

Kikapús de Coahuila.

Amoroz-Solaegui, Iliana.

Cita:

Amoroz-Solaegui, Iliana (2004). *Kikapús de Coahuila*. Proyecto Perfiles Indígenas de México, Documento de trabajo.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/69>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pvdZ/aza>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

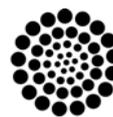
Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

UNIDAD ISTMO

Dr. Federico Ortiz Armengol no. 201 Fracc. La Luz Col. Reforma
Tel: 01(951) 5 13 14 16 Fax: 5 13 00 09 C. P. 68050 Oaxaca Oax

ENTROS PÚBLICOS
CONACYT

Proyecto Perfiles Indígenas

PERFIL INDÍGENA DE LOS KIKAPÚS DE COAHUILA

Imagen tomada de internet: Kikapoos de Kansas

Investigadora responsable:

ILIANA AMOROZ SOLAEGUI

Oaxaca, Oaxaca, a 20 de diciembre del 2004

Índice

1. Presentación	3
2. Ubicación en el territorio nacional	3
3. Historia	3
4. Identidad	9
4.1 La lengua kikapú	9
4.2 Gobierno indígena y organización social	10
4.3 Población y vivienda	12
4.4 Religión y cosmovisión	12
4.5 Familia, parentesco y matrimonio	14
4.6 Indumentaria	15
4.7 Artesanías	16
4.8 Tenencia de la tierra	16
5. Demografía	17
6. Economía	20
7. Migración	22
8. Entorno ecológico	23
9. Desarrollo social	24
10. Relación del Estado con los Pueblos Indígenas	26
11. Bibliografía	29

1. Presentación

Los kikapués en México se encuentran en la comunidad de El Nacimiento, municipio de Melchor Múzquiz, en el estado de Coahuila. Se llaman así mismos Kikaapoa que significa “los que andan por la tierra”. (Ver mapa de Ubicación de El Nacimiento de los kikapús).

La tribu kikapú se distribuye en varias subtribus localizadas en Kansas, Oklahoma y Eagle Pass en Texas Estados Unidos.

2. Ubicación en el territorio nacional

El Nacimiento se encuentra rodeado por la zona carbonera a unos kilómetros al este del municipio de Melchor Múzquiz, este municipio colinda hacia el norte y noroeste con la zona fronteriza con las ciudades de Acuña y Piedras Negras, la zona denominada centro se localiza al sur de Múzquiz y se caracteriza por los altos hornos de Monclava, al este con Zaragoza y la zona del desierto al oeste donde se encuentra la localidad de Ocampo.

En Melchor Múzquiz hay dos poblados que se llaman El Nacimiento de los kikapués y El Nacimiento de los negros, población afroestiza que adoptó el nombre de la tribu de los mascogos, quienes en realidad fueron esclavos llegados en el siglo XIX de esta tribu, cuando los mascogos regresan a Estados Unidos ellos deciden quedarse y adoptar el nombre de estos. El resto de la población del municipio de Melchor Múzquiz es mestiza, a la que llaman “mexicana” y tiene colindancias con los kikapués.

Se localiza en el lado oeste de la Sierra Madre Oriental en el Valle de Santa Rosa, localizado a 101°47'07" de longitud y 28°02'20" de latitud hacia el noroeste de la cabecera municipal. Está a 560 metros sobre el nivel del mar. Actualmente son una población aproximada de 115 habitantes.

La comunidad está comunicada por caminos de tercería, del municipio de Múzquiz a El Nacimiento de los kikapús son 36 km. haciéndose aproximadamente 2 horas de camino, aunque hasta la fecha no existe transporte directo a El Nacimiento. Si embargo en la región, en el municipio, se encuentran varias líneas de camiones que permiten la movilidad a distintos lugares. Anteriormente la zona se comunicaba con el Sistema de los Ferrocarriles Nacionales de México que permitía viajar a las ciudades de Monterrey, Piedras Negras y la ciudad de México.

3. Historia

La historia de los kikapús (en inglés *kickapoo*) está marcada por la competencia entre los imperios español, inglés y francés desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX por la conquista y colonización de Norteamérica. La tradición oral indica que los kikapús y los shawnee, otra cultura ubicada en las praderas de Estados Unidos, eran un mismo pueblo, y al parecer hay grandes similitudes lingüísticas, lo que se explica porque ambas culturas hablan un idioma de la familia algonquina.

Antes de la colonización europea de Norteamérica, alrededor de los Grandes Lagos actualmente compartidos entre Canadá y Estados Unidos, se encontraban pueblos de siete culturas: Fox, Sauk, Menomini, Winnebago, Ottawa, Chippewa y Kikapú. La base

de su economía era la caza de venado, oso y búfalo, la agricultura de maíz y frijol con el sistema de roza-tumba y quema y la pesca. El sistema mesoamericano milpa, basado en el cultivo simultáneo de maíz, frijol y calabaza, se extendió desde Mesoamérica hasta las Praderas y los Grandes Lagos de Norteamérica, aproximadamente después del año 1200, es decir hace unos 800 años.

La agricultura hizo más estables las poblaciones en zonas fértiles, sin que perdieran sus características como tribus nómadas dedicadas a la cacería y migrantes en épocas de invierno. La horticultura estaba en manos de las mujeres y la cacería a cargo de los hombres, al igual que la guerra.

Las relaciones entre los pueblos de los Grandes Lagos fueron profundamente alteradas a partir de la llegada de franceses, holandeses e ingleses. La conquista de Norteamérica fue posible por la asimilación de los pueblos originarios al mercado de pieles para abrigos y sombreros.

La llegada de mercaderes de pieles a Norteamérica abrió la región a un mercado extendido por Europa, Rusia y China desde el siglo X después de Cristo. En la obra *Europa y la gente sin historia*, Eric Wolf explica el papel de Norteamérica en la lógica mundial del mercado de pieles:

El comercio de pieles no fue un fenómeno norteamericano sino mundial. El eslabón unidor entre el Viejo y el Nuevo Mundo fue la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Hasta que Inglaterra conquistó Canadá, Ámsterdam se quedó con un porcentaje elevado de las pieles obtenidas en la América del Norte; además, reexportaba pieles de castor a Rusia para un procesamiento posterior que era parte de su comercio de exportación en el Báltico. Fue común que esta red internacional de re-exportaciones evitara congestionamientos en los mercados europeos, especialmente durante las guerras del siglo XVII; también mantuvo los precios estables en todo el sistema internacional. En el siglo XIX, los castores perdieron importancia; su lugar lo ocuparon las nutrias y las focas marinas exportadas principalmente de América del Norte a China. A fines del siglo XVII Rusia también perdió su papel dominante en el mercado europeo de pieles, por lo que buscó salida para sus pieles en China y en otras partes de Asia.

En 1608 los franceses fundaron la Villa de Québec y en 1624 los holandeses fundaron Nueva Ámsterdam. Por su parte, los ingleses fundaron Nueva Plymouth en 1620 y la Bahía de Massachussets en 1630. Estos poblados jugaron un papel muy importante en el crecimiento del comercio. Los pueblos nativos de Norteamérica no sólo proporcionaban pieles a los europeos, sino también peces para satisfacer la creciente demanda en Europa. Este primer contacto con los europeos alteró la economía doméstica introduciendo una lógica meramente comercial, de competencia capitalista, intensificando las guerras por el control territorial entre las poblaciones nativas de Norteamérica, como las Guerras del Castor entre iroqueses y hurones que empezaron en la década de 1640.

Una epidemia de viruela atacó a los hurones, lo que fue aprovechado por los iroqueses para atacar huronea y fortalecer su hegemonía en una región estratégica para el comercio de pieles: la confluencia de los ríos Ottawa, San Lorenzo y Hudson. Los iroqueses estaban organizados en una confederación de cinco naciones que incluía las culturas mohawk, oneida, onondaga, cayuga y seneca. A principios del siglo XVIII se

incluyó a los tuscaroras. Aún en la actualidad estos grupos mantienen vínculos familiares y políticos pese a que están separados por la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

La histórica disputa entre Francia e Inglaterra se reprodujo durante la conquista de Norteamérica en la versión de los grupos nativos y sus particulares conflictos intertribales. La introducción de la pólvora, el fusil y el caballo por parte de los ingleses, españoles y franceses fueron asimilados por los pueblos y aumentaron las guerras territoriales y por el control de las zonas donde abundaban castor y nutria primero, búfalo después.

A partir de 1650 los hurones que huían de los iroqueses invadieron los Grandes Lagos buscando establecer comercio con los franceses. Al mismo tiempo los iroqueses expulsaron de sus territorios en los Grandes Lagos y las Praderas a pueblos cultivadores de maíz como potawatomis, sauks, foxes, kikapús, mascoutens y algunos Illinois, todos ellos desplazados por los iroqueses al suroeste del Lago Michigan y al borde del río Ohio, donde entraron en contacto con el comercio de pieles por medio de intermediarios potawatomis, ottawas y de la factoría francesa establecida en 1634 en Green Bay.

Los kikapús se desplazaron al oeste del río Mississippi, al suroeste de Wisconsin, donde permanecerían por 100 años, dedicándose a cazar los animales disponibles, que pronto se agotaron, por lo que pronto entraron en la miseria.

En 1655 ocurrió el primer contacto entre kikapús y europeos, a través de Nicolás Perrot, un comerciante francés que se ganó la confianza de los kikapús y logró instaurar una oficina postal cerca de la villa kikapú. A partir de esto los kikapús establecieron una alianza con los franceses contra la Liga de Naciones Iroquesa, que desencadenó una guerra en 1687 y culminó 14 años después con la derrota de los iroqueses. La alianza kikapú con los franceses fue rota cuando los kikapús incluyeron algunos franceses en sus ataques, lo que a su vez desencadenó la Primera Guerra Fox, en la cual los kikapús tuvieron un papel destacado y finalmente llegaron a un acuerdo de paz con los franceses.

Más tarde, en las primeras décadas del siglo XVIII los kikapus se vieron obligados a desplazarse hacia el sur, a Illinois y a dividirse en grupos pero manteniendo contacto entre sí. Un grupo se estableció en Illinois, otro al oeste del río Wabash en Indiana y uno más pequeño al lado del Mississippi.

Durante esta primera mitad del siglo XVIII los franceses fundaron Nueva Orleans y abrieron el río Mississippi a la navegación marítima. En 1756 estalló la Guerra de los Siete Años entre Francia e Inglaterra en tres continentes, de la cual salió triunfante Inglaterra, por lo que en 1763 Francia cedió Canadá a Inglaterra y la región del Alto Missouri a España.

En esta guerra los kikapús lucharon al lado de los franceses pero debido a su derrota a partir de 1763 el sur del río Ohio perteneció a los ingleses, los cuales, entre otras cosas, obstaculizó a las tribus su actividad de caza, aumentaron las epidemias y aumentó el trato discriminatorio. Lo cual ocasionó la organización de la resistencia india contra los ingleses. Formándose la unión intertribal de 18 naciones bajo el mando del jefe ottawa

Pontiac en 1762, logrando algunas victorias pero finalmente siendo masacrados por los ingleses en 1763.

Para entonces ya se había introducido el caballo en Norteamérica lo que aumentó la capacidad de caza de los nativos americanos, abriendo un nuevo mercado de pieles y carne que marcaría más profundamente la expansión hacia el oeste: el búfalo. La navegación por el Missouri intensificó la cacería del búfalo hasta su extinción 300 años después.

Los kikapus tuvieron éxito cuando el Rey de Inglaterra, Jorge III, reconoció la tierra de los indios en Illinois en 1766 donde participaron en la cacería del búfalo como medio de subsistencia y continuidad de su tradición como expertos cazadores y nómadas, lo que les proporcionó cierta autonomía respecto a las ciudades inglesas, con las que se relacionaban exclusivamente para comercio. Durante la guerra de independencia estadounidense, los kikapús se mantuvieron neutrales.

En 1790 inició la Guerra de la Tortugueta (Little Turtle's War), durante la cual los kikapús sufrieron muchas bajas e incluso la captura de las mujeres y niños en 1792, por lo que se rindieron en 1795 con el Tratado del Fuerte Greenville, por medio del cual los kikapús cedieron a los ingleses todo el territorio de Ohio.

Durante el siglo XIX hubo diversos tratados para desplazarlos al oeste del río Mississippi, pero esto no fue nada fácil para los ingleses por la rebeldía de los kikapús, sometidos en 1834 por el ejército estadounidense y relocalizados en Missouri, donde nuevamente fueron invadidos. La tribu se dividió en diferentes bandas, en los kikapús del norte y los del sur, los del norte se quedaron en la región de Kansas y aceptaron la agricultura, los del sur migraron hacia Texas y posteriormente a México en un grupo de 400 kikapús bajo el mando de Kishko, su jefe.

En 1765 solicitaron al gobierno de la Nueva España que los acogiera. El emperador Carlos III les concedió una superficie de tierras situada al norte del cruzamiento del camino de San Antonio Béxar, provincia de Texas. Ahí residieron los kikapús, shawnees, cherokees y delawares hasta 1824.

En 1824, los kikapús y los shawnees piden al Alcalde de la ciudad de San Antonio, municipio de Béxar de la naciente nación mexicana tierras y un sitio entre los mexicanos. El presidente de la República, entonces Guadalupe Victoria, a través del Ministro de Estado y Relaciones, Lucas Alamán, los ubica en la margen derecha del río Colorado de Nachitoches, con la condición de separarse y ubicarse en rancherías y pueblos.

Hacia 1845 las tribus sufren otra división al ser nuevamente sacadas de sus tierras, otras exterminadas o llevadas a reservaciones en lo que ahora es Oklahoma, con el objetivo de tener a las tribus bajo control, lo cual trastocó sus formas de vida ya que eran cazadores y recolectores en un espacio grande el cual ahora se veía reducido.

Fueron reubicados al noroeste de Austin, en Kansas por las colonizaciones anglosajonas, otros se fueron hacia el sur, a Coahuila. Al firmarse los tratados de Guadalupe Hidalgo, que ponía fin a la guerra entre Estados Unidos y México, con la consecuente pérdida de Texas, los seminales, kikapús y mascogos que durante todo el

siglo XVII habían sido empujados hacia la colindancia entre Texas y Coahuila, decidieron quedarse en la parte de México, que entre otras cosas, les permitía cazar en el territorio comprendido entre el río Bravo y el río Colorado.

Para entonces habían desaparecido las misiones y presidios, después de consumada la independencia de México. En el lugar de los presidios se establecieron, a mediados del siglo XIX, sistemas militares en los dos lados del río Bravo que tenían como objetivo exterminar las “hordas de salvajes” que se desplazaban por la frontera. Para 1840 el territorio de Coahuila y Nuevo León estaba ocupado por ranchos y haciendas.

En 1850 una comisión negociadora integrada por Gato de Monte, representante de los seminoles, Isidro por los mascogos y Popimán por los kikapús visitaron la Ciudad de México en 1850, donde fueron recibidos por el Primer Magistrado de la Nación General, José Joaquín Herrera, quien los aceptó en la frontera del país como un medio para impedir las invasiones de “bárbaros”¹ que habían destruido pueblos en los estados de Coahuila y Durango. Al mismo tiempo el gobierno de México se comprometía a darles tierras y herramientas de trabajo.

Los seminoles y mascogos fueron instalados en La Navaja en el municipio de Monclava, Coahuila, en 1851 pero, inconformes porque no había agua en los terrenos y las autoridades mexicanas les exigieron liberar a los esclavos negros que traían con ellos, decidieron regresar a sus lugares de origen sin llevarse a los negros, quienes fueron trasladados a El Nacimiento en 1852 en calidad de colonos libres y adoptando el nombre de sus amos: los mascogos, designación con la que actualmente se identifican y son reconocidos. Aunque no jurídicamente, ya que son reconocidos como mexicanos campesinos con derecho a sus tierras, pero no dentro de la concesión que se les hiciera a los indígenas seminoles y mascogos.

Los kikapús llegan más tarde, en 1859, dirigidos por su Capitán Popimán procedentes de Oklahoma quedándose parte del núcleo principal de la tribu, llegaron a La Navaja. Para el momento en que llegaron los kikapús a México, los grupos nativos de Coahuila se habían extinguido o aculturado con la población mexicana, por lo que ahora se afirma que los kikapús son el único grupo nativo de Norteamérica que vive en Coahuila.

Sin embargo, durante la época colonial había un grupo llamado coahuilteco, el más importante, junto con chichimecas, acolhuas y descendientes de toltecas como eran los zacatecas, opatos, nayaritas, irritilas, lagunero y toboso. Otras tribus que habitaban Coahuila antes de la llegada de los españoles eran baxanes, cuamacuanes, cabezas, salineros, colorados, canianes, tobosos, pies de venado, quesales, obayos, manos prietas, alzapapas, telijais, cabosporanes, contotoros, catujanos. Todos estos idiomas se entendían entre sí, siendo el coahuilteco un idioma genérico.

En 1860 llegan los kikapús a El Nacimiento, siendo presidente de la República Benito Juárez, quien les asignó dos sitios de ganado mayor, un total de 3 510 hectáreas de terrenos expropiados a una familia en la hacienda del El Nacimiento, residiendo todos ahí hasta la década de 1870 bajo los acuerdos de poder dedicarse a la cacería y

---

¹ Estos eran los lipanes, comanches y mescaleros quienes principalmente fueron nómadas guerreros y se resistieron a aceptar las condiciones de reducción de los anglosajones a vivir en reservas, por lo que se dedicaron a robar y pelear como un modo de sobrevivencia conservando sus tradiciones.

pertenecer como irregulares de las tropas de México para defender la frontera de los lipanes, comanches y apaches que invadían en los años de 1848, 1859 a 1870.

Por su parte, en 1860, los mascogos partieron hacia la Laguna en Coahuila y los seminales regresaron al territorio indio en Oklahoma.

La negativa de los kikapús a regresar a territorio norteamericano a vivir en las reservas provocó que en 1873 fueran masacrados por el Mayor norteamericano Mac Kenzie, quien violando el derecho territorial de México y el derecho internacional cruzó el río Grande hasta llegar a la comunidad de los kikapús donde asesinó a los que se resistieron, capturó a las mujeres y niños llevándose a un gran número de prisioneros cerca de San Antonio Texas. México se limitó a hacer las reclamaciones diplomáticas correspondientes pero con el tiempo se olvidó el problema.

Con este hecho se les obligó a volver al territorio norteamericano a las reservas, hecho que se logró en 1873 cuando 418 kikapús salieron de Santa Rosa México para trasladarse a EUA. En 1876 se establece la Reservación Kickapoo de Oklahoma para los que se encontraban en Kansas y se presionó a los que estaban en México a regresar, pero estos no aceptaron.

Durante el periodo de la Revolución Mexicana de 1910 fueron solicitados por las distintas fracciones militares, pero permanecieron neutrales, se refugiaron en la sierra de Santa Rosa e inmigraron temporalmente a Estados Unidos. Hasta 1920 regresan a El Nacimiento a continuar su vida de agricultores y cazadores.

En la década de 1940 con la política indigenista vigente en México, el presidente Lázaro Cárdenas reconoce a los jefes de la tribu, Papicuano y Minunima, así como su derecho consuetudinario a cazar y reconoció la posesión de los terrenos que les había asignado Benito Juárez.

Así es como los kikapús llegan hasta nuestros días, desplazados de su territorio en los Grandes Lagos de Canadá hasta llegar a Texas y finalmente a Coahuila, luchando contra franceses e ingleses por sus territorios y con los texanos por su independencia, incorporados a un sistema económico mexicano y estadounidense, resistiendo al exterminio, la reducción en reservas y continuando con sus tradiciones religiosas defendiendo el seguir existiendo como kikapús. (Ver mapa Ruta Kikapú Siglos XVI al XXI).

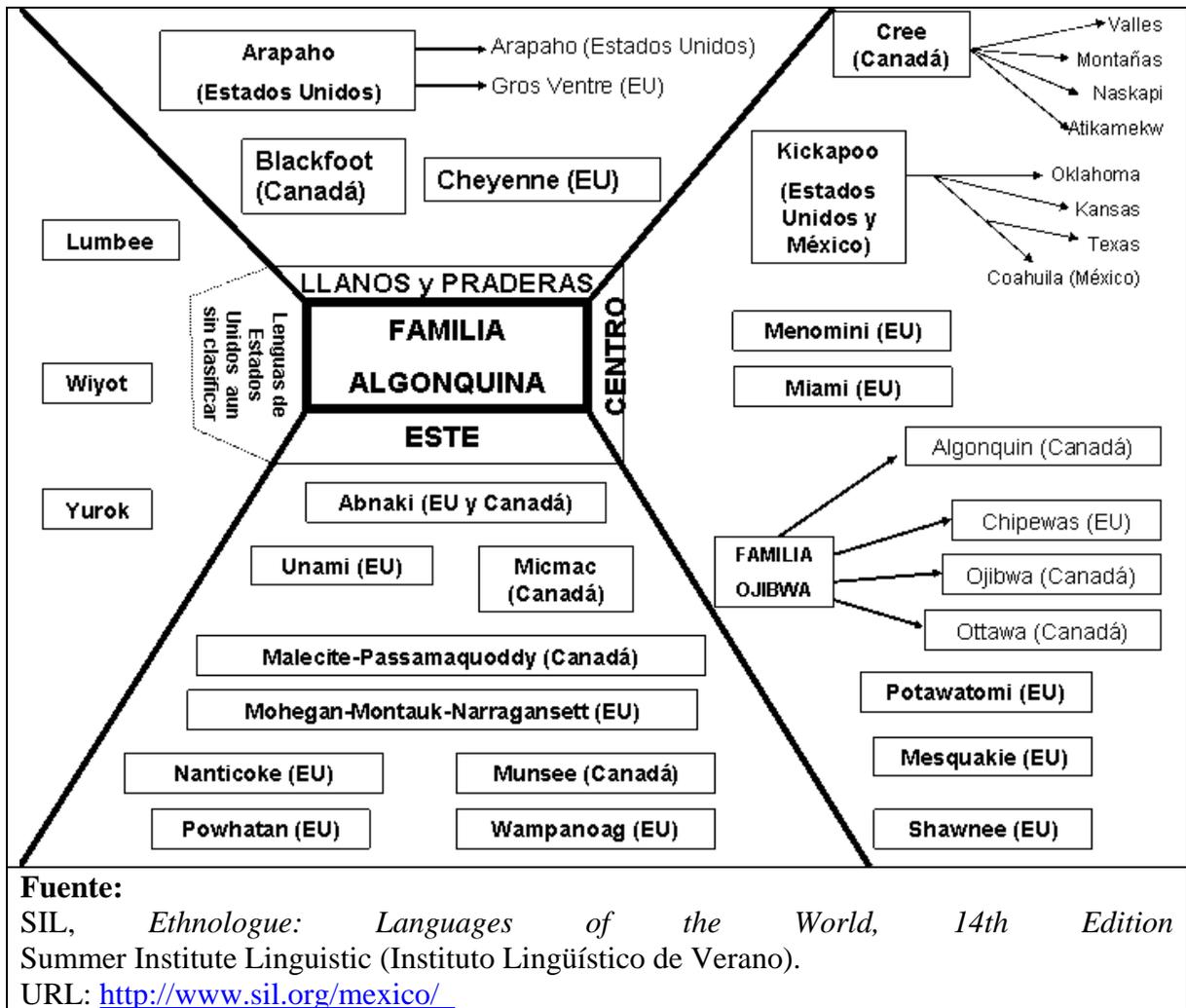
4. Identidad

4.1 La lengua kikapú

La lengua kikapú de México es hablada principalmente en El Nacimiento, municipio de Melchor Múzquiz, Coahuila, desde 1839. Están emparentados con los kikapús de Estados Unidos, principalmente en Oklahoma, Kansas y la comunidad Nuevo Nacimiento ubicada en Texas.

En 1992, en México el idioma kikapú es hablado por 300 personas, y en Estados Unidos por 539. En total se estima que entre los dos países se cuentan unos 850 hablantes de kikapú.

El kikapú (también se nombra *kickapoo*, *kicapus*, *kikapaux*, *kicapoux*, *kikabeeux*, *quicapause*) es un idioma de la familia algonquina incluye lenguas como cheyenne, arapaho, cree, ojibwa, fox, y la lengua kikapú, por la zona de las praderas y los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, y en Coahuila, México. (Ver Árbol de lenguas de la familia algonquina (archivo algonquina.gif).

Actualmente los habitantes de El Nacimiento saben castellano e inglés, según el censo de INEGI (2000) se encuentran 18 personas que son monolingües y 72 bilingües.

En el municipio de Múzquiz también se encuentran hablantes de lengua nahuatl y en todo el estado actualmente hay hablantes de las lenguas zapoteco, mixe, huasteco, mixteco entre otras que se abordan en el apartado de demografía.

Los padres dan mucha importancia en la transmisión del idioma, todavía se acostumbra enseñar a los hijos el idioma kikapú que principalmente se habla en la casa, en la escuela no se las enseñan.

La mayoría de las señoras grandes son monolingües, casi no hablan español ni lo entienden; los hombres de edad son bilingües, las mujeres de median edad son bilingües también. El idioma en los jóvenes tiene menos importancia sobre todo por la influencia de los medios de comunicación.

4.2 Gobierno indígena y organización social

Los kikapús son denominados *tribus*, como las demás tribus norteamericanas, la cual se identifica, según Marshall D. Sahlins, como un grupo de gentes de origen y costumbres comunes, en posesión y dominio de su territorio extensivo propio, sus diversas comunidades no están unidas bajo una autoridad gobernante soberana, ni las limitaciones del conjunto se hallan definidas clara y políticamente. La tribu se constituye desde dentro, los segmentos comunitarios menores se juntan en grupos de orden superior.

Su economía, su política, su religión no están regidas por instituciones distintas ideadas especialmente para su objeto, sino coincidentemente por los mismos grupos de parentesco y locales, cuentan con una organización social basada en el linaje y con una limitada división del trabajo que se caracteriza por un parentesco cohesivo y una jerarquía segmentaria: tribu, subtribu, pueblo, linaje y familia.

Actualmente es difícil encontrar todas estas características debido a sus procesos históricos de migración, resistencia y exterminio, pero todavía se encuentran algunas prácticas propias de las tribus.

Tradicionalmente la tribu ha tenido un gobierno de clan, hasta 1970 la tribu estaba dividida en 14 clanes: el clan de Hombre, Baya, Trueno, Búfalo 1, Árbol, Oso negro, Búfalo 2, Fuego, Agua, Mapache, Coyote y Zorro. Hoy solo existen 4 clanes, el del Agua, el del Fuego, el del Águila y uno más que se desconoce su nombre.

Su gobierno consta del Jefe de la tribu con su Consejo de los Ancianos o Sacerdotes, el Supremo Sacerdote y el Jefe de la Guerra. Más recientemente es nombrado el Comisario que arregla asuntos con el gobierno y el Presidente de Vigilancia encargado de vigilar a la comunidad y de protegerla de agentes de afuera.

En el territorio kikapú manda su jefe o Capitán y a través de él se tratan las cuestiones de la tribu, representa el centro del grupo y sus funciones abarcan los campos civiles, militares y religiosos. Es responsable del equilibrio interior del grupo a través de su papel de mediador en las disputas tribales. El Jefe también es al mismo tiempo administrador y juez, toma todas las decisiones importantes de la tribu, contando con el apoyo en sus decisiones de mayor importancia con el Consejo de ancianos.

Aunque hace mucho tiempo dejaron de ser guerreros a las funciones civiles se añadían las funciones militares donde el jefe militar daba órdenes de Guerra y eran obedecidas por los guerreros. El Capitán era el Secretario de la Guerra y disponía todo lo relativo a esto, pero desde hace mucho tiempo este mando solo lo ejerce en las campañas de cacería, ya que la última guerra en la que participaron fue cuando algunos miembros de la tribu lucharon en la Segunda Guerra Mundial en las Filipinas.

El gobierno kikapú es teocrático y hereditario, solo en el caso de no haber descendencia real el propio mandatario, de acuerdo con el Consejo de Ancianos, designa al sucesor. Hasta 1940 el capitán era Papíkwano (*agua corriente*) y quien fue al mismo tiempo juez, sacerdote, capitán y jefe verdadero porque contaba con una personalidad con gran espiritualidad. Se reconoce que el jefe debe ser tan bueno como Papíkwano ya que este cargo exigía del jefe, además de sabiduría, equilibrio interior, fortaleza, ánimo y respeto.

Consejo de Ancianos. Ayuda en la toma de decisiones importantes del jefe de la tribu ya que este tiene una gran responsabilidad en la tribu por lo que tiene que dirigirse a los líderes religiosos que representan la voluntad de Dios. El consejo de ancianos está formado por hombres de mayor edad, respetados y honorables por sus conocimientos religiosos. Incluso pueden sustituir al jefe cuando se ausenta para ponerse al frente de la expedición cinegética (expediciones de caza).

Comisario ejidal. Forma parte de las autoridades civiles y se ocupa de problemas externos de la comunidad dirigiéndose con los representantes municipales y estatales, tiene relación con la reforma agraria y es elegido cada tres años por la comunidad, su cargo es subordinado al de las autoridades tradicionales y es el responsable ante las autoridades mexicanas para resolver los asuntos relacionados con la tierra, la cacería y el bienestar comunitario.

Presidente den vigilancia. Su cargo es vigilar el orden de la comunidad y dar permiso a las personas de fuera de entrar en territorio kikapú.

Hasta 1948 la comunidad contaba con su propio sistema policiaco, dos oficiales que recorrían la localidad e impartían castigo directo, pero fueron suspendidos por interferir con la administración de justicia de las autoridades municipales.

En las Asambleas o jurados se exponen las cuestiones de interés comunal, cuestiones de carácter cívico, militar o religioso. Se realizan en la casa del Capitán o al aire libre y por lo general en torno de la fogata del hogar.

En el campo penal los kikapús permiten que las autoridades mexicanas intervengan en la resolución de los delitos y no impiden que se castigue a los trasgresores. Sin embargo, su concepto de justicia es muy diferente al occidental, la justicia india consiste en ayunos, penitencias y privación de ceremonias religiosas. La justicia es impartida por el juez de paz.

Trabajo Comunal. Es gratuito y que consiste en hacer alguna actividad por la comunidad y es ordenado por el Capitán de la tribu.

Los kikapús de El Nacimiento forman con los kikapús de Eagle Pass una sola unidad, tienen terrenos y casas tanto en Estados Unidos como en México y no existe una frontera internacional para ellos. Village Kickapoo en Texas así como los de Kansas y Oklahoma tienen su propia administración económica y política.

4.3 Población y vivienda

El poblado de El Nacimiento es pequeño, la característica principal son las casas que construyen, en su mayoría, con los recursos naturales que se encuentran en el lugar, como el tule, hojas de palma, ramas y varas de varios árboles. Sus casas son de dos tipos: elíptica y cuadrangular. La primera es para invierno, *apakuenikane*, la segunda para el periodo de verano, *utenikane*, y una tercera dedicada a la cacería y campaña.

La casa elíptica es de arcos y varas atadas con hojas de palma zotol, cubriendo la estructura van lienzos de tule, en la parte superior se deja un cuadro para la salida del humo, la puerta se hace con una cortina de tela. La casa cuadrangular es más grande pero con la misma estructura, es más amplia y tiene un anexo pequeño.

La tercera opción es una tienda de campaña de manta que sujetan con tirantes o estacas y postes, en ella habitan las familias que andan de cacerías, es portátil y llega a usarse en la comunidad.

Las casas las hacen las mujeres y los hombres cooperan con los materiales que recogen en las orillas de la comunidad. Las dos primeras casas se renuevan cada año debido a su tradición, la casa elíptica se hace al iniciarse el invierno según las lunaciones, al iniciarse la primavera de acuerdo con los ritos deshacen esta y renuevan la cuadrada y viceversa. No realizar esto constituye una falta al Gran Espíritu. Estaba prohibido construir casa de materiales y formas diversas.

Para finales del siglo XIX existían otros tipos de casas adaptadas a sus diferentes necesidades como la cabaña de caza, la cabaña de menstruación y nacimiento, la cabaña cocina y la cabaña de aislamiento para enfermos. La cabaña de nacimiento y menstruación consistía en una construcción rectangular donde las mujeres permanecían durante los días de su menstruación y durante el embarazo.

Ahora construyen casas modernas de “estilo mexicano” como la llaman de concreto con muchas comodidades, siendo la televisión el punto atractivo de toda la familia.

4.4 Religión y cosmovisión

En cuanto a su religión, se caracteriza por la creencia en un Dios, todo tiene su origen en el Gran Espíritu, *Kitzigiata* quien eligió a los kikapús para vigilar el mundo a través de su hijo Wisaka quien les enseñó a construir sus casas, a elaborar sus arcos y sus flechas y a bailar.

La concepción del universo para los kikapú consiste en cuatro mundos, uno localizado arriba, otro abajo, el tercero aliado al derecho y el último aliado izquierdo. El mundo para ellos es una isla plana que flota sobre el agua, este mundo estuvo precedido por otros tres mundos que fueron destruidos por el viento, por enfermedades y por el agua

respectivamente, solo los kikapús lograron sobrevivir y actualmente viven en el cuarto mundo que será destruido por el fuego.

Consideran que *Kitzihiata* había enviado a su hijo Wisaka con las leyes que los kikapú debían acatar y por lo tanto *Kitzihiata* podía castigar a los que no guardaran sus obligaciones ceremoniales, tabús y leyes de la ética y conducta. También Wisaka ordenó a los kikapú construir sus casas de madera, utilizar arcos, flechas y otros artefactos, les enseñó como celebrar sus ceremonias y como danzar.

La influencia de la cultura norteamericana ha implicado una formación secular por lo que ahora las nuevas generaciones no tienen tantos conocimientos sobre su religión. Los responsables de la transferencia espiritual son los sacerdotes que a través de un cargo socio político y religioso fungen como cohesión del grupo, sobre todo cuando el gobernante es al mismo tiempo el sacerdote, el jefe desempeña un papel central con respecto a la responsabilidad social como cabeza principal de la comunidad.

Actualmente El Nacimiento de los kikapús en Coahuila es el centro ceremonial de las otras tribus kikapús en Texas y Oklahoma.

La caza del venado es un elemento fundamental en las celebraciones y se tiene la creencia de que los hombres buenos irán a los terrenos de *Kitzihiata* a cazar venados como recompensa de su conducta y los malos también pero serán amarrados mirando la cacería.

No matan al coyote y la víbora porque son tabúes, el primero le anuncia la presencia de la caza que busca y la segunda, para que no se vuelva su enemiga y lo mate con su veneno.

Las misas son la segunda parte de la fiesta donde se distribuye la carne de venado a todos los participantes y su consumo es acompañado con oraciones. La tercera parte de estas ceremonias es las danzas que contienen la historia de la tribu y sus elementos religiosos.

Alrededor del embarazo y el parto existen tabúes como la práctica de conducir a la mujer a dar a luz al bosque, se improvisa una enramada, se le deja agua y comida y se hace alrededor de la choza un círculo protector de ceniza para librar a la madre y al niño de las prácticas malignas, el parto lo pasan solas, aisladas y lejos de la comunidad, en ocasiones con ayuda de alguna comadrona.

Las mujeres también permanecen aisladas durante el periodo menstrual en una choza especialmente construida para eso, no se permite que los hombres se acerquen a ellas para lo que se pone un círculo de ceniza en torno a la choza lo que indica la prohibición.

Este aislamiento se debe a que los kikapús estiman que el momento corresponde al tótem, esto es, al ser protector, a la flora, la fauna y a los manantiales. El sacerdote bautiza al niño, de nombre le asignan un nahual y el sacerdote le impone el nombre. Hay varios nahuales totémicos que se refieren a la fauna, la flora y los minerales. Los nombres son patronímicos, sin apellido.

Comparten la alimentación entre todos y sobre todo entre los que no tengan, esto por su carácter religioso y místico que tiene que ver con el mandato del Gran Espíritu, Kitzihiata.

Sobre la muerte kikapú no demuestran dolor por la pérdida de un familiar, se piensa que cuando muere una persona su alma vaga en el espacio si los familiares no le mandan a decir la misa. El infierno se halla al poniente y al decir la misa Kitzihiata toma de la trenza al espíritu y se lo lleva a su gloria, pero si la persona en vida fue mala, en el cielo lo amarran para que no cace venados. Las almas de los niños van directo al seno de Kitzihiata.

Las ceremonias de los kikapú las dividen en cuatro categorías: las ceremonias de los clanes, la de los jefes, las individuales y las de adopción. También las ceremonias para la construcción de casas de verano. Actualmente sobreviven ceremonias como la Ceremonia de Año nuevo, la ceremonia de la Adopción, la Ceremonia que realizan antes de construir las casas tradicionales, las ceremonias de agradecimiento por una buena caza, la Ceremonia Grande o del Capitán, la Ceremonia del difunto, el funeral y la sepultura, el bautizo o la adopción de un recién nacido.

Las ceremonias más importantes son las del Año nuevo o Nemij Kamiki, es la más importante y se celebra por lo regular a principios de febrero cuando el jefe de la tribu marca la fecha según por ciertas señales naturales, la celebran ofreciendo tabaco a los truenos, los sacerdotes empiezan a fumar con las pipas en las cuatro direcciones de los puntos cardinales mientras oran y canta al Gran Espíritu Kitzihiata pidiendo salud, vida larga, sabiduría y protección para el pueblo, a esta ceremonia acuden también los kikapús de Texas y Oklahoma y también los de Kansas; la ceremonia de la Construcción de las casas de invierno y verano, bautizos, la ceremonia de los primeros frutos, la plantación del tabaco y la Danza del búfalo.

Para el 2002 se registra una escasa participación en las ceremonias debido a conflictos internos de la tribu, lo cual debilita la resistencia y favorece una asimilación a la cultura norteamericana. A esto se suma que cuando los kikapús no tienen acceso a los campos de cacería debido a las restricciones actuales para la cacería y a lo reducido de su territorio está en peligro la actividad colectiva de carácter religioso, porque se pierde interés para regresar a El Nacimiento y se ven obligados a migrar.

4.5 Familia, parentesco y matrimonio

La familia kikapú es de tipo extensa integrada por los padres, los hijos y también los abuelos, los hermanos y los tíos.

Hasta 1940 en la mayoría de las familias el jefe de familia era la mujer, se dedica al cuidado de la casa y los hijos, hace la comida, acarrea agua y leña, construye las casas de cada año, hace artesanías. El hombre tiene trabajo tres veces al año, en la siembra de maíz, de trigo y de frijol, en la cosecha y en el tiempo de cacería.

Practican la monogamia y poliandria por lo que las familias se componen, según sea el caso, por las esposas o esposos, y los hijos, quienes están a cargo de la mamá y sólo aparecen como hijos de la madre obedeciendo al compañero de la madre. No acostumbran registrarlos.

En el hogar existe en ocasiones más de una madre, aunque existe la favorita, a las demás se les llama divorciadas. Así el parentesco más claro entre los kikapús es matrilineal.

Los hijos siempre viven con la madre aunque la pareja se disuelva y contraen de nuevo matrimonio. Si era el caso el hombre adopta a los hijos de su nueva esposa y se desatiende de los propios. Así el parentesco era por la línea materna y los hijos aparecían solo como hijos de la madre. Además de esta familia también cuentan con una extensa parentela derivada de los miembros del clan al cual pertenecen.

Sobre el matrimonio se han registrado tres tradicionales formas de uniones: por amor, por venta y por mandato. Y las uniones suelen ser temporales con las variaciones de: monogamia, bigamia, poligamia y poliandría.

Los kikapús no se casaban por las leyes mexicanas excepto en los casos de matrimonios mixtos, es decir, con mexicanos, los cuales se empezaron a realizar en la segunda mitad del siglo XX.

Por lo regular las uniones han sido endogámicas, aunque se da la exogamia principalmente de hombres blancos o mestizos con mujeres kikapús, logrando que los descendientes queden en la tribu y en la cultura kikapú. Todavía se rechaza el matrimonio con los no kikapú. Pero si un hombre se casa con una mujer de fuera puede llevarla a la tribu, pero la mujer no puede llevar a su esposo mestizo, ella tiene que salir de la tribu.

4.6 Indumentaria

El vestido tradicional, como lo indica el Gran Espíritu, consiste en mitazas² de gamuza (pantalones), camisas con alforzas y puños largos de campana, llevan chaleco de gamuza a veces bordados de chaquira, utilizan de calzado teguas de gamuza de venado³. Si tiene algún rango social de capitán, sacerdote o consejero adornan la cabeza con una pluma de águila, guajolote o faisán.

Algunos kikapús conservan en su cabeza, en la parte del occipital un mechón que trenzan adornándolo con cintas negras, ya que se piensa que de aquí los tomará kitzihiata, el Gran Espíritu, después de la purificación del alma en el infierno, para llevárselos al paraíso a cazar venados.

La vestimenta de la mujer consiste en falda ancha y plisada con mangas de tres cuartos, también usan teguas de gamuza de venado o zapatos normales. Utilizan adornos como cinturones, teguas bordadas de chaquira, brazaletes y collares de chaquira.

Las niñas utilizan un tupé como símbolo de pureza, cuando llega su menstruación se le quita y quiere decir que está lista para el matrimonio.

---

² Es una calzonera abierta de piel de venado ajustado con un gran aletón de fleco en el dorso en ambas piernas, que inicia en la cintura.

³ Mocasines o zapatos de gamuza sencillos y adornados con dos largos flecos de la misma piel, uno en el empeine y otro fijado en la costura del talón.

Los hombres se visten con una camisa con pechera plegada, con puños largos acampanados, plisados encajes, llevan mitazas de gamuza con flecos y adornos con listones de colores.

Debido a las influencias capitalistas por medio de la migración a Estados Unidos los kikapús ya casi no visten la indumentaria tradicional y la han sustituido por pantalones de mezclilla, camisas, chamarras y tenis al estilo norteamericano, en el municipio de Múzquiz en Coahuila se logran distinguir por sus rasgos físicos.

Solo son identificados por su vestimenta en las ceremonias, en la vida cotidiana es difícil diferenciarlos de los mexicanos y norteamericanos. Así la vestimenta común pasó a ser el traje ceremonial incorporando incluso trajes de otras tribus, así como diseños como las botas tipo apache.

4.7 Artesanías

Manufacturan esteras de tule y palma y la utilizan también en la construcción de las casas tradicionales, este material lo consiguen en las orillas de los ríos y lagos más adentro del país y hasta San Antonio, Texas.

Hasta la década de 1970 se dedicaban a la curtiduría, la fabricación de objetos de madera, prendas de vestir, adornos de chaquira, manufactura de cestos y esteras. La curtiduría, de carácter familiar, era una actividad de las mujeres.

Sin embargo actualmente la artesanía no tiene mucha importancia para la vida económica de los kikapús, debido a la escasez de materiales y al tiempo que requieren para su elaboración. Ya que ahora se emplean en el casino de Lucky Eagle el cual los absorbe por completo.

De la piel de venado obtienen materia prima para sus teguas⁴, mitazas, chalecos, cinturones, bolsas, monederos y guantes. Hacen aretes y collares de chaquira. El techo de las casas era cubierto con otro tipo de esteras sin adornos, ni figuras de colores, esteras también conocidas como tule e hilo de henequén, utilizadas aún en la actualidad.

Los hombres realizaban el tallado de madera, mangos, morteros, cunas y tablillas que utilizaban para las ceremonias. Tallaban morteros para la molienda del maíz, del café y para el amasijo de la carne seca. También tallaban sus arcos, flechas y pitos para la cacería del venado.

4.8 Tenencia de la tierra

La comunidad de los kikapús tiene una extensión de 7 022 hectáreas, mismas que les fueron concedidas en el siglo XIX y que el presidente Lázaro Cárdenas, en 1940, dotó de otras 4 335 hectáreas debido a invasiones de compañías. Hasta 1940 las 7 022 hectáreas eran de propiedad colectiva, también reconocen la propiedad individual.

---

⁴ Zapatos de piel de venado utilizadas por los indígenas norteamericanos.

Benito Juárez les otorgó 3 510 hectáreas y las demás fueron cedidas por Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas para la cría de ganado, aunque en los últimos años ha variado por la venta de terrenos.

Ahora la propiedad privada ha traído conflictos entre algunas familias que quiere apoderarse.

5. Demografía

Según datos del Censo de INEGI de 1995 complementados por Sergio De La Vega en cuanto al número de hablantes de lengua indígena, en Coahuila hay un total de 1'894,614 personas, de las cuales 2,547 hablan una lengua indígena. Es importante aclarar que esta información es tan sólo una aproximación, de hecho la base de datos de Sergio De La Vega reporta más localidades que INEGI y más hablantes de lengua indígena, por lo que no tenemos el número exacto de población, tan sólo una aproximación con un margen de error de 0.8.

Hay 23 poblaciones con más de 5,000 habitantes, es decir que estas ciudades coahuiltecas son los principales centros que atraen migración, como se puede apreciar en la Tabla 1. (Ver mapa 1)

Tabla 1
Poblaciones de Coahuila con más de 5,000 habitantes

NOMBRE	POBLACIÓN TOTAL
SALTILLO	510131
TORREON	481493
MONCLOVA	188850
PIEDRAS NEGRAS	114384
CIUDAD ACUÑA	79221
FRONTERA	60434
SABINAS	45854
SAN PEDRO	42088
MATAMOROS	41610
NUEVA ROSITA	37159
MELCHOR MUZQUIZ	31071
PARRAS	29999
RAMOS ARIZPE	26229
FRANCISCO I. MADERO	26201
CASTAÑOS	19035
ALLENDE	17753
SAN BUENAVENTURA	17743
PALAU	16166
NAVA	16076
CUATROCIENEGAS DE CARRANZA	9185
MINAS DE BARROTERAN	8211
CONCORDIA (ROSITA, LA)	6658
ARTEAGA	5688

De las 23 poblaciones más grandes de Coahuila, la lengua kikapú se habla únicamente en el municipio Melchor Múzquiz por 382 personas, incluyendo los menores de cinco años de familia kikapú.

Tabla 2
Localidades del municipio Melchor Múzquiz donde se habla la lengua kikapú

Localidad	Población total	Hablantes de Lengua Indígena
Melchor Múzquiz	31071	65
Esperanzas, Las	3056	1
Minas La Florida (Florida, La)	1222	2
Minas De Barroterán	8211	4
Morelos (Cuarterones)	220	7
Tribu Kikapoo (Nacimiento)	293	293
Palau	16166	6
Puerta, La	s/d	1
Leandro Cordero	s/d	2
Julián Valdez	s/d	1
TOTAL	+60,239	382

Debido a los procesos migratorios de los últimos 30 años, además de la lengua kikapú se hablan otras 13 lenguas en 58 localidades de todo el estado con muy poca población. Como se puede observar en la Tabla 3, hay 16 localidades donde existe al menos una persona que habla náhuatl, 8 con presencia de tarahumaras, 7 con zapotecos, 7 localidades kikapús, 4 localidades con huastecos, 3 con mazahuas, 2 con maya, 2 con otomí, y una localidad con hablantes de lenguas como mixe, huichol, totonaca, cora y chinanteco. (Ver mapa 2)

Tabla 3
Localidades de Coahuila con presencia de hablantes de lenguas indígenas mexicanas

Lengua	Localidades con HLI
NAHUATL	16
TARAHUMARA	8
ZAPOTECO	7
KIKAPU	7
HUASTECO	4
MAZAHUA	3
MAYA	2
PUREPECHA	2
MIXTECO	2
OTOMI	2
MIXE	1
HUICHOL	1
TOTONACA	1

CORA	1
CHINANTECO	1

Porcentualmente, de un rango de 1% a 100%, la lengua kikapú se habla de un 30% a un 100% en la población de El Nacimiento en el Municipio de Melchor Múzquiz. (Ver mapa 3)

Respecto a los kikapús, desde su llegada a México por primera vez a La Navaja en 1859 eran 1 000. Después de la masacre del mayor Mc kenzie en 1873 quedaron 176 personas. Para el siglo XX, 1920, había en Coahuila 293 indios que hablaban lengua kikapú.

CUADRO DE LA POBLACIÓN KIKAPÚ

Año	Total población kikapú	Fuente
1828	550	(calendario de Cumplido)
1859	1 000	Fábila, Alfonso
Masacre de Mc kenzie, 1870	176	Fábila, Alfonso
1910	226	Censo
1921	293	Censo
1930	421 (129 monolingüe)	Censo
1940	354	Censo por Alfonso Fábila
1950	352 (132 monolingües)	Fernando cámara y Censo (monolingüe)
1977	355	Datos aproximados por el INI
1978	390	Datos aprox. Por el INI
1979	395	Datos aprox. Por el INI
1980	397	INI
1981	400	INI
1982	500	INI
1990	209	INEGI
2000	115	INEGI

Esta cuantificación de los pobladores en El Nacimiento es relativa debido a su actividad migratoria por tradición, visitando a sus parientes en Oklahoma, Estados Unidos.

En la reservación de Kansas viven aproximadamente 400 kikapús, de los cuales solo 5 hablan el idioma. El Oklahoma aproximadamente son 1 200 kikapús, en Kickapoo Village (Texas) 850.

Algunos autores mencionan que de 1990 a 2000 de 345 habitantes disminuyó a dos habitantes kikapú, lo cual tienen que ver con su desplazamiento a Eagle Pass, Texas por su trabajo ya que la fuente actual no es el trabajo jornalero sino el empleo en el casino Lucky Eagle en la reservación de Texas. A El Nacimiento solo llegan actualmente los fines de semana, en las vacaciones y en las festividades de la tribu.

POBLACION KIKAPÚ EN COAHUILA Y TEXAS

	1990	1995	2000
Kikapús de Coahuila	345	347	2
Kikapús de Texas	372	395	850
Total	717	742	852

6. Economía

Las actividades tradicionales son la caza y la agricultura, pero actualmente tienen mayor relevancia económica la ganadería, el comercio y la migración temporal a Estados Unidos, donde se emplean con sus familiares en negocios, incluyendo su propio casino. Durante el invierno regresan a Coahuila.

Siembran trigo, maíz, avena, cebada, calabaza y frijol. El calendario agrícola es el mismo para la región, en agosto desmontan, en septiembre aran la tierra, de octubre a diciembre riegan, iniciando desde octubre la siembra de trigo. Para el maíz y el frijol que se siembran intercalados, barbechan en enero y febrero, se siembra en marzo y cosechan en agosto y septiembre. La avena y el trigo la siembran en octubre y la cosechan en mayo y junio.

El trabajo de las tierras lo hacen en forma comunal e individual. Tanto los kikapús como los negros cuentan con canales secundarios derivados de la margen derecha del Río Sabinas y el procedimiento de riego utilizado por ambos grupos es el de escurrimiento.

Durante la década de 1950 la región fue azotada por una gran sequía que acabó con la producción de la comunidad, la fauna y la flora se redujo considerablemente trayendo como consecuencia un cambio brusco en la economía de los kikapús.

El trabajo es de carácter familiar tradicional y lo realiza en su mayoría la mujer. Actualmente las actividades han cambiado aunque la mujer sigue siendo más activa que el hombre, además de lavar ropa, hoy ya no tienen que cortar más leña para el fuego, ni recogen chile piquín de los alrededores para vender, sus actividades se enfocan principalmente al cuidado de las casas y las familias cuando se encuentran en El Nacimiento.

Las mujeres recolectan chile piquín y nueces. En cuanto a artesanías hacen esteras y canastas, construyen casas de carrizo con techo de palma, curten pieles, hacen mitazas, tehuas, chalecos, cinturones, guantes, monederos, bolsos y bordan con chaquira. Las niñas ayudan a sus madres acarreado leña y agua.

De los nogales que poseen en los márgenes del río Sabinas obtienen nueces que venden al comercio de Múzquiz. El chile piquín que recolectan también lo venden. La producción agrícola de autoconsumo está siendo desplazada por actividades comerciales. La ganadería es bovina, caballar, mular, asnal, caprina, porcina y avícola.

Siguen siendo cazadores, sobre todo de venado, donde todavía existe y se puede sortear las restricciones legales actuales. También cazan otros animales para aprovechar la piel, la grasa y la carne. La caza también se ha vuelto una industria regional por las pieles que exportan a Estados Unidos algunos comerciantes de la localidad. La época de caza es en el invierno, entre noviembre y febrero. Las pieles que se comercializaban principalmente a Estados Unidos y algunas a la Ciudad de México, hasta 1940, eran de comadreja, zorro, tejón, coyote, tlacuache, gato montés.

Las actividades de los hombres varían de las actividades agropecuarias y la fabricación de artículos de madera.

En la época de cosecha de trigo se emplean como mano de obra de los blancos y mestizos. Debido a la mala calidad del suelo provocada por las sequías y por consiguientes problemas económicos en Múzquiz, los kikapús se empelan como jornaleros agrícolas en Estados Unidos ganando algunos dólares que les permiten completar su economía de autoconsumo y cubrir otros gastos en utensilios para la casa, aparatos eléctricos y automóviles, comprar ganado e insumos para la agricultura.

La ganadería es más importante en la actualidad aunque también ha perdido importancia debido a la cada vez mayor migración a Estados Unidos, por lo que para cuidar de su ganado en El Nacimiento solicitan jornales de personas de otras localidades cercanas.

El trabajo que existe en El Nacimiento no tiene mucha importancia para el ingreso familiar. Los kikapús y los negros establecen relaciones mercantiles en Múzquiz, que a su vez se encuentra en una red de ciudades mercados que se extiende a Monterrey, Saltillo y otras ciudades de México y Estados Unidos. Los indígenas venden sus productos a los intermediarios del municipio.

Actualmente la cacería ya no es el sustento de su vida económica debido a lo limitado del territorio en comparación su antiguo territorio en la región de los Grandes Lagos y Praderas de Estados Unidos. Ahora existen muchos problemas para cazar fuera de su territorio por estar prohibido y en el lugar se encuentran soldados que les quitan sus armas. Además necesitan por lo menos tres días para la caza del venado ya que lo cazan con arco y flecha.

Los principales obstáculos para la caza son las demandas que han recibido por parte de los ganaderos del municipio de Múzquiz, controlados por las instituciones oficiales y de los permisos para poder cazar, lo que entra en conflicto con la concepción kikapú de considerar los recursos naturales como bienes comunes y colectivos.

La cacería sirve únicamente para sus ceremonias tradicionales pero ya no como ingreso económico, por lo que es indispensable que se reconozca su derecho a mantener vivas las tradiciones ya que el impacto en el medio ambiente es mínimo. Antes de la construcción del casino kikapú en Eagle Pass permanecían medio año en El Nacimiento para dedicarse a la vida ceremonial, entre abril y noviembre y la otra mitad en Estados Unidos para trabajar en los campos de cultivo. Acuden a las ceremonias principales donde todavía la cacería sigue formando una parte importante pero por la migración ya no dedican tanto tiempo para dedicarse a esta actividad ceremonial.

La producción artesanal de cestería de las mujeres la utilizan para consumo interior y exterior. El excedente es vendido en el comercio de Múzquiz a los acaparadores, otra parte de sus productos los venden en sus viajes a Oklahoma. Aunque esta actividad ha venido disminuyendo debido a la escasez de la piel de venado con la cual fabrican teguas, bolsas y cinturones.

A partir de 1996 la actividad principal ha sido el trabajo en el casino de Lucky Eagle instalado en territorio Kikapú de Estados Unidos, característica peculiar es que los casinos están prohibidos en casi todos los estados y también en Texas, solamente se pueden instalar en las reservaciones indígenas debido a su naturaleza extraterritorial.

El casino está equipado con 300 máquinas de video, mesas de póquer, cuenta con una cafetería, el alcohol está prohibido desde 1997 y también se venden artesanías.

El cambio de jornalero a trabajador en el casino con el objetivo de obtener mayores ganancias y ha provocado entre ellos mismos una distinción de clases, ya que algunos tienen el control sobre los medios de producción y los demás venden su fuerza de trabajo como empleados del casino.

Las pocas familias que se encuentran en El Nacimiento durante todo el año viven de la cosecha del frijol, maíz y calabaza que utilizan para su autoconsumo o en algunas ocasiones la reparten entre todos los habitantes y después venden el excedente.

7. Migración

Además de la movilización cada invierno para la caza del venado, año con año acostumbran cruzar la frontera para ir a Oklahoma a visitar a la otra parte de la tribu que radica allá y donde tienen parientes los kikapús de El Nacimiento. También kikapús de Oklahoma llegan a El Nacimiento donde después de un tiempo regresan con los suyos

Debido a la mala calidad del suelo provocada por las sequías en la década de 1940 y por consiguientes problemas económicos en la comunidad los kikapús desde 1946 empezaron sus primeras salidas a Estados Unidos para emplearse como jornaleros agrícolas en Estados Unidos ganando algunos dólares que les permite completar su economía de autoconsumo.

Las migraciones que practican son de tipo estacional o temporal y caracterizadas por ser de forma de “retorno” es decir, conservan la residencia durante el periodo de movilidad y es su punto de salida y de llegada. Estas migraciones abarcan un espacio temporal de abril y mayo hasta septiembre, octubre y principios de noviembre, casi la mitad del año entre cinco y ocho meses. A El Nacimiento regresan en la época ceremonial, en los meses de otoño e invierno.

Venden su fuerza de trabajo principalmente en la cosecha de frutas y hortalizas y estas migraciones laborales abarcan casi todo el oeste, el extremo sur y el norte de los Estados Unidos. Esta opción les permite ganar dólares necesarios para la siembra de sus tierras, por lo que la economía norteamericana significa una gran influencia cultural dominante.

De esta manera los kikapús se encuentran insertos en dos diferentes sistemas económicos y políticos, uno dirigido a la sociedad internacional por el manejo de los casinos (Lucky Eagle es el de los kikapús ubicado en la reservación de Texas); y el otro que beneficia a la tribu por las ganancias de dichas instalaciones que destinan al sustento económico y cultural, donde la economía forma la base de su cultural.

La característica binacional con la que cuentan les ha facilitado también la migración ya que en Estados Unidos cuentan con pensiones, seguro y varios beneficios que existen hacia las tribus norteamericanas.

También existen otros factores que motivan la migración además del social y económico, es el factor cultural, esto es, el lazo emocional que tienen con sus parientes en Kansas, Oklahoma y Texas por considerarse una sola familia y por lo que son visitados.

Actualmente el asentamiento ubicado en Texas, Village Kickapoo, se utiliza como punto de descanso en el trayecto de sus viajes hacia el norte a donde se dirigen para visitar parientes en Oklahoma y Kansas y para llegar a los lugares de trabajo jornalero, y partir de 1996 es el lugar para la estancia durante su trabajo en el casino Lucky Eagle.

Algunos autores, han menciona la disminución de la migración jornalera de los kikapús en los últimos años, hasta 1996, debido a la utilización de maquinaria en el trabajo y a la posibilidad de encontrar empleo en el casino Lucky Eagle en Texas, otros también se ocupan de la administración de Kickapoo Village.

Actualmente permanecen la semana en Eagle Pass, Texas y el fin de semana regresan a El Nacimiento para vacaciones o días de ceremonia. Solamente se quedan en El Nacimiento las personas de edad avanzada. Del cultivo de los campos y cuidado del ganado se ocupan hoy en día los “negros” mascogos que son pagados por sus servicios.

Antes se regresaba a El Nacimiento después de estar en Estados Unidos 7 meses para las celebraciones religiosas que se realizaban durante los meses de noviembre a abril, actualmente la estancia en el Nacimiento se reduce a unos días, pues los kikapús tienen su residencia permanente en los Estados Unidos, regresan a México solo cuando se presenta un evento, participan en el y se van, ya no se quedan en la comunidad durante todo el invierno.

8. Entorno ecológico

Geológicamente los terrenos de la comunidad pertenecen a los periodos cuaternario y cretácico. Las tierras son arenosas y arcillosas, poco profundas. Las que poseen los kikapués que se ubican en la margen derecha del Río Sabinas superior, son arenos-arcillosas húmedas, en gran porcentaje de primera, profundas y de riego. La región es rica en minerales, abunda el carbón fósil, existen yacimientos de zinc, plomo, plata, cobre y oro.

El clima es semiárido con pocas lluvias durante el año y temperaturas son extremosas, entre 49° y 0°, con 29° centígrados como temperatura media. Se localiza en el lado oeste de la Sierra Madre Oriental en el Valle de Santa Rosa, localizado a 101°47'07" de

longitud y 28°02'20" de latitud hacia el noroeste de la cabecera municipal. Está a 560 metros sobre el nivel del mar. (Ver mapa de altitud)

La región corresponde a la vertiente del Golfo de México y a la cuenca hidrológica del Río Sabinas. El Sabinas proviene de 11 manantiales permanentes que nacen en la comunidad del El Nacimiento.

Entre la vegetación, que corresponde a un clima semidesértico (ver mapa de Vegetación) se encuentran nogal, sabino, mezquite, pino, huizache, nopal, cedro, palmera, guayule, candelilla, tejocote, tule, chile piquín, álamo, zotol, peyote. En las regiones más altas se encuentran pinos, encinos y cedros. También se llegaron a encontrar hasta la década de 1940 árboles frutales como manzana, naranja, ciruela, limón y durazno, actualmente desaparecieron por las sequías de los últimos 50 años. La única plantación que sobrevive es el nogal. Un cambio drástico que ha sufrido el paisaje de asentamiento de los kikapú en la deforestación.

Entre la fauna se encuentra el venado en las regiones altas, jabalí, puma, tigrillo, gato montés, coyote, tlacuache, águila, palomas, codorniz, faisán, guajolote, aguililla, faisán, conejo, liebre, oso, zorro, zorrillo, tejón, comadreja, variedades de serpientes como coralillo.

9. Desarrollo social

Desde la conquista de Norteamérica, los kikapús se resisten a recibir educación formal por considerar que atentaba contra la cultura de su tribu y como un método para asimilarlos a Occidente. Hasta 1940 nadie había recibido educación formal. La educación era impartida por los padres, se trataba de una educación no formalizada y espontánea, enseñándoles a sus hijos desde muy temprana edad los oficios y costumbres de la tribu.

Los padres se encargaban de enseñarles a sus hijos el arte de la caza, la agricultura y la ganadería, el mantenimiento de los caminos y zanjas de irrigación y las doctrinas ceremoniales. Por su parte las mujeres enseñaban a las niñas a cocinar, coser, lavar, el curtido de las pieles.

Hasta las primeras décadas del siglo XX el capitán de la tribu y los ancianos se oponían a que los kikapú aprendieran a leer y escribir dentro de la comunidad porque decían que se corrompían, nunca permitieron que el gobierno federal instalara una escuela en la villa, la única que había sido construida en El Nacimiento fue quemada el mismo día de su inauguración.

Actualmente algunos kikapús saben leer y escribir aprendiendo de manera autodidacta, pero actualmente los niños ya asisten a la escuela de Eagle Pass en Texas y solamente en las vacaciones pueden ir a El Nacimiento. Cursan hasta secundaria y pocos acuden a la universidad. Prefieren las escuelas estadounidenses a las mexicanas por las facilidades que les da el gobierno, además se les enseña inglés y español, aunque aún no se incluye el estudio de la lengua materna, por lo que se sigue considerando que la escuela no refleja la realidad cultural de la tribu.

Las principales enfermedades que han afectado la comunidad son: tuberculosis, diarrea, bronconeumonía, tifoidea, padecimientos del corazón, neumonía y viruela. Para 1940 la mayor enfermedad era el tracoma, un padecimiento que deriva en ceguera. Reciben atención médica de especialistas estadounidenses debido a que la otra parte de la tribu que se localiza en Oklahoma también padecía esta enfermedad. Su tratamiento se llevó básicamente por medio de la medicina institucional, primero con el doctor estadounidense y posteriormente con un doctor mexicano del municipio de El Nogal a cargo de la Oficina de Higiene Rural y Medicina social.

Esta misma Oficina se encarga de visitar cada semana la comunidad junto con una enfermera del Departamento de Asuntos Indígenas.

No existe ningún tipo de instalación de salud, cuando necesitan servicio médico acuden a los consultorios médicos particulares en Múzquiz, aunque la mayoría prefiere acudir a los hospitales de Estados Unidos en el Condado de Maverick en Eagle Pass y cuando consideran que no es tan grave el padecimiento acuden a médicos de Múzquiz. Aunque prefieren los hospitales y medicamentos norteamericanos. La vacunación infantil, los partos y el cuidado posterior lo supervisan desde el Centro de Salud de la reservación de Maverick.

Algunas viviendas se encuentran abandonadas pues sus dueños se quedaron en Estados Unidos. Aunque actualmente ya no sigue la restricción de que cualquier persona construyera las casas tradicionales, ya que hoy contratan mexicanos para construirlas, la restricción de entrar en ellas si sigue.

Algunas familias cuentan con teléfono, radio y televisión, servicios que complementan en el municipio de Múzquiz. Casi en cada casa se encuentra un televisor. Se escuchan sobre todo estaciones de Estados Unidos, cuentan con televisores equipadas con baterías o plantas eléctricas de gasolina. La programación más aceptada es la que transmiten los canales norteamericanos.

Hasta la fecha no cuentan con transporte público y se transportan en camionetas particulares que adquieren en Estados Unidos, las utilizan para visitar a sus familiares y transportar sus mercancías.

Debido a su constante movilidad ya sea para visitar a sus familiares o para emplearse en Estados Unidos algunas familias cuentan con lavadora y con refrigerador lo cual libera de trabajos pesados y les permite dedicarse a otras actividades.

No cuentan con electricidad, algunas familias la producen con plantas de gasolina principalmente para la utilización de los aparatos domésticos, algunos utilizan lámparas de gas y petróleo.

No cuentan con agua potable, el agua que utilizan la acarrear directamente del río, existe un canal que corre a lo largo de la colonia de donde surgen unos más pequeños que llevan el agua a cada una de las casas. Para uso sanitario utilizan letrinas.

9. Relación con el Estado y Presencia Institucional

En la historia de los kikapús se puede apreciar la cohesión del grupo, sobreviviendo a las influencias expansionistas europeas y norteamericanas, siendo una de las razones su cohesión interna de la tribu que les ha permitido resistir las influencias occidentales, principalmente reivindicando su historia y su religión.

Existe una distinción entre los pueblos indígenas de México y las tribus norteamericanas debido a su diferente situación socioeconómica y política. Los indígenas mexicanos se encuentran en una situación precaria de subsistencia, las tribus norteamericanas tienen una mejor situación económica a raíz de la instalación de casinos en su territorio.

Si bien algunas actividades como agricultura y caza ya no son el principal sustento económico, se mantienen como parte de sus tradiciones y rituales religiosos. Desde la época de conquista los kikapús participan en la economía capitalista, primero con el comercio de pieles y ahora a través de los casinos, manejando grandes capitales y formando parte de la sociedad global a través del contacto internacional y de los medios de comunicación.

En El Nacimiento de los Kikapús se puede observar cierta autonomía, considerado territorio autónomo en la nación mexicana, aunque se ha cuestionado la autonomía de este grupo, como inexistente por encontrar una dependencia sociopolítica y económica, pues dependen de la ayuda estatal y federal a solicitud de ellos para asuntos como la construcción de carreteras, la instalación de un sistema de bombeo de agua, la formación escolar en Estados Unidos por no tener escuelas en su territorio y la ayuda legal para el cruce de la frontera. Sin embargo un aspecto que nos muestra su autonomía es su movilidad entre los dos países donde se encuentran distribuidos históricamente.

Los kikapús tienen una gran capacidad de sobrevivencia y adaptación a cambios tan dramáticos como el éxodo desde los Grandes Lagos hasta su territorio actual en Oklahoma, Kansas, Texas y Coahuila. Han sabido aprovechar su condición de grupo étnico y mantienen parte de su organización tradicional como tribu y su condición de binacionalidad para negociar derechos y servicios con los estados mexicano y estadounidense.

Poseen la nacionalidad norteamericana y la mexicana, ya que por una parte son considerados tribu norteamericana y por otra, son considerados también defensores de México y primeros pobladores.

Cuentan con el derecho de cruzar sin pasaporte el cual avala un documento de 1832 donde se especifica el derecho al contacto entre las diferentes bandas kikapú en Estados Unidos y en Coahuila, mismo que fue renovado en 1960 en Maverick Country, Texas.

En 1919 el servicio de Inmigración de Eagle Pass ordenó dotar de credenciales a los kikapú para pasar la frontera. En 1946 el Departamento de Migración y Naturalización les proporcionó un documento de identidad para poder trabajar allá. En 1957 por orden de Washington D.C. se les otorgó el permiso con la ratificación del status norteamericano. En 1983 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 97-29 denominada Acta de Reconocimiento Federal de la Banda Kikapoo de Texas donde se

asentó que la banda de Texas era un subgrupo de la tribu de Oklahoma y que fue obligada a emigrar de sus tierras ancestrales de Wisconsin e Illinois a Texas y México.

Sin embargo a finales de la década de 1970 esta indefinición ilegal causó problemas y extrañamientos de los habitantes de Múzquiz, Piedras Negras, Eagle Pass y en general de Coahuila y de Texas. En el VII Congreso Indigenista Interamericano en su resolución número 20 declaró que los indígenas fronterizos tenían problemas de identidad, tierras, libre tránsito, educación y salud, entre otras cosas, debido a su situación binacional y por esta razón recomendaba que México y Estados Unidos estudiaran y llegaran a un acuerdo sobre los indígenas kikapús, pápagos y cucapás, estos últimos ubicados en el estado de Baja California.

Con la Ley pública 97-429 aprobada por el gobierno norteamericano en 1983 se asienta que la banda de Texas es un subgrupo de la tribu de Oklahoma, que esta fue obligada a emigrar de sus tierras ancestrales en Wisconsin e Illinois, a Texas, a México y nuevamente a Texas. Establece que la mayoría tiene derecho a la ciudadanía americana y explícita que los miembros de la banda que estén registrados en la banda serán nacionales y ciudadanos de Estados Unidos. Esto no provocó que perdieran el derecho al territorio mexicano, incluso desde entonces cuentan con dos actas de nacimiento y con el derecho de votar en el lado americano y el lado mexicano.

Estos derechos se han visto reafirmados por el Derecho Internacional con el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) que en su artículo 32 expresa que “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio ambiente”.

En cuanto a la presencia institucional el Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas (CDI) ha colaborado con ellos en asesorías a las autoridades tradicionales y agrarias, ya sea en Estados Unidos o en México. A solicitud de ellos esta institución los ha apoyado en asuntos relacionados a los derechos de la caza y en los acuerdos con la Secretaría de la Defensa Nacional y de desarrollo urbano y ecológico.

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha establecido acuerdos con ellos para planear adecuadamente las temporadas de caza y que ésta se realice conforme a las leyes de ecología y caza. La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha establecido con ellos un acuerdo para la defensa de sus armas de caza y poder así otorgarles los permisos de transportación.

11. Bibliografía

- Cárdenas Villarreal, Carlos, *Aspectos culturales del hombre nómada de Coahuila*, Coahuila: Recinto de Juárez-Saltillo, 1978.
- Embriz, Arnulfo, Saldaña Fernández, María Cristina *Pueblos indígenas de México: kikapús*, México: INI/Sedesol, 1994.
- Fabila, Alfonso, *La tribu kikapoo de Coahuila*, México: SEP, 1945.
- Guillén, Leonor, *Los kikapues. Un pueblo que se resiste a perder su identidad*, México Desconocido, No. 245, 1997.
- González Arratia, Leticia, *Ensayo sobre la Arqueología en Coahuila y el bolsón de Mapimí*, Archivo Municipal de Saltillo, 1992.
- Guzmán Tapia, Alejandra, *Aculturación e identidad entre los kikapu de Coahuila*, Tesis de Licenciatura en Etnohistoria, ENAH, 2004.
- Krause, Fritz, *Vida económica de los pueblos*, Editorial Labor, España, 1932.
- Latorre, Dolores y Felipe Latorre, *¿Hasta qué punto los indios kikapu se han integrado en la medicina popular y moderna de México?*, Anuario Indigenista, 1969.
- Pager Hoins, Elizabet Abine, *El peligro de la descohesión de la tribu kikapu como efecto de las influencias culturales de Estados Unidos*, Tesis de licenciatura en Antropología Social, ENAH, 2003.
- Powel, Philip W., *La Guerra Chichimeca (1550-1600)*, Traducción Juan José Utrilla, México: FCE, 1975.
- Ramón, Regino F., *Historia General del Estado de Coahuila*, 2 vols., Ayuntamiento de Saltillo-Universidad autónoma de Coahuila, 1990.
- Rodríguez, Martha, *Historia de resistencia y Exterminio. Los indios de Coahuila durante el siglo XIX*, México: INI, 1995.
- Rodríguez, Martha, *La Guerra entre bárbaros y civilizados. El exterminio del nómada en Coahuila 1840-1880*, Centro de Estudios sociales y Humanísticos, Saltillo Coahuila, 1998.
- Sahlins, Marshall D, *Las sociedades tribales*, Editorial Labor, España, 1984.
- SIL, *Ethnologue: Languages of the World*, 14th Edition Summer Institute Linguistic (Instituto Lingüístico de Verano) URL: <http://www.sil.org/mexico>.
- Valdez, Carlos Manuel, *La gente el Mezquite. Los nómadas del noroeste en la colonia*, CIESAS-INI, 1995.
- Wolf, Eric, *Europa y la gente sin historia*, México, FCE, 1992.

Portales de internet:

Historia de los pueblos indígenas de Coahuila y Texas,
<http://mx.geocities.com/presidial/index.htm>

Page Wise, Inc. 2002, *Learn about the history culture, way of life and current situation of the kickapoos Indians.*

Kickapoo Language and the kickapoo Indian Tribe (Kikapoo, kikapu),
<http://www.native-languages.org/>; E-Mail: redish(a)native-languages.org

Iroquis Net: Mohawk, Oneida, Omondaga, Cayuga, Séneca, Tuscarona; URL:
<http://www.iroquois.net/>

Mni Sose Intertribal Water Rights Coalition, Kickapoo Tribe in Kansas,:
<http://www.mnisose.org/profiles/kickapoo.htm>; E-Mail: stcadue(a)kikaapao.com