

Prácticas de la diversidad cultural y biocultural en Zitlala Guerrero

José Alfredo Pineda Gómez¹

Resumen

El capítulo hace referencia a la problemática en el municipio de Zitlala, Guerrero, sobre la pérdida de las memorias, ritos, creencias, vestimenta, lenguaje, tradiciones, experiencias, medicina tradicional, conocimientos y prácticas ancestrales, actitudes y valores que impactan de manera negativa en la biocultura, biodiversidad, salud humana y cultura alimentaria y en los recursos naturales de los pueblos náhuatl en este territorio.

Se describen algunos rituales y prácticas culturales del pueblo náhuatl que poco a poco son desplazadas por las relaciones comerciales capitalistas que atentan en contra de las formas de organización tradicional.

La metodología de investigación empleada se ubica en las metodologías de acción participativa que busca involucrar a la población mediante talleres, seminarios y foros con la práctica del Diálogo de Saberes, para escuchar a los pobladores y llegar en conjunto a una comprensión integral de su problemática.

Las conclusiones iniciales apuntan a recuperar y valorar estos saberes ancestrales y promover la cultura indígena como elemento para fortalecer la organización social, cultural y campesina fomentando la educación intercultural. Se pretende identificar y reconocer los efectos negativos derivados del uso excesivo de agroquímicos tóxicos así como los efectos de la contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua, de los suelos agrícolas y forestales para la conservación y cuidado de las semillas y cultivos nativos, prácticas agroecológicas que permita la producción de alimentos sanos, la salud humana y equilibrio ecológico del pueblo de Zitlala.

Conceptos clave: 1. Biocultura. 2. Cosmovisión. 3. Pueblos originarios.

Introducción

México es considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural del mundo, debido a que alberga al 10% de la riqueza biológica del planeta y ocupa el quinto lugar en riqueza de lenguas indígenas a nivel mundial. (Semarnat. 2012)

La cosmovisión indígena se manifiesta en los territorios en los que se establece un proceso de apropiación del territorio mediante la relación de la naturaleza con los modos de vida de la población.

Los saberes tradicionales son un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que tienen como característica que se han desarrollado por poblaciones prehispánicas para resolver las necesidades y problemáticas, para resolver los problemas de vida y que estos por su efectividad o buen resultado han sido transmitidos a las generaciones futuras para mejorar su vida, y comulgan con un principio de sostenibilidad.

¹ Doctor, Universidad Autónoma de Guerrero.

Al buscar entender las formas como se ha desarrollado la relación entre el ser humano y la naturaleza, es necesario reconocer y valorar la cosmovisión indígena de los pueblos originarios entre los que destaca la cultura Náhuatl. El concepto de patrimonio biocultural, se refiere a la conexión entre la diversidad biológica y la diversidad cultural de los pueblos indígenas. Por ello los saberes que son los conocimientos acumulados y transmitidos de generación en generación mediante la tradición oral, abarcan desde el conocimiento y el uso tradicional de la biodiversidad hasta los valores espirituales que se expresan en la vida cotidiana.

Los pueblos originarios incluyen en su dieta una gran variedad de quelites silvestres, que son utilizados para su alimentación y para el desarrollo de la herbolaria y la medicina tradicional.

Estos saberes son también producto de la historia de los pueblos por lo que guardan un principio de identidad cultural. Sin embargo estos saberes se han visto históricamente discriminados y excluidos y mirados a la luz de la ciencia y del modelo neoliberal como no valiosos e inútiles, generando desigualdades y asimetrías en los colectivos que por tradición les emplean y han resuelto sus problemas de vida históricamente.

En palabras de Boaventura de Sousa Santos, se ha generado el pensamiento abismal donde los saberes no hegemónicos no son mirados, son invisibilizados al “ existir dos mundos, el de lo existente y lo no existente” (De Sousa: 2009 y 2014), estas tensiones de la modernidad regulan la desigualdad y la exclusión (Sieder: (2011) mismas que son el principio de la pérdida del valor cultural de los saberes y es que a partir de la emancipación de las comunidades es posible revalorizar su conocimiento al poner en claro que el mayor problema se encuentra en la forma de educación del sistema que aculturiza.

En este sentido Dos Santos argumenta que:

“[...] está en la raíz de nuestras instituciones y de nuestras prácticas, modos profundamente arraigados de estructuración y de acción sociales considerados por algunos como fuentes de contradicciones, antinomias, incoherencias, injusticias, que repercuten con intensidad variable en los más diversos sectores de la vida social. Tales repercusiones son acumulativas, por lo que son vistas en proceso de empeoramiento continuo y con la posibilidad de desenlaces más o menos críticos a mediano o a largo plazo” (1998:371)

El rescate de los saberes, los conocimientos y las prácticas colectivas es un reto para evitar que ese cúmulo de saberes se pierda de manera paulatina por las nuevas generaciones. Es importante revalorar, visibilizar y rescatar esos conocimientos para atender los problemas del presente. En ese sentido no se trata solo de conocimientos históricos que tienen referencia solo con el pasado, sino vincular estos saberes con los problemas del presente y con perspectiva de futuro.

Es una mirada desde la historia de los pueblos originarios, de la tradición milenaria de transmisión de los saberes de los abuelos a los padres y a los hijos y que tiene que ver con el contexto del presente. Se trata de la riqueza biocultural con un interés colectivo en una línea contraria al individualismo predominante. La perspectiva del diálogo de saberes implica una revaloración de los conocimientos ancestrales producto de las experiencias vividas por los pueblos y buscar una perspectiva de complementariedad con el conocimiento

científico. El reto de no discriminar el saber de los pueblos que está mezclado con las creencias, valores y tradiciones con la metodología del conocimiento científico.

Este diálogo de saberes implica que los saberes indígenas “ se liberen de las alteridades” (Oliver et al 2009), las diferencias existen y la forma de superar las diferencias es mediante el diálogo. (Pérez y Argueta 2011). Es un aporte para evitar la descalificación de los saberes ancestrales por el conocimiento científico.

A pesar de la importancia de la herbolaria para las comunidades indígenas, en el caso del municipio de Zitlala, donde se presenta el mayor porcentaje de población hablante de una lengua indígena en la región centro, no se ha encontrado un estudio detallado de la flora medicinal de la localidad. Hersch (2009) publicó un artículo sobre la importancia de la flora medicinal del estado de Guerrero para todo el país en donde predominan las especies de origen silvestre.

Ubicación geográfica del municipio de Zitlala Gro.

El municipio de Zitlala se ubica entre los paralelos 17° 38' y 17° 51' de latitud norte; los meridianos 99° 05' y 99° 17' de longitud oeste; altitud entre 600 y 2 400 m. En las comunidades de las trancas, Topiltepec, Ayotzinapa, los ranchos y la cabecera municipal de Zitlala.

Ubicación geográfica del estado de Guerrero.

Fuente: Google maps. <https://www.google.com/maps/place/41160+Zitlala,+Gro>

Zitlala colinda al norte con Mártir de Cuilapan, Copalillo y Ahuacuotzingo; al este con Ahuacuotzingo y Chilapa de Álvarez; al sur con Chilapa de Álvarez y Tixtla; al oeste con Tixtla de Guerrero y Mártir de Cuilapan.

Morales (2015), consideró que el estado de Guerrero es la entidad mexicana con mayor marginación a nivel nacional y que de sus 7 regiones, la región Centro en conjunto con

las regiones de la Montaña y la Costa Chica donde vive el 40% de la población estatal con el nivel de marginación promedio más alto.

Ubicación Geográfica del Municipio de Zitlala en el Estado de Guerrero

Fuente: Google maps. <https://www.google.com/maps/place/41160+Zitlala,+Gro>

En la región centro, del estado de Guerrero 6 municipios mantienen un índice y nivel de marginación muy alto: Ahuacutzingo, Chilapa de Álvarez, General Heliodoro Castillo, Mártir de Cuilapan, Quechultenango y Zitlala (CONAPO, 2010). De acuerdo al censo de población indígena (INPI, 2010). La población total de estos 6 municipios es de 257,420 y la población indígena es de 58,480 lo que representa el 23%. En términos educativos, la población analfabeta en el estado de Guerrero representa el 10% de la población estatal, este dato cobra mayor significado debido a que población indígena analfabeta es 3 veces mayor, es decir 3 de cada 10 indígenas son analfabetas, y alcanza un análisis más crítico que refleja su rezago cuando se observa que 78% de la población analfabeta a nivel estatal, es indígena. Es preciso analizar con mayor detenimiento estos resultados, así como evaluar su cambio en el tiempo y la proyección de los mismos en caso de que se continúe la tendencia actual y sus posibles efectos en la población guerrerense que lejos de parecer no tener ningún efecto podría contribuir a que otros elementos culturales del estado desaparezcan también. En el municipio de Zitlala es el que cuenta con mayor porcentaje de población hablante de una lengua indígena con el 51% de su población total.

El municipio de Zitlala, Guerrero, se encuentra entre los municipios con mayor rezago social y marginación del estado de Guerrero, acompañado de la pérdida de tradiciones y costumbres de la identidad indígena. El 58.01% de la población tiene un dominio de la lengua indígena Náhuatl. Es por esto que Zitlala es reconocido por la conservación de sus tradiciones e idioma. Sin embargo su rezago educativo se refleja en que el 41.9% de la población mayor a 15 años es analfabeta, de donde el 54.5% son mujeres y el grado promedio de escolaridad de la población es de 4.5 años de escolaridad. En el 2020, el 89.9% del total de la población que conforma Zitlala, vivía en condiciones de pobreza, de los cuales el 32.2% vivía en pobreza moderada mientras que el 57.7% en pobreza extrema. de las localidades han disminuido su

población o su participación respecto al resto de la población, considerar y reconocer a las comunidades indígenas se considera necesario en la búsqueda de la preservación de la cultura no solo en el municipio sino en la región esto puede promover la cooperación social y fortalecer a estos sectores sociales que se mantienen en desigualdad.

El hecho de que las comunidades indígenas se mantengan en condiciones de extrema pobreza sin muestras de mejora en comparación con lo rápido que crece en apariencia la posición económica en las grandes urbes ha ocasionado un abandono de la forma de vida campesina, de las ansias por crecer en escala económica y hacerlo a través de la migración, esto en un entorno de violencia y delincuencia generado por grupos criminales asociados al narcotráfico que se aprovechan a su vez del hambre e injusticia social, promueven la pérdida de la biocultura, la pérdida de grandes áreas de vegetación, de agua y aire limpio. Estas relaciones corren el riesgo de desaparecer, de la misma manera, variantes de lenguas indígenas también corren el riesgo de desaparecer en las próximas generaciones en las localidades rurales más cercanas a las áreas urbanas.

Prácticas culturales y bioculturales

Las prácticas culturales y bioculturales que a continuación se presentan son resultado de la realización de talleres participativos en las comunidades y en las colonias de la cabecera municipal de Zitlala. Se realizaron en el marco de la metodología de “diálogo de saberes”, promoviendo la libre participación de los habitantes identificados con “sabedores”, agentes clave en diferentes campos. Fueron testimonios de parteras, curanderas, conocedoras de la herbolaria, mayordomos, capitanes de los barrios en las peleas de tigres, maestros, y algunos reconocidos como “principales”. Estos testimonios fueron gravados y forman parte de una investigación en proceso.

La palabra Zitlala se deriva de la palabra náhuatl “citlalan” que significa “Lugar de estrellas”.

El pueblo nahua de Zitlala está situado en el centro-norte del estado de Guerrero, colinda con los nahuas del centro del mismo estado donde inicia la celebración de la Santa Cruz en Zitlala, tiene una gran relevancia, los cerros sagrados, las cuevas, los acantilados, las barrancas y los pozos artesianos, en estos sitios se tiene la creencia que ahí existen los seres sobrenaturales que se asocian con los vientos de los cuatro puntos cardinales o los cuatro extremos que tiene la Cruz. Esta ceremonia concluye en la cima del cerro llamado Cruzco y en los pozos de la comunidad, con el fin de atraer los aires del este y la buena lluvia, mientras que por el otro punto cardinal, al norte, se busca la protección contra los aires negros que traen granizo y lluvia en exceso que también es perjudicial para las siembras de maíz, (Suárez Jácome, 1978:5).

El rito que se celebra en lo alto del cerro el Cruzco el 2 de mayo se lleva a cabo el siguiente sacrificio: 100 pollos negros y cuatro grandes Guajolotes, cortándoles la cabeza y haciendo escurrir la sangre en lo profundo de un agujero que han excavado en la tierra. La sangre se considera alimento para “Nuestro señor (señora) la Tierra que con su fuerza nos traerá la lluvia”. Las entrañas de los guajolotes son ofrenda para los zopilotes, que son los ayudantes del viento; “ellos acarrearán las nubes” para que haya un buen temporal, (Olivera, 1979; 145-148). Otra de las ofrendas que se realiza en esta ceremonia de la Santa Cruz son

las ofrendas de ropa en miniatura por cada niño que ha muerto desde la fiesta del año anterior. De estos niños se dice que “ya han alimentado a la tierra, están cerca de ella...son acompañantes de la santa virgen de la Cruz... y le ayudarán a hacer que llueva pronto” (Olivera, 1979:154).

La siembra de maíz se practica en periodos de temporal por la escasez de agua que padecen los habitantes de la comunidad, la ubicación geográfica de Zitlala está a 1,455 msnm como mínimo y 2,400 msnm como máximo (Inegi), esta altura hace muy difícil el abastecimiento de agua para los hogares que se ubican en la parte más alta de la cabecera municipal, el preciado líquido es abastecida de un solo manto freático que se ubica aproximadamente a 11 kilómetros del poblado, en los hogares el vital líquido llega cada 12 días, otro de los problemas que se está reflejando es que el volumen de agua está disminuyendo por la tala de árboles nativos de la región.

El territorio de Zitlala es montañoso y con pocos recursos hídricos, con un desnivel de 500 msnm, según información proporcionada por el personal del H. Ayuntamiento. Los estudios que se han realizado para abastecer de agua a los habitantes del municipio demuestran que no es factible bombear el agua del río Chilapa por su alto grado de contaminación y se ha desechado esa posibilidad. Es necesario que se instale una planta tratadora de aguas contaminadas, de lo contrario el problema se puede agravar porque la mayoría de los pueblos del municipio solo cuentan con letrinas que contribuyen a la contaminación de ríos y mantos freáticos.

En el caso de la gestión del agua entre los nahuas y mestizos que se ubican en este municipio, no existe el interés colectivo de buscar alternativas para resolver el problema de la escasez y contaminación de agua de ríos, manantiales, arroyos, que de por sí son escasos y de difícil acceso para los habitantes por la distancia de estos, los ciudadanos de Zitlala confían en la autoridad municipal como la responsable de resolver el problema del suministro de agua, ya que este servicio lo proporciona el Ayuntamiento de manera gratuita.

La gestión del agua está considerada como una intervención de las autoridades del municipio y del estado como las responsables de suministrar el vital líquido y resolver el problema de escasez, no se incluye a los protagonistas ancestrales que son los que conocen sobre el manejo y cuidado de su hábitat. Estos saberes son despreciados por los que creen resolver el problema mediante el diseño de proyectos que se imponen desde el exterior.

De acuerdo con (Vargas y Piñeyro, 2005) y desde este contexto donde estamos ubicados, entendemos la gestión como: “la forma de actuar es la manifestación de una forma de percibir y una forma de conocer”, donde la gestión está articulada a una cosmovisión de ideas sobre la vida, las plantas, los animales, la naturaleza y el progreso, todo ello se refleja en nuestros usos y costumbre que forman parte de nuestra cultura, los pedimentos de lluvia que se realizan en los cerros sagrados cada año para las buenas cosechas.

Para contribuir en la mejora y cuidado del agua se cree que la gestión de proyectos de captación de agua de lluvia en los hogares que no cuentan con el servicio de agua, así como impulsar cultivos de invernadero mediante el sistema de riego por goteo almacenando aguas pluviales sería una buena estrategia.

El agua es indispensable para todo, para la cocina, para los animales, para las plantas, para la higiene personal, etc. Es indispensable que el ser humano conserve el vital líquido, no

siga contaminando los ríos, los mantos acuíferos. El agua potable llega de manera irregular cada 20 días a los domicilios, la bombean a una distancia aproximada de 11 kilómetros, el consumo de energía es muy elevado y tiene un costo tarifario de unos 70 mil pesos al mes qué cubre el H. Ayuntamiento de Zitlala, los consumidores no pagan este servicio.

Los saberes tradicionales sobre la diversidad biocultural son las diferentes manifestaciones de la cosmovisión indígena sobre la relación humana con la naturaleza, que se han desarrollado y conservado de generación en generación a lo largo de los siglos.

Desde enero hasta diciembre, en Zitlala convergen ceremonias, rituales y celebraciones que fortalecen los lazos de convivencia social y cultural, cada una tiene un sentido comunitario con expresiones de un sincretismo marcado con costumbre y tradiciones que reflejan su diversidad biocultural. Se organizan por medio del “sistema de cargos tradicionales” con la participación de los “principales” como son: el Tequihua, los mayordomos, los rezanderos y los fiesteros. Se organizan además en mesas directivas, cargos temporales, servicios permanentes y capitanes de las danzas por barrios y comunidades.

En el pueblo de Zitlala, se llevan a cabo varias manifestaciones culturales durante todo el año, cada una tiene un sentido comunitario con expresiones de un sincretismo marcado y se establecen diferentes actividades que tienen el objetivo de compartir con su principal dador de vida.

Desde enero hasta diciembre, el pueblo de Zitlala converge en ceremonias y celebraciones que fortalecen los lazos de convivencia social y cultural.

El ciclo agrícola está directamente relacionado con el ciclo ceremonial; la observancia de las ceremonias agrícolas y de las fiestas religiosas del calendario de la iglesia católica sirve de punto de referencia para todas sus tareas y actividades.

Las danzas mantienen una gran influencia prehispánica y se organizan internamente en cada barrio, éstas siempre están dirigidas por un capitán quien es el responsable de conducirlas desde el principio hasta el fin. Las principales danzas, están dedicadas a la madre tierra y a la divinidad de la lluvia, Tláloc, se utilizan para pedir buenas cosechas y protección contra los depredadores. Sobresalen las siguientes: los tlacoleros, la pelea de tigres, los diablos, la de los gachupines y la danza de los zopilotes.

Calendario anual de festividades

N/P	FESTIVIDAD/ RITUALIDAD	FECHA	RESPONSABLES	CATEGORIA DE SISTEMA DE CARGOS (WARMAN)
1.	Salida de san Nicolás al amate	6 de enero	Los principales, pasados, fiesteros y danzas	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes
2.	Celebración de semana santa	Marzo-abril	Los principales, pasados, fiesteros y danzas	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes
3.	Fiesta de la santa cruz	2 de mayo	Los principales, pasados, fiesteros, danzas y rezantes	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes

4.	Celebración del ritual Atzatziliztli pelea de tigres (hombres-jaguar)	5 de mayo	Las danzas de los tigres (hombres jaguar)	Servicios permanentes
5.	Celebración a san Nicolás de Tolentino	10 de mayo	Los principales, pasados, rezantes, fiesteros y	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes
6.	Celebración a los angelitos	Junio y julio	Los principales, pasados, rezantes, fiesteros y	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes
7.-	Celebración de la virgen de la natividad	7 y 8 del mes Septiembre.	Los principales, pasados, rezantes, fiesteros y	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes
8.	Fiesta de san Nicolás de Tolentino	Del 8 al 19 de septiembre.	Los principales, pasados, rezantes y mayores, fiesteros,	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes
9.	Fiesta de san mateo, patrono del barrio tradicional del mismo nombre	Del 21 al 29 de septiembre	Los principales, pasados, rezantes y mayores, fiesteros,	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes
10.	Fiesta de san francisco, patrono del barrio tradicional del mismo nombre	Del 4 al 12 de octubre	Los principales, pasados, rezantes y mayores, fiesteros,	Mesa directiva, cargos temporales y servicios permanentes
11.	Celebración del día de muertos	2 de noviembre	Los principales, los fiesteros y las mayores.	Mesa directiva, cargos temporales, servicios permanentes
12.	Celebración de navidad y día de la virgen de Guadalupe	12 y 24 de diciembre	Los principales, los fiesteros y las mayores	Mesa directiva, cargos temporales, servicios permanentes

Fuente: Entrevista al Prof. Arnulfo Tecruceño Valle realizada el 20 de junio del 2022.

Este cuadro muestra el ciclo festivo anual de Zitlala, donde en la mayoría de las celebraciones y fiestas las dirigen los tres grupos que integra el sistema de cargos como lo apunta Warman, sin embargo es preciso puntualizar que en los rituales del "Atzatziliztli" Petición de lluvias en la pelea de los tigres (hombres-jaguar) y la pelea de los Xochimilcas, los grupos danzantes son los responsables de organizar y ejecutar directamente dicha celebración, como podemos describir la teoría de Warman; "Las danzas son a veces el núcleo de la festividad y celebración, tanto así que es uno de los pocos servicios permanentes que se

constituyen como una sociedad dentro del sistema de cargos... La danza tiene adicionalmente la función de introducir a los jóvenes dentro del sistema de cargos de muchos grupos". (Tecuzeño 2022)

Podemos reforzar esta teoría analizando tal situación que refleja esta característica, porque en efecto, las danzas se organizan internamente en cada barrio y se constituyen como una sociedad que tiene sus propias reglas, éstas siempre están dirigidas por un capitán quien es el responsable de conducir las desde el principio hasta el fin de la festividad o celebración, así lo marca la costumbre, cumplen con un objetivo comunitario que es reconocido y aceptado. Así también como cada año, los jóvenes iniciadores son apoyados por el mismo grupo con la finalidad de que aprendan las técnicas y condiciones de la pelea en caso de la participación de la pelea de los hombre jaguar, la mayoría de los iniciadores lo hacen desde los 16 años, tanto así que el riesgo es alto, primero porque en las peleas nadie sabe con quién se puede enfrentar, el contrincante puede ser físicamente robusto o menudito, así son las batallas, no importa quién sea el contrincante, no se mide la estatura ni la complexión física y claro está que el peleador más experimentado sabe todas las técnicas y mañas para salir adelante, así mismo su fuerza es mucho más poderosa, pero a veces eso no hace mella al contrincante porque así son los hombres de Zitlala, el objetivo es cumplir con el ritual de petición de lluvias y con la celebración de la pelea de los Xochimilcas respectivamente. (Ibid)

Por otro lado culminadas las peleas sangrientas o no, si el joven novato salió victorioso en el combate inicia con el festejo grupal, se integra a la algarabía final de la jornada y como consecuencia tomará varias copas de mezcal, al final su alma estará purificada y será parte del grupo de peleadores quienes lo aceptaran orgullosamente, lo que representa una satisfacción a su integración, con ello los peleadores adquieren prestigio y respeto entre el grupo.

El grupo de danzantes pueden recibir algún apoyo extraordinario por parte de cualquier persona, incluso de la autoridad municipal o comisariado de bienes comunales, pero que no están ligados directamente sino que están al margen de ella, solo es una relación de respeto y agradecimiento, los apoyos no son ningún compromiso, más bien son un elemento de apoyo para el proceso de dicha manifestación. Los fiesteros y principales no participan directamente en esta celebración, solo se limitan a presenciar el acontecimiento que se lleva a cabo en un lugar determinado. Lo aceptan y lo reconocen como su propia identidad.

Estos grupos danzantes se organizan de manera independiente para dos manifestaciones tradicionales: En el ritual de petición de lluvias "Atzatziliztli" conocida como la pelea de tigres (Hombres-Jaguar) y en la celebración de la Pelea de los Xochimilcas que se lleva a cabo el día martes de carnaval para conmemorar así la estrategia donde sucumbieron los invasores que venían a cobrar tributo de manera forzada a estas tierras y fueron abatidos por la estrategia de los Zitlaltecos. Características patentes que describiremos con detalle más adelante.

El día 25 abril de abril, la población efectúa varios ritos de celebración a las cruces que se encuentran en los cerros para bendecir las semillas que se utilizaran como (Xinaztli) "semillas madre" en la siembra y otros granos, estos rituales prosiguen hasta el día 2 y 3 de mayo con ofrendas a las cruces y culminan con el rito propiciatorio de lluvias de pelea de tigres (hombres-jaguar).

Los rituales del “Atzatziliztli” representan la petición de lluvias en la pelea de los tigres (hombres-jaguar). En estos rituales la sangre derramada representa el sacrificio de los hombres a la madre tierra para pedir agua y buena cosecha.

Durante el mes de febrero y abril los terrenos se han usufructuado e inicia el ciclo cortando con herramientas básicas (Machete o Cagualo), limpiando toda la maleza y hierba que ha crecido en los campos, enseguida se barbechan los terrenos con el arado y la yunta de bueyes o bestias mulares.

En la actualidad algunos optan por alquilar maquinaria como el tractor, principalmente los terrenos más planos. La maleza servirá como residuo orgánico nutriendo el suelo con su fermentación. A finales de abril exactamente el día 25, la población efectúa varios ritos de celebración a las cruces que se encuentran en los cerros para bendecir las semillas que se utilizarán como (Xinaztli) “semillas madre” en la siembra y otros granos como lo describiremos más adelante, estos rituales prosiguen hasta el día 2 y 3 de mayo con ofrendas a las cruces y culminan con el rito propiciatorio de lluvias de pelea de tigres (hombres-jaguar).

En mayo es muy común observar montones de hierba seca quemándose, la finalidad es preparar la tierra. El ciclo agrícola está directamente relacionado con el ciclo ceremonial; la observancia de las ceremonias agrícolas y de las fiestas religiosas del calendario de la iglesia católica sirve de punto de referencia para todas sus tareas y actividades.

La fiesta de San Juan, el 24 de junio, es la referencia del inicio de la siembra. En septiembre, se festeja al santo patrón San Nicolás de Tolentino. Para el 14 de septiembre se celebra el día de Xilocruz donde los encargados o fiesteros llevan una ofrenda de productos del campo como el elote tierno en su propia milpa (Xilote o Jilote) y demás plantas y flores todos se dirigen hacia templo de san Nicolás agradeciéndole por el exitoso proceso de siembra.

En el mes de junio se hace otra limpia de los terrenos, se vuelve a chaponar la maleza o hierba que ha crecido, se barbecha y se quita la raíz del pajón, para entonces han caído algunas lluvias que ablandan la tierra, en los tlacololes no se usa el arado, solo es con una barreta, tarecua o azadón, para esto se requiere un número importante de ayudantes, son principalmente la mayoría de los integrantes de la familia, lo que permite minimizar los costos de producción en referencia de alquiler de mano de obra. Existen en el pueblo los llamados “Gallanes” que son las personas que se alquilan con su arado o yunta, ellos utilizan a los animales de tiro para barbechar y sembrar la tierra: el arado se compone de dos bestias mulares y sus herramientas, en la yunta se integran dos bueyes o vacas con sus herramientas.

Los campesinos deciden cuál de los dos mecanismos de producción será el más adecuado, cada uno tiene sus ventajas como sus desventajas. Por ejemplo el arado de bestias mulares son aptos para sembrar el frijol y dar la tierra por su agilidad les ayuda a que el trabajo sea mucho más rápido. La yunta se utiliza para sembrar maíz, normalmente se utilizan en las primeras aradas de la tierra porque es más dura ya que los bueyes son lentos pero precisos y fuertes. Los campesinos han calculado bien los tiempos de siembra, pareciera que todos se ponen de acuerdo pero es la fiesta de San Juan, el 24 de junio, que da como referencia el inicio de la siembra. La persona que siembra pronto será quien coseche más rápido, otros lo hacen después de la fiesta. Entonces a finales de Junio se siembran las

semillas madre de maíz (como maíz criollo o maíz pozolero) y frijol. Cabe mencionar que los campesinos han encontrado una forma de hacer más fértil a la tierra sin usar mucho fertilizante, es decir que si en el año anterior el terreno produjo maíz, en este siguiente se siembra frijol para que los nutrientes de la tierra no se agoten pronto fertilizando otra semilla diferente, a esta práctica se le conoce como rotación de cultivos, según la teoría de algunos campesinos pudiéndose constatar en la práctica. En la actualidad algunos campesinos utilizan semillas curadas químicamente, adquiriéndolas en las distribuidoras de productos agrícolas por lo resistentes que son a climas adversos.

Una vez sembradas las semillas, las lluvias harán todo lo necesario para que la tierra las fertilice apoyados por los ritos propiciatorios, son esenciales las primeras semanas de lluvia porque de ello dependerá el crecimiento de las primeras milpitas que les identificaran tradicionalmente al tamaño de un cigarrito, si es necesario les fumigan con algún insecticida.

El campesino siempre está al pendiente de este proceso que inicia previniendo lo necesario para atender su siembra. Es utilizada la herramienta básica como apoyo a la producción del maíz y sus derivados: azadón, tarecua, cagualo, machetillo, machetes, barretas, tolcopetes, bombas aspersoras, ayates y costales serán concentrados en una pequeña bodega al servicio del proceso de siembra y cosecha. A mediados del mes de julio cuando las lluvias arrecian los cultivos crecen mucho más y les dan la primera tierra (Tlamatecas) abonándolas con fertilizantes químicos (sulfato de amonio o granulado) o con abono natural (orgánico) como la majada de animales de corral. El arado y la yunta aún la utilizan porque todavía se presta para dar tierra a las milpas.

Después que la milpa ha crecido para el mes de agosto, se vuelve a limpiar de la maleza pero ahora con la ayuda de un azadón y nuevamente se le da tierra para fortalecerla, esta etapa es crucial para que los complementos o hermanos de cultivo que nacen junto con la milpa como son el frijol rojo, la calabaza y el yepatlaxtli (frijol ancho) y algunos quelites como el papaloquelite, son muy delicados porque les brotan las primeras florecitas que señalan el crecimiento favorable y aún están tiernos. Esto proporciona una gran variedad de alimentos que serán aprovechados para el consumo complementando la alimentación variada y nutritiva que ofrece la tierra. Durante varias semanas la milpa crecerá brotando las primeras espigas, llegando el mes de septiembre donde dan los primeros jilotes, los frijoles, la calabaza y el yepatlaxtli tiernos que son aprovechados para el consumo en variedad de preparaciones comidas tradicionales.

Para el mes de septiembre, Zitlala atraviesa por la festividad más grande del pueblo festejando al santo patrón San Nicolás de Tolentino iniciando desde el día ocho y culminado el 19 del mes en mención, todo en un proceso festivo muy dinámico y vistoso lleno de magia y alegoría. Los pobladores aprovechan en pedirle al patrón buena producción de productos del campo, le solicitan también genere lluvias bondadosas que cuiden los cultivos para que al término tengan buenas cosechas en rituales de pedimento y ofrendas. Para el 14 del mes (septiembre) se celebra el día de Xilocruz donde los encargados o fiesteros llevan una ofrenda de productos del campo como el elote tierno en su propia milpa (Xilote o Jilote) y demás plantas y flores todos se dirigen hacia templo de san Nicolás agradeciéndole por el exitoso proceso de siembra que al final los encargados de dicha celebración convivirán en grupo acompañado de la música de viento. La vistosa procesión de milpas alegra el atrio de la

iglesia, anteriormente según los abuelos, algunas danzas como los tlacololeros participaban danzando en el atrio y calles principales.

En el mes de octubre los elotes ya están en su punto maduro medio avanzado, listos para ser degustados en diferentes preparaciones: elotes preparados, esquites, elopozole, apozole (pozole de maíz con frijol negro) atoles con calabazas, tamales de elote, tamales de tlapijitli, tamales yexhotl, tamales de frijol, tamales de chile entre otros que complementan la variedad alimentaria tradicional.

En los terrenos donde se ha sembrado frijol se ha secado e inician las cosechas arrancándose en matas grandes para azotarlos con el apoyo de palos y se arnená sobre petates grandes para almacenarlos en costales que más después serán esmeradamente limpiados y seleccionados para el consumo.

Después de haber cosechado el frijol, se vuelve a preparar el mismo terreno para sembrar los granos de garbanzos, cilantro y flores de cempasúchil. Tomemos en cuenta que en esas fechas (octubre –noviembre) la lluvias ya se han ido, sin embargo la tierra aún contiene los nutrientes necesarios para fertilizar las semillas del garbanzo, también el sereno proporcionará la humedad que necesita para su desarrollo y crecimiento. Podemos decir que el terreno donde se sembró frijol es doblemente aprovechado, el usufructo de la tierra es doblemente aprovechado por los campesinos.

A finales de septiembre el barrio de San Mateo está de fiesta donde será muy común observar el consumo de elotes preparados. Para el mes de octubre el barrio de san francisco celebra la fiesta en honor a sus santos (San Francisco de asís y San Lucas) donde será muy común ver a la mayoría de las familias concentrados en sus domicilios con el objetivo de pasarla bien comiendo los últimos elotes preparados, esquites y pozoles.

Para noviembre los trabajos en los campos de milpas que en estas fechas han cambiado su tono colorido de un verde intenso a un café húmedo, siguen con la “Sacateada” (ixthuatecas) consiste en arrancar las hojas de las milpas dejando al descubierto solo la mazorca con el fin de que se sequen lo necesario para recogerlas en otro momento. Señalar que los derivados de esta cosecha como: las hojas secas de la milpa, el totomoxtlí (hoja de la mazorca) y la cañuela son conocidos como rastrojo, se almacenan en “caltoritos” todo esto será aprovechado para alimentar a los animales de pastoreo como vacas, burros y bestias mulares que normalmente cada familia destina para ello. Cabe mencionar que el sistema de medieros lo hacen con el objetivo de aprovechar al máximo todo el rastrojo para la venta o autoconsumo.

A principios del mes de noviembre en la celebración de todos santos - Día de Muertos- se acarrear las calabazas donde le quitan las semillas para secarlas, dando la cáscara a los marranos y a los burros que tienen en el corral. En este mes existe ya una importante cosecha de productos derivados del campo que son aprovechados en cada momento de la vida del ciudadano Zitlalteco. Las ofrendas se llenan de comida tradicional y la singular flor de cempasúchil hace gala de su presencia adornando las casas, altares y calles del pueblo, porque esas flores crecen en los terrenos de los campesinos y hasta en los tecorrales adaptados del patio de sus casas.

Para el mes de diciembre se lleva a cabo la “Pizca” quiere decir recoger o cortar las mazorcas de la milpa ya seca, estas se deshojan hasta llegar al maíz, listas para llevarlas en

grandes costalillos a desgranar: en casa se culmina la última etapa de la cosecha, día y noche las actividades en casa no cesarán, que en efecto será desgranar el maíz, limpiarlo o arnearlo, seleccionarlo y guardarlo curado en grandes huastecomates, bidones o petates instalados en un almacén destinado exclusivamente para el maíz que será consumido en los próximos días del año.

En este periodo de pizca las familias cosechan de manera simultáneamente, la finalidad será dejar libre los terrenos del “Hixtlahuac” para que los animales queden libres para pastar y consumir los rastros excedentes, este asunto compete a todos porque la persona que se retrase puede exponer su cosecha por los animales que pueden causarle algún daño irreparable. Durante el tiempo de siembra algún animal causa daño a las milpas tiernas, entonces se identifica quien es el responsable o dueño del animal para que sea citado en la sindicatura y así se llegue a un arreglo con el afectado, comúnmente indemnizan a la persona perjudicada mediante un acta de acuerdo que extiende la autoridad civil.

Para finalizar este proceso, el terreno se limpia una vez más, juntando todo lo excedente para dejarlo secar y posteriormente quemarlo para que las cenizas sirvan de abono, todo debe de quedar limpio para que la tierra esté lista en las próximas temporadas.

Conclusiones

La problemática en las comunidades de Zitlala Gro. Así como en el conjunto de la montaña de guerrero se caracteriza por la paulatina pérdida de las prácticas de la identidad biocultural náhuatl relacionadas a las áreas de salud, agroecología y medio ambiente.

La pérdida de biocultura ocasiona la pérdida de la relación entre el ser humano y su entorno, en un escenario donde el cuidado de los recursos naturales toma más relevancia y presencia, es necesario el diseño de estrategias que permitan frenar esa tendencia.

La pérdida de la biocultura puede ocasionar el abandono de pueblos en zonas rurales y con ello la pérdida de conocimiento en relación al aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, la migración y sobrepoblación de las zonas urbanas, la ociosidad de las áreas rurales. A nivel nacional y en particular en el Estado de Guerrero es necesario reevaluar y resignificar al ambiente no sólo cuidarlo porque de él se extraen bienes y riquezas sino porque es parte de nosotros mismos, de nuestras costumbres y tradiciones. El estado de Guerrero se ha mantenido a lo largo de varias décadas como parte de las regiones golpeadas por la pobreza y la marginación. La pérdida o mantenimiento de nuestras comunidades indígenas marginadas nos lleva al riesgo de perder parte de nuestra cultura.

Un factor que ha contribuido a estas consecuencias han sido la implementación de políticas públicas neoliberales descontextualizadas a la realidad sin protección de la cultura en el ámbito de la producción agrícola, educación, salud y uso del agua. Se ha fomentado el paternalismo oficial desde los ayuntamientos municipales, las dependencias estatales y federales al implementar programas asistenciales en épocas electorales que han acostumbrado a la población a recibir paliativos a cambio del voto.

La Educación básica ha sido un mecanismo de pérdida cultural por la falta de maestros bilingües lo que ha conllevado a pérdida de la lengua, desconocimiento transgeneracional del significado cultural de tradiciones, costumbres y valores dentro de la cultura Zitlalteca.

La situación se ha agravado en la última década por la presencia de grupos de la delincuencia organizada que tienen el control de los territorios en las comunidades el cual limita la actividad económica, o de servicio individual o colectivo

Se ha fomentado el uso de prácticas agrícolas con semillas no propias que alteran la genética del cultivo tradicional incrementando el suministro de abonos químicos y herbicidas que deterioran el medio ambiente y son potencialmente cancerígenos provocando pérdida de la biodiversidad en la flora y fauna provocando la contaminación de pozos de agua, así como de barrancas y ríos por la falta de manejo de los residuos

El reto principal es el fortalecer la organización social y la concientización de los pobladores de Zitlala en la apropiación de su identidad cultural como pueblo originario náhuatl rompiendo la relación de dependencia absoluta con las instituciones de los tres niveles de gobierno. Este desafío se enmarca en el desarrollo de la capacidad de gestión territorial generando la capacidad de organización comunitaria con los diferentes sectores sociales de Zitlala trabajando de manera corresponsable en la solución a sus problemáticas. El desarrollo de la gestión territorial permite reconocer, rescatar y resignificar los conocimientos y saberes en las prácticas colectivas bioculturales en los rubros de salud humana, alimentación sistemas agrícolas y en transición agroecológica, medio ambiente y biocultura y biodiversidad.

En la salud humana, con la resignificación de la herbolaria y la medicina tradicional, en el cuidado del medio ambiente para mitigar la grave contaminación del agua, suelos y bosques que afectan la salud y alteran los ecosistemas dañando la flora y la fauna. En los sistemas agrícolas y en transición agroecológica, en el rescate de las prácticas tradicionales evitando el uso de agroquímicos tóxicos como el glifosato que afectan la salud de la población y la naturaleza. En el medio ambiente con la evaluación de los niveles de contaminación de suelo y agua así como la formación de monitores comunitarios capacitados para evaluar su propio ambiente. Finalmente, en la revaloración de las prácticas colectivas solidarias de las costumbres y tradiciones de la cultura náhuatl frente a las campañas publicitarias que fomentan el individualismo y el consumismo.

Referencias

- Santos, Boaventura de Sousa** (1998), *De la mano de Alicia: Lo social y lo político en la postmodernidad*, Siglo del Hombre Editores, Ediciones Uniandes. Colombia.
- Santos, Boaventura de Sousa** (2009), *Una epistemología desde el Sur*, CLACSO y Siglo XXI. México.
- Santos, Boaventura de Sousa** (2010), *Refundación del estado en América Latina: perspectivas desde una epistemología del sur*, Siglo XXI. México
- SEMARNAT**. 2012. *La riqueza lingüística y biológica de México*. Edit: CECADESU, México.
<https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001600.pdf>
- Sieder, Rachel** (2011), “‘Emancipation’ or ‘regulation’? Law, globalization and indigenous peoples’ rights in post-war Guatemala”, en *Economy and Society*, vol. 40, núm. 2, Taylor & Francis. Disponible en: <http://goo.gl/OsZk0p> [28 de noviembre 2020]. Reino Unido.
- Oliver L. et al** (2009), *Pluralismo epistemológico*, CLACSO / Muela del Diablo Editores, Bolivia.
- Pérez Ruiz, Maya Lorena y Arturo Argueta Villamar** (2011), “Saberes indígenas y diálogo intercultural” en *Cultura y Representaciones Sociales*, año 5, núm. 10, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 31-56. México.
- INEGI**. (2021). *Panorama Sociodemográfico de Guerrero. Censo Población y Vivienda 2020*. Revisado el 26 de mayo de 2021. [Panorama sociodemográfico de Guerrero 2020 \(inegi.org.mx\)](http://inegi.org.mx). México.
- Tecruzeño, Arnulfo**. 2022. Las practicas culturales en el pueblo Nahuatl de Zitlala Gro. 20, junio, 2022. Entrevista realizada por Pineda A.

