

**LAS PALABRAS SAGRADAS
EN EL PROCESO
HISTÓRICO DE LA NACIÓN
ÑUU SAVI**

*Priciliano Mendoza Rojas
Laura Hernández Martínez
Rosálva Castillo ortega
Oliva Socorro Castro Díaz*

México, 2013.

**LAS PALABRAS SAGRADAS
EN EL PROCESO
HISTÓRICO DE LA NACIÓN**

ÑUU SAVI

© **Priciliano Mendoza Rojas**
Laura Hernández Martínez
Rosalva Castillo Ortega
Oliva Socorro Castro Díaz

Impreso en México

Diseño de portada: Jorge Isaac Zavala

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción de esta obra por cualquier forma.

Este producto fue publicado con recursos del Fondo Estatal Oaxaca del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) emisión 2013, en el que participan la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca y la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A. C."

Los Contenidos son responsabilidad del(os) autor(es)

Agradecimientos

Nuestros profundos agradecimientos a todas las personas mayores que con toda la voluntad del mundo nos compartieron su sabiduría.

A los alumnos de las escuelas que colaboraron con nosotros en los viajes de la investigación y por escucharnos para recibir el mensaje,

A Culturas Populares por abrirnos las puertas a través de sus diversos programas de operación para que fuera posible la publicación de este libro.

Al H. Ayuntamiento Municipal de Santos Reyes Tepejillo, Oaxaca.

Al H. Ayuntamiento Municipal de Tezoatlán de Segura y Luna, Oaxaca

INTRODUCCIÓN

Desde que apareció el hombre sobre la tierra, sintió la necesidad de hallar una explicación al mundo que le rodeaba, a diferentes fenómenos naturales que observaba, que no podía dominar y que, sobre todo, le causaba gran asombro e incluso miedo.

En la nación Ñuu Savi, el hombre englobó el estudio de su origen, con su naturaleza, facultades, sentimientos, cuerpo, alma, destino, muerte, entre otros aspectos, también trataron el asunto del mundo, su evolución, estructura, el espacio, el tiempo, la vida; el caso de Dios lo plantearon en base a su relación con él, su creación, esencia y atributos.

En el trayecto de nuestro trabajo, percibimos que es asombroso el conocimiento que todavía se tiene sobre la nación Ñuu Savi, seguirlo en la línea de la historia y complementarlo con los conocimientos sabios de nuestros ancestros enriquece y vislumbra la ruta para descubrir nuestro origen.

Si miramos con atención los cambios o las transformaciones que se han dado en la nación Ñuu Savi, comprenderemos que nunca se ha tenido la misma forma de vivir ni mucho menos del ser, por eso en este texto, les presentaremos la relación del hombre Ñuu Savi con la naturaleza y su cosmovisión en el proceso de su vida, a través del análisis de textos que ahora todavía contamos en nuestras comunidades y que no serían cuentos ni leyendas sino toda una historia de los acontecimientos de la vida de los hombres Ñuu Savi y que han sido conocimientos transmitidos de generación a generación.

Los conocimientos a que nos referimos fueron transmitidos de manera oral y que describen cómo se originó la Nación Ñuu Savi.

cómo aparecieron nuestros ancestros, cómo cambió el ambiente natural, cómo han sobrevivido a través del tiempo...

Al enlazamos al tiempo prehispánico vamos a encontrar evidencias que hubo una literatura desarrollada en nuestras comunidades originarias, hay textos en otras culturas mesoamericanas, como por ejemplo los textos escritos por el Rey Poeta Nezahualcóyotl en el pueblo Náhuatl, en su tiempo ya se realizaban congresos donde se daban citas los escritores.

Algunos de estos textos contribuyeron para la elaboración de los códices que fueron utilizados para el registro de la historia, la mayoría de esta información fue en forma de imágenes, es decir desarrollaron la escritura pictográfica, plasmada en pieles, madera, piedras, laderas.

Con la supervivencia de estos vestigios como ahora los conocemos de las culturas mesoamericanas, todavía nos queda el orgullo: las palabras de nuestros ancestros.

En conjunto, estas informaciones refieren a su creación, a los orígenes del mundo, los astros, a las actividades de los Dioses, entre otros.

INTRODUCCIÓN	
EL PODER DE LA PALABRA EN LA HISTORIA DE ÑUU SAVI	1
Yuú kava yitya tooñi	3
EL BOQUERÓN O CAÑÓN DE TEPEJILLO	
VE'E SAVI	7
CASA DE LA LLUVIA	
KAVA TYINAJA	8
Cueva de las ánforas	
XIÑI NAMA ÑUU KAVA	10
La ciudadela de tepejillo o la muralla	
sikiyúu	14
LA ACRÓPOLIS DE DIQUIYÚ	
EL NACIMIENTO DE LA NACION ÑUU SAVI	19
Donají (alma grande), historia de amor y lealtad.	25
LOS NOVIOS	29
Taa Náa (variante de San Juan Diquiyú)	44
EL HOMBRE GIGANTE DE DIQUIYU	
TYAA SAVI	51
El hombre de la lluvia	
Kaava kirixi yitya to'oñi	57
LA CUEVA DE LA SANTA CRUZ DEL BOQUERÓN	
Ta yukukimí kiiryií kueé (variante Yucuquimi de Ocampo)	63
"EL HOMBRE VALIENTE DE YUCUQUIMI"	
El vendedor de cal	67
Ñuu Kityi ndáva	72
EL PUEBLO DE LAS AVES	
EL JOVEN QUE CUIDABA GUAJOLOTES	81
UNA FAMILIA HUMILDE DE LA COMUNIDAD	89
La niña hermosa y su burrito	92

EL PODER DE LA PALABRA EN LA HISTORIA DE ÑUU SAVI

Los habitantes de la nación Ñuu Savi, poseemos características muy propias, que permiten identificarnos como un grupo social en la historia, nuestro origen real si partimos de la esencia filosófica de nuestra propia lengua, sí, se encuentran las expresiones que se sustentan de los vestigios que aún permanecen en nuestros territorios.

Tenemos una manera de ver el mundo, pensamos y nos formamos con ideas muy naturales de la vida. Nuestra identidad la hemos construido desde hace muchísimos años porque hemos tenido una cultura milenaria, ahora entre el mundo actual ciertos aspectos de la vida la hemos transformado pero no hemos perdido nuestra raíces, porque nos queda la reliquia cultural que es la lengua.

Nuestras expresiones encierran una filosofía de vida, nos hemos desarrollado de otra manera, con otro sistema de valores y conocimientos.

Decimos que la lengua es nuestra herramienta de pensamiento, en la que encierra todo, conocimiento, valores, costumbres... etc.

De ahí que nuestra historia se mantiene de las expresiones de nuestros ancianos que han trascendido de generación en generación por lo que es necesario plasmarlos con la palabra escrita.

Por lo que concluimos que formamos un mundo, ya que nuestras palabras sabias o técnicas no pueden ser traducidas con

exactitud al español, no se da un significado con el sentido que nosotros lo concebimos desde nuestra cultura.

Las palabras de la nación Nñuu Savi, son palabras vivas, son sagradas, porque se manifiestan con sentido ritual, llevan el significado de algún acontecimiento histórico de la vida de sus habitantes, de ahí que lo retoman los investigadores como toponimias o topónimos, es el caso del trabajo de la Doctora Laura Rodríguez Cano, Geografía e Histórica de la Mixteca Baja: Toponimias y espacio político en el siglo VIII al XVI.

Para una mejor visión de nuestro mundo, haremos mención de algunos lugares que nuestros ancestros habitaron y que por las condiciones del tiempo, tuvieron que ir cambiando de un lugar a otro.

YUÚ KAVA YÍTYA TÓOÑI EL BOQUERÓN O CAÑÓN DE TEPEJILLO

En una primera actividad nos enfocamos a un lugar natural muy precioso “El Boquerón de Tepejillo”, lugar sagrado de Ñuu Savi, aquí parten las grandes historias que mencionaremos en lo posterior, lugar de salvación de los sobrevivientes de los Ñuu Savi, en la historia de los novios, la transformación que hace el Hombre Gigante de Diquiyú, la Santa Cruz que llevaron a Tonalá, entre algo

más, por lo que este lugar debe denominarse el lugar sagrado de la nación Ñuu Savi. Es un lugar maravilloso que impresiona a todos los visitantes y que sentimos que en un futuro será un lugar de gran atracción de personas que se dedican a la investigación del origen de nuestros ancestros o de turismo.

Foto. EL BOQUERÓN O CAÑÓN DE TEPEJILLO

Este lugar comparte los límites del actual Santos Reyes Tepejillo y Santa María Tindú, el caudal del agua, ahora es de este a oeste, y es conocido como el río mixteco, en esta área encontramos muchas cuevas o grutas que en un tiempo fueron habitaciones de las familias de nuestro progenitores y que todas tienen nombre en la lengua Nuu Savi.

Foto. Boquerón: Cueva

Foto. Boquerón: gran cañón

*Este paisaje entonces,
se compone de cuevas,
vegetación exótica, boquerón y
río.*

 Foto. EL BOQUERÓN O CAÑÓN DE TEPEJILLO

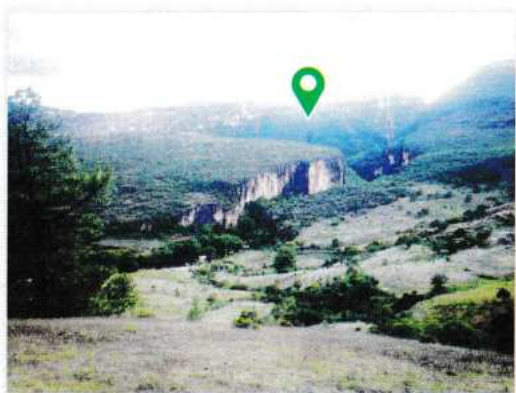
Para comprender algo más sobre este lugar, hicimos diálogos con jóvenes y adultos, iniciamos con las preguntas: ¿cómo se llama el río?, ¿Qué significa?, ¿éste ha sido su lugar siempre?, desde luego; fue en mixteco, primero con los jóvenes, luego con los adultos. Todos los jóvenes nos contestaron para la primera pregunta “yítya Tó'oñi”, para la segunda, así se llama el río y para la tercera, pues, sí, un río no se puede mover.

Con los adultos fue todo diferente, la verdad nos sorprendemos, dijeron que tendríamos que ir un día con ellos a visitar el lugar para saber todo eso, así que decidimos salir con ellos, al ubicarnos en un paraje donde se divisa la mayor parte del boquerón, cuevas y el caudal del río (hasta abajo), comenzamos el mismo dialogo que hicimos con los jóvenes, en eso, uno dice: “kitó'oñi ntya yoó' túu yítyaka” que en español se traduce (mira detenidamente desde aquí se ve el río), y empezó otro a comentar desde aquí en la orilla de la cueva observamos el río abajo, estando en el río observamos la cueva y el boquerón, por eso se le llama este lugar “Yuú Kava Yítya Tó'oñi” que literalmente es (orilla de las cuevas donde se admira el río y el paisaje) por lo que en cualquier ubicación de éste área podemos observar el gran paisaje natural del boquerón, analizamos la situación de la lengua Ñuu Savi ha tenido algunas modificaciones sobre sus sonidos y el corte de las palabras, y que cada día por la influencia de otras lenguas presenta desfiguraciones, básicamente hablamos de lo que sería la gramática y la fonética en la lengua española, por eso consideramos pertinente algunas acciones para el desarrollo de la lengua en los ámbitos sociales de la comunidad, asambleas comunales, escuelas, espacios de la radio comunitaria, entre otros.

VE'E SAVI CASA DE LA LLUVIA

Como ya mencionamos, en el lugar sagrado del boquerón encontramos lugares que guardan gran misticismo, este lugar es una gruta de gran tamaño, donde los ancianos afirman que vivía el Dios de la lluvia, por lo tanto aquí, ofrecían presente al Dios de la lluvia, aún con la transformación que surgió del catolicismo de festejar a San Marcos, nuestros hermanos combinaban los actos ceremoniales en este lugar. Tal vez se considere algo mitológico para muchos pero; aún en la actualidad los ancianos llevan sus ofrendas a éste lugar ya que representa la gratitud y el lugar de esperanza para las cosechas de verano.

Este lugar fue una habitación de nuestros ancestros que aún se conserva completamente, es decir podemos pasear adentro cómodamente, es una casa admirable que los hombres de ahora no lo pueden construir, por eso ésta y las demás

 Foto. Ve'e savi Casa de la lluvia

cuevas que las encontramos cortadas fueron de origen divino para la salvación de una generación humana por esta región.

KAVA TYINAJA CUEVA DE LAS ÁNFORAS

En la actualidad encontramos una parte de esta cueva, pegada en la pared del cañón, hacia el lado del terreno del actual Tepejillo, los ancianos expresan que esta cueva quedó cortada, mencionan que tuvo salida como tipo túnel y que sólo las personas salían de noche para conseguir sus alimentos, debido a que no estaban acostumbrados a ver el sol, en este lugar se encontraron evidencias de varias ollas muy parecidas a las ánforas y que están en el museo municipal, lo menciona Daniel Santos Soriano en su obra *Reseña Histórica de Santos Reyes Tepejillo*.

Lo oculto para muchos, es cuestionarse: ¿Cómo llegaron a vivir ahí?, ¿quienes vivieron aquí?, ¿A dónde se fueron?, son algunas preguntas que construiremos su respuesta a partir de las expresiones de los ancianos.

Foto. KAVA TYINAJA CUEVA DE LAS ÁNFORAS

XIÑI NAMA ÑUU KAVA LA CIUDADELA DE TEPEJILLO O LA MURALLA

Fue una ciudad muy hermosa donde vivieron nuestros ancestros desde hace miles de años Antes de Cristo, de manera muy organizada. En este periodo vivieron de forma comunal, todos desempeñaron un cargo para apoyar en el desarrollo de la comunidad, en la seguridad, en la obtención de sus alimentos, entre muchas actividades y responsabilidades más.

Se constata, por las expresiones de los ancianos que para la construcción de la gran obra de la muralla, se usaron muchas manos, habían comisiones de guardias que cargaban “Kuixi” (arcos con lanzas puntiagudas) no para pelear con personas, sino para cuidarse de los animales peligrosos y para la cacería de animales comestibles, por eso; en éste lugar había dos entradas y salidas uno al lado sur y otro al lado norte con guardias permanentes.

Esta gran construcción abarca todo el área de un cerro, en su parte más baja cubre la muralla principal que tiene una circunferencia de más de dos kilómetros, en la salida del lado norte tiene todavía una muestra de escalinatas y que en línea recta llega hasta la cima del cerro y ahí se encontraba el templo mayor, lugar donde vivía la persona que le tocaba dirigir el destino de la comunidad con los sabios que tenían diferentes habilidades. Señores principales o los que gobernaban en aquel tiempo con precisión no se sabe cuánto duraba su gobierno, pero no fueron vitalicios, lo encontramos en las versiones de los ancianos cuando dicen que algún tiempo algunos estaban muy ocupados y en otro tiempo disponen de más tiempo.

Daniel Santos Soriano, señala este paisaje "...como una obra de mayor importancia para la nación N̄uu Savi ya que se considera una de las fortalezas prehispánicas mejor conservada en América..."¹

En realidad es una obra impresionante, tiene tres niveles o plataformas, en el primer nivel vivían todas las personas que tenían la habilidad para cazar y recolectar se constata porque en esta parte se encontraron puntas de lanzas y algunas herramientas de cacería, en el segundo nivel vivían las familias que tenían la habilidad para cocinar, en esta parte se encontraron algunas ollas, metates, platos de barro, en el tercer nivel se encontraron algunos ídolos y figuras. Por cierto tiempo vivían en un nivel porque se ubicaban de acuerdo a sus habilidades y tenían que obedecer, es decir cultivaban buenos valores, para salir de la comunidad ya sea para cacería y recolección lo hacían en un tiempo determinado.

Sus habitaciones consistían en una sola unidad para toda la familia y ordenadas en cada plataforma entre las murallas además tenía sus andadores distribuidos. En este tiempo fueron pocos habitantes no más de 1000, se estima 500 en el primer nivel, en el segundo como 300 y el tercer nivel como 200, porque no alcanzaría el espacio geográfico.

La pregunta sería ¿qué pasó con ellos?, ¿a dónde se fueron?, estas y otras más, analizaremos más adelante con la sabiduría de los ancianos.

Lo que dejamos claro, es que Tepejillo tuvo movimientos, primero fue XIÑI NAMA, luego la vida en las cuevas, después XIÑI KAVA (Santa Ana Tepejillo) de ahí se trasladan a la parte de LOÑO VAA y más después al actual Santos Reyes Tepejillo.

¹Santos Soriano, Daniel, Reseña Histórica de Santos Reyes Tepejillo, Oaxaca, 2007

Lo estructuramos en base a la investigación documental de Daniel Santos Soriano, el agregado de nosotros, es la vida en las cuevas por el conocimiento de nuestros ancianos.

Por lo que afirmamos que es una comunidad milenaria, y que parte de nuestras raíces culturales aún se mantienen a través del tiempo, pero se requieren fortalecer en los jóvenes y adultos, ya que por las situaciones de migración, otros por tener otros niveles de estudios y los efectos de la globalización, han dañado parte de la fronda de nuestro árbol cultural y como consecuencia nos enfrentamos con conflictos

entre lo que somos o se piensa ser, por eso va ver repercusiones en la administración de justicia, en la forma de la organización social, en el uso del poder, en fin pudiéramos hablar de más aspectos en la vida social comunitaria.

Es importante tener conciencia de lo que somos y mirar hacia dónde vamos para vivir unidos, y que haya paz entre nuestros hermanos de raza.

Foto: ciudadela de Tepejillo Ximí nama.

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

PRIMER NIVEL

TERCER NIVEL

LA ACRÓPOLIS DE DIQUIYÚ

*Foto. Entrada al Templo Principal (Aún no descubierto en su totalidad)
Lado izquierdo profra. Rosalva Castillo Ortega y Oliva Socorro Castro Díaz
Del lado derecho Profr. Priciliano Mendoza Rojas y Laura Hernández Martínez*

Samuel Martí, la llama así, en su texto “¿la ciudad perdida de los mixtecos?”, se encuentra en el territorio de la Agencia de San Juan Diquiyú en el Municipio de Tezoatlán de Segura y Luna en el estado de Oaxaca. Etimológicamente Diquiyú significa “sobre las piedras” es decir siqui- sobre, yuu- piedra.

Esta ciudad fue conocida anteriormente como Yukukanduta que en la variante de Diquiyú significa cerro donde nace el agua, desde luego tuvo transformación la palabra, porque los ancianos la expresan yuku nakana nduta, que se ubica en la sierra Madre de Oaxaca se extiende desde los pies de Juxtlahuaca pasando por Tepejillo hasta Tezoatlán de Segura y Luna.

Sobre el tiempo de la duración de esta ciudad, existen pocas referencias, López Morales, “estima que esta ciudad tuvo su

esplendor en el año 300 antes de Cristo hasta 1400 después de Cristo, por lo tanto primero fue una aldea y que con el paso de los años se convirtió propiamente en una ciudad en el periodo preclásico.”²

Según el informe de exploración del centro ceremonial de la zona arqueológica de Diquiyú, realizada en 1964 por Samuel Martí,... “en este lugar encontraron columnas como de tipo Mitla, escalera monumental. En la base de la Acrópolis a lado oriente se aprecia una explanada admirable que está adosada a la base de la estructura como en el caso de la gran explanada de la pirámide del sol en Teotihuacán.

En la ladera de unos de los cerros al sur de la Acrópolis y cerca de esta estructuran los restos de una escalinata monumental.

Se recogieron a flor de tierra hachas de piedra, metates, metlapil, fragmentos de cerámica en varias formas; una punta de flecha de piedra labrada blanquísima (que no apareció en México), tepelcates de barro fino banco y cremoso, algunos de ellos con decoración inciso en formas geométricas y un tazón de piedra de vena muy fina y muy pulido que tiene 40 centímetros de diámetro.

Con este informe se entregó al I.N.A.H. el siguiente material recogido en los alrededores de la Acrópolis: 17 artefactos de piedra, un fragmento de un metate; 82 tepelcates de barro; 16 fragmentos de cerámica moldeadas en diferentes formas, 3 muestras de piedras de la región y una cajita con huesitos humanos encontrados sobre la tumba que se encontró en el patio principal.

Las tumbas encontradas son del tipo de Monte Albán, algunas de estas tumbas fueron visitadas por el Doctor Bernal y sus discípulos norteamericanos en el año 1948.

²López Morales, Investigador de UNAM, tomado del periódico Despertad.

Hay una tumba hasta el montículo cónico, lugar donde se divisa toda la sierra, que bien fue el lugar del observatorio, desde este lugar se divisa exactamente Xiñi Nama Ñuu Kava (la muralla de Tepejillo).”³

³ Tomado del artículo ¿CIUDAD PERDIDA DE LOS MIXTECOS? Escrito por Samuel Martí, de Cuadernos Americanos, Año XXIV 1965, pág. 158-164.

Revisando un poco sobre cómo vivieron nuestros ancestros, encontramos en sus expresiones, que siempre se enfocaron a la vida material, el modo de producción, las necesidades de sus habitantes, la técnica disponible para sus quehaceres, sus intereses concretos para la convivencia relacionada a una sola ideología, la realización de las obras para el desarrollo y el cuidado de la comunidad.

Para darnos una visión del tiempo del desarrollo de los Ñuu Savi, citamos "...los antepasados de los actuales mixtecos se asentaron en un vasto territorio que abarca el noroeste del estado de Oaxaca, el extremo sur del estado de Puebla y una franja en el oriente del estado de Guerrero.

Los nahuas llamaron a esta región Mixtlán, "lugar de nubes" o Mixtecapan, "país de los mixtecos". Los mixtecos nos llamamos así mismo Ñuu Savi por esa característica que perduró mucho tiempo en nuestros territorios, lo que en español significa (pueblo de la lluvia). Los vestigios más antiguos acerca de la ocupación de la mixteca están fechados alrededor del 6000 A.C.

durante la fase cruz del formativo tardío comprendido entre los años 700 y 200 A.C. se establecen varias aldeas. De éste último año al 300 D.C., la fase Ramos, que comprende el periodo clásico, se forman el Estado, la religión del Estado y el sistema de asentamientos en ciudades, pueblos y aldeas. Durante la fase Las Flores entre los años 300 y 1000 D.C. se consolidan centros ceremoniales de gran importancia. En esta etapa Postclásica se sitúa la fase Natividad que va de 1000 D.C. a la conquista española” (CDI, 2009; Mindek, 2003; Pipitone, 2006)

Constatamos entonces, que todo el proceso histórico de los Ñuu Savi, tuvieron transformaciones, sin embargo se han mantenido sus características donde muestran que hubo armonía, trabajo colectivo, realmente tuvieron una vida comunitaria para poder hacer grandes obras como las que se aprecian en los vestigios de nuestras grandes ciudades. Lo que nos preguntamos es ¿sería posible continuar con esta vida? ¿Qué cambios o adaptaciones podemos dar para seguir sobreviviendo con nuestra cultura? ¿Qué acciones tendremos que hacer para revitalizar lo nuestro? ¿Cómo podemos sentir lo que somos?, y no sólo vernos como parte de una historia.

Fue importante para nosotros escuchar cada una de las voces de nuestros hermanos que tienen conocimiento sobre los aspectos que resumimos anteriormente, y nos convencimos de que existen las similitudes de nuestra forma de vida en las comunidades dentro de la nación Ñuu Savi. Y sólo se observa la diferencia entre los que llegaron a habitar en las ciudades actuales dentro de nuestro territorio.

Exponemos cómo inició la vida de los Ñuu Savi, y que no únicamente proviene del código, sino de las expresiones de nuestras gentes adultas cuando hablan del Yítia Tóon (Apoala en la Mixteca Alta).

EL NACIMIENTO DE LA NACION ÑUU SAVI

La cultura Ñuu Savi, se ha venido transformando a través del tiempo entre un enorme misticismo, que lo conocemos gracias a sus diversos códices y la misma expresión de nuestros ancestros. Por lo que decimos que nuestra historia la han traído nuestros sabios de generación a generación de manera oral en donde se maneja la información de nuestro origen y de las transformaciones que hemos tenido en la vida.

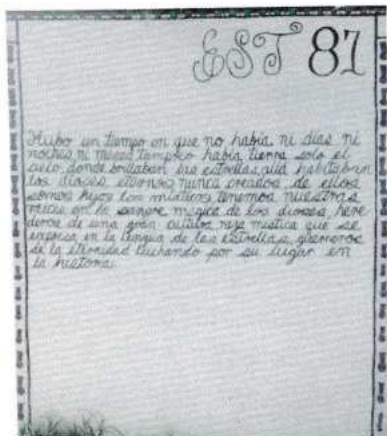
Como lo menciona René Rodríguez Vásquez, “...Los expertos en historia precortesiana dudan sobre este tema, cada uno explica lo que cree entender de los diferentes códices y de los cuáles son los únicos documentos que se tiene para comprender la historia antigua...” de ahí que las fechas que maneja la historia no son tan exactas pudo haber sido la vida de los Ñuu Savi mucho tiempo más antes.

En una gira que hicimos en la comunidad de San Juan Mixtepec, Oaxaca, México; nos llamó la atención un mural sobre la pared de una casa ubicada en el centro de la población y que también a un lado está escrito el siguiente texto: “hubo un tiempo que no había días, ni noches, ni meses, tampoco había tierra, sólo el cielo donde brillaban las estrellas, allá habitaban los dioses eternos, nunca creados de ellos, somos hijos los mixtecos; tenemos nuestras raíces en la sangre mágica de los dioses herederos de una gran cultura, raza mística que se expresa en la lengua de las estrellas, guerreros en la eternidad luchando por su lugar en la historia”

Si nos damos cuenta, se ha quedado en trozos la historia de nuestros antepasados porque nunca fueron sistematizados de manera literal, desde aquí la persona que lo escribe afirma que al no haber noches ni día, no era visible el sol, las estrellas que refiere fueron luces divinas entre las nubes y que son los Dioses padres y madres de nosotros por eso nuestras expresiones son sagradas. Revisando un poco más sobre este lugar, en la lengua originaria lo denominan Xini VíKo que en español significa tierra de nubes o literalmente encima o cabeza de nubes.

Si bien en cualquier lugar de la nación Ñuu Savi, encontramos la segmentación de la historia de nuestro pasado y sólo necesitamos reconstruirla porque se quedó como un rompecabezas. Debido a esto, para los que no estamos convencidos siempre nos quedamos con la duda.

Como habitantes de la Nación Ñuu Savi, debemos de estar conscientes que somos un grupo independiente y diferente de los demás. Por lo tanto, tenemos un origen, y que no venimos de una sola raíz como lo mencionan otras teorías. Lo que nos confirma esto

es que tenemos diferentes rasgos físicos, lengua, formas de vivir y, lo podemos visualizar en cualquier lugar del mundo, desde el nivel local, un mixteco con un mixe, un zapoteco con un japonés, presentan una gran diferenciación que los hace únicos y que por lo tanto tienen diferente origen o creación en determinado lugar y tiempo.

De ahí entonces, las preguntas que todos hacemos, ¿cómo nace la nación Ñuu Savi? ¿De dónde vinieron nuestros ancestros?, ¿por qué se quedaron abandonadas nuestras ciudades?, éstas y otras más interrogantes que puedan surgir entre nosotros nos llevan a pensar en nuestro origen.

Varios investigadores afirman nuestro origen desde las palabras sagradas (mitológicas), como lo señala (Dalghren, 1990:80-90) y del que trataremos es el cortometraje dirigida y producida por Eduardo Nila Cortés, “El origen mítico del hombre mixteco”

Al comienzo de los tiempos, el mundo estaba en tinieblas, en la faz terrestre sólo había lama y agua. A este tenebroso ambiente llegó un Dios llamado un “Ciervo” y por sobrenombre Culebra de León, apareció también una Diosa hermosa y de singular belleza cuyo nombre era una “Cierva” y “Culebra de Tigre” por sobrenombre.

Esta dualidad fue el principio de todos los Dioses que aparecieron después. Con su omnipotencia formaron una gran peña y ahí construyeron un gran palacio para habitar. Encima del palacio había una gigantesca hacha de cobre y con el filo hacia arriba, sosteniendo el cielo.

Peña y palacio estaban asentados en los que muchísimo tiempo después serían las tierras de Apoala en la Mixteca Alta.

Los Dioses vivieron varios siglos en esta morada y el mundo continuaba sumergido en la oscuridad.

“Culebra de León” y “Culebra de Tigre”, procrearon dos hijos que llevaban los nombres del día en que habían nacido y se llamaban: “Viento de Nueve Cavernas” y “Viento de Nueve Culebras”.

El mayor, cada vez que deseaba recrearse, se volvía águila y se remontaba a las alturas y el otro tornábase en serpiente emplumada que podía hacerse invisible.

De común acuerdo decidieron hacer una ofrenda a los Dioses, sus padres tomaron unos incensarios de barro y sobre las brasas colocaron con gran devoción “veleño molido” esta fue la primera ofrenda en el mundo.

Después de este acto de veneración, los Dioses separaron la luz de la oscuridad, la tierra del agua, el arriba del abajo.

Los dos, Viento de Nueve Cavernas y Viento de Nueve Culebras, darían el nacimiento a los demás Dioses y a la humanidad creada a base del maíz.

Quetzalcóatl, uno de los nombres del Viento de Nueve Culebras encontró un árbol en el cual hizo un agujero y posteriormente copuló con él. De este modo el árbol quedó fecundado y alumbró al poco tiempo, de él nació un hombre que habrá de retar al sol.

El sol, dueño de toda la tierra, combatía con sus rayos al hombre que lo retó disparando sus flechas contra el astro. Así pasaron hasta el atardecer, en que el Astro Rey cayó herido de muerte.

Como el Flechador del Sol, temía que el Astro renaciera y reclamara sus antiguos terrenos trajo gente y los hizo asentarse en

la tierra que había ganado, y los apresuró a construir en esa misma noche. Cuando el sol renació al día siguiente, nada pudo hacer, y de esta manera, los mixtecos se convirtieron en dueños de la región por derechos divino y militar.

Esta parte del inicio de la nación Ñuu Savi, abarca la creación en Apoala y que duró varios miles de años, se extendió con la creación de otros Dioses creados a base del maíz y que siguieron poseyendo los caracteres divinos, hasta poderes sobrenaturales y que en lo posterior fueron quienes fundaron las otras ciudades como son: Huamelutlan, Diquiyù, Tepejillo (Xiñi Nama Ñuu Kava), Tilantongo, Cerro de las Minas, Tututepec en la costa, entre otras ciudades que poco estudio se tiene de ellas.

Esta parte del cortometraje, narra la creación del mundo mixteco

como lo refiere el códice Vindobonensis, lámina 37 que formaron parte los primeros escritos de nuestros antepasados.

Desde el saber de las palabras sagradas, la nación Ñuu Savi, ha pasado por una serie de creaciones y destrucciones pero sin que haya un fin de la semilla humana, por eso ha habido generaciones tras generaciones de la población mixteca, con diferente forma de vida y en diferentes asentamientos, prueba de ellos encontramos vestigios en muchos lugares considerados sagrados, que hoy en día sólo la gente mayor les brinda respeto y devoción, incluso aún realizan ceremonias por

sentir que ahí, hay vida, y así debe ser, porque entre verdad y mentira, lo cierto es que cuando el búho canta “el indio muere”, hechos que se respetan entre los habitantes de la Nación Ñuu Savi.

Los historiadores se basan de los documentos pictográficos producidos por nuestros ancestros y del análisis de algunas evidencias arqueológicas para explicar nuestros orígenes, pero muy poco retoman las palabras de nuestros sabios ancianos.

Las palabras sagradas de los sabios se mantienen y ponen en desequilibrio la veracidad histórica, por la enorme cantidad de vestigios que aún encontramos en la actualidad y que en forma oral se comparten como forma de enseñanza para la vida. Estos conocimientos nos van a permitir comprender nuestro origen.

Después de esta parte de la historia, afirmamos que los Ñuu Savi tuvieron un crecimiento enorme, prueba de ello es que cuando logran unificarse pudieron tomar la gran ciudad de Monte Albán y Mitla, es decir, hacerse hermanos con los Zapotecas, de la que nos narra a continuación.

***DONAJÍ (ALMA GRANDE), HISTORIA DE AMOR Y LEALTAD.*⁴**

Cuando nace Donají, hija del Señor de Zaachila, el rey Cosujoesa. Un sacerdote descifró en el cielo el signo de la fatalidad y predijo que se sacrificaría por el amor a su pueblo.

En una batalla entre los zapotecas y el grupo de mixtecas dirigido por el guerrero mixteco Nucaano en la lucha por el territorio, él resulta herido, al verlo Donají caracterizada por la nobleza y compasión por sus semejantes, sana sus heridas y lo cuida y de ahí

⁴ Tomado del Diario Rotativo Tribuna de Oaxaca, de 21 de julio de 2015, Núm. 9444

nace el amor entre ellos, motivo por el cual encabezan la paz entre sus pueblos.

Gracias a ese amor que florece se consolida la armonía entre mixtecas y zapotecas. La situación se torna tensa, y Donají es tomada como ofrenda de paz, si el rey zapoteca no respetaba los tratados, “alma grande” será llevada a Monte Albán y sacrificada por los guerreros mixtecos.

Los días pasaron, todo era armonía y paz entre los pueblos, sin embargo una noche en que los guerreros mixtecos dormían, Donají vio la oportunidad de escapar, envía un mensajero a través de una doncella para tomar Monte Albán, de inmediato los guerreros zapotecos llegan y atacan sin dar oportunidad de defenderse.

Todo parece indicar que Donají escaparía sin ningún problema, recibe la flecha de fuego que era la señal para escapar, sin embargo, es descubierta por guardianes mixtecos.

Llenos de enojo los guerreros mixtecos se llevan a la princesa zapoteca ante los débiles intentos de los suyos por impedirlo. Una vez logrado su cometido, cortan de un sólo tajo la cabeza de Donají en las márgenes del río Atoyac.

El destino de Donají se había cumplido, ofreció su vida por salvar a su pueblo.

Pasó mucho tiempo después, un pastorcito al cuidar su ganado por las orillas del río Atoyac, observó un hermoso lirio y conforme pasaban los días crecía y mantenía su brillo. Quince días después ocurrió lo mismo, como si un misterioso poder lo conservara.

Se dice que es donde permanecía el cuerpo de “alma grande” en cuya cabeza había enraizado la hermosa planta.

Las palabras sagradas que utilizaban nuestros antepasados contienen, aparte de ser nuestras historias, enseñanza de valores como son la lealtad, compromiso, humanidad, tolerancia, sabiduría, el bien común, el respeto, la paz..., pero sobre todo el valor del amor al prójimo.

Uno puede concebir que quedar bien con el prójimo es para evitar problemas, sin embargo no es así, en nuestra cultura mixteca no existe esa frase de “quedar bien” todo es solidaridad y das lo que tienes, porque es compartir para convivir y vivir en armonía. Por ello cuando un ser humano nace es fiesta y se apoya a la familia bendecida con la dicha de contar con un ser humano en la familia, se les lleva bebida, comida y el saludo fraterno por así decirle a los buenos deseos.

También cuando alguien muere se hace fiesta, se apoya a

la familia que pierde a un integrante, con bebida, comida y palabras de consolación, pues se sabe que no se ha perdido a un ser, pues su recuerdo está presente y ha pasado a un mundo diferente.

Entonces cuando “Alma Grande” se manifiesta como una flor a la orilla del río, indica que no ha muerto y que el amor está presente, pero además de ello nos indica del cuidado y conservación de la naturaleza, que no debemos destruir nuestro hogar porque es el lugar que nos da vida y el hecho de destruir es morir con uno mismo.

Foto. Diosa Donaji En El Río
Atoyac, Oaxaca.

Lo que nos llama la atención de fondo en esta obra, es que el escritor lo nombra como una historia de amor, y deja la palabra leyenda como algunos que no forman parte de nuestro mundo mixteco.

Continuando con la vida de los Ñuu Savi, y siguiendo las palabras de los señores: Ignacio Vásquez de Tepejillo, Evaristo Morales de Yucuñuti, Mario Martínez y David Valles Merino de San Juan Diquiyú, información que se sistematiza de varias entrevistas realizadas, nos confirmaron, que los habitantes que hace mucho tiempo vivieron en las dos “ciudades”⁵ los denominan en la lengua Ñuu Savi “Naa intyíi iin kii” o sea los que se acabaron en algún día, bueno se acabaron pero; ¿cómo es que aún existimos nosotros?

Parte de nuestros hermanos, tuvieron salvación ya que estaban predestinados a volver a crear otra generación humana.

Con ellos reconstruimos otra parte de las palabras sagradas o bien como lo llamamos las historias de nuestras comunidades, en los cuales está la información sobre el origen de las ciudades de nuestros ancestros en la mixteca y nos entre pone con la historia misma, en virtud de que los vestigios los constatan.

Está claro que cada proceso histórico de la nación Ñuu Savi, sufrió cambios después de un prolongado tiempo, quizá más de un milenio.

⁵La Acrópolis de Diquiyú, Ciudadela de Tepejillo, El Cerro de las Minas, Huamelulpan, entre otras.

LOS NOVIOS

Sucede que con la primera ofrenda que se realizó en el palacio de los Dioses sólo se iluminó el área de Apoala, porque se afirma que el área de la Acrópolis de Diquiyú, la Ciudadela de Tepejillo (Xiñi Nama) y lugares cercanos siguieron viviendo entre lloviznas y neblinas y nunca veían al sol, pero estaba pronosticado por los sabios que el fin de las grandes ciudades del pueblo Nuu Savi, La Acrópolis de Diquiyú conocida también como Yuku Kanduta (cerro donde nace el agua) y la ciudadela de Tepejillo que en nuestra lengua se llama Xiñi Nama Nuu Kava (La Ciudadela de Tepejillo) se unirían y formarían una nueva familia dando lugar a una generación más.

Foto. Lugar Llano de Santa María Tindú

Foto. Sr. Ignacio Vásquez Gutiérrez

Foto. Sr. Pedro Rojas Salazar

En las palabras de los grandes sabios de las comunidades, mencionan que se celebró un enlace matrimonial entre los hijos de estas ciudades, con el fin de fortalecerse económica, política, militar y culturalmente y de esta manera establecer una alianza para vivir armónicamente en la región.

Por sus expresiones, refirieron que la boda fue celebrada entre un hijo del señor de **tsi intyuú** (sur) y una hija del señor de **tsi vaa** (norte) y ubicándonos en el lugar donde están los novios, las dos ciudades se encuentran en esa dirección.

Afirman que el señor principal de Xiñi Nama (Ciudadela de Tepejillo), deciden solicitar la mano de la hija del señor principal de la Acrópolis de Diquiyú, un grupo de los señores embajadores salieron muy temprano para llegar al medio día a la Acrópolis de San Juan Diquiyú, por la distancia entre estas ciudades y por las situaciones que todavía no había mucha confianza entre ellos, por eso se hizo así, porque desde el tiempo ancestral, se realiza el pedimento de la mujer por las noches. Fueron recibidos por los principales de la Acrópolis de Diquiyú, establecieron largas pláticas para solicitar la mano de la hija del señor principal. Se dio un receso entre ellos, recibieron su comida y posteriormente se reinstalaron para seguir con su convenio, el señor principal de Diquiyú dio su respuesta positiva y aceptó la alianza matrimonial con la ciudadela de Tepejillo.

Fue buena la noticia para los señores embajadores de la ciudadela de Tepejillo, felices regresaron a su ciudad a entregar la buena noticia. Pasaron otros días y volvieron a visitar la Acrópolis de Diquiyú para programar la fecha de la celebración de la boda y lo acordaron **kíi intyíityi Kuiya yóo** (el final del mes del año), así es que los dos últimos días de un cierto mes se efectuó la fiesta.

El primer día en que se desarrolló la fiesta fue en la Acrópolis de Diquiyú, hubo una celebración religiosa por la mañana, una comida al medio día, y por la tarde disfrutaron sus bebidas preparadas por ellos (pulque) y danzaron con la música de aquel tiempo, todos convivieron muy alegremente, finalmente descansaron en ese lugar. En esta actividad del primer día estuvieron presente todos los de la Acrópolis de Diquiyú y la mayoría de los de la ciudadela de Tepejillo. Al siguiente día, los señores principales y parte de la población decidieron acompañar a los novios a la Ciudadela de Tepejillo para instalarse en su nuevo hogar.

Ordenados y guiados por los señores embajadores, encabezaron la caminata con los novios, seguidos de ellos los padrinos (personas que deben cuidar de que la pareja aprenda a vivir en armonía), padres, pueblo acompañante y los ayudantes de carga. Iniciaron su recorrido desde la Acrópolis de Diquiyú, bajaron hacia la carbonera, y a partir de éste lugar empezó a soplar vientos muy fuertes y a pesar de esta inclemencia del tiempo siguieron avanzando rumbo al llano que actualmente pertenece a Santa María Tindú, cuando se iban acercando a este lugar, fue aumentando la aceleración del viento, como una gran tormenta, con esto se abrieron las neblinas y fue apareciendo el sol con sus intensos rayos, situación a la que no estaban habituados ellos, porque vivían entre neblina en los enormes bosques y nunca veían al sol, precisamente por eso nos conocen como Ñuu Savi, nación entre las nubes, o pueblo de la lluvia.

Este cambio del tiempo, ya lo habían venido platicando los sabios de las dos ciudades y que iba ser el fin para ellos y que sólo

se salvarían unas cuantas parejas seleccionadas de las dos ciudades para crear una nueva generación.

Este llano en aquel tiempo fue una laguna muy hermosa, y ahí fue el fin de los novios, sus acompañantes y los demás habitantes de las dos ciudades mixtecas que se quedaron, al brillar totalmente el sol con gran intensidad, no soportaron, aunque se sumergieron en el agua. El novio al ver que ya no aguantaban más cubrió a su esposa y cayó al agua, de esta forma ella quedó acostada boca arriba y él quedó encima de ella para protegerla por siempre, y hasta ahora permanecen en este lugar convertidos en piedra. Nuestros ancianos expresan esta parte “**ta ituú ntyikantyíi, tya ináavana**” (cuando apareció el sol todos se acabaron) y denominan a este lugar como: **Yuu Ndóso** (piedra del pecho de la mujer) que es la parte más sagrada de la mujer porque de ahí nos alimentamos desde que nacemos.

Por esto que les sucedió, no llegaron a disfrutar el gran banquete que el papá del novio de la ciudadela de Tepejillo, les había preparado en un lugar muy precioso con cascadas y verdes pastizales y que actualmente es el río que está entre Tepejillo y Tindú, donde aún encontramos la mesa servida con platos de comida y que lo llamamos **Yuu Túton Kó'o** (mesa con platos ordenados), o sea que se quedaron servidos, aclaro que esta palabra tuvo una transfiguración y la dicen **yuu tóton oko**.

Foto: Comedor. Lugar del banquete para los novios

Al mismo tiempo que se murió el novio; la mayoría de los que prepararon este banquete también se murieron, convirtiéndose en piedra en el arroyo.

Éste lugar fue previsto para la salvación, porque las parejas selectas de jóvenes, recién casados de las dos ciudades, eran muy buenos cocineros, que tenían muchas habilidades para realizar cualquier trabajo, siempre fueron fieles a los señores principales, fueron los que tuvieron la salvación.

Esta selección lo hizo un grupo de sabios de las dos ciudades y parte de ellos, los que estaban en el lugar del banquete apoyaron y guiaron a los jóvenes para ser salvos; les entregaron todos sus utensilios y los cubrieron con su indumentaria, los orientaron para que se refugiaron en las cuevas que desde aquel tiempo ya existían en ese lugar, con la estructura de vivienda y que tenía túneles de salida y entrada, así lo hicieron y duraron varios siglos viviendo en las cuevas y sólo se encontraban por las noches con las demás parejas, aún con el cambio de esta vida siguieron teniendo hijos, pasaron muchos años para que poco a poco se adaptaran a vivir con los rayos solares, después de eso emigraron en grupos pequeños a vivir a otros lugares, esto sucede por la situación de que ya no les alcanzaban sus alimentos, unos se fueron por Acatlán de Osorio, Puebla (Tyixá'a), otros por Metlatonot (Yuku Ívi), regresaron otros a Diquiyú, otros en Mixtepec (Xiñi Víko), y a otros lugares, de ahí que cada quién adaptó el tono de su lengua por lo que existen varias formas de hablar **Tú'un ña Ñuu Savi** (palabra del pueblo de la lluvia), los que se alejaron mucho quisieron volver pero al no encontrar lugar se ubicaron entre las comunidades ya establecidas, porque no había más lugares para escoger, pero fue muy después de todo, por eso hay asentamientos nuevos y otras comunidades

muy antiguas. Sobre estas habitaciones o cuevas se encuentran hay varias evidencias de ellas en diferentes comunidades de la nación Ñuu Savi y que también fueron para el mismo fin.

Lo más cerca que mencionan los ancianos, es que llaman a Tepejillo como **Ñuu Kava**, (pueblo de la cueva) y los que son habitantes de aquí, **Tyaa Ñuu Kava** (hombres de la cueva), por lo que los habitantes actuales de Tepejillo, nuestros ancestros fueron de las cuevas, menciona también que fueron los primeros en salir de las cuevas y ocuparon las tierras más cercanas, por lo que lograron escuchar las voces de los que se fueron después, por eso tuvieron la habilidad de entender las demás variantes y con mucha facilidad hablan como las personas de otras comunidades.

Los novios; por ese final que tuvieron, hoy para nosotros son sagrados, es el lugar donde acude mucha gente para pedir un deseo, quienes lo hacen con fe, lo que piden se cumple, para eso también hay que conocer cómo hacer el pedimento, primero hay que pensar en la mujer o el hombre que desea para que lo acompañe durante toda su vida, en ese momento se camina hacia el norte siete pasos, al hacer el alto se lanza una piedrita con la mano extendida hacia atrás y se calcula que caiga en un hueco del novio que es su ano, si cae exactamente ahí, el deseo es concedido. ¡Es entonces un lugar sagrado!

Foto. La piedra de los novios y sus acompañantes

Al fondo, el cañon de Tepejillo, lugar de salvación.

Junto al árbol el comedor.

Alumnos de la Preparatoria "Lázaro Cárdenas" de Tlaxiaco, Oaxaca
visitando y revalorando la herencia cultural

Los grandes vestigios de las habitaciones de nuestros ancestros se encuentran del boquerón hasta Xiñi Kava (Santa Ana Tepejillo) algunas están completas y otras cortadas, también algunas fueron cerradas para que no se cayera algún ganado de los que actualmente tenemos. En noviembre de 2015, encontramos una habitación al momento de estar trazando un camino y se logró explorar que su altura rebasa los seis metros con un área aproximadamente de 64 m².

Las grandes riquezas que Santos Reyes Tepejillo ofrece al mundo se encuentran en el boquerón con un hermoso paisaje natural, lugar que se puede recorrer por la parte alta y en tiempo de sequía la parte de abajo por donde corre el río.

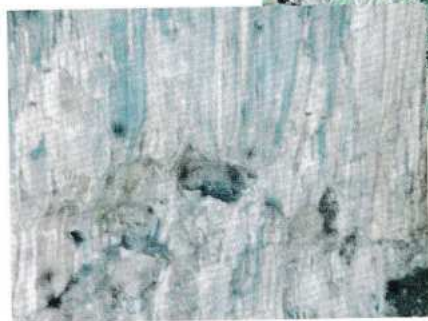
El área donde abarcan estas palabras, pertenece a un patrimonio tanto cultural y natural, como ya sabemos que todo lo cultural es aquello que el hombre ha construido a través de la historia como son precisamente La Acropolis de Diquiyú y Ciudadela de Tepejillo (Xiñi Nama Ñuu Kava). Xiñi Kava, Tepejillo El Viejo es el lugar que construyeron los descendientes de la cueva y que lo menciona Daniel Santos Soriano que fue conocida como Santa Ana Tepejillo que tuvieron su templo y palacio en el centro de la comunidad y sus habitaciones estuvieron alrededor de ellos.

Foto. La entrada Norte a la ciudadela de Tepejillo y en la cumbre un pedimento sagrado.

Si nos damos cuenta que hasta esta parte no se tenía la idea de gobierno ni reyes, sólo los ancianos mencionan los señores principales o sea en nuestra lengua **Tyaa kinóon** o también se mantiene la denominación **Tyaa Komi Tsóon** los que tienen cargo.

Kava ntyíki yuúva (cueva aujereada o con construcciones de piedra caliza)

Kava ntyiki. Se localiza en la barranca Yuú Yu'uva que tiene construcciones de piedra caliza en su interior.

En la parte del cortometraje sobre el nacimiento de los mixtecos lo señalan como Dioses, hombres divinos. Por lo que todo fue diseñado por seres con poderes divinos y predestinando un lugar precioso para la salvación como lo es el paisaje de el

Boquerón de Tepejillo, llamados: Kava Tynaja, Kava yúuva, kava kirixi, entre otras.

Esta parte cuenta con naturaleza de paisajes muy bellos, el cañón de Tepejillo y que lo conocemos como Yuú Kava Yítia To'ñi (en las orillas de las cuevas donde se admira el río y el paisaje), este lugar ha tenido su transformación y que precisamente es el centro de las palabras sagradas a través del tiempo.

Esta parte de la historia nos permite reflexionar del porqué la mujer cuando se casa se va a vivir con el hombre, el cual tiene la responsabilidad de cuidar a su pareja como el ser más sagrado que cuidará de él y procreará a las nuevas generaciones, permitiendo así la vida misma.

Entre las culturas mesoamericanas fue muy común mantener la fidelidad y cuando no se cumplía, había siempre un castigo.

Revisando un poco en la cultura náhuatl, en las expresiones sobre: "...Xochiquetzal, que quiere decir Hermosa Flor, que fue la enamorada del dirigente de las fuerzas guerreras del imperio azteca y que le juró su amor para siempre... pero sucede que contrae matrimonio con un guerrero Tlaxcalteca...

Esto causa enojo al guerrero azteca y va en busca de su enamorada, al llevarse a cabo el encuentro entre ellos, entablan una ruda batalla... Xochiquetzal, huye de regreso al imperio azteca.

El guerrero azteca, hirió de muerte a su rival, después tomó su camino de regreso en busca de su amada Xochiquetzal y la encontró tendida muerta a la mitad del valle, porque ella no pudo soportar la vergüenza de haber sido de otro hombre.

El guerrero la contempló con el corazón destrozado, le rindió las ofrendas con las hermosas flores del campo y el canto del ceniztle.

Ésa mujer recostada, quedó para vigilar el valle de México, que le dieron el nombre: Ixtazihuatl, que quiere decir la mujer dormida y el Popocatépetl, la montaña que humea.

El guerrero Tlaxcalteca. También se convirtió en montaña, se cubrió de hielo y fue llamado Poyautécatl, que significa señor Crepuscular, ahora lo llaman Citlatépetl o cerro de la estrella.

Desde allá lejos vigila el sueño eterno de los dos amantes, quiénes nunca podrán separarse”⁶

Esta parte nos hace identificar que el amor es enorme y que nunca perderá entre los seres humanos porque es lo único que nos une para siempre, el amor a la mujer es el eje del desarrollo de vida humana.

Por otro lado, aquí encontramos que el poder de las montañas nos conmueve porque no simplemente todas son montañas, algunas tuvieron formación divino, es el caso que se narró anteriormente. Por eso en la vida actual nuestros curanderos dentro de su oración solicitan el poder de las montañas para el retiro de un mal que tienen sus pacientes.

Continuando con el mundo Ñuu Savi, les hablaremos de un hombre con poderes sobrenaturales y que también fue convertido en montaña para vigilar a los habitantes de las comunidades de esta nación y que se ubica entre la cordillera de la mixteca, para que siga siendo el guardián del pueblo mixteco y que nunca se olviden de seguir produciendo sus alimentos. Este señor destruye el paraíso con sus bellas cascadas y linda vegetación del lugar que fue predestinada para la salvación de una generación de los Ñuu Savi. Ésta parte estuvo unida a YuKu Ndáa (Cerro de la mano) y

⁶Ruedas Rojas, Alfonso. Construyendo las letras hispanoamericanas. Esfinge. 2008. México. P. 25-26

que actualmente a sus faldas se encuentra la comunidad de Santa María Tindú, y que cambió el rumbo de un río, el hombre gigante que vino con la aparición del sol de oriente.

Bueno, el conocimiento de los ancianos hace mención a lo más cercano, pero a nosotros nos interesó algo más sobre otros lugares del mundo para afirmar la existencia de los gigantes. Por eso nos dimos a la tarea de investigar otros textos relacionados al tema.

Nos dimos cuenta que en casi todas las culturas existió el hombre gigante. “Homero”, es más elocuente cuando alude a los cíclopes y a Polifemo en la novena rapsodia de la Odisea. Alejándose de los lotófagos, Odiseo y sus hombres recalcan en la tierra de los cíclopes. En una apartada gruta de esa isla, junto al mar, vivía Polifemo, “un varón gigantesco, solitario que entendía en apacentar rebaños lejos de los demás hombres”. Polifemo ingiere, con feroz apetito a seis de los aterrados tripulantes de Odiseo.

La historia germánica registra un lugar llamado Jotunheim, reino de los gigantes, al que se llega asaltando lluviosas montañas abismadas en la oscuridad.

El Dios Quetzalcóatl derribó al sol del tiempo de los gigantes golpeándolos con su bastón. Caído el agua, se mudó en un furioso tigre y devoró a los gigantes. Después de la creación del hombre surgió otra raza de gigantes, ultimados por los tlaxcaltecas. A esos monstruos se debe, según la leyenda, la erección de los templos de Cholula y Teotihuacán.

Torquemada (monarquía indiana, I, 14) registra el episodio de dos gigantes que se inmiscuyen en las ruedas danzantes de los toltecas y bailan con ellos: el primero, con sus larguísimos brazos,

ahogó a incontables celebrantes. El otro gigante no se rezagó en brutalidad.

Las mitologías mayas tampoco escatiman su asombro por los gigantes: en el décimo de los cantares de Dzitbalché (versión de Barrera Vásquez) se habla así: ... “porque aquí en esta región aquí en la sabana, aquí en la tierra de nuestros antiguos gigantes hombres...”⁷

Los bacabes, aquellos atlántes americanos que sustentan los cielos sobre sus hombros, son mayas. Según Landa, han escapado del Diluvio. Los mayas de nuestro tiempo tienen por cierta la manifestación de dos gigantes fabulosos: El hombre de los bosques y el Ua ua pach (gigante arrebatador). El primero adolece de huesos y coyunturas y tiene los pies al revés. Un mayúsculo árbol le sirve de bordón. Destruye a quienes se pierden en el bosque. El Ua ua pach ahoga con la pasmosa presión de sus piernas a los trasnochadores.

Gigantes primordiales del Popol Vuh son los turbulentos vástagos del vanidoso Vucub Caquix: Zipacná y Cabracán. El primero forma las montañas. En una sola noche ha creado seis. Su comida (pescados y cangrejos) constituirá su perdición. El otro hermano, Cabracán, derriba montañas. Los dioses gemelos Hunahpú e Ixbalanqué, acabarán con esos execrables gigantes.

Entre los incas perdura una historia de gigantes de largas melenas que asolaron las costas de Ecuador. Construyeron unos pozos hondísimos para subsanar la escasez de agua en esa tierra. Comían el equivalente de cincuenta hombres normales y aborrecían a los naturales del lugar. Careciendo de mujeres, esos monstruos

practicaban el pecado nefando. Lo ejercían con tal liberalidad que el buen Dios hizo llover fuego sobre su pueblo.

Y hablando precisamente de Ecuador, está la historia “El gigantón Cabelludo” que se basa en un mito agrario, recreado por Pierre Gondard, el autor es un investigador francés que observó en los páramos ecuatorianos las variadas formas en que las culturas indígenas andinas protegen y enriquecen las potencialidades del suelo.⁸

Gubixa Zaabebxe/Benigulazáa A. C. MMX, describe una parte de la aparición de los gigantes o gentiles, en la nación Ñuu Savi “... y cuando nació la luz del sol por el oriente, llegaron con ellos unos hombres gigantes de descomunal tamaño y se posesionaron de estos territorios. Nos relata de una relación colonial citada por Alfonso Caso, en su obra que trata de la interpretación de los códices mixtecos.

Estos seres, también se conocen como “gentiles”, de los cuales se cuenta “eran gentes de gran tamaño y especial fuerza, dotados de una inteligencia sobrenatural; domesticaron suelos, plantas y animales, gobernaron los vientos, las lluvias y las sequías.... Los gentiles enterraban de pie a sus muertos por alguna razón no muy clara. Todavía pocos de los que llegaron, desde el principio decidieron quedarse a vivir aquí, había muchos animales y no los dejaban estar”⁹

Como señala esta parte, los gigantes o gentiles fueron personas buenas y que llegaron una vez que se pierde la generación de los Ñuu Savi de las ciudades antiguas, Diquiyú,

⁷ Peniche, Roldán, mitología mexicana, pag. 71-75, Mexico 2005.

⁸ Cuentos de enredos y travesuras, coedición latinoamericana, pág. 78. 2002

⁹ <https://ecochac.wordpress.com/2010/10/04/origen-de-los-mixtecos-o-nuu-sabi-3/>

Tilantongo, Huamelulpan, Ciudadela de Tepejillo, entre otros quedaron abandonados estos lugares, y que parte de ellos, los que tuvieron salvación vivieron varios siglos en las cuevas y poco después que se adaptaron al sol, salieron y fue cuando renacen las aldeas pero ya no en las mismas ciudades porque por exceso de lluvias se desgajaron las montañas y parte de estos lugares fueron enterrados, pero sí se establecieron cerca de ahí. A partir de este tiempo se habla ya del intercambio de los productos que cada comunidad elaboraba o producía en aquel tiempo como: tenates, ollas, platos, cueros, frijol, maíz, entre otros.

Foto. El llano donde se encuentran los novios.

Por lo tanto; continuamos con la historia de los Ñuu Savi basada en “El Hombre Gigante de Diquiyú” otro periodo de vida con otras dificultades.

TAA NAA (VARIANTE DE SAN JUAN DIQUIYU) EL HOMBRE GIGANTE DE DIQUIYU

Con exactitud no podemos definir el tiempo pero por las expresiones de los ancianos, refieren cuando inicia otra generación o mundo nuevo, (táa ikixá'a inka Kuá'a Ñayúu).

Cuando inicia el nuevo mundo de los mixtecos entre los primeros años del primer milenio, los habitantes del actual San Juan Diquiyú, vivían en Diquiyú el Viejo, conocida también Diquiyú de las Ollas, un hombre muy gigante, habitaba en una cueva que se ubicaba en el Cerro Pachón cerca de donde pasaba un río que se juntaba con el actual río que pasa por Tezoatlán de Segura y Luna; (éste fue la dirección del actual río de Tepejillo) por ahí cerca pasaba un camino y más después fue conocido como el camino real; el hombre gigante tuvo muy buenas intenciones para todos los

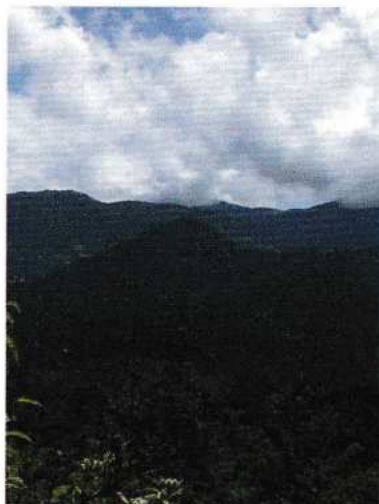

Foto. Cerro Costilla Llamado así por ser la costilla del hombre gigante que murió por esas tierras.

habitantes y siempre su deseo era que fueran buenos productores de maíz, frijol, calabaza entre otros cultivos que sirvieran de manera directa para su alimentación, porque el río que pasaba por la comunidad era muy grande.

Pero mucha gente no le hizo caso, y se dedicaron a intercambiar ollas, comales, platos de barro, entre otros productos, los cuales llevaban en los días de fines de semana a la plaza de Acatlán, Puebla (**Tyi Xaá**). A cambio traían algunas frutas y verduras para la alimentación de su familia.

El hombre gigante, tenía muchas fuerzas y poderes sobrenaturales, poseía poder divino, movía cerros y grandes rocas, aun así era amable y tolerante con los Nuu Savi. Deseaba siempre que los campos tuvieran buena producción, por lo que no estaba de acuerdo con ellos que se dedicaran a elaborar ollas porque intercambiaban muy pocas cosas con lo que llevaban y sólo traían poco alimento, por eso, cada vez que pasaban por el camino, el hombre gigante les quebraba sus ollas, comales, platos de barro que llevaban para intercambiar. Lo hizo así por mucho tiempo, pero aun así, algunos aprovechaban pasar cuando estaba dormido, por lo regular era en la madrugada o por las noches o bien otros cambiaban su ruta de camino.

Fue entonces que, un cierto día el Hombre Gigante se enojó mucho y decidió cambiar el río, con la gran fuerza de su mano cortó el cerro que se nombra en mixteco **“yuku ndá'a”** entre el actual Santos Reyes Tepejillo y Santa María Tindú que aún no estaban ubicadas en ese lugar en aquél tiempo; colocó unos cerros para tapan el paso de la corriente de agua, de esa manera el río tomó otro rumbo; por eso los ancianos denominan esa parte del río

que encontramos actualmente “**yítya Sikokóo**” (el río que regresó) y tomó el caudal del actual río de Tepejillo a como se encuentra hasta ahora.

El río cambió de rumbo, pasa por los lugares que ahora están ubicadas las comunidades de: San Mateo Libres, San Francisco Paxtlahuaca, San Agustín Atenango entre otros. Por eso en estos lugares ahora tienen agua en abundancia y cultivan tomate, calabacita, papaya, chiles, milpa, frijol entre otros.

Al hacer este corte el Hombre Gigante, de las laderas salió una víbora muy gigante pero por lo enojado que estaba, sin miedo alguno, destrozó la víbora en varias partes y los aventó lo más lejos que pudo hacia diferentes direcciones, la cabeza la tiró hacia el norte que cayó cerca del río del actual San Marcos Arteaga, se divisa desde un lugar de Yucuñuti de Juárez, formó la cueva de la víbora que actualmente existe y es conocida como la boca de la culebra, su cola la tiró hacia el sur que fue lo que formó la cueva de San Miguel Cuevas comunidad que tampoco existía, su cuerpo lo tiró en el Boquerón cerca de la actual comunidad de Tonalá (por eso los Ñuu Savi lo llaman **Kava Koó**) y que por su movimiento ayudó a la formación de ese lugar que hasta en la actualidad pasa el río, otros pedazos cayeron en otros lugares y que seguramente dejaron algunas marcas (porque no conseguimos más información).

Por los hechos del Hombre Gigante, se sabe que tuvo poderes divinos, fue una persona bondadosa, y siempre tuvo buenos deseos para los demás, pero los habitantes de Diquiyú el Viejo, le tuvieron mucho miedo, empezaron a reunirse para platicar de qué manera podrían desaparecer a aquel hombre tan gigante, decidieron pedir a sus sabios y sacerdotes (**s ú t u** - hombre que

ilumina o descubre) de aquel tiempo para bendecir y pedir a sus Dioses para que a la buena fuera a vivir lejos de ellos.

Empezaron a delimitar su área, crearon un cerco de lugares sagrados que oraban por las mañanas y las tardes, dejaban huellas de flores, incienso, entre otros productos que utilizaban en aquel tiempo.

Antes que el Hombre Gigante hiciera el corte del cerro, tuvo otro plan cerca del actual Tezoatlán de Segura y Luna, iba a construir una salina para producir sal por eso en este peñasco quedaron las piedras grandes que él colocó, pero tuvo un disgusto con su pretendiente y se fue a vivir en los terrenos que ocupa actualmente Santa María Salinas, fue cuando decidió dejar esta obra a su amada y lo construyó allá; y se tuvo que regresar a vivir sólo en este rumbo.

Entre los movimientos que hacía con los cerros y montañas, cargando otro de ellos, se tropezó y dejó sus huellas en los cerros que actualmente los llamamos Cerro del Obispo y resultó que pegó su frente a otro cerro que llamamos cerro del gentil y que se encuentra en el área de Yucuñuti y Tonalá.

Al darse cuenta de que ya no lo querían en Diquyú, se puso muy triste y sentimental, pero aun así decidió mover otro cerro y cargó “Yuku Kuita” (cerro cansado) ya bien cansado, se tropezó y dejó caer el cerro cerca de la población actual de Yucuquimi de Ocampo, su frente pegó al “Yuku Yoso” (cerro del metate) y se cae de espalda al “Yuku ntyíka” (cerro costilla) en el cual quedaron las costillas del Hombre Gigante, que hasta ahora lo admiramos en las tierras de Diquiyú, así fue que (Táa Náa) se ha quedado con nosotros, como uno de los guardianes, plasmado para siempre en

un cerro picudo entre la cordillera de la Nación Ñuu Savi, para cuidarnos en toda la vida.

Los habitantes de San Juan Diquiyú, no olvidaron al Hombre Gigante, aunque con más dificultad, pero con la conciencia de obtener sus propios alimentos cultivan grandes extensiones de maíz, frijol y calabaza, y narran la historia a sus hijos para que no olviden que es necesario escuchar y aprovechar lo que nos ofrece la naturaleza

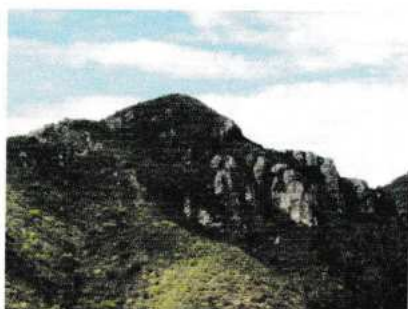

Foto. Cerro del mono (otro hombre gigante) cerro de la serpiente (localizado entre san Marcos Arteaga y Yucuñuti de Benito Juárez.

Foto. Tezoatlán de Segura y Luna (lugar donde se pretendía sería para producir sal.

*Santos Reyes
Tepejillo actual*

*Foto. Yuku ndaa. Cerro de la mano que esta entre Santos Reyes
Tepejillo y Santa María Tindú*

Para ubicarnos en el tiempo preciso que haya sucedido esto, es difícil, sólo podemos especificar que cuando aparece el sol llegaron los gigantes y se distribuyeron en diferentes lugares y en el caso del territorio Ñuu Savi hubo varios siglos que vivieron solos, porque todos los que se salvaron vivieron en las cuevas, cuando esas familias se adaptan al sol, salen de ahí, se encuentran con los gigantes, y comparten el espacio geográfico con ellos otros siglos de vida y en este periodo sucede lo que narramos.

Foto. yuku ndaa, vista desde la muralla (xini nama)

El lugar precioso donde se iba a servir el banquete de los novios se destruyó y sólo quedó la mesa y las cuevas que actualmente existen, unas quedaron cortadas y pegadas en el boquerón que fueron grandes habitaciones que tenían entradas a grandes distancias de camino.

Por lo que la nueva generación de los Ñuu Savi en sus primeras aldeas compartió su vida con los últimos gigantes.

Es de reconocer esta parte de la historia que hasta en la actualidad en nuestras comunidades se mantiene la alimentación a base del maíz, frijol, chile, tomate, calabaza, entre otros productos que se cultivan en los campos.

Otro paisaje de la vida de los Ñuu Savi, su principal divinidad ha sido **Tyaa Savi** (Dios de la Lluvia), es importante recalcar que para nosotros los Ñuu Savi la palabra “Yoko” fue una denominación general de nuestros Dioses y Tyaa en este sentido representó en vida a ese Dios, por eso se traduce “hombre de la lluvia”, tan grande fue para nosotros el culto a la lluvia que nos dimos el nombre pueblo de la lluvia. Compartimos estos atributos con el Tláloc del centro de Mesoamérica, venerado por teotihuacanos, toltecas y mexicas.

En el Códice Vindobonénsis, aparece una imagen de Savi bañado de lluvia a Nueve Viento-Koo Savi.

Esta parte nuestros ancianos, lo expresan en otro paisaje de sus palabras.

TYAA SAVI EL HOMBRE DE LA LLUVIA

En una comunidad de la nación Nuu Savi, el señor principal tuvo varias hijas y dos de ellas ya estaban en edad de casarse, pero nunca salían por eso no tenían pretendientes.

En cierta tarde, su madre platicando con sus hijas, se le ocurrió a una de ellas solicitarle permiso para que saliera a pasear un rato al templo.

La madre, al pensar que nunca salen, les dijo –claro, hijas, vayan a pasear. Al salir estas señoritas, todo lo sentían bien raro porque no conocían el centro de la comunidad.

Al dar una vuelta por el templo, dos jóvenes siguieron sus pasos, uno estaba muy guapo y el otro todo chinguñoso, al llegar a un jardín, las señoritas se sentaron debajo de un árbol, así un joven se acercó a una de ellas, y poco después lo hizo el otro con la otra. Platicaron un buen rato, y después decidieron ir de regreso a su casa, pero los jóvenes insistieron en acompañarlas y que los presentaran a sus padres como sus pretendientes.

Al llegar a la casa del rico, salió el padre de las señoritas, les presentaron a sus novios, el joven que es guapo fue aceptado por los padres, sin embargo el otro chinguñoso, fue rechazado. El padre le dijo, -hija, si has decidido llevar tu vida con este hombre, lo puedes hacer pero no te quiero ver en la casa, así que se tienen que ir en este momento.

El hombre chinguñoso, era el hombre de la lluvia o sea el Dios de la lluvia, sin decir nada tomó a su mujer y se fue a vivir con ella lejos de la comunidad.

Vivía en una casa profunda, una cueva hermosa, cerca de ahí preparó su terreno para sembrar pero no tenía semilla, entonces no tuvo otra salida más que ir con su suegro para que le regalara un poco de semilla. Muy temprano, al siguiente día platicaron para ir a pedir semilla y que al obtener su producción lo devolverían.

El hombre de la lluvia y su mujer muy contentos salieron de su casa en la madrugada, hacia la casa de su padre, al llegar, encontraron a su padre y le dijo: -acudimos hoy con usted, por una necesidad que tenemos, como sabe se acerca la temporada de siembra y no contamos con semillas. Al escuchar esto de inmediato su padre ordenó a sus ayudantes que le dieran todas las semillas que sobran de los comederos de sus animales; así que tuvieron que llevar todo sin decir nada.

El hombre de la lluvia y su mujer, sembraron todo su campo y cuando terminaron, de inmediato llovió en su cultivo y seguido lo hacía cada vez que se necesitaba el agua. Así que pronto se enverdeció su campo y se miraban ya buenos frutos.

Por otro lado, el joven guapo recibió toda la ayuda de su suegro, le dio las mejores semillas y los mejores terrenos, pero tuvo sequía, se ausentaron las lluvias en sus terrenos y sus cultivos nunca nacieron.

El señor, ante ésta situación tuvo que salir personalmente a visitar a su hija que se casó en el chinguinoso, al llegar ahí se sorprendió de tan buena producción que tenía su hija; al encontrar le dijo: - hija, como han hecho para tener tan buena producción, si las semillas que les di no eran buenas, y su hija le contestó – padre, me he casado con el hombre de la lluvia, - ¿qué has dicho?, - sí papá con el Dios de la lluvia.

Al saber el señor principal que ha desafiado al Dios de la lluvia (Tya Savi), tuvo que venerarlo y llamó a todos los habitantes de su comunidad para levantar la cosecha y llevó al hombre de la lluvia con su hija a su comunidad, y nunca faltó lluvia en ese lugar.

Haciendo un recorrido con este paisaje, encontramos la casa de la lluvia en Santos Reyes Tepejillo, que lo menciona también Daniel Santos Soriano en la reseña de la comunidad, encontramos también la casa de la lluvia en Diquiyú, en Yucuñuti de Juárez y en otros lugares de la nación Ñuu Savi.

Los ancianos mencionan en nuestra lengua (Ve'e Savi) y que literalmente es “la casa de la lluvia” pero en realidad son cuevas subterráneas y que muy apenas tiene una boca de salida o entrada, pero que predicen cómo será la época de siembra si habrá tempestad, sequía o muy buena cosecha.

Esto se sabe porque cuando habrá buena lluvia para la siembra en la cueva de la lluvia empieza a gotear el agua hacia una pequeña fuente (peldaño de piedra) que está dentro de la misma y es señal para empezar a sembrar.

Foto. Yoko noni (dios del maíz. Actualmente se encuentra en el museo de Tepejillo)

Foto. Yoko taáta (dios de la fertilidad referente a buenas semillas) Se encuentra en el museo de Tepejillo

Foto. Veé savi(Casa de la Lluvia en Tepejillo)

Foto. Sr. Gregorio Jiménez, en la entrada de la casa de la lluvia (veé savi)

Pedimento de la lluvia dentro de la cueva.
(se reliza de forma alterna con la fiesta de San Marcos)

Produccion del policultivo

Como ya es del conocimiento de todos los nativos en la Nación Ñuu Savi, la religión católica duró mucho tiempo para permear en la mente de las personas, hasta en la actualidad no ha sido en su totalidad, por lo que se puede decir que sólo ha influido con un sentido social.

Analizando más a fondo, decimos que se ha provocado un desequilibrio entre lo que fuimos y lo que nos impusieron, y que a través del tiempo lo fuimos incrustando a nuestra manera.

Por ello en la actualidad se continua haciendo la ceremonia para pedir la lluvia y para erradicar esta veneración de nuestros antepasados la religión católica ha impuesto el festejo de algunos santos en las fechas que se realiza la ceremonia como son la de San Marcos y la de la Santa Cruz. Sin embargo; aún con estos hechos, la ceremonia para pedir la lluvia sigue vigente en muchas comunidades y con diversas formas de hacerlo.

Tal vez consideremos que esto ya no tienen sentido pero lo cierto es que los sabios de las comunidades y sacerdotes indígenas logran atraer la lluvia en tiempos de tempestad a pesar de los cambios climáticos.

Continuado con la línea del tiempo de las expresiones que se extienden, encontramos la parte sobre la Santa Cruz, si bien es sabido que fue un símbolo del cristianismo por eso este episodio corresponde a un periodo después de la llegada de los españoles a México, es decir aproximadamente en un año, después de 1600 D.C. tiempo en que se dedicaron a evangelizar a los pueblos originarios del país y que poco a poco introdujeron otros valores a nuestra cultura.

KAAVA KIRIXI YITYA TO'ŌÑI LA CUEVA DE LA SANTA CRUZ DEL BOQUERON

Otra parte de la historia de la nación Ñuu Savi, sucede en el Boquerón de Tepejillo en el Río Mixteco que actualmente es su división territorial con la comunidad de Santa María Tindú.

Volvemos con este paisaje natural de Tepejillo que insistimos en denominarlo como un lugar sagrado de la nación Ñuu Savi porque precisamente en este lugar parten en su mayoría las historias y conserva los grandes vestigios hasta en la actualidad.

Pegado al boquerón del lado de Santa María Tindú está la cueva de la Santa Cruz, nuestros adultos lo conocen en nuestra lengua “Kava Kirixi”, si ponemos atención tan sólo en la palabra “Kirixi” es un expresión adaptada, es algo que no fue propio de los Ñuu Savi sino que fue traído por el cristianismo, sin embargo se logró que se sembrara la fe como algo simbólico que protege, vigila, que cubre, por lo tanto los encontramos en los cerros de las orillas de las comunidades, esta parte de la historia que presentamos desde hace muchos años se ha mantenido de manera oral, por cierto fue escrita una versión en la monografía de Huajuapán de León, por el maestro Telésforo Guerrero Mendoza, acercándose a las versiones que expresan los ancianos y reconstruimos esta parte.

Dicen los adultos que cuando se celebra el día de Santo Tomás Apóstol, por las noches se escuchaba el resonar de música celestial, acompañadas de sonido de campanas de tal manera que llamaba la atención a los pobladores de las comunidades aledañas a la gruta, observaban por las tardes hermosas luces deslumbrando el lugar, esto fue visto por primera vez por un grupo de cazadores de venado, quienes dieron aviso a algunas personas de las comunidades cercanas, de ahí, comenzaron a buscar la forma de llegar a la zona con

precaución, por lo que los habitantes de la comunidad de Santos Reyes Tepejillo comentaron y acordaron por enviar a un preso que en sucesivas ocasiones ha sido encarcelado, que para probar su valentía, él, sería el indicado para investigar los hechos que acontecía en la cueva y que se desconocía lo que había ahí.

El reo fue llevado a ese lugar y atado con arriatas que lo llevaban así desde Tepejillo, les dieron todas las indicaciones y condiciones si lograra en traer lo que había en esa cueva, el reo que era condenado a muerte, si venciera el reto sería puesto en libertad.

En este lugar los habitantes de Tepejillo construyeron un monumento a la cruz y le hacían su fiesta y Tindú construyó también un templo en la orilla del río donde se ubica la cueva ya que ninguno de ellos se quedó con la cruz original.

En este tiempo no habían armas sofisticadas, sin embargo ya existían armas muy simples, en mixteco los ancianos lo mencionan “xiili” una de esta arma se le dio al reo para que lo manejara como señal de su llegada a la cueva y que hiciera otro trueno como señal para volverlo a subir.

Al escuchar el último trueno los señores que estaban esperándolo arriba lo jalaron, el reo llegó muy agitado, lleno de miedo y se expresó: "En la entrada de la cueva estaba un águila enorme que no me dejaba pasar le tuve que disparar un tiro para que se fuera y de ese modo pude entrar a lo más profundo de la cueva al adentrarme aún más hallé un cadáver, al lado unos escritos y una gran cruz parada al fondo, pero al querer tomar los escritos escuché una voz que me lo impedía de tal manera que comencé a ver que el cadáver se movía, rápidamente hice otro disparo y fue cuando me volvieron a subir"

Los habitantes de Tepejillo y Tindú que se encontraban en ese lugar les interesaba, todo lo que mencionó el reo, pero más en la cruz que representaría la protección para su comunidad, por eso decidieron regresar al reo para que trajera la cruz, nuevamente prepararon al reo para que bajara, pero ahora le proporcionaron una hacha filosa para que lo más rápido que pudiera cortara la cruz, para entonces todos estuvieron atentos a la señal que sería el último golpe que daría al corte de la cruz.

Al subirlo y de haber cumplido con la misión de traer la cruz, aquel reo fue puesto en libertad pero en pocos días murió.

Por la fe que tienen las comunidades en la Santa Cruz que como decía anteriormente representa un símbolo de protección, las dos comunidades la querían, al no llegar a ningún acuerdo, decidieron mandar una comisión a Tonalá (Ñuu Ñíi), que en aquel tiempo quienes gobernaban eran los eclesiásticos y que precisamente ahí estaba la sede de estas comunidades.

Al presentarse la comisión con el sacerdote expusieron todo lo acontecido, fue entonces que para solucionar el problema el sacerdote tomó una decisión para que no se pelearan los habitantes de Tepejillo y Tindú, ordenó a sus servidumbres para que consiguieran una burra con cría y que se dejara la cría en Tonalá. De esa manera la comisión tomó el camino de regreso con las servidumbres de la parroquia de Tonalá trayendo a la burra.

Al llegar al lugar donde estaban los habitantes de Tepejillo y Tindú, la comisión, uno de ellos expuso: “el sacerdote ha indicado que esta burra cargará la cruz y a donde llegara a quedarse definitivamente ahí se quedará la cruz, así es que nadie puede determinar el destino o de oponerse a lo que pueda suceder”

Al cargar la cruz a la burra, se dirigió rápidamente a Tepejillo, todos la siguieron hasta la iglesia (la iglesia vieja y que en posterior fue panteón), se acostó un rato y luego se levantó, volvió a tomar camino, llegó en Tindú y de la misma manera se acostó un rato y se levantó y después tomó el camino sin parar, se dirigió hacia Tonalá por un camino de veredas que por mucho tiempo se siguió usando, así es que al llegar al patio de la iglesia de Tonalá, la burra ya no se movió hacia otro lugar y tuvieron que bajar la cruz.

Iglesia vieja en Tepejillo donde se fue la burra con la cruz

Por eso hasta en la actualidad la Santa Cruz la encontramos en la iglesia principal de la comunidad de Tonalá que muchos fieles católicos la veneran y precisamente es la fiesta principal que se celebra el tres de mayo.

Esta cruz mide dos metros, es de una madera exótica de dureza extraordinaria, y una de las pocas cruces que existen en América como insignia de los apóstoles del cristianismo.

Esta parte de la historia de Ñuu Savi, nos conlleva a pensar que la conquista cristiana en éstas tierras fue muy difícil y que fueron necesarios algunos eventos milagrosos para lograr el propósito, ya que considerando que en los alrededores existen grandes vestigios de la cultura de nuestras comunidades originarias de centros ceremoniales y de dioses labrados en piedra y que cada uno representaba al agua, la tierra, el maíz entre otros y además la gente no se desprendía de sus ideologías fue necesario el uso de otros recursos de evangelización, pero; aún con todo ello en la actualidad¹⁰ se conservan tradiciones y costumbres entre los ancianos y muy pocos jóvenes, como es el agradecimiento a la tierra, el adorno a la milpa el 29 de septiembre o en la última semana de éste mes para bendecir a la cosecha y se puedan

consumir los elotes, el pedimento de la lluvia en el mes de mayo que se conjuga con el festejo del día de San Marcos (en Yucuquimi de Ocampo éste evento es a la par, pues cerca de la cruz en el cerro del lucero está la piedra de la lluvia y cuando se hace la misa católica también se le canta a la piedra y se le deja el aguardiente y su comida) con fiestas religiosas y sociales.

Continuando con los paisajes de la vida de los Ñuu Savi, encontramos con una parte donde se dedicaron al intercambio de sus productos a través de recorridos de grandes distancias, que todavía en la década de los años 1980 lo hacían. Este viaje no sólo consistía en el intercambio comercial sino que fueron espacios que propiciaron el intercambio cultural en las expresiones de sus saberes y lo hacían con otros arrieros en el tiempo de su descanso durante el viaje.

El águila que el reo menciona en la parte anterior no

era simplemente un animal, sino fue como algo divino y que en algún día tendría también un final, después de haber cumplido su misión en la vida.

Esta Cruz está colocada antes de bajar al boquerón, símbolo que actualmente significa protección.

Foto. Cueva de la cruz está en la pared localizada en el cañon de Tepejillo y Tindú. Abajo la casita, lugar donde se hace la fiesta.

TA YUKUKIMÍ KIÍRYÍ KUEÉ (variante Yucuquimi de Ocampo) “El hombre valiente de Yucuquimi”

Mencionan los ancianos que hace mucho tiempo la comunidad de Yucuquimi de Ocampo, fue el paso para “los arrieros”¹⁰ que venían de la costa de Oaxaca con ganado vacuno, caprino, porcino y aves de corral y productos alimenticios para llevarlos hasta la costa de Veracruz.

Su descanso lo hacía en las faldas del cerro del lucero hasta que un tiempo apareció un águila muy grande que se comía al ganado y a la gente, dicen que el águila pasaba donde nace el agua, allá en las colindancias del actual San Marcos de Garzón y San Andrés Yutatío, pero que vivía en las cuevas de boquerón de Tepejillo. A los arrieros les dio mucho miedo y ya no volvieron a pasar.

Entonces la autoridad de la comunidad de Yucuquimi de Ocampo llamó a los más valientes de cada comunidad para que lo mataran. Muchos fueron pero no aguantaron al contrario el águila los mató.

¹⁰ Fueron personas viajeras que comercializaban sus productos y animales que cuidaban, viajaban desde la costa de Oaxaca hasta llegar a costa del actual Estado de Veracruz.

El pánico empezó a crecer, tanto que, incluso las familias ocuparon las cuevas de las orillas de los ríos cercanos y barrancas para esconder a sus animales y no fueran comidos por el águila, otros los escondían adentro de las casas.

Un día un señor de Yucuquimi dijo que él iría a matar al águila, entonces se levantó muy temprano y se preparó para ir a matarlo, se puso su camisa, su capisayo, tomó su sombrero se puso sus huaraches pero todo se lo puso al revés y así tomó su machete y se fue a buscar al águila para matarlo.

Dicen que lo encontró tomando agua hasta allá en la montaña, sin pensarlo tomó su capisayo y se lo echó encima y entonces ya no pudo volar y con su machete le cortó la cabeza y se murió.

Ya muy tarde regresó al pueblo y avisó a todos que había matado al águila, así todos estaban muy contentos de que había matado al águila y le dieron mucho aguardiente para tomar.

Toda la gente de las comunidades cercanos se enteró y fueron a donde se había muerto el águila y recogieron las partes que les habían gustado del animal como sus patas, su cabeza, sus plumas la sangre, su buche y todas sus partes. Se sabe que a pesar de lo que hacía este animal también fue sagrado por eso su fin fue para ofrecer algo a las personas de las comunidades.

Dicen que los que recogieron sus partes buenas se volvieron muy ricos como Tepejillo y San Vicente que recogieron las plumas largas y bonitas y por eso en su comunidad hay palmas muy grandes con las que pueden hacer petates, sopladores, mecates, tenates, huaraches y muchas cosas que se pueden hacer de palma y con la comercialización de estos productos muchos señores de las diferentes comunidades anduvieron de arrieros recorriendo de la

costa de Oaxaca, Acatlán y Veracruz.

Las comunidades de Yucuñuti, Yutatío y Diquiyú sólo se llevaron las plumas chiquitas porque no pesaban para cargarlas y por eso en los lugares donde habitan sólo hay palmas chiquitas por eso no pueden hacer muchas cosas con las que se hacen de palma.

La gente de Ñuurñuú (San Marcos el Garzón) se llevó su sangre por eso es que en su comunidad hay mucho agua. La gente de Yoso Ndávi (San Agustín Atenango) se llevó su buche y por eso hay mucha producción del maíz. La gente que vivió en Huajuapán se llevaron la cabeza y por eso hay muchas personas inteligentes en este lugar. Los que se llevaron sus patas son muy andariegos y habladores...

Así a los que les fue bien es a las personas que viven en las comunidades cercanas porque recogieron las partes del águila y por eso se hicieron ricos. Y el señor de Yucuquimi no recogió nada sólo se quedó con el orgullo de matar el gran águila y de mantener su gran honor de ser el valiente, por eso no hay palmas ni agua para que trabajen en su comunidad por lo tanto sobreviven con más dificultad. Esto lo manifestó el hombre valiente a todas las comunidades.

Pero cuando supo que todos los pueblos cercanos habían recogido las partes del águila y por eso se habían hecho ricos, fue a reclamar todo pero no consiguió nada. Por eso recogió las últimas plumitas que quedaban y dijo: aunque sea estas plumitas que jueguen nuestros niños. Por eso es que hay muchos niños y la comunidad de Yucuquimi es muy grande, por eso dicen que el hombre de Yucuquimi es el hombre valiente porque no es rico y en

sus tierras de siembra no hay mucha producción, pero con el apoyo de sus hijos, saldrán hacia adelante.

A partir de este periodo, se complican las situaciones sociales en la vida de los Ñuu Savi, empezaron a haber grandes diferencias sociales, que casi nos llevó a una vida individualista, se manejó bastante el concepto de rico (tya kuka), claro que no llegó a manejarse como burguesía, porque nunca fue de explotación solo fue ayuda para los que menos tienen y se mantenía con respeto.

Esta situación por la consistencia de la raíz cultural del pueblo, fue controlada y que hasta en la actualidad se mantienen en comunidad aunque no haya una muralla que los encierre, siempre sienten estar unidos en comunidad, seguir trabajando en colectividad, el disfrute comunal de sus bienes y la armonía de sus fiestas.

Las siguientes historias son las que describen sobre cómo afectó el concepto (tya kuka) en el cambio social de las comunidades Ñuu savi y que nos ponen a pensar que no puede ocurrir entre nosotros como hermanos Ñuu Savi.

EL VENDEDOR DE CAL

En una comunidad Ñuu Savi, vivía un señor que siempre preparaba cal para vender, cada vez que salía regresaba con suficiente dinero y compraba todo lo necesario para su casa y vivía muy bien.

Entonces su compadre, viendo su situación, al amanecer un día decidió visitarlo para preguntarle cómo hacía para vivir bien.

- Compadre, vengo a platicar un rato con usted.

- Como no compadre, pase a la casa.

- Veo que a usted le ha ido muy bien, ¿qué ha hecho para salir adelante?

- Siempre salgo a vender, compadre, llevo ceniza y he tenido suerte.

Así es que su compadre se puso duro a trabajar, cortó leñas, y las quemó, juntó toda la ceniza y las echó en costales, muy temprano al día siguiente, salió a la plaza a vender, empezó a concurrir mucha gente pero nadie le compraba, se puso muy triste porque no vendía nada, casi al atardecer se acercó un señor:

- ¿qué vende, señor?

- Ceniza, señor

- Y para qué sirve...

- La verdad, mi compadre, me dijo que es lo él viene a vender

- Su compadre lo ha engañado, él vende cal

Decidió regalarle unas monedas y mandó a sus ayudantes a regarlas en su terreno de cultivo.

El pobre vendedor, viendo que era ya tarde, tomó esas monedas y se fue a realizar sus compras, quería comprar herramientas de trabajo, pero no alcanzaba, ropa y calzado, pero

tampoco alcanzaba, anduvo mucho, de repente vio un señor que vendía máscaras y ahí compró una máscara.

Cansado y con hambre tomó su camino de regreso a casa, ya era muy noche cuando llegó a donde estaban preparando la cena, unos arrieros, que como recorren mucho, toman su comida y descanso para después continuar su camino, al acercarse al lugar, dijo:

- Amigos, ¿tendrá algo para cenar?

- ¡cómo no!, acomodase amigo

Terminaron de cenar, después todos se dispusieron a descansar, como los arrieros siempre cargan cobijas y todo lo necesario durmieron tranquilamente. Pero el pobre vendedor de cenizas, como a la una de la mañana, le dio mucho frío y ya no podía dormir, así es que se acercó a la lumbre y echó más leña se sentó tranquilamente y se puso su máscara.

En eso se despertó uno de los arrieros, con tanto miedo despertó a otro y otro, al levantarse los tres, dijeron que el hombre que cenó con ellos no era hombre normal. Así es que al mirarlo detenidamente, mejor salieron corriendo; aquel hombre trató de explicarles, pero más veloces corrían.

- ¡Amigos!, ¡amigos!, no se vayan, soy yo...

Dejaron sus bestias y todas sus mercancías. Al amanecer con la luz del día, el vendedor de cenizas, no decidía qué hacer, por fin toma la decisión de llevar todo por sí en algún lugar iba a encontrar a sus amigos. Fue entonces que preparó a todos los animales de carga y subió toda la mercancía y siguió su camino, pasó varias comunidades pero no encontró a sus amigos, por lo tanto, al siguiente lugar que llegó vendió todo, obtuvo mucho dinero.

Aun así que le fue muy bien, seguía con el coraje, porque su compadre le había engañado. En un cierto día fue a la casa de compadre y le picó sus ojos, lo dejó ciego, no podía hacer nada pasaba todo el tiempo acostado en un petate en su casa.

En una cierta noche, a la orilla de la lumbre de su casa, llegaron unos extraterrestres (tyaa só'o ñí'i) y empezaron a narrar algunas historias del lugar:

“Ahorita hay dos compadres que se encuentran muy enojados, porque uno engañó al otro, fue tanto su coraje que hasta le picó los ojos, por eso no puede ver y tristemente está acostado, pero muy fácil se puede curar, solamente debe trasladarse al arroyito echar el agua a sus ojos y verá claramente de nuevo, también puede conseguir muy fácil mucho dinero, caminando hacia el norte llegará a una comunidad donde no hay agua, ahí encontrará un lugar donde se puede extraer una cantidad enorme de agua, no es muy lejos, es exactamente atrás de su templo, una vez hecho esto los habitantes le darán animales y dinero”

En eso el compadre que había quedado cieguito, estaba escuchando muy atentamente. Muy temprano al siguiente día, el cieguito poco a poco se fue al arroyo, echó el agua muy fría a sus ojos y luego recuperó la vista. Comprobó entonces que lo que decían los extraterrestres (tyaa só'o ñí'i) era cierto y se referían a lo que le sucedió con su compadre.

Una vez recuperada la vista, caminó para buscar el lugar donde no hay agua, casi agotado llegó a un lugar y para comprobar, decidió pedir agua para beber:

- Señora, ¿tendrá una jícara de agua para tomar?
- No, señor, en esta comunidad no hay agua

- Si es así, señora, llame a las personas y les enseñaré donde hay agua.

Así es que la señora mandó a llamar a su esposo y que le avisaran a las demás personas, que había llegado un hombre que sabe dónde hay agua, se reunieron y acudieron con aquel hombre.

Escarbaron el lugar donde indicó el hombre y no fue mucho lo que hicieron, cuando de pronto brotó el agua; se emocionó tanto la gente que de recompensa le dieron monedas y los mejores animales que tenían.

Con toda esta fortuna, regresó a su casa, jamás se molestó con su compadre a pesar de lo que le había hecho, finalmente convivieron muy felices ya que tanto uno como el otro, hizo algo bueno para su compadre.

Estos dos paisajes de la historia, narran algunos acontecimientos con la vida de los arrieros, si buscamos más, vamos a encontrar bastantes porque el periodo de estas actividades duraron mucho tiempo.

En diferente tiempo, fueron diferentes sucesos, tan solo imaginar el tiempo que tardaban en hacer el recorrido a pie y con bestias de carga y de costa a costa o a mitad de camino, tardaban meses para regresar a su casa con su familia. Estos recorridos fueron sus escuelas por un tiempo, de ahí conocieron las noticias de las comunidades y los aspectos culturales. En segunda narración hay algo que llama la atención, sobre los extraterrestres, los lograron identificar por eso le dieron nombre (tya só'o ñí'i vali) hombres pequeños con orejas peludas.

Nos vamos con otra parte de la historia, que constata que la vida comunitaria de nuestras comunidades fue una unidad consolidada, prueba de ello encontramos los vestigios de las

construcciones en las ciudades de la nación Ñuu Savi, se puede notar que desde entonces tenían una vida fortalecida, por lo que podemos decir que la estructura de la organización social comunitaria ha sido milenaria.

En cuestión social, para la vida de nosotros hay soporte que nos ha mantenido hasta nuestros días de seguir con la lucha enorme de sobrevivir con la vida en comunidad.

Todas las enseñanzas de valores, la hemos traído de generaciones a generaciones, y lo hemos aprendido a aplicar en la vida, pues nunca se han tomado decisiones a la ligera, siempre se observa y se piensa en el futuro de todos y no sólo de uno mismo, pues un bien común beneficia a todos, esa era y es una tradición obligatoria para las autoridades de nuestras comunidades, por ello se conserva la forma de elección por la normatividad interna o usos y costumbres y son un “cargo”, entendida esta palabra como obligación y responsabilidad de desempeñarla con honor y sentido de pertenencia, pues no es de beneficio propio sino de beneficio común, así, una obra, una acción es consultada a todo el pueblo en reunión abierta y si es aprobada se realiza.

La siguiente parte de la vida en la nación Ñuu Savi, nos lleva a reflexionar en torno a lo que acontece por los movimientos migratorios, y que ha sucedido a nosotros o a los que nos han visitado porque los que se quedan a vivir entre nuestras comunidades se adaptan a nuestro estilo de vida.

Esta parte que presentamos hablándose del estilo literario, cambia por la misma influencia de la cultura occidental pero que lo expresan los ancianos con más naturalidad y mensaje de fondo esta historia ya es más reciente después de 1800 D.C.

ÑUU KITYI NDÁVA EL PUEBLO DE LAS AVES

Hace mucho tiempo en una comunidad vivían muchas aves, todas colaboraban para el mantenimiento y progreso de su localidad y todos aquellos asuntos que trataban sobre las obras para el mejoramiento de su vida comunitaria, lo consultaban en una asamblea comunal, y en ellas tomaban los acuerdos.

También hacían asambleas para nombrar a sus autoridades, seleccionaban a las aves con más habilidades para gobernar, se dice que el Águila representó a la comunidad, el gavilán se encargó de la vigilancia y así otras aves tuvieron otros cargos.

Para ellos, todo se desarrollaba en armonía, porque sabían que algún día tenían que llegar a representar o a ocupar un cargo en su comunidad, hasta que un día llegaron unas palomas que venían viajando desde muy lejos, transformaron algunas ideas en las aves e influyeron en algunos aspectos de su costumbre.

-De dónde vienen - les preguntó una golondrina

-De (árido América) - le respondieron

- Saben, en mi comunidad siempre trabajamos de manera colectiva para hacer nuestras obras y de dar su mantenimiento - le dijo la golondrina

-Nosotros no conocemos las costumbres de su comunidad y esperamos poco a poco conocerla, porque tenemos nuestra propia forma de vivir, y sólo venimos por un tiempo.

Así pasaron dos meses y en marzo se llamó a una asamblea comunal para platicar cómo debían hacer una obra importante en la comunidad.

Todas las aves asistieron a la reunión, dieron su propuesta y finalmente tomaron los acuerdos que el águila escribió en la piel de venado y luego voló por todas las comunidades cercanas a darles la noticia del resultado de la reunión que consistía en que escarbarían un canal para traer el agua del monte hacia el centro de la localidad mediante el tequio.

Pero las únicas que no asistieron a la reunión eran las palomas por eso al día siguiente la autoridad las tuvo que llamar para darles a conocer los acuerdos del pueblo, porque todos estaban acostumbrados a respetar a la autoridad y para eso todos cumplían con sus cargos y asistían a los tequios. Las palomas llegaron al lugar donde estaba el Águila que representaba el gobierno local, las recibió y les dijo:

- les hago saber que vamos a iniciar con la obra de un canal para el agua que vamos a traer desde el monte hasta la comunidad y así podamos tomar el agua más cerca y en un lugar más visible para que no estemos en peligro, por eso necesitamos que den unos días de tequio.

Las palomas le respondieron:

- la verdad, nosotras no sabemos en qué consiste el tequio porque viajamos de un lugar a otro y nos quedamos a donde encontramos alimentos, además, no estamos acostumbradas a trabajar tanto ni ensuciar nuestras patitas ni la ropa y total para qué, si éste no es nuestro lugar de origen y no tenemos terrenos ni casas, por lo tanto no estamos obligadas a trabajar.

La autoridad les respondió:

- Nosotros cumplimos con la obligación de avisarles, ya ustedes sabrán lo que hacen porque ahorita no podemos decidir

nosotros, después haremos una reunión con la comunidad para saber lo qué opinan y cómo solucionar su situación.

Las aves felices y contentas trabajaron varios días de tequio, haciendo el canal que llevaría el agua del monte a la comunidad, pero las palomas no dieron ningún día de tequio.

Esto causó la necesidad de convocar a todas las aves a una asamblea de su comunidad para tratar el caso de las palomas viajeras.

Todas las aves acudieron al llamado y las únicas que faltaron fueron las palomas nuevamente.

El señor Águila instaló la asamblea y solicitó las opiniones de las aves, y expuso:

“Las palomas no cumplen con los acuerdos de nuestras asambleas, no ayudan en los trabajos colectivos que tenemos para mejorar los servicios de la comunidad por lo tanto ¿qué tenemos que hacer con ellas?”

Todas las aves analizaron ampliamente el asunto y finalmente acuerdan que las palomas no pueden tomar el agua que trajeron las aves, por lo que tendrán que buscar en los ríos, arroyos o cualquier nacimiento de agua y sólo podrán hacerlo cuando se acerca el tiempo que se oculte sol, porque no las queremos ver por sus ideas erróneas.

Hasta ahora las palomas bajan a beber agua entre las 6:40 P.M. a 7:20 P.M. Sobre todo cuando el sol se está ocultando por completo.

Desde entonces, las palomas lo hacen así y corren el riesgo de que los hombres las agarren con “trampas” que ponen en los ríos o donde toman agua.

Los señores o jóvenes que van a ligar palomas, colocan las trampas en las tardes y se esconden hasta que se hace un poco de noche, cuando las palomas ya están pegadas van y las recogen, las matan y en el camino les van quitando sus plumas, así hasta llegar a sus casas donde las mujeres ya están listas para preparar un delicioso platillo, que combinado con otros ingredientes son muy nutritivos.

Se sabe que las palomas no pueden tomar agua durante el día porque les da vergüenza de que no trabajaron con la comunidad y además porque fue un acuerdo del pueblo, para que sus ideas no influyeran en sus compañeros porque no son buenas, pues traen consigo, la individualidad, la pereza, y la irresponsabilidad

Los hombres siguen practicando la cacería de las palomas pero sólo durante los meses de septiembre a enero, ya que esta ave es viajera y no permanece todo el año en el territorio de Ñuu Savi.

¹¹Hechas con popotes de pasto bañado con pegamento mezclado con trementina de sabino, lechada de cacaloxochil y bolitas (tyi ina), esta trampa se conoce en nuestra lengua como (ina)

Con esta parte de la historia, podemos afirmar que desde tiempo inmemorable, se tiene la concepción de la comunidad como una forma básica de organización, porque están conscientes que tienen sentido de pertenencia, en ella confluyen el pasado común y se proyecta un futuro compartido. En esta misma parte del paisaje de la expresión de los ancianos, se confirma que la asamblea comunitaria es un espacio para resolver democráticamente los asuntos de intereses comunes por lo tanto se considera la máxima instancia de toma de decisiones.

Se comparte mucho en la vida comunal la ayuda mutua, el trabajo colectivo y el desarrollo del tequio en el desarrollo económico de la comunidad.

Estas características las comparten nuestras comunidades hermanas, y sólo las ciudades que se fundaron después en nuestro territorio presentan otras características de vida, pero que están en conquista por nuestras comunidades por tener la oportunidad de habitar en ellas.

Por el lado jurídico se reconocen nuestras prácticas en “la fracción X del artículo 113 como principios y características de la comunidad indígena y negro africana:

a) las asambleas generales comunitarias, como instancias de deliberación y decisión, reconociéndole efectos jurídicos a sus determinaciones.

b) Los sistemas de cargos para el servicio público comunitario.

c) el tequio o fajina, los servicios, cargos, participación en las asambleas y cooperaciones comunitarias, como un sistema de contribuciones con el impacto de recaudación estatal

d) La gratuidad en ejercicio del servicio comunitario, cuando así lo decida la comunidad”¹²

A esta iniciativa de ley para los derechos indígenas deben de establecerse que los tequios sean reconocidos como ingresos para los municipios de las comunidades de la nación Nuu Savi, que lo relacionado al catastro sea eliminado para nosotros porque siempre aportamos más en colaborar con los trabajos de tequio en la realización de las obras para nuestras comunidades. Si bien decimos que los cambios sociales nos llevan a transformar ciertas situaciones debe de haber un espacio de análisis para que los paisanos que radican fuera de la comunidad y que no puedan desempeñar un cargo, se vea la forma de cómo puedan ayudar a las personas que se quedan a resguardar la comunidad porque finalmente sus bienes dentro de la comunidad requieren de servicios que se mantienen con los recursos de todos.

También se debe de discutir y analizar en asambleas comunitarias sobre la colaboración de los ciudadanos profesionistas que radican en los diferentes lugares de la república mexicana y en el extranjero para no someterlos bajo las mismas normas internas de las comunidades y pensar sobre todo que en algún tiempo puedan regresar a la comunidad para colaborar directamente con nosotros.

¹²Maldonado Alvarado, Benjamín. Hacia el reconocimiento de Estado Multicultural en el marco del pluralismo jurídico. 2013. México. P. 72

Coincidimos que en base a las expresiones de los habitantes de las diferentes comunidades se hace necesarias las reformas de los estatutos comunitarios en todos los aspectos de la vida social para que estén acordes a las realidades actuales.

Todos los cambios que se hagan en este aspecto en las comunidades, deben darse de manera paulatina para que no haya un choque y pueda crear conflicto en la vida comunitaria.

Ésta vida, está regida por costumbres culturales y lecciones de aprendizaje que se ha llevado dentro de la misma comunidad y que ha sido transmitido a los nuevos ciudadanos, a través del proceso de la vida misma, pues no se exige al hombre aprender a través de castigos, sino más bien de la reflexión y la fomentación de la conciencia de servir a su comunidad.

Conforme avanzó la vida en la Nación Ñuu Savi, la mayoría de las historias que narran los ancianos, se enfocaron a situaciones de las relaciones de los hombres con sus Dioses, fue centrado en cuestiones de la vida social. Hablamos en cuestión del tiempo en que empezaron a permear un poco las ideas occidentales, fueron notorias algunas diferencias como fue la posesión de bienes.

A partir de este tiempo, las historias se centran a cuestiones sociales y empiezan a haber historias semejantes con tiempos mínimos de diferencias y espacios diferentes, pero, todavía conservan las relaciones del hombre con sus Dioses.

Como ya hemos mencionado, los Dioses de nosotros tuvieron una representación humana, como el señor viento, la enfermedad, el señor de la lluvia; inclusive el mal o sea el diablo nunca lo representaron como un hombre con cuernos, se conceptualizó como una persona normal, la muerte nunca le dieron la imagen de calacas, siempre fue como fue la persona. Por eso hablamos de

que por la influencia de la cultura occidental cambiamos la idea de la representación de las imágenes de nuestro mundo Ñuu Savi.

Como para alinear lo que llevamos, cuando los hermanos Ñuu Savi, terminan parte de la historia de su origen, presentan en abundancia los textos de manera oral que hablan de los hechos de su vida. Y continuando con la época más reciente, presentamos los siguientes:

EL JOVEN QUE CUIDABA GUAJOLOTES

Esto le sucede a un joven que cuidaba guajolotes. Fue un hombre muy sencillo y humilde. Todos los días llevaba a sus animales a tomar agua al río.

Una tarde, vio a unas señoritas hermosas bañándose en la orilla de un río, tenían cuerpo de palomas, pero no sabía de dónde venían, entonces decidió a preguntar a una anciana que vivía cerca de ahí.

- Buenas tardes, abuelita,
- ¿Qué desea joven?
- Van varios días que he observado en el río, unas señoritas muy hermosas y no sé dónde viven ni quiénes son sus padres.
- ¿Te gustó una de ellas?

- Sí, querida abuelita
- Ellas son las hijas del hombre más rico de la región.
- Entonces abuelita, ¿qué puedo hacer para que una de ellas sea mi esposa?

- Muy fácil muchacho, cuando ya estén en el agua, ve y esconde la ropa de la que más te guste. Ella al no encontrar su ropa se quedará contigo.

Al día siguiente el muchacho se llevó a sus guajolotes al río, dispuesto a hacer lo que había dicho la abuelita.

Al llegar a la orilla del río, se escondió. Poco tiempo esperó y llegaron las palomitas se desvistieron y se metieron al agua.

De manera muy rápida, el muchacho tomó las prendas de una de ellas.

Tardaron en bañarse y, decidieron regresar a casa, salieron del agua para vestirse, pero una de ellas ya no encontró su ropa, entonces se preocuparon sus hermanas.

- Y ahora ¿qué hacemos? Se va enojar nuestro padre

- Creo que alguien cercano de aquí se ha robado esa ropa.

Como vieron que el único que andaba por ahí era el muchacho que cuidaba los guajolotes, inmediatamente sospecharon de él. Entonces decidieron ir a buscarlo, cuando lo encontraron, le preguntaron:

- Muchacho tú eres el único que anda aquí, has escondido la ropa de nuestra hermana, ¿qué es lo que quieres?

- No, no tomé nada, solamente estoy cuidando mis guajolotes

- No sea mentiroso, el único que anda aquí eres tú

-Disculpen señoritas, creo que tendré que decirles la verdad, que yo la tomé, porque ella es la que me gusta para que sea mi esposa, desde hace varios días las he visto bañarse aquí y me he enamorado.

Viendo esta situación la muchacha que perdió su prenda, respondió

-Si así lo desea joven me quedaré a vivir contigo, pero devuelve mi ropa

Entonces el joven fue corriendo a traer la ropa y se la dio a la señorita. Sus hermanas se fueron a su casa, ella se quedó a vivir con el muchacho.

Pasaron varios días, viendo la situación en que vivía el joven, no se acostumbró y mejor decidió regresar a casa y dejó al pobre muchacho.

Otro día al amanecer ya no soportaba vivir sin su esposa, decidió ir a buscarla, pero no sabía cómo llegar a su casa. Lo único que le quedó es ir a consultar a la abuelita de nuevo, al llegar le dijo:

-Abuelita, mi esposa se ha ido ¿Cómo haré para encontrarla?

-Desconozco, hijo, ve a preguntar al Señor Viento, él anda en todas partes conoce bien dónde vive ella.

En ese mismo instante, regresó a su casa, le dijo a su mamá que le preparara comida para llevar, su madre mató tres de sus guajolotes y los preparó para llevar. Muy temprano al otro día el muchacho tomó el camino para buscar al señor viento, avanzó varias horas y de repente vio un león pero no se asustó, le dijo: "tienes hambre ven vamos a comer" y sacó un guajolote cocido y lo dio al león, se fue muy agradecido el león y le dijo que cuando

necesitara su ayuda que le avisara. Siguió su camino, avanzó otras horas y se sintió cansado y tenía hambre se sentó debajo de un árbol, sacó su comida y se puso a comer, cuando observó al suelo, vio muchas hormigas, despedazó sus tortillas y les dio de comer a todas, se sintieron muy satisfechas y le dijeron que si algún día llegara a necesitar su ayuda con gusto lo harían.

Por fin muy cansado llegó a la casa del Señor Viento, llegando ahí salió una mujer que era la mamá de los vientos

- Buenas tardes señora, ¿aquí vive el Señor Viento?

- Así es joven, ¿qué desea?

- Necesito ayuda señora, mi mujer se ha ido y no sé dónde vive

- Por el momento no se encuentra ninguno de mis hijos, si gustas esperarlos; te esconderé dentro de esta olla.

Así que le pidió que se sentara y le embrocó la olla, pasó un largo rato. Cuando llegaron los vientos, empezaron a decir:

- ¡Huele a carne en nuestra casa ¡

- ¿hay un hombre?

Y la mamá, dijo: “sí, hijos un pobre hombre, que necesita de su ayuda para recuperar a su esposa. La señora alzó la olla y salió el hombre,

- No me hagan daño, solamente vine a pedirles una ayuda.

- ¿qué es lo que deseas muchacho?

- Me casé con la hija del hombre más rico de la región, vivió conmigo unos días pero se ha regresado a su casa y no sé cómo llegar a ese lugar.

-Bueno, te llevaremos, pero te aclaramos que nosotros cruzamos por donde sea, cuevas, entre arbustos, espinales, cerros, no tenemos miedo a nada.

-No importa, lo que deseo es llegar y encontrar a mi esposa

-Entonces descansa y mañana al amanecer te llevaremos

Muy temprano, del día siguiente soplaron los vientos y llevaron al muchacho entre cuevas, montañas, matorrales y aguas hasta llegar a la casa de su querida esposa.

De pronto en la casa del gran hombre rico, escucharon un ruido, ordenó a sus ayudantes y colaboradores del campo para que revisaran lo que había sucedido. Al revisar miraron sobre el techo a un hombre sentadito, salió el patrón y le preguntó:

-¿quién eres?, ¿por qué estás sobre el techo de mi casa?

-Soy su yerno, señor

-¿cómo? ¡estás loco!

-Sí, señor, una de sus hijas vivió unos días conmigo y se vino, la deseo de todo corazón por eso vengo por ella.

-Las llamaré para que me digas cuál de ellas vivió contigo.

Llamó a todas sus hijas, las formó y entonces dijo: “cuál de ellas es tu esposa”, todas son tan parecidas, el muchacho dudó mucho en decir cuál de ellas era su esposa, una le guiñó, así que aseguró que era ella, enseguida la señaló

-¡ella es señor!

-¿es cierto, hija?

-Sí papá, viví con él pero no aguanté más y me vine, pero lo sigo queriendo.

- Entonces, traigan la escalera para que se baje ese muchacho.

Pusieron la escalera y bajó el muchacho, pero el hombre rico le puso las condiciones:

- Te quedarás y recuperarás a tu mujer cuando logres realizar los trabajos que te daré.

- Haré lo que usted me diga señor, porque amo a su hija

De esa forma el joven se quedó en la casa del hombre rico, al siguiente día se le presentó la primera prueba.

- Te pido que al atardecer clasifiques a todos mis ganados y que todos sin que te falte uno los guardes en sus corrales respectivos.

Tenía más de 1000 cabezas de ganado de diferentes especies, de diferentes tamaños y todos andaban en diferentes partes del monte. El muchacho se puso muy triste, empezó a llorar en el monte, cuando de repente llegó un león.

- ¿Qué tienes amigo?

- Es que para recuperar a mi mujer, tengo que buscar y ordenar todos los animales del señor...

- No te preocupes muchacho, ahorita te ayudaré.

En ese mismo momento el león tomó a un becerro, lo agitó y por el susto empezó a bramar muy feo, de pronto todo el ganado se reunió y el león los fue acomodando en cada corral.

Cuando pasó a revisar el señor, no podía creer en lo sucedido.

- hiciste un trabajo que todos mis ayudantes hacen en un día

- solamente hago lo que usted me ordene, señor

- bueno ve a descasar y mañana te daré otro trabajo.

El hombre más rico de la región, ordenó a sus trabajadores a desordenar las semillas que tenía. Al siguiente día citó al muchacho para que realizara otro trabajo. Y pidió que seleccionara todas las semillas según su especie y colores.

Viendo la situación tan difícil, se puso a llorar, pensó que nunca recuperaría a su esposa, durante su tiempo de tristeza llegó una hormiga, y le dijo:

- ¿Qué te pasa amiguito? ¿por qué lloras tan tristemente?

- Es que para recuperar a mi mujer, tengo que clasificar todas las semillas.

- No te preocupes amigo, duerme tranquilamente, yo traeré a mis hermanos para que te ayuden a realizar el trabajo.

Empezaron a trabajar todas las hormigas y al amanecer ya habían terminado de clasificar todas las semillas, así el muchacho pasó otra prueba, el señor se sorprendió de nuevo.

- Veo que has realizado un trabajo increíble, espero que pases la última prueba entonces te casaré con mi hija.

- Estoy a sus órdenes, señor

Muy temprano al siguiente día, se le ordenó el último trabajo

- Vas a traer leña, llevarás siete mulas, te pondrás estas botas de fierro y al regreso las botas ya deben de estar agujeradas.

- Sí, señor

Pero nuevamente no sabía qué hacer para que las botas se agujeraran, para esto lo ayudó su misma mujer.

- No te preocupes amor, te queda la última prueba más fácil.

- ¿cómo si las botas son de fierro duran mucho y tu papá quiere que a mi regreso ya deben estar agujeradas

- Escucha muy bien lo que te voy a decir, cada vez que orinen las mulas, desliza tus botas en ese lugar y así se irán agujereando.

Cumplió con las indicaciones y logró triunfar con la última prueba.

Así que el hombre más rico de la región no le quedó más que casar a su hija con aquel hombre tan sencillo y humilde que recibió su herencia para vivir siempre feliz con su esposa querida.

Aquí aprendemos que en la forma de dar está el recibir, pues cada ser humano cosecha lo que cultiva. Todos los seres vivos son sagrados, hablandose de plantas, animales, la tierra y que cuando se está entre la naturaleza todo se respeta, se quiere porque ella misma proovera al hombre de lo necesario para la supervivencia.

Como ya hemos dicho con la movilidad que tuvieron nuestros hermanos y al destruir sus ciudades y a eliminarse las murallas de protección se observó la primera característica que unos tienen más que otros, hablandose de riquezas de tierras, ganado, frutales, madera, etc. Y detrás de ello hay una historia que los llevó a tener todo ello, pero lo más importante es el trabajo y el amor de una familia.

La mujer considerada como el pilar de la familia por ello al casarse una pareja el hombre siempre camina delante de ella, librandola de todo peligro y proporcionando lo necesario para que ella lo aproveche, y hará los trabajos más ligeros y cuidadosos a diferencia del hombre, sin embargo cuando ya sean adultos eso tiende a cambiar pues será la mujer quien siempre camine delante del hombre, llevando consigo lo necesario para sobrevivir, aprovechando lo que el hombre pudo crear cuando aun tenía fuerzas.

UNA FAMILIA HUMILDE DE LA COMUNIDAD

Dicen que una familia muy humilde, siempre vivían muy felices. En cierta ocasión se enfermó la madre, estuvo acostada mucho tiempo, el padre por más que luchaba por lograr que se curara su mujer no lo consiguió. Finalmente ella falleció y la enterró tristemente.

Así decidió ir fuera de su comunidad, recogió sus principales cosas y se marchó. Llegando a un lugar del camino acomodó sus cositas y se puso a cocinar, hizo un rico caldo de pollo.

Empezó a comer con sus hijos, en ese momento iba pasando un señor y le dijo,

- Señor huele muy rico su comida, ¿podrá usted regalarme un poco?

- ¿quién es usted?

- Yo soy Dios

- Entonces, para usted no hay nada, siga usted su camino, porque no ha sido un hombre parejo, por qué tengo que estar aquí pobremente con mis hijos, mientras que otros vivan lujosamente, hay unos que matan a sus hermanos, por qué tenemos que ser diferentes si todos somos tus hijos...

Se retiró ese hombre y más tarde apareció otro

- ¿Tendrás algo de comer amigo?

- ¡claro que sí, mi amigo!

- Pero, ¿quién eres tú?

- Yo soy el diablo

- Amigo en ti no creo, por si en verdad existieras, no permitirías que alguien viviera tan bien y con mucha comodidad mientras que otros no tienen nada.

- Así es que, sigue avanzando...

Se retiró ese hombre y más tarde apareció otro...

- ¿qué rico huele tu comida amigo? ¿me podrías regalar un poco?

- Claro que sí, pero ¿quién eres tú?

- Yo soy la enfermedad

- Tú si vas a comer conmigo, porque eres parejo con todos, no te importa si son ricos o pobres, el día que decides llevarnos, lo harás sin piedad.

Así que estuvieron conviviendo con aquel hombre y hasta se hicieron compadres. Viéndolo que era muy sencillo y humilde decidió darle un trabajo para que pudiera sobrevivir.

Autorizó para que curara a todas las personas con enfermedades pequeñas en las comunidades.

En cierta ocasión se enfermó gravemente la hija de un señor muy rico de la comunidad, varios curanderos pasaron a tratarla pero no lograron sanarla. Al enterarse que el señor llegó a la comunidad fueron a llamarlo para que curara a la niña.

- Señor, venimos a pedirle para que cure a la hija de nuestro patrón, él le pagará muy bien

- No puedo

- Le prometemos que será muy bien remunerado

Lo pensó mucho, hasta que por fin tomó la decisión de ir a curar a la niña, logró curar y recibió mucho dinero.

Esto le causó enojo a su compadre, la enfermedad, por lo que decidió buscarlo... lo encontró y le dijo:

“Compadre a la otra semana lo tengo que llevar, desacató usted mis órdenes curó a una niña que tenía que llevar” y el compadre le respondió: “me obligaron a hacerlo compadre”

- Sin más pretextos me lo tengo que llevar a la otra semana

Él, se quedó muy triste pensando que pronto se iría de este mundo. Por lo tanto decidió hacer una gran fiesta y para que no lo reconocieran se rasuró pelón.

Empezó la fiesta, pero no invitó a su compadre, la enfermedad. Sin embargo como a media fiesta se presentó.

- Vine a buscar a mi compadre, porque ahora sí se va conmigo

- Su compadre no está, se ha ido desde hace tiempo

- Bueno, si no está, aunque sea, me llevo a este pelón.

Así no tuvo escapatoria, se fue, porque llegó su día finalmente y se quedaron solos sus hijos con la fortuna que logró su padre durante su vida.

La enseñanza que nos dan aquí los sabios es de que con el conocimiento no se hace lucro, lo que tienes se comparte se da. Esa fue la forma de vida que compartieron nuestros antepasados y que con ello lograron sobrevivir.

LA NIÑA HERMOSA Y SU BURRITO

Esto sucedió en la primera década del año 1800 D.C., es decir cuando ya se asentaron en forma las comunidades de la Nación Nñuu Savi.

En ese tiempo, en una comunidad, vivía una familia muy feliz, tuvieron tres hijas, las querían mucho y siempre procuraron que no les faltara nada. Una de ellas era muy preciosa, pero le gustaba mucho cuidar a los animalitos, uno de los que más cuidaba era un burrito y fue creciendo con ella casi al mismo tiempo, y fue tanto el cariño que tuvo por el burrito que se conocieron muy bien y se hicieron inseparables.

Cuando ya se hizo señorita, sus padres empezaron a preocuparse mucho por ella porque era muy hermosa y que pudieran tener problemas con otras familias al solicitarla para que se casara con algunos de sus hijos.

En una noche llegaron a pedirla, una familia que vivía lejos del lugar, los padres de la señorita los recibieron y los hicieron pasar a su casa, el padrino del joven dijo – “venimos a plantear a su merecida familia, nuestra petición debido a que nuestro ahijado ha llegado a la edad de casarse y formar la semilla para la futura generación de nuestra comunidad, por eso, nos acordamos de ustedes para que cedan a su hija de edad media

para que se case con nuestro ahijado chiquito” a lo que le respondió el padre de la señorita, -“permítanos un tiempo para platicar con los padrinos de mi hija y mis familiares cercanos y vuelvan más despuesito por la respuesta”.

Al escuchar esto la señorita preocupada fue a platicar con su burrito que estaba amarrado afuera de su casa, - “burrito lindo que voy hacer” y el burrito le contestó, -“con este joven no te cases porque es una familia muy mala, ellos forma parte del demonio o sea del diablo”, muy triste se regresó a dormir y al estar en su camita escuchaba lo que platicaban sus padres sobre lo bueno y malo que puede ser para su hija, ella sintió que estaban preocupados.

Pasaron otros días, y de nuevo en la noche, se presentó otra familia en su domicilio para solicitarla, y de igual manera su padre volvió a decirles que volvieran otro día, enseguida que se fueron ellos, su burrito empezó a rebuznar, y ella salió para platicar de nuevo con su gran amigo, -“¿Qué hay de nuevo burrito”, - esta familia, sí, es buena, con ellos puedes ser feliz, pero el joven que te pidió primero no va permitir que seas feliz”, -entonces, ¿qué voy hacer burrito?, -ve a dormir tranquilamente y mañana muy temprano vienes a platicar conmigo mientras pienso qué vamos a hacer, y, así se fue a dormir muy tranquilamente.

Al día siguiente, muy temprano empezó a rebuznar su burrito, se despertó y luego fue a platicar con su burrito, - ¿qué vamos a hacer burrito?, - hoy, al atardecer escoge lo necesario que usas para arreglarte y nos vamos lejos de aquí para que puedas ser feliz.

Cuando se hizo noche, ya que se durmieron sus padres, con mucho cuidado salió de su casa y desató su burrito y tomaron el camino, cuando ya iban muy lejos, sintieron que alguien los seguía, entonces el burrito le dijo – el diablo nos viene siguiendo, -¿qué vamos hacer ahora?, y le burrito le contestó, - Tira tu cepillo hacia atrás y sigamos caminando, cuando lo hizo, todo el monte que se divisa hacia atrás se convirtió en matorrales muy feos con espinos horribles y se quedó atorado el diablo entre los matorrales, mientras ellos siguieron avanzando, el diablo sufrió mucho, pero pudo zafarse y salió de nuevo tras de ellos.

Cuando sintieron que de nuevo los iba siguiendo, - ahora ¿burrito qué vamos hacer, - lanza tu espejo lo más lejos que puedas hacia atrás y sigamos caminando, así lo hizo, toda la parte de las tierras de atrás se convirtió en una gran laguna y el diablo se quedó en el agua, y ellos siguieron su camino tranquilamente, más adelante, de pronto sintieron que el diablo los seguía de nuevo, y dijo el burrito, -¿traes tu peine?, y ella contestó, - sí, - entonces títalo cerca de donde viene el diablo, lo tiró con todas sus fuerzas y al instante hubo derrumbes y se formaron barrancas y el diablo quedó enterrado para siempre.

Fue así cuando el burrito se tranquilizó, y le dijo a la señorita, - ahora sí somos libres, más adelante, llegaremos a una comunidad, y aceptarás lo que yo te digan para que podamos vivir felices, la muchacha aceptó, llegaron estaba una señora que hacía ropa, y el burrito le indicó que le hiciera una ropa de hombre para ella, la llevó para que le cortaran el cabello y regresaron para que le pusieran su ropa nueva, y fue así que se convirtió en la figura de un gran joven, entonces el burrito le dijo, -ahora sí, vamos a conseguir trabajo, con quien llegemos les vas a decir que sabes hacer todo, si te dicen,

¿sabes arar la tierra con yunta?, les vas a decir que sí, ¿sabes ordeñar?, igual, lo que sea.

Se fueron a la orilla de la comunidad, y llegaron a un rancho de un señor muy rico de la región, se acercó con su burrito y le preguntó al señor, si tenía trabajo para ellos, el dueño del rancho los aceptó para que trabajaran con él; pasaron varios días ahí, y en los diferentes trabajos los empezó a acompañar la hija del señor, se enamoró de ella y no sabía qué hacer, pues ella también era mujer, entonces fue a platicar de nuevo con su burrito, - ¿qué voy hacer burrito, la hija del señor se enamoró de mí? y el burrito le contestó, - no hay problema, mañana domingo que descansamos, le pides al patrón para que nos preste un arma para ir a cazar venados, -pero, si yo no sé cazar, - yo te diré lo que vas a hacer, y a parte lleva un cuchillo muy filoso, -está bien, al terminar sus faenas el sábado, fue a solicitar el arma y un cuchillo a su patrón y le dijo que en su día libre iba a cazar venado para comer.

Muy temprano salió con su burrito de cacería, -burrito y ¿cómo voy a matar un venado?, cuando llegemos a donde hay, yo te avisaré y solamente colocas tu rifle sobre mi oreja y te diré en qué momento vas a disparar; y así que cuando el burrito vio al venado, la muchacha siguió las indicaciones; cazó un venado y al instante que cayó, el burrito le dijo, corta todo su aparato reproductor y colócatelo, rapidito, ahora, ¡ya eres un gran hombre!

Regresaron con el venado y lo comieron sabrosamente y la señorita ya convertida en un verdadero hombre, pudo casarse con la hija del señor más rico de la región. Pasaron unos días de haberse casado, su pobre burrito murió, lo enterró con mucha tristeza en el patio de la casa de su esposa y de tanto cariño que tuvo a su burrito, sobre su tumba sembró un

naranja, lo cuidaba muy bien, pero a pesar de eso solo dio un fruto, se maduró muy bien, y un día su esposa lo cortó para comer, pero al abrirlo resultó que sólo tenía un rollo de cuero que contenía todas las imágenes de la historia que le ocurrió a una linda muchacha y su burrito...

Esta parte de la historia nos muestra todavía hasta en este tiempo, que los habitantes de la Nación Ñuu Savi no dejaban de tener relación con los seres divinos y la naturaleza. Por lo que mantiene su sabiduría pero que fueron celosos con sus conocimientos, por la conquista, por esa razón los frailes no alcanzaron conocer todo el conocimiento de nuestros ancestros, en esta parte se habla de una operación del aparato reproductor de la mujer para el cambio de sexo.

Aún en nuestros días nos es difícil descifrar los conocimientos ocultos ya que fueron perdidos por la falta de prácticas de ellos, y además nos fuimos de lleno con los conocimientos que nos formaron los occidentales porque esa fue la tarea de nuestras escuelas que hasta en la actualidad se sigue impartiendo.

La enseñanza de las palabras sagradas de los habitantes de la Nación Ñuu Savi, nos llevan a identificarnos propiamente como miembros de un pueblo y que debemos de luchar en contra de los efectos de globalización para seguir en comunidades con un ambiente armónico y de paz.

Reconocemos pues que la forma de vida de nuestras gentes, “raíces” tienen que ver con la cosmovisión y forma de concebir el mundo, la naturaleza, el tiempo, la lengua, que forman un todo de una cultura que se está perdiendo con la muerte de los adultos mayores y que, por lo tanto debemos fortalecer en nuestros días.

BIBLIOGRAFÍA

SANTOS SORIANO DANIEL. Reseña histórica de Santos Reyes Tepejillo. Oaxaca. Mexico. 2007.

Maldonado Alvarado benjamín. Hacia el reconocimiento de un Estado Multicultural, en el marco del pluralismo jurídico, CONSEJO CONSULTIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS DE OAXACA, SECRETARÍA DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE OAXACA. MEXICO. 2013.

RUEDA ROJAS, ALFONSO. Contruyendo las letras hispanoamericanas, Literatura 2, edit. ESFINGE. Mexico, 2008.

TESTIMONIOS ORALES:

SR. IGNACIO VÁSQUEZ GUTIÉRREZ. SANTOS REYES TEPEJILLO

SR. PEDRO ROJAS SALAZAR +. SANTOS REYES TEPEJILLO

SR. CELERINO MENDOZA ROJAS. SANTOS REYES TEPEJILLO

SR. MARIO MARTÍNEZ. SAN JUAN DIQUIYU

SR. DAVID VALLES MERINO. SAN JUAN DIQUIYU

SR. FLORENTINO SANTOS. BARRIO JUAREZ. YUCUQUIMI

SR. FIDEL PABLO HERRERA. BARRIO PLAN DE IGUALA. YUCUQUIMI

SR. ÁLVARO GIRÓN. SANTA MARÍA TINDU

SR. FRANCISCO MENDOZA OCAMPO. SANTOS REYES TEPEJILLO

SR. GREGORIO JIMÉNEZ. SANTOS REYES TEPEJILLO

SR. TOMAS CRUZ... SANTOS REYES TEPEJILLO

JOVEN. RUTILIO SAN JUAN DIQUIYU

SR. JUAN SANTOS. SAN JUAN DIQUIYU

DOCUMENTAL. EL ORIGEN MÍTICO DEL HOMBRE MIXTECO. UTM. OAXACA.

Este Libro se realizo con un tiraje de 1000 ejemplares,
e impresión en los talleres
de Micaela García Ortiz o/ Impresos capricornio
Puebla, México.
Terminado en Diciembre 2015

Como nación Ñuu Savi, hemos sido una cultura con características que tienen sus raíces milenarias de un grupo. Tenemos una identidad propia que se ha construido durante mucho tiempo.

Parte de esta esencia cultural se ha logrado mantener por la lengua “tú'u ká'an ña Ñuu Savi” a base de estas expresiones pudimos interpretar y reconstruir parte de las historias que escribimos.

Las expresiones de nuestra lengua, encierran una filosofía de vida, tenemos una propuesta de vida diferente con otros valores y conocimientos.

El mundo de vida que concebimos, es vivir en comunalidad, donde se desarrollan los valores de trabajo colectivo, la solidaridad, se siente en el cuidado de un bien común, se disfruta colectivamente; si analizáramos esta vida, se mantienen algunos principios del comunismo.

Se vive en armonía porque las fiestas llaman y unen a las familias, en toda la etapa de la vida hay fiesta, cuando nace el niño o la niña, sus eventos sociales de su desarrollo hasta que muere.

En todo el proceso de la vida, la lengua ha sido la que ha movido la armonía, la convivencia, y que también ha trascendido la historia de manera oral de nuestras comunidades, por lo que decimos es nuestra herramienta de pensamiento, en ella se construye y se mantienen nuestras ideas, valores, saberes, costumbres.

En cualquier circunstancia de la vida, los amores que une a los Ñuu Savi ha sido: el amor a sus Dioses y el amor a la mujer...en todas las historias que presentamos en este libro siempre estuvo presente la mujer como la semilla de la humanidad.

Priciliano Mendoza Rojas