Ideología y cultura en la Guelaguetza

*Lucio Leyva Contreras**

Dada la política neoliberal que impulsa con todas sus fuerzas el Gobierno Federal y los que le siguen, es necesario mantener entre indios, negros y mestizos la Guelaguetza con la finalidad de disminuir el impacto individualista del sistema cultural occidental en que se apoya.

El conocimiento de nuestra estructura y organización tradicional nos proporcionará fortaleza para obstaculizar el desorden provocado por esas políticas, por ello rescatar y ampliar nuestras mejores tradiciones, usos y costumbres con las cuales hemos vivido y entre éstas la culta del maíz.

It is necessary to keep La Guelaguetza among Indians, Blacks and Mestizos in order to diminish the individualist impact of the occidental cultural system in which it is supported, because of the neoliberal politics that Federal Government and its followers impel with full force.

The knowledge of our traditional structure and organization will provide us with strength to hinder the disorder prompted by those politics, therefore it is really important to rescue and extend our best traditions, habits and customs, which we have had in our lives, among them the corn culture.

Sumario: Apartado A. Introducción. a-. Importancia del tema. b.- Tiempo y espacio. c.- De las fuentes. d.- Marco referencial. Apartado B. Ceremonia a Centeotl. a.- Creación del "Árbol de la Vida". b.- Los Pueblos de Anáhuac y sus creencias. Apartado C. Sincretismo religioso. a.- Fiestas de los Lunes del Cerro. Apartado D. Lo que guarda la Guelaguetza. a.- Las presencias de regiones b.- Estructura y organización. c.- Cemanáhuac y sus confederaciones. Apartado E. Conclusiones.

* Profesor-investigador de tiempo completo e indeterminado. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco.

Apartado A. Introducción

a.- Importancia del tema

La Guelaguetza es un fenómeno de la tradición indígena que trae en su seno la reivindicación de originales formas de estructura y organización jurídico-política del sistema de producción, económico, moral y religioso cuyo fundamento o raíz ideológica está en su visión del mundo y la vida, a todo lo cual lo hemos integrado en una sola idea: la Indianidad.[1]

Sólo que ésta queda oculta bajo el manto de la ceremonia, culto religioso, fiesta, música, canto cristiano y en un hacer sincrético con la manifestación cultural occidental. Además, a todo ello se agrega la acción del Estado con el sistema de educación nacional.

Despejar a la Indianidad encubierta bajo ese manto ideológico acompañado de su manifestación cultural, que va deteriorándose por la práctica de la cultura occidental en que se funda la educación nacional, es de relevancia, aunque considero es de dificultad extrema alcanzar de manera certera su explicación amplia y profunda.

Por lo anterior, mantener en práctica la Danza de la Guelaguetza, así como su fundamento en las formas del pensamiento original es una manera, a mi juicio, no violenta sino de convencimiento de las cualidades que sustenta nuestra cultura original. Esta Danza también explicada así, tendrá la virtud de encontrar nuevas formas de relación jurídico-política entre los individuos y la población con el Estado, tanto que en ella se reivindica la autonomía original y no la de origen occidental.

b.- Tiempo y espacio

Ya en el inciso anterior se considera que la Guelaguetza es un fenómeno casi nacional, pero en su origen sincrético se crea y desarrolla en el hoy estado de Oaxaca lugar donde se asentó el grupo cultural Tzapoteca.

En cuanto al tiempo que abarca el fenómeno de la Guelaguetza lo hemos de tratar mediante la idea de tradición,[2] así pareciera abarcar tiempos remotos hasta la actualidad; esto nos lleva a hablar en presente y no en pasado aunque estemos en un momen-

[1] La idea de Indianidad recaba la concepción del mundo y la vida Anahuaca, las manifestaciones culturales que de ella se originan como la estructura y organización social y a sí mismo la tradición y la historia.

[2] Por tradición entendemos todo aquello que es aceptado por voluntad, que en su cuestionamiento alcanza el consenso afirmativo, que opera por ser eficaz y cuya eficacia está probada en siglos; cuando pierde alguna de estas cualidades la tradición pasa a ser parte de la historia.

to dado en el siglo XVI, dando la idea de que estamos aquí, pero también allá. Respecto a un fenómeno ya ubicado en la historia siempre nos manifestamos en pasado y ahí no existe ese aparente desconcierto.

c.- De las fuentes

Es tan repentino nuestro estudio que sólo ha sido posible investigar lo necesario; sólo unas cuantas obras de las escritas por comentaristas e historiadores del siglo XVI, frailes como nuestro insigne Fray Bernardino de Sahagún por su monumental obra: *Códice Florentino*, el cual recoge infinidad de fechas, hechos, leyendas y circunstancias útiles al investigador. Tiene en sus cuatro tomos información sobre flora y fauna, lo mismo que del avance en los conocimientos acerca del espacio sideral, terrenal y de otras esferas del conocimiento como el de la arquitectura, la hidráulica, la matemática. El estudioso puede encontrar aquí las ideas fundamentales para conocer cómo pensaban nuestros ancestros y porqué pensaban como pensaban, cuestión indispensable para investigar, interpretar, explicar e incluso hacer juicios de valor, pues en la interpretación se revelan las creencias que se tienen del mundo y la vida, en este caso la formulación de dioses inexistentes en la Anáhuac.

También hemos revisado la obra de Francisco Javier Clavijero, y encontrado una publicación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca; tal publicación lleva el nombre de *Voces Indígenas* elaborada por la Comisión Diocesana de Educación y Cultura, publicada por la Arquidiócesis de Oaxaca.

El estudio de la Comisión Diocesana tiene un significado relevante, pues sorprende desde la portada ilustrada con un pasaje cristiano, el cual es Jesús el Nazareno crucificado, pero en lugar de él, quien está es Quetzalcoatl.

Ya en la exposición de conjunto se advierte el cambio radical en la visión y comportamiento de los primeros religiosos y españoles cristianos que llegaron a Chalchicueyecan un 23 de febrero de 1519, pues tuvieron que imponer su religión con la amenaza del infierno, en el mejor de los casos, cuando no con azotes hasta llegar a la hoguera ordenada por la Inquisición; como fue el caso de Carlos Ometochtli (?-1539)[3] a quien se le acusó de regresar al culto idolátrico. Tal acto se realizó durante el virreinato de Fray Juan de Zumárraga.

El trato dado a los indios por la comisión es contrario, pues en uno de sus pasajes dice: "Gracias por enseñarnos a compartir…"

Casi todas las obras están escritas bajo las ideas judeocristianas, feudales y renacentistas, humanistas que asimiló el Renacimiento, pero el esfuerzo es valioso, pues sin él no podría realizar mi obra.

[3] Diccionario Porrúa. *Historia, Biografía y Geografía de México.* Ed. Porrúa S.A. México 1995. 4 T. 3er. Tomo p. 2542.

He revisado el discurso de Felipe Venado cuya fecha aproximada es del año 1978, ya que en el texto registra el suceso político del *Water gate*, y otro texto del indio piel roja Jefe Seattle referido a una carta de respuesta al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Pierce Franklin con fecha de 1854. Pese a la distancia de tiempo, de escenarios distintos, se observa en los escritos las ideas del mundo y la vida de manera concordantes; sólo que tales ideas no son creación de ellos, sino que les llegan de la tradición oral certera y eficaz, que nosotros recogemos y difundimos.

d.- Marco referencial

El desarrollo cultural de occidente en la esfera de carácter científico, se funda en la elaboración de sistemas conceptuales, cuyas ideas tienen la cualidad de ser teóricas y abstractas.

El proceder anotado se sustenta en una idea formulada por el humanismo, la cual analiza Ortega y Gasset; a saber:

"Los ideales son las cosas según estimamos debieran ser. Los arquetipos son las cosas según su intelectuable realidad".[4]

El "deber ser" es una creencia en operación la cual sustenta por ejemplo al Derecho. Así mismo sucede con la idea de igualdad inexistente en la "ineluctable realidad". No obstante ambas ideas han sido raíz de todo el desarrollo cultural y de sus esferas del conocimiento científico occidental.

A diferencia del marco referencial construido, dado por mi esquema, mis ancestros anahuaca establecieron su desarrollo con base en ideas concretas y prácticas, aunque en apariencia aparecen en la mentalidad occidental como mitos o leyendas, o bien, advocaciones religiosas; es el caso de Ometeotl, cuya idea es concreta en cuanto representa o lleva como contenido a la Madre Tierra, Tonacacihuatl, señora de nuestro sustento; lleva al Padre Sol, Tonacatecuhtli, señor de nuestra carne; dos fenómenos naturales unidos en una dualidad se nombran Ometeotl, señor y señora de nuestro sustento. Así, la idea es determinante, además la relación entre ambos elementos hacen posible, en su movimiento armonioso, las condiciones necesarias para crearse la vida. Estas creencias se fueron haciendo en no menos de 9000 años.[5]

Respecto a utilizar conceptos o categorías, abstractas y teóricas mostramos reserva. Los ejemplos que se han ocupado en la investigación sobre la Anáhuac se basan en

[4] José Ortega y Gasset. *Tríptico: Mirabeau*. Ed. ESPASA-CALPE, S.A. Madrid 1972. Col. Austral, 9ª. Ed. p. I.

[5] Marco Antonio Díaz León y Artemio Cruz León. *9000 Años de la Agricultura en México*. Ed. GEA-UACH, México, 1999, p.220

la categoría *trabajo*, para analizar el sistema de autosuficiencia, como lo caracterizo; pero tal categoría sólo es posible en un sistema de propiedad privada, acompañada de el capital, fuerza de trabajo, acumulación de ganancia, como también de la competencia; todo dentro de una economía de mercado, lo cual resulta confuso o contradictorio en sus determinaciones analíticas.

Para ser congruente con las creencias de mis ancestros, propongo utilizar la idea de una actividad creativa de las mujeres y hombres para alcanzar el sustento de la vida, en lugar de la categoría trabajo.

Esas creencias, advertí, se convierten mediante la práctica de la diversidad de culturas, por ello considero que para investigar, interpretar, hacer la composición escrita e incluso si hay la idea de valorar, se requiere utilizar la raíz de dichas culturas.

Las mujeres y los hombres de la Anáhuac forjaron la creencia del mundo y la vida, estaban estructurados y organizados por *dualidades*, sus elementos están en *movimiento*, son tantas de distinta índole que dan la idea de la *diversidad*, pero no son eternas pues todo tiene *término*.

Las cuatro creencias subrayadas se hacen concretas y prácticas en el momento de ir construyendo la vida individual-colectiva. De aquí concluyo:

Esas cuatro creencias las convierto en criterios lógicos para la investigación; enumero algunos:

- La visión del mundo, la vida y sus creencias: dualidad, movimiento, diversidad y todo tiene término.
- De las culturas retomo las ideas del Estado de Violencia y de Armonía en movimiento por fenómenos naturales, o bien, sociales; aunque no por "guerreros de carácter feudal" lo cual argullen investigadores nacionales y extranjeros.
- La construcción de ideas concretas y prácticas surgen de una relación armoniosa o violenta en un proceso material-espiritual para solucionar o investigar una realidad.
- Considero un criterio importante diferenciar la historia de la tradición, pues como se verá en el escrito, los pueblos se encargan de la vigencia en la medida de su eficacia.
- La integración del conocimiento de diversas materias, cualidad de la realidad y pensamiento anahuaca, inducen a observar esa condición y con ello interpretarla.
- Siendo un hecho el sincretismo religioso lo comprendo como un aspecto de la cultura, he de tenerlo presente en el momento del encuentro de las culturas y de otros aspectos, bien sean de rechazo o de fusión.

Otro asunto superable del escrito es la idea reflejada en su contenido de presentar una sociedad ideal, pero ello tiene justificaciones, además de que es posible explicar y enmendar.

Todas las historias hechas en Europa fundadas en su cultura tienen, a nuestro juicio, los siguientes fundamentos e incluso nuestro liberalismo los comparte ellos son: el anecdotismo, heroísmo, desde una perspectiva maniquea; es también ocurrente elaborar nuestras historias originales o aquellas realizadas antes de la llegada de los invasores-conquistadores a partir de sus creencias y culturas cristianas, feudales, humanistas, de una composición sincrética con las del Renacimiento. Dentro de estas historias destaca el elemento de la guerra, lo cual genera la idea del conflicto social, como dijera Marx: "La lucha de clases es la partera de la historia", agregando las habidas entre esclavos y esclavistas, siervos y nobleza, proletarios contra burgueses.

Toda esta concepción se asegura cuando nuestros comentaristas e historiadores, en cinco siglos, han partido de la caracterización del sistema de vida y de trabajo de los anahuaca, de carácter feudal; por tanto, en lo arriba señalado toman el basamento de considerar en mi escrito un hecho imposible la inexistencia de guerras, para argumentar que a tal visión le doy un carácter idealista.

Fray Francisco Javier Clavijero hace un recuento en su parágrafo veinticinco, analizando el modo de declarar y hacer la guerra; para tal análisis utiliza ideas feudales, por ejemplo: rey, imperio, nobleza, con la intervención de espías; aunque es contradictoria su exposición señala por otra parte las causas por las que se llegaba a una guerra; éstas podían ser la rebelión de algunos jefes o de algún pueblo. También afirma que había tres diferentes embajadas antes de iniciar aquélla: una dirigida al representante del Estado para exigirle la satisfacción al ofendido; otra para persuadir al que ofendió no diese ocasión a la fuerza y una más con la finalidad de dar cuenta al pueblo los motivos de su soberano que lo conducían a la guerra.

En caso de plantear la guerra se disponía una diligencia cuyo propósito era avisar a los enemigos se previniesen a la defensa agrega Fray Francisco "que se reputaba cosa indigna y de menos valor el acometer a los desprevenidos". Es de todos conocido el hecho de haberse enviado alimentos a Cortés, sus soldados y aliados en el cerco llevado a cabo por el pueblo mexicano cuando aquellos ocuparon todas las casas de gobierno del centro de Mexico-Tenochtitlan, pues era de principio moral no vencer al enemigo por hambre. Además "los heridos que no podían ir por su pie eran llevados a los cirujanos para que los curasen"[6]

Con lo anterior invitamos a los contemporáneos a escribir la historia y las tradiciones antes de la llegada de los invasores-conquistadores con criterios fundados en las creencias y culturas propias.

[6] Francisco Javier Clavijero. *Historia Antigua de México*. Prólogo Mariano Cuevas. Ed. Porrúa S.A. México, 1987, parágrafo 25 Modo de declarar y hacer la guerra. pp. 216-218.

Para finalizar he de hacer una especie de confesión a mis posibles críticos y evaluadores.

Toda mujer u hombre tienen capacidad de ser creativos, bajo la condición de haber un estado de armonía entre pasión y razón. El primer elemento, la pasión, tiene a su cargo la función de procurar la voluntad férrea, como Huitzilopochtli, el colibrí zurdo; para impulsar la dedicación, constancia, así la razón lleve a cabo su propósito en este caso un asunto académico.

Sin embargo, introdujeron circunstancias afectando el estado de armonía para ser sustituido por el estado de violencia; en tal estado, la razón perdió capacidad de orientación del propósito y la pasión se encargó de darla sin perder su función, lo cual ocasionó un estado de locura o por lo menos de delirio.

Esta situación me condujo a la idea de poseer la capacidad para crear una lógica para la investigación, específica de una realidad de la misma condición asegurando su eficacia.

Ya reestablecido el estado de armonía, me permito solicitar a ustedes su benevolencia para alcanzar clemencia por el atrevimiento.

Apartado B. Ceremonia a Centelotl[7]

a.- Creación del "Árbol de la Vida"[8]

De acuerdo con los estudios modernos, nuestros ancestros mujeres y hombres, lograron transformar el tlaulli, maíz silvestre a centli, o maíz cultivado hace unos nueve mil años.[9] Este desarrollo del conocimiento y de la sabiduría en torno a la naturaleza vino a manifestarse como un elemento de la "cultura del maíz".

Esta cultura tiene como representación central la ceremonia culto, ritos con fiesta, canto, baile y comida a Centeotl a quien se le reconoce también como Tonacayohua, "sustentadora de nuestra carne", o bien Iztacacenteotl, "dios de las mieses blancas",[10] además Tlatlauhquiuhteotl, "dios de las mieses encendidas";[11] nombres interpretados bajo la cultura cristiana.

7 Las palabras en Náhuatl aparece su traducción en el Anexo "0" dada por el nahuatlato Arturo Meza Gutiérrez.

8 Felipe Venado. "Discurso frente al Capitolio de E. U.". s/ed. – s/f. Mimeografiado.

9 Marco Antonio Díaz León y Antonio Cruz León. *9000 años de la Agricultura en México*. Ed. GEA-UACH. México 1999. p. 220

10 Juan de Torquemada. *Monarquía Indiana*. Ed. UNAM-IIH. Coordinador Miguel León Portilla. México 1976 8 T. TIII. p. 231 Nota: Debido al sustento ideológico y cultural de Torquemada es que supone la existencia de dioses en Anáhuac.

11 *Ibidem*.

Joven mujer tzapoteca, con su atuendo zapoteco en la Casa de Imprenta (uam) en ocasión del ciclo de conferencias en torno a las Festividades de la Guelaguetza: dar y recibir; compartir, llevadas a cabo en el D.F. de México (2003). Fotografía: Lucio Leyva Contreras

La ceremonia se hizo más grande de acuerdo con el estado de desarrollo natural de la planta del maíz, por ello las ceremonias se dedican a "las primeras de las cañas tiernas (xilotl), las segundas al grano en leche y las terceras del grano hecho y sazonado";[12] esto es: las primeras a xilonen, más bien a xilotzin; las segundas cuando el xilotl está maduro y las terceras a la mazorca camahuac o en transición del sazonado a mazorca.

Clavijero registra la ceremonia en la siguiente fecha: "En el octavo mes, que comenzaba el 16 de julio"[13] se inician las fiestas en las confederaciones y sus pueblos de Huaxtecapan y Totonacapan,[14] la Confederación de Anáhuac que abarca parte de los estados actuales del sur de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guerrero, México e Hidalgo;[15] así mismo, la Confederación Tlaxcalteca integrada por las federaciones de

[12] Francisco Javier Clavijero."Historia Antigua de México". Prologo, Mariano de la Cueva Ed. Porrua, S.A, México, 1987. p. 173.

[13] Ibidem. p. 187.

[14] Arturo Meza Gutiérrez. Entrevistado por Lucio Leyva C. México, abril del año 2003.

[15] Arturo Meza Gutiérrez y Colaboradores. "La Incógnita del Nombre de México". Derechos Reservados. Calpulli Toltecayotl. ISBN 97092335.

Xolola, Huejotzinco y la Tlaxcalteca. En el estado actual de Oaxaca siete regiones se integraron a las festividades, en donde aún se celebra el culto a Centeotl bajo el manto religioso de los patrones del pueblo.

b.- Los Pueblos de Anáhuac y sus creencias

Las creencias de mayor relevancia acerca del mundo y la vida, de las mujeres y hombres originarios de Anáhuac, obtenidas a través de la observación sistemática del comportamiento de la Naturaleza en conjunción con la práctica cotidiana, concluyeron que ese mundo y la vida estaban estructurados y organizados por elementos *duales*, existen en *movimiento*, por su índole son de una *diversidad* sorprendente y todo tiene *término*. Además, esos elementos son opuestos; por ejemplo, lo amargo y lo dulce, el día y la noche, lo material con lo espiritual, así como la mujer y el hombre.

Tales elementos al ser opuestos tienen la posibilidad de entrar en unidad con sus cualidades y cantidades propias, por lo que en su *movimiento* provocan un estado de violencia, en cuyo proceso sus características se van conformando, diluyéndose para terminar la oposición e iniciar el estado de armonía, y a la inversa, pues por la creencia original todo tiene *término*.

Para los anahuaca hay una dualidad de relevancia, frío-calor,[16] éstos cuando por su movimiento alcanzan el estado de armonía, producen las condiciones necesarias para crearse la vida. Por ello mujeres y hombres disponen todas sus fuerzas espirituales, materiales, religiosas, morales, individuales y colectivas para alcanzar, así como mantener lo más posible la mencionada armonía, la cual tiene término.

A partir de esas creencias respecto al mundo y la vida, reiteramos, estructurados y organizados por *dualidades* en *movimiento*, de *diversidad* y *término*, que a través de su práctica creativa llevada por mujeres y hombres se convierten en la raíz de manifestaciones culturales.

Desde la esfera cultural sostienen los pueblos de Anáhuac y Cemanáhuac que la tierra tiene la cualidad de ser fría, así como la del sol de ser calor. Por estas condiciones naturales los elementos opuestos entran en relación y alcanzan el estado de violencia en un primer momento, para llegar al de armonía; entonces se produce esa condición que origina la vida. Gracias a esta creencia se considera a la Tierra como la Madre, Tonacacihuatl, y al Sol el Padre, Tonacatecuhtli, entonces en su propósito dualista los ancestros crean con estos fenómenos materiales la representación de Ometeotl, Señor y Señora de nuestro sustento, diferente de la creatividad de hacer dioses. Así también,

[16] Alfredo López Austin. " Cuerpo Humano e Ideología". (Las Concepciones de los Antiguos Nahuas). Ed. UNAM-IIA. México, 1984 2T. T. I. p. 303.

al establecerse la relación recíproca y armoniosa entre mujer y hombre con la naturaleza, Seattle advierte que no "somos el tejido somos la hebra y lo que hagamos al tejido lo haremos a nosotros mismos";[17] de la misma manera refiere Felipe Venado en su aserto "somos parte de la naturaleza, representamos a la creación".[18]

Con lo anterior se puede aclarar lo que simboliza a Centeotl, noción que algunos historiadores y comentaristas del siglo XVI, de donde se tomó el pensamiento que llega hasta nuestros días de que era diosa para unos y para otros era un dios. El maestro Arturo Meza aclara que Centeotl no sólo refiere al centli, al maíz, sino a la vez a otras plantas;[19] la afirmación del maestro nos da lugar a encontrar la creencia original, pues resulta que Centeotl da significado al pensamiento de *diversidad*, más aún cuando da la idea de ser "de los mantenimientos de los que se comen como de los que se beben".[20] En el desglose de su onomástico, la partícula "ce" indica de manera literal: uno o una unidad, en traducción al castellano el uno es "un todo", y ya en traducción completa encarna a todas las manifestaciones de la naturaleza. Por ello se le hace ceremonia en forma de rito, culto religioso, fiesta con danza, canto, música y comida colectiva en el pueblo.

Cabe aclarar la confusión de Fray Francisco Javier cuando hace una identificación entre Centeotl y Tonantzin, pues afirma: "Centeotl se confunde con Tonantzin… nuestra madre y no dudo que era la misma con la diosa Centeotl."[21] Baste decir, para colocar a las representantes en su lugar, que Tonantzin es la madre Tierra y es quien hace dualidad con el padre Sol, en tanto Centeotl es, como afirmamos, representante de la *diversidad*, pues además de simbolizar al desarrollo natural del centli lo es a su vez de los mantenimientos.[22]

[17] Ana Rosa Suárez Argüello. *EUA. Documentos de su Historia Socioeconómica II*. Ed. Instituto José María Luis Mora. México 1988. 10T. T.V. p. 67.

[18] Felipe Venado. *Discurso frente al Capitolio de UEA*. Mimeografiado. f/1978 (¿).

[19] Arturo Meza Gutiérrez. *op. cit*.

[20] Fray Bernardino de Sahagún. *Historia General de las Cosas de la Nueva España*. Editor y Composición Angel María Garibay K. Ed. Porrúa, S.A. México 1979. Cap. VII. p. 33

[21] Fray Francisco Javier… *op. cit*. p. 157.

[22] Nota: Es notoria la forma del trato dado a la cuestión de las creencias y de sus manifestaciones culturales, mediadas por la práctica creativa de hombres y mujeres, ello tiene una doble razón, en primer lugar es un escrito ideado para el pueblo; segundo, nuestros ancestros llamados indios desde un 23 de febrero de 1519, no produjeron conceptos, sistemas categoriales ni teorías con ideas abstractas y teóricas, sino con ideas prácticas y concretas. Esto nos lleva a "profundizar" hasta donde no se pierda la realidad concreta.

Apartado A. Sincretismo religioso

a.- Fiestas de los Lunes del Cerro[23]

Según la información de la tradición estas fiestas vienen de la época colonial[24] y se llevaron a cabo los lunes después del 16 de julio; pero ellas no se dedicaron a Centeotl, sino a las fiestas cristianas de Corpus en el templo del Carmen Alto, edificado en las faldas de un cerro.

Se consigna en el escrito que fueron los pueblos indios quienes se incorporaron con sus tradiciones a las fiestas realizadas por negros, españoles y también mestizos.

Es de importancia destacar, así lo hace el escrito, la incorporación de espectáculos de esparcimiento popular como el desfile de las delegaciones, la marmota, los gigantes y las chinas oaxaqueñas.

La elección de la "Diosa Centeotl" se hace entre las siete representantes de las regiones, pero su elección no se otorga por su belleza física ni por su regio atuendo sino por aquella que mejor conozca y refiera a su región.

El Bani Stui Gulal (repetición de la antigüedad) es la festividad referida a la historia de los Lunes del Cerro. Hay otras participaciones artísticas las cuales constituyen el inicio de la Guelaguetza y en la Octava se repiten algunos actos como "La Leyenda de la Princesa Donaji": El escrito concluye afirmando que hay entusiasmo popular por continuar las antiguas tradiciones.

Por su parte, el Departamento de Asistencia Turística de Oaxaca, con fecha del año 2003, hace una descripción detallada y reflexiva de las danzas, bailes, sones y jarabes de las regiones que asisten a la Guelaguetza. En esta reflexión se analiza el significado de la danza, señala que "así se le puede dividir en sus antecedentes prehispánicos donde los movimientos circulares representan al sol, las diagonales al solsticio de invierno y los de tipo paralelo al equinoccio de primavera, mientras que los giros simbolizan el movimiento de los astros"[25] y "… los cantos en lengua indígena se transformaron en versículos del evangelio".[26]

Al final nuestros autores afirman que hay un sincretismo respecto al párrafo anterior, formulado entre dos aspectos de las *culturas*: la indiana y la cristiana, no sólo

[23] "Guelaguetza 2003. Oaxaca-México." Oaxaca en Marcha. 2003 Gobierno del Estado de Oaxaca. Nota: El presente pasaje de las Fiestas tiene como referencia esta publicación, excepto lo que señale.

[24] Nota: A lo que nosotros llamamos Reino de la Nueva España, en nuestro trabajo. *La República de Indios y su Régimen de Autonomía*. s/p. 2000.

∗ Nota: de nueva cuenta hacemos la siguiente aclaración: Los comentaristas e historiadores del siglo XVI, fueron quienes con sus ideas feudales creyeron que teníamos reyes y todo lo concerniente a esa idea.

[25] Departamento de Asistencia Turística. p. 1.

[26] *Ibidem*.

eso, también se unifican sin violencia las diversas esferas de la vida y del trabajo, de lo material y lo espiritual. Entonces las festividades antes, durante y después de la Guelaguetza resumen un todo armónico, un todo de lo diverso y no de lo idéntico.

El ofrecimiento de frutos y utensilios artesanales obsequiados en la Danza de la Guelaguetza es símbolo "de saber *compartir*",[27] al mismo tiempo es manifestación de esfuerzo colectivo para el disfrute de la vida en el pueblo, con apego a los elementos de la Indianidad; así mismo es parte integrante del régimen de cooperación y ayuda mutua, el cual tiene como norma la mano de vuelta, matlaneuhtía y el tequio en las parcelas de carácter colectivo por ser componente del Sistema de Producción de Autosuficiencia.[28] En lo anterior descrito se engarzan de manera armoniosa esferas del conocimiento como derecho, política, moral y religión.[29,30 y 31]

El régimen de cooperación y ayuda mutua se establece desde que el padre de familia o quien le represente, requiere de ayuda para hacer algunos arreglos de la tierra o actividades de la producción de pronta acción; para ello el poseedor queda en estricta obligación jurídica de devolver la mano cuando lo soliciten los que lo apoyaron. Esta cooperación no implica el reparto de la producción.

Dicho régimen extiende su regulación en el llamado tequio, organización de toda la población en edad de hacerlo y requerida para obras y gastos al servicio del pueblo, de donde se origina la solidaridad entre éste. Por ello el hecho de obsequiar frutos al público asistente a la Guelaguetza lleva el mensaje "de saber compartir" como lo señalan los integrantes de la Comisión Diocesana antes citada.

Esto es lo que señala con fuerza la Comisión Diocesana, cuando afirma:

"Gracias por tu sentido de pueblo y de comunidad que se manifiesta en el trabajo voluntario por los quehaceres comunes (tequio) y en la administración de las tierras comunales".[32]

No importa la confusión entre los conceptos de pueblo y comunidad, aunque vale la pena señalar que en la idea de pueblo están organizados tanto lo individual como lo colectivo, de aquí que la comunidad no tiene sentido sin lo individual. Permítasenos

[27] Comisión Diocesana de Educación y Cultura. *Voces Indígenas*. Ed. Arquidiócesis de Oaxaca. Oax. 1992. p. 2.

[28] Lucio Leyva C. "Proyecto de investigación Sistema de Producción Autosuficiente de los Pueblos de Anahuak". inédito. agosto del 2003.

[29] Ignacio Romerovargas Iturbide. *Los Gobiernos Socialistas de Anáhuac*. Ed. Romerovargas. México 1978. Advertencia General. p. 14.

[30] Alonso de Zorita. *Relación de los Señores de la Nueva España*. Ed. Germán Vázquez. Ed. Información y Revista, S.A. Esp. 1992.Col. Historia número 16. p. 68. Párrafo 49.

[31] Agustín Yañez. Estudio Preliminar, *Mitos Indígenas*. Ed. UNAM. México 1964. P. XVIII. Nota: "La actitud indígena comprende todos los planos del mundo-internos y externos, reales e ideales los expresa conjuntamente".

[32] "Demostraciones y regocijos públicos con el feliz motivo de la exaltación al trono de Don Carlos IV. Del 11 al 18 de septiembre de 1790." Gaceta de México. Mexico 23 de Noviembre de 1790, T IV núm. 22 p.p. 209-213. Publicada en Guchachi Reza," Iguana Rajada" A.C. .1985. No. 17 Juchitan, Oax. pp. 20,23.

la siguiente digresión: Los sectores religiosos evangélicos sostienen la idea liberal de que todo "trabajo debe ser pagado", de esta manera no están dispuestos a dar el tequio; ello conlleva a un conflicto entre el pueblo ya que al no acceder al tequio implica la pérdida del régimen de cooperación y ayuda mutua, así como trastoca el origen de la solidaridad. Por lo tanto no es un conflicto de naturaleza religiosa sino de las creencias liberales, por ello los gobiernos e incluso algunos religiosos católicos, defienden a las sectas religiosas, pues tienen interés en acabar con la tradición en su sentido amplio, la tradición jurídica, los usos y costumbres de los pueblos indios.

Apartado D. Lo que guarda la Guelaguetza

a.- La presencia de regiones

Nuestros autores y el gobierno del estado de Oaxaca, afirman que la integración de la Guelaguetza proviene de siete regiones, a saber: los Valles Centrales, la Sierra de Juárez, la Cañada, también la de Tuxtecpec. En tanto el Departamento de Turismo añade la del Papaluapan, Ver., la Mixteca y la Sierra Sur de Pochutla.

Todas identificadas por sus bailes, danzas, jarabes y sones, acompañadas con sus bandas de viento, atabales y chirimías, también identificadas por la *diversidad* de la confección de sus atuendos multicolores.

Así se presentan desde siempre como lo informa el siguiente documento:

> Seguían 27 danzas formadas por las mismas repúblicas, compuestas de diez individuos cada una, vestidos de diferentes trages (sic) á las que seguían otra vistosa y bien dispuesta de diez Mancebos vestidos de Indios, con tilonas de oro y plata, y cozonas guarnecidas de perlas finas, piedras preciosas y plumas que costearon los catorce barrios de Indios de esta Villa, (Tehuantepeque) todos con su concierto de música.[33]

b.- Estructura y Organización

Antes de la invasión-conquista europea en el siglo XVI, la estructura y organización de los pueblos de Anahuác se inicia con pequeños conjuntos de casas empalizadas llamadas en el idioma nahuatl *chinancalli*, cercadas de chinamitl (cañas de la planta del maíz); éstas fueron desarrollándose hasta alcanzar un conjunto de ellas conformadas

[33] Alonso de Zorita. *Relación de los Señores de la Nueva España*. Ed. Germán Vázquez Ed. Información y Revista. S.A. España 1992. Col. Historia núm 16. p. 68. Parágrafo 49.

por familias emparentadas que recibieron el nombre de chinancaltin; denominadas "barrios"[34] en el Reino de la Nueva España. En ellos cada familia, representada por el padre o la madre, incluso por el hijo más responsable, tenía una parcela en forma de posesión individual, la cual constituyó un elemento de la *dualidad*; el otro elemento son las parcelas en posesión colectiva, nombradas tierras del altepetlalli,[35] tierras del pueblo dedicadas a la solvencia de gastos públicos conocidas como tierras comunales por la cultura occidental.

Las tierras del altepetlalli fueron parceladas para cubrir las necesidades públicas como obras materiales, sostenimiento de la educación y culto, mantenimiento de la administración local, contribución a la federación y de la producción de algunas más era destinada para guardar como reserva en caso de desgracia colectiva; como sucedió en los pueblos de Anáhuac entre los años de 1453-55 del calendario Juliano, provocada por la sequía, la helada y la peste. De esta forma fue superada la situación por las reservas de la Confederación de Anáhuac y por los pactos de solidaridad entre ésta y la Tlaxcalteca. De acuerdo con lo anterior, el régimen de cooperación y ayuda mutua se caracteriza por ser de naturaleza moral y jurídica, cuya obligatoriedad origina la solidaridad, como se mencionó, además de la responsabilidad y el respeto entre la población.

Cemanáhuac y sus confederaciones

Si reivindicamos la tierra y el territorio de cada una de las regiones anotadas empiezan a aflorar diferencias territoriales, no obstante, si agregamos idiomas, tradición normativa, usos y costumbres, y aún más, si nos adentramos en los aspectos de la producción material-espiritual, de ecología y geografía en general; entonces han de surgir no sólo los límites territoriales, sino además la estructura y organización jurídico-política. Para ilustrar valga el siguiente ejemplo:

La región autónoma de Tepeyacac, hoy Tepeaca, Pue., se constituyó por los calpultin, unidad de pueblos hermanos. El de Tecamachalco administró antes de la llegada de los hispanos, aún en la actualidad, a veinticinco calpulli, en tanto que el calpultin de Quecholac está conformado por veintiséis pueblos, el calpultin de Santiago Tecalli por diecinueve pueblos. El calpultin de Tepeyacac, que fuera representante de la región autónoma, contó y cuenta con sesenta pueblos; compuesta por autonomías locales[36] se llegó a integrar a la Federación de Tetzcuco y ésta a su vez con la Federación de

[34] Fernando de Alva Ixtlilxochitl. *Obras Históricas*. Editor, Edmundo O'Gorman. Ed. UNAM-IIH. México 1977. p.111-112.

[35] Ignacio Romerovargas Iturbide. *Organización del Calpulli.*

[36] Nota: *Relaciones geográficas del siglo XVI: Tlaxcala*. Editor René Acuña. Ed. UNAM-IIA. México 1985. 2T. T. II. pp. 237-241.

Mexico-Tenochtitlan, la de Tlacopan se conformó de manera jurídico-política en una confederación, la cual fue la Anáhuac, formada por Estados independientes, federados y autonomías locales, en el año de 1432[37] de acuerdo con el calendario juliano.

El calpulli o pueblo tiene una serie de elementos que lo conforman, pero para los fines que se persiguen me parece inconveniente desarrollar y ejemplificar toda esta composición jurídico-política.[38]

El territorio de Anáhuac no abarca a toda la región de pueblos de la Mixteca, Zapoteca, Amochca y de Tehuantepec, entre otros tampoco a la región del Xoconuchco, menos aún a la Confederación de los pueblos hoy llamados de Centro América; pero sí se puede afirmar que todos ellos recibieron y aceptaron la influencia cultural de ese tipo de organización jurídico-política que los pueblos de la Anáhuac habían desarrollado y transmitido a muchos, incluyendo a Nicaragua cuyo topónimo quiere decir *Aquí la Anáhuac*.

De ser así, estamos ubicados en el tiempo anterior a la invasión-conquista europea de 1519. Después de ésta vino la tradición que mantuvimos por fuerza o voluntad durante el Reino de la Nueva España mediante tratados, acuerdos explícitos[39] y tácitos, o bien, por rebeliones armadas,[40] levantamientos de protesta, sublevaciones, desobediencias y sincretismo religioso como el de Tonantzin-Guadalupe en 1531.

El documento citado que hace alusión a las demostraciones y regocijos públicos para Carlos IV, tiene además un elemento jurídico-político por el cual llaman a los pueblos o calpulli de la siguiente manera:

> Habiéndose hecho salva general, se dio principio al Paseo por la calle real del Laborío en la forma siguiente:
> Las 28 Repúblicas de los Pueblos que componen ésta Provincia (Teguantepeque) precedidas de la de Naturales de esta Villa que cada una se componía del Gobernador, dos Alcaldes, dos Regidores, un Escribano, un Mayor, cuatro Topiles, cuatro Clarineros y dos Tambores, que todos componían el número de 476, los que iban a caballo vestidos a su antigua usanza.[41]

Nuestros ancestros no inventaron la idea de República, fueron los españoles quienes acuñaron el término. O no conocieron la palabra calpulli o éstos tienen caracterís-

[37] Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. *Obras Históricas.* Edición Edmundo O'Gorman. Ed. UNAM-IIH. México 1977. 2T. T. II p. 88.

[38] Ignacio Romerovargas Iturbide. *Organización del Calpulli en Anáhuac.* Ed. Anáhuac. 1963.

[39] "Real cédula de 1535". Protocolizada por el Rey Carlos V y la Delegación formada por Gobernantes de la Federación Tlaxcalteca, convenida en Madrid, España.

[40] Lucio Leyva Contreras. *Sumario*, Rebeliones indígenas acaecidas de 1521-1909. Inédito.

[41] Alonso de Zorita. *Op. Cit*.

ticas que son semejantes a aquélla. Sólo en este sentido hemos hallado una declaratoria señalada por Fray Bernardino:

> 15 – Buen tino tuvieron los habitantes de ésta tierra, antiguos, en que criaban sus hijos con la potencia de la república, y no los dejaban criar a sus padres, y si aquella manera de regir no estuviera tan inficionada con ritos y supersticiones idolátricas, paréceme que era muy buena… 17 – A los principios como hallamos que en su república antigua criaban los muchachos y las muchachas en los templos, y allí los disciplinaban y enseñaban la cultura de sus dioses, y la sujeción a su república…[42]

Nuestro célebre autor destaca *la inficionada* enseñanza por la idolatría, aunque si hubiera sido en su lugar la religión cristiana, supongo, lo aceptaría. También hace hincapié que en los "Templos" disciplinaban y enseñaban la "cultura" de sus dioses, así como la "sujeción" a su república. Resalta además la *potencia de la república*, dice, como *criaban* a sus hijos, la cual no permitía a *los habitantes de esta tierra* educarlos.

De lo anterior aclaro que la potencia o poder y fuerza, dada por los antiguos era ejecutada por el Estado, en cuanto cumplía su función al regir la educación, orientada a la enseñanza del respeto y responsabilidad incluidas en su cultura. En síntesis, era el mandar obedeciendo.

No obstante, hay necesidad de investigar cómo están integradas las regiones, o si acaso federaciones, las que intervienen en la Guelaguetza y dónde se integran pueblos como Juchitan, las Salinas, Tuxtepec, Loma Bonita, Tepanapa, Zanatepec, Santa María del Marquez, Quiegolani y Quianitas, pueblos Tzapoteca ubicados en territorio Mixe y algunos pueblos de la Sierra Mazateca.

Todo lo anterior no anula la estructura y organización de la Guelaguetza, tampoco su importancia; por el contrario, su capacidad de atracción a nivel nacional la demuestran los organizadores de conferencias y de las fiestas que se están realizando en el zócalo del Distrito Federal.

[42] Fray Bernardino de Sahagun *Historia General de las Cosas de la Nueva España*. Edición de Angel Maria Garibay K. Ed. Porrua, S.A. México 1979 4ª Ed. "Relación del Autor digna de ser anotada". p. 580.

Apartado E. Conclusiones

a) Dada la política neoliberal que impulsa con todas sus fuerzas el Gobierno Federal y los que le siguen, es necesario mantener entre indios, negros y mestizos la Guelaguetza con la finalidad de disminuir el impacto individualista del sistema cultural occidental en que se apoya.
b) El conocimiento de nuestra estructura y organización tradicional nos proporcionará fortaleza para obstaculizar el desorden provocado por esas políticas, por ello rescatar y ampliar nuestras mejores tradiciones, usos y costumbres con las cuales hemos vivido y entre éstas la culta del maíz
c) Dada la decadencia del sistema de valores del liberalismo, variante de la cultura occidental, se hace necesario descubrir los valores indígenas, como son el respeto, responsabilidad, solidaridad y con éstos propiciar un cambio de comportamiento en la población mestiza de la ciudad.

Santa Cruz Tlacotepec, de B.J. Pue.,
a 13 de Julio del año 2003.