

T
807

ARCHIVED SERVICE OF INFORMATION
ARCHIVE HISTORIQUE

78057

78057

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo

UNIDAD XOCHIMILCO
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
POSGRADO EN DESARROLLO RURAL
NIVEL MAESTRIA

AYUUJK JÄÄYA'TËN KËMUNYE'TYU:
TEJIENDO VEREDAS ENTRE NUBES Y MONTAÑAS, LA
PALABRA QUE SIGUE...
SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC

T E S I S
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAESTRO EN DESARROLLO RURAL
P R E S E N T A :

SÓCRATES VÁSQUEZ GARCÍA

DIRECTOR:
MÉXICO, D.F.

DR. JOAQUÍN FLORES FELIX
ENERO DE 2007

Al pueblo ayuujk que nos ha enseñado a
resistir existiendo

A Poxy y a Elena que me permitieron
desconstruir mi manera de conocer

A mis herman@s por estar hombro con
hombro en cada etapa de nuestras vidas

A ti viejo por enseñarme tu lucha

CONTENIDO

KUKÄJPX.....	4
PRESENTACIÓN.....	5
INTRODUCCIÓN.....	6
 CAPÍTULO I. QUÉ PASA CON EL DESARROLLO.....	11
El desarrollo rural y el desarrollo comunitario.....	19
Desarrollo rural.....	20
Desarrollo comunitario.....	23
La educación como medio de reproducción y propagación de un estilo de vida.....	27
Una educación capaz de transformar realidades.....	30
La importancia del territorio.....	31
La identidad.....	35
 CAPÍTULO II. LOS HABITANTES DEL BOSQUE	38
Un preludio a la diversidad.....	38
El Pueblo Mixe.....	40
Jä äp ayuujk: El origen incierto.....	45
Ayuujk Jää'y: La palabra del bosque.....	46
Ja et ja nääjk: Territorio Ayuujk.....	47
Xaamkëxpët: Tlahuitoltepec.....	48
Servicios e infraestructura.....	51
Migración.....	53
Tsé'ëky äjtën: Salud.....	54
Kutunk'äty: Organización político-social comunitaria.....	55
Religiosidad Ayuujk.....	62

CAPÍTULO III. TEJIENDO VEREDAS: DESARROLLO COMUNITARIO...64

Desarrollo comunitario en Tlahuitoltepec mixe.....	65
La reflexión filosófica desde la comunidad de Tlahuitoltepec.....	67
Las primeras sistematizaciones de la cosmovisión Ayuujk.....	76
Ja tunk-ja pëjk (Trabajo-Disfrute colectivo).....	77
Ja ët-ja nääjxwinyet (Tierra-Naturaleza).....	80
Ja pujx-ja kajp (Humano-Comunidad).....	82
La experiencia de la educación en la comunidad de Tlahuitoltepec.....	85
Las formas materiales de apropiación del territorio.....	88
Más vale trabajo que palabras en el aire.....	90

CAPÍTULO IV. LOS HORIZONTES PARA REPENSAR EL CAMINO:

RETOS DEL DESARROLLO COMUNITARIO.....100

En el aspecto conceptual.....	102
En el plano organizativo.....	104
En el plano productivo.....	109
El reto de la rendición de cuentas y la relación con el Estado.....	111
El papel de los actores externos.....	112

CONCLUSIONES.....115

BIBLIOGRAFÍA.....119

ANEXOS.....123

RADIO COMUNITARIA AYUUK JËNPOJ.....124

PLAN COMUNAL DE DESARROLLO CON VISIÓN AL 2015.....127

KUKÄJPX

Ti wēnmää'ny ku tēē ja mēj ēxpējkēn yikpääty, mää ja nääx käjp tyany. Ku ja ēxpējkēn, jam jakam y'atsyik ijxy y'atsyik pääty, jēts ja jotmay tyattēkkē; ats nēmp ja wēnmää'ny pēnē yik'awēmpettēp ja käjp uk ka', nay ja käjp ja nääjx ja yoots ja pyoj woo'mp. Jam mää ja käjp ja nääjx, ku ja majää'y ja y'ääw y'ayuujk tpēktä'äktē t'ejxä'äktē, jam mää ja muktääjk, mää ja käjp tkäjpxmuktē ja jyotmay, jēts jate'n tpamaytyē mēti' mēmp kētākp. Nayē majää'kyējxp myiny jyā'aty ja wēnmää'ny ku pyāat'aty jēts ja pujx käjp ēē tii ka tii yiktaputekkēt.

Mēmējy ēts yā'āt nēky, yā'āt wēnmää'ny, mēēt nwāk'ēyē, jēts n'uk ejxt n'uk ko'ot, n'uk nēmato'ot tsutso ja nkäjp ja nnääjx, ja xaamkējxpēt, tē nyamyētapyāatyē jēts ja jyujkyājten tyēktuu'yē'ēy ēxāmpāat.

Ku yā'āt wēnmää'ny, ja yē'ē mää ja mēku'uktējktē ja ayuujkjää'ytyē, ja akāts nayēte'n pyukkäjpxētē, ti tapyāājten, ti wēnmää'ny, tsutso yikmētapyāat mää ja mēj jotmay, ja pujx ja käjp ja jya'. Ja' yē' ku ja käjp mējk nyakyupēkyē, jēts ka' tyimynyāxt tuktēnyē mēti' ja nāxwiinyēt tukki'iyē tyimy ja nētanaawyamypy. Ku ja ēxpējkēn ja nyēwēnmää'ny, mēti' ja yikmēēt'ājtp, natsyējkēp, nawyēntsoojēp jam mää ja wyēnkaxēkā'āny.

Pē tii ka'ejtp, pē mää tyēkēy'aty, pē ja käjpxēn matyāājken ka' ukyikmētapyātnep, jam mää ja käjp ja kyutujktääjk, mēti' wyetsy'ijtytaapy; pē ja ijty ja tsojkēp tsutso yik'awetsmukt ja mēj wēnmääny ejxēm ja ēxpējkēn, ja juikyājten mēēt ja' mää ja jāā'y tmētapyāaty ja tsyēnāā'yēn tyānāā'yēn japom japom.

Npāāt ēē tijy ja atsoojēmpejtēn, mää ja jotmay jate'n pyāaty jam muktääjktotp mēti' ēē xēēmēēpy KUKOJ, pē mää tyikēyaty, pē mää tē kyamay, mēti' tuu' ēē npēkp, tii wēnmää'ny tsojkēp jēts y'ēyēt pyāātēt ja käjp ja nääjx.

PRESENTACIÓN

Un día en que la esperanza hace que la tierra se añore y se busque las formas en como regresar y preguntarse qué hacer después de los estudios “universitarios”, nos preguntamos muchas veces si es importante regresar, pero algo nos jala y nos mueve y concluimos que siempre vamos a voltear a las nubes de nuestra tierra. Ese día en que la música de la banda hace que en cada poro de mi piel reboten la notas musicales, el poner el oído atento en las asambleas y ver como nuestros mayores van diseñando el futuro, y creo que a partir de ahí nos surge inquietudes de ser y hacer *algo* en la comunidad.

La intención de este trabajo, tiene que ver con hacer un alto en el proceso de participación en el que estoy inmerso en la comunidad de Tlahuitoltepec, significa ver y entender las formas en cómo la comunidad ha implementado mecanismos para resolver sus necesidades, y cómo se viene reproduciendo la identidad ayuuik.

Esta preocupación surge a partir de un grupo de profesionistas ayuuik y akääts (no ayuuik), sobre las posibilidades y formas de generar mecanismos de construcción de estrategias para participar en la solución de las necesidades de las comunidades, como una forma más de resistencia a lo que nos impone la mundialización. Sin embargo a la hora de implementar nuestras estrategias aprendidas en los centros educativos, nos enfrentamos a problemáticas e indiferencias. Pareciera entonces que hace falta mecanismos de comunicación, y sobre todo de entendimiento de las estructuras organizativas comunitarias, retomar experiencias tanto de la vida cotidiana como de los proyectos educativos, culturales y ambientales.

Esperemos que algunas de nuestras inquietudes y preguntas se puedan responder en este trabajo, qué ha fallado, cómo hacer las cosas y cuál es el camino en la construcción de alternativas de *desarrollo rural*.

INTRODUCCIÓN

*Esta es nuestra palabra sencilla
que busca tocar el corazón de la gente humilde y
simple como nosotros, pero, también digna y rebelde.
Esta es nuestra palabra sencilla para contar
de lo que ha sido nuestro paso y en donde
estamos ahora, para explicar como vemos
el mundo y nuestro país ...
Sexta Declaración de la Selva Lacandona
EZLN, 2005*

El desarrollo rural como disciplina social tiene cada vez mas la necesidad de indagar formas y mecanismos para trabajar y transformar las condiciones de vida de las sociedades rurales, en una idea de caminar hacia “adelante”. Diversas concepciones han intentado abordar la problemática de la vida campesina a partir de la transferencia de la tecnología, tratando de equiparar la vida urbana con la rural. La visión economicista se enfoca en la productividad de la tierra, reduciendo al campo como simple fábrica de materias primas y de alimentos. Por otro lado, desde la perspectiva social, a los actores del campo se les ha considerado *menores de edad, atrasados, toscos*, y por lo tanto se les tiene que enseñar a salir de su condición mediante la alfabetización, así como provocar cambios en los hábitos de producción y consumo.

Lo anterior responde a una visión de mundo, es decir, muchas veces se ha estudiado lo rural con un enfoque preconcebido en espacios ajenos o totalmente diferentes a los contextos históricos y ambientales –en cuanto relaciones sociales- y mientras tanto sigamos reproduciendo ciertos patrones de análisis, que poco nos explican las condiciones contextuales, seguiremos experimentando con la vida rural.

De ahí la necesidad de indagar y rescribir los procesos a partir de los actores del mundo rural, que son los que conocen y van definiendo en cierto sentido el rumbo. Tenemos que superar la visión economicista del campo para poder avanzar hacia la construcción de una visión integral, que considere las formas subjetivas y objetivas de la organización en la vida rural.

En esta tarea nos hemos inmiscuido para hablar y escribir sobre la implementación de estrategias de *desarrollo rural* en un contexto de comunidad indígena, que, como veremos mas adelante, tiene sus características propias en relación a la vida campesina que no tiene una adjudicación como Pueblo Indígena.

El presente trabajo es un esbozo sobre las experiencias de las diferentes iniciativas emprendidas en la comunidad de Tlahuitoltepec Mixe Oaxaca. Este interés por sistematizar tiene que ver con la búsqueda de alternativas de *desarrollo rural*, y no solo repetir las recetas de las instituciones financieras; mostrar como a través de la cultura existen procesos interesantes en el campo mexicano, y como las comunidades indígenas han diseñado estrategias de negociación frente al Estado, no siempre atinadas pero de las que han aprendido. Se trata de construir un marco teórico de la perspectiva indígena del *desarrollo rural*, pues aunque ya se ha abordado hace falta que los actores puedan hacer manifiestas sus concepciones.

La comunidad de Tlahuitoltepec Mixe tiene una peculiaridad en cuanto a los procesos culturales, educativos, productivos, ambientales y comunicativos emprendidos. Se encuentra enclavada en la Serranía del nudo del Cempoaltepetl, a unos 123 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, aproximadamente cuatro horas entre curvas, montañas y nubes.

Parte de este documento narra la experiencia vivida, es un intento de escribir la memoria colectiva que se expresa en la comunidad, a su vez, es parte de un ejercicio de construcción del conocimiento, si bien a partir de lo que se vive y se conoce, en éste se reconocen también las diferentes investigaciones y las lecturas críticas que me ha permitido mirar desde otras perspectivas. Sé que esto es algo que comienza, se puede abundar y mejorar, pero esta es mi visión como un actor más en la comunidad, por ahora no puedo tener algo acabado, la comunidad también esta en constante transformación.

Para la recopilación de datos me tuve que involucrar en algunos procesos comunitarios como la conformación del Consejo de Desarrollo Comunitario "Xaamkëxp Amuke Wenmääny", la participación en la discusión de los proyectos de la envasadora comunal "Veinte Montañas", la gestión para el establecimiento y solicitud del permiso de la Radio Comunitaria ayuujk "Jënpoj", así como la participación en las asambleas comunitarias, en una ocasión fungiendo

como secretario de la mesa de los debates en una asamblea de comuneros de Santa Ana, participación en eventos de tipo cultural y en las fiestas comunitarias, además de las pláticas informales y formales en diferentes espacios con los actores principales de la comunidad; por último acompañando a las autoridades agrarias del trienio 2003-2005,¹ en la reforestación y trabajo de diagnósticos y talleres con los comuneros.

Dentro de las limitantes que implicó la elaboración del trabajo fue la confrontación con las diferentes posturas y visiones sobre la realidad comunitaria, desde los comuneros campesinos, hasta los profesionistas, que muchas veces generan rivalidades, al igual que la falta de acceso a cierta información, pero sobre todo a que muchas veces los temas tratados en los diferentes espacios comunitarios se politizan. Las rivalidades se generan a partir de la posición que se tiene en la comunidad, en cuanto a los servicios o cargos cumplidos, cuando los profesionistas hacen propuestas de desarrollo muchas veces son rechazadas, no por su viabilidad, sino por quién lo propone, porque aun no se tiene la autoridad moral para proponer en espacios comunitarios, ya que estos no han cumplido con los servicios comunitarios.

Por otro lado, es importante mencionar el proceso de discusión generado por un grupo de profesionistas de la comunidad, egresados de diferentes universidades públicas del país como UACH, UABJO, UNAM, ENAH y UAAAN. La discusión ha girado entorno a los procesos y trabajos realizados en la comunidad y la viabilidad de generar nuevas actividades sin perder o minimizar la cosmovisión ayuujk a partir de actividades de servicio social, participación en los cargos comunitarios, o involucrarse directamente en actividades productivas de índole comunitaria, como la envasadora de Agua Veinte Montañas, la Radio Comunitaria y el Consejo de Desarrollo Comunitario. Dichos compañeros han aportado directa o indirectamente a este proceso de investigación, cuestionando la misma idea de *desarrollo rural* y comunitario, su viabilidad y la trascendencia que pueda traer consigo. Pero tampoco quiero minimizar el aporte de compañer@s akääts –los no ayuujk–, estudiantes de otras universidades que han aportado a esta discusión de la viabilidad de lo comunitario.

---

¹ Presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Espiridión Vázquez Vázquez y Presidente del Consejo de Vigilancia: José Rafael Vargas

Con esta experiencia empezamos a construir nuestro proceso investigativo, en la primera parte del documento, *Qué pasa con el desarrollo*, (hacemos una discusión aun no terminada, porque hace falta una mayor profundización) se trata de abordar y cuestionar la idea y concepto de desarrollo, cómo se ha venido imponiendo, adaptando y sobre todo interiorizando en los sujetos; las implicaciones políticas que trae consigo como un arma ideológico-político de dominación hacia países no occidentales o *subdesarrollados*. También hacemos un recorrido por las diferentes formas de acepción donde se han realizado cuestionamientos y lo que significa, hasta planteamientos que sugieren no utilizar mas el concepto, la invitación a construir nuevos paradigmas de acuerdo a las realidades y experiencias concretas. Posteriormente pasamos a diferenciar el *desarrollo rural* y el *desarrollo comunitario*, en base a como se ha venido entendiendo el desarrollo y su aplicación en las comunidades rurales, como una clara muestra de la aplicación instrumental del concepto materializadas en los programas de desarrollo gubernamentales o de organismos internacionales y locales.

La identidad como concepto referencial en el proceso de desarrollo comunitario, no puede entenderse como algo acabado, por eso es necesario desmenuzarlo y tratar de explicar la parte del desarrollo que nos interesa manifestar, el *desarrollo comunitario*, que retoma la parte cultural construida desde la cotidianidad. La identidad cultural ha sido y es uno de los ejes para implementar procesos de *desarrollo comunitario*, pero también como un instrumento de negociación ante las instancias gubernamentales y de ingresos económicos en la comunidad.

El siguiente capítulo, *Los habitantes del bosque*, nos introduce a imaginar el espacio, el territorio, las relaciones sociales que se tejen, las potencialidades y las debilidades de la región y la comunidad de Tlahuitoltepec Mixe, empezando por la biodiversidad con que se interactúa, así como los servicios de infraestructura que se ha construido. Al igual se narra las formas de organización de la comunidad y como están ligadas a una *visión orgánica* con la naturaleza, característica de los pueblos mesoamericanos.

El tercer capítulo, *Tejiendo veredas: desarrollo comunitario*, es un acercamiento a la experiencia de desarrollo comunitario. En este apartado se profundiza sobre la cosmovisión ayuujk y lo que se ha reflexionado entorno a la filosofía comunitaria, que también esta en

proceso de construcción y en el debate de las nuevas generaciones y su posibilidad real de aplicación o de vivencia en la cotidianidad actual. Esta es una reflexión a partir de la experiencia de Tlahuitoltepec, pero que aun falta por socializarse a nivel regional (Pueblo Ayuujk), lo que también implica una investigación profunda. Se trata de detallar las formas manifiestas y no manifiestas de la vida cotidiana, desde donde se retoma esta reflexión.

Por otro lado, se describen los procesos más significativos, se trata de proyectos de índole educativo, cultural, económico y comunicativo de trascendencia comunitaria

En el cuarto y último capítulo, *Los horizontes para repensar el camino*, se trata de hacer un reconocimiento de la viabilidad de los proyectos comunitarios, entendido como la acción colectiva para emprender procesos de transformación de la vida cotidiana, en este sentido se analiza el papel de los actores externos y las estrategias y particularidades de los liderazgos comunitarios. Es importante mencionar la necesidad de profundizar la viabilidad de procesos de índole productivo y educativo con el sistema de organización comunitaria, ya que dichos proyectos se insertan en otras lógicas de tiempo y espacio.

CAPITULO 1. QUÉ PASA CON EL DESARROLLO

*La teoría postcolonial resulta del análisis de las luchas,
cruces e intersecciones entre cultura imperial dominante y
saberes subalternos locales, proceso que da lugar a un
fenómeno que ha sido descrito en términos
de "mestizaje", "hibridez" o "transculturación"*

ORLANDO BETANCOR

Todo proceso de conceptualización lleva consigo una intencionalidad, mostrar la postura ante una cierta realidad, imponer una visión de las cosas, y sobre todo clasificar y diferenciarse con el otro. Las formas de conceptualización del desarrollo, se han venido construyendo bajo una connotación ideológica y de dominación al otro, aunque no se entienda de esa forma. Es por eso que es importante hacer un esbozo histórico del concepto y las formas en cómo se han impregnado en la intelectualidad académica y gubernamental.

Sin una palabra ha sufrido una metamorfosis, como ninguna otra, llena de cargas ideológicas desde hace más de medio siglo, esa es la palabra desarrollo. Según el diccionario de la Real Academia Española, podemos decir que la palabra es un sustantivo masculino, extraído del verbo transitivo desarrollar, un compendio del prefijo des y del verbo arrollar. Lo que otorga siempre, según la Real Academia Española, como el sentido claro y explícito de extender lo que está arrollado, deshacer un rollo. Independiente de este sentido, todos los otros tienen un sentido figurado. En el diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española, encontramos como sinónimos a la palabra desarrollo, las palabras crecimiento, incremento, avance, aumento y progreso.

El 20 de enero de 1949², en el discurso del Presidente de Estados Unidos, Harry Truman, se inicia la era del desarrollo, después de una gran devastación social en la Segunda Guerra Mundial, en donde la humanidad estaba esperanzada en salir de ese desastre, consumado por la avaricia y el sentido de superioridad, es a partir de ahí que "...se ha considerado que el desarrollo tenía una existencia real, exterior, como algo sólido y material. El desarrollo ha sido utilizado como verdadero descriptor de la realidad, un lenguaje neutral que podía ser utilizado de forma inocua y con diferentes finalidades en función de la orientación política epistemológica de quién lo empleara..." (Escobar, 1997:501). La palabra tiene una carga de caminos y soluciones a las condiciones sociales, tales como la pobreza, desnutrición, la falta de acceso a la educación y a los sistemas de salud, mayor infraestructura, participación social y la transformación cultural. Durante el siglo XX ha venido actuando como un filtro ideológico de la concepción del mundo. Viola expresa cómo nuestras formas de pensamiento se han impregnado de este concepto, "la ideología del desarrollo constituye (y a la vez refleja) toda una visión del mundo, en la medida en que presupone una determinada concepción de la historia de la humanidad y de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, y también asume un modelo implícito de sociedad considerado como universalmente válido y deseable". (Viola, 2000:12)

Es partir de las carencias, escasez, limitantes, la abundancia y el derroche como se empieza a clasificar a las sociedades del planeta entre *desarrollados* y *subdesarrollados*, y a pesar de que se han realizado críticas a la forma en como se ha venido conceptualizando el concepto, es necesario desmitificar la idea que encierra: dominación, modernización, único camino y la negación de los procesos históricos colonialistas que vivieron la mayoría de los países que hoy

---

² No es la primera vez que se utiliza el concepto, sino que es cuando se retoma como un discurso político de dominación y se impone como modelo para las naciones que aspiran salir de su condición de "atrasados". Es también cuando los círculos académicos retoman el concepto para mostrarlo como el único camino a recorrer y aspirar.

Desarrollo, inicialmente en biología significaba la realización de las potencialidades genéticas de los seres vivos. Después se completa la idea de maduración con la perfección de manera que al desarrollarse, los seres vivos conseguían su forma apropiada. Finalmente se aplicó a los procesos históricos y sociales, en el discurso de la toma de posesión del Presidente Truman identificó a los países que no seguían las pautas del desarrollo de Estados Unidos como subdesarrollados y consideró que había que desarrollarlos.

pregonan su desarrollo, ocultando la parte depredadora y saqueadora hacia otras sociedades “...No importa que el significado del término haya sido intensamente criticado, lo que permanece incuestionable es la idea básica del desarrollo, el desarrollo como principio central organizador de la vida social, y el hecho de que Asia, África y América Latina puedan ser definidas como subdesarrolladas y que sus comunidades necesiten indiscutiblemente el desarrollo sea cual sea su atuendo o su apariencia” (Escobar, 1997:502)

Estas concepciones se han impregnado conciente e inconscientemente en las sociedades y culturas denominadas *subdesarrolladas*, entendiendo el *desarrollo* como la vía de escape de una condición indigna, donde el atraso de acuerdo al ritmo que marca la sociedad dominante es una condición a superar, es por eso que muchas veces en nombre del *desarrollo* se promueven políticas asimilacionistas e integracionista que en muchos casos son apropiadas de forma “pasiva” por los que creen vivir en esta condición.

Es a partir de esta subjetividad que se ha desplegado la idea del desarrollo como un proceso a través del cual se liberan las potencialidades de un objeto y organismo, en este caso de los objetos que rodean al ser humano, hasta que alcanza su forma natural completa y pasa a un ser hecho y derecho. Relacionada con los diferentes procesos y cambios que ocurren en lo cotidiano y sobre todo en la naturaleza, “la palabra siempre implica un cambio favorable, un paso de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, de lo peor a lo mejor. La palabra indica que uno lo está haciendo bien porque está avanzando hacia una meta deseada en el sentido de una ley universal necesaria, ineluctable” (Esteva, 2000:75). Se afirma que el camino es hacia arriba, y tendiendo como referencia el norte.

En tanto que el concepto ha venido experimentando un sin número de críticas respecto a las formas en como se ha instrumentando, se proponen perspectivas de desarrollos alternativos, manteniendo la misma idea de avanzar, caminar hacia delante, de mejorar las condiciones materiales y sociales, es decir como si la humanidad tuviera trazada su existencia en el planeta³.

Como uno de los efectos de la mundialización, ahora conocemos esfuerzos de construir y replantear el concepto *desarrollo*, en donde se trata de incluir formas de expresión cultural y organización social de las sociedades en cuestión. Entre los esfuerzos por incorporar la cultura, entendida como el entramado de relaciones sociales, políticas y ambientales, en otras palabras la manera de ver e interpretar el mundo, se encuentra Bonfil Batalla, que plantea el Etnodesarrollo como alternativa al modelo de modernización alienante promovida desde la Segunda Guerra Mundial por las naciones vencedoras. Ésta se analizará con mayor profundidad en páginas posteriores.

Pero aún seguimos encontrado planteamientos que desde nuestro parecer se siguen dando de manera parcial, con tintes ideológicos y de dominación que si bien no son explícitos, si son visibles en las acciones emprendidas, tan es así que desde la perspectiva de género se ha creado una serie de discusiones acerca de la viabilidad de enfocar proyectos de desarrollo exclusivamente a las mujeres. A partir de círculos del feminismo occidental, se afirma que la pobreza y la marginación de las mujeres campesinas, indígenas, urbanas y suburbanas, se debe a que no han sido incluidas en los procesos de desarrollo, por lo que es importante el diseño de estrategias que permitan la participación activa de las mujeres a través de proyectos específicos que les permita tener un ingreso. Empero, la realidad es que el rol de la mujer pobre tanto rural como urbana se multiplica y significa una carga más. Muchos de estos proyectos se convierten en una forma de sobreexplotación, porque no son tomadas en cuenta sus roles sociales y culturales en su contexto inmediato, además de que no cuestionan los roles y relaciones que mantienen a las mujeres en condiciones desfavorables, que tiene que ver con una estructura e historia social. Ser mujer en un contexto cultural del campo y sobre todo en las comunidades

---

³ Esto no significa la cancelación de una utopía posible, lo que aquí se menciona es que se actúa de forma mecánica.

indígenas es ser madre, esposa, campesina, carguera, etc. La crítica de la subalternidad menciona que sigue siendo una forma más de dominación y es una visión parcial e instrumental de la realidad, porque se siguen reproduciendo esquemas mentales de corte occidental y no hay un verdadero análisis de la realidad de las mujeres denominadas pobres o marginadas.

Con esta misma idea, que el desarrollo -occidental- tiene una aplicación universal en cuanto a la ciencia y tecnología, vemos también que en el ámbito de la salud sucede lo mismo, lo que ha propiciado un alto grado de conflictos en espacios sociales y culturales diferentes. La intervención sanitaria desde una sola óptica puede representar implícitamente la medicalización de determinadas conductas o esferas de la vida cotidiana, "la transmisión de nuevos valores y explicaciones de la realidad, y la alteración de las prácticas habituales en áreas tan mediatizadas culturalmente como la alimentación, el ciclo reproductivo, la vivienda, la educación infantil o las propias relaciones maternofiliales. Lamentablemente, este tipo de intervenciones no siempre suelen contemplar el análisis detallado del contexto ecológico, social, económico o simbólico en el cual se inscriben las prácticas o las representaciones locales, y tampoco sus diagnósticos suelen ser tan asépticos o libres de prejuicios socioculturales como pretende el modelo médico hegemónico." (Viola, 2000:40) Por una parte si se admite la unidad de la especie humana en el planeta, referido a una serie de funciones biológicas, no necesariamente significa que dichas funciones se manifiestan de manera igualitaria en contextos geográficos, ecológicos y sociales diferentes, es mas el cuerpo humano se va adaptando y respondiendo a los nichos ecológicos, sino fuera así, no estuviéramos hablando de las grandes civilizaciones mesoamericanas, que se habían adaptado a su medio y generado su propia medicina, aunque hoy muchas enfermedades se han mundializado y no es suficiente la medicina local.

Bajo la perspectiva del *desarrollo rural* también ha sido analizado como una forma de impulsar el campo hacia delante, es así como las políticas hacia el campo latinoamericano se han venido haciendo bajo prejuicios urbanos y con la idea de modernizar las sociedades rurales desde una perspectiva industrial y sobre los habitantes rurales que no solo son campesinos, existe la idea de ser atrasados, retrógrados e improductivos, hasta con los gobiernos mas

progresistas, como el caso de México, en el periodo Cardenista, donde se buscó la *modernización del campo*, dotando de tierras e infraestructura (no en todas) a los campesinos. En nuestros días dichas políticas se pueden observar en los proyectos de *desarrollo rural* que parten de la premisa según con la introducción de un determinado paquete tecnológico, independientemente de los límites del ecosistema local o de la estructura del sistema de comercialización, podrá elevar sustancialmente el nivel de vida de la población campesina. Con esta visión se ha pretendido transformar las condiciones de vida de los habitantes rurales que se reduce a mercantilizar todo producto de la naturaleza o de la acción humana. Ante este panorama existen planteamientos sobre la necesidad de seleccionar las tecnologías apropiadas, caracterizadas por su criterio de pequeña escala, por el aprovechamiento máximo de los recursos locales y fuentes de energías no contaminantes. “desde esta perspectiva toda tecnología aplicada al desarrollo rural debería ser ambientalmente sana, socialmente justa, económicamente viable y culturalmente aceptable.” (Durán 1990; citada por Viola, 2000:49)

Esta forma de ver y entender el mundo se ha venido imponiendo en América Latina debido a que las elites políticas, culturales y económicas tanto de los países latinoamericanos, como de los países imperialista-colonialistas, han visto y siguen viendo al territorio latinoamericano como un terreno a usurpar, domesticar y a someterlo a las leyes de la civilización de las metrópolis, o la exportación del progreso basado en modelos de la *buena vida*⁴. Esta interiorización y visión sobre América Latina no se puede explicar si no nos remitimos a la historia, aunque no es el objeto de este documento, pero vale hacer algunas precisiones.

Es así como Edgardo Lander menciona que los orígenes de este proceso de aplicación de modelos de sociedad, viene desde la llegada de los españoles a tierras *indias*, lo que hay que entender es la forma como los europeos “vieron” y “conocieron” a los indígenas, es decir, la

---

⁴ Entendido como la capacidad de acceder y obtener bienes de consumo, que muchas de las veces son necesidades creadas por el propio mercado, es decir, la orientación de las relaciones sociales van generando nuevos sistemas de necesidades. Veamos un ejemplo en la informática, cada vez mas se necesitan mayores accesorios para que pueda tener un mejor funcionamiento determinado software y estar actualizando en un periodo relativamente muy corto, esto estaría sucediendo en otros ámbitos de la vida social.

forma en como los integraron cognoscitivamente en su universo semiótico e ideológico "...si los europeos tuvieron dudas sobre la naturaleza de los seres que encontraron poblando el continente, mayor aún fue la dificultad para reconocer las particularidades ecológicas de los nuevos territorios y el valor del conocimiento desarrollado por las poblaciones aborígenes en su relación con estas condiciones naturales." (Lander, 1995:100). Por ese motivo, nos podemos explicar que a largo y a lo ancho del continente latinoamericano, *los historiadores interpretan el proceso social como el avance hacia la europeización*. Y no solo queda en la interpretación, sino que va un poco más allá, son precisamente las pautas del comportamiento que, dirigidas por el imaginario, condicionan las relaciones sociales -dominación-subordinación- con la naturaleza y con ello se define el camino hacia lo que se supone es un desarrollo deseable.

A partir de la forma en como hemos interiorizado la idea y el concepto de desarrollo, se presentan varias perspectivas, en primer lugar⁵ parte de este análisis es la expresión de la modernidad aplicada de forma instrumental en los países *subdesarrollados*, en los que a pesar de los esfuerzos, no se ha podido aplicar al pie de la letra, o en otros casos no se han tenido los resultados previstos. En segundo término,⁶ el concepto ha venido transformándose y tratando de hacer las adaptaciones posibles sin cuestionar la carga ideológica que trae consigo⁷ porque se le sigue apostando que es la solución; y en tercer lugar⁸ encontramos una transformación que se ha querido adaptar al concepto, ahora desde las perspectivas de los *subalternos*. Misma que se han venido transformando y adaptando de acuerdo a las condiciones sociales, como resultado de la presión de los actores, la capacidad de resistencia y la capacidad para generar alternativas sobre el futuro de sus vidas. Si bien es cierto que el concepto *desarrollo* es ajeno, en un inicio, a los Pueblos Latinoamericanos y en muchos casos sigue siendo un instrumento político de

---

⁵ Entiéndase aquí el desarrollo como crecimiento económico, desarrollo por etapas, etc.

⁶ Tales como la visión cultural del desarrollo, el capital social que últimamente está en boga, desarrollo endógeno, desarrollo como expansión de libertades, etc.

⁷ Es decir, muchas veces el concepto de desarrollo ha venido a sustituir la palabra Dios, porque el desarrollo es la solución de los males de la sociedad, y en otros tiempos, o sigue siendo en muchos casos, con tan solo hacer una veneración a Dios, la solución estaba en el camino.

⁸ Propuestas de Bonfil Batalla, Etnodesarrollo; de los ambientalistas, ecodesarrollo o desarrollo sustentable, etc.

clasificación⁹, también se han hecho propuestas para darle otro sentido, para transformar las condiciones sociales, más aún dados los efectos de este modelo neoliberal depredador. Por tan solo mencionar que las actuales políticas neoliberales de ajuste económico en América Latina, "...aun en los casos en los cuales han tenido éxito en términos macroeconómicos e incluso promovido el crecimiento económico –una vez mas a nombre de un futuro mejor– han profundizado en general las desigualdades y deteriorado aún más las condiciones de vida de los sectores más pobres de la población. Hay que buscar otras alternativas." (Lander, 1995:115)

En este intento por hacer planteamientos, que permita ver las relaciones sociales y con su medio, se han generado alternativas de gestión de los recursos naturales del planeta, un nuevo interés que ha despertado por parte de los agentes gubernamentales y académicos promotores de una nueva ecología para que el manejo de la biodiversidad se realice en manos de los pueblos o comunidades directamente relacionados, generando un debate sobre la necesidad de incorporar el conocimiento local como base de un *desarrollo* mas sostenible. En muchas ocasiones sobrevaloradas, como la panacea de la conservación, han caído en contradicción la visión que se tiene en cuanto a la relación con las comunidades y su medio, cuando éstos empiezan a degradarlo, porque no se toma en cuenta las relaciones que han llevado a depredar los recursos con que cuentan, que por un lado, nos podemos explicar por la satisfacción de necesidades, la misma presión del mercado en cuanto a colocar mejores productos y de buena calidad y por otro, la falta de acceso al mismo para satisfacer la adquisición de bienes de consumo y de insumos para el cultivo, que están a precios elevados.

Existe entonces la necesidad de *retomar* y voltear a la naturaleza, no verla más como otro medio de producción, sino darle valor y el sentido de un ente con vida y que resienten las acciones humanas. Los pueblos indígenas han mantenido una visión de relacionarse de manera equilibrada con su medio, que ha permitido que hasta hoy conserven su medio natural que no está lejos de ser destruidos por agentes internos y externos, como está sucediendo en muchas partes debido a la pobreza y la dinámica de mundialización.

---

⁹ Como dijera Gustavo Esteva, cuando estamos hablando de desarrollar ciertos aspectos de la vida social, dentro de nuestra subjetividad estamos aceptando nuestro subdesarrollo.

Es de nuestro interés contribuir en este esfuerzo por generar y conceptualizar formas y alternativas *al desarrollo*, y no solamente las alternativas *del desarrollo*, es decir, generar formas de pensamiento que en un principio puedan favorecer transformaciones en la vida cotidiana de la gente en un contexto específico, que se puedan ir aglutinando en otros espacios, como está sucediendo en diferentes partes del mundo como consecuencia de distintos procesos y a diversos ritmos; "...hay una creciente demanda ciudadana de participación en asuntos que pueden tener incidencia en sus vidas individuales o colectivas." (Lander, 1995:111) La apuesta es entonces que los sujetos rurales, en este caso los indígenas sean los protagonistas de su proceso de *desarrollo*, lo que otros han llamado desde abajo hacia arriba. Al aceptar esta visión es aceptar nuestra condición de ser de los de abajo, y por eso todo mundo quiere salir de su condición de abajo. Desde nuestra perspectiva es ver esta relación como un círculo con varias capas, veamos el ejemplo del sistema solar, el sol es la que está en medio y lo rodean los planetas. Este ejemplo lo remitimos a la forma en como se concibe el mando en las comunidades ayuujk, los principales están en el círculo interno, son las personas que han mostrado cierto interés por la colectividad –en tanto comunidad- y los que lo rodean son los que pueden también llegar a ocupar los cargos de en medio, es una cadena de orbitas que se tiene que ir avanzando hasta llegar al centro, una vez estado en ella, también se tiene que regresar a ser parte de los que conforman la comunidad. Entonces tenemos que ir generando la conceptualización desde otras perspectivas el ejercicio del poder y no solo quedarnos en el binomio de arriba y abajo.

El desarrollo rural y el desarrollo comunitario

Para nuestro estudio es importante diferenciar los dos conceptos, no por el hecho de mostrar e evidenciar el uno con el otro, tampoco se trata de señalar verdades irrefutables, su valor lo adquiere en el sentido de que se trata de construir nuevas perspectivas de abordar la vida rural indígena, y cómo a partir de éstas puedan dar un aporte a la discusión de la vigencia de conceptos. En este sentido, lo comunitario no es solo por el hecho de nombrar *algo* con otro nombre, sino que es pues un puente de diálogo intercultural, como un mecanismo que nos permite valorar visiones diferentes pero en el último de los casos, más humanos.

El desarrollo Rural

Los organismos internacionales, gobiernos nacionales y en muchos de los casos también las instituciones académicas, han considerado lo rural como algo antagónico a lo urbano, con la connotación de ser atrasado, tosco, inculto y apegado a cosas lugareñas que necesita *desarrollarse*, en este sentido lo rural pertenece a la vida del campo y a sus labores, el sembrar y cultivar plantas, vivir en la carencia y necesidades, desconocer los avances de la ciencia y tecnología, *vivir de la tierra*¹⁰, estar lleno de tierra, practicar la recolección, etc.

Este enfoque considera a los habitantes como menores de edad, a los que hay que ayudar, tutelar y mostrar el camino para salir de su condición social. Esta visión se expresa con mejor claridad en las políticas gubernamentales dirigidas a los pueblos indígenas, que no toma en cuenta que son sujetos históricos, capaces de transformar su

realidad socioambiental, lo cual es precisamente uno de los reclamos y demandas de los movimientos indígenas de hoy, la autodeterminación para el ejercicio de la autonomía.

Por otro lado, la aplicación de modelos y paquetes tecnológicos al campo, que en algunas regiones y países han tenido éxito, se han empleado como modelos a repetir en otros contextos sociales, culturales y ambientales, lo que ha provocado que muchos proyectos fracasen a pesar de gozar de gran reconocimiento.

Muchas de las propuestas de *desarrollo* se enfocan en la productividad del campo, reduciéndolo a una visión fabril; mayor productividad es sinónimo de mayor riqueza. Un claro ejemplo son las políticas gubernamentales que se enfocan al *desarrollo del campo* reduciéndolo a la visión productivista y dejan de lado los componentes del espacio, esa construcción social de

---

¹⁰ Una expresión que me viene mucho a la memoria, a la hora de hablar de la vida del campo, mencionado por un compañero de la preparatoria que provenía de la zona metropolitana del Distrito Federal, que decía que la gente que vivía en el campo se alimentaba de la tierra de una forma despectiva, como si la tierra fuera algo sucio.

la vida en el campo¹¹, como la educación, salud, derechos humanos, alimentación, la cultura, y los conocimientos sobre el medio en que se vive, etc. En el ámbito rural, el desarrollo es definido de forma arbitraria al ser medido con parámetros parciales tales como: el grado urbanización, número de habitantes de una localidad, actividad económicamente preponderante, etc. Se define lo rural como oposición a lo urbano, imponiéndose un patrón de progreso a partir de los criterios de la ciudad.

Aunque durante el *desarrollo estabilizador* en nuestro país, el campo fue pieza clave en el impulso de la industria, hoy se tiene en el abandono y a la libre competencia del mercado, “la visión del desarrollo se encuentra cautiva del paradigma que impone la modernización occidental, el cual establece como único referente el esquema bipolar entre “tradición” y “modernidad”, únicamente explicado en función de los aspectos productivos y económicos” (Toledo, 1999:68)

En la preocupación por introducir nuevas formas de estudio y visión sobre las perspectivas de la vida futura en los espacios del campo, se han venido planteando enfoques alternativos del desarrollo. El estudio del *desarrollo rural* debe ser entonces reconceptualizado en función del papel que han jugado a lo largo de la historia los actores rurales, en nuestro caso los Pueblos Indígenas.

El recuento histórico y el conocimiento acumulado por mucho tiempo, permiten hoy hablar de alternativas del desarrollo; tanto en la conceptualización como en la orientación práctica el Etnodesarrollo es una de las propuestas que ha retomado el papel de los sujetos y su contexto. El planteamiento señala la necesidad de incorporar en los proyectos de desarrollo a la cultura, como una alternativa al modelo alienante dominante; uno de sus principales representantes y promotores fue Bonfil Batalla quién menciona que el etnodesarrollo es “...el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de sus experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones.” (Bonfil

---

¹¹ Por espacios en el campo entendemos todas las relaciones sociales, culturales, políticas y ambientales que se manifiestan en los espacios de la vida reproductiva del campesino-indígena.

Batalla, 1982:133) El planteamiento, que se enfoca a las comunidades indígenas, significa el rechazo de la modernidad instrumental dominante, y no es un planteamiento de que los Pueblos Indios puedan vivir aislados del resto de los Estado-Nación, más bien busca que estos puedan seleccionar lo que les beneficia y perjudica como culturas diferenciadas.

Siguiendo esta línea de búsqueda de alternativas al desarrollo, que permita construir otras formas de relación, tanto el medio ambiente, como con la sociedad, dicho concepto se ha puesto a debate y a una construcción constante. Conocido como *desarrollo sustentable*, surge a partir del informe Brundtland en 1987, pero con mayor énfasis en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, dicho documento menciona la interconexión entre el derroche de los recursos en los países del norte y la pobreza del sur, pero no hace una crítica sobre las formas de crecimiento económico, y menciona como alternativa al desarrollo económico en los países del sur para salir de la pobreza; hasta llegan a afirmar que la pobreza es la causa de la degradación de los recursos naturales.

Este concepto surge como discurso teórico y político a partir de la crítica a las formas de producción y de consumo de la mundialización económica, "La crisis ambiental ha venido a cuestionar los fundamentos ideológicos y teóricos que han impulsado y legitimado el crecimiento económico, negando a la naturaleza y a la cultura, dislocando la relación entre lo real y lo simbólico. La sustentabilidad ecológica aparece así como un criterio normativo para la reconstrucción del orden económico, como una condición para la supervivencia humana y para un desarrollo durable, problematiza las formas de conocimiento, los valores sociales y las bases mínimas de producción..." (Leff, 2004:99) En otras palabras sustentable se define como la capacidad de las generaciones presentes para atender y satisfacer las necesidades actuales legando a las generaciones futuras un ambiente ecológicamente sano, con recursos naturales suficientes para enfrentar y cubrir sus propias necesidades de desarrollo y bienestar, es decir la *equidad intertemporal*, pero que también implica una redistribución de la riqueza actual, es decir, es importante combatir la extrema pobreza pero también la extrema riqueza.

Desarrollo comunitario

Ante la perspectiva anterior surge la necesidad de redefinir el concepto desde la visión de los actores de las comunidades. *Desarrollo Comunitario*, desde nuestro punto de vista, parte de un contexto local y sobre todo con una característica culturalmente propia, construida desde los actores sociales. El término *Comunitario*, tiene una primera acepción referida a la cualidad de común o conjunto de personas que viven en un pueblo, región, etc. Pero a la palabra misma se le ha asignado diferentes connotaciones en diferentes espacios, en otros países existe el trabajo comunitario, trabajar para la colonia, barrio, como castigo a una falta cometida, por otro lado, en las instituciones académicas existe el trabajo comunitario en la ciudad y el campo, y dentro del campo también tenemos actividades denominadas trabajo comunitario, referida a la actividad que tiene fines y beneficios comunes. Sin embargo, en nuestra propia concepción el *Desarrollo Comunitario* se construye a partir de las relaciones identitarias de un núcleo social, en un determinado contexto, en donde se manifiesta la lengua, cosmovisión, relaciones de poder, organización social y económica. Desde la perspectiva indígena, significa una propuesta para plantear y construir una visión de sociedad, expresada en los niveles y calidades de vida.

Utilizamos el concepto *Comunitario*, como parte de una construcción de un eje de diálogo intercultural, es decir, nos permite abordarlo en diferentes espacios y diálogos, porque no solo nos reduce a un espacio de comunidad, sino que trasciende a otros espacios como lo urbano. Es a partir de ello que podemos entender la reproducción de identidades culturales indígenas en las grandes metrópolis, que no solo se han adaptado a la lógica de la vida de una ciudad, sino que también se han mantenido las lógicas de las relaciones sociales en las comunidades, que en ningún momento es igual, sino que responde a un contexto histórico social. En este sentido enfatizar en cómo es concebido el trabajo comunitario en los Pueblos Indígenas, nos permite entender los mecanismos que le dan funcionalidad; en principio, la vida de los Pueblos Indios Mesoamericanos está basada en una característica fundamental: la colectividad. Dentro de esta colectividad se engloban varios ejes: Territorio, Lengua, Fiesta y Organización para el trabajo y el gobierno. Una característica de los pueblos de la sierra norte de Oaxaca es su reflexión acerca de estos ejes y una primera síntesis se ha llamado como Comunalidad. En este caso, lo comunitario tendría sus bases desde la perspectiva de Tlahuilotepéc, si bien es cierto que la

sistematización se ha realizado en la cabecera municipal, éstas se reproducen a nivel municipal, lo que se ha venido trabajando como lo Humano-Pueblo, Tierra-Vida y Trabajo-Tequio.

Pero cabe la aclaración que es necesario un debate mas profundo sobre estas dos formas de conceptuar las formas de vida de las comunidades indígenas, comunitario y comunalidad. Benjamín Maldonado menciona que “la Comunalidad es una forma de nombrar y entender al colectivismo indio”, (Maldonado, 2002:92) pero por otro lado, podemos decir que lo comunitario también es una forma de entender la vida colectiva de los Pueblos Indios, en aras de un dialogo intercultural, pero que tiene sus matices en esta triada dicotómica,

La Comunalidad es un concepto que está a debate, por una parte existen opiniones de que es una visión atomista y reduccionista y que es una traba hacia la constitución de las Autonomías Regionales de los Pueblos¹², pero lo que en el fondo nos invitan los autores¹³ es a reflexionar en la importancia de empezar a generar nuevos conocimientos y de nombrar las cosas de acuerdo a los contextos, y si es posible desde las lenguas indígenas. El concepto de Comunalidad surge así -desde una visión india de la antropología-, a partir de la necesidad de explicar desde una perspectiva política, la vida de las comunidades indígenas y sus formas de organización. Esto es definitorio de las sociedades indias, y más de la Sierra Norte de Oaxaca en donde se ha profundizado.

Es en la década de los 80's del siglo pasado cuando los marcos teóricos de las luchas de clases no pueden explicar la realidad indígena, esto pasa con los mismos indígenas que han estudiado en las universidades y se ven enfrentados a una realidad distinta, “yo buscaba al

---

¹² Uno de los principales críticos de esta postura es Díaz Polanco.

¹³ Floriberto Díaz, Jaime Martínez, José Rendón y Benjamín Maldonado, por mencionar los más representativos.

explotador y al opresor en la comunidad y quería organizar a los obreros explotados en las comunidades serranas y voy con el casetero a preguntar por qué explota a los otros, y me dice que él tiene los mismo derechos que los otros, que aquí no hay propiedad privada y las decisiones de la comunidad se toman en asamblea, donde participan *todos*, y es donde me doy cuenta que la lucha de clases no me daba el ancho para poder entender la realidad de las comunidades...”¹⁴ Esto nos lleva entonces a señalar que el concepto de Comunalidad sirve para poder interpretar y explicar hacia dentro y hacia fuera la vida de las comunidades, esto desde una perspectiva etnopolítica de las comunidades, más sin embargo, hoy se encuentran nuevos y viejos retos, entre ellos, cómo a través de la Comunalidad se puede ir vislumbrando mecanismos de organización supracomunitario, retomando los principios de la Comunalidad - Territorio, Trabajo, Poder y Fiesta Comunal, como elementos fundantes, y como elementos complementarios, la Lengua, Cosmovisión, Religiosidad, Conocimiento y Tecnologías- cuando hoy las relaciones sociales ya no solo se desarrollan en la comunidad o en el ámbito de influencia de la comunidad, sino que trasciende a otros espacios geográficos internacionales, en ciertas comunidades las decisiones determinantes para la vida comunitaria se toma fuera del espacio territorial.

Al respecto Benjamín Maldonado menciona que “a través de la Comunalidad los indios expresan su voluntad de ser parte de la comunidad, y hacerlo no es sólo una obligación, es una sensación de pertenencia: cumplir es pertenecer a lo propio, de manera que formar parte real y simbólica de una comunidad implica ser parte de lo comunal, de la Comunalidad como expresión y reconocimiento de la pertenencia a lo colectivo.” (Maldonado, 2002:93) Si bien, es cierto, hoy la migración nos pone nuevos retos, la demanda de espacios en la toma decisiones para el futuro de la comunidad es una realidad, cuando la mayoría de los habitantes han migrado el espacio de la comunidad ya no se reduce a un solo territorio, incluso la fiesta se

---

¹⁴ Jaime Martínez Luna: 2005. en el seminario “La reconstitución del Pueblo Ayuujk” organizado por Servicios del Pueblo Muxe y el Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk

exporta hasta las grandes metrópolis del mundo y se ven mezclados con valores ajenos a la realidad concreta de quiénes están en la comunidad¹⁵.

Entonces mas que entrar en un debate sobre la viabilidad de tal concepto u otros, mas bien es ir contemplando los nuevos retos que hay que enfrentar dentro y fuera de las comunidades, pero sobre todo, el reto es que tenemos que ser capaces, desde nuestras realidades, a *nombrar* las cosas, inclusive desde las lenguas originarias, no en un sentido de atomizar, sino para ir reconstruyendo y vislumbrando puntos de coincidencia. *Atrevemos a desnudarnos y caminar, así mostrar desde nuestras propias vivencias lo que somos y como lo llamamos.*

Es así como desde la práctica se van generando nuevas posibilidades, como ha quedado demostrado en los últimos tiempos en lo ancho y largo del continente de América Latina, y en otros espacios del globo, movimientos sociales que han trascendido en su lucha, cambiando en las relaciones sociales, potencian lo que ya existe en los sectores populares en vez de moldear sus luchas en formas y acciones persistentes y externas a su experiencia histórica. "...están cobrando relevancia otros tipos de *organizaciones*, que brotan en la sociabilidad cotidiana de los oprimidos, que están mostrando gran vitalidad al colocarse en el primer plano de las luchas contra el neoliberalismo." (Zibechi, 2005:39) Estas formas de organización están ganando lugar en las transformaciones sociales, en contraste con las tradicionales formas piramidales. De ahí la importancia de reflexionar a partir de las experiencias históricas y cotidianas para la contribución al movimiento antisistémico.

Desde esta perspectiva la Comunalidad y lo Comunitario se pueden retomar como planteamientos en el proceso de desarrollo, como la búsqueda para conceptualizar nuevas formas de la idea del desarrollo "...como un camino para entender al ser humano campesino e indígena, a las comunidades rurales, desde su praxis organizativa y la vida, en sus formas de

---

¹⁵ Es el caso de comunidad de San Francisco Yatee, Municipio y distrito de Villa Alta, en donde el nombre del bote de basura están en tres lenguas -Zapoteca, Castellano e Ingles, cuando sus habitantes son en su mayoría gente de la tercera edad, y ven que les están cambiando su cotidianidad, a pesar de que no están presentes físicamente los migrantes, cuando se les impone decisiones que incumben a la vida comunitaria. Dentro de esta demanda de espacios se han llegado casos en que el presidente municipal tiene que ir a informar hasta la ciudad de los Ángeles las obras realizadas en la comunidad y después en la comunidad

sobrevivir, cohabitar y comprometerse en el marco de una sociedad que los excluye.” (Couturier, et al: 2004:34). El desarrollo basado en la cultura ya no vista como una receta o modelo de acumulación, sino un proceso donde las capacidades locales se manifiesten y así se puedan generar procesos de construcción de autonomías de las comunidades indígenas.

Lo comunitario como fuente de poder, dado que es ahí donde confluyen las ideas y propuestas que pueden generar otras perspectivas y reflexiones acerca de la vida en comunidad, vinculada a un territorio, que en muchos otros espacios han sido los escenarios donde se dan las respuestas de los pobres a la crisis de la *vieja* territorialidad de la fábrica y la hacienda.

Es importante entonces ir vislumbrando los horizontes de las posibles vías de entrada para ir generando otra forma de *desarrollo* y la contribución a un movimiento de emancipación de los excluidos de las riquezas extraídas de la naturaleza, y así como se viene planteando tiene que ser desde nuestros espacios y trabajo cotidiano. En este escenario, en el ámbito de la práctica comunitaria de Tlahuitoltepec, uno de los pilares ha sido la educación, como una forma de generar conciencia crítica entorno al medio y sin el afán de competir e imponer, pero para pasar a ello es importante desmenuzar el modelo de educación que actualmente impera en nuestra sociedad, con la finalidad de marcar lo que se ha venido haciendo.

La educación como medio para la reproducción y propagación de un estilo de vida

Los patrones actuales de la educación están basados bajo un esquema ideológico del neoliberalismo, expresados en el individualismo, la competencia y con sentido elitista, enunciada en la profesionalización de la mano de obra para que pueda ser competitiva a nivel global y responda a las exigencias del mercado, entendido como único instrumento de regulación económica y por tanto de la sociedad.¹⁶ La educación funge entonces como el medio

---

¹⁶ Lander lo especifica con más claridad “el neoliberalismo no es sólo una teoría económica, sino también una concepción del mundo, concepción que representa la forma más extrema y depurada del eurocentrismo y la primacía de una lógica productivista sin limitaciones ni contrapesos (ni compasiones)” (Lander, 1995:107)

para formar a cuadros intelectuales, mano de obra calificada, capaces de reproducir el esquema de desarrollo elaborado desde la élite de los centros de producción intelectual, donde se deciden las políticas de alcance global, aplicada de forma instrumental; la educación se ha vuelto elitista y los que acceden a ello son los que puedan cubrir los costos. Una de las características del capitalismo en su fase neoliberal es que todo lo ha vuelto objeto del mercado, y los que no pueden acceder a ello, van a formar parte del ejército de reserva, expresada en términos de Marx, la exclusión es característica de hoy en la educación mexicana.

La educación tienen un origen en el proyecto político y económico del neoliberalismo "... en nombre de la modernización del bienestar material, de la democracia liberal y del fin de las ideologías y de la Historia se propone (e impone) hoy a lo largo de todo el continente un modelo de desarrollo y de organización social, política y cultural de la sociedad." (Lander, 1995:99) en base al cual nos han "vendido" una idea de educación, vista como el único medio para poder acceder a un mejor nivel de vida y pertenecer al círculo de portadores de conocimiento y de soluciones para las diferentes problemáticas. Aunque en realidad más que soluciones son recetas que se proponen, muchas de las veces arrebatándonos la capacidad imaginativa y de asombro, matándonos el instinto, parafraseando a Nietzsche.

Por otro lado, la mercantilización del conocimiento y una formación de tipo empresarial, basado en la competencia y en la utilidad para la producción, caracteriza la educación. Expresada con mayor claridad en la educación superior vinculada desde una visión instrumental con la industria, como la única visión del desarrollo de la sociedad¹⁷, que privilegia la educación escolarizada como la única forma de acceder al "conocimiento", en donde se reproduce una sola forma de concebir la sociedad, por lo tanto su forma de organizarse y reproducirse. En el caso de las escuelas agronómicas, donde los estudiantes se preparan para hacer producir la tierra bajo una visión de explotación¹⁸ que no se cuestiona y son además educados como los únicos portadores del conocimiento y quienes podrán sacar del

---

¹⁷ Véase la proliferación de universidades tecnológicas o politécnicas, donde las materias de humanidades son apenas un esbozo, incluso la eliminación de carreras y materias corte social en las universidades públicas.

¹⁸ Véase el lema de la UACH. "Explotar la tierra no al hombre"

atraso al medio rural, formados como portadores de las soluciones a los problemas del campo, con la división “social” del conocimiento especializado, creado para una solución específica de problemas que solo ve las partes y no el todo. Esta forma de educación es la que no está siendo compatible con la visión de las comunidades indígenas, por su sentido instrumentalista de reproducción del conocimiento y por la visión de un desarrollo que representa la amenaza a las comunidades, por una parte porque no retoma los conocimientos locales milenarios, ni el uso de sus recursos naturales y las formas de organización y de visión de mundo. Esta visión no solo ha sido en la educación, sino que es en todo los ámbitos “...en toda la historia del continente latinoamericano –con limitadas excepciones- las elites políticas, culturales y económicas han tenido visiones del continente, de su población, sus culturas y su ambiente, como terreno a conquistar, a domesticar para someterlo y adecuarlo a las exigencias de la civilización, o el progreso basadas en modelos de buena vida...” (Lander, 1995:99). La educación entonces, es una de las formas de dominación y en cierta medida trae como consecuencia la carencia de construcción de conocimientos.

La escuela se vuelve como un centro de reproducción de conocimientos, mas que un centro de aprendizaje desde donde puedan ser capaces de retomar el conocimiento cultural de una sociedad. Desde nuestra perspectiva el aprendizaje no solo es el aula, ésta se adquiere en su mayoría en la cotidianidad y es fruto de la experiencia, y mientras el enfoque de las prácticas profesionales de los alumnos universitarios se dirija hacia las empresas, éstas seguirán reproduciendo esquemas de índole instrumental y mucho más inhumano. Es necesaria una educación que pueda responder a las realidades, enseñar para conocer y transformar realidades, como una forma en la que “cobramos conciencia creciente de que las sociedades reales no están formadas por individuos homogéneos, sino por un conjunto de grupos y comunidades disímolas que tienen derecho a sus diferencias.” (Villoro, 1998:113). No ser solamente un receptáculo de información, si no ser capaces de imaginar y construir conocimiento, como individuo y como ente colectivo.

Una educación capaz de transformar las realidades

La forma como nos han educado, nos deja "inmóviles" cuando nuestros conocimientos no se adecuan a la realidad –en el caso de campo mexicano-. Es necesario que tengamos una educación capaz de hacer brotar el conocimiento, la imaginación y el asombro, de ahí la necesidad de generar y construir nuevas formas de construcción del conocimiento "... la apuesta pedagógica es despertar el deseo, poner en juego la propia historia para que las identificaciones y transferencias se tejan a las demandas de la realidad. Porque el aprendizaje y la investigación solo se sostienen con la fuerza de las pasiones." (Baz Margarita, (Sin fecha): 12)

Una educación que pueda ser capaz de transformar la realidad, tiene que estar vinculada con la cotidianidad de los actores, los espacios de la escuela, tendrían que ser como el espacio de sistematización e intercambio de experiencias para la producción de nuevas teorías, solo así realmente podremos hablar de la generación de nuevos conocimientos.¹⁹

Esta nueva forma de educación tiene que estar íntimamente relacionada con la identidad cultural para que pueda ser asimilada por los individuos, tal como lo afirma Bonfil, "en este proyecto se concibe la cultura como un ejercicio permanentemente de creación, recreación e innovación de la herencia cultural que cada pueblo recibe, acorde con su plano general de vida. El hombre es portador y creador de cultura, no mero consumidor pasivo de bienes culturales ajenos". (Bonfil, 1991:166).

En tanto que el neoliberalismo ha podido penetrar en lo mas íntimo de nuestros sentimientos y racionalización de la realidad, es necesario recuperar al ser humano (sanar al individuo), en su capacidad de creación e imaginación, "... parece que el individuo, reducido en una sociedad tecnificada a un número manipulable, tendería a superar la soledad y el sin sentido de su vida social en el recogimiento a la esfera privada o bien en su pertenencia a

---

¹⁹ Para poder avanzar en este ámbito es necesario superar el imperialismo intelectual, a lo que nos hemos acostumbrado durante nuestra formación en el aula. "La ceguera del "continente oficial" le impide ver esta realidad y sus potencialidades, descalificándolas como atrasadas. Para verlas, habría que partir del reconocimiento de la realidad actual de la mayoría de la población del continente, sus necesidades y sus potencialidades, en contraste con el continente imaginario que ha guiado hasta el momento todas las políticas económicas y tecnológicas". (Lander, 1995:126)

comunidades concretas que le otorgan identidad y le dan la sensación de integrarse a una realidad mas amplia." (Villoro, 1998:114). La colectividad es una de las formas en como el ser humano puede recuperarse de este mal, es por eso que creemos que la comunidad indígena, como espacio colectivo de recreación y organización social, nos puede aportar mucho para nuestra reeducación, es así que desde la experiencia, nos ponemos a reflexionar sobre nuestro proceso, los que estamos inmersos en los espacios colectivos de las comunidades indígenas.

Existen un sin número de conocimientos y experiencias milenarias que se ha ignorado, por las elites del desarrollo occidental, "...no sólo ignora las capacidades y los conocimientos mesoamericanos y, en consecuencia, renuncia la posibilidad de desarrollarlos, sino que orienta las acciones precisamente en el sentido contrario." (Bonfil, 1982:99)

Es necesario superar la idea de un conocimiento único y ser capaces de conocer a través de la pluralidad, ya que "... se concentran los recursos, la investigación, el personal, la inversión en opciones técnicas orientadas a la minoría, mientras por otro lado se desconoce un enorme potencial en conocimiento, experiencias y capacidad organizativa y mecanismos de reciprocidad existentes en la población, simplemente porque éstos no se adecuan a la imagen dogmática que se tiene de lo moderno." (Lander, 1995:125) Superando esta idea podemos ver las potencialidades ignoradas en nuestras comunidades, pero siempre con una mirada y práctica crítica, ya que las comunidades no son el paraíso terrenal, existen también sus matices a superarse.

La comunidad indígena entendida como una colectividad puede ser un espacio para potenciar a través del "surgimiento de procesos de innovación y apropiación cultural, porque cuentan con un plano general de vida y con un patrimonio cultural propio que permite orientar los cambios según las necesidades y las condiciones concretas de cada comunidad". (Bonfil, 1991:166)

La importancia del Territorio

En el territorio es donde se materializa las relaciones sociales y por tanto, los procesos de desarrollo, por eso es necesario contemplarlo y entenderlo, en el sentido de cómo ésta puede ser un eje fundamental para las comunidades en sus procesos de transformación.

Construido mediante códigos colectivos -históricos y por tanto la construcción de una identidad, el territorio es una construcción social²⁰ y tiene un sentido de experiencia histórica concreta, por la forma en como el sujeto se relaciona con la naturaleza. Desde la perspectiva indígena, *ésta tiene vida y nos da vida, porque alimenta a todos los seres que la habitan*. Estas tienen sus propios patrones de nombrar los espacios y administrarlos. Por tanto el territorio funge como paisaje, alimento, habitación, medio de producción, etc., “La vida india se da en un territorio concreto, entendible, propio y apropiado simbólicamente, un territorio natural sacralizado, compuesto de gente, naturaleza y fuerzas sobrenaturales que interactúan en él y cuyas relaciones están mediadas ritualmente, fundadas y explicadas en mitos y otras narraciones.” (Maldonado, 2002:197)

Parte de esta visión tiene que ver con la que comparten los pueblos indígenas mesoamericanos, es una acumulación de experiencias milenarias, que podemos llamar: sabiduría ancestral; por otro lado, también tiene que ver con la observación de la naturaleza en sintonía con el universo y “escuchar” a la tierra.

Pero también es importante ver que la cosmovisión no se reduce a una esfera de ejercicio, “...sino que está presente en todas las actividades de la vida social, y principalmente en aquellas que comprenden los distintos tipos de producción, la vida familiar, el cuidado del cuerpo, las relaciones comunales y las relaciones de autoridad” (López Austin, 1994:15)

Dentro de esta cosmovisión encontramos la unión entre el Cielo y la Tierra que se puede entender el Cielo como el Hombre y a la Tierra como la Mujer, de ahí la idea de Madre Tierra, es así que “los relatos cosmogónicos Nahuas refieren que una pareja divina le dio origen al

---

²⁰ “Su trascendencia radica en que el territorio es el sustrato espacial necesario de toda relación humana, y su problemática estriba en que el hombre nunca accede a ese sustrato directamente, sino a través de una elaboración significativa que en ningún caso está determinada por las supuestas condiciones físicas del territorio” (García García, 1978:13)

mundo: Tonacatecuhtli y Tonacihuatl... esta pareja es autocreada, eterna y la fuente original de la vida" (Florescano, 1994:113). Está viva y por eso produce todo tipo de seres vivos, y debe tratarse con reverencia y respeto. Por lo tanto el *ser* es parte integrante de la naturaleza y no un extraño a ella, todos formamos una cadena única y sagrada²¹ de la vida.

Con la idea de que todo está relacionado con el todo, los Pueblos Mesoamericanos mantienen la tradición de integrar la Vida y la Muerte, uno no desaparece cuando muere, tampoco va al cielo o al infierno como en la visión occidental católica, sino que la muerte es otra forma de existencia, volvemos a ser polvo, porque de polvo está compuesta la madre tierra y el alma es lo que se transforma en animal, árbol, viento, fuego o lluvia, es lo que le da animación a la naturaleza. Todo está ordenado de acuerdo a un orden cósmico, como lo creían los Mexicanos "es un ordenamiento del universo, una ubicación y una definición de sus componentes, de tal manera que a partir de entonces cada una de sus partes ocupa un lugar preciso en el orden universal, con los atributos y funciones definidas." (Florescano, 1994:125)

Todo está vivo y cargado de mensajes que es necesario descifrar. El árbol que no es sólo un árbol, tiene brazos que son sus ramas, mil lenguas que son hojas, y une la Tierra con el Cielo por las raíces y por la copa. Esta concepción se explica con la visión de que los "objetos del mundo exterior, tanto, por lo demás, como los actos humanos propiamente dichos, no tienen valor intrínseco autónomo. Un objeto o una acción adquieren un valor y, de esta forma, llegan a ser reales, porque participan, de una manera u otra, en una realidad que los trasciende" (Eliade, 1984:14)

La tierra entonces es un espacio sagrado, es obra de los dioses²², por lo que hay que tratarlo con respeto y sobre todo tomar en cuenta que está viva, según Eliade Mercea un "objeto aparece como un receptáculo de una fuerza extraña que lo diferencia de su medio y le confiere sentido y valor. Esa fuerza puede estar en sustancia o en su forma; una roca se muestra como sagrada porque su propia existencia es una hierofanía: incomprensible, invulnerable, es lo que

---

²¹ La idea de lo sagrado tiene que ver con la visión de que la tierra es una reproducción sagrada de los dioses.

²² En Tlahuitoltepec la palabra Dios, se ha sustituido por el dador de vida

el hombre no es. Resiste al tiempo, su realidad se ve duplicada por la perennidad.” (Eliade, 1984:14)

La construcción del territorio en el contexto Ayuujk se da de dos maneras, que están relacionadas. En primer termino, lo podemos ver al hacer los recorridos en la comunidad, es el trabajo directo con la tierra, barbechar la parcela, sembrar, abrir nuevos campos de cultivo, extraer leña, tierra para las ollas, pastar el ganado, que a primera vista se pueden entender como algo intrascendente, pero que tiene un gran valor porque de ahí brota la vida que le da movimiento a todo lo demás. En este aspecto podemos hablar de las formas en como se nombran los espacios y esto tiene que ver con las formas climáticas y adaptación de los cultivos que se clasifican en yujkäjäá’y “gente que vive en las montañas” “donde hace frío”, y apä’tjäá’y “gente de abajo” “donde hace calor”.

En un segundo aspecto, tiene que ver con la subjetividad, es la ceremonia y los ritos que se le ofrece a la tierra, en tanto Madre de todo ser que la habita y que lo alimenta; estos actos se realizan en diferentes espacios y momentos. “la Tierra es para nosotros una madre, que nos pare, nos alimenta y nos recoge en sus entrañas. Nosotros pertenecemos a ella, por eso no somos los propietarios de tierra alguna. Entre una madre e hijos la relación no es en términos de propiedad, sino de pertenencia mutua. Nuestra madre es sagrada por eso somos sagrados nosotros.” (Díaz, en Rendón, 2003:97).

Hay que señalar sin embargo que ésta filosofía de vida no se reproduce sin cambios, ni es estática, por el contrario se encuentra permeada y confrontada por procesos de “desterritorialización”, es decir, por un distanciamiento tanto físico como simbólico provocados por el proyecto educativo que excluye y minimiza el conocimiento tradicional o bien por nuevos valores, creencias y prácticas adoptadas por los migrantes –principalmente jóvenes-. Hablamos así de formas diferenciadas de entender el territorio a partir de las experiencias vividas concretas.

Desde nuestra cotidianidad, queremos insistir en una visión del territorio a partir del cual se rescate la posibilidad de construir nuevas formas de relación social, acordes con lo que somos y con lo que queremos ser en nuestro espacio. Como se mencionó con anterioridad es a

partir de ahí que están surgiendo los nuevos movimientos antisistémicos, y no solo en las comunidades indígenas sino que también en las áreas urbanas pobres. "Es durante las grandes movilizaciones populares cuando los vínculos sociales entre los oprimidos, sumergidos en la cotidianidad, se vuelven visibles al rasgar el velo de la indiferencia tejido por la opresión... los nuevos sujetos sociales, urbanos y rurales, se están construyendo en territorios propios, aunque con un desarrollo desigual." (Zibechi, 2005:41) Caso de los mas recientes movimientos como Chiapas, Bolivia y Ecuador.

Lo anterior no se puede dar como una expresión colectiva sino se entiende a partir de una identidad compartida, que si bien, más arriba se ha mencionado, cabe mencionarlo de manera más sistemática lo que se entiende como identidad.

La identidad.

Hablar de identidad, nos remite a varias interpretaciones, sin embargo la que nos interesa enfatizar es aquella que comprende la identidad como un proceso de construcción social. Es así como se vislumbra que el desarrollo no es lineal, sino multilineal y que está condicionado por el contexto cultural de los diferentes espacios en los que los actores con identidades específicas viven su cotidianidad.

Lo que hace posible hablar de una alternativa del desarrollo o al desarrollo es la esencia de lo local, es decir tanto como con el territorio como con la identidad, posibilitando así manifestaciones culturales y visiones de mundo con características propias, que esta en constante transformación y en contradicción, por las relaciones sociales en las que se encuentra inmersa el individuo; si bien cada individuo tiene sus propios rasgos estas se construyen en forma colectiva y que se contrastan frente al *otro* o *otros*, ahí la importancia de tener un sentido de pertenencia en un espacio colectivo. La identidad es entonces entendida como "el resultado de una construcción en el tiempo; su contenido puede variar en cuanto a la jerarquización y relevancia relativa de sus componentes; solo pueden perdurar adaptándose, recomponiéndose y redefiniéndose permanentemente a su entorno..." (Giménez, 2000:64)

La identidad entonces permite generar mecanismos de transformación social, a partir de la construcción de propuestas de *desarrollo*, que contemplen las características locales, y puedan retomar lo simbolismos del territorio.

Dentro de los rasgos característicos de la identidad, podemos mencionar el territorio, la lengua, vestimenta, la alimentación, organización social y política, así como la visión e

interpretación del mundo. Desde el contexto ayuuik el referente inmediato de identidad es la lengua, con sus diferentes variantes como comunidades existentes. En toda lengua existen un sin número de conocimientos y una concepción e interpretación del mundo, tal como lo afirma Sapiworf Citado por Gilberto Giménez "La lengua es también un sistema modelante que propone modelos de mundo, y que una especie de código que compendia la visión de mundo de una colectividad..." (Giménez, 2000:53)

La lengua es historia y también es un futuro de sociedad que puede pensarse en términos de proyecto de sociedad. "... a través del lenguaje aprendido sobre las rodillas de nuestra madre, lenguaje del que nos separamos sólo en el sepulcro, el pasado es reconstituido, una membresía es imaginada y un futuro soñado". (Anderson. Citado por Gilberto Giménez, 2000:53)

Por otro lado, tenemos la música de las Bandas Filarmónicas, con mayor influencia en la parte alta de los Mixes, quizá influida por los Zapotecos de la sierra, una vez copiada o instruida por los españoles. Las fiestas en las comunidades no se pueden realizar sin la participación de la banda filarmónica, también se van creando los referentes identitarios, si se aprecia con paciencia y con agudeza se puede distinguir a lo lejos qué banda esta tocando, esto debido a que cada comunidad le va dando su tono y ritmo a las piezas musicales, aunque se necesita un cierto conocimiento sobre la música. Cada individuo tiene una referencia inmediata

construida desde su comunidad de origen, identificadas por sus variantes dialectales, vestido, alimentación, el tipo de cultivo, la forma de organización y acceso a los cargos.

CAPITULO II. LOS HABITANTES DEL BOSQUE

Nuestros padres nos enseñaron que los servicios comunitarios son una forma de vivir en comunidad y es así como hemos resistido, evolucionado y desarrollado dentro de un contexto histórico-social muy nuestro a pesar de las influencias externas sutiles que se han querido imponer a nuestra tradiciones y costumbres, una vez decimos, aquí estamos, queremos ser protagonistas de nuestra propia historia, somos pueblo.

Ceremonia de cambio de poderes de las autoridades comunitarias, 1º de enero de 1996.

Un preludio a la diversidad

Las tierras del sureste mexicano son multicolores y llenas de diversos rostros, no solo es la guelaguetza hecha propaganda de mercado. Ubicada a seis horas y media de la capital de país, Oaxaca representa una variedad de características, desde la geografía donde predominan montañas de las sierras norte y sur, que albergan a Mixes, Zapotecos, Chinantecos, Mixtecos, Amuzgos y Nahuas, hasta la diversidad de sabores y olores que se pueden apreciar en los mercados-tianguis semanales en la ciudad capital –la central de abastos, donde mujeres de los valles centrales – de Zaachila, Ocotlan, Etlá, San Bartolo Coyotepec, Zimatlan - llevan sus productos a comercializar. Es ahí desde donde se puede apreciar de un morral o ayate llena de flor de calabaza, hasta un camión torton de piña traída de Tuxtepec. Aunque también se pueden encontrar esta diversidad en las cabeceras municipales, como resultado del conocimiento ancestral del uso y manejo de plantas y animales, razón por la que hoy muchas generaciones puedan sentirse orgullosos de lo que se tiene en Oaxaca capital y en el estado. Pero también es en la capital donde se expresa la gran paradoja del turismo Folklórico, donde por un lado todo es belleza y tradición (tiendas de artesanías, museos, edificios coloniales, hoteles, etc.) y saliendo de ese espejismo encontramos la marginación, la exclusión, niños de la calle, indígenas buscando trabajo, asaltos, puestos ambulantes, autoridades agrarias, y municipales haciendo gestiones para resolver sus conflictos ancestrales, etc.

Lo anterior no ha sido gratuito, los pueblos, “primeros” originarios, que tuvieron que afrontar el yugo del conquistador, la espada y la cruz, supieron mimetizar sus formas propias de existencia y convivencia. En esta memoria histórica, organización, trabajo en el campo y el reconocimiento del territorio, los pueblos han tenido éxitos y fracasos, dentro de los éxitos podemos mencionar la recuperación de las tierras de bosque en la Sierra Norte –Zapotecas-, en la Sierra Sur –Mixtecos y Nahuas, anteriormente en manos de empresas madereras particulares y que hoy son de las comunidades con eficiente manejo de bosque sustentable con reconocimiento internacional; en el Istmo la organización de Zapotecas y Ayuujk a partir de la producción del café entre otras experiencias locales.

La otra cara de las comunidades, se encuentran entre conflictos de interés, muchas veces creados por intereses internos y otra tantas ajenos, dentro de los cuales encontramos los conflictos por los límites territoriales que hoy representan grandes problemas, ya que anteriormente las comunidades no tenían preocupación por donde terminaban su territorio, sino que solamente eran lugares “libres” que podían ser trabajados sin tener una concepción clara de los límites territoriales. Es a partir de las exigencias políticas y de administración del gobierno central que esto cobra relevancia. Aunado a esto, la militarización en las comunidades ha devenido en una transformación de la vida cotidiana; En épocas electorales se agudizan los conflictos, el principal problema es el acceso a los recursos municipales y la falta de participación de las comunidades en el nombramiento de las autoridades municipales; por otro lado, existe una mayor participación de los migrantes que exigen -y tienen- mayor presencia en la toma de decisiones en asuntos comunitarios, existen comunidades donde el presidente municipal es elegido en la Ciudad de México, como es el caso de Santa Catarina Ticuá de la región de la Mixteca, es decir, fuera del lugar tradicional donde se hace explícito los nombramientos. Otro tipo de conflictos que encontramos en las comunidades rurales de Oaxaca son religiosos, lo que provoca divisiones y apatía en la participación en los cargos y fiestas comunitarias. Aunado a estos problemas también se encuentran la división provocado por partidos políticos, con el afán de ganar mayor número de municipios, provocan cambios en las formas de elección de las autoridades comunitarias y muchas veces hacen el cambio del “sistema de usos y costumbres” por la elección secreta mediante planillas.

Pero la historia no termina ahí, ahora con la mundialización, la escasez de los recursos vitales para la vida humana, como por ejemplo el agua y el aire limpio, hace que se dirijan políticas conservacionistas y la mercantilización de los mismos, teniendo que enfrentar políticas de desarrollo ajenas a la realidad comunitaria y que tienen como finalidad la acumulación de ganancia; dentro de éstas encontramos el Plan Puebla Panamá, la conservación de los recursos naturales mediante la bioprospección, la implementación de proyectos mineros y de energía – la ventosa Oaxaca, una parte importante de Istmo de Tehuantepec-, la biopiratería –el Corredor Biológico Mesoamericano- y la contaminación de los maíces originarios por transgénicos, el caso de la sierra norte de Oaxaca.

Es lo que las comunidades han enfrentado, muchos de estos proyectos se han impuesto generando poco o nulo beneficio, muchas veces al contrario, algunas comunidades han podido sortear, negociar y hacer propuestas de desarrollo desde su vivencia y realidad comunitaria, que tengan éxito a largo plazo esta por verse, pero de que han resuelto algunas necesidades, es una realidad. A partir de ello se describe y ubica a Tlahuitoltepec Mixe (Ayuujk).

El Pueblo Mixe

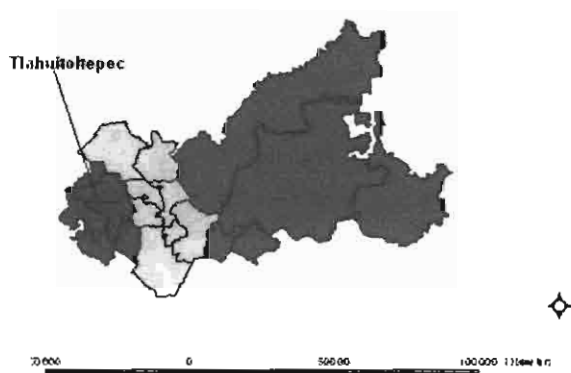
El Pueblo Ayuujk (Mixe), es uno más de los originarios de Mesoamérica que se han mantenido hasta nuestro tiempo, a pesar de las políticas genocidas que se implementaron desde la colonia hasta nuestros días. Su territorio se ha venido reconfigurando como una manera de resistencia y adaptación a formas de organización política que les permite participar de alguna forma en el ámbito nacional.²³ Dentro del territorio ayuujk existen 19 municipios, la mayoría están en la sierra, con una extensión total de 5719.51 km². con 240 comunidades y colinda al norte con el distrito de Choapan, habitados por los pueblos Zapotecos y Chinantecos; al noreste con Veracruz; al oeste con los distritos de Villa Alta y Tlacolula, habitados por los Pueblos Zapotecos de la Sierra y Valles Centrales; al suroeste con Yautepec; al sur con Tehuantepec y sureste y este con Juchitán; de la capital del Estado se ubica al noreste. Los municipios Mixes

---

²³ En este caso nos referimos al municipio con un espacio de control y administración política que las comunidades han podido adaptar a sus formas de organización comunitaria, tales como *las elecciones por usos y costumbres* y el ingreso a los cargos de forma escalonada.

Zona de estudio en la región Mixe

En este sentido la región Mixe presenta un índice de desarrollo humano inferior al 7% con respecto del promedio estatal y en 30% al compararlo con el municipio de Oaxaca de Juárez –capital de estado–. Se agudiza en la región fría, en donde existen las mínimas condiciones de vida.

En la parte alta uno de los municipios con el menor índice de desarrollo humano es Santo Domingo Tepuxtepec y sólo San Juan Cotzocón, ubicada en la parte baja, tiene mayor índice de desarrollo humano. Los indicadores muestran que la mortalidad en los niños de los municipios es mayor al promedio estatal debido a que la TMI (tasa de mortalidad infantil) registrada en 2000 fue de 28.3; en cuanto a la educación se presentan los mayores porcentajes de población excluida del sistema educativo, pues 38% de la población es analfabeta y el 62% tuvo escaso contacto con la escuela y no tienen instrucción básica, el ingreso a las escuelas alcanza apenas el 25% el promedio estatal; los municipios Ayuujk forman una región crítica en cuanto a logros en salud, educación y empleo.

Según los datos de CONAPO del año 2001, de los 19 municipios que integran la región mixe, en 14 de ellos presenta un grado de marginación muy alto y en 5 más el grado de marginación es alto.

Otra forma de exclusión se aprecia en la dificultad de acceder a los servicios básicos de vivienda, pues en este aspecto, el 22% no dispone de sanitario exclusivo y servicio de drenaje, el 28% de las viviendas no cuenta con electricidad, el 28% no poseen agua entubada y las fuentes

de agua más cercanas a estas poblaciones son ríos, pozos, cuyo acarreo implica mayor esfuerzo físico. Además, en la información censal se constata que 70 de cada 100 personas habitan en casas con piso de tierra, y el 66% de su población activa se ocupa en el sector primario, generalmente como campesinos y jornaleros mal remunerados, por lo cual el 91% no sobrepasan los dos salarios mínimos de ingreso mensual. (Fuente CONAPO, 2001)

Específicamente en la zona fría, en donde se encuentra Tlahuitoltepec, los datos del analfabetismo se duplica con respecto al promedio estatal, la falta de energía eléctrica se cuadruplica. Eso se puede ilustrar mejor si se observa el grado de marginación: en el estado de Oaxaca, el 32% de los municipios son de muy alta marginación, en la región Ayuujk es el 74% y en la región alta es el 83%, el acceso a servicios educativos tiene mayores dificultades en lugares con alta dispersión de la población y llega de mejor manera a poblaciones más concentradas. (Fuente CONAPO, 2001)

En los municipios de población mediana, donde se encuentra Tlahuitoltepec el porcentaje de población de 15 años y más analfabeta asciende a 42.7, mientras que el porcentaje de población sin energía eléctrica es de 39.9% y sin agua potable es de 21.4%.

En cuanto al ingreso, en la región ayuujk el porcentaje de población con ingresos muy bajos es característico de las economías agrícolas centradas en una producción de subsistencia, es decir, sin actividades comerciales relevantes, con mercados ubicados generalmente en la propia localidad y con muy poca economía de servicios. Por su parte, los municipios medianos y grandes tienen también una producción de subsistencia, algunas con agricultura comercial (café o ganadería, por ejemplo), mercados regionales y servicios comerciales y profesionales más desarrollados. Eso permite que tengan mayor productividad que los primeros, aunque la mayoría de la población se encuentre aún en una situación de pobreza extrema. La región participa sólo con el 8% del ingreso promedio de la entidad del cual la zona Alta -Fría representa las dos terceras partes del ingreso estatal, situación que se recrudece en municipios como Mixistlán de la Reforma y en Sto. Domingo Tepuxtepec. Por su parte, en la zona cálida los municipios con menores ingresos son Santiago Ixcuintepec y San Lucas Camotlán, este último municipio en donde apenas hace dos años llegó la carretera.

La distribución de la población entre la cabecera y las localidades es de 51% y 49% en los municipios pequeños, 39% y 61% en los medianos y 13% y 87% en los grandes. Lo primero que sabemos, entonces, es que los municipios pequeños no son los que tienen a su población más dispersa, sino que ésta se presenta a medida que se incrementa la población del municipio.

La migración es una alternativa y un estilo de vida cada vez más importante para las comunidades rurales. Las remesas son, en muchos casos, fuente vital para la supervivencia de familias y localidades. La región mixe tiene un flujo de migrantes cada vez más importante hacia el norte del país y los Estados Unidos. Las tasas de crecimiento demográfico nos muestran que los municipios con mayores flujos de migrantes son, por orden de importancia, los municipios medianos, los grandes y los pequeños. Un indicador que muestra la migración es tomando la proporción de hogares con jefatura femenina, ya que en las unidades familiares sobre todo en etapas de migración inicial, el padre de familia es quien inicia la migración. Estamos hablando de entre el 15 y el 20% de hogares con jefatura femenina, lo cual representa una cantidad muy importante de familias monoparentales, que han de satisfacer sus necesidades de vida y desarrollo en dicha situación.

La población total de la región Mixe, registrada en el censo del año 2000 fue de 129,818 habitantes, lo que representa alrededor de 3.7% de la población del Estado de Oaxaca.

Número de habitantes en 1990 y el 2000, en los municipios de la zona fría (ALTA).

Nombre Del Municipio	Población 1990	Población 2000	TC90_00
Santa María Tlahuitoltepec	6979	8406	1.88
Tamazulapam Del Espíritu Santo	6367	6704	.52
Santo Domingo Tepuxtepec	4214	4004	-.51
Santa María Tepantlali	318	2752	1.3
Mixistlan De La Reforma	2371	2666	1.18

Fuente: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 1990, 2000.

Si bien es cierto que el acceso a la salud, a la educación y la vivienda digna son indicadores de una mejor calidad de vida, no son criterios que compartamos del todo pues no muestran de manera certera el desarrollo de las comunidades; éstas tienen sus propias lógicas

de sobrevivencia, en cuanto a alimentación y salud debería contemplarse el consumo de alimentos sanos, así como también vivir en un ambiente sano. Es en esta realidad en donde la comunidad de Tlahuitoltepec ha venido trabajando sus proyectos de desarrollo, sobre eso hablaremos mas adelante.

Jä äp ayuujk: el origen incierto

El origen o procedencia de los Mixes tiene diversas versiones por los estudios etnográficos realizados²⁴, pero hasta ahora no se ha consensuado una versión sólida ya que no existen vestigios que nos puedan llevar a indagar el origen del Pueblo Ayuujk, los mismos habitantes tampoco tienen una claridad sobre su procedencia. Algunos autores manejan que sus raíces vienen del Perú (A. Sánchez Castro: 1994), por otro lado el cura Gay (1978), sugiere un origen Europeo que es totalmente descabellado. Benjamín Maldonado habla de dos versiones más importantes: “una versión oral indica que los primeros ayuujk vivían en un lugar llamado tsajptëkuwajkm (en la cima del lugar sagrado), presumiblemente ubicado al oriente del territorio mixe, y que tuvieron que abandonarlo porque la tierra no era firme y porque sus dioses les revelaron a través de sueños que debían emigrar porque podían sucederles muchas desgracias. Otra versión fue recogida por el francés Guillemaud, en la que se afirma que los ayuujk proceden del Perú de donde salieron huyendo del conquistador español Pizarro. La mayoría de los ayuujk ubican la fundación de sus pueblos durante el periodo de la colonia, después de haber tenido que migrar por diversas causas naturales y sobrenaturales de sus asentamientos originales, todos cercanos al pueblo que habitan” (Maldonado: 2002: 67). Aunque esta ultima versión no se aplica a todas las comunidades ya que existen otros estudios donde ya se habla de algunas comunidades que tienen enfrentamientos con los colonizadores en 1527 y otros con el ejército azteca. Un estudio lingüístico no indica que la lengua es Mesoamérica ya que el Ayuujk y el Zoque es la lengua más cercana a los Olmecas de Mesoamérica de donde

---

²⁴ Tales como la tesis de que los Ayuujk son un pueblo migrante o es fruto de las diferentes conflagraciones y divisiones de grupos que existían en el sur del gran Anahuac, dicha afirmación se hace a partir de que existen algunas semejanzas lingüísticas con los Chinantecos.

emergió la civilización madre.²⁵ Pero hace falta un estudio más amplio y desde diferentes ángulos como la lengua, estudios arqueológicos y en el aspecto organizativo.

Ayuujk jää'y: La palabra del Bosque

El termino mixe, según investigaciones lingüísticas parece ser una castellanización de la palabra mixy, por la incapacidad de los españoles de pronunciarla, que en ayuujk significa hombre o varón.

Kamaapyë es una autodeterminación que se conserva en la historia oral, dada por la firmeza y capacidad de resistir diferentes agresiones externas que ha sufrido a lo largo de su historia, la palabra kamaapyë significa los invencibles, los jamás conquistados y forma parte de la identidad como Pueblo Ayuujk, de ahí que los Mixes se refieren a sí mismos como ayuujk jää'y que significa gente de la palabra del bosque o de la selva.

La construcción de esta lucha y resistencia se ha dado desde otros ámbitos de la cotidianidad como el mito y las leyendas: el Dios²⁶ Konk ëë'y quién nació de un huevo, un ser con aptitudes y fuerzas sobrehumanas y sobrenaturales, quién en tiempos de peligro y guerra siempre protege a los ayuujk jää'y, este ser, tras su partida prometió regresar algún día para liberar a su gente de los opresores y

---

²⁵ Con aportación de Salomón Namhad Sitton.

²⁶ Utilizamos el termino de Dios, porque en la mayoría de la literatura y así también se ha impregnado en la gente, se le conoce como Rey, pero dentro de la lógica ayuujk el Rey no existe, sino mas bien en las oraciones ayuujk se está refiriendo a un dador de vida y no a un ser quien hay que rendirle tributo.

para posteriormente llevarlo al goce de *näxwinyët*²⁷. Konk es hoy la referencia de la tenacidad y resistencia a la no asimilación y la permanencia de las formas políticas y culturales de organización comunitaria ayuujk, que cada comunidad tiene su particularidad.

Por otra parte, la madre de los ayuujk, que en este caso es la Madre Tierra, pero en una forma particular, la madre que nos guía y nos protege es una víbora, la Diosa Tajëëw que nació junto con Konk, es la guía y mensajera de los Ayuujk. Aunque esta parte de la historia se encuentra marginada y no hay mucha investigación académica ni relatos orales, dentro de la vida cotidiana de los ayuujk la gente lo invoca en las ceremonias y ofrendas a la Madre Tierra.

Ja et ja nääjk: Territorio ayuujk

El territorio ayuujk presenta una gran diversidad de espacios ecológicos debido a las diferentes alturas y características geográficas existentes. Al ser la mayoría terrenos montañosos, es frecuente que dentro de un mismo municipio se registren importantes diferencias de altitud y por lo tanto de microregiones ecológicas.

Los ayuujk clasifican su territorio según la parte donde estén ubicados, en *yujkäjäá'* y "gente que vive en las montañas", "donde hace frío", y *apä'tjäá'* y "gente de abajo" "donde hace calor".

La abundante precipitación que anualmente cae sobre la región favorece que la zona cuente con gran cantidad de corrientes de agua que forman arroyos y, en las partes bajas, caudalosos ríos. Los recursos minerales no han sido registrados, y no hay ni ha habido explotaciones por parte de los ayuujk, aunque cabe mencionar que durante la introducción de carretera las compañías constructoras aprovecharon para hacer exploraciones y saqueo. Las fuertes variaciones de altitud y clima permite que la región ayuujk cuente con una vegetación importante en sus tres zonas; el asilamiento y la falta de comunicaciones favoreció en este sentido a la región, en cuanto a la preservación de sus recursos forestales y vegetales, aunque los sistemas de cultivo tradicionales y los desmontes para lograr una parcela de siembra está

---

²⁷ Naturaleza

causando graves daños a la flora y suelo de la región, principalmente en las partes altas con declive, donde se observa zonas erosionadas. La fauna silvestre está caracterizada por una amplia variedad de especies.

Los bosques, recinto de diversos lugares sagrados tienen una importancia simbólica y económica para los Ayuujk, por lo que su explotación está controlada por el comisariado de bienes comunales y esta por la asamblea de comuneros.

Xaamkëxpët: Tlahuitoltepec

El Municipio de Santa María Tlahuitoltepec²⁸ se ubica en la parte alta del territorio ayuujk y se localiza al noreste de la Ciudad de Oaxaca, aproximadamente a 123 Km. de distancia, está ubicado a 2,240 msnm, es uno de los municipios más altos del Estado, su nombre

en ayuujk (mixe) es Xaam²⁹ que en ayuujk significa lugar frío. Tiene una extensión territorial de 125.36 km². El número total de habitantes, según el censo poblacional del 2000 es de 8406 personas que se distribuye en 49% hombres y 51% mujeres, de los cuales el 31% se concentra en el centro, el 20% en Yacochi, la única agencia del municipio, y el 49% restante en las rancherías -núcleos de población, que son: Nejapa, Flores, Guadalupe Victoria, Frijol, Santa Cruz, Tejas, Santa Ana, Juquila, Magueyal, Red, Mosca y Metate. Se llega a la comunidad desde la ciudad de Oaxaca tomando la carretera rumbo al Istmo, pasando Mitla se va uno internando en las montañas de la Sierra Norte de Oaxaca. Hay una carretera que lleva a

²⁸ El nombre de Tlahuitoltepec significa "en el cerro de las piezas de caza", y proviene de las palabras tlauhauatl, tlahuitolli = pieza completa de caza, tepetl = cerro, y c = en. En la investigación de una antropóloga japonesa, Etsuko Koroda, menciona que Tlahuitoltepec significa un cerro arqueado. Y el nombre de Santa María es en honor a la madre de Jesucristo, que es una mezcla de la religión Judea-cristiana.

²⁹ Xaam se entiende como en el lugar húmedo o frío, sin embargo tiene otra acepción que sugiere como Xaam que significa calentarse junto al fogón

la zona ayuujk, Ayutla es la puerta de entrada a la región, pasando por esta comunidad sigue Tamazulapán para por fin llegar a Xaamkëxpë³⁰. Tlahuitoltepec colinda al norte con Santa María Yacochi, al sur con Tamazulapán del Espíritu Santo y San Pedro y San Pablo Ayutla, al este con Santiago Atitlán y Tamazulapán del Espíritu Santo y al Oeste con Mixistlán de la Reforma.

La geografía de Tlahuitoltepec es accidentada con pendientes pronunciadas, que permite tener varios microclimas y favorecer la siembra de diversos cultivos, la mayor parte es para el autoconsumo. En la parte fría, con una altitud de 3,300 a 1,801 msnm, se siembran: maíz, frijol, trigo, chícharo, haba, calabaza, durazno, pera, ciruelo, maguey pulquero, papa, manzana, tejocote y capulín; en la parte cálida, de 1,800 a 1400 msnm. encontramos maíz, frijol, calabaza, aguacate, mango, naranjas, limas, limones, café, caña, maguey mezcalero, entre otros. Se empieza a producir tomate en invernadero en las dos zonas climáticas, con grupos de productores que están en el proceso de consolidación.

La vegetación natural existente es de pino-ocote, encino, palo de águila, madroño y arbustos; como especies representativas está el Aile (*Alnus* spp), el sauce (*Salix* spp), En las zonas adyacentes a los ríos se encuentran varias especies de encinos (*Quercus* spp) y madroño (*Arbutus xalapensis*); en las laderas, se encuentra *Pinus rudis*, *P. hartwegii*, *P. pseudostrobus*, *P. oaxacana*, *P. leiophylla*, *P. pringlei*, *P. michoacana*, *P. pátula*, *P. herrerae* y *P. lawsoni*. El uso prioritario de los productos forestales consiste en leña, madera (tablas, polines, duelas etc.), herramientas para el trabajo agrícola (Coa, yunta y sembradora) y todo para construcción.

En la fauna natural se encuentran: conejos, ardillas, zorros, tuzas, venados y gavilanes entre otras especies. Una de las especies silvestres que más renombre tiene es el zorro porque representa uno de los animales que perjudica en la ganadería de traspatio, es el principal problema para la crianza de aves en las familias, otro gran enemigo del “comunero campesino” es el gavilán porque se lleva a todos los pollitos que se encuentren desprotegidos. La opinión sobre estas especies es que han aumentado de número y que son las que están sobreviviendo

---

³⁰ Significa: así se le reconoce a la Comunidad de Tlahuitoltepec.

más a la extinción, debido a que el origen de dieta alimenticia ha cambiado y se ha adaptado a los espacios de asentamiento humano.

El territorio de la comunidad se ubica dentro de la Región Hidrológica RH-28, la cuenca Río Papaloapan. El cerro de Cempoaltepetl es el parteaguas de la cuenca de Papaloapan y de la cuenca de Tehuantepec, dos grandes cuencas y ríos del estado. Así en el municipio existen varios manantiales con pequeños escurrimientos como: Axëtsy né'aām (Santa Ana), Mājää'y tyuun'akë'm (Guadalupe Victoria), Kājné'am (Tigre), Pākne'ām (Palomar), Tsiniky okp (Gavilán), Tëkëek né'ām (Tres Ríos).

La tenencia de la tierra y los recursos naturales han sido y siguen siendo de tipo comunal. La tierra es el "valor máximo", una persona sin tierra es como que no viviera en la comunidad, es patrimonio fundamental de la familia y de la comunidad y además determina, en gran medida, la vida de ésta.

A raíz de una alianza establecida por cinco pueblos, hoy municipios, Tlahuitoltepec³¹, Ayutla, Tamazulapam, Tempantlali y Tepuxtepec, el reconocimiento de los bienes fue de manera mancomunada,³² hasta hoy reconocidos. Sin embargo el litigio que esta por concluir definirá que cada uno tendrá sus derechos agrarios.

La Tierra es administrada por las Autoridades Agrarias, son los que tienen que conciliar y/o dotar a las personas que no tienen ningún espacio de cultivo. No existe la propiedad privada, lo que hay son las propiedades familiares que las trabajan y es heredada de manera generacional. Cada comunero puede trabajar una parcela siempre y cuando no haya nadie más trabajándola. Aunque esto se esta volviendo un problema en la comunidad ya que se esta

---

³¹ La comunidad, cuentan con un "título primordial consistente en mapa descriptivo del polígono general sobre las cinco comunidades, testimonio de posesión expedida por la Real Audiencia de 1709 y 1717, ratificado en Cédula Virreynal de 1754; la calificación de los Títulos primordiales por la Dirección de Estudios Paleográficos para determinar la autenticidad de dichos documentos fue en el año de 1944; una resolución Presidencial de 22 de septiembre de 1975 y publicado en 7 de enero de 1976 en el que se reconoce y se titula 59639-59-16 has, de tierras para cinco comunidades (Tepantlali, Tepuxtepec, Ayutla, Tamazulapam y Tlahuitoltepec.) y Acta de ejecución de fecha 6 de marzo de 1991. Plano definitivo de fecha 12 de enero del año 2001. Ver, Comisariado de Bienes de Comunales trienio 2003-2005, Recopilación Histórica de Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca. 2004

³² Cuenta la leyenda que el último señor de los Mixes repartió a sus cinco hijos, terrenos bajo sus dominios.

restringiendo abrir mas tierras de uso agrícola y las autoridades están priorizando la conservación de los recursos naturales mediante la aprobación de la asamblea de comuneros, por lo que ya no hay tierras que desmontar o barbechar, esto afecta directamente a los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de estudiar y que se dedican al campo, lo que provoca que busquen emplearse fuera de la comunidad. Lo cual viene a ser un reto para las autoridades comunitarias de pensar en que forma se puede emplear a los jóvenes en la comunidad.

El sustento económico de la comunidad ha sido siempre la agricultura de subsistencia, debido al aumento de la presión del suelo provocada por el aumento de la población y la baja productividad, pues éste ya no se deja descansar; como consecuencia se tiene la dependencia alimentaria del exterior, que se ha agudizado en los últimos años como efecto de la situación económica actual del país.

Servicios e infraestructura

Este empezó a tener un mayor auge a partir de la introducción de la carretera que comunica con la ciudad de Oaxaca³³, entre 1974 y 1976. Los servicios se ha venido concentrando más en la cabecera municipal y es poca la cobertura al resto de las localidades, por ejemplo el acceso a la escuela a nivel secundaria, de que todo se concentra en la cabecera municipal, lo cual ha generado un debate reciente en las asambleas generales de comuneros, aunque en los últimos cuatro años se ha venido implementando la modalidad de las telesecundarias, que tienen muchas carencias y que ha sido una imposición más en las comunidades indígenas de Oaxaca, para estudiar la secundaria *formal* muchos jóvenes de las rancherías tiene que venir a vivir al centro de la comunidad, lo que implica un gasto extra para los padres.

Actualmente la cabecera municipal cuenta con agua potable, luz eléctrica, drenaje (no abarca toda la comunidad), servicio de correo postal, teléfono, cinco servicios Internet satelital, Biblioteca pública con servicio de Internet, estación de radio comunitaria, línea de camiones,

---

³³ Anterior a estos años, las construcciones eran precarias y se construían con materiales locales y con tequio de la comunidad, es a partir de estos años que las construcciones se empiezan a transformar con materiales prefabricados.

camionetas tipo suburbans, taxis, así como camionetas de carga y la mayoría de las infraestructuras públicas (Iglesia, escuelas, centro de salud, cancha, mercado municipal –en construcción–)

En cuanto a los servicios educativos, en la cabecera municipal se tiene dos centros de educación inicial, dos centros de educación Preescolar, dos primarias completas, un centro de educación especial, un albergue escolar, una secundaria General, un Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP), la escuela de capacitación Musical Mixe (CECAM) y el Instituto Tecnológico de la Región MIXE (ITRM), además de los programas de INEA y CONAFE, un Centro Comunitario de Aprendizaje con servicio de Internet, y la Plataforma tecnológica con servicio de Internet. En las rancherías se tiene cuatro centros de educación preescolar, siete primarias, tres albergues y cinco Telesecundarias.

Una de las preocupaciones de las autoridades y líderes de la comunidad ha sido la educación, es por eso que en Tlahuitoltepec es una prioridad, como se puede observar en el cuadro siguiente.

Nivel educativo	Comunidades									
	Tejas	Flores	Frijol	Santa Ana	Magueyal	Gpe Victoria	Nejapa	Santa Cruz	Centro	Yacochi
Educación Inicial	X	X	X						X	
Preescolar	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Primaria Bilingüe	X	X	X	X	X	X	X	X		
Escuela albergues	X	X							X	
Preescolar Conafe.			X		X					
Telesecundaria	X	X				X	X	X		X
Jardín de niños									X	
Primaria Gral.									X	X
Primaria Part.									X	
Centro de atención múltiple									X	
Secundaria General									X	
Escuela de Música									X	
Telebachillerato										X
Bachillerato (BICAP)									X	
Nivel superior (ITRM)									X	
INEA									X	
Centro Comunitario de Aprendizaje	X									

Plataforma Tecnológica		X								

Cuadro: Elaboración propia, 2005.

Las rancherías mas importantes se encuentran comunicadas a través de caminos de terracería y brechas, algunos cuentan con telefonía rural e Internet (dos rancherías), la mayoría carece de agua potable y servicio de salud.

Migración.

El 85% de las familias combinan la agricultura con el trabajo temporal no agrícola dentro y fuera de la comunidad, ya que la producción no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de reproducción. “Durante las actividades de campo del taller, se constato que la emigración de la población fuera del municipio no es reciente, en los últimos años se ha agudizado, convirtiéndose en la actualidad una de las principales estrategias de sobrevivencia de un gran porcentaje de las familias.” (Comisariado de Bienes Comunes, 1999:6)

Podemos decir que en su mayoría la migración en la comunidad es temporal. Los destinos principales son a la ciudad de Oaxaca, donde se emplean en la industria de la construcción como maestros albañiles; la ciudad de México es el principal polo de atracción de las mujeres jóvenes que se emplean como trabajadoras domésticas, mientras que los hombres se emplean como obreros o vendedores. Guadalajara es otro punto importante, así como la ciudad de Monterrey y en menor medida las ciudades fronterizas, aunque ya se esta incrementando; para el caso de la migración hacia los Estados Unidos de Norteamérica ésta empezó a tener importancia hace aproximadamente 8 años. Uno de los principales factores de la migración hacia estos destinos es por la entrada de la carretera, anteriormente los destinos de la migración eran en la misma región y a los pueblos Zapotecas, vinculada al comercio y al trabajo agrícola en las zonas cafetaleras, estas también se abandonaron por la caída del precio del aromático. Cabe señalar que la población emigrante temporal está representada principalmente por personas adultas, que salen para complementar las necesidades económicas de la familia y que finalmente regresan por la exigencia de los cargos comunitarios, mientras que los jóvenes se

ausentan por algunos años para satisfacer sus necesidades económicas y educativas, pero en este caso, no asumen la misma responsabilidad comunitaria.

Tsë'ëky äjtën: Salud

Entre las enfermedades más comunes de la población destacan la enfermedades de las vías respiratorias, amibiasis, diarreas por virus o bacteria, ascariasis, , parasitosis intestinal, disfunción en el embarazo, a las que son mas susceptibles los niños y mujeres, mientras que la sarna, diabetes, presión arterial se presenta en la población en general. Una enfermedad social de suma importancia y que arrastra a toda la familia es el alcoholismo, de acuerdo a los datos de la Sindicatura Municipal 2004 las cifras de consumo del alcohol en este municipio es muy elevado. Hay que enfatizar que entre las razones sobresalen las prácticas de la dinámica comunitaria donde el consumo de bebidas embriagantes es parte fundamental de los rituales de agradecimiento a la naturaleza, pedimento por la vida, fiestas comunitarias, y demás rituales familiares. Si bien ésta presente en dichos rituales no se justifica el abuso del mismo que más bien, también ha sido resultado de la desintegración familiar, baja autoestima, falta de empleo, entre otras.

En cuanto a los servicios de infraestructura médica, la cabecera municipal cuenta con un centro de salud (IMSS) con un solo médico de base, pero deficiente en equipo y medicinas; un dispensario médico, atendido por las monjas de la parroquia, una farmacia comunitaria y un consultorio particular, recientemente se estableció un consultorio dental también particular. En las rancherías solamente se cuenta con una casa de salud, atendida por una persona que funge como comité de salud, donde se surten medicamentos básicos y el médico solamente viaja una vez al mes. En caso de una emergencia muchas personas se trasladan a un hospital regional que se encuentra en Tamazulapan ubicada a 35 min. del centro del municipio.

En la farmacia comunitaria, no solo se vende la medicina alópata, sino que también se expende medicina natural, a base de plantas y grasas vegetales y animales, donde también se practica los masajes para los huesos rotos u otras enfermedades.

Por otro lado, la salud desde la visión ayuujk se basa en el equilibrio con el espacio que habitamos y la forma en como nos relacionamos con nuestros semejantes. Dentro de los

desequilibrios que encontramos se manifiesta en el empacho, mal de ojo, susto, la presencia de anomalías en la casa con la aparición de animales mensajeros (víboras, tecolote o el búho). Cuando existe un desequilibrio se recurre al Xëmapy -adivino del tiempo- para que pueda recomendar los pasos a seguir y así enmendar la falta cometida o simplemente para aconsejar como realizar un pedimento a la deidad de la tierra. La asistencia de las parteras, hueseras, chupadoras y hierberas es también una práctica común que es legitimada por la tradición oral.

Es así como se combinan estas dos visiones sobre la salud y el tratamiento de las enfermedades, aunque las nuevas generaciones, y mas los que han estudiado, pocas veces recurren al tratamiento comunitario de la salud, ya sea por la influencia de la educación o por algunas malas experiencias.

Kutunk'äty: Organización política-social comunitaria

La forma en como lo "Humano-Pueblo"³⁴ se materializa es en la organización de la comunidad mediante el servicio comunitario³⁵, para una mayor explicación lo dividiremos en tres partes: la primera son los cargos administrativos y religiosos, en segundo lugar tenemos el cargo del consejo de ancianos y por ultimo los cargos esporádicos-permanentes.

Los cargos administrativos y religiosos tienen un mayor peso, reconocimiento y prestigio, se nombran en asambleas comunitarias a partir del liderazgo y participación en actividades comunitarias, así como el ingreso con que cuenta para poder sostenerse durante un año sin percibir ningún salario, dentro de estos cargos se encuentran el Presidente Municipal, Alcalde, y Síndico que son nombrados cada tres años: en total nueve personas cada trienio, para que cada año puedan estar tres personas. Para los cargos con menores rangos, es decir sus auxiliares como son los Secretarios, Tesorero, Regidor de educación, agua, salud y obras, estos son nombrados cada año. Por otro lado, también tenemos al Comisariado de Bienes Comunes,

---

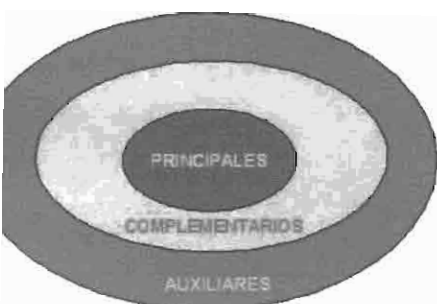
³⁴ Nos referimos a la triada dicotómica, de humano-pueblo, trabajo-tequio, tierra-vida, que mas adelante lo desarrollaremos con detalle.

³⁵ Utilizamos este concepto para no hablar de los sistemas de cargos, que dentro de nuestro marco conceptual se abordara con mayor detalle.

consejo de Vigilancia, Tesorer@ y cuatro secretarios que también son nombrados cada tres años duran el mismo tiempo, estos cargos son los de mayor jerarquía en la comunidad.

Al Presidente Municipal, Alcalde y Síndico, se les nombra cargos principales y cada alguero nombra a sus suplentes, los criterios lo define cada propietario, y por ultimo nombran sus auxiliares, que cumplen sus cargos una semana al mes.

Estructura de los cargos comunitarios

Nota: Los principales se van seleccionando de acuerdo a como se van desempeñando, desde ser auxiliar, hasta los cargos complementarios, y si han cumplido de acuerdo al escalafón.

Un vez cubiertos todos los cargos que se rige en la comunidad, existe un segundo espacio para servir, para llegar ahí es mediante el sistema de escalafón para formar parte del consejo de ancianos,³⁶

este es un órgano de autoridad moral, que consultan y a quienes se piden consejos sobre las actividades que realizan y las prácticas de mayor relevancia de las autoridades principales. En la mayoría está integrado por personas que han cumplido todos los cargos fuertes o de mayor jerarquía; la presencia de las mujeres es mínima y algunas se destacan por su autoridad moral en la comunidad, aunque no hayan pasado por todos los cargos.

Una tercera forma en como se sirve a la comunidad es el cargo que hemos nombrado como esporádicos-permanentes;³⁷ éstos son los enterradores, danzantes, toreros, músicos³⁸,

---

³⁶ Actualmente en la comunidad existe un debate si se debe mantener el consejo de ancianos, es decir, donde solo puedan estar los ancianos de la comunidad. En la actualidad a este órgano empieza a ser definido como personas caracterizadas, donde no solo quepan los ancianos, sino que también jóvenes, mujeres, profesores y profesionistas. Uno de los argumentos para ir implementando la segunda es que son nuevos tiempos y hace falta tener mayor conocimiento y análisis de la realidad interna y externa de la comunidad, dichas iniciativas las han implementado las mismas autoridades del 2003-2005.

³⁷ Lo llamamos así porque su participación se reduce a eventos especiales o en las fiestas y son permanentes porque lo dejan de hacer hasta que la capacidad física no les permite o la muerte.

emapyë (adivinos del tiempo), hueseros, parteras, chupadores y los consejeros. Estos cargos no son nombrados en un espacio concreto de la comunidad, sino que se legitiman en la cotidianidad y de acuerdo a las aptitudes de las personas de la comunidad.

Gráficamente podemos clasificar los diferentes cargos y cómo la comunidad es la que evalúa constantemente a los que esta en función y de esta forma se vayan turnando cíclicamente.

El primer servicio en la comunidad se empieza a dar a partir de los 16 a 18 años, representados como policías de las fiestas³⁹, en el caso de los varones que no están en las escuelas. Para las mujeres el promedio es a partir de los 20 años, en su mayoría se nombran como mayordomas de la iglesia, madrinan de las fiestas patronales, vocales de la tesorería y regiduría municipal de educación y/o son las encargadas de pagar los fuegos pirotécnicos en las fiestas.

Otro nivel de organización se da en las fiestas comunitarias anuales, donde todos participan, aunque solo algunos son los que la preparan y animan la convivencia de la comunidad. Las fiestas principales en la comunidad son tres: la del Señor de Ascensión, celebrada a mediados de mayo; la de la Asunción celebrada el 15 de agosto y por último la de la Señora de Guadalupe celebrada el 12 de diciembre. Existen otras fiestas patronales en las rancherías como la de la Santa Cruz, Santa Ana, Juquila, Esquipulas, María Auxiliadora, Santuario y San Antonio.

³⁸ Ser músico es dar un servicio en la comunidad, no reciben un salario por amenizar las fiestas comunitarias, empero pierden este privilegio cuando ya no son activos en la banda filarmónica.

³⁹ Estos se encargan de cuidar a la banda de música que participa en las fiestas de la comunidad, es decir solo es vigente el tiempo que dura ésta y se nombra en cada fiesta. Del nombramiento de estos cargos se encargan el Síndico, los Mayores y Topiles. Muchos jóvenes se cuidan para no ser nombrados en la Calenda -recibimiento de las bandas, presentación de los comisionados de festejos y baile-, porque eso implica estar atentos y cuidar a los músicos, los instrumentos, levantar borrachos y muchas veces "no se disfruta la fiesta".

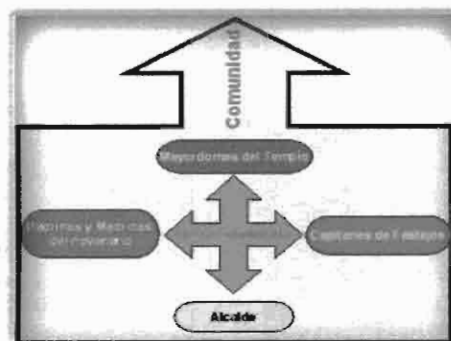
Para una fiesta existen niveles de organización:

Alcalde Municipal: Es el encargado de organizar todas las fiestas de la comunidad y nombrar a los responsables de participar en ella. Por otro lado está la autoridad moral de la comunidad, porque ha pasado por los principales cargos, en donde ha adquirido la experiencia necesaria para ser considerado como principal en la comunidad.

Padrinos y madrinas del novenario: Estos son nombrados por el Alcalde Municipal para que puedan realizar el rezo durante los nueve días de cada fiesta.

*Capitán de festejos*⁴⁰: son nombrados por el alcalde municipal o también es solicitada por voluntad propia, se encargan de atender a los músicos visitantes y de la comunidad - ofrecer las mejores comidas del día-, por cada banda filarmónica hay tres familias que la atienden, este servicio es el de mayor prestigio por que es la puerta para acceder a cargos mayores. Pasar este cargo

significa haber compartido con la comunidad lo que tiene acumulado, también depende de lo que haya ofrecido de comida y bebida durante su cargo, que dura desde el inicio al término de la fiesta, se le puede dar cargos de prestigio.⁴¹ Es importante hacer una diferenciación entre Capitán de Festejos y Mayordomo, el primero asume todos los gastos económicos y él escoge a sus ayudantes y también el lugar o hogar donde

realizar la fiesta; el segundo se hace de forma colectiva, al igual como el local y los instrumentos de cocina, y otros utensilios, son distribuidos de manera colectiva y también son nombrados por el Alcalde Municipal.

Una forma de organización que pocas veces son mencionadas es la *construcción del espacio natural y social*. Con la conquista y la evangelización de las comunidades indígenas se ha modificado el curso "natural" o propio de asentamientos "...la distribución actual de las poblaciones en cada micro-territorio conjuga dos sistemas; uno impuesto y otro propio, aunque en este tiempo no podemos ver una distinción tajante. Los principales centros de población corresponden al sistema impuesto, en ellos se encuentra ahora: el templo, las tiendas y las plazas semanales de mercadeo y ahí se concentran también los servicios públicos logrados con

⁴⁰ La mayoría de los que realizan este servicio son matrimonios jóvenes, pero también lo realizan mujeres solteras, caso que no sucede con los hombres. Aunque hasta ahora las mujeres no han accedido a cargos mayores, solamente como regidoras de educación y tesoreras municipales.

⁴¹ Entre los comentarios que se hacen una vez terminada la fiesta, ya de vuelta a la cotidianidad, giran alrededor del tipo de comida que haya ofrecido el capitán de festejos, *si ofreció pescado en una de las comidas, lo mas seguro es que lo van a nombrar como mayor de vara (Mayor de topil,)*

el apoyo del gobierno. Pero las milpas, los trabajadores y las rancherías siguen obedeciendo y reproduciendo el esquema originario del pueblo mixe, que permite que la población esté siempre dispersa, aunque en muchas comunidades no haya casas en las rancherías, la idea de que la comunidad sigue vigente, que se define por tener intereses comunes, problemas idénticos, trabajo y aspiraciones compartidas” (Folleto CODREMI, 1984:8) hoy podemos seguir observando esta diferencia con matices, pero la esencia permanece y se reproduce de generación en generación, que es pertenecer a una colectividad y se comparte una identidad.

La vigencia de una organización propia como sistema político y administrativo se fundamenta en el principio organizativo de la familia, que juega un papel muy importante ya que es la unidad económica, social, política y religiosa básica. “La familia es la manifestación de la complementariedad social de lo femenino y lo masculino. Esta relación complementaria es de por si fecunda, la fecundidad de una relación cualquiera es la que explica la reproducción de los elementos de la naturaleza, incluye la gente” (Folleto CODREMI 1984:9)

Desde pequeños, los ayuuik jää’y aprenden que el principio del respeto y la obediencia que guardan con sus padres y hacia la comunidad es fundamental. De esta manera los padres y madres preparan el futuro de la comunidad, lo que sucede en la familia es justamente lo que se reproduce a nivel de una comunidad. “La familia es, antes que nada, el fundamental ámbito de transmisión y reproducción de la cultura tradicional. En ella comienza y se desarrolla el proceso que debe prolongarse para la vida, forma al individuo proporcionándole elementos para ser miembros de su sociedad...” (Acunzo, 1991:17). Es en la familia donde empieza la educación comunitaria, como la obligación del cumplimiento de los cargos, servicios, la reproducción de la fiesta y la reproducción de los ritos con la instrucción del padre, madre, abuel@s, tí@s, padrín@s.

Trabajo-tequio

Como otra dualidad que da sentido a la comunidad tenemos el *trabajo-tequio* que se expresa como uno de los pilares de la organización de la comunidad. El tequio es una forma de participación del individuo en el trabajo colectivo *obligatorio*, la capacidad del comunero de

conjuntar los intereses particulares con los intereses de la comunidad, el tequio es también una forma de adquirir respeto y aceptación en la comunidad.

El tequio tiene diversas variaciones:

- El trabajo físico directo para realizar obras públicas como caminos, construcción de edificios comunales y limpias de parcelas comunales.
- El tequio familiar entendido como la mano vuelta, la ayuda recíproca, por ejemplo al invitar a los vecinos a sembrar o a construir una casa, se sella el compromiso sin mediar algún escrito de regresar el favor cuando lo requiera la familia.
- Entre una comunidad y otra también hay práctica de tequio a través de las bandas filarmónicas por el cual una comunidad puede invitar a otra banda a su fiesta haciendo el compromiso de corresponder de igual forma cuando se le invite.
- El tequio también es poner al servicio de la comunidad los conocimientos adquiridos en las escuelas ubicadas fuera de ella.
- Por último, también es una forma de tequio el prestar los servicios a la comunidad en los cargos comunitarios.

Un complemento importante de la organización comunitaria es la asamblea general de comuneros, que es considerada como el máximo órgano de decisión y autoridad. “La asamblea comunitaria es una institución social, un espacio colectivo y a su vez, un órgano de poder creado por la comunidad y sus habitantes para asegurar la reproducción y la continuidad de su cultura, también para asegurar la reproducción de todos sus integrantes en las decisiones colectivas internas” (Julián C, 2001:67) aunque esta reproducción no se da de manera espontánea, tiene sus contradicciones en tanto que las estructuras que los abuelos fundaron se confrontan a los nuevos intereses, necesidades y exigencias del contexto actual.

A lo largo del año en Tlahuitoltepec se realizan varias asambleas, dependiendo de las necesidades y problemáticas que enfrenta la comunidad⁴², es convocada por las autoridades Agrarias Comunes y Municipales. Para la priorización del trabajo anual ésta se realiza a finales de enero o principios de febrero, para el nombramiento de las nuevas autoridades, las asambleas se realizan en julio o agosto de cada año para nombrar el complemento del cabildo. Otras asambleas son realizadas en las diferentes comunidades (rancherías) a lo largo del año, sin embargo no tienen una fecha fija establecida.

Religiosidad ayuujk

La tierra como origen y fin se concibe como la extensión de todo ser que vive en ella, sin ella no podemos existir como seres humanos, en la religiosidad Ayuujk se expresa como tierra-vida. En Tlahuitoltepec se tiene una gran tradición de agradecer a la madre tierra las bondades que ofrece; se realizan ofrendas y rituales en el Cempoaltepetl, el cerro de las veinte⁴³ divinidades, cada año las Autoridades Municipales y Comunes realizan un ofrenda a la madre naturaleza y al dador de vida por el bienestar de su pueblo quien los eligió como padres y madres, y para que los siga guiando por el buen camino de la unidad y del "progreso". Cada familia también realiza su ofrenda en donde agradece por la cosecha de maíz, por el becerro, por los pollos, y por el nuevo miembro de la familia; también se pide por la buena cosecha y por la salud de toda familia que están trabajando y estudiando en la comunidad y fuera de ella, y si la familia ha sido encomendada para desempeñar un cargo, pide que este no sea dañado por el mal de ojo y la envidia, que todo salga bien. Esta religiosidad está combinada con la religión católica, en cada agradecimiento son explícitos e implícitos los elementos tanto de la religiosidad ayuujk como de la católica y depende de cómo se organiza la familia, primero van al cerro y después a la iglesia para pedir también al santo patrono, o viceversa.

---

⁴² Tales como: problemas agrarios y ambientales, obras a realizar, rendición de cuentas, reforestación, apertura de brechas, remoción de autoridades, juicio a las autoridades, salud, educación, elección de autoridades, la cooperación anual, etc.

⁴³ Para los ayuujk jää'y el número veinte tiene un significado, es el cambio de mes, y cuando nace un niño y cumple los veinte días se le realiza una ceremonia que significa su incorporación a la comunidad.

Otras formas de expresión de la religiosidad Ayuujk, han sido disfrazadas o combinadas con las celebraciones de los santos católicos, otros siguen permaneciendo, como la comida ceremoniosa para celebrar el fin del estiaje, se junta las últimas mazorcas o granos de maíz para que sea convidado en forma colectiva mediante un platillo especial, nombrado el *machucado* y que en ayuujk se nombra como Mä'tsy. Una expresión de cómo se ha mezclado se manifiesta con la festividad del Santo Rosario, el 10 de octubre, en la que se conjunta con la celebración del día del Elote -xë'xyëw-; las mayordomas, administradoras de la iglesia, junto con el fiscal del templo reúnen o compran los elotes en la comunidad para repartir al término de la misa principal -doce del día-. Lo que significa para la comunidad es el festejo y convivencia por las nuevas cosechas.

La festividad de Todos los Santos, festejada el primero de noviembre, es una fiesta que se comparte en diferentes partes de los Pueblos Mesoamericanos, aquí es una fiesta en todos los rincones de la comunidad, es la gran verbena donde se recorre casa por casa para pedir el *alimento que dejaron los muertos*, en este caso lo que ofrecieron los familiares de los muertos, es en esta fecha donde se empieza a realizar los cambios de las autoridades, en este caso los mayores y topiles, conutés de las escuelas de las diferentes rancherías que han recibido o recibirán el cargo en el siguiente año.

Recuperar los aspectos de la cotidianidad, esas expresiones mínimas de organización que se manifiestan en las relaciones sociales, que muchas veces no se ven como importante para un proceso de desarrollo de las comunidades, para así encontrar el sentido del desarrollo desde la base, en este caso desde la comunidad, y cómo en los promotores de las diferentes acciones emprendidas, conciente o inconscientemente están también en la búsqueda de construir otra forma de desarrollo, y no la hegemónica que se impone como ideología, es por eso, que nos vemos en la necesidad de indagar y aclarar lo que estamos entendiendo por *Desarrollo, Desarrollo Rural y Comunitario*, cuáles son sus bases y posibles ejes que permiten construir otro desarrollo.

Capítulo III. TEJIENDO VEREDAS: DESARROLLO COMUNITARIO

“Nosotros los Mixes, según nuestra tradición histórica, la mejor fuerza es reunimos en asamblea para platicar y decidir la alternativa de solución de los problemas”.

Proyecto de Educación Común.

Escribir y analizar el proceso *de desarrollo* de la comunidad de Tlahuitoltepec Mixe, es un intento por mostrar la capacidad de los actores de las comunidades indígenas para definir sus propios proyectos de desarrollo. Tiene que ver con idea de hacer un alto y repensar nuestra propia conceptualización y experiencias de desarrollo, si bien podemos hablar de los avances, existen también otros matices como la influencia y condicionamiento de las políticas públicas gubernamentales y de instituciones financieras, que vienen definiendo nuestro rumbo de alguna u otra forma. En este sentido, es necesario hacer una evaluación sobre las *nuevas* dinámicas que se vienen dando, como la presencia de cuadros intelectuales que retoman la particularidad de las comunidades para generar nuevas discusiones teóricas y prácticas sobre el desarrollo, así como contar con una mayor participación de mujeres y jóvenes que no se conforman con las posturas de los mayores sino que también tienen sus propias propuestas, y que de alguna u otra forma nos puede ir vislumbrando la viabilidad de procesos de consolidación de acciones autonómicas, mediante una mayor participación de los actores locales.

La intención entonces es desmenuzar la vigencia de las bases de lo comunitario en Tlahuitoltepec, así como su viabilidad en las futuras acciones de índole colectivo o de procesos productivos que de alguna u otra forma tiene que estar en constante negociación con las dinámicas externas.

Lo que a continuación se presenta no es una reflexión individual, es resultado de discusiones y aprendizajes colectivos –en tanto inmerso en la realidad de Tlahuitoltepec–, tanto de autoridades municipales y agrarias, personas caracterizadas, personas que dirigen un proyecto educativo, cultural y productivo, pero también de las pláticas de amigos, conocidos

que en lo cotidiano participan de los proyectos y definen sus propias estrategias de desarrollo. Si bien en algunos casos no aparece su voz de manera explícita, están retomadas a lo largo del documento.

Desarrollo comunitario en Tlahuitoltepec mixe

Todo proceso de organización implica una transformación de nuestras formas de ser, como entes biológicos, hasta la metamorfosis del entorno social y ambiental, que van condicionando las direcciones del camino de un proceso de *desarrollo*. Estas transformaciones desde nuestras formas de *ser* implican recuperar nuestra capacidad de asombro sobre las cosas que puede realizar nuestro cuerpo en tanto ente en constante transformación y contradicción, implica desnudarnos y caminar, y así a partir de ese caminar construir o recuperar las formas de existir, donde la humanidad no solo sea el centro de un proceso, sino que ésta también tiene que tomar en cuenta el medio natural que hace la vida posible. Las estrategias de esta transformación van cambiando de acuerdo a las formas en como se van resolviendo el sistema de necesidades, es así como vemos y explicaremos la experiencia de *desarrollo* de la comunidad indígena de Tlahuitoltepec, un proceso en constante transformación y contradicción. Por un lado, encontramos las estrategias y propuestas que se construyen desde la base, que implica la participación y aprobación de los involucrados, y los espacios donde se manifiesta en la asamblea general de comuneros, con la asistencia de jóvenes, mujeres y ancianos. Por otra parte encontramos a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que van incidiendo en las decisiones del proceso de *desarrollo* de la comunidad, aunque no se puede negar la incidencia de dichas instituciones, este proceso tiene la particularidad de adaptar y estar impregnado de visiones y formas de concebir a la naturaleza y las relaciones sociales desde la perspectiva Ayuujk.

Las diferentes iniciativas desarrolladas en el territorio Ayuujk, particularmente en Xaamkëxp (Tlahuitoltepec), tienen su matiz, pero forman parte de una historia de los Pueblos Indígenas Latinoamericanos. Es elemental mencionar que las formas de interpretación y concepción de mundo se han identificado y teorizado de diferentes maneras; para nuestro interés tiene como finalidad posicionarnos desde el espacio en donde estamos interactuando, es

decir, cómo se concibe esta forma de vida o cosmovisión en gran parte desde los Ayuujk y cómo se ha etiquetado desde el exterior. Entendiendo que la vida no solo se reduce a una cuestión de objetos o sucesos que se presentan como hechos naturales, sino que también es una cuestión de acciones y manifestaciones significativas y trascendentes, de palabras, enunciados, símbolos, textos y artefactos de diversos tipos, y de sujetos que utilizan estos medios para expresarse y comprenderse a sí mismo y con los demás mediante las expresiones producen y reciben de este.

Antes de empezar a describir la cosmovisión⁴⁴, es pertinente mencionar que la forma de ver y relacionarse con la tierra y el cosmos, como un ente en su conjunto, es una acumulación de experiencias y vivencias milenarias, que podemos llamar: sabiduría ancestral.

Una característica compartida de los Pueblos Mesoamericanos es el respeto y apego a la naturaleza, que se pueden constatar en las diferentes ceremonias de pedimento a la naturaleza como a la lluvia, por la buena cosecha, por la salud del ser, de los animales, y por la armonía entre todos los seres que habitan esta tierra.

Pero cabe mencionar que aunque esta visión se ha venido transformando se ha conservado la esencia, Gilberto menciona que a pesar de los cambios mundiales, enfocándose al territorio, "siguen siendo factores económicos, y políticos importantes y siguen funcionando como espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de inscripción de las excepciones culturales pese a la presión homologante de la globalización"

(Gilberto, 1998:3), es más, está en transformación y de una forma acelerada con los procesos de mundialización económica, mercantil, financiero y la cultura de consumo. A estos cambios

---

⁴⁴ Entendida como la manera e interpretación del mundo.

van adaptando y adoptando los diferentes instrumentos de la cultura "dominante", lo que nos hace un poco más difícil entender los procesos que se van desarrollando en los diferentes pueblos indígenas de Mesoamérica. Es entonces importante reconocer y estudiar con mayor profundidad estas transformaciones porque nos permite vislumbrar las alternativas o caminos de *desarrollo* con rostro y esencia humana. Esto significa reconocer al sujeto como otro ente más en la tierra y que forma parte de una cadena de energía, por lo tanto vida, si bien el ser humano es el principal protagonista en el mundo, eso no lo hace que sea susceptible a lo que le afecte a los otros seres; solo retomando y aprendiendo de los procesos naturales de convivencia podemos retomar un camino con esencia de vida humana, es decir, es necesario humanizar al hombre y a la mujer, que significa la construcción de mecanismos para una mejor convivencia, es decir partir de que el mundo en que vivimos es diverso, además significa acabar con la desigualdad por mencionar solo un ejemplo, cuando se habla de combatir la extrema pobreza, estamos de acuerdo, pero por otro lado también tenemos que generar políticas para combatir la extrema riqueza, ahí es donde radica la humanización en cuanto a la distribución de la riqueza.

La reflexión filosófica desde la comunidad de Tlahuitoltepec

Lo que a continuación desarrollamos son las formas en como se han venido conceptualizando y ejerciendo las propuestas de *desarrollo* por parte de los actores comunitarios -autoridades y líderes locales-, y externos de la comunidad, instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales. Es importante mencionar que un eje transversal de ésta es la influencia de los maestros de educación que han jugado un papel trascendental en las diferentes iniciativas de la comunidad, y que le han impregnado una visión más acorde a la cotidianidad y necesidades de los comuneros.

La comunidad de Tlahuitoltepec Mixe, se ha caracterizado en los últimos veinticinco años por discutir y diseñar sus perspectivas de transformación a partir de las condiciones de vida de sus habitantes¹⁵, ha buscado la forma en como generar consensos, como principio de

---

¹⁵ Esto no quiere decir que no lo hicieran anteriormente, sino que es durante este tiempo en donde se ha hecho de una forma sistemática, y ha tomado el rumbo como comunidad, la recreación y el desarrollo de la cultura como fuente de ingreso en la comunidad.

comunidad manifestada en asamblea general de comuneros; muchos son los factores que han permitido que sea de esta forma, tales como la experiencia histórica de defensa del territorio, antes y después de la conquista, la lengua como vehículo educativo y de construcción de una visión de mundo, y sobre todo combinar la cosmovisión ayuuik con la religión católica, el llamado sincretismo, que también es una característica mas de los Pueblos Mesoamericanos. Por otro lado tenemos la migración como una estrategia de sobrevivencia y muchas veces como un estilo de vida, que ha permitido mayor conocimiento y aprendizaje de dinámicas y relaciones sociales, que posteriormente se han adaptado y adoptado a la dinámica de la comunidad, como la visita de los santuarios católicos y comprar imágenes de santos para posteriormente construir pequeñas capillas en diferentes puntos del territorio de la comunidad.

El ir y venir de los habitantes de la comunidad a otros espacios y territorios nacionales e internacionales ha generado la necesidad de pensar y proponer las formas en cómo transformar las condiciones de vida, narra un habitante, "regresando de Estados Unidos como bracero ví que a la comunidad le hacían falta muchas cosas y había que buscar alternativas para salir de la pobreza y marginación, pero sobre todo como no seguirnos dejando por la gente de la región, como el cacique Luis Rodríguez." Maximiliano Díaz, Presidente Municipal 1958.

Es importante mencionar que anteriormente la región vivió con un cacicazgo que no permitía la libertad de gestionar o avanzar hacia una mejor calidad de vida. Después de la revolución de 1910, existe una reconfiguración en las relaciones con el Estado y el Pueblo Ayuujk, y es mediante relaciones clientelares y caciquiles, en primer lugar representado por Daniel Martínez de Ayutla, que intentaba la integración regional mediante el tequio, la introducción de la carretera, que nunca culmino y el telégrafo. Desde muy joven salio de su comunidad a la capital de Estado, integrándose al movimiento de la Revolución Mexicana, es ahí donde aprendió el castellano, y a su regreso a Ayutla empezó a sobresalir por sus gestiones y propuestas de "modernización" en su comunidad y en la región, además porque era una de las pocas personas que sabia leer y escribir, imponiéndose a base de sobornos, manipulación y asesinatos, con esta imagen de autoritario y violador de las normas comunitarias, fue aprovechado por su ahijado Luis Rodríguez un joven de Zacatepec Mixe, que se hacia pasar como pacifista, innovador y gobernante progresista. En 1938 se crea el distrito Mixe con

cabecera en Zacatepec, fortaleciendo al cacique Luis Rodríguez y así adquiere un lugar estratégico en la relación con el Estado, empieza a desplazar a Daniel Martínez hasta llegar a asesinarlo, por uno de sus matones⁴⁶, en la ciudad de Oaxaca en 1943. A partir de ahí el poder de Luis Rodríguez se consolida y empieza a controlar la región, donde no lo podía hacer de manera diplomática lo hacía con violencia aunque estas se denunciaban, no pasaba absolutamente nada.

Es así como los habitantes de la comunidad veían la necesidad de buscar estrategias para que la comunidad pudiera pensar su propio destino, se veía que el poder caciquil dominaba a la gente porque *conocía las letras y la escribía*, esto por una parte y por otro lado también era porque se coludía con los poderes estatales y nacionales. Una de las alternativas que se vislumbraba en ese tiempo era establecer una escuela, por parte de las autoridades y líderes comunitarios, para que los niños y jóvenes pudieran aprender la letra del poder, y así defender a su comunidad. En este contexto a nivel regional en 1959, se empieza a gestar una organización, a partir de las comunidades que no estaban sometidos totalmente al poder caciquil. "Afirmamos nuestra decisión de proclamar nuestra libertad y nuestros derechos de hombres libres en la zona mixe, dentro de los lineamientos legales, toda vez que las Autoridades locales no han querido oír nuestras quejas. También declaramos ante las autoridades Federales y del Estado que reconocemos nuestras obligaciones ante ellas, pero sin la intervención del chagal de Luis Rodríguez y de ninguno de los Rodríguez, y nos entendemos directamente con ellas para aclarar todo lo relacionado con la defensa que estamos haciendo de nuestros derechos como autoridades y como pueblo"⁴⁷

La educación⁴⁸ es uno de los pilares que mas impulso se ha dado en la comunidad, tan es así que al inicio las autoridades municipales contrataron maestros de otras comunidades o de

---

⁴⁶ "Él tenía la mitad del alma de diablo, porque comió el corazón de una comadreja por eso no le pasaba nada, no le tocaba las balas, mató muchas personas" Inocente García Martínez, Comunero.

⁴⁷ Manifiesto al Distrito Mixe, Oaxaca. 1959.

⁴⁸ En la educación básica, lo que mas urgía era aprender el castellano y poder defenderse, de ahí surgieron los maestros que empezaron a establecer escuelas en las diferentes localidades o núcleos de población del municipio, aunque aún no se ha establecido una sola idea de educación en la comunidad, sino que hasta ahora solo se ha venido trabajando y estudiando la lengua materna.

las ciudades pagados por la comunidad, los llamados maestros municipales, y los que ya iban en cuarto o quinto grado empezaron a enseñar a los niños de primero, mediante trabajo comunitario. Los primeros egresados de estas escuelas se trasladaban a otras comunidades - Zapotecas- de la Sierra o del Valle, para continuar con sus estudios, algunos terminaron su educación normal que posteriormente regresaron a la comunidad a emprender procesos educativos. Por otro lado la música también tiene una especial atención, porque una comunidad sin música y sin músicos, era y es una comunidad con poca presencia en la región o no pueden establecer alguna relación de amistad con otras comunidades, es decir, los músicos juegan un papel importante en las relaciones extracomunitarias, son los embajadores de las comunidades y es así como se va tejiendo la amistad entre comunidades. El cacicazgo había centralizada la educación musical en Santiago Zacatepec Mixe, la cabecera Distrital del Pueblo Ayuujk.

“Batallamos mucho para aprender a tocar y leer la notas musicales, en primer lugar nadie nos podía enseñar a leer las notas, y tampoco los instrumentos musicales eran los mas adecuados, estaban soldados con cera y tela, y nuestros músicos mayores, uno de ellos era mi padre, no sabían leer las notas solo eran líricos, y tuvo mucho que ver la ayuda de los religiosos, ellos nos consiguieron maestros, cuando ya aprendimos fuimos otra vez a Zacatepec, en ese tiempo nuestro maestro conocía al licenciado de ahí, le pidió que primero tocáramos nosotros, porque siempre era la banda de Zacatepec, y así fue, tocamos primero y hubo mucha molestia por parte de las autoridades de ese municipio, desde ahí empezó la rivalidad entre las bandas, porque esa vez nosotros nos llevamos las palmas y el respeto de las otras bandas.” José Vargas Músico que sirvió 30 años a la comunidad, empezó a tocar cuando tenía la edad de doce años por mandato de la autoridad.

El avance que se tiene en la reflexión sobre la educación, cultura y organización comunitaria, mucho tuvo que ver la influencia de una organización regional, CODREMI (Comité de Defensa de los Recursos Naturales y Culturales Mixes), ya que uno de sus principales promotores -Floriberto Díaz Gómez- era de la comunidad, reconocido en el ámbito nacional e internacional, ya que muchas de las demandas del Pueblo Ayuujk lo llevó a instancias internacionales, es a finales de los setentas y principios de los ochentas cuando se empieza a gestar esta organización, que una de las principales banderas de luchas fue la

recuperación de los bosques y territorios indígenas en manos de empresas privadas - FAPATUX- y que tenían relación con los hijos de Luis Rodríguez, es a partir de esta organización como se empezó a discutir la posibilidad de poder escribir la lengua ayuuik y la recuperación de la historia oral. "la explotación forestal marcó de manera significativa los procesos de organización y reivindicación étnica; la toma de conciencia en torno a la relación entre diversidad cultural y reproducción de la biodiversidad obligó a plantear estrategias integrales respecto a sus recursos naturales y culturales". Joel Vásquez, uno de los fundadores. Hasta hoy se tiene una conciencia por la defensa de los recursos naturales y culturales, y la gente rechaza todo intento de manipular a la comunidad para fines particulares o dividir⁴⁹.

Una de las vías de emancipación cultural has sido la integración de cuadros profesionistas a la comunidad, con un fuerte arraigo identitario, muchas veces involucrados en los movimientos de las luchas universitarias y campesinas. En la implementación de sus conocimientos se han visto confrontados con la realidad de las comunidades, que muchas veces no empata, entonces algunos tienen que empezar a desaprender, aunque no siempre sucede así, pero es una forma en como los conocimientos se contextualizan y es un ejercicio de la descolonización de nuestras formas de pensamiento. Como ejemplo tenemos la creación, en la década de los 70's, del Institución de Investigación e Integración Social de Estado de Oaxaca - IIISEO- que dentro de los objetivos que tenía era formar a promotores indígenas bilingües, en el ámbito agropecuario, educativo y cultural, que pudieran regresar a implementar una mejor forma de integración de las comunidades al resto de la sociedad nacional, pero esto no funcionó, al contrario, las herramientas y conocimientos sirvieron para realizar críticas a las

---

⁴⁹ Sólo como un ejemplo, es el caso del rechazo de la proliferación abierta de los partidos políticos, en el año de las elecciones para gobernador del 2004, donde hubo una diferencia de posturas por la visita del candidato de coalición PAN, PRD y PT, ya que no había un acuerdo entre los representantes de la comunidad, en este caso las Autoridades Municipales y Agrarias, uno de ellos no simpatizaba con la visita y la otra la veía como una oportunidad de poder plantear las necesidades de la comunidad, de ahí se desencadenó una serie de asambleas para decidir sobre las actitudes tomadas de las autoridades, y se concluyó que ambas partes cometieron una falta por lo tanto debía de pagar su falta. Otra experiencia tiene que ver con la expulsión de los protestantes en 1994, en asamblea se decidió la salida de la comunidad de religiosos de la corriente de los Testigos de Jehová, ya que estas se negaban a participar en los cargos y en las fiestas comunitarias. Por un lado, esto nos muestra que todavía no hay los suficientes canales de discusión acerca de las diferentes posturas ideológicas que ponen en peligro la convivencia comunitaria.

políticas integracionistas y genocidas que eran dirigidas a las comunidades indígenas. Esto permitió implementar procesos de discusión sobre el papel de la educación, la cultura, los recursos naturales, que hasta nuestros días se sigue discutiendo, el papel de los profesionistas en la comunidad, así como la generación de nuevos procesos de participación, tanto local, nacional e internacional.

La migración, la lucha por hacer respetar la autonomía comunitaria, la defensa de los recursos naturales, así como reinventar y mantener la reorganización comunitaria como espacio para la resistencia de la invasión cultural, ha permitido profundizar la reflexión en la parte filosófica y la sistematización de la vida comunitaria.

Como producto de este esfuerzo tenemos iniciativas que han marcado historia en la comunidad y que son reconocidas al exterior, las mas renombrada, conocida como Centro de Capacitación Musical Mixe, hoy denominado Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe; la Secundaria Comunal "El Sol de la Montaña", un proyecto autogestivo de educación media básica; la Normal Experimental Cempoaltepetl, en donde muchos maestros se formaron y que hoy están definiendo el rumbo de la comunidad; mas reciente el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente; la Envasadora y Distribuidora Comunal de Agua de Manantial "Veinte Montañas"; el Consejo de Desarrollo Comunal "Xaam Këxp Amukë Wënmaa'ny", la conformación de grupos de productores bajo invernadero, y la Radio Comunitaria Ayuujk "Jënpoj".⁵⁰

Estas iniciativas han tenido como eje la visión y formas de vida del Pueblo Ayuujk, que a veces no es explícito, y es una forma particular en como se ha venido construyendo el *desarrollo*, de ahí la importancia de entender y tratar de explicar sus bases y principios fundantes.

En primer lugar abordaremos la reproducción social desde el significado y la construcción del espacio en la comunidad y como estas se conjugan con las visiones mágico-religiosas de la tierra como dador de vida, dice Orlandina "Los procesos de reproducción incluyen elementos biológicos y sociales, éstos últimos aluden a aspectos materiales y

---

⁵⁰ Estas iniciativas se abordarán de manera mas profunda en las próximas páginas.

simbólicos; ambas, a su vez, están presentes en la esfera de lo económico, de lo demográfico, de lo político.” (Orlandina de Olivares Et. Al, 1988:20)

La tierra es considerada dentro de la cosmovisión Ayuujk (mixe) como “Dador de vida”, porque estamos de paso en estas tierras y nuestras vidas están prestadas, ella nos cuida y nos da lo necesario para vivir, es entonces nuestra madre a la que hay que darle agradecimiento año con año, pedir por la buena salud, alimento y la buena convivencia en la parte mas alta del paisaje Ayuujk, lipxyujkpë o “Cempoaltepetl”, el cerro de las veinte divinidades, el veinte es un número sagrado Ayuujk, esta analogía es entonces como dice Concheiro “... la relación entre los campesinos y la tierra es esencialmente mítico religiosa y forma parte de un lenguaje simbólico, ligado a un calendario agrícola que en el caso de México se inserta en una religiosidad popular cuya matriz se remonta en la cultura mesoamericana... creemos que de esta forma se puede descifrar la racionalidad propia de las economías campesinas, su sentido cíclico y especial relación con la naturaleza, que a pesar de las distintas formas de extracción del excedente permanece y guarda pautas específicas de desarrollo histórico”(Concheiro Et. Al, 2000:8)

La tierra nos recibirá en sus entrañas una vez que trascendamos a la otra vida, y estaremos con los nuestros nuevamente en forma de lluvia, sol, relámpago, ave, jaguar, serpiente y tierra, para seguir dando vida como nos la dieron nuestros abuelos, es la diosa madre “nuestro señor konk que representa la tierra, simboliza a Dios de los akääts -no ayuujk- esto le paso una persona en la parte baja de los mixes, el tenia grandes extensiones de terreno con cultivo de maíz, ganado, camiones, muchos trabajadores, el era Testigo de Jehová y solo creía en su Biblia, decía que al morir tenía él pase seguro para el cielo; un día se enfermo y a punto de morir empezó a soñar con una persona que le preguntaba qué es lo que quería, él contestaba que estaba buscando el camino para ir al cielo, éste le contesto, crees que mereces el cielo cuando ni siquiera te has acordado de donde has sacado la riqueza que tienes, de donde sale el maíz, donde andan tu camiones, que comen tus animales, y cuando solo engañas a tus trabajadores dándoles licor, y los criticas porque dan gracias a la tierra, tu no te mereces el cielo porque te has olvidado de la tierra y si quieres ir al cielo, tienes que compartir tu riqueza y darle gracias a la tierra” Narración de Inocente García Martínez, Comunero.

Más que llamarlo *mitos* como dice Luciano Concheiro en uno de los párrafos de la madrecita tierra, es mas bien una forma de relacionarse con la tierra y es tan real, porque es una construcción social⁵¹, es una forma de construcción de la historia, que expresa lo innombrable, y si no matizamos estas expresiones nos puede llevar a seguir mitificando y minimizando estas concepciones como parte del dominio del imperialismo académico de que estamos impregnados. Cuando estamos entendiendo lo *mítico* como lo desvalorizado, lo atrasado, lo que no es asequible a la explicación científica, desde una visión occidentalizada queda marginado.

Es a partir de estos simbolismos como el mundo rural se va reproduciendo y construyendo su identidad en tanto relación social, por lo tanto también permite vislumbrar formas de construcción, sino de sociedad, cuando menos de *desarrollo*.

Dentro del simbolismo Ayuujk encontramos otras formas de relación con la tierra, el paisaje está integrado por serranías y peñascos, donde Konk ëy, personaje legendario de los ayuujk jääy que defendió a su pueblo, hasta hoy los habitantes de las montañas hablan de esa historia y está viva en la memoria colectiva. Alrededor del majestuoso Iixpyujkp - Cempoaltepetl- encontramos las comunidades Mixes, viven dentro de bosques de pino y bosques de mesófilos, sembrando maíz, frijol, papa, haba, calabaza, magueyes para producción de pulque, bebida sagrada -se utiliza en actos ceremoniales-, durazno y los cultivos que introdujeron los akääts (Españoles o conquistadores), mango, manzana, pera, plátano, lima, zapote cultivada en pequeños microclimas y el café, la planta que tiene muchas historias de explotaciones y vejaciones en la región y en el sureste del país, llegó para quedarse y se ha adaptado a la forma de cultivar, por lo tanto vivir, en la región.

El paisaje ayuujk está integrado por los viejos caminos que hablan del comercio en la época del caciquismo posrevolucionario de los treintas y cuarentas del siglo pasado; pero también el paisaje se compone de los nuevos caminos -carreteras-, que se abrieron en las entrañas de la madre tierra con monstruos gigantes -tractores- que desgajaron la tierra en

---

⁵¹ En el sentido de son prácticas sociales, legitimados en su realización por los actores rurales indígenas, como venerar y ofrendar a la muerte; en el caso ayuujk la muerte (o el muerto de la familia) influye en la vida familiar.

enormes cantidades, en los 70's se introdujo la carretera que comunica a otros pueblos y con la ciudad capital de Oaxaca. Por otro lado, la característica de este paisaje es su clima frío, cobijado por las nubes, en palabras de un anciano "Konk ëy envuelve en su manto a sus hij@s", así es de diverso el paisaje ayuuik "Es en los diferentes paisajes, en los colores y la distribución de los cultivos, usos y desusos de las tierras, donde se puede adivinar una historia que une lo agrícola con lo agrario y nos brinda simultáneamente la presencia de lo que fue y de lo que se abre por ser." (Concheiro Et. Al, 2000:16)

El paisaje ayuuik está lleno de historias y memorias colectivas, que reviven a cada instante donde el individuo se relaciona con su medio natural o artificial. "Aquí arriba de mí casa pasaron las maquinas para abrir la carretera, fue en la parte de allá abajo donde quedó sepultado un tractor y murió el operador, fueron varias maquinas que se quedaron ahí, esto les pasó porque ahí es un lugar sagrado y nunca ofrendaron nada, hasta que una persona les dijo que tenía que ofrendar un guajolote para que pudieran avanzar y no tener mas problemas" Silvestre Vásquez, Comunero. "...es difícil negar que la producción de los paisajes rurales sea un hecho social, producto de la coordinación en el tiempo y el espacio de un gran número de experiencias y acciones individuales, cuanta riqueza evidencia que no se trata ni de una casualidad ni de una necesidad ajena a las sociedades involucradas." (Linck: 1991)

Es en base a estas prácticas mágico-religiosas como muchas iniciativas han logrado legitimidad y apoyo comunitario, porque al implementar proyectos que ignoren partes sensibles, muchas veces oculta para un externo, existe una apatía en la participación de la gente, por eso es importante tomar en cuenta los mecanismos que hacen que se desarrollen y se consoliden los trabajos en la región. Es decir, es necesario contemplar las formas de apropiación y resignificación de la cosmovisión del pueblo ayuuik, que se van definiendo de acuerdo a los tiempos y dinámicas comunitarias que posibilitan su construcción y legitimación arraigándose en las creencias locales del *buen camino*, como el deseo de la colectividad y los representantes comunitarios y, la apuesta a una mayor participación y fortaleza de quienes dan sentido a los procesos comunitarios.

Las primeras sistematizaciones de la cosmovisión Ayuujk

Lo que nos interesa marcar en este espacio son, para nuestro parecer, los ejes que han marcado a la comunidad, desde la perspectiva intelectual, en su proceso de transformación y que también tiene una perspectiva de resistencia peculiar, a comparación con otras comunidades que han llegado a tomar las calles, oficinas, carreteras y hasta el fusil.

Un primer aspecto tiene que ver con la parte filosófica⁵², que implica un posicionamiento político respecto de las ideas de desarrollo impuestos desde espacios ajenos a las comunidades, y es también una forma más de lucha y de resistencia, ante procesos de exterminio y desvalorización del conocimiento local de los pueblos latinoamericanos. Estos se vienen reproduciendo en los diferentes espacios de la comunidad, como la asamblea, el cabildo, las fiestas comunitarias, familiares y de barrios o rancherías, en el camino, en la plaza, trabajo, tequio, en el cerro, en los campos de cultivo, etc., de ahora en adelante, espacios comunitarios, es ahí donde se construye el pensamiento comunitario, entendida cómo los actores de la comunidad se piensan e interiorizan las relaciones comunitarias y el significado de las relaciones con la naturaleza, aprendidas en los diferentes espacios y los servicios que han dando en la comunidad, que parte de una educación en comunidad y que es reforzada por la lengua, como un medio en donde se expresan las formas de vida cotidiana en la comunidad. Éste es un esfuerzo de sistematización de la vivencia cotidiana, del servicio a la comunidad, del proyecto de los habitantes, de esa necesidad de marcar lo posible, como sujetos capaces de direccionar el rumbo, en este caso de la comunidad. Tal como lo menciona Leff "Ante el proceso de globalización regido por la racionalidad económica y las leyes del mercado está emergiendo una política del lugar, del espacio y del tiempo movilizadora por los nuevos derechos culturales de los pueblos... En esta reafirmación de las identidades se manifiesta lo real de la naturaleza y lo verdadero de la cultura frente a una lógica económica que, habiéndose constituido en el más alto grado de racionalidad del ser humano, ha generado un proceso de degradación

---

⁵² Por filosófica estamos entendiendo las formas de entender e interpretar el mundo y construidas en las relaciones sociales.

socioambiental que afecta las condiciones de sustentabilidad y el sentido de la existencia humana" (Leff, 2004:124)

Es así como desde las experiencias concretas se vienen generando procesos de reflexión sobre la reproducción cotidiana de la vida, esto apenas es un inicio y aún no consensuado en todos los niveles de participación comunitaria, y como pueblo Ayuujk, pero sí es un esfuerzo por mostrar la peculiaridad del sentido de las transformaciones que ocurren en la comunidad. Por otro lado, es una aproximación explicativa en la lengua castellana de la filosofía ayuujk, ya que en un principio es concebido y reflexionado en ayuujk y que debemos de seguir reflexionando.

Los niveles reflexivos van desde la concepción de las relaciones sociales, la forma en como el individuo hace pueblo y como el pueblo hace al sujeto-humano, sin embargo no podemos descartar las contradicciones, que muchas veces desde una óptica parcial se juzga como una injusticia las acciones emprendidas en la colectividad, como es el caso de la expropiación de terrenos para la construcción de un bien común -escuelas, parcelas de la ermita, carreteras, etc, pero están fundadas bajo el principio de convivencia pacífica y en donde se debe de respetar a la mayoría, como comunidad; un segundo aspecto tiene que ver con la naturaleza y el territorio, es decir, la porción en donde me paro es parte integrante de un todo que también siente y vive; un tercer aspecto, pero no el último, sino que hace falta reflexionar más, es lo referente a las formas en como vamos transformando a la naturaleza con el trabajo y cómo éstas se disfrutan en colectivo. Nos referimos a lo que mas arriba hemos nombrado como la triada dicotómica: ja tunk - ja pëjk (Trabajo - Disfrute colectivo); ja ët - ja nääjk (la tierra - naturaleza) y ja pujx - ja kajp (Humano - Pueblo).

Ja tunk - ja pëjk (Trabajo - Disfrute colectivo)

Ja tunk, es la relación que se establece con la naturaleza mediante el trabajo, que va generando una transformación para la satisfacción del sistema de necesidades colectivas, familiares e individuales. Es importante mencionar que como todo proceso social, el trabajo colectivo va sufriendo transformaciones, veinte años atrás, el trabajo colectivo "këmu'unëtyunk," se destinaba más para la construcción de caminos, edificios de uso común,

templo del Santo Patrono, el palacio de la agencia o del municipio, la ampliación o apertura de nuevos campos de cultivo, limpia de la colindancia, la fiesta comunitaria, etc.

Ahora las formas de trabajo colectivo se mantiene en las fiestas comunitarias, en la construcción de tanques de agua, el trabajo intelectual (que muchos han trabajado de manera desinteresada en la implementación de proyectos), la reforestación de áreas desmontadas de la comunidad y limpia de caminos por barrios. La construcción de grandes obras ya no se realiza de manera colectiva, los recursos federales y estatales asignados a cada municipio han provocado un cambio en las formas de organización de las comunidades para el trabajo en colectivo.⁵³ “Ahora ya no hay trabajo gratuito como se hacía antes, ahora todo mundo sabe que ya hay dinero que se destina para los trabajadores, por eso ya nadie quiere trabajar gratis, porque si lo hacemos, con quién se queda el dinero, es mejor que sea pagado por que se vuelve conflictivo cuando se pide tequio, porque hay dinero”. Auxiliar del Comité de la Banda, al observar la construcción del mercado. 2005. Entonces el tequio ya no solo se reduce al trabajo físico-motor, sino que se van redimensionando de acuerdo a como las comunidades van resolviendo su sistema de necesidades. En estos términos un proyecto social permite que cada espacio y formas de organización de las comunidades puedan adaptarse a las nuevas necesidades, pero siempre manteniendo los pilares de su identidad, y potencializar así los procesos autonómicos, sin embargo puede caer en contradicciones cuando no se encuentran los causes necesarios para solucionar las diferencias, es decir cuando se imponen mecanismos de trabajo ajenos a las experiencias comunitarias, como ha sucedido en otras comunidades, es el caso de Quetzaltepec y sus Agencias.

Es importante distinguir las dos formas de trabajo colectivo, complementarias a la vez⁵⁴. Una primera es el trabajo familiar donde se practica la mano vuelta, ya sea en la siembra, en el

---

⁵³ Nos referimos, con lo anterior al caso de Tlahuitoltepec, pero en otras comunidades ayuuik van transformando y redimensionando el tequio, las comunidades con alto grado de migración nacional e internacional han manifestado otras formas de contribuir, a resolver las necesidades de la comunidad, tenemos casos de comunidades que han cooperado para ampliar la carretera, establecer una empresa, mandar la cooperación de la fiesta.

⁵⁴ Se complementan en el sentido de que se hace comunidad, al hacer las diferentes actividades y así se va construyendo el paisaje de comunidad.

festejo por haber visitado a santuarios de algún santo patrono, por agradecimiento a la naturaleza, por el nuevo integrante de la familia, por la milpa o la venta de algún pollo, algún toro, borrego, chivo, etc. Otra forma de trabajo que une a la familia hasta la tercera generación, es en la participación de las fiestas patronales para alimentar a los músicos participantes, el comisionado de festejos reúne a toda su familia para dicho propósito.

Un segundo ámbito de trabajo comunitario, se realiza a nivel comunidad, los trabajos manuales que implica el uso de la fuerza corporal como la apertura de la colindancia de los terrenos comunales, la edificación de una escuela o templo –combinado con el trabajo pagado-. Pero también tenemos otra forma de trabajo que son los sistemas de gobierno, comúnmente llamado cargos, éste es el mayor trabajo voluntario establecido y por mandato de la asamblea comunal, ya sea la de todos los comuneros, o también en los trabajos a nivel local, o rancherías, en dónde se tiene por tradición el nombramiento de los encargos de las obras y que tienen que velar para que todo salga bien y organice a su gente. Otro aspecto importante son las personas que participan de manera voluntaria para la animación de las fiestas comunitarias, que adquieren estos cargos por las destrezas mostradas, tal es el caso de los toreros que animan el jaripeo, los danzantes, los actores del teatro comunitario, los músicos, o los enterradores, que son personas a las casi siempre se le visita para enterrar a los muertos, no todos se atreven hacerlo.

La organización para los trabajos tiene sus matices, en el ámbito familiar es el adulto mayor inmediato quién coordina y distribuye las tareas, al igual es quién reparte los frutos del trabajo. Desde el espacio comunitario, es quien dirige y organiza las actividades es Kutunk (autoridades comunitarias), nombradas en asamblea y que gozan de respeto y obediencia.

Ja pëjk, en su traducción literaria significaría: obtener, disfrutar y compartir, pero lo que intenta descifrar es el disfrute del trabajo individual, familiar y comunitario. Ja pëjk, es entonces el disfrute de un trabajo o de la forma en como la naturaleza es transformada para la satisfacción de las necesidades. Es la complementariedad del trabajo, el trabajo es garantía de pëjk, por eso el que no trabaja en la comunidad, casi siempre no es bien visto o simplemente no le toca los frutos del trabajo.

Se dice que tunk es la bondad de la humanidad, es decir, nosotros como seres humanos somos capaces de transformar a la naturaleza con el trabajo, por eso “si dinero buscas, dinero siempre hay, lo que pasa que no miramos nuestro alrededor, el dinero ahí esta durmiendo, solo hay que trabajar” Sara Vasquez, Comunera. 2001. Aquí la expresión del dinero no se reduce solo a los pesos y centavos, sino que es *pějk*, *jitsēm mjaxpěkt*, como la capacidad de transformar nuestro entorno, es el principio de la autogestión.

Ja ět – ja năăjxwinyet (la tierra – naturaleza)

Ja ět, es la parte donde el comunero se relaciona en lo mediato con la naturaleza; es el trabajador de la milpa; donde se pastorea el ganado y la extracción de leña, agua, tierra para el adobe; es el lugar donde se construye la casa y es también donde descansan los muertos. ět es una construcción de relaciones sociales y que van siendo impregnados de valores y simbolismos, “es el *locus* de los deseos, demandas, y reclamos de la gente para reconstruir sus mundos de vida y reconfigurar sus identidades a través de sus formas culturales de valoración de los recursos ambientales y de nuevas estrategias de reapropiación de la naturaleza” (Leff: 2004). ět, en tanto construcción social, se expresa en la forma en como se van nombrando los diferentes espacios de acuerdo a las condiciones orográficas, climáticas, florísticas y edafológicas. Así encontramos nombres por el tipo de orografía: *kojpkkěxp*, *ayă’ăp’ămp*, *mějěyě’py*, *axětsyně’ăm*, *jă’nuijy*, *tuněxki’py*, *jětunkějxp*⁵⁵; por el tipo de clima: *tě’ts’ămp*, *pujxyky ět*, *xuxy ět*⁵⁶; por el tipo de vegetación: *nějĵ ět kipy*, *měj těj’ěxy jotp*, *paktsek jotp*, *tšen’ăm*, *tšen jotp*⁵⁷; por el tipo de suelo: *poop năxkějxp*, *tsăjpts năxkějxp*⁵⁸.

Por otro lado, esta relación con ět se manifiesta en la religiosidad del pueblo ayuujk, otorgándole una deidad, porque estas cuidan a la comunidad y al pueblo ayuujk en general “los

---

⁵⁵La traducción aproximada serían las siguientes, de acuerdo al orden de palabras. En la montaña, lugar donde se divisa todo, la gran planicie, lugar donde se unen los dos ríos, lugar de cascadas, a tras de la montaña y en la loma.

⁵⁶ Lugar seco, lugar calido y lugar frio.

⁵⁷ Lugar de las plantas donde brota el agua, en medio de las plantas de la gran mujer, en medio del madroño, en medio del encinal y a la orilla del encinal.

⁵⁸ Lugar del suelo blanco y del suelo rojo.

Mixes saben que pertenecen a un territorio común, marcado por puntos a través de los cuales se relacionan con lo sobrenatural..." (Maldonado: 1999: 16) Así encontramos en los cuatro puntos cardinales los vigilantes del pueblo ayuujk, que son espacios pocos conocidos por las nuevas generaciones; encontramos en la parte Norte a li'pxyukp, en la parte Sur a Kupoopamp, en la parte Este Ejtsyukupajk, y en la parte Oeste encontramos Tsä'am.⁵⁹ Es en espacios de la cumbre de los cerros y cuevas donde se hacen las ofrendas para hacer el contacto del ser con las divinidades de la naturaleza,⁶⁰ "cuando me inicié como xëmapyë, fue muy fuerte para mí, ya que desde niña jugaba con las adivinanzas y siempre le atinaba, fui creciendo hasta que un día mi abuela se enfermó y le dije que se iba salvar, pero ella me respondió que no, porque ella ya sabía lo que el destino le reparaba, y luego me dijo que yo tenía que quedarme con la suerte que ella tenía, porque yo cumplía las características, no le entendí muy bien a que se refería. Después me casé y mi madre me prohibió hacer esas cosas -adivinar las cosas-, qué iba decir mi marido, entonces dije que renunciaba a esas cosas, pero tiempo después me enfermé, mi cara se paralizó y mis piernas no me respondían, los médicos no sabían que tenía, en las noches soñaba que una señora me decía porque había renegado de lo que la naturaleza me dio, y si lo quería dejar solamente entregando uno de mis hijos, de ahí dije que no tiene nada de malo saber de esas cosas, por eso fui a ver otro xëmapyë para que me dijera qué hacer, ya me dijo y lo hice, tiempo después me empecé a sentir bien, por eso ahora hago el bien con el don que me dio la naturaleza" xëmapyë de la comunidad de Yacochi. 2005.

Al igual que en los diferentes espacios de tránsito que existe "en los caminos lugares especiales para descansar, comer y beber y para solicitar un buen viaje. En los caminos también hay ermitas y cruces que se utilizan para los mismo fines y antes tenían una función importante para los rituales de cambio de autoridades..." (Maldonado, 2002:17) Todo lo anterior está presente en Nääjxwinyet como espacio donde todos los seres se relacionan y conviven aunque no de manera manifiesta, pero es el universo donde las partes están conectadas con el todo, en

---

⁵⁹ Cerro de las veinte divinidades, monte blanco, cerro del coscomate y cerro de la malinche.

⁶⁰ Con información de Inocente García, él dentro de sus oraciones en ayuujk menciona a los cuatro puntos cardinales con los nombres de los cerros que son guardianes del territorio.

donde habitan todos los seres, nääjäxwinyet es la gran casa que habitan todos, de ahí que el pueblo ayuujk ha generado sus formas en como establecer la relación con el universo. “Es importante no olvidar en dónde estamos parados, dónde esta enterrado nuestro ombligo, dónde sacamos nuestro alimento diario, de dónde viene la lluvia, dónde están nuestros antepasados, y todo nos lo da y lo encontramos en Nääjäxwinyet, por eso cuando hacemos las cosas no debemos de olvidarnos de él, por eso tiro tres pedacitos de tamal, tortilla, mezcal, pulque y tepache”. Sara Vásquez, Comunera.

Ja pujx – ja kajp (Humano – Comunidad)

Ja pujx como la parte material que compone la comunidad, son las casas, edificios comunales, caminos, iglesias, capillas, escuelas, **käjp** es entonces la construcción de las relaciones sociales comunitarias-extracomunitarias, por lo tanto comunidad, ya que es la unidad sociopolítica principal de los ayuujk; **pujx** no existe sin **käjp**, porque estas se complementan, y esta relación se manifiesta en la vida cotidiana de comunidad, por tanto **pujx** se humaniza. “Una comunidad no sólo es un conjunto de familias que crean redes sociales y comparten una cultura, sino que esta formada por personas que de diferentes formas establecidas expresan mediante trabajo gratuito y reciprocidad su deseo de ser parte de esta colectividad.” (Maldonado, 2002:10) Los que se encargan de velar por la comunidad, resolver y conciliar las diferencias internas, al igual como cuidar los bienes e intereses de ésta, es decir que **kajp** haga buen uso de **pujx** son las autoridades comunitarias.

Käjp está constituida por grupos de familias vinculadas por lazos de reciprocidad y parentesco. “... en buena medida ritualizadas a través de alianzas matrimoniales o de compadrazgo. Cada grupo de familias reside generalmente en un sector de la población. Pero siempre es la comunidad la unidad principal.” (Maldonado, 2002:20)

Ja pujx ja käjp dentro de su configuración territorial y organizacional es el espacio de reproducción cultural, política, económica, entre otras”es ahí donde reside el poder de la comunidad, cuando manifiesta sus necesidades y problemáticas en asamblea, las discute, las deshace y llega a una conclusión, es por eso que tenemos que mantener esta visión de unidad como pueblo y así enseñarle a las nuevas generaciones”. Juan Gutiérrez, Presidente Municipal

2005. Y por otro lado, "la comunidad indígena es un segmento autónomo dentro del grupo etnolingüística a la que pertenece, está compuesta por una comunidad cabecera y varias comunidades dependientes (que pueden o no tener categoría política de agencia municipal o agencia de policía). La cabecera es el centro reconocido interna y externamente para la toma de decisiones, es la sede de la asamblea general y por tanto de la autoridad abarcativa. Las tierras generalmente se tienen bajo régimen comunal y su ámbito de frontera es el del municipio" (Maldonado, 2002:21) aunque en el caso de Tlahuitoltepec su resolución presidencial lo comparte junto con otros cuatro municipios, con los que hasta ahora no se tienen bien establecidos los límites territoriales. Al interior de la comunidad existe todavía una división, así encontramos barrios que llevan el nombre de un santo patrono, o adoptando el nombre de los territorios donde se acentúa la población, denominados rancherías.

Una forma mas en como se manifiesta käjp es en su capacidad de organización que se pueden ver en las fiestas comunitarias, es ahí donde se pone en práctica la capacidad organizativa que tienen las comunidades. Mencionamos que es la muestra de la capacidad organizativa que tienen los habitantes de la comunidad, porque desde un año antes, sino es que antes, la gente empieza a preparar la fiesta, tal es caso del capitán de festejos, el encargado de darle de comer a la banda filarmónica que se le asigna por los cinco o seis días que dura la fiesta. Las relaciones políticas y de amistades históricas extracomunitarias se manifiestan, ya que las autoridades agrarias y municipales tienen que ir a otras comunidades a solicitar la banda para amenizar la fiesta y tiempo depuse pagarlo con la visita de la banda de la comunidad solicitante. Tanto grupos organizados por afinidades o por destrezas se preparan para dar un espectáculo en la fiesta, arrieros (actores del teatro comunal), trapequista y payasos, danzantes, músicos, toreros y familias que se organizan para vender ponche, tostadas, elotes, pulque, cervezas, tacos, etc. En cada fiesta hay todo una preparación previa para que todo salga bien, y pensamos que si esta experiencia organizativa puede trasladarse también a otros ámbitos, en lo político y ambiental, podría tener mayor impacto. Este espacio de convivencia que dura de 5 a 6 días, es el momento en donde la población tiene un espacio de convivencia con los demás, donde se unen y se reafirman los lazos de compadrazgo, donde la gente que ha migrado a otras comunidades, ciudades y países, se encuentran o se manifiestan, tal es el caso

de la gente que vive en los Estados Unidos o en otro estado de la república, que mandan dinero para la fiesta, utilizado como premio en los juegos deportivos o para el pago de los fuegos pirotécnicos. Esta forma de participación es para afirmar sus derechos y el reconocimiento de la comunidad.

Otro espacio en como käjp se visibiliza dentro de la comunidad es la asamblea comunitaria, como máximo orden de decisiones y acuerdos, "... distribuye la atención de los problemas y asuntos en que toda la comunidad debe de participar, discutir y vigilar... el ámbito de la comunidad es el ámbito de su asamblea, es decir el territorio en el que ejerce el poder ese sujeto colectivo que es la comunidad de su órgano específico que es la asamblea" (Maldonado, 2002:25)

La fuerza de käjp se muestra en la asamblea, como último órgano de decisiones para resolver los problemas, consensuar acuerdos para las obras de la comunidad, acordar fechas para la limpia de la colindancia o la elección de la próxima asamblea, al igual que la presentación de cuentas por parte de las autoridades en ejercicio y salientes. Es también un espacio para emprender y aprobar proyectos de índole comunitaria -implica el aval de la asamblea-, porque de alguna forma se pone en juego los bienes comunales, como es el caso de la envasadora de agua, el establecimiento de escuelas, el Instituto Tecnológico de Región Mixe, entre otros.

En efecto estos son los principios fundantes del proceso de desarrollo implementados en la comunidad de Tlahuitoltepec. Bien o mal se han venido adaptando nuevas formas e instrumentos, como la aplicación de tecnologías agrícolas productivas, invernaderos, conservación de suelo mediante intercalado de maíz con árboles frutales, el uso del Internet y la educación a distancia en su modalidad de telesecundarias y de Institutos Tecnológicos.

Toda actividad encaminada a la transformación de las condiciones de vida, va contemplando estos principios fundantes de la vida en comunidad, aunque muchas veces no se llega a la sistematización de las experiencias, pero siempre lleva sus matices.

Cabe mencionar que este esfuerzo de sistematización del pensamiento ayuujk, es un ejercicio realizado por comuneros profesionistas y que también han querido remarcar, a partir

de la educación, un proceso *sui géneris* del proceso de construcción de la comunidad, y sobre todo hacer un reconocimiento a los iniciadores del proyecto de educación, hoy conocido como BICAP (Bachillerato Integral Comunitaria Ayuujk Polivalente), que se dieron a la tarea de sistematizar la vida comunitaria, pero tampoco es un menosprecio a las otras experiencias, sino que son los integrantes de este equipo los que han hecho de manera mas sistematizada y teorizada la identidad ayuujk, aunque de manera local.

La experiencia de la educación en la comunidad de Tlahuitoltepec

Como mencionamos arriba, la comunidad ha puesto un mayor énfasis en la educación que trata de combinar, mediante un proceso de negociación con el Estado, sus propios planteamientos educativos a partir de la las necesidades culturales, ambientales y políticas, pero sin perder en cuenta el contexto global y las nuevas dinámicas de la mundialización que está enfrentando la humanidad. Es por eso que vemos importante destacar este proceso que se ha desarrollado en la comunidad y que ha trascendido a otros espacios de la geografía ayuujk, aunque no necesariamente de la misma manera pero sí es un avance en cuanto proyecto impulsado desde la comunidad.

El interés por describir este proceso educativo en la comunidad, trata de mostrar la apuesta que se ha dado a la educación, y cómo esto tiene que ver con un proceso de *desarrollo comunitario*. La implementación de proyectos educativos ha venido transformando la forma de organización, hábitos de los habitantes, así como la transformación del paisaje.

Si bien la preocupación de las autoridades y líderes comunitarios ha sido la implementación de proyectos educativos, esto tuvo que pasar por varios procesos, desde nuestro particular punto de vista una aceptación con resistencia a no perder lo propio y generar la idea que es importante mantener la identidad, como cultura.

Con la idea de castellanizar y alfabetizar a la población en 1934 llegan lo primeros maestros, hubo resistencia, muchos padres escondían a sus hij@s creyendo que se los iban a robar para llevárselos a la ciudad; de las primeras generaciones salieron los maestros de la comunidad. "La segunda mitad de los años treinta se ve surgir de tales contextos locales y comunitarios a los primeros contingentes de líderes y representantes étnicos, cuyos

protagonistas son jóvenes promotores bilingües formados en las instituciones educativas indigenistas” (González, 2004:94), donde a pesar de la idea de asimilación e incorporación a los ideales nacionales, estos maestros empezaron a tener una conciencia étnica, sobre la defensa y valoración de la cultura indígena ayuuik. “La comunidad ayuuik, en este contexto sitúa a la perspectiva educativa como reflejo de las formas de pensar y de organización social del conocimiento. Ésta rescata la cultura, la identidad, desde la acción local hacia la búsqueda a mediano plazo de la proyección regional y global. La educación se presenta como elemento central para la constitución de sujetos sociales capaces de reproducir el proceso de concientización de su realidad social.” (Alvarado, 2000:121)

De 1956 a 1958 a base de tequio de la comunidad y en la etapa final con apoyo de la Comisión del Papaloapan⁶¹ se construye la escuela primaria, los egresados de esta escuela buscaban en otras comunidades continuar su educación secundaria, así muchos se dirigían a Zoogocho, comunidad Zapoteca de la Sierra, o la comunidad vecina de Tamazulapan mixe. Los jóvenes de Tlahuitoltepec egresados empiezan a discutir sobre la problemática educativa y la necesidad de incorporar los conocimientos locales, para que los jóvenes puedan ser los actores de las transformaciones de la comunidad, muchos se inclinaban por la parte social con la idea de ir generando conciencia sobre la importancia de la cultura ayuuik. Es así como se van generando espacios de diálogo y diferencia, pero siempre con miras de avanzar. A principios de los 70 se inicia la gestión para el establecimiento de una normal rural experimental en la comunidad de Tlahuitoltepec que durante diez años funcionó, fue el laboratorio para formar muchos maestros en la región, no solo ayuuik, sino también zapoteca y chinanteca, pero tuvo su mayor impacto en la comunidad ya que los alumnos hacían discusiones de las problemáticas locales, regionales y nacionales, y había un involucramiento activo en los problemas de la comunidad, también eran partícipes de los movimientos estudiantiles en el estado, tenía una

---

⁶¹ Por acuerdo Presidencial el 26 de febrero de 1947 fue creada la Comisión del Papaloapan, como dependencia de la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos, para planear, diseñar y construir las obras requeridas para el desarrollo integral de la extensión que constituye la cuenca del río Papaloapan. El 27 de diciembre de 1951 fue publicada en el Diario Oficial, la Ley que sancionaba los acuerdos que crearon las Comisiones del Papaloapan y del Tepalcatepec. Durante el tiempo de su operación, de 1947 a 1985, la Comisión atendió numerosas actividades de beneficio colectivo. Archivo Histórico del Agua.

actitud crítica y tuvo que ver con esto, la decisión del gobierno de clausurar dicha institución en 1986. Cuando se clausura la normal ya estaban, -incluso antes ya se había mostrado iniciativas- los profesionistas de la comunidad con la idea de establecer una nueva forma de educación, agrupados en organizaciones regionales y con un fuerte arraigo étnico⁶², pensando en la innovación pedagógica que podía involucrar parte de la identidad ayuuik y también el avance de la ciencia y tecnología. “cuando se estudia primero el contexto, existe una mayor fluidez del aprendizaje, ya que pedagógicamente es mas viable aprender del contexto” Palemón Vargas, Promotor del Bicap. 2004. Es el caso del establecimiento de la secundaria particular comunal el “Sol de la Montaña” que inicia en 1979, lo particular tiene que ver con el registro que se le dio en la SEP y lo comunal es porque es un primer intento de hacer una educación que sea propio de la comunidad. Dura poco tiempo por falta de recursos económicos, de entendimiento del proceso y por intereses sembrados del exterior, a pesar de que existían maestros con identidad étnica arraigada y lo reivindicaban, existieron otros grupos de maestros que se aliaban con partidos políticos -PRI-.

En 1977, se inicia la gestión de un proyecto de educación musical con motivo de la convocatoria del Fondo Nacional para las Actividades Sociales (FONAPAS), para construir un conservatorio de educación musical en una comunidad indígena, a la que las comunidades ayuuik se organizan para que se pueda hacer realidad la escuela de música en la región. Por mérito o por influencia política se aprueba el establecimiento de la escuela en Tlahuitoltepec Mixe⁶³, que hasta hoy ha funcionado de manera independiente y con participación en las fiestas y eventos comunitarios, así como a nivel estatal, nacional e internacional.

Para 1986 se inicia el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTa) con un perfil mas dirigido a las necesidades del campo, desde esa perspectiva se plateó la especialización técnica en Desarrollo Comunitario⁶⁴, pero no bastó con eso, era importante

---

⁶² Comité de defensa de los recursos naturales de la región mixe (CODREMI)

⁶³ Según comentarios de los fundadores, esto se logró gracias a que se ganó la rifa de la sede, pero también tiene que ver con que la participación activa de los líderes mas visibles de la región eran de la comunidad.

⁶⁴ En donde se trataba de formar a los alumnos con un perfil acorde a la realidad de las comunidades y que pudieran fortalecer la identidad ayuuik.

pensar en la necesidad de que realmente se reprodujera la identidad ayuuik y retomar los conocimientos ancestrales. Porque tampoco se entendió el planteamiento por parte de las autoridades educativas, ya que los maestros no eran de la comunidad y tampoco entendían la lengua. Es así como surge el proyecto de una educación integral, que no solo se pueda realizar en el aula, sino que también en la práctica con la gente de las comunidades. Dicha iniciativa se ha cristalizado como el Modelo Educativo Intercultural, materializado en el Bachillerato Integral Comunitario Ayuuk Polivalente⁶⁵.

Las formas materiales de apropiación del territorio

La humanidad ha venido desarrollando diferentes saberes y conocimientos mediante los procesos de producción agropecuaria, desde los inicios de la recolección hasta la domesticación de plantas y animales, prueba de ello es la gran variedad de cultivos que tenían y tienen los indígenas a la llegada de los colonizadores europeos. A pesar de las diferentes formas de explotación y de extinción que ha tenido el campesinado y en nuestro caso los indígenas, todavía se están dando luchas por el reconocimiento de los derechos, sobre todo que se respeten las formas culturales de convivencia y reproducción, porque también el campesino-indígena trabaja de igual forma como otros, en el sentido como lo mencionan Sevilla y González Medina "Todo proceso de producción agrario puede ser reducido empíricamente a flujos de materiales, energía, trabajo, mercancías e información. La diferencia y el resultado distinto entre unos procesos y otros se sitúa en la manera en que tales flujos son organizados y circulan desde el ecosistema hacia el sistema social y viceversa" (Sevilla. Et. Al, 1993:95). Lo que nos puede decir existen dos formas de manejo humano de la naturaleza: a) los recursos naturales son obtenidos sin provocar cambios sustanciales en los ecosistemas naturales y b) los ecosistemas son parcial o totalmente desarticulados y parcial o totalmente reemplazados por plantas o animales en proceso de domesticación. En la primera se le da la naturaleza un tiempo para que se repare y

---

⁶⁵ Para mayores referencias sobre este modelo existe varias publicaciones y tesis de licenciatura, como de posgrado, en la UAM-Xochimilco, UPN, ENAH, y una última publicación por parte de la SEP.

se recupere, mientras tanto en la segunda necesita de energía externa para autoabastecerse y la mayoría de estas provienen de energías fósiles.

Otro punto importante que hay que retomar, para un menor impacto en la ecología, es la forma de producción mal llamado *tradicional* debido a que se usa fuentes esenciales de energía humana y animal, y el aprovechamiento de la producción se da de manera integral. Esta forma de producir permite la conservación de los recursos naturales, como lo afirma Toledo citado por Sevilla y González Medina "...esta estrategia campesina multiusos la que convierte a los campesinos en los primeros interesados en reproducir y conservar tanto la diversidad biológica como la heterogeneidad espacial; es decir, la que convierte en ecológicamente conservacionistas." (Sevilla. Et Al, 1993:96)

En la región Mixe, específicamente en la comunidad de Tlahuitoltepec la forma en como se realiza la producción agrícola, es para la reproducción de la unidad familiar y para ir afianzando el conocimiento en otras generaciones, ya que el calendario agrícola va cambiando de acuerdo a las condiciones climáticas.⁶⁶ Pero sobre todo es porque existe una relación simbólica y de apropiación de la tierra como un espacio de poder en la comunidad; por espacio de poder nos referimos porque el campesino-indígena posee un terreno en la comunidad que implica ser sujeto de derecho y obligaciones, y esto le permite desempeñar cargos en la comunidad y reafirmar la identidad de comunero, nos referimos al sector productor del campo, aunque los que no están directamente involucrados con la tierra, también cuenta con una parcela para la habitación y para el cultivo.

---

⁶⁶ Digo en primera por lo siguiente: durante un tiempo mi infancia se desarrollo bajo esta lógica de producción acompañando a mis padres y familiares que se dedicaban al cultivo del campo y los que aun lo hacen, producían para consumir y lo poco que les quedaban es para intercambiar por otros productos, esto se complementaba con hierbas y hongos en el bosque, dependiendo la época del año, lo que hasta hoy me asombra es esta capacidad de sobrevivencia y sobre todo el valor que imprime el fruto del trabajo colectivo, todo es aprovechado para el consumo humano y también para el consumo de los animales de traspaso. Un grano de maíz es sagrado para un campesino indígena, porque a partir de ahí pueden nacer otros cientos. Por otro lado la producción de la Milpa se realiza bajo el siguiente proceso: primeramente se prepara el terreno para que pueda irse abonando la maleza de la cosecha anterior o de las que se hacen en tierras nuevas, un segundo barbecho para preparar los surcos de la siembra, estas actividades se realizan en diferentes tiempos dependiendo la ubicación geográfica de la parcela, la semilla no solo es maíz, sino que va acompañada de calabaza y frijol, principalmente. Lo que nos interesa destacar con este ejemplo es como en una comunidad existen un conocimiento ancestral en la forma de cultivar y el significado que se imprime en esta actividad.

Es de gran importancia destacar la forma en como la comunidad campesina-indígena se organiza para trabajar la parcela, estas estrategias de reproducción están “basadas históricamente en el trabajo de grupos unidos por lazos moralmente definidos, donde juega un lugar preponderante la solidaridad y la ayuda mutua como vínculo social comunitario e incluso de posesión común de bienes y servicios, así como el matrimonio, la herencia y el parentesco son los medios para la organización de la circulación de personas, las cosas y los saberes.” (Concheiro Et Al, 2000:15) Cabe mencionar que la posesión de la tierra en la comunidad es mancomunada y de herencia familiar, que es una de las formas en que las comunidades han podido adaptar sus formas de organizaciones propias para conservar sus conocimientos y recursos naturales.

A pesar de lo anterior, hoy podemos encontrar en la comunidad un deterioro del medio ambiente que ha venido afectando las nuevas generaciones y que cada vez más existe una presión sobre la tierra. Para entender este proceso retomaremos el análisis que propone Sevilla “...analizar la evolución de las formas de explotación campesina, es la diversidad de formas de extracción del excedente (entendido no solo como flujo monetario o de alimentos sino como un flujo de energía y materiales) y la específica reacción campesina ante ellas, manteniendo o transformando los procesos de trabajo y, por tanto, su relación con el medio, dicho de otra manera, las formas de dependencia... tiene mucho que ver con las maneras en que los campesinos se relacionan entre si y con la tierra para producir y reproducirse.” (Sevilla Et Al, 1993:97)

Más vale el trabajo que palabras en el aire

En el caso de la comunidad de Tlahuitoltepec, ha venido transformado el sistema de necesidades, existe una la relación con el mercado externo y también se da por la cuestión del crecimiento de su población, como resultado de un proceso histórico de los proyectos educativos y culturales emprendidos, la poca extensión del territorio y la poca migración de la gente permitió una presión sobre los recursos naturales, que tiene que ver con las estrategias de

desarrollo⁶⁷ implementadas por las generaciones anteriores, así como nuevas formas de satisfacción de necesidades, ya sea por la educación o por la migración que han cambiado las formas de consumo, cada vez mas parecida a la urbana "...el conjunto de procesos de trabajo de una unidad doméstica campesina estará en la esfera de recursos de la economía externa o de mercado y en la esfera de la economía interna de acuerdo con los objetivos que construyan sus estrategias productivas" (Sevilla, Et Al, 1993:99)

Podremos afirmar que es la intensidad de la subordinación al mercado capitalista que la explotación campesina marca el grado de desequilibrio y desarticulación de los agroecosistemas, mediante la venta de productos de mejor calidad que venden al mercado a precios bajos, con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas, aunque después puedan adquirir productos de baja calidad. Dentro de esta lógica de satisfacción de mayores necesidades y de complementar la producción de maíz, se han venido desarrollando iniciativas de índole productivo-agropecuaria, con profesionistas de la comunidad, en su mayoría especialistas en el área agropecuaria.

Interacción Comunitaria, un espacio de vinculación con los productores del campo del Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP), ha jugado un papel fundamental en la implementación de las actividades agropecuarias, algunas de estas iniciativas no tuvieron impacto, ni gran aceptación, como el caso de lo borregos peliwey, que en su mayoría murieron por la falta de alimentos y por el clima, esto ha tenido una mala reputación de la institución, pero han salido adelante. Otras de las iniciativas están relacionadas con el establecimiento de terrazas, construcción de tanques para almacenamiento de agua, para el

---

⁶⁷ Dichas estrategias de desarrollo se ha enfocada mas a la educación y el rescate cultural, al parecer no tiene nada que ver con la presión sobre los recursos naturales, pero esto se da a partir de que los recursos son escasos dentro de la comunidad, y el aumento de la población en los últimos 30 años fue de 50%, también por la poca migración, debido que la educación se ha vuelto como un centro de trabajo de gran importancia en la comunidad, en la comunidad existen mas de 150 maestros, y aproximadamente unos 2000 estudiantes. Por otro lado el promedio de producción de maíz es de 800 Kg./familia, una familia consume en promedio 1500 Kg. al año. Son muy pocas las familias que logran producir para cubrir su demanda y más aún, las familias que obtienen excedentes, esto ha provocado abrir nuevos campos de cultivo y por ende se da una mayor presión al suelo. Por ultimo tiene que ver con la entrada de la carretera, en palabras de los abuelos "teníamos que caminar muchos días para vender nuestros productos a Mitla o Tlacolula, ahora con la introducción de la carretera es más fácil y podemos llevar más productos al mercado".

riego de verduras, hortalizas y árboles frutales, aunque son pocos los que lo han sabido aprovechar, otros solamente lo utilizan para el uso domestico, ya que muchas familias no tienen el servicio de agua potable, y esta iniciativa sirvió para satisfacer una necesidad primordial.

Una iniciativa que ha tenido un mayor impacto es la construcción de invernaderos para la producción de hortalizas con fines comerciales. Por ahora la mayoría de la gente está sembrando jitomate que se vende en las plazas (tianguis) de la comunidad y de comunidades vecinas, aunque la producción que se obtiene no satisface la demanda. Al igual grupos de comuneros se han organizado para la producción de flores que se venden en la época de las fiestas y día de muertos. Otra actividad reciente es la siembra de durazno intercalada con maíz, frijol, papa y calabaza.

También se han implementado la producción de miel, en pequeña escala y familiares, así como la siembra de agave para la producción de mezcal, comercializado de manera artesanal.

En estas iniciativas -invernaderos, producción de mezcal, producción de miel y truchas- es donde ha participado Interacción Comunitaria; ha sido con grupos de productores que tiene un vinculo familiar y vecinal, muchas veces es criticado, porque se están favoreciendo a grupos y no a toda la comunidad, aunque mas bien es una modalidad de trabajo que la comunidad no tenía mucha experiencia, pues solo se había arraigado más en la participación de las fiestas comunitarias.

Una iniciativa que también se viene consolidando es la Caja de Ahorro y Préstamo Kondoy, cuenta con socios de otras comunidades, lo que implica un nuevo reto como comunidad y un nuevo ejercicio en la toma de decisiones, debido a que se rige en asamblea general de socios. Esta es una nueva experiencia en cuanto a proceso organizativo y participativo, ya no solo implica ponerse de acuerdo con la gente de la comunidad sino que también con otras comunidades que tienen su propio proceso en cuanto asamblea, "estábamos discutiendo la necesidad de construir un local propio de la caja y la gente de la comunidad no se ponía de acuerdo que lugar ceder, en ese momento se para un asistente de la comunidad de Yacochi (agencia del municipio que tiene su propia autonomía comunitaria) diciendo que si no tenían lugar y no se ponían de acuerdo, pues en Yacochi había lugar de sobra y mejor que la

caja se fuera para allá, a lo que todos respondieron con risas.” Fortino Vásquez. Directiva, 2005, con esa opinión se tuvo que tomar la decisión de ceder un espacio en el centro de la comunidad para establecer el local de la caja. Es esencial destacar un dato sobre este proceso organizativo, ya que ha podido combinar la forma de organización comunitaria pues los cargos de representación que se desempeñan en la Caja son reconocidos por los comuneros de la comunidad como un servicio comunitario, aunque en la práctica solo se representa a los socios de dicha organización y no a toda la comunidad.

Por otro lado, se han venido explorando iniciativas de tipo productivo, en donde se ha involucrado a toda la comunidad a través de la asamblea general de comuneros para el aval o aprobación de las iniciativas, tales como la empresa Envasadora Comunal de Agua de Manantial “Veinte Montañas”, que surge a partir de un diagnóstico que encabeza la Autoridad Agraria de 1999, mediante el reordenamiento territorial realizado por expertos en la materia, en donde una de las conclusiones es el aprovechamiento sustentable del recurso agua, con la finalidad de generar empleo en la comunidad, específicamente para las mujeres.

Debido a la importancia que tiene en nuestro análisis, haremos una descripción mas detallada. Como se mencionaba, esta iniciativa parte de los resultados del *Diagnostico y evaluación de los recursos hídricos para su aprovechamiento con fines comerciales*⁶⁸, este estudio parte de la premisa de que los municipios deberán ser cada vez mas independientes y generar los recursos que necesiten para su desarrollo, y si esto viene de los recursos naturales con que cuenta la comunidad mucho mejor.

El estudio indica que la comunidad de Tlahuitoltepec cuenta con un potencial considerable de recursos hídricos, los cuales se pueden aprovechar como motor para impulsar el desarrollo económico y social. Mediante el establecimiento de una envasadora de agua de

---

⁶⁸ Es meritorio reconocer a uno de los promotores de iniciativas comunitarias como el BICAP, el Plan Comunal de Desarrollo, de donde se desprende esta iniciativa, participo en la conformación del Consejo de Desarrollo Comunitario, y ahora colaborador de la Radio Comunitaria Jénpoj, por mencionar algunos, Palomón Vargas que fungía como Presidente del Comisariado de Bienes Comunales cuando se estableció la envasadora de agua.

manantial, se traería beneficios como consecuencia de una derrama económica que se generaría vía empleo.

Uno de los factores por lo que se decidió técnicamente por esta actividad, es su viabilidad económica y las ventajas competitivas que tiene el producto, es agua de manantial, por tanto pureza y alta calidad sanitaria, además del sabor por el origen.

Los productos son distribuidos en tiendas, misceláneas y pequeños negocios de las siguientes poblaciones: Santa María Tlahuitoltepec, Tamazulapam, San Pedro y San Pablo Ayutla, Santa María Albarradas, Tlacolula de Matamoros y San Pablo Villa de Mitla, y en la ciudad de Oaxaca.

En el estudio se recomienda administrar el proyecto mediante la figura jurídica de Sociedad de Solidaridad Social, basado en otras experiencias de comunidades que ya comercializan su producto, ya que busca el beneficio social y porque actualmente goza de muchos beneficios fiscales y apoyos gubernamentales nacionales e internacionales. Dentro del objeto social es crear fuentes de trabajo, la práctica de medidas que tienden a la conservación y mejoramiento de la ecología, la explotación racional de los recursos naturales; la producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios y la educación de los socios y de sus familiares en la práctica de la solidaridad social. Lo que se trata de fortalecer es la conservación de los recursos naturales, más allá de una comercialización, es el principio para un mejor manejo sustentable del producto.

Dentro de los fines que persigue la empresa comunal “muestra una de las preocupaciones relacionadas en la creación de fuentes de empleo, que complemente las actividades agrícolas de la comunidad que en su mayor parte es de subsistencia y que no satisfacen las necesidades de educación, vivienda, salud, etc.; por otra parte contemplamos un aprovechamiento de los recursos naturales de nuestra comunidad con un enfoque sustentable e integral”.⁶⁹

---

⁶⁹ Envasadora y Distribuidora Comunal Veinte Montañas. S.S.S. Proyecto presentado a Alianza para el Campo. 2004.

Actualmente los que están al frente del proyecto son las Autoridades de Bienes Comunales que fungen como el comité ejecutivo y son los responsables directos que tienen que entregar las cuentas ante la asamblea general de comuneros; aunque existe un padrón de socios, estos no tienen poder de decisión, sino que es solamente un requisito para la figura legal y cubrir un requisito ante las instituciones gubernamentales.

En el equipo operativo, durante tres años solo estuvo al frente una persona, para el año dos mil tres estos se reforzaron y hubo una aportación significativa del municipio para la compra de vehículos y la contratación de tres personas mas que se han mantenido hasta mediados de 2004, actualmente se están capacitando nuevos jóvenes egresados o por egresar del Tecnológico de la Región Mixe.

Dicha iniciativa ha venido caminando con reveses y por el desconocimiento de las autoridades en proyecto productivos, dado que esto es una nueva dinámica de la comunidad, a partir de donde surge un juego de ideas y de conceptos que muchas veces se debate en las asambleas sin llegar a un acuerdo, éstas tienen que ver con el bien colectivo que se lucra bajo la denominación de empresa, que en muchos casos la empresa se entiende como lo privado y que maneja muchos recursos económicos.

Otra iniciativa que tuvo un impacto fuerte, es el proceso de organización de jóvenes de la comunidad, estudiantes de diferentes universidades del país implementaron un proceso de comunicación, Radio Comunitaria, que tuvo su primera etapa del 2001 al 2002 porque fue decomisada por cuestiones legales y políticas. De ahí se emprende un nuevo proceso de gestión junto con las autoridades comunitarias ante las instancias federales para la obtención del permiso, a la par se fueron tejiendo redes de solidaridad y alianzas con organizaciones de radios comunitarias del país y del mundo que mucho tuvieron que ver para la obtención del permiso, otorgado el 6 de Diciembre de 2004, hasta ahora se encuentra en transmisión con ocho horas de programación diaria.

Actualmente la radio opera mediante una asociación civil denominada KUKOJ A.C, integrada por profesionistas de la comunidad, la figura jurídica tiene la finalidad de responder a los requisitos legales y en la práctica las autoridades agrarias y municipales son los que tienen

determinación sobre la viabilidad del proyecto, KUKOJ A.C tiene que informar a la asamblea general de comuneros los avances y las necesidades de la radio.

Para la obtención del permiso se tuvo que pasar por varios procesos, en primer lugar, se informó en diferentes asambleas de la comunidad sobre el robo de los equipos de la radio por parte de las autoridades federales el 7 de agosto de 2002, la opinión generalizada que se obtuvo fue que se tenía que seguir con el proyecto, e indagar en la parte legal para que ya no volvieran a decomisar los equipos. Durante las gestiones del permiso se hicieron demandas y denuncias en medios públicos y hasta una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando que los pueblos y comunidades indígenas también tienen derecho a contar y manejar sus propios medios de comunicación en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos del país, y es mas porque el espectro radio eléctrico es un bien público.

El seis de diciembre de 2004 otorgan el permiso por siete años a la comunidad de Tlahuitoltepec Mixe, es la primera vez que el Estado Mexicano otorga un permiso a las comunidades indígenas, aunque con muchas restricciones en cuanto al financiamiento.

La radio es entonces una realidad en la Comunidad de Tlahuitoltepec, que desde finales de los 70's y principios de los 80's viene generando procesos de comunicación propios de la comunidad, desde la publicación de revistas, folletos, la colocación de bocinas en los edificios públicos para comunicar mensajes a los comuneros, pasando por las pruebas de transmisión de un canal de televisión, canal seis de Tlahui.

Las ideas que fundamenta la necesidad de establecer una radiodifusora tienen que ver con retomar y valorar los principios comunitarios que anteriormente se han enunciado, como a continuación se describe. "La comunicación ha sido uno de los ejes que articula cualquier sociedad. El uso de nuestra lengua es el vínculo entre lo cotidiano y lo divino; el hilo que entreteje una red de interacciones familiares, sociales, laborales, políticas, ambientales y de cualquier índole.

Los ayuujk jáá'ay han mantenido durante siglos la tradición oral; este medio importante y seguro de si mismo, ocupa el ayuujk como el diccionario de la trayectoria histórica en donde se resguardan los acontecimientos milenarios de nuestro pasado y presente.

Nuestras comunidades, a pesar de todo nos ha enseñado a resistir, nuestros padres se han encargado de que no perdamos el idioma, ha sido la comunidad quién se ha encargado de que no olvidemos nuestras costumbres, nuestras fiestas, nuestro pensamiento. El pueblo nos ha enseñado a cumplir con nuestros cargos, con el tequio, con la asamblea comunal. Nuestros viejos nos han transmitido generación a generación en donde están nuestros límites, cuál es nuestro territorio, cuáles son las historias sobre la tierra, los montes, las cuevas, etc. Los que hemos nacido, hemos aprendido, y trabajado a lado de nuestras comunidades.

Todo esto nos ha hecho reflexionar sobre la combatividad que tenían nuestros antepasados ante todos los obstáculos, como la lucha que tuvieron nuestros abuelos para mantener vivas nuestras particulares formas de manifestación cultural, esto no se dio, mas que por medio de la comunicación social y cultural de ahí la necesidad de seguir fortaleciendo nuestra comunicación comunitaria, con instrumentos idóneos a nuestros tiempos y formas.

Los tiempos han cambiado a una velocidad vertiginosa. No podemos quedarnos por más tiempo sin hablar, cada día es más evidente que es necesario hacerse sentir, que es importante hacernos oír, no sólo para manifestar lo que necesitamos, sino que también lo que podemos ofrecer a la sociedad en general. Creemos que de nuestra práctica cotidiana podemos arrancar lecciones ilustrativas de cómo el trabajo guía nuestras acciones, cómo el prestigio ciudadano se funda en el trabajo, y de que el poder comunal nunca será poder sino esta avalado de un trabajo concreto.”.⁷⁰

Por otro lado, un proceso implementado en los últimos cuatro años ha sido la parte organizativa del Consejo de Desarrollo Comunitario “Xaamkěxpět Amukě Wēmääñ’y”, que se retoma a partir de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 7 de diciembre de 2001, y como parte del Movimiento Campesino a nivel nacional de los últimos años. El proceso ha tenido sus matices y se convirtió en un espacio de discusión de las problemáticas de la comunidad y la integración de los principales actores relacionados con la educación, producción, economía, comunicación, etc., pasando por el análisis de las necesidades de infraestructura hasta el

---

⁷⁰ Proyecto de comunicación comunitaria. Enero 2004. Colectivo Jēnpoj-KUKOJ A.C

cuestionamiento sobre los cargos comunitarios de la comunidad, por la salud humana y el medio ambiente. Los trabajos se dieron mediante la participación activa de compañeros de KUKOJ A.C, quién esta al frente del Consejo y hasta ahora el trabajo es en conjunto con las diferentes instituciones académicas, culturales, productivas y de las autoridades Agrarias y Municipales, es así como se materializa en un Plan de Desarrollo Municipal con Visión al 2015.

Uno de los aportes significativos desde la perspectiva de la conceptualización de la idea del desarrollo que están pensando los actores, se resume en la siguiente definición del *Desarrollo Comunal* "Es un proceso sustentable y sostenible, planeado y organizado para lograr una mejor calidad y nivel de vida en un espacio de interacción y complementariedad humana"⁷¹

La estructura organizativa del consejo se compone en un primer plano por la Asamblea Comunal, en el segundo tenemos a las Autoridades Agrarias y Municipales, junto con el consejo de Ancianos, y en el tercero encontramos al Presidente del Consejo que lo compone el Comisariado de Bienes Comunales, suplente el Presidente Municipal, Administrador, el Consejo de Vigilancia y el Tesorero del Comisariado de Bienes Comunales; Secretario a la Regiduría Municipal de Educación y la Radio Comunitaria Jënpoj; como vocales, a la Comunidad de Maestros de Tlahuitoltepec, Centro de Desarrollo de la Cultura Mixe, la Caja Solidaria Condoy, el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente y la Envasadora de Agua Veinte Montañas. Para la operación se tienen asignados a tres técnicos, dos ingenieros agrónomos y un técnico en informática pagados por el Municipio y el Programa Alianza para el Campo, son ellos los encargados de sistematizar y elaborar los proyectos.

La idea fundamental de la creación de un Consejo es la necesidad de establecer un órgano en la comunidad que pueda ser contraparte de las instituciones que operan programas de apoyo, tanto del gobierno federal como estatal, por otro lado, es necesario la ayuda mutua entre los diferentes actores sociales de la comunidad; dar seguimiento y continuidad a las acciones que se tomen para la comunidad en representatividad de los comuneros y comuneras de Tlahuitoltepec, unificar criterios tanto de las autoridades agrarias y municipales como de las

---

⁷¹ Consejo de Desarrollo Comunitario.2004. Plan Comunal de Desarrollo con Visión al 2015. Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca.

instituciones externas e internas de la comunidad, trabajar de manera organizada, coordinada, aprovechando los recursos que cada entidad posee y elaborar un plan de desarrollo comunitario, socialización de necesidades y problemas, avalar planes de desarrollo, estructurar una propuesta de cargos comunitarios, canalizar los proyectos para su financiamiento y apoyo técnico, y planeación a las autoridades municipales y agrarias.

La necesidad de elaborar un plan con visión a largo plazo se basa en la necesidad de contar con un documento de las diferentes experiencias organizativas y productivas de la comunidad, al igual que la comunidad enfrenta nuevos retos para resolver sus problemas agrarios internos y externos, ambientales, educativos, servicios y culturales y por último tenerlo como un instrumento de negociación ante dependencias gubernamentales y privadas.

En palabras de los principales promotores del Consejo, el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia, trienio 2003-2005, "es porque se están haciendo muchas actividades de manera aislada, y pues al fin son para el beneficio de la comunidad, y hace falta un espacio de discusión con los principales actores de la comunidad sobre los grandes problemas de la comunidad, es necesario aprovechar los cuadros comunitarios"; por otro lado, las dependencias gubernamentales forman Consejos de manera arbitraria y muchas veces el Presidente Municipal funge como presidente de varios Consejos, como por ejemplo el consejo de salud municipal, el de población, el obras, etc., y para que sea de manera más práctica sería mejor un solo Consejo.

Cada una de las experiencias descritas ha tenido sus avances y retrocesos, y mucho tiene que ver en las formas de implementación, los actores que los promueven y los diferentes mecanismos de legitimización. Esto nos permite hacer un análisis del estado en el que se encuentra el desarrollo comunitario y cuáles son sus retos.

CAPITULO IV. LOS HORIZONTES PARA REPENSAR EL CAMINO: RETOS DEL DESARROLLO COMUNITARIO

"La colectividad y la complementariedad es una práctica en nuestra comunidad, por eso estamos convencidos que nuestra tarea es educar para la recuperación y preservación del patrimonio cultural indígena, para un desarrollo sustentable, para el respeto, para la tolerancia y para la práctica del respeto a la diversidad que es la base de la riqueza en todos sus conceptos."

Maestros del Plan Piloto.

Las viejas formulas de conceptuar el desarrollo rural -como lo atrasado a lo moderno, lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial- se han trascendido por las diferentes realidades, ahora es importante avanzar hacia la construcción de nuevas formas de pensamiento y conocimiento que permita entender mejor las condiciones de las sociedades y culturas indígenas y campesinas. También es imprescindible la participación de los actores en la construcción de conocimientos, de tal manera que esto sea como un complemento al pensamiento universal, es por eso que es necesario el acceso a los medios -universidades, centros de investigación y apoyos económicos- para que los sujetos puedan sistematizar y construir, al igual que difundir sus pensamientos y experiencias de vida, en este caso relacionado con el desarrollo rural.

La participación de los actores tiene sentido, a pesar de la globalización y de los proyectos neoliberales que buscan la homogenización de las relaciones sociales, en aras de una nueva división internacional del trabajo, donde unas regiones, ya no hablemos de países, son proveedores de materia prima, otra de mano de obra y otros son los centros de poder. Pero cada vez mas, la resistencia se mundializa, los actores se van organizando y pugnando por otras formas de vida, que estén mas acorde a su realidad, y una de las banderas de lucha es la participación con identidad, definida en colectividad; la participación del individuo tiene como referente a una comunidad, en donde uno de los valores fundamentales es la vida colectiva, en el caso de los pueblos indios.

Pero para que puedan darse estos despliegues desde los actores es importante el margen de decisión sobre lo que se requiere como sociedad, es decir, la construcción de una autonomía, que tiene que ver con el reconocimiento del yo y como posibilidad de construcción con el otro diferente, es la autovaloración como creadores de vida de la sociedad.

Es en este marco, como se viene haciendo el proceso de desarrollo comunitario, es así como se ha mantenido la confianza, solidaridad, respecto y honestidad, ante la modernidad en crisis, excluyente, que se niega así misma porque no todos tienen acceso a su dinámica. Uno de los principios para mantener esta forma de vida tiene que ver con la autogestión, es la que permite incidir en el cambio de las conductas y actitudes, y así transformar los valores propios de la comunidad.

Lo anterior implica verlo como una posibilidad de creación y propuesta de convivencia social, no simplemente como la añoranza y lo folklórico. Cuando hablamos de mantenerlo y recrearlo, hablamos de los retos que hoy enfrentan las comunidades indígenas que no están exentas de las dinámicas de la mundialización, además de que las culturas son cambiantes, Cómo entonces, en términos de desarrollo, posibilitar a los actores que distingan las necesidades y alternativas de vida.

Desde nuestra perspectiva, se tiene que enfocar y seguir trabajando en los siguientes ejes; la parte conceptual, que implica el ejercicio de la descolonización de nuestros esquemas mentales, muchas veces influenciadas por visiones de dominación y superioridad, que conciente o inconscientemente se reproducen en los haceres con los actores rurales y nuestras prácticas son mas para contener procesos o ignorarlos, cuando es necesario apostarle a la capacidad creativa de los actores; un segundo aspecto que es importante seguir trabajando es el plano organizativo, que implica repensar y diseñar los esquemas de representación, tanto locales, como regional y nacional, es necesario comunitarizar los espacios de decisiones políticas extracomunitarios, superar el clientelismo político, que tanto mal ha causado a los habitantes de la región. Esto no puede tener avance mientras siga una dependencia productiva, es importante seguir trabajando hacia una seguridad y soberanía alimentaría, la región tiene un gran potencial en poder cubrir las necesidades básicas de alimentación; por otra parte la cultura de

transparencia tiene que ser una norma en cuanto al manejo de los pocos recursos de las comunidades, en muchos municipios se han venido generando conflictos por los recursos económicos, llegando a enfrentamientos y divisiones. Por último, el fortalecimiento de las alianzas tanto regional como estatal, nacional e internacional, uno de los mayores retos que existe en el Pueblo Ayuujk, la consolidación de una red de Municipios Ayuujk.

En el aspecto conceptual

La triada dicotómica - ja tunk-ja pëjk, ja ët - ja nääjxwinyet y ja pujx - ja käjp, es una sistematización de la cosmovisión ayuujk, como lo vimos en párrafos anteriores, pero sobre todo, es un intento de generar la reflexión a partir de la cotidianidad y cultura de la comunidad; al igual que empezar explicar lo cotidiano con la lengua propia. Estos se han realizado a partir de la necesidad de construir proyectos acorde a la realidad cultural, aunque no se le ha dado seguimiento en la reflexión, es preciso entonces generar espacios que puedan propiciar una mayor discusión en esta perspectiva, y también ir incluyendo en las currículas de las materias en la educación media y superior.

Pero aún las escuelas se resisten innovar en la enseñanza y aprendizaje, en este caso incluir los conocimientos locales, al parecer no existen espacios definidos de diálogo que permite la reflexión colectiva de los asuntos comunitarios, esto es uno de los grandes retos que hay que enfrentar en las comunidades, cómo generar estas discusiones a profundidad sobre la vida comunitaria, si bien existen espacios como la asamblea que son órganos deliberativos y de consenso, que definen actividades mediatas de la comunidad, es necesario un análisis detenido.

Es importante indagar nuevas conceptualizaciones que por un lado permita el entendimiento y la apropiación de los procesos y por otro contribuya a generar nuevas formas de pensamiento, que no es el mero hecho de equiparar los conceptos en castellano, sino que es una forma mas de posicionamiento político y valorar la importancia de nuestras propias reflexiones.

Lo comunitario, como concepto, es una aproximación a la explicación de los procesos implementados desde el seno de la comunidad, y también es una forma de ir entablando el diálogo intercultural, es decir, lo comunitario puede ser funcional para explicarnos lo que

sucede en la comunidad indígena, pero también nos aproxima a otras iniciativas que se implementan fuera de la comunidad, ya sea por los mismos migrantes indígenas o las iniciativas de los barrios urbanos y suburbanos.

Si entendemos que lo comunitario tiene una connotación de lo común, lo colectivo, desde nuestra lengua tenemos a **Këmuuny**, referido a lo colectivo, lo que pertenece a la comunidad; es la forma manifiesta de ejercer el derecho de pertenecer a la comunidad y la esencia de la vida en comunidad, desde esta perspectiva la palabra incluye desde el espacio físico hasta las relaciones sociales⁷². Por tanto, es importante construir puentes que permitan rescatar y darle el valor simbólico a las palabras que se hablan cotidianamente. Entonces bajo un enfoque de desarrollo, en nuestro caso, comunitario, tiene que ser en el marco de Këmuuny, para que pueda haber trascendencia.

Como se ha venido manejando el término, pareciera que tuviera solo una función explicativa y mas no una posición política de la realidad rural indígena, no cuestiona los poderes establecidos o las divergencias que se puedan generar dentro de la colectividad, pensamos que al avanzar en un proceso de reflexión a partir de lo cotidiano, tiene que ver también con una posición política de la realidad, el hecho de utilizar y darle valor a la palabra ayuujk tiene una trascendencia política, son la luchas locales las que se van sumando para ir transformando toda una realidad regional o global, el hecho de iniciar procesos donde se valoran los conocimientos, formas de organización y visión del mundo, nos da entender que los procesos de globalización tienen también sus grietas. Si bien es así desde nuestra perspectiva, hace falta que los actores lo puedan asumir de esa forma, especialmente las nuevas generaciones, ya que los adultos de cierta forma ya lo viven y lo reproducen, pero es un reto cada vez mas arduo, debido a la dinámica en que las comunidades están inmersas, en este mundo globalizado.

Si lo comunitario pareciera maquillar la lucha interna política y económica, a primera vista pudiera ser, pero lo que hay que tomar en cuenta son las formas en como se van

---

⁷² Por espacio físico nos referimos a la plaza pública, al palacio municipal, kiosco, la iglesia, los caminos, territorio, bosques, agua, panteón y el aire, y por las relaciones sociales son las fiestas, asambleas y el tequio.

relacionando y tejiendo los procesos internos, que ciertamente tienen que ver con posiciones políticas particulares, dentro de estas existen mecanismos de resolución de las diferencias, pero sin perder la esencia de **Kěmuuny**, si esto se va saliendo de las reglas comunitarias no escritas, la colectividad va rectificando a sus actores.

Otro de los retos del *desarrollo comunitario* es mostrarse que también es un posicionamiento político de la realidad y que forma parte de una lucha por transformar y generar formas de concebir una sociedad diferente, con bases en valores de uso necesario y de calidad humana, en otras palabras la reproducción de los bienes y alimentos sanos tanto para el humano como para el ambiente, que las relaciones sociales privilegien el respeto por los derechos humanos colectivos e individuales. Una segunda tiene que ver con desmenuzar lo orgánico, es decir, que también nos pueda ayudar a explicar la realidad interna de una comunidad, contemplar en los ejes de explicación las relaciones de poder y la incidencia en la toma de decisiones, para que de esta forma se pueda vislumbrar nuevas perspectivas de participación y reorganización comunitaria acordes a los nuevos tiempos de la relaciones sociales, y así permitir que los mecanismos de transformación puedan contemplar como ejes los principios de colectividad comunitaria.

Si bien lo comunitario permite la resolución de conflictos internos, estas se ven imposibilitadas en su viabilidad cuando no existe la participación real de los involucrados, es decir cuando se empieza a imponer un *cacicazgo grupal* y se van excluyendo a otro sector, por eso es importante balacear la participación de todos los actores.

En el plano organizativo

Si lo comunitario implica una forma de organización peculiar, basados en los principios de complementariedad, en el caso de los ayuujk de Tlahuitoltepec, se basan en experiencias históricas, hoy tiene que enfrentar nuevas dinámicas en la comunidad y la región; las diferentes iniciativas en el plano educativo, artístico, productivo e identitario, han marcado ciertos ritmos de vida en las decisiones colectivas que muchas veces se han visto rebasadas en cuanto a decisiones y soluciones, tales como el proyecto de la empresa comunal Veinte Montañas, que por un lado se enfrenta a la lógica depredadora del mercado, por otro tiene que acatarse a la

lógica colectiva de toma de decisiones, incluso hasta establecer los precios de venta del producto, así como el pago de sus trabajadores, sin tomar en cuenta la productividad de la empresa. Idealmente debería las políticas de las empresas deberían ser establecidas por la colectiva, pero éstas no se puede realizar mientras no existan mecanismos de participación y toma de decisiones para comunitarizar el mercado, esto implica una nueva relación social.

En el plano educativo, se han quedado procesos en el camino, por varias razones que tienen que ver con las fuerzas políticas internas y la capacidad financiera de sostener los proyectos. Cuando no existen recursos estos tienen que moldear sus programas o planes de estudio de acuerdo a los requisitos de quienes puedan financiar. Hace falta entonces estrategias a largo plazo que puedan ir generando cierta autonomía y no solo quedarse en la parte oficial, sino que también ir buscando en el plano de la sociedad civil nacional e internacional.

Por otro lado, es necesario una evaluación de los diferentes centros educativos y sus mecanismos de incidencia en la formación de los niños, con respecto al conocimiento local, pareciera que no existe aun una claridad sobre esta, por eso podemos encontrar que en los diferentes núcleos de población se encuentran las primarias bilingües, mientras que en la cabecera municipal la primaria formal, en el caso de Tlahuitoltepec, esto no permite que podamos hablar de una educación que homogeniza el conocimiento local, y así se van generando diferentes perspectivas de formación.

Es meritorio reconocer, a pesar de las diferentes contradicciones, al Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mixe -CECAM- por haberse mantenido de manera autónoma por mas de 20 años, pero esto tiene que ver con la capacidad de gestión y política de quiénes están al frente de dicho trabajo y el involucramiento de la comunidad, mediante los cargos comunitarios -cada año la comunidad nombra un comité de la banda, a pesar de que la mayoría de los estudiantes son de fuera que viven en la escuela-, este es un claro ejemplo de los mecanismos de incidencia de los principios comunitarios, pero esto solo se da cuando en los espacios -educativos, productivos o comunicativos- existen márgenes de decisiones autónomas.

En el plano de los servicios, concebida como la organización orgánica de la comunidad, tiene nuevos retos a enfrentar, ahora las nuevas dinámicas de sus habitantes, con mayor

movilidad, comunicación, migración, trabajo intelectual y académico, profesionistas en pleno desarrollo de sus capacidades que hacen preguntarse ¿Cómo generar la viabilidad de los servicios en estas nuevas dinámicas? ¿Cómo hacer que las nuevas generaciones de jóvenes puedan ver posibilidades de construir lo propio y no una imposición de los adultos? ¿Los canales de comunicación y de transmisión del conocimiento son suficientes para colectivizar las preocupaciones? Aquí hay que retomar la experiencia de los maestros de educación indígena y primaria formal, que pudieron generar mecanismo para complementar su trabajo con los servicios comunitarios mediante permisos sin goce de sueldos e interinatos con jóvenes con nivel bachillerato. Esto se complejiza cuando los profesionistas no tienen esa flexibilidad en sus centros de trabajo, aunque en los centros de trabajo de la comunidad se ha podido negociar, pero si éstos son en la ciudad, empresa o centros de educación, aquí tienen que renunciar o no asistir a dar su servicio lo que provoca un conflicto. Esto aun no se ha comprendido por los adultos de la comunidad. Aquí es importante rescatar experiencias autogestionarias para así vislumbrar procesos que puedan compatibilizar y mejorar los roles comunitarios.

Algunos de los retos que tiene que enfrentar lo Comunitario en Tlahuitoltepec son los canales de diálogo, la asamblea comunitaria se ha venido degradando como un espacio de discusión y consenso, y se ha reducido a un espacio de levanta manos, hace falta generar espacios como las asambleas por núcleos de población y la experiencia se tiene con el proceso de consulta sobre el problema agrario que encabezaron las autoridades comunales del trienio 2003-2005. Pero también exige nuevas propuestas de discusión, como los grupos de trabajo para un mejor entendimiento de la problemática, y posteriormente llevar a plenaria, así garantizar una mayor participación y por tanto interés en las problemáticas comunitarias. Por otro parte, es importante ir generando la participación en los cargos principales del municipio a los habitantes de las rancherías o núcleos de población y que estas no se centren solamente en la cabecera municipal⁷³. Y por ultimo también se tiene que tomar en cuenta la duración de los cargos, si bien existe un periodo de descanso, pero muchas veces es desigual y no existe tal

---

⁷³ Se puede ver cuando hay un sesgo en la participación de los cargos, por ejemplo en Rancho Tejas hay un mayor acercamiento de los partidos políticos y en Nejapa las religiones protestantes proliferan.

respeto a los acuerdos, entonces se hace necesario ir concensando los tiempos de duración y descanso de servicio a la comunidad, pero primero bajo una discusión en equipos de trabajo para que pueda acordarse como asamblea y así poder generar un estatuto comunitario.

Lo anterior tiene que ver con los retos internos de la organización comunitaria en Tlahuitoltepec, pero uno de los mayores desafíos de esta perspectiva de organización es la trascendencia a lo extracomunitario, el reconocimiento y aceptación del otro que nos sea de la misma comunidad. En los últimos diez años no se ha tenido la experiencia de una organización extracomunitaria autónoma, es decir que este encabezado por las autoridades municipales o agrarias, estos se han dado solo cuando es convocado por el gobierno del estado, y solo para tratar asunto de índole económico, pero lejos está de generar una organización política de las mismas comunidades. Si es que existen están vinculados a partidos políticos u organizaciones no gubernamentales, éstas no trascienden porque sus relaciones son clientelares y no por una generación de espacios autónomos, hace falta mucho trabajo organizativo y visión porque el paternalismo esta muy arraigado tanto por los programas de combate a la pobreza como de los subsidios a los municipios. Esto implica en primera instancia superar diferencias, empezando por la rivalidad en cuanto a quienes tiene mejores servicios o quien organiza la fiesta mas grande, por otro lado también implica romper relaciones paternalistas tanto de partidos políticos, gobiernos y organizaciones no gubernamentales; pero sobre todo significa el reconocimiento real del poder de las autoridades comunitarias, que por derechos constitucionales y tratados internacionales son reconocidos, se trata pues de *hablar con la mirada en alto*.

Uno de los primeros pasos para generar una organización regional es encontrar el camino del diálogo entre comunidades, buscar experiencias de organizaciones extracomunitarias que se puedan vincular con las autoridades. Desde nuestra perspectiva existen algunos espacios por donde avanzar, en el plano artístico-cultural, encontramos el intercambio de bandas filarmónicas que se ha realizado desde hace mas de cuarenta años y que tendría que retomarse como un espacio no solo de intercambio musical, sino también de las necesidades de los músicos y de las mismas comunidades, es necesario ir recopilando datos de cómo las comunidades vienen manteniendo a sus bandas filarmónicas y así ir generando un

proceso de organización extracomunitario. Otro espacio tiene que ver el deporte y mas concreto el Baloncesto, últimamente el fútbol rápido, muchos jóvenes se reúnen a jugar en los torneos de las fiestas comunitarias, habría que ver la posibilidad de retomar los campeonatos regionales donde se contemple otras ramas del deporte y de expresión artística.

Hay que tomar en cuenta que la región es un mosaico tanto cultural como ambiental, para la parte media y alta, el trabajo si tiene que ser bajo una perspectiva cultural, pero para la parte baja en donde no solo podemos hablar que existe la identidad ayuuik, sino que también es una transición con otras identidades, para esto, lo que se puede vislumbrar es el intercambio comercial de los productos agrícolas, que mas abajo se detalla, implica en primer lugar una organización y una red de comunicación entre las tres regiones.

Es importante la educación de la juventud bajo una nueva visión de integración regional y por la valoración y defensa de la cultura e identidad ayuuik. Por eso es importante hacer un análisis sobre las formas de participación y decisión en la comunidad y el papel de la juventud en el presente y futuro de la comunidad, si bien hay avances, aun falta por hacer:

“...yo le dije que en la comunidad hay muchos jóvenes que valoran su cultura, hay quienes escriben la lengua, cantos, cuentos y poesía en ayuuik, y le dije que nuestra cultura es tan importante como las otras culturas y no hay que avergonzarse, porque es como negarse a uno mismo...”⁷⁴

Por otro lado, hace falta la sistematización de las experiencias de organización comunitaria, esto necesita un trabajo de hormiga, profesionistas comprometidos con las comunidades que pueden ir generando espacios de reflexión dentro y fuera de ella, para que ahí se puedan ir tejiendo las redes de una organización etnopolítica.

---

⁷⁴ Comentario de una compañera de la radio, al platicar con un profesionista de la comunidad en Saltillo Coahuila, cuando este se niega a platicar en su lengua.

En el plano productivo

El desarrollo comunitario tiene otro reto, el de lidiar y compatibilizar las dinámicas de la producción generadas y adaptadas durante mucho tiempo y las nuevas tecnologías, tanto en el plano de la salud humana como ambiental; la producción de alimentos ambientalmente sanos. Por otro lado, las políticas ambientales mundiales que el gobierno de México ha adoptado, ahora en las comunidades se están generando los ordenamientos territoriales para posteriormente acceder a financiamientos por la conservación y la no alteración de áreas verdes, al igual que la reforestación, lo que hoy se le está llamando la captura de carbono, estos empiezan a ser una fuente de ingresos y muchas veces trae conflictos internos, a quién beneficia realmente esta política, si por un lado, las autoridades agrarias cobran lo que corresponde por reglamento, a los comuneros se les prohíbe la introducción de sus animales y el desmonte de nuevas áreas de cultivo. Entonces uno de los retos tiene que ver con la no mercantilización del medio ambiente, porque esto va en detrimento de la filosofía ayuuik, pero cuando la necesidad apremia muchas veces se firman contratos sin un análisis a futuro. Si bien se habla de una relación armónica con la naturaleza, estas se han venido alterando con la demanda de mayores satisfactores, y la tierra ya no se deja reposar, es por eso que hace falta generar nuevas técnicas de cultivo que permita por un lado satisfacer las necesidades y contribuya al cuidado del medio natural. Es importante ir concientizando sobre los cambios climáticos regionales y mundiales que afectan directamente a las comunidades, que si bien existen áreas de reserva éstas se tienen que ir reglamentando de acuerdo a las normas comunitarias para su conservación y defensa en el futuro, y no necesariamente las que se imponen de fuera.

Dentro del plano productivo implica también una forma de organización, si bien empiezan a surgir grupos de productores de tomate, mezcal, truchas, duraznos, magueyes, que se han agrupado entorno a figuras asociativas de carácter social –triple S, SPR, Cooperativas, A.C, etc. existen otras formas de organización familiar que no han podido dar un mayor apoyo como las productoras de pulque, que todos los días están vendiendo pulque en la plaza comunitaria y no ha habido un mayor intento por mejorar el servicio, indagar en nuevas presentaciones del producto, con mayor higiene y también la renovación del material genético

del maguey pulquero. Así como la producción de papa, que en este tiempo está atravesando un problema de plaga.

Se empieza a generar una experiencia organizativa en base a la producción de durazno, que ha tenido sus diferentes fases, en un principio por familias, posteriormente por rancherías y ahora por municipios, es por ahí donde se puede avanzar para una integración regional. Dichas comunidades que van intentando trabajar en conjunto son Tepantlali, Tamazulapam, Tlahuiloteppec, Tepuxtepec y Cacalotepec.

En el plano regional, son pocos los productos que se intercambian y no necesariamente son los básicos, es el caso del chile de la comunidad de Atitlán, pollos y panela de la comunidad de Mixistlán. Hace falta indagar un intercambio intraregional, en la parte baja del territorio Ayuujk se produce maíz, muchas veces arriba del promedio nacional, 8 ton/ha. donde por la falta de mercado se empieza a abandonar el cultivo y la gran mayoría de los jóvenes empiezan a migrar hacia los Estados Unidos, mientras en las comunidades de la parte alta existe un desabasto de maíz y tienen que estar esperanzados de la ex- Conasupo, hoy tienda Diconsa que trae maíz de segunda clase y por la falta de una vigilancia gubernamental, han contaminado a los maíces criollos con transgénicos.

Habría que retomar las experiencias organizativas de los productores de café en la parte baja y media que si se han podido organizar junto con otros pueblos indígenas y no indígenas, ahora están exportando sus productos a otros países. Entonces uno de los retos del Desarrollo Comunitario es la producción de alimentos sanos para los satisfactores necesarios de la comunidad, pero sobre todo producir organizándose en el plano comunitario y extracomunitario.

Si bien existen experiencias organizativas en el plano de los servicios y para la convivencia como las fiestas de los santos patronos que se realiza cada año, donde se manifiesta una gran organización y movilización de energía; es tarea entonces de las nuevas generaciones aprehender de dichas formas de organización y adaptarlas a las nuevas necesidades comunitarias, en el plano de lo político, productivo, defensa y reivindicación de la identidad. Si

bien la realización de la fiesta implica ya una defensa implícita de ser comunidad, pero hace falta que trascienda en el plano regional.

El reto de la rendición de cuentas y la relación con el Estado

La municipalización de los recursos ha venido transformando las formas organizacionales de las comunidades, y Tlahuitoltepec no ha sido la excepción, hasta ha trascendido en divisiones de las comunidades por la no rendición de cuentas claras y ésta es otra forma mas al fomento del paternalismo, ya que las autoridades tienen que estar *en un constante ir y venir* a la ciudad capita del estado, si bien es para gestiones, también para comprobar gastos, reuniones con los representantes estatales, etc., "hasta se puede decir que el presidente municipal es solamente un mero administrador del gobierno, y se pasa poco tiempo en su comunidad" (Comentario de un comunero, ex secretario municipal), esto ha cambiado los tiempos de atención del presidente a la comunidad.

Este ir y venir no permite que se consoliden trabajos a largo plazo, o muchas veces son descuidos de la misma dinámica organizativa. El que un presidente solo tarde un año en su gestión, y muchas veces cada presidente tiene su plan a implementar, hace que se trunquen los trabajos, es importante y necesario generar mecanismos de trabajo a largo plazo, pero sobre todo que se definan procesos de seguimiento.

La importancia de indagar mecanismos de rendición de cuentas y que estos no solo se realicen a finales de año, mejoraría la imagen y confianza de los encargados directos de la administración municipal, ya que siempre existe una imagen construida de que no hay una transparencia por parte de las autoridades en turno, y es un reto mas que se tiene que trabajar en el corto plazo ya que esto podría derivar en conflictos internos, y hasta en la división de la comunidad. Pensamos que los medios comunitarios tienen un papel importante en la transparencia de las cuentas, en ella puede socializarse la información y así darle un seguimiento a los procesos de las comunidades.

El presupuesto municipal es escaso para la satisfacción de todas las necesidades, pero también éste se sigue invirtiendo en obras muebles y no en actividades que generen empleo o satisfacción de necesidades de la comunidad. Es necesario ir creando mecanismos de

coinversión en actividades productivas para generar empleo a la gente que no tiene acceso a la educación y también para los que si la tienen. Hasta el momento no ha habido autoridad, excepto quién apoyo a la envasadora de agua de manantial, que haya pensado en la generación de empleo para los habitantes de la comunidad, actualmente es un debate de las nuevas generaciones y de los que están en la representación comunitaria.

La base para mantener un autonomía tiene como principio el tomar decisiones sobre el futuro, un complemento de ello es la seguridad alimentaria, por eso se tiene que invertir en la alimentación y nutrición de la población; son las áreas mas descuidadas, hace falta mucho para poder abatir el rezago en el que se encuentran las comunidades.

Una parte importante en esta apuesta para la generación de nuevos conocimientos, que en este caso no son tan nuevos, es retomar el conocimiento de la población acerca de las plantas medicinales y el conocimiento sobre la salud comunitaria que poco se ha trabajado, y lo que existe, se desconoce. Pocos son los que tienen acceso a ello, porque muchas veces se encuentran en los centros de investigación.

El papel de los actores externos

Los proyectos implementados, con mayor alcance en el ámbito educativo, han sido favorecidos por las negociaciones copulares con el gobierno federal, *los padrinos de Tlahui*, "...La popularidad de Tlahuitoltepec y sus líderes así como el nivel de negociación alcanzado, permite gestionar el proyecto con las esferas de decisión directa a nivel federal y no con las instituciones educativas del estado de Oaxaca." (Reunión de planificación del Consejo de Desarrollo Comunal: 2004) que de alguna u otra forma han intervenido con las autoridades para que se pueda acceder a recursos sin tanta mediación de gobiernos locales, por ejemplo el secretario de Educación Pública en el sexenio de Zedillo, Miguel Limón Rojas, antes director del INI, apoyó en las gestiones al proyecto CECAM-BICAP; directamente con el BICAP se vinculó muy de cerca, un acercamiento de tipo paternalista y asistencialista, clásico de las estrategias clientelares del PRI, un personaje que fungía como asesor del secretario de Educación Pública, Rolando de la C, de una forma amañada intervino en las decisiones de este proyecto. Otras personalidades activos en la comunidad es Harp Elú, exdueño de Banamex mediante la fundación social

Banamex, quién ha donado instrumentos musicales a la escuela de música del CECAM y de la Escuela Municipal de Música, donación de computadoras para el establecimiento de un centro de computo con servicio de internet satelital “Plataforma Tecnológica”, así como apoyo en la gestión de recursos para la construcción de invernaderos; son los que mayor impulso le han dado al Consejo de Desarrollo Comunal y han financiado viajes para que los comuneros puedan ir a conocer experiencias de diversificación productiva en Guanajuato, Michoacán y Estado de México, tan impactados se han quedado en la respuesta de la gente y del liderazgo mostrado por sus cuadros comunitarios, que gestionaron la visita de la Secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vasquez Mota, en mayo de 2005 con la finalidad de que constatará las iniciativas implementadas en la comunidad y para comprometer mas apoyos al municipio⁷⁵. Por ultimo tenemos a otro personaje, el actual Senador Carlos Rojas -PRI, 2005- que gestionó una audiencia con la Secretaria de la Reforma Agraria para que las autoridades agrarias y municipales plantearan el problema agrario de los cinco pueblos mancomunados. Estas alianzas han favorecido a que las iniciativas tengan una mayor probabilidad de consolidación, pero también una mayor dependencia hacia dichas personas, o también con las personas con quienes tienen relación directa en la comunidad, y hace falta formar a nuevos cuadros de gestores y negociadores dentro y fuera de la comunidad. Si bien existen nuevos cuadros profesionistas estas no han sabido aprovechar las redes y estructuras tejidas por los *líderes mayores* y no hay espacios serios de socialización del conocimiento, existen experiencias pero hace falta darle seguimiento.

Si bien existe un paternalismo, se han sabido negociar y resolver problemas e intereses de la comunidad. Aunque se hable de que existe una apertura de la comunidad para recibir a personas que visitan a la comunidad “a todas las personas que nos escuchan en este momento, se les invita a que se concentren en la cancha municipal de la comunidad, ya que tendremos la visita de personalidades de la política que quieren platicarnos su plataforma política, como

---

⁷⁵ Desde nuestra perspectiva, es una forma mas en como el PAN buscaba afianzar vínculos y padrinzagos con miras a las elecciones del 2006, esto se confirmo con la visita del Presidente Vicente Fox a Totontepec Mixe, en donde se comprometió a la instalación de la Universidad Indígena Intercultural, como si esto fuera algo que se elabora de un día para otro.

ustedes saben la comunidad tiene como principio recibir a todas las corrientes de pensamiento, sin distinción alguna”.⁷⁶ Existen cierta preferencia y apertura a personajes políticos dependiendo de quién este al frente de la comunidad.

Después de la muerte de Floriberto Díaz, un de los líderes destacados, el involucramiento de la comunidad en el debate de los intereses de los pueblos indígenas, a nivel nacional, es poco o casi nulo, aunque goce de gran reconocimiento y capital político, es necesario entonces seguir los caminos de la lucha política tanto comunitaria como a nivel de los Pueblos Indígenas.

---

⁷⁶ Invitación del presidente municipal en turno -2006-, en el marco de la visita del candidato al Senado de la República, Gabino Cue, por parte de la Alianza por el Bien de Todos.

CONCLUSIONES

Metodológicamente hace falta avanzar para poder emprender estos tipos de estudio desde la cotidianidad, no solo el hecho de describir la vida en un núcleo social, sino cómo describirse cuando se es parte. Aquí es importante un desdoblamiento sobre nuestros hábitos de conocer la realidad en la que nos movemos, es pues una invitación a descolonizar nuestras maneras y formas de conocer, porque muchas veces queremos estudiar nuestro espacio con lentes externos que no concuerdan con la realidad.

La importancia de conocer los diferentes aspectos que integran una comunidad, tanto sus carencias y necesidades, como sus avances, nos permiten entender los diferentes procesos desarrollados en aras de mejor calidad de vida manteniendo su identidad cultural, por otro lado nos acerca para darnos una idea de las posibilidades de éxito y fracaso de los proyectos de índole comunitario. Los proyectos con mayor éxito, son las que se han involucrado las autoridades y la asamblea comunal, los que han sido capaz de retomar los aspectos identitarios de la comunidad y es importante retomarlo como ejemplo para el emprendimiento de futuros proyectos.

Si bien es cierto que la comunidad ha tenido grandes avances en el ámbito educativo, productivo, cultural, y en proceso de consolidación de lo comunicativo, existen aún muchos factores por discutirse, entenderse y transformarse. Desde la necesaria discusión y profundización de la triada dicotómica *ja pux ja käjp, ja ët ja nääixwinyet, ja tunk ja pëk*, con la gente que lo vive en lo cotidiano, así como la discusión sobre cuál es el estado que guarda como principio comunitario, al igual, es necesario su difusión con las nuevas generaciones de estudiantes que están en las diferentes universidades del país, estudiantes de filosofía, pedagogía, derecho, ingeniería, agronomía, etc. Implica un reto para que los jóvenes retomen la identidad como elemento de desarrollo de sus comunidades, con el proceso de mundialización económica y mediática, éstos cambian sus referencias en cierto sentido y es tarea de los representantes de las autoridades comunitarias ir generando procesos organizativos donde los jóvenes puedan ser partícipes de la construcción de una identidad comunitaria de acuerdo a los tiempos y espacios de la comunidad.

La educación ha significado un avance en el proceso de *desarrollo de la comunidad*, es necesario ver quiénes están accediendo a la educación, y si las escuelas que actualmente existen están cumpliendo su papel, en el caso de las primarias bilingües, o la lengua es solo un recurso para la enseñanza del castellano.

Sobre las nuevas actividades productivas que se han implementado en la comunidad, tales como la producción en invernadero, qué tanto cumple la relación armónica con la comunidad. Para nuestro parecer, se ha venido imponiendo la idea de la productividad a costa de la contaminación del medio ambiente, es poca la experiencia y la difusión en la implementación de producción de fertilizantes y técnicas agroecológicas, a pesar de que se tiene milenarias experiencias sobre el manejo racional de los recursos, estas se van olvidando.

Al implementar actividades productivas que implica la comercialización a otros espacios que no sean la comunidad, es poca o nula la experiencia y esto ha tenido un costo elevado, en términos económicos y humanos para su implementación. Más aún cuando se necesitan conocimientos gerenciales y entrar a la lucha a muerte de la libre competencia, es pues, el caso de la envasadora de agua de manantial “Veinte Montañas” que aunque por un lado, el equipo operativo trata definir de acuerdo a como van diagnosticando el avance de la empresa, estas pueden o no avanzar por las decisiones de las autoridades encargadas, que sus experiencias se reducen en lo local. Para una mejor viabilidad es necesario construir mecanismos de toma de decisiones autónomas de la empresa, sin perder su objeto social, con la finalidad de asegurar su futuro como empresa, porque por otro lado, se viene dando la privatización de las fuentes de agua, y cuando estas no encuentra una forma de avanzar, pueden ser aprovechadas por las empresas transnacionales. Si bien, la empresa le falta la parte organizativa y de especialistas, otra de las debilidades es que requiere una suma importante de inversión, hasta ahora de 1999-2005, tan solo contabilizando el financiamiento sin contar el esfuerzo humano, se ha invertido aproximadamente 3 millones de pesos, que es mucho para una comunidad catalogada como de extrema pobreza, en términos económicos.

Desde la perspectiva de la comunicación, si bien se retoman experiencias anteriores, como el proceso de la radio, con un reconocimiento jurídico del gobierno federal, es importante

innovar el proceso de comunicación en un contexto indígena y la apropiación de un medio eficaz para la comunicación regional, pero es necesario generar mecanismos de participación de los comunicadores a nivel regional, así como fuentes de sostenimiento y capacitación técnica. Esto también forma parte de la lucha de los pueblos indígenas por el acceso y manejo de los medios de comunicación, estipulados en los acuerdos de San Andrés. La experiencia comunicativa marca una clara muestra de la posibilidad de construir alternativas de desarrollo en base a la identidad y la cultura de las comunidades, en este caso de los pueblos indígenas.

A partir de la identidad, de la concepción de los *jamás vencidos*, interiorizado en sus líderes comunitarios y habitantes han permitido desplegar acciones que no dejan a un lado la cultura, entendida como la defensa de la dignidad de los de abajo. El papel de la educación ha tenido gran importancia en el desarrollo comunitario, a pesar de que en principio la estrategia de la clase política y gubernamental fue la asimilación de las comunidades y pueblos indios al proyecto de una nación homogénea, éstas no cumplió su cometido, al contrario, el papel crítico que tuvieron los alumnos y maestros de la Normal Experimental "Cempoaltepetl" tuvo mucho que ver de lo que hoy podemos hablar como iniciativas comunitarias. La educación, aunque no solamente es la educación pero si tiene algo que ver, la migración también ha venido transformando la visión de las mujeres en las relaciones comunitarias, si bien no todos estudian, pero cuando salen de la comunidad para trabajar en las grandes urbes, al menos tiene su primaria o secundaria terminada, esto les permite ver otros horizontes de relaciones sociales, y así reclamar sus derechos en las relaciones comunitarias; ha permitido que las mujeres empiecen a participar en el sistema de gobierno comunitario, son contadas las que han llegado a ocupar puestos importantes dentro del municipio.

La mundialización de la economía y de la comunicación también ha llegado a las comunidades indígenas en su mayoría con efectos negativos, en el caso de la Tlahuitoltepec, referente a la comunicación se ha sabido aprovechar para el uso educativo e innovar en la alfabetización ayuuik, construyendo softwares interactivos para aprender la lengua ayuuik. Pero esto no descarta los efectos negativos que la mundialización y la migración han traído, éstos provocan cambios importantes en las relaciones sociales tales como el consumo de alcohol, los modismos de las áreas urbanas marginadas (cholo, punk, skato), así como nuevas

enfermedades para la comunidad, como el SIDA, Cáncer, el cambio en los patrones de consumo han provocado la proliferación de “nuevas enfermedades”, además de la apatía en la participación de los cargos comunitarios y trabajos colectivos sobre todo las nuevas generaciones.

En la búsqueda por construir alternativas de *Desarrollo* a las que se ha impuesto como modelos a seguir, la experiencia en Tlahuitoltepec viene a reforzar la tesis sobre de la posibilidad de construir un desarrollo basado en la cultura sin dominación o imposición de una visión. Es entonces tarea de los sujetos del *Desarrollo* identificar las posibilidades de construir horizontes que puedan retomar aspectos de la cotidianidad.

La posibilidad de la emancipación desde diferentes perspectivas y ámbitos de lucha, los movimientos de masas de los pueblos indios mesoamericanos es cada vez más evidente y también son vislumbrados como alternativas a una nueva sociedad. Si bien la demanda de los derechos indígenas no se cumplieron, como lo establecido en los acuerdos de San Andrés, las comunidades y Pueblos Indígenas siguen y están ejerciendo, en cierto sentido, una autonomía que les ha permitido plantear sus propios proyectos y necesidades.

BIBLIOGRAFÍA

1. Acunzo, Mario (1991), *Educación e Identidad Étnica. El caso de la comunidad mixe de Santa María Tlahuitoltepec*. Ediciones Abya-Yala.
2. Alvarado, Irene (2000), *Una mirada al Desarrollo Rural. Desde el proyecto Educativo Ayuujk*. México. UAM-Xochimilco.
3. Angel Murguía, Miguel (1993), *Estrategias de Desarrollo Rural, actuar de los organismos civiles*. México, UAM-Xochimilco.
4. Ballesteros, Leopoldo (2003) *Con Dios y con el Cerro*, Segunda Edición.
5. Barabas, Alicia y Bartolome Miguel (1984) *El rey Cong-Hoy. Tradición Mesiánica y Privación social entre los Mixes de Oaxaca*. México, INAH.
6. Baz, Margarita. (Sin fecha). "Reflexiones acerca de la integración de la enseñanza e investigación". *Seminario Internacional sobre la integración del conocimiento*.
7. Bonfil Batalla, Guillermo, Et. Al (1982) *América Latina: Etnodesarrollo y Etnocidio*, San José Costa Rica, FLACSO.
8. Bonfil Batalla, Guillermo (1991) *Pensar Nuestra Cultura*, México, Alianza editorial.
9. CODREMI (1984) *El Pueblo Mixe y la Organización Política del Estado. Apuntes para un Diagnostico regional*.
10. Comisariado de Bienes Comunes (1999) *Plan de Reordenamiento territorial de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec Mixe*. Comunidad, ERA A.C. y Procymaf/Semarnap.
11. Concheiro Luciano y Roberto Diego (2000), "La madrecita tierra: entre el corazón campesino y el infierno neoliberal", en: *Memoria*, no 60, México, UAM-X.
12. Couturier, Bañuelos y Concheiro Bórquez (2004), "El desarrollo desde una perspectiva cultural. El ejemplo de la ecología campesina." en: *la Dimensión social y humana del crecimiento económico*, México, UAM-Xochimilco.
13. Díaz Gómez, Floriberto (1998), *Principios comunitarios y derechos indios, en México Indígena*. Año IV. Num 25.
14. Díaz Gómez, Floriberto (Sin fecha) En: Rendón Morzón Juan José, (2003) *La Comunidad:*

- modo de vida de los pueblos indios*. Tomo 1. CNCA. México, Dirección general de culturas populares.
15. Mircea, Eliade (1984), *El mito del eterno retorno*, Buenos Aires, Argentina, Alianza Editorial. Emecé. Editores
  16. Escarzaga, Fabiola Et. Al. (2005) *Movimiento Indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, México, Gobierno del Distrito Federal, y varios.
  17. Fernández de Rota, José (1992), "El uso del espacio: conductas y discursos", en: José A. González y Manuel González de Molina (eds), *La tierra, mitos, ritos y realidades*, Diputación Provincial de Granada, Barcelona, Ed. Anthropos.
  18. Florescano, Enrique (1994) *Memoria Mexicana*, México, FCE.
  19. García García, José (1992), "El uso del espacio: conductas y discursos", en: José A. González. *Tierra, Mitos, Ritos y Realidades*, Ed. Artropos.
  20. Giménez, Gilberto (1998) *Territorio, Cultura e Identidades. La región socio-cultural*. México, Instituto de investigaciones sociales de la UNAM.
  21. González Apodaca, Erika (2004) *Significados escolares en un bachillerato mixe*. México, SEP.
  22. González, Jorge A. (1986), *Cultura (s)*, México, Universidad de Colima. Universidad Autónoma Metropolitana.
  23. González Villanueva, Pedro (1989) *El sacrificio Mixe*. CEPAMIX.
  24. Hernández Bautista, Sandra (2005) *Autonomía indígena como proyecto para la organización comunitaria: Tlahuitoltepec, Mixe, Oax.* Tesis de Licenciatura. México, UNAM.
  25. Julián Caballero, Cirilo (2001), *Resistencia Cultural, Autonomía Indígena y Etnodesarrollo en México, el caso de los Chatinos de Oaxaca*. Tesis Profesional de Maestría en Desarrollo Rural Regional. Chapingo México.
  26. Kuroda, Etzucó (1993) *Bajo el Zempoaltepetl: la sociedad mixe de las tierras altas y sus rituales*. México, CIESA, IOC.
  27. Lander, Edgardo. (Coord.) (1995), "América Latina: historia, identidad, tecnología y futuros alternativos posibles", en: *El límite de la civilización industrial*. México, Editorial Nueva Sociedad.
  28. Leff, Enrique (2004) *Racionalidad ambiental*. México, Siglo Veintiuno.

29. Leff, Enrique (1984), *Ecología y Capital: racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable*. México. Cuarta edición. Siglo Veintiuno.
30. Linck, Thierry (1991), "El trabajo campesino", en: *Argumentos*, no 13, México, UAM-X.
31. López Austin, Alfredo (1994), *Tamoachan y Tlaloc*. México, FCE.
32. Maldonado Alvarado, Benjamín (2002) *Autonomía y Comunalidad India. Enfoques y propuestas desde Oaxaca, México*, CONACULTA-INAH. Oaxaca.
33. Marie Beulink, Anne (1979), *Quítame un retrato: Etnografía de la región Mixe, Oaxaca*. Manuscrito.
34. Martínez Alier, Joan (1992), *De la economía ecológica al ecologismo popular*, Barcelona, España, Ed. Icaria.
35. Much Galindo, Guido (1996), *Historia y cultura de los Mixes*, México, IIA-UNAM.
36. Municipio de Tlauhuitoltepec (2002) *Plan de Desarrollo Municipal*.
37. Nahmad Sittón, Salomón (1994), *Fuentes etnológicas para el estudio de los pueblos ayuuk (Mixes). del estado de Oaxaca*. México, CIESAS, IOC.
38. Nahmad Sittón, Salomón (2003), *Fronteras étnicas: análisis y diagnóstico de dos sistemas de desarrollo: Proyecto Nacional vs. Proyecto étnico, en el caso de los ayuuk (Mixes)*, México, Oaxaca. CIESAS.
39. Orlandina de Olivares y Vania Salles (1988), "Reflexiones teóricas sobre la fuerza de trabajo", en: *Argumentos*, No 4, México D.F.
40. Pipitone, Ugo (1993), *La salida del atraso: un estudio histórico comparativo*, México, CIDE y FCE.
41. Recondo, David (1999), "Usos y Costumbres, y Elecciones en Oaxaca. Los dilemas de la democracia representativa, en una sociedad multicultural", en: *Trace, Diversidad social, política plural*. México, Centro Francés de Estudios Mexicanos.
42. Rosaldo, Renato (1991), *Cultura y verdad*, México, Editorial Grijalbo.
43. Sen, Aınartya (2000), *Desarrollo y Libertad*, México, Edit. Planeta.
44. Sevilla, Eduardo y Manuel González (1993), *Ecología, campesinado e historia. Colección Genealogía del Poder*, Ediciones La Piqueta.
45. Sharin, Teodor (1976) *Naturaleza y lógica de la economía campesina*, Barcelona, España,

Anagrama.

46. Thompson, Jonh B (1998), *Ideología y Cultura Moderna. Teoría Crítica social en la era de la comunicación de masas*, México. Universidad Autónoma Metropolitana-X.
47. Valadés, F. Diego (1994) "La republica de Indios", en: De la Torre Villar, Ernesto (comp.), *Lecturas históricas mexicanas*, Tomo V, México, Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
48. Villoro, Luís (1998), "Del Estado Homogéneo al Estado Plural", en: *Estado Plural, Pluralidad de Culturas*, México, Paidós Mexicano S.A., UNAM.
49. Warman, Arturo (1985) "Notas para una redefinición de la comunidad agraria", en: *Revista Mexicana de Sociología*, año 47, no 3, julio-septiembre, México, D.F.
50. Zibechi, Raúl (2005), "Espacios, territorios y regiones: la creatividad social de los nuevos movimientos sociales en América Latina", en: *Contrahistorias la otra mirada de Clío*, Numero 5.

ANEXOS

RADIO COMUNITARIA AYUUIJK JËNPOJ

Las comunidades indígenas tienen hoy en día un papel importante en planificar y ejecutar sus proyectos de desarrollo, acorde a sus necesidades concretas de organización, trabajo, alimentación, cultura y comunicación. Solo de esta manera se puede mantener y reforzar la unidad de las comunidades, además de que es una forma de facilitar el acceso a la ciencia y la tecnología de la población en general, relacionándola con la vida comunitaria. La comunicación nos permite revalorar nuestro acervo cultural, herencia de nuestros antepasados, ésta tiene como base la coexistencia con el universo, pues se fundamenta en una visión filosófica de complementariedad y no de lucha fratricida.

Los medios de comunicación pueden complementar la educación de las personas que no tienen acceso a las nuevas formas de trabajo en el campo que les permita contribuir a mejorar en cada una de las actividades. Así como a los niños, que por la situación económica de sus padres no pueden asistir a las escuelas, a través de los medios de comunicación tienen acceso a los conocimientos básicos de la lecto-escritura de su idioma y del castellano.

Partimos entonces de que los medios de comunicación son generadores de conciencia e identidad, nos dan un sentido de pertenencia a un grupo y por lo tanto cohesión comunitaria. Nos permite fortalecer lo que aún permanece y desarrolla nuestra cultura en una nueva perspectiva: contribuye también a romper el aislamiento de las comunidades y el desarrollo integral de nuestras culturas. Es por eso que los medios de comunicación tienen que entenderse como medios públicos que cumplen una función social de servicio y desarrollo económico, político, social, cultural y ambiental.

El uso de los medios de comunicación tiene que estar relacionado con la realidad cotidiana de la población para que realmente pueda contribuir al desarrollo digno de las personas, los mensajes tienen que tener la funcionalidad de despertar inquietudes, motivar el trabajo organizado, la solidaridad y la fraternidad. Específicamente, facilitan la comunicación en la comunidad, esto por que actualmente existe en algunas comunidades, un aumento demográfico donde la forma de comunicación tradicional, mantenida de generación en generación, no tienen el alcance de los medios electrónicos de comunicación, como la radio y

televisión. Estos medios ayudan a concentrar con mayor rapidez a nuestra gente ante un problema o desastres, convocar a nuestras fiestas tradicionales, o como un medio para que la autoridad pueda comunicar sus trabajos y también las noticias relevantes de la cotidianidad de las comunidades.

Los objetivos de la radio giran entorna a los siguientes:

- Recopilar testimonios del saber comunitario con campesinos, músicos, maestros, albañiles, jóvenes y mujeres para socializar el conocimiento y se valore las aportaciones de cada persona en el desarrollo de la comunidad.
- Contribuir en la capacitación de los habitantes para diversificar la producción y productividad agropecuaria, industrial y artesanal mediante la generación de programas radiofónicos y televisivos.
- Elaborar programas que fomenten el uso de la lecto-escritura ayuujk para los niños y adultos.
- Promover la riqueza cultural de nuestros Pueblos Indígenas a la sociedad en general.

La barra programática de la radio contempla los siguientes temas:

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
Xuxpë wojppë -Músicos-	Programa dedicado a las bandas filarmónicas y típicas de la región ayuujk
Kajp, pyijy xyuuky -Salud comunitaria-	Programas con contenidos de información, orientación y educación del cuidado, prevención de la salud individual, familiar y comunitaria.
La fonoteca en frecuencia	Se transmite el acervo musical de la fonoteca
Ku mets xka uknëmatya'aky -Noticias-	Espacio de información y noticias de interés para las comunidades indígenas
Tsäjptsu'nk -Tepache rojo-	Acontecimientos festivos y cívicos de las comunidades de influencia de la radio
Kutunkë y'ayuujk -La palabra de las Autoridades	Diálogo con las Autoridades.
Nääxwii'nyët -Naturaleza-	Espacio para hablar sobre el medio

	ambiente
Xëepätpë -Peregrino-	Programa dedicado a los peregrinos o migrantes
Kujuuxypyë -Reboso-	Programa de y para las mujeres
Äwäjäpājpk yë kuttujkën -Pluralidad Jurídica	Serie de programas sobre derechos humanos y colectivos
Ëxpëkämptsë tēty -Padre quiero estudiar-	Espacio dedicado a las escuelas de las comunidades
Pak jāām -Pájaro Azul-	Espacio para la poesía, canto y cuento
Saberes y oficios comunitarios	Diálogos sobre la vida cotidiana comunitaria
Yo quiero ser	Espacio para los jóvenes
Entre la comunidad y la ciudad hay un trecho	Espacio dedicado a los migrantes
Mäajkäpxpë -Soñador-	Espacio dedicado a la mitología y simbología de los espacios y lugares sagrados del territorio mixe
Escribiendo en la radio	Programa dedicado a la alfabetización en la Lengua Ayuujk y español.

La radio gira entorno a tres eje fundamentales, es parte de una construcción colectiva entre los jóvenes a partir de diversas reflexiones como Ayuujk. Aunque no se descartan la influencia de la escuela, se trata de retomar las ideas de los adultos, así como la forma en como se comunican en asamblea o en el cabildo con las autoridades.

“El **nakyäjpwxëjë** implica que la radio tendrá la característica de transmitir temas educativos y culturales que cumplen la función de revitalizar nuestra forma de vida e impulsar a la gente hacia el desarrollo y planeación comunitaria.

El **natyukmatowë** alude a que la gente de la comunidad participe, informando algún hecho trascendente desde fuera y dentro de la comunidad, pero esta información no debe ser nada más información, tiene que transformarse en comunicación, de manera que cause respuestas del público, y también como condición, la información será tratada con gran responsabilidad evitando la difamación.

El *kajpxyë'yën*, en este apartado es donde se difundirán temas de interés común, tales como Derecho indígena, Autonomía, Medio Ambiente, Recursos Naturales, etc. Y también como son proyectos y planteamientos comunitarios.”⁷⁷

PLAN COMUNAL DE DESARROLLO CON VISION AL 2015

Dentro del plan se contemplan las siguientes áreas de desarrollo comunitario:

Ambiental:

- Ordenamiento del uso de suelo (forestal, agrícola, pecuario y minero)
- Programa de manejo y aprovechamiento forestal
- Reforestación
- Reciclado y transformación de la basura

Económico:

- Empresas y servicios (Gasera, Gasolinera, Envasadora, Caja solidaria Kondoy, Ecoturismo y Artesanías)
- Producción Agropecuaria (Hortalizas y flores, frutas y verduras, maguey pulquero y mezcalero, aserradero y carpintería, fábrica de cal, trituradora, adobe y teja)

Sociocultural:

- Salud (Crecimiento demográfico controlado, hospital integral)
- Comunicación (Radio, TV, Caminos)
- Escuela Superior de Creatividad Artística
- Servicios (Drenaje, mercado, vivienda, urbanización, empedrados y alumbrado)

---

⁷⁷ Folleto Jénpoj. 2001. Colectivo Jénpoj. Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca.

Educativo:

- Escuela de acción y pensamiento comunitario
- Investigación transdisciplinaria
- Diseño e investigación científica, tecnológica y cultural
- Creatividad y expresión artística
- Sistema de información
- Tecnología Educativa