

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
POSGRADO EN ANTROPOLOGÍA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

“El pueblo todo lo ve y todo lo sabe”

**Movilidad educativa y participación comunitaria de jóvenes retornados en
Tlahuitoltepec Mixe, Oaxaca**

TESIS

QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN ANTROPOLOGÍA

PRESENTA:

Telmo Jiménez Díaz

Tutora Principal

Dra. Cristina Oehmichen Bazán (IIA-UNAM)

Miembros del comité tutor:

Dr. Shinji Hirai (CIESAS)

Dra. Sussan Vallentín Hjort (IIA-UNAM)

Dr. Emiliano Zolla Márquez- (UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA)

Dra. Marie France Labrecque- (UNIVERSITÉ LAVAL)

Ciudad de México, Distrito Federal, enero, 2016.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedico esta tesis a mi familia,
A mis padres, hermanos y hermanas por su apoyo
A mi compañera de vida Sonia
y a mi hijo Telmo Yuuxua.

Ja nteety, ja ntää
Ja nmëku´uktëjktï
Ja njaamyëët Sonia
Jats ja n´uuk, ja nmäk Yuuxua
Meets yät tunk, yä´t jä´y ntamëtsëkpy

Agradecimientos

Cuando concluye un trabajo de este tipo hay muchas personas e instituciones involucradas, quiero comenzar agradeciendo a la UNAM por haberme abierto el espacio académico e institucional para cursar el posgrado, agradezco al Programa de Becarios para Indígenas (CIESAS-CONACYT) y al gran equipo que integra dicho programa por su apoyo en todas las fases del posgrado.

También agradezco al Programa de Apoyo a Proyectos Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM (IN3011513) “Movilidad y globalización: estudios sobre migración y turismo de segundas residencias” y al proyecto Conacyt (200424) “Enfoques comparativos sobre la movilidad indígena y el género: consolidación de una red, porque me permitió conocer y ampliar los debates sobre las diferentes formas de movilidad y pertenencia étnica, tanto en contexto de los pueblos originarios como en las grandes ciudades.

Muchas personas me han ayudado en esta fase de vida académica, principalmente a la Dra. Cristina Oehmichen por su apoyo en todo momento, hacer una tesis tiene muchas etapas y en el proceso muchos tropiezos, ella siempre estuvo ayudándome para seguir con mi investigación y concluirla. También a la Dra. Sussan por su apoyo en el aspecto metodológico de la investigación, su dedicación y exigencia me han ayudado a tener un acercamiento más puntual en el trabajo de campo y en el análisis de datos.

A la Dra. Marie France agradezco su disposición para leer este trabajo, al Dr. Emiliano y al Dr. Shinji por sus aportaciones y comentarios a esta investigación, todos ellos ha contribuido a mejorar este trabajo, aunque las conclusiones e interpretaciones son responsabilidad de quien escribe.

En el camino me he encontrado con varias personas, amigas y amigos que me han ayudado, a Marcela Meneses, a la Mtra. Josefina Aranda Bezaury que siempre me alentó y apoyó para seguir mis estudios, a la Dra. Olga Montes, a Tanya Martínez, Rocío, Martín del Carmen, Montserrat Granados, Adrán Yllescas, Daniel Martínez, y todo el grupo del posgrado, ellas y ellos fueron mi familia por durante dos años.

Quiero hacer una mención especial a mi comunidad, a los profesores, a las y los jóvenes que accedieron a ser parte del trabajo, ellos son la parte medular de esta investigación, gracias a ellos por compartir sus historias de vida, sus opiniones, puntos de vista e inquietudes. Sobre todo al Profesor Erasmo, Cirilo y Adrián, ellos me han ayudado a comprender mejor la vida comunitaria, aunque uno es de la comunidad, no llega a percibir todo esos matices y el conocimiento que da la experiencia y servicio a la comunidad.

Contenido

INTRODUCCIÓN	7
<i>Dialogando en ayuujk: el aspecto metodológico</i>	11
CAPITULO I. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD EDUCATIVA	15
1.1. Indígenas en las ciudades: migración interna en México	19
1.2. El paradigma de la movilidad: “ir y venir, estar y no estar”	27
1.3. Cultura e identidad étnica.....	30
1.4. Etnicidad e ideología étnica.....	34
1.5. La comunidad: un debate actual.....	40
CAPITULO II. XAAMKĚJXP: TLAHUITOLTEPEC, UNA COMUNIDAD AYUUIJK EN LA SIERRA NORTE DE OAXACA	47
2.2. Medios de comunicación: Internet y radio comunitaria.....	52
2.3. Et Näxwii’nyit: la tierra y sus características	55
2.4. Medio ambiente.....	56
2.5. Tsënää’yin tanää’yin: vivir en la comunidad, fiestas y religión.....	58
.....	60
2.6. Ja tunk ja pëkk: economía y actividades productivas	60
2.7. Ja mëtuu’nin mupëjkin: la migración y trabajo foráneo.....	61
2.8. Ja wej’in kaj’in: Historia de la educación	63
2.9. La educación en la actualidad	69
2.10. Ja jakam ëxpëjkin: salir a estudiar.....	71
2.11. La otredad: miradas desde la comunidad ayuujk	74
a) Japyëë’kyxy: las demás comunidades ayuujk	74
b) Akäts ääw/ akäts ayuujk: los otros que no hablan la lengua	75
c) Amëxän jää’y/ amëxan ayuujk: gente de la palabra extraña	75
CAPITULO III. JÓVENES INDÍGENAS UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD: EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD EDUCATIVA.....	78
3.1. La educación como proyecto étnico: “Vayan a estudiar pero regresen para ayudar al pueblo”	81
3.2. Salir para estudiar: el punto de inicio de la movilidad educativa.....	91

3.3. Ser ayuujk jää´y en la ciudad: vivencias de la identidad étnica	95
3.4. Estar en la ciudad sin dejar de ser del pueblo: retornos temporales.....	99
3.5. Ser de aquí y ser de allá: retornos temporales y retorno “definitivo”	104
3.6. “Estudio la licenciatura y me regreso a Tlahui” el retorno a la comunidad.....	107
CAPITULO IV. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN DE PROFESIONISTAS	110
4.1. Los cargos y servicios: ser autoridad	111
4.2. Cargos menores y cargos mayores: el sistema de jerarquías	123
4.3. Estatuto comunal: sistematización del sistema normativo oral	128
4.4. Formas de nombramiento: decisión en asamblea y por solicitud	137
CAPITULO V. ENCUENTROS Y DESENCUENTRO: LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONISTAS RETORNADOS.....	143
5.1. “Si me ponen de autoridad, pues obviamente, tendré que participar”	147
5.2. “Nunca eres tú, hasta que eres un poco más grande o eres káptän”	150
5.3. “Si fuiste a estudiar lo tienes que mostrar con trabajo en tu pueblo”	157
5.4. “Somos puros profesionistas que entramos en la secretaría”	163
5.5. “El pueblo todo lo ve y todo lo sabe”: la Asamblea General de comuneros.....	166
5.6. La participación de jóvenes profesionistas en la asamblea.....	174
5.7. “Si seguimos sin participar vamos a matar a nuestra comunidad”	184
Conclusiones	188
BIBLIOGRAFÍA	197
ANEXOS.....	209
a) Guías de entrevistas	209
b) Guía de observación.....	213

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. La región mixe y ubicación de Santa María Tlahuitoltepec.....	47
Ilustración 2. La comunidad de Tlahuitoltepec	50
Ilustración 3. Vista panorámica de Tlahuitoltepec desde el cerro del Cempoaltépetl	57
Ilustración 4. Día de tianguis en el centro de la comunidad	58
Ilustración 5. Venta de pulque.....	60
Ilustración 6. Autoridades con bastón de mando.....	118
Ilustración 7. Autoridades con bastón de mando.....	118
Ilustración 8. Cambio de autoridades religiosas	120
Ilustración 9. Mayores de vara.	127
Ilustración 10. Esposas de los mayores de vara	127
Ilustración 11. Talleres participativos del estatuto comunal. Abril, 2015.	129
Ilustración 12. . Talleres participativos del estatuto comunal. Abril, 2015.	129
Ilustración 13. Estructura del sistema de cargos	134
Ilustración 14. Asamblea general de comuneros.....	139
Ilustración 15. Transición de cargos menores a cargos mayores.....	156
Ilustración 16. Estructura general de las asambleas	174

Índice de cuadros

Cuadro 1. Número de estudiantes en Tlahuitoltepec.....	70
Cuadro 2. Número de estudiantes de las agencias de Tlahuitoltepec	70
Cuadro 3. Instituciones educativas	71
Cuadro 4. Destinos migratorios de educación superior	72
Cuadro 5. Destinos migratorios para estudios de posgrado	73

INTRODUCCIÓN

El tema de la educación siempre ha estado presente en mi vida: desde niño escuchaba que estudiar debería ser el camino para mejorar las condiciones de vida en las que vivieron nuestros padres y abuelos. Nací en una pequeña ranchería de Tlahuitoltepec, a una hora y media caminando hacia el Este. Mis padres se habían asentado en ese rancho que le decimos *Kutypy Jëtypy* que significa lugar entre aguacates, haciendo alusión a los grandes árboles de aguacates que cubría las casas y los campos, hoy en día ya no quedan ninguno de esos árboles.

Mis padres habían vivido varios años en la ciudad de México y Oaxaca, mi madre laborando como trabajadora doméstica y mi padre como ayudante de albañil. Luego por un tiempo ambos se aventuraron a los campos de Sinaloa a la pizca de temporal, después de esa aventura regresaron al rancho y ahí se asentaron en la casa que construyó mi abuelo y en donde vivía mi abuela. Ahí es donde yo nací en la primavera de 1989.

Mi hermana y yo pasamos los primeros años de la infancia en el rancho entre los ganados de mi abuela y trabajando el campo con mis padres. Cuando ya teníamos edad para entrar a la escuela mandaron a mi hermana a la escuela primaria que se ubica en el centro de la agencia Guadalupe Victoria, donde funciona una escuela primaria. Sin embargo, ella no se acostumbró pues teníamos que caminar más de media hora desde la casa hasta la escuela.

Ante este panorama, mis padres decidieron mudarse a la cabecera municipal donde está la escuela primaria y preescolar a la que yo debía asistir. Nos mudamos para el centro y desde entonces mis padres se quedaron a vivir ahí, al principio en la casa de mi tía, luego en la casa de una abuela y finalmente en casa propia. Yo asistí a la escuela preescolar, de ahí pasé a la escuela primaria a mis cinco años, estudié la secundaria y la educación media superior en la comunidad. Para el nivel media superior mis padres no podían enviarme fuera de la comunidad porque eso implicaba gastos económicos que ellos no podrían

cubrir, además de que cerca de la casa había escuela y por lo tanto teníamos que aprovechar esa oportunidad.

Estudí en el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente BICAP, un modelo de educación fundamentada y planteada desde la comunidad por profesores, intelectuales y comuneros. Más tarde me enteraría que había toda una trayectoria de lucha de las autoridades, profesionistas y profesores que gestionaron ante las instituciones de gobierno una institución que retomara los elementos de la cultura y la comunidad y que se enseñara en las aulas. En ese entorno tomé clases de lengua ayuujk, de interculturalidad, realizamos proyectos productivos; cultivando cilantro, cuidando conejos, aprendiendo a comercializar productos locales, etc., todo eso respondía a un interés de la comunidad, que sus hijos aprendieran los elementos culturales y naturales de su entorno y de esa manera contribuir al buen vivir, hacer de la educación una herramienta que esté cerca de la comunidad.

Cuando culminé el bachillerato había dos opciones escolares para mí: estudiar en Tlahuitoltepec donde ya funcionaba el Instituto Tecnológico de la Región Mixe, el cual fue otro logro de las autoridades, de los intelectuales, profesionistas y la otra opción era emigrar a la ciudad de Oaxaca para ingresar a la Universidad. El Tecnológico tenía el objetivo de ofrecer a toda la comunidad educación superior para los jóvenes y que ellos pudieran cursar carreras relacionadas a la comunidad, tales como ingeniería en desarrollo comunitario, ingeniería en desarrollo industrial e ingeniería en gestión empresarial. El primero fue una propuesta nacida de la comunidad que respondía a las necesidades del entorno, la necesidad de tener profesionistas que trabajaran con los productores, que mejorar el campo y que desarrollaran la vida comunal.

Bajo este contexto, mis padres, profesores y familiares insistían en que era necesario continuar estudiando. Había que prepararse cada vez mejor para tener herramientas y ayudar a la comunidad, hablar mejor el castellano y ser un vínculo entre la comunidad y las instituciones de gobierno. Insistían en que no debía olvidar mi cultura y a la vez, aprender lo que enseñaban en la ciudad para ayudar

al pueblo. Ese discurso lo escuchaba con frecuencia y veía ejemplos de profesionistas que retornaban a la comunidad, donde trabajaban como profesores en escuelas y en otros nichos laborales. Veía también que muchos de ellos seguían hablando la lengua ajuuk y abanderaban luchas que reivindicaban el derecho a desarrollar la lengua y la cultura. Ahí aprendí que a pesar de salir a estudiar a la ciudad muchos retornaban y no perdían nunca el contacto con la comunidad, así salí yo con el proyecto de retornar y ayudar a mi comunidad.

Con mi experiencia personal y de muchos jóvenes más de la comunidad vi que la movilidad con fines educativos representa para la comunidad de Tlahuitoltepec un proyecto compartido, enlazado con reivindicaciones étnopolíticas. La idea de ver en la educación una posibilidad de autonomía, resistencia y de buen vivir nos remite a pensar en el concepto de identidad, de conocer la forma en que se construye la identidad étnica en los jóvenes que salen a estudiar a las ciudades. La educación comunitaria y la profesionalización de los jóvenes indígenas plantea varias interrogantes porque no son experiencias aisladas ni construidas personalmente, sino que esta imbricados y planteados como un proyecto comunal, con base en ello en este trabajo de investigación me pregunto: ¿Cómo se reconstituye la comunidad indígena a partir de una amplia movilidad de jóvenes? ¿Cuál es su incidencia en los espacios de toma de decisiones y participación? ¿Cómo comprender la permanencia del sistema de organización y participación comunal en contextos de movilidad?

La idea de este trabajo nació como inquietud personal, yo soy miembro de la comunidad de Tlahuitoltepec y durante gran parte de mi vida fui observador del proceso educativo. Más tarde me volví parte de esta movilidad educativa estudiando la licenciatura en una universidad pública en la ciudad de Oaxaca. Esta idea fue tomando forma al concluir la investigación de licenciatura que hice en una comunidad vecina, donde la migración internacional tiene una fuerte presencia y es activadora de la vida económica. Sin embargo, el contraste entre las dos comunidades era evidente: por un lado la migración era una aspiración para

muchos jóvenes y adultos, mientras que, en otro lado, se veía la educación la opción para mejorar las condiciones de vida personal y familiar.

Ante estos dos panoramas, quise conocer de qué manera los jóvenes viven la experiencia educativa en la ciudad, qué los motiva para salir a estudiar, cuáles son los motivos del retorno y cómo se integran a la vida comunal en la comunidad de origen. Así, el objetivo general de esta investigación fue analizar los procesos de transformación de la estructura política comunal generados a partir de la participación de jóvenes profesionistas retornados en Tlahuitoltepec, Mixe Oaxaca. Me interesaba describir la estructura política de la comunidad para comprender de qué manera se organizaba el sistema normativo interno, las formas de participación y los requisitos, también conocer la historia educativa, las preocupaciones de las autoridades municipales, profesores de educación primaria, intelectuales y líderes de la comunidad, que vieron en el tema educativo una apuesta por el futuro de la comunidad.

Respecto a las y los jóvenes, me interesaba estudiar sus trayectorias académicas personales y familiares, la decisión de ingresar a una institución de educación superior, la experiencia de vivir en la ciudad en un entorno universitario y finalmente la decisión de retorno. Finalmente me interesé en conocer la forma en que los jóvenes migrantes se reintegran a la vida comunal, sus espacios de participación y los dilemas que se generan al momento de cuestionar o afirmar la pertenencia étnica.

Tlahuitoltepec se ha caracterizado por generar diversas propuestas educativas a nivel básico, medio básico, medio superior y educación superior. En cuanto a la educación media superior el aporte de la filosofía Wejën Kajën (Vargas, 2008) ha tenido impactos en la perspectiva de preparación profesional de los egresados del Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente y su intervención comunitaria a través de la profesionalización y participación activa. Por este motivo es importante comprender el papel de los jóvenes en la comunidad, pero sobre todo los jóvenes profesionistas con formación fuera del municipio.

Conocer las dinámicas internas de la comunidad y las influencias externas a través de la profesionalización nos puede dar un marco explicativo para entender los cambios y problemas a los que se enfrentan las comunidades indígenas. Las mismas comunidades pueden entender los aportes de los profesionistas y la construcción de la comunidad a partir de ellos.

El estudio de las comunidades desde la Antropología y, sobre todo, de las comunidades indígenas, ha sido un tema clásico porque a través de él se pretende entender las transformaciones socioculturales y tanto al interior como a causa de las influencias externas. Las relaciones de poder, formas organización política, instituciones, la migración, religión, entre otros, han sido temas abordados desde las investigaciones antropológicas.

Dialogando en ayuujk: el aspecto metodológico

Para la realización de esta investigación realicé tres temporadas de trabajo de campo en la comunidad. A partir del año 2013 realicé un registro de la historia de las instituciones educativas, de los diferentes niveles existentes y la revisión bibliográfica extensa. Para el año 2014 el trabajo de campo fue de mayor intensidad, haciendo observación participante en asambleas comunitarias, festividades, cambios de autoridades etc., por su parte realicé entrevistas a jóvenes que habían estudiado la universidad en la ciudad de Oaxaca, Puebla, Estado de México y Distrito Federal.

Realicé entrevistas a catorce jóvenes retornados, siendo el criterio de elección que fueran profesionistas egresados de alguna institución de educación superior y que hayan regresado a la comunidad entre tres a seis años, la importancia del retorno se debe a que ellos experimentan y generan un proceso crítico respecto a su pertenencia y la forma en que la ratifican, ellos son quienes me fueron informando de otros jóvenes recién retornados o a través de amigos y familiares. También entrevisté a autoridades municipales y algunos comuneros que dieron su punto de vista respecto a la incidencia y participación de los profesionistas en las estructuras comunales. Las entrevistas fueron

semiestructuradas con una duración promedio de una hora con cuarenta y cinco minutos, aunque hay entrevistas que duraron más de dos horas. El diálogo abierto fue importante ya que en ella se expresaban varias de las inquietudes de los jóvenes respecto a la vida comunitaria.

Con ellos dialogué sobre sus historias de vida, sus experiencias en la ciudad, la relación con la comunidad, la decisión de volver y las múltiples experiencias de vivir nuevamente en la comunidad. La expresión “ser de aquí y ser de allá” fue constante, pues se refería a la experiencia de vivir en la ciudad pero también retornar a Tlahui en las fiestas, vacaciones o fines de semana. Dejar de estar en Tlahui no implica renunciar a la pertenencia, pues puede ser al contrario, que implique reforzar los vínculos con la familia y la comunidad y reafirmar ser miembro de la comunidad cuando se emprende el retorno.

Es importante mencionar que durante las entrevistas hice uso de la lengua ayuujk, lengua materna de la comunidad. Hablar en mixe me permitió un mayor acercamiento a las personas, un diálogo que se estableció entre jóvenes con el uso de nuestra lengua, pero también con los adultos y ancianos que platicaron conmigo sobre sus experiencias. Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas, varios fragmentos se presentan con su versión en ayuujk y en español.

El aporte de esta investigación converge en la intersección entre los estudios de comunidad, migración y juventud. A través de una mirada antropológica se pueden entender las dinámicas de la comunidad en la actualidad, al enfrentar retos como la migración educativa de los jóvenes, la profesionalización de los mismos y el retorno. Esto implica para el investigador jugar un doble papel: el del antropólogo investigador y el de joven comunero, ya que al proponer una pesquisa de una mirada desde dentro se parte de la experiencia migratoria educativa y de generaciones anteriores y posteriores que están contribuyendo desde sus respectivas áreas a la comunidad. Las miradas de estos jóvenes sobre la participación comunitaria nos permitirán conocer las perspectivas de transformación política, pero también el sentido de identidad y pertenencia étnica.

Evidentemente la investigación en entornos cercanos o dentro de la misma comunidad a la que se pertenece genera una serie de cuestionamientos, desde el sentido crítico de la investigación hasta la incidencia de juicios respecto a la vida comunitaria. Hablar con jóvenes, autoridades y comuneros me ayudó a reflexionar sobre la importancia de la pertenencia étnica, tanto hacia la comunidad como la diferencia hacia fuera, sin embargo, esto también me permitió observar varios matices de la vida comunitaria, desde los aspectos fundamentales que mantienen la cohesión social y cultural, hasta las tensiones que se generan por nuevas ideologías o perspectivas de vivir en comunidad. Pensar en la comunidad y observarla, plantea dos vertientes, por una parte pude observar desde dentro de la comunidad, ya que entendía sus formas organizativas, por el otro lado, me orientó a tener postura una crítica y alejarme para mirar desde fuera, me permitió ver las tensiones a las que se enfrenta la comunidad, tanto al interior como al exterior. Ser de la comunidad ha sido un reto importante tanto a nivel metodológico como teórico, pero constantemente mantuve una postura crítica para comprender mi comunidad desde un punto de vista antropológico, espero este cometido se vea reflejado en este documento.

Los y las jóvenes reestructuran las formas tradicionales de vida comunal, integrando los conocimientos adquiridos en su experiencia migratoria y retomando al mismo tiempo las formas de vida local, de esa manera integran y transforman activamente la comunidad.

La siguiente tesis se divide en cinco capítulos, en el primero abordo el aspecto teórico en donde presento mis principales conceptos que utilizo a lo largo de la investigación, así como autores que plantean y debaten estas vertientes teóricas, en la misma defino el enfoque que uso en la tesis. En el segundo capítulo describo a la comunidad, desde su ubicación, su organización, festividades, migración y la historia educativa de la comunidad, esto para crear un marco contextual que permita entender la importancia del tema educativo.

En el tercer capítulo abordo las experiencias de movilidad de jóvenes que deciden salir de la comunidad para estudiar el nivel superior en la ciudad, se

describen sus experiencias al ingreso de la universidad, la forma en que se relacionan con la comunidad y las múltiples experiencias de ser estudiantes universitarios ayuujk en la ciudad. El capítulo cuarto es una descripción de la organización política de Tlahuitoltepec, en ella describo el nombramiento de las autoridades, las asambleas generales de comuneros, el estatuto comunal, el sistema de cargos y una parte fundamental, la participación de jóvenes.

El capítulo final concentra el análisis de la participación de las y los jóvenes en el sistema de cargos, las diversas tensiones y los cuestionamientos a la estructura comunal, pero sobre todo, ahí se evidencia la forma de ratificar y vivir la pertenencia étnica en la comunidad, que no basta vivir en ella, sino que debe ejercerse y hacer evidente la participación con el ejercicio del ser comunero.

CAPITULO I. LAS COMUNIDADES INDÍGENAS EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD EDUCATIVA

Aquí están [también] nuestros hijos quienes han encontrado el conocimiento, la educación. Es difícil, quien sabe cómo han pasado, cómo han vivido, quizás no comieron, no durmieron, no descansaron, así es como se alcanza el conocimiento, no es tan fácil alcanzarlo. Qué bueno que aceptaron nuestras palabras, que se preocupen por su pueblo, por su tierra, que tengan el gusto de compartir sus conocimientos, sus pensamientos, eso es lo que se necesita [Autoridad Educativa. Abril, 2014]

Los estudios de migración se han enfocado en mostrar las experiencias migratorias de jóvenes, mujeres y hombres que parten de sus comunidades a las ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida (Besserer, 1990; Kearney y Nagengast, 1990; Rivera-Salgado, 1999a, Cruz, 2013; Velasco, 2008) siendo pocos los estudios que abordan a jóvenes que salen de sus comunidades para ingresar a la educación superior en contextos urbanos. Entre estos se encuentran los trabajos de Mónica Lizbeth Chávez (2014) sobre la situación de profesionistas indígenas de la Huasteca con trayectorias de migración y escolarización hacia la capital potosina. La autora, a través de las trayectorias de sus informantes, explora la experiencia biográfica de cinco familias que han vivido en la capital del estado y que se han enfrentado a un entorno distinto al comunitario. Algunos de los miembros de estas familias han realizado estudios superiores y por lo tanto adquirir un estatus profesional. Las dinámicas en sus espacios laborales, la relación con la familia y con los demás miembros de la comunidad replantean el tema de la identidad étnica, identidad que no se pierde en el contexto urbano.

La forma de vivir la pertenencia étnica entre los tenek y nahuas que analiza la autora, difiere en muchos casos de la idea de renuncia o de la reivindicación pública de la etnicidad para volverse miembros destacados de una “intelectualidad étnica” (Dietz, 1999), sino que “viven su etnicidad en términos menos reivindicativos y más íntimos” (Chávez, 2014:224). Tienen una tendencia a tener

una proyección étnica en sus espacios de trabajo y vivir su etnicidad dentro del espacio doméstico y contacto directo con sus lugares de origen y parientes

Otro trabajo que presenta la situación de jóvenes indígenas en contextos educativos es el que realiza Martin Carnoy (2002) en los estados de Chiapas y Oaxaca. Con base en entrevistas y testimonios de profesionistas, identifica factores sistemáticos que lleva a ciertos jóvenes a completar sus estudios. En dicho estudio se analizan cinco áreas interrelacionadas, tales como los obstáculos que se presentan ante los jóvenes para acceder a la educación superior. Los obros obstáculos son: la brecha geográfica, las barreras culturales, las barreras económicas, la baja calidad educativa, las oportunidades limitadas, y los factores discriminatorios (Carnoy, et. Al. 2002:23). De acuerdo con el mismo autor, hay varios profesionistas indígenas que ya no retornan a sus comunidades de origen, debido a las pocas oportunidades económicas y “el hecho de que los graduados indígenas han roto muchos lazos con la comunidad para lograr sobrevivir en las ciudades” (Carnoy, et. Al. 2002:37). Vemos entonces que para este autor, la pertenencia étnica en la ciudad entra en riesgo, debido a que los mismos jóvenes renuncian al vínculo con la comunidad al no encontrar en ella una oportunidad de empleo y desarrollo debido a las carencias económicas.

Estas investigaciones muestran algunas dinámicas de miembros de pueblos indígenas que acceden a la educación superior. Aparentemente, cada persona elige el lugar y la licenciatura que desea estudiar de acuerdo con sus intereses, posibilidades y recursos. No obstante, la decisión no es un asunto meramente personal. Asuntos que tienen que ver con la pertenencia de clase y género, determinan en buena medida el futuro del o de la joven para cursar estudios superiores.

Asimismo, hay experiencias en donde la profesionalización, o mejor dicho, la educación escolarizada, es un proyecto étnico que se plantea desde la comunidad, desde la cual se instrumentan varios mecanismos institucionales e ideológicos y se convierte en una herramienta para “mejorar y apoyar al pueblo”.

En la presente investigación se parte de que la educación en Tlahuitoltepec tiene una larga tradición política y de reivindicación étnica, que arranca de los años 1960, 1970 cuando la educación se impulsó con la participación activa de profesores indígenas y rurales que implementaron programas de castellanización, al mismo tiempo que visualizaron y propusieron una educación desde la comunidad y respondiendo a sus necesidades. Durante las dos últimas décadas del siglo pasado, los profesores han ampliado estas propuestas para generar modelos de educación integral y comunitaria con proyectos más concretos como el Centro de Educación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, que a través de la autogestión de las autoridades locales. Así, en 1978 se estableció el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente que comenzó sus cursos en septiembre de 1996. Recientemente esta política educativa de la comunidad avanzó con la apertura de la Universidad Comunal del Cempoaltépetl en el año 2012.

Además de estos avances comunitarios, los jóvenes emprenden la migración para estudiar. Para comprender este suceso particular de movilidad, en este capítulo abordaré el tema de migración en México, sus principales características y los abordajes teóricos y etnográficos de comunidades indígenas en las ciudades.

Investigaciones llevadas a cabo bajo el enfoque de la teoría transnacional en México (Besserer, 1989, 2003a, 2003b; Kearney y Nagengast, 1989; Rivera-Salgado, 1999a) han hecho énfasis en el aspecto binacional de la migración, sobretodo de las comunidades mixtecas de Oaxaca que tienen una larga tradición migratoria. Con este enfoque se muestra la dinámica migratoria hacia destinos internacionales, principalmente a Estados Unidos y analizan las dos realidades a las que se enfrentan los migrantes: por un lado en el país de destino, pero también de la comunidad de donde provienen. Las mujeres, los jóvenes y hombres se organizan y reproducen algunas formas tradicionales de vida en el destino migratorio Sin embargo, a pesar del aporte que ha tenido tanto en el aspecto metodológico como teórico no tiene los alcances para explicar lo que pasa con los jóvenes que estudian y retornan a su comunidad.

Ademas de los enfoques transnacionales, existe una gran diversidad de estudios sobre migración interna. A pesar del gran aporte que han hecho estas investigaciones respecto al tema de migración por intereses educativos poco se ha explorado. El abordaje de este tema se hará bajo el paradigma de la movilidad, este enfoque ayuda a comprender las dinámicas de jóvenes que salen de sus comunidades para vivir en la ciudad con el motivo de acceder a la universidad. Ellos salen con una meta clara, cursar sus estudios universitarios y retornar a la comunidad. La pertenencia entre estos jóvenes se vive de una manera particular, ya que ellos nunca se desapegan de la vida comunal sino que refuerzan sus vínculos a través de visitas frecuentes o con el uso de las redes sociales. Este aspecto se aborda con mayor profundidad en este capítulo.

1.1. Indígenas en las ciudades: migración interna en México

El tema de las migraciones ha sido estudiado desde hace varios años por antropólogos, geográficos y sociólogos principalmente, ya que de acuerdo con algunos autores es un procesos que inició en el siglo XX y fue adoptando matices y formas importantes a los largo de éste (Durand, 2007: 311).

Los pioneros en la investigación de la migración en México fue el trabajo de Manuel Gamio sobre los migrantes hacia Estados Unidos y, posteriormente, los trabajos realizados por Redfield y Lewis en los años 1940 que se enfocaron en analizar la continuidad, transición o ruptura entre el mundo rural y urbano. Redfield propuso un modelo (el *continuum folk-urbano*) para explicar los cambios socioculturales a los que se enfrentaban las comunidades rurales (Redfield 1941, 1975). Por su parte Oscar Lewis se interesó, en un primer momento por la vida de los campesinos, pero haciendo un seguimiento de los migrantes a la Ciudad de México descubrió las grandes vecindades que aglutinaba a muchos de estos migrantes provenientes de comunidades rurales campesinas, en su caso documentó la experiencia de los migrantes tepoztecos al Distrito Federal (Lewis, 1968). La investigación de Lewis mostró que los migrantes tepoztecos que había emigrado a la ciudad de México seguían organizándose e incluso que “las familias conservan su fuerza y de hecho, hay indicios de que aumentan la cohesión familiar en la ciudad a resultas de las dificultades de la vida citadina” (Lewis (1955), 1986: 552). Esta conclusión contradecía a lo planteado por Redfield donde las comunidades transitarían hacia la secularización, la desorganización de la cultura y el individualismo una vez que se integraran a la vida citadina (Redfield 1941, 1975).

Anteriormente, Redfield había investigado a migrantes mexicanos, durante los años de 1924 y 1925, en la ciudad de Chicago donde observa las relaciones interétnicas de los migrantes en los espacios laborales y residenciales, estos datos se conservan su Diario de Campo (Arias, Durand: 2011). También escribió el texto *The Mexican Inmigrant. His Life-Story. Autobiographic Documents Collected by*

Manuel Gamio (1931) donde plasma algunas de sus inquietudes sobre la migración de mexicanos a los Estados Unidos.

Por su parte Manuel Gamio realizó una investigación sobre migración en los Estados Unidos durante los años 1926-1928. La propuesta original de Gamio era realizar un estudio en ambos lados de la frontera, pero con la suspensión de los pagos al proyecto por parte del gobierno mexicano no se pudo realizar la documentación en el país (Arias, Durand: 2011). Los resultados de la investigación de Gamio permitieron un argumento fundamental “que la migración era un flujo predominantemente temporal, pautado por los ciclos de ciertas actividades económicas, en especial la agricultura y la industria, en Estados Unidos, así como por las crisis y conflictos por los que había atravesado México” (Arias, Durand: 2011:608). La publicación donde se presentan estos datos es la obra *Mexican Immigration to the United States. A Study of Human Migration and Adjustment*.

Otra vertiente de los estudios migratorios son los que se realizaron mediante la cuantificación demográfica de la población que salía de sus lugares de origen. En esta escala del estudio, se designaban porciones o partes de un proceso general que asumía la salida o entrada definitiva de pobladores a un lugar específico, generalmente ubicado en la escala de nación, que cambiaban de residencia definitivamente a otra (Thompson y Lewis, 1969). Esto después fue ampliado por los censos poblacionales que daban cifras de personas que emigraban y sus lugares de destino, estos se daban al interior de los estados, tanto a nivel municipal o regional.

Para el periodo de 1950-1990 un estudio relevante por la descripción del fenómeno migratorio es el que realiza Rodolfo Corona (1993). En este trabajo se describe un patrón muy marcado de la migración interestatal, sobre todo en las décadas de los 50 y 60 donde hay un fuerte fenómeno de conglomeración de la población hacia la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, siendo el Distrito Federal la zona de mayor atracción de migrantes. Para los años 70`s este tipo de migración va cambiando e incluso se revierte para la década de los 80, cuando el Distrito Federal se vuelve una zona expulsora de migrantes hacia ciudades que

están creciendo en las ciudades intermedias y fronterizas. Este nuevo fenómeno se ven en los Estados de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato y Tlaxcala (Corona, 1993).

La migración interna, campo-ciudad, también fue estudiada por Lourdes Arizpe (Arizpe, 1976). Las ciudades después de la revolución mexicana se volvieron el principal foco de migración dada la demanda de mano de obra en las industrias, pero sobre todo por la falta de empleo en las comunidades y poblaciones alejadas, por lo que éstas se vieron en la necesidad de emigrar en búsqueda de mejores condiciones laborales y por supuesto para el mejoramiento de las condiciones de vida; debido a que el campo ya no brindaba las mismas posibilidades por su empobrecimiento y por la falta de apoyo para la producción; “la migración, en especial la rural-urbana, cuando se presenta a escala masiva, está relacionada con mecanismos de oferta y demanda de mano de obra. En dichos mecanismos una variable primordial, las más de veces, es la industrialización” (Arizpe, 1976: 64) Inicialmente la migración es de las comunidades rurales e indígenas a las ciudades, en donde inician las primeras industrias y en donde la demanda de mano de obra es mayor cada día por el aumento de las fábricas, de las construcciones y otros sectores que requieren trabajadores.

Entre los puntos que se vuelven destinos de las migraciones son las ciudades de México y Guadalajara principalmente, posteriormente son las capitales de los estados que también fueron creciendo. Arizpe señala que primero se dieron migraciones temporales, trabajando un tiempo y retornando, pero en la década de 1950- 1960 esta situación cambia, ya que “resaltan con claridad las condiciones que han influido en convertir lo que fue en los años cuarenta un movimiento individual y costumbrista, en una migración masiva, cuyas proporciones han modificado por completo la conformación social y económica de la región” (Arizpe, 1976: 78).

Singer plantea que la migración se da por olas y no simultáneamente, primero emigran los desempleados del campo, los peones que no tienen derecho

a la tierra y la segunda por los campesinos proletarizados por la mecanización de la agricultura o la introducción de la economía capitalista en las zonas rurales (Singer 1975:59). Pero también incluyó a migrantes de la pequeña burguesía rural que se movieron no por el aniquilamiento de sus medios de vida, sino por el estancamiento económico y social de la falta de perspectiva de movilidad social en las zonas rurales (ibid: 61). Por último, el autor argumentaba que las motivaciones de la migración son de tipo económico ya que pretenden con ello mejorar sus ingresos y condiciones de vida o bien para seguir a la familia que migró inicialmente. Sin embargo, tenía también causas estructurales que se deben al crecimiento económico diferencial de actividades en lugares distintos (1975: 58) a la vez que subjetivas, ya que afectaban más a jóvenes, alfabetos y solteros que son más propensos a moverse que sus contrarios (Singer, 1975: 59-60).

Las migraciones internas, de acuerdo con Singer, dependían de la industrialización, pero contendían con una incapacidad urbana para absorber al total de migrantes como fuerza de trabajo (1975: 54). Asimismo, explicaba que la determinación de quedarse o no, dependía de la clase social a la que se pertenecía (Singer, 1975: 60) por lo que no se origina por una causa individual sino colectiva y social, es decir como parte de un todo explicado a partir del proceso migratorio pues es parte de la constitución de las sociedades de clases producidas por el desarrollo del capitalismo (Singer, 1975: 63-64).

La migración interna puede originar cambios en la estructura y participación de una clase social determinada. La situación de clase, en su opinión no es algo estático sino que nuevas clases surgen y dan paso a otras en donde las viejas se atrofian. El paso de una clase social a otra se da muchas veces “mediantes movimientos en el espacio” (1975: 63), lo que influye también en confundir en ocasiones la movilidad como un medio de ascensión social propiciando el cambio en la estructura de clase (Singer, 1975: 64 y 65; Ramírez, 2009: 4).

La afirmación de Singer sobre la migración y el ascenso social tiene una limitante puntualizada por Ramírez, ya que la migración puede llevar a cabo a un estudio sobre la formación de estructuras sociales diferentes y la constitución de

nuevos segmentos de la economía capitalista, sin que necesariamente migración interna y ascenso social sean sinónimos (Ramírez, 2009: 4). La migración interna en México también tuvo impactos sociales, políticos, demográficos muy importantes después de la revolución mexicana y el inicio de la industrialización y crecimiento de las ciudades.

A partir de este fenómeno de migración interna diversos investigadores sociales; antropólogos, sociológicos, demógrafos, entre otros se interesaron por comprender el cambio cultural, el uso de la lengua en espacios urbanos, la vivienda, las políticas pública para migrantes e indígenas, así como también la redefinición identitarias.

Una de las investigaciones pioneras en el tema de la migración interna indígena en México es la realizada por Lourdes Arizpe en la ciudad de México con las llamadas *Marías* publicado en 1975. Este trabajo documenta detalladamente las motivaciones y características del movimiento migratorio de indígenas a la ciudad de México, enfocándose de forma particular a las mujeres mazahuas y otomíes que se denominó como *Marías*. En ella la autora describe las formas y mecanismos mediante los cuales la población indígena en la ciudad mantiene los vínculos con sus comunidades o pueblos, señala que desde finales de la década de los sesenta, cuando la crisis económica intensificó el empobrecimiento y la penuria de las economías campesinas, se empezó a advertir el incremento de mujeres indígenas vendiendo fruta, dulces, chicles o semillas, en las calles de la ciudad, ostentando su vestimenta tradicional en las calles de la ciudad de México.

Uno de los aportes importantes de la autora es que busca un conocimiento más amplio del fenómeno migratorio, intenta comprender la migración desde cuestiones estructurales, sociales y económicas, pero también la cuestión étnica y organizativa de las mujeres en la ciudad. Para esto Arizpe analiza la migración campo-ciudad desde dos supuestos teóricos: *la teoría de la modernización y el enfoque histórico-estructural*. En su estudio concluye que el fenómeno de las “*marías*” tiene su origen en la migración de familias indígenas a la ciudad de

México, producidas por cambios en condiciones demográficas y económicas del campo y en el desarrollo industrial centralizado en esta ciudad (Arizpe, 1975:143).

Otro trabajo que documenta la migración interna, en particular de la población indígena es de Marta Romer que aparece bajo el título de libro en 1982: comunidad, migración y desarrollo. El caso de los mixes de Totontepec. Totontepec es una comunidad mixe y forma parte del distrito en donde también está Tlahuitoltepec. La investigación analiza el fenómeno de la migración desde la Sierra de Oaxaca a la ciudad de México. La autora plantea el análisis estructural pero también histórico. La autora parte de que la migración es un proceso social y, por ende colectivo, muestra algunos elementos sociales de la comunidad de origen que los va entrelazando con la conformación de redes sociales de migrantes y sus relaciones en la ciudad de México. Al plantear que la migración es colectiva abre un amplio panorama para visualizar la migración como una alternativa de desarrollo para la comunidad indígena y a la vez, como alternativa de vida para los migrantes.

El trabajo también explora las relaciones y condiciones étnicas de los migrantes, sobre todo lo que permite una efectiva adaptación al medio urbano y su reproducción como grupo. Los migrantes a pesar de estar en la ciudad retornan al pueblo que permite que haya una pertenencia a la comunidad y pueden aportar ingresos para sus familias que trabajan el campo y seguir reproduciendo la vida familiar y comunitaria de Totontepec.

Para los años 90 el tema de la cultura se vuelve un tópico en las investigaciones en las ciencias sociales, para estos años Méndez y Mercado (1992) y Sánchez (1995) analizaron los procesos de identidad social entre mixtecos y zapotecos resaltando la auto adscripción de los migrantes con sus lugares de origen.

Otra contribución al tema de las identidades étnicas es el texto de Pérez Ruíz (1993) para el caso de las mazahuas en Ciudad Juárez que llegan desde la ciudad de México como vendedoras de artesanías, de cobijas de lana, de manteles de hilados, de frutas y aguas frescas. Los mazahuas en Ciudad Juárez

tiene una tendencia a mantenerse aglutinados y a reproducir y/o adaptar muchas de sus prácticas y concepciones culturales en la ciudad, muchas colonias que se han originado a partir de los migrantes llevan el nombre del lugar o el estado de donde provienen (Pérez Ruíz, 1993).

Otro trabajo de Romer de 1998, aborda el tema de la discriminación étnica en la ciudad de México entre los mixtecos provenientes de Oaxaca. El estudio de Oehmichen (2005) entre las mujeres mazahuas señala una serie de razones por las cuales migran las mujeres mazahuas y que ella denomina objetivas: la viudez, ser madres solteras, el fracaso matrimonial, en el cual incluyen el abandono, la poligamia o el alcoholismo del cónyuge. Entre las razones subjetivas, señala la percepción que tienen las mujeres sobre la falta de derechos y opciones que padecen en sus comunidades como sus escasas posibilidades de estudiar. Se prefiere que los hermanos varones estudien y ellas se dediquen a partir de cierta edad a ayudar a la madre en las labores del hogar (alrededor de los 13 años).

Un elemento que resalta esta autora —planteado inicialmente por Arizpe (1975) en su estudio pionero sobre las mazahuas—, es el uso de los elementos externos de la identidad para afianzar un determinado espacio o actividad. Las Marías vendedoras en las calles utilizan su atuendo para ganar ese espacio y negociar ante las autoridades (Oehmichen, 2005; Velazco, 1996).

Oehmichen concluye que en la ciudad, las mazahuas han debido realizar cambios de adaptación que no entrañan la pérdida de su identidad distintiva. En ese proceso de cambio/continuidad, las líneas matrilineales de parentesco han adquirido nueva funcionalidad. Asimismo, atribuye a los vínculos de parentesco y al matrimonio endogámico el mantenimiento de las relaciones comunitarias (Oehmichen, 2005).

Igreja (2000), por su parte estudia las relaciones que tienen los indígenas mazahuas, otomís y triquis que habitan en la ciudad de México con las instituciones de administración y procuración de justicia. En este estudio la autora presenta la dificultad que enfrentan los indígenas migrantes para que se respeten sus derechos, ya sea como individuos o como colectividades.

Estos trabajos muestran el dinamismo entre la migración y la comunidad, sitúa en el espacio y el tiempo las condiciones que llevan a la migración como la precariedad económica, la falta de oportunidades laborales, las relaciones familiares, etc., pero también incursiona en las diferentes formas de pertenencia hacia la comunidad que se siguen reproduciendo en la ciudad y que se fortalece por retornos temporales.

La migración interna en México ha tenido varias fases y ha incidido en los cambios demográficos, políticos y sociales del país. En el proceso de industrialización los campesinos emigraron a las recientes ciudades en auge para trabajar las grandes industrias, las y los indígenas se fueron desplazando de sus comunidades a las ciudades. La tendencia actual de la migración interna también se ve reflejado en los desplazamientos de jóvenes indígenas por la búsqueda de acceso a escuelas de educación superior¹ la Ciudad de México, el Distrito Federal, Puebla, Monterrey y Veracruz son los principales destinos de los y las jóvenes que se explora en esta investigación.

---

¹ El trabajo de María Antonieta Gallart Nocetti y Cristina Henríquez Bremmer (2006) documenta el acceso que tienen los pueblos indígenas a la educación, resalta entre sus reflexiones que uno de los graves rezagos entre la población indígena es la educativa, basándose en los datos censales del años 2000-2005 muestra que hay una ligera disminución del analfabetismo en un 2.3 puntos porcentuales a 6%, mientras que la población sin instrucción pasó de 21.9 a 19.1 por ciento. El acceso a la educación superior tienen mayores dificultades sobre todo al interior de las regiones. Las regiones indígenas en las que hay una mayor desigualdad en el acceso a la educación superior, entre la población total y la población indígena, son Cuicatlán, Sierra Norte de Puebla y Totonacapan, Tarahumara y Mayo Yaqui. Por su parte, las regiones indígenas en las que se observa una mayor desigualdad entre hombres y mujeres en materia de acceso a la educación superior son Norte de Chiapas, Selva Lacandona, Huicot, Altos de Chiapas, Costa y Sierra Sur, Istmo, Sierra de Juárez, **Mixe** y Mazahua-Otomí, Huasteca, Montaña, Frontera Sur, Maya y Chiananteca (2006: 30-31)

1.2. El paradigma de la movilidad: “ir y venir, estar y no estar”

Yo no me asumo como migrante porque [...]
Ya llegaba con algo seguro, yo en México llegaba a la casa de mis papás,
Vengo a Tlahui y ahí está la casa, es como llegar a algo estable [...]
Ir y venir, estar y no estar,
Me sentía como parte de Tlahui y en México lo mismo,
Como encajar en los dos ambientes (Luz Núñez, 25 años)

El paradigma de la movilidad es un nuevo acercamiento que realizan los geógrafos sobre las transformaciones que se viven en nuestra sociedad. Desde tiempos históricos la humanidad ha centrado su vida en la movilidad, migraciones temporales a migraciones de grandes escalas, por ello se debe comprender que la movilidad está históricamente determinada y por lo tanto se le debe entender bajo circunstancias contextuales. En la era de la globalización la movilidad tiene nuevas dimensiones como los movimientos sistemáticos de personas por motivos de trabajo y vida familiar, de ocio y de placer, y para la política y la protesta (Scheller y Urry, 2006:208). La movilidad se acentúa en un contexto donde los medios de comunicación, de transporte y de intercambio de datos están a la orden del día; son espacios, formas y modos de comunicación más eficiente, pero también de mayor velocidad, el intercambio de información cada vez traspasa las fronteras físicas- nacionales.

Se entiende como movilidad a un conjunto de procesos que integran una cualidad o un atributo de los individuos que refiere a su capacidad de movimiento y que puede ser un cambio de lugar o un proceso que lo genera (Abbagnano, 2004: 733). En el caso de América Latina los estudios de movilidad se han enfocado sobre todo en la migración transnacional hacia los Estados Unidos y en los estudios de transporte y comunicación en la urbe. Urry hace referencia al concepto de movilidad en su capacidad de abarcar tanto los movimientos a gran escala de las personas, los objetos, el capital e información de todo el mundo, pero también procesos más locales actividades diarias como el transporte, el

movimiento a través del espacio público y el movimiento de cosas materiales en la vida diaria (Urry, Scheller y Hannam, 2006: 1)²

De acuerdo con Abbagnano, la movilidad se caracteriza por las dimensiones de procesos y de cambio, y la de traslación que es la capacidad de los agentes a permutar espacios, de mudar de uno a otro o de alternar su ocupación y su vivienda en algún momento de su existencia cotidiana (2004: 733). Sobre la dimensión del cambio, se considera que la vida de la personas se encuentra bajo diferentes modalidades de movilidad, una donde hay una capacidad de movimiento, es decir en donde la persona transita espacios físicos para nuevos espacios laborales, de residencia pero también para ocio o descanso. Se entiende por tanto que hay diferentes factores que inciden en la movilidad como puede ser las condiciones económicas, capacidades de transporte, servicios, tecnología, etc. Otra condición de la movilidad en el panorama actual es una conexión constante que se establece, entre estas varias formas de movimiento, desplazamiento se entrecruzan múltiples experiencias, lo cual parece producir un patrón de “*networked*” (Urry, Scheller y Hannam, 2006: 2) tanto en la vida económica, pero también en la vida social incluso en las formas de pertenencia construida alrededor de las experiencias de movilidad constante, cíclica y referenciada.

En relación a estos nuevos fenómenos de movilidad, Scheller y Urry (2006) proponen que estamos inmersos en un nuevo paradigma: el paradigma de la movilidad el cual plantea una serie de preguntas, teorías y metodologías que van más allá de una totalización o descripción reduccionista del mundo contemporáneo. Esta propuesta teórica hace énfasis en las formas en que nos relacionamos y entendemos el mundo social, considerando las posibilidades de movilidad en el que estamos inmersos.

---

² The concept of mobilities encompasses both the large-scale movements of people, objects, capital and information across the world, as well as the more local processes of daily transportation, movement through public space and the travel of material things within everyday life.

Hay otros autores como Urry (2007) y Creswell (2006) que plantean que la movilidad es el paradigma en la actualidad, incluso se puede considerar como un modo de vida.

Según estos últimos autores, “las ciencias sociales han ignorado o trivializado la importancia de los movimientos sistemáticos de personas por motivos de trabajo y vida familiar, de ocio y placer, y para la política y la protesta. El paradigma cambia la forma ‘a-móvil’ de las investigaciones en ciencias sociales” (Sheller y Urry, 2006: 208). Este tipo de movilidad también se ha entendido como “sobremoderna” por Augé, porque existe una superabundancia de causas que le dan existencia, por lo cual, el análisis de sus efectos es complejo (2007:15).

La movilidad está presente en nuestra vida cotidiana: habitamos en realidades caracterizadas y mediatizadas por las corrientes de flujos, personas, información, etc., desde desplazamientos físicos como tomar el autobús para ir a trabajar, tomar el tren, el autobús para viajar, pero también el acceso a internet para conocer otros lugares y un universo amplio de datos y finalmente los desplazamiento físicos, moverse a otro país para trabajar, vivir, estudiar o conocer.

Este planteamiento nos ayuda a pensar sobre el mismo concepto ya que en muchas ocasiones se confunde o suplanta con la migración. Ramírez (2009) refiere cuatro aspectos que ayudan a aclarar el mismo concepto y sus dimensiones: 1) que movilidad no debe ser usada como sinónimo de migración, transporte o infraestructura ya que cada una refiere a procesos específicos que es precisos deslindar y explicitar; 2) se afirma que la movilidad es un atributo de las personas y no de los lugares que refiere a la acción de un cuerpo que deja el lugar o espacio que ocupa y pasa a ocupar otro, por el cual puede ser sinónimo de desplazamiento; 3) el transporte pone énfasis en el medio que permite movilizar personas y objetos mientras que en la movilidad está en el desplazamiento de personas que se mueven; 4) la infraestructura es un soporte material que sostiene y orienta los medios de transporte en los que se desarrolla la movilidad de personas y objetos (Ramírez, 2009:5).

Las puntualizaciones de Ramírez nos ayuda a comprender que el paradigma de la movilidad plantea un acercamiento más amplio al tema del desplazamiento desde el análisis de migración laboral transnacional, pero también desplazamiento por turismo, negocios y/o de recreación. El desplazamiento con un fin educativo en los jóvenes indígenas es un caso particular de movilidad ya que no se cruzan fronteras nacionales y son proyectos aislados en sus destinos, pero resulta importante en su análisis cuando se vuelven proyecto más amplios y centrados en las comunidades de origen, si incidencia en los planteamiento locales y el retorno de las personas hace que esta forma de movilidad sea atractiva para la investigación social.

1.3. Cultura e identidad étnica

La cuestión étnica tiene mucha relevancia para entender los procesos comunitarios indígenas contemporáneos. Para entender la identidad étnica hay que hablar primero sobre el concepto de cultura, ya que por un lado la perspectiva esencialista solo tomaba las referencias objetivamente contrastables y cuantificables para enumerar los elementos culturales. La perspectiva constructivista por su parte entiende la identidad como un proceso dinámico, las identidades van cambiando con el tiempo, las mismas personas van adecuando, modificando o adaptando las representaciones significativas de su cultura.

Las identidades colectivas en tanto deben ser entendidas como entidades relacionales que se presentan como tonalidades diferentes de los individuos que las componen y que en cuanto tales obedecen a procesos y mecanismos específicos (Lipiansky, 1992:88 citado en Giménez 2009). La entidad relacional implica que una persona no se entiende de forma aislada y que la identidad social tampoco se puede ver como una suma de individuos con identidades personales, sino que implica un sentido de pertenencia, un sentimiento de compartir un núcleo de símbolos y representaciones sociales, por lo mismo, una orientación común a la acción (Giménez,2009).

Uno de los precursores de los estudios étnicos es Frederick Barth (1976) que define al grupo étnico como un *tipo organizacional*, este cambio de perspectiva es muy importante para los estudios étnicos, porque cambia la mirada hacia la organización de relaciones sociales, y no como elementos culturales que conjuntamente crean la identidad étnica. La concepción de la identidad de acuerdo con Barth se puede resumir en las siguientes proposiciones:

1) presenta la identidad como resultado de una construcción social que pertenece al orden de las representaciones sociales, y no como un dato objetivo, 2) pero se trata de una construcción que se realiza no de manera arbitraria y subjetiva, sino dentro de marco sociales constrictivos que determinan las posiciones de los agentes y orientan sus representaciones y opciones, 3) en cuanto “constructo”, la identidad se elabora dentro de un sistema de relaciones que oponen un grupo a otros grupos con los cuales está en contacto, 4) por último, la identidad se construye y se reconstruye constantemente en el seno de los intercambios sociales; por eso el centro del análisis de los procesos identitarios es la relación social (Giménez, 2009: 138).

Barth propone el concepto de *límite étnico*, como el foco principal dentro de la investigación ya que son estos límites que definen al grupo y no el contenido cultural que encierra. Eso no está directamente asociado al territorio que ocupan físicamente los pueblos, sino que a través de la identificación del *nosotros* frente a los *otros*. Conservando estas diferencias culturales persistentes, se puede entender la identidad frente al contacto con otras culturas.

Este nuevo enfoque tiene repercusiones en las formas de abordar el tema de la identidad, porque ya no se trata de un recuento de rasgos culturales que le dan identidad a una comunidad o grupo étnico, sino “detectar cuáles de entre ellos han sido seleccionados y utilizados por los miembros del grupos para afirmar y mantener la distinción cultural” (Giménez, 2009: 138).

Otro acercamiento a la identidad étnica, es la definición propuesta por Cardoso de Oliveira donde la identidad es un tipo de identidad social que se transmite sobre todo a través de mecanismos ideológicos; ésta se expresa y se renueva de forma permanente en la vida cotidiana. En este proceso, la identidad

individual se articula con la identidad del grupo de pertenencia, que transmite al individuo la memoria histórica, la visión del mundo y de la vida, y su ubicación dentro de ellos (Cardoso de Oliveira, 1992). La ideología en las identidades étnicas son las representaciones que los grupos elaboran de sus respectivas situaciones de contacto (1992: 76).

Una aportación importante de Cardoso es que ubica a las identidades étnicas en contextos sociales más amplios, la alteridad, también se construye desde las sociedades nacionales en que están inmersos estos grupos. Hay una hetero definición impuesta por “los otros”, primero por los grupos dominantes desde los tiempos coloniales y, posteriormente, reformuladas por el Estado nacional. Estas relaciones interétnicas ayudan a comprender las situaciones de las comunidades indígenas, ya que sus identidades han pasado por procesos de imposición, asimilación, aculturación y de reivindicación.

La historia colonial y nacionalista de nuestro país, se basó en relaciones de imposición a los indígenas, y fueron definidas de acuerdo a condiciones económicas y sociopolíticas como pobres, campesinos, indios, etc. Bartolomé analiza estas dicotomías en la historia de las comunidades indígenas en donde se expresan a modo de *indio/mestizo* o *gente de costumbre/gente de razón* (Bartolomé: 1997) donde la identidad indígena se ve como una condición social interiorizada.

Por su parte Bonfil Batalla (1988) propone una serie de características para definir un grupo étnico: a) conglomerado social capaz de reproducirse biológicamente, b) que reconoce un origen común, c) cuyos miembros se identifican entre sí como parte de un "nosotros" distinto de los "otros" (que son miembros de grupos diferentes de la misma clase) e interactúan con éstos a partir del reconocimiento recíproco de la diferencia, d) que comparten ciertos elementos y rasgos culturales, entre los que tiene especial relevancia la lengua (Bonfil, 1988:4).

El cambio sociocultural se puede explicar por la acción de actores que cuentan con distintos capitales con los que se ubican en el campo social y luchan

por sus intereses (Oehmichen 2005: 29). Los actores además de sus capitales sociales o culturales tienen internalizada la cultura, las prácticas aceptadas pero también las que legitiman en la vida cotidiana, esta forma de internalización y práctica cultural es lo que Bourdieu denomina *habitus* (Bourdieu, 1991: 81)

Con esta perspectiva, se puede visualizar que los actores sociales juegan un rol determinado en la sociedad, tienen conductas que están permitidas por la comunidad e incluso promovidas y legitimadas por la misma, por lo tanto, los cambios o continuidades de la vida social parte de lo ya construido en el pasado, como menciona Giménez, “(...) las formas simbólicas del pasado son reproducidas, apropiadas, desplazadas y transformadas por las prácticas de los actores sociales; este trabajo cotidiano sobre la herencia del pasado abre un campo de posibilidades en el futuro” (Giménez, 1999).

Las identidades étnicas en comunidades originarias como los *ayuujk*, donde se hace la presente investigación, se puede comprender con el registro histórico desde la conquista hasta nuestros días. La resistencia a la conquista española, y el fracaso de la imposición militar, ha generado un orgullo histórico de pertenencia. Durante la Colonia y el proyecto nacionalista, la identidad *ayuujk* se ha visto trastocada por la presencia de instituciones educativas, agentes gubernamentales y a principios del presente siglo, los medios masivos de comunicación. La identidad étnica se va recreando en la vida comunitaria interna, en donde los mismos comuneros reproducen y reivindican elementos significativos como el sistema de cargos, la asamblea, el tequio y la educación desde la filosofía mixe. De la misma manera se hacen diferentes niveles de diferenciación, a nivel lingüístico y a nivel cultural. Las comunidades se diferencian una de otras por la variante dialectal, hay comunidades que a pesar de ser vecinas pueden llegar a un grado de ininteligibilidad marcando así una frontera étnica. Hay rasgos culturales como puede ser la preparación de bebidas, comidas, fiestas, tradiciones y por supuesto la versión local de la cosmovisión.

Los jóvenes *ajuujk* que emigran hacia las ciudades para estudiar tienen un referente comunitario muy fuerte: varios apelan a la comunidad como motivo de su

profesionalización y de retorno. En este capítulo abordaré la identidad étnica construida y su relación con las demás comunidades cercanas y otras más distantes. La forma en que la identidad étnica se construye y se marcan diferencias nos ayuda a entender de qué manera se plantea la educación y la migración con fines educativos.

1.4. Etnicidad e ideología étnica

Hablar de movilidad y pertenencia a la comunidad nos remite forzosamente a discutir el concepto de identidad étnica. Para un acercamiento a estos conceptos retomo a Alberto Bartolomé quien puntualiza las diferencias entre etnicidad e identidad étnica, los procesos históricos y contextuales que la caracterizan, así como los elementos que las identifican.

De acuerdo con Bartolomé (2004) cuando la identidad de un grupo étnico se configura orgánicamente como expresión de un proyecto social, cultural y/o político que supone la afirmación de lo propio en clara confrontación con lo alterno, nos encontraríamos en presencia de la etnicidad (2004:62). La confrontación con la otredad representa una emergencia identitaria un proceso de expresión colectiva y encauzada de la identidad étnica ya que “se manifiesta como la expresión y afirmación protagónica de una identidad étnica específica” (ibídem). La etnicidad por tanto puede ser entendida como un mecanismo de comportamiento para relacionarse con ese mundo alterno, esto es como un recurso para la acción.

De acuerdo con Bartolomé, es posible diferenciar la *identidad* o pertenencia al grupo étnico, ésta última entendida como un fenómeno cognitivo, que nos permite identificarnos e identificar a los miembros de nuestro propio grupo y de la etnicidad concebida como un fenómeno de comportamiento, ya que supone conductas en tanto miembro de ese mismo grupo (ibídem). Finalmente enfatiza en que la etnicidad puede así ser entendida como la identidad en acción resultante de una toma de conciencia. Para Bartolomé la identidad alude a “los componentes

históricos y estructurales de una ideología étnica, en tanto que la etnicidad constituye su expresión contextual” (Bartolomé, 2004: 63).

Las relaciones interétnicas, es decir, el encuentro entre diferentes grupos étnicos puede ser una condición previa a la emergencia de la etnicidad, dada que esta se hace más visible cuando el contraste y las relaciones son más visibles y frecuentes. El contraste interétnico sería para la etnicidad el punto inicial para su análisis y su referencia para su contextualización. La confrontación interétnica, o las tensiones generados por el encuentro condicionará la intensidad de la etnicidad³. Las tensiones interétnicas, en su sentido amplio, genera una idea contrastiva entre grupos, la reafirmación de lo propio ante lo ajeno puede ser dinamizada o actualizada en contextos de migración o de confrontación social, cultural y/o política. No obstante, aclara el autor, que no se debe tomar la etnicidad solo como un fin instrumentalista, el hecho de que un grupo o algunos miembros de un grupo étnico pueda actuar como un grupo de interés no significa que deba ser definido exclusivamente en cuanto tal, puesto que su existencia se prolonga más allá de la obtención de los intereses en cuestión (Bartolomé, 2004: 64). La etnicidad no se debe entender como un hecho aislado, éste “se expresa entonces como un estructurados de conductas políticas, cuyos objetivos dependerán de la

---

³ El trabajo de Stanley J. Tambiah (1986 y 1989) aborda el tema del conflicto étnico en los tiempos contemporáneos y la manera en que los grupos étnicos se han organizado como componentes “políticos” y como importantes actores políticos colectivos en varias sociedades. El conflicto étnico se puede ver por frecuencia e intensidad con las que ocurre, así enlista algunos conflictos ocurridos desde años sesenta del siglo XX conflictos entre anglófonos y francófonos en Canadá; católicos y protestantes en Irlanda del Norte; valones y flamencos en Bélgica; chinos y malayos en Malasia; griegos y turcos en Chipre; judíos y otras minorías por un lado y la mayoría rusa por el otro en la Unión Soviética; los ibo, hausa y yoruba en Nigeria; los indios orientales y los criollos en Guyana. A estos casos se suman las sublevaciones que empiezan a ser endémicas en años recientes: la guerra entre cingaleses y tamiles en Sri Lanka, las confrontaciones entre sikhs e hindúes y entre musulmanes e hindúes en la India, el conflicto entre chakmas y musulmanes en Bangladesh, etc. El autor utiliza los conceptos de “politización de la etnicidad” y “etnificación de la política” como expresiones que sintetizan el carácter de algunos de los principales problemas que desata la oleada actual de conflicto étnicos. (Véase en los trabajos de Stanley J. Tambiah, 1986 y 1989)

Para ejemplificar casos de conflictos interétnicos en la región ayuuik en el año 2014 en la comunidad de Cotzocón Mixes hubo una confrontación entre grupos de interés centrados entre la gente que habita la cabecera municipal en donde la mayoría son ayuuik y la gente de las agencias y rancherías dependientes, en donde habitan personas Chinantecas que fueron reubicados por la construcción de la presa Miguel Alemán. A pesar de que el conflicto se desató por disputas de poder en la administración municipal, también hubo una fuerte referencia a que la gente de las rancherías eran foráneas (Chatinas) y estaban en confrontación con los ayuuik que habitaban en el centro.

situación contextual. Invocar o dinamizar una supuesta filiación étnica real o ficticia puede servir a diferentes propósitos” (Bartolomé, 2006: 64).

Para el caso de la presente investigación, se retoma la definición de Bartolomé, al considerar que la etnicidad se entiende como el grupo étnico en acción, es decir, el encauzamiento del comportamiento frente al entorno social en el que viven, el contexto social al que se enfrentan, esta proyección en ambas direcciones tanto hacia afuera como hacia adentro tiene una doble intencionalidad. Por un lado la búsqueda y reafirmación de lo propio ante lo ajeno, pero también la aceptación de la otredad y la diferencia, es una representación protagónica de la identidad étnica específica⁴.

Abordaré el concepto de ideología retomando en primer lugar a Cardoso de Oliveira donde la identidad social se transmite sobre todo a través de mecanismos ideológicos; ésta se expresa y se renueva de forma permanente en la vida cotidiana. En este proceso, la identidad individual se articula con la identidad del grupo de pertenencia, que transmite al individuo la memoria histórica, la visión del mundo y de la vida, y su ubicación dentro de ellos (Cardoso de Oliveira, 2007). La ideología en las identidades étnicas son las representaciones que los grupos elaboran de sus respectivas situaciones de contacto (Cardoso, 2007: 76).

Cardoso de Oliveira retoma a Poulantzas (1969) quien plantea que la “ideología consiste, en un nivel objetivo específico en un conjunto con coherencia relativa de representaciones, valores, creencias; lo mismo que los hombres, los agentes en una formación participan en actividades religiosas, morales, estéticas, filosóficas (...) La ideología está hasta tal punto presente en todas las actividades de los agentes que no puede diferenciarse de su experiencia vivida. En esa medida, las ideologías fijan en un inverso relativamente coherente no sólo una relación real, sino también una relación imaginaria, una relación real de los hombres con sus condiciones de existencia investida en una relación imaginaria” (Poulantzas en Cardoso de Oliveira, [1976] 2007:96).

---

⁴ Véase los niveles de concepción de la otredad en la lengua ayuuik de la comunidad de Tlahuitoltepec.

La ideología parte por un lado de una relación construida en la vida cotidiana, en lo vivido por los agentes, pero también con una relación construida a partir de imaginarios compartidos, así siguiendo con la propuesta de Poulantzas Cardoso menciona que la ideología tiene “por función, al contrario de la ciencia, ocultar las contradicciones reales, reconstruir, en un plano imaginario, un discurso relativamente coherente sirva de horizonte a lo vivido de los agentes, dando forma a sus representaciones según las relaciones sociales e insertándolos en la unidad de las relaciones de formación (Ibíd.). El discurso de la ideología étnica debe ser vista como una construcción histórica, debido a que si entendemos la ideología como algo coherente e intencionado no debemos perder de vista que está justificado y proyectado en una idea común y que “posee una naturaleza sistémica, integrada, capaz de contener un saber organizado (aunque no científico) para ciertos fines, ya sean éstos económicos, políticos, estéticos, etc. (Cardoso de Oliveira, 2007:96).

La finalidad contenida en la ideología persigue ciertos fines, en este caso particular enfatizado en la educación comunitaria y la reproducción de las estructuras políticas, no obstante, conocer los mecanismos y las formas en que actúa la ideología es una tarea que se pretende explorar en este trabajo. Por ende, la ideología en un contexto del grupo étnico tienen sus particularidades, Cardoso de Oliveira entiende la ideología étnica “como una forma en la que se asumen las representaciones etnocéntricas, representaciones que son engendradas por una concepción de sí no-relativizadas, se puede ver que ella no admite una concepción igualitaria entre etnias, entre grupos y algún otro, entre nosotros y los otros” (Cardoso, 2007; 136)

El planteamiento de Cardoso nos acerca a comprender la identidad étnica como representación de una ideología étnica en donde se encuentra con el otro y se asume el nosotros con una actitud etnocéntrica. Es a la vez un medio para reproducir y reforzar las concepciones locales de sí mismo y de la mirada de los otros. El discurso coherente construido en la ideología étnica está imbricado en sus propias instituciones desde las cuales se legitima y se comparte entre los

suyos, de esta manera la ideología tiene un componente imaginario, pero también un elemento basado en las experiencias vividas y compartidas por el grupo étnico que consiente un proyecto común.

Thompson plantea que la ideología ha pasado por una serie de etapas desde su uso por primera vez por Destutt de Tracy en 1796, pasando por los planteamientos de Marx, la formulación general de la concepción total y la concepción restringida de Manheim y su propuesta de concepción crítica en donde propone demostrar que esta concepción puede proporcionar una base para un enfoque fructífero y digno de ser defendido para analizar la ideología, enfoque que se orienta hacia el análisis concreto de los fenómenos socio históricos pero que, al mismo tiempo, mantienen el carácter crítico que nos ha legado la historia del concepto (Thompson, 1993: 85).

La relación entre cultura e ideología ha sido analizada por Thompson, quien retoma la concepción simbólica de cultura de Geertz y que entiende la “cultura como el patrón de significados incorporados a las formas simbólicas –entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetivos significativos de diversos tipos– en virtud de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias (Thompson, 1993: 197). Con base en la definición de Geertz propone una “concepción estructural”, ya que “enfatisa *tanto* el carácter simbólico de los fenómenos culturales *como* el hecho de que tales fenómenos se inserten siempre en contextos sociales estructurados” (Thompson: 1993: 203), ningún fenómeno social o cultural se da de manera aislada, sino que está inserto en procesos específicos tanto en el espacio como en el tiempo. La condición de la estructura social permite visualizar los diferentes actores que juegan un papel estratégico e importante, para el caso particular del tema de la movilidad educativa, las condiciones favorables de la comunidad y los planteamientos hechos por los intelectuales y profesionistas, propiciaron una reflexión sobre el tema educativo y la posibilidad de gestionar y negociar ante las instituciones de gobierno.

Señala que las relaciones de poder y el conflicto social deben ser elementos importantes a considerar en la cultura, ninguna cultura es una unidad estable, sino que entran en juego muchos actores y relaciones de poder y de conflicto. Para Thompson:

Los enunciados y las acciones cotidianas, así como fenómenos más elaborados como los rituales, los festivales o las obras de artes, son producidos o actuados siempre en circunstancias socio históricas particulares, por individuos específicos que aprovechan ciertos recursos y poseen distintos niveles de poder y autoridad (...) vistos de esta manera, los fenómenos culturales pueden considerarse como si expresaran relaciones de poder, como si sirvieran en circunstancias específicas para mantenerlas o interrumpirlas, y como si estuvieran sujetos a múltiples interpretaciones divergentes y conflictivas por parte de los individuos que reciben y perciben dichos fenómenos en el curso de sus vidas diarias (Thompson, 1993: 201-202).

El estudio de las dinámicas sociales y culturales, para Thompson, implica elucidar estos contextos y procesos estructurados socialmente, así como interpretar las formas simbólicas (...) implica interpretar las formas simbólicas por *medio* del análisis de contextos y procesos estructurados socialmente (Thompson, 1993: 203).

En el ámbito educativo y en la construcción de la identidad étnica entre los estudiantes, entran en juego varios actores, desde los intelectuales, profesores y autoridades municipales que tienen una ideología y con ella han planteado la posibilidad de que la educación sea una opción de vida para los jóvenes. Sin embargo, estos procesos están insertos en relaciones de poder tanto con agentes exteriores como las instituciones de gobierno, pero sobre todo al interior de la comunidad donde se van negociando con la comunidad las vías para construir una idea compartida sobre la educación y la vida comunal.

1.5. La comunidad: un debate actual

En los procesos de cambio de los pueblos originarios, los jóvenes, los migrantes y los profesionistas han sido los principales impulsores de la adquisición de “ideas innovadoras” que muchas veces pueden transgredir las formas de concepción de la vida tradicional. La movilidad espacial que trae consigo la migración y el consumo de las nuevas tecnologías ha planteado que las comunidades no están al margen de estos cambios mundiales, sino que también toman parte ya sea entre el abandono de ciertas tradiciones, la re-adaptación a los nuevos contextos, o el reagrupamiento y desmembramiento (Giménez, 1994:157).

Otros autores plantean que la modernidad y la globalización pueden crear una hibridación de las culturas “...generadas por o promovidas por las nuevas tecnologías comunicacionales, por el reordenamiento de lo público y lo privado en el espacio urbano y por la des-territorialización de los procesos simbólicos (García Canclini, 1989: 24). La hibridación de acuerdo con el autor plantea un proceso más amplio, un encuentro intercultural, que diferencia del sincretismo religioso el mestizaje colonial. Estas dos posturas muestran por un lado el cambio cultural más dinámica y otorgando un papel activo a las comunidades, mientras que en el segundo hay una tendencia de homogeneización como consecuencia de la globalización.

La migración, la globalización, la educación y recientemente los medios de comunicación masiva han configurado nuevas pautas de transformación de la vida de las comunidades originarias, desde las concepciones de movilidad espacial y temporal, como el cuestionamiento de las formas de pertenencia étnico-comunitario tanto fuera, como dentro de la comunidad.

Tal como menciona Zárata (2005), las comunidades no viven aisladas de la globalización, sino que jóvenes, comerciantes y migrantes están reconfigurando una comunidad en donde hay relaciones de poder evidente, pero también una construcción heterogénea de ser parte de una comunidad.

Considero que las comunidades son entes activos que se dinamizan constantemente y responden a la realidad globalizadora y globalizante del capitalismo neoliberal, en ella las luchas se van tejiendo con propuestas de educaciones comunitarias, medios de comunicación independiente y por supuesto una organización política que conserva las formas de nombramiento y de organización local, pero que está siendo cuestionado y transformada por la participación de los jóvenes profesionistas.

Los retos actuales de los estudios de las comunidades indígenas deben reflexionar y generar preguntas acorde a las realidades que estamos viviendo, como lo menciona Aquino (2013) las comunidades⁵ se han transformado profundamente en los últimos años y lo mismo ha sucedido con el contexto global y nacional. Las políticas neoliberales aplicadas al campo, las migraciones internacionales, la entrada generalizada de los medios de comunicación masiva, la llegada del internet, el narcotráfico, han impactado profundamente la vida comunitaria y las subjetividades de las personas, especialmente de los jóvenes (Aquino, 2013: 13).

Los estudios de migraciones de comunidades indígenas a los centros urbanos ha sido parte de la literatura de investigación de la antropología. Hay un debate constante acerca de la realidad que viven los indígenas en la ciudad y las formas en que construyen, re-significan y viven su condición de indígenas, de ciudadanos residentes en un espacio urbano, multicultural, heterogéneo y de encuentro con una gran diversidad de experiencias culturales e identitarias.

La migración ha generado diferentes dilemas dentro de las comunidades de origen, pero también en los migrantes en sus lugares de destino. La antropología ha tratado ampliamente los estudios de identidades indígenas en las ciudades, pero poco se ha dicho sobre la movilidad con fines educativos, es decir, los jóvenes que emigran a espacios urbanos, a las ciudades capitales para cursar

---

⁵ Hace referencia específicamente las comunidades de Tlahuitoltepec y Guelatao, donde se planteó la propuesta de comunalidad por antropólogo Ayuujk Floriberto Díaz Gómez y Jaime Martínez Luna. Véase Cardoso y Robles, 2007.

estudios medios o superiores y que retornan a sus comunidades para tomar parte en las estructuras políticas como el sistema de cargos y la asamblea.

La pertenencia étnica puede dar pautas para entender esta movilidad de los jóvenes en espacios translocales y permite entender los motivos del retorno, su participación política en espacios públicos y el ejercicio de ser *comuneros* tanto en el sistema de cargos como en la asamblea. No obstante, el retorno implica un ejercicio constante de reafirmación de la identidad, pero además genera dilemas profesionales, personales y comunitarios en los procesos de reinserción.

La identidad étnica se da en un escenario comunitario, un espacio social, geográfico y cultural. El concepto de comunidad se ha introducido como uso común tanto en las ciencias sociales como en la vida cotidiana, sin embargo es necesario delimitar sus usos conceptuales ya que por un lado está la referencia a un territorio habitado por un conglomerado de personas y por otra parte la conformación de relaciones sociales entre las personas que la habitan.

Debemos rastrear este concepto desde sus planteamientos en la obra de Tönnies, es un referente obligatorio porque plantea la diferencia entre la comunidad o *gemeinschaft* y la asociación o *gesellschaft*, maneras opuestas de construir la vida en sociedad. La comunidad la entiende como “la forma genuina y perdurable de la convivencia”, mientras que la asociación “es transitoria y superficial” (1979: 29); la *gemeinschaft* se constituye de manera natural y su voluntad es esencial, mientras que la *gesellschaft* es racional, y su voluntad es arbitraria e instrumental. Así la comunidad se entiende como un consenso de las voluntades que la integran de tal forma que se construye con cierta armonía social y perpetuada con ritos, usos y la religión, la asociación es un fin instrumental y se da bajo acuerdo políticos de convivencia.

La propuesta de Tönnies tuvo gran influencia en los estudios sociológicos tanto en Europa como en Estados Unidos a través de la Escuela de Chicago. En México a través del estudio de Robert Redfield en Tezpotlán con su propuesta de *continuum folk-urbano*. El estudio de Redfield trata de entender la comunidad de Tepoztlán en un proceso evolutivo que va de una comunidad tradicional-arcaica y

campesina, es decir *folk*, a una sociedad desarrollada: *urbana*. Una comunidad *folk* es la que asegura su reproducción de forma interna, bajo la autosuficiencia y casi no tiene relación con el exterior, su organización es hacia adentro y con los miembros existe una identificación primordial, que si es modificada por el exterior y por la influencia de ajena, conduce a la comunidad al desarrollo.

Este tipo de estudios generó una búsqueda constante de comunidades indígenas “puras” y que estuvieran aisladas de la sociedad, en donde pudiera verse elementos primordiales, culturas sin transformación e influencia del exterior. Eric Wolf (1981) denominó este tipo de sociedades como *comunidad corporativa* cerrada de campesinos en donde no hay clases sociales, y que limita los derechos y privilegios individuales de sus miembros. Además estas sociedades estarán alejadas de una sociedad mayor, y habría una igualdad intracomunitaria debido a la distribución del excedente por un complejo sistema religiosos y ritual. Los cambios dentro de las comunidades también se vieron a través de la teoría de la aculturación desarrollada por Aguirre Beltrán (1957), para entender el aislamiento y transformación por la influencia de la sociedad nacional, mestiza y proyectos nacionalistas de homogeneización.

Hoy en día el debate sobre el concepto de comunidad sigue vigente en la academia y las ciencias sociales, sobre todo por la constante presencia de movimientos indígenas, pero también el reconocimiento jurídico del estado hacia los derechos de las comunidades indígenas a su propia determinación y formas de vida. No obstante, es necesario entender los usos y las realidades del concepto *comunidad* en la actualidad.

De acuerdo con Oehmichen en su estudio realizado en la ciudad de México con mujeres mazahuas define la comunidad como “una colectividad cultural basada en un conjunto de relaciones primarias significativas en virtud de que sus miembros comparten símbolos comunes, apelan a un real o supuesto origen e historias comunes, y a las relaciones de parentesco” (2001:18). Con su estudio muestra como las comunidades indígenas no se adscriben en comunidad en base a una unidad territorial, sino que se puede extender más allá de sus límites

territoriales configurando comunidades extensas o extraterritoriales, sin dejar por completo sus orígenes o la pertenencia histórica ancestral.

En un estudio sobre los Otomíes residentes en la ciudad de Guadalajara, Regina Martínez Casas, ve a la comunidad “más allá del territorio y se ubica en cada uno de los puntos en donde habitan paisanos”, es lo que la autora llama como “comunidad moral, en la que el cumplimiento de imperativos morales impuestos desde la comunidad se obedece en distintos destinos de la migración gracias a un intrincado sistema de cargos que poseen los miembros en las diferentes ciudades del país en el que viven paisanos” (2001: 230).

El cambio de perspectiva para el estudio de las comunidades indígenas permite ver más allá de los límites geográficos. La migración ha sido un fenómeno que ha visibilizado las capacidades dinámicas de las comunidades indígenas para que, a pesar de estar fuera de sus territorios puedan seguir recreando y creando vínculos muy fuertes con la comunidad de origen, de esta manera ya no se puede enclaustrar ni definir la comunidad de modo aislado, sino que al contrario está en constante relación con lo global. Además del sentido de pertenencia de los migrantes, el reconocimiento de los que se quedan en la comunidad mantiene un complejo sistema de relaciones ya sea través de la cooperación para las festividades, la participación en el sistema de cargos o el retorno y visitas temporales.

Maya Lorena Pérez Ruíz propone una definición de las comunidades indígenas contemporáneas “como una dimensión de la organización social actual en la cual sus integrantes vinculados por relaciones primarias –como el parentesco- generan lazos de cohesión, organización e identidad en torno de su pertenencia a un territorio y a un origen común. Dicho origen, real o simbólico, por lo demás remite a la existencia de una cultura también común, y con ello, a un repertorio compartido de valores, normas y símbolos (Pérez, 2005: 94). La adscripción a un territorio que puede ser real o simbólico permite identificar en comunidades a los migrantes que mantienen relaciones cercanas, la autora menciona también que ante las nuevas realidades cambiantes la comunidad se

flexibiliza e incluso se puede llegar a modificar ciertas formas de organización y de gobierno, así como algunas instituciones y tradiciones culturales, con el fin de afrontar las nuevas y cambiantes condiciones de interacción que los miembros de la comunidad establecen entre sí, al interior de la comunidad y con el exterior; es decir con el Estado nacional y con el resto de la sociedad nacional e incluso internacional (Pérez, 2005: 94).

El planteamiento de esta autora permite un acercamiento hacia las comunidades, ya no de forma romántica sino que pueden generar procesos de cambios y transformaciones al interior para hacer frente a los cambios externos. Esto nos remite a diferentes experiencias de las comunidades indígenas en donde la migración, las nuevas tecnologías de la información y la educación han permitido y planteado cambios en estructuras: como el sistema de cargos que se aborda en esta investigación, y en prácticas de la vida cotidiana, desde el consumo hasta las formas de vestimenta.

El interés de los miembros de las comunidades de mantener y reproducir la comunidad, también genera procesos de tensiones con negociaciones constantes, no se da de forma automática y responde a intereses y experiencias históricas. Estos deben comprenderse como producto de una gran diversidad de factores – económicos, políticos y culturales uno, y emocionales y simbólicos, otros- que conducen a sus miembros a solidarizarse, a tomar decisiones y a desarrollar acciones en las que ponen en juego relaciones de poder, posiciones de clase y de estatus, las diferencias religiosas y políticas, así como los diversos proyectos para el presente y el futuro de lo que debe ser la comunidad (Pérez, 2005: 95).

Pensar en la forma en que se mantiene y transforma la comunidad, también obliga a visualizar relaciones de poder de agentes económicos, líderes, políticos y otros intereses que convergen en la vida comunitaria. El planteamiento para esta investigación, radica justamente en entender la relación entre la comunidad adulta, las autoridades, los ancianos y otros miembros de la comunidad que en muchos casos quieren mantener ciertos elementos tradicionales de la comunidad, mientras que los jóvenes y profesionistas plantean cambios estructurales en el ejercicio de

la pertenencia étnica y la participación en la vida comunitaria. Este es el principal eje de análisis, tomando en cuenta las condiciones económicas, de clase, migratorias y el contexto nacional e internacional.

CAPITULO II. XAAMKĒJXP: TLAHUITOLTEPEC, UNA COMUNIDAD AYUUIJK EN LA SIERRA NORTE DE OAXACA

*Al llegar a la cúspide del Cempoaltépetl
y a su rústico altar para los sacrificios,
sentimos que nos encontrábamos
más cerca del cielo que de la tierra.*
José N. Iturriaga de la Fuente. Junio, 1999.

La Sierra Norte del estado de Oaxaca comprende el área montañosa conocida como el nudo del Cempoáltéptl, que es una subprovincia de la Sierra Madre Oriental. Ahí se encuentra el lí'pxyukp o cerro de los veinte picos, una de las montañas más altas del estado de Oaxaca con una altura 3339 msnm. En estas sierras nubladas viven los ayuujk jää'y "gente de la palabra florida", comúnmente denominados como mixes. El territorio que habitan se extiende hacia el istmo de Tehuantepec colindando al sur con el distrito de Tehuantepec, al norte colinda con el distrito de Choapam, al sureste y este con el estado de Veracruz, al oeste con los distritos de Villa Alta y Tlacolula y al suroeste con Yautepec, con una superficie total de 5719.51 km².

En estas tierras habitan los Ayuujk Jää'y [gente de la palabra florida]

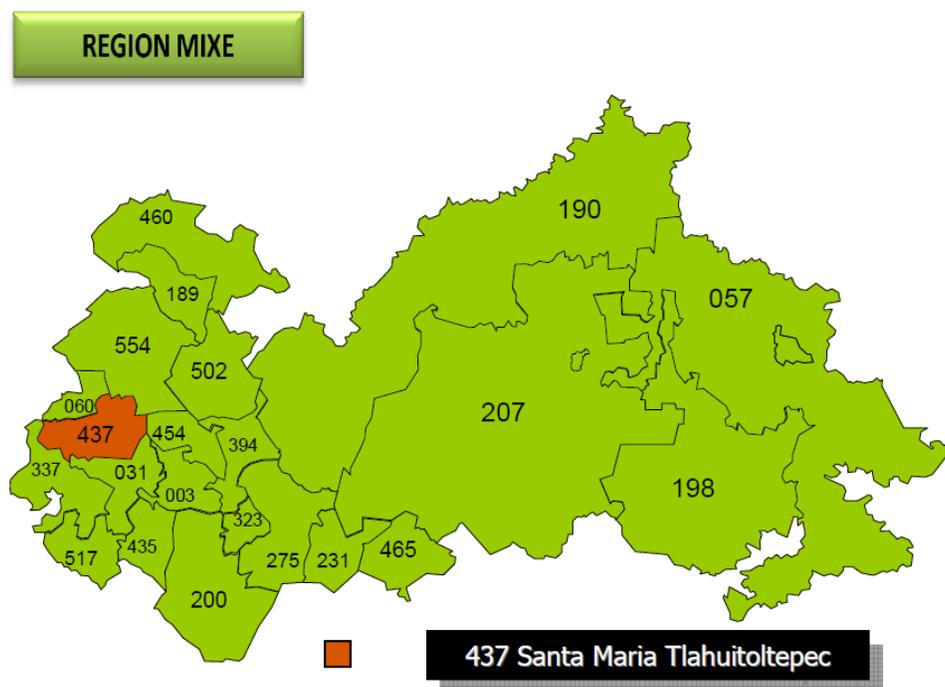

Ilustración 1. La región mixe y ubicación de Santa María Tlahuitoltepec

asentados en 19 municipios que se encuentran adscritos al distrito Mixe con sede en Zacatepec [Mikyějxp]⁶: Asunción Cacalotepec (*Jëkyupäjkp* “cabeza de cuervo o de pólvora”), Tamazulápam del Espíritu Santo (*Tuknëë´m* “sapo a la orilla del agua”), Mixistlán de la Reforma (*Epsykyějxp*) San Juan Cotzocón (*Kutsëko´m*), San Juan Mazatlán (*Amietsyxtu´am* “fin de dos caminos”), San Miguel Quetzaltepec (*Kun´aatsp*), San Pedro Ocotepec (*Texy kyë´m* “a la orilla del palmar”), San Pedro y San Pablo Ayutla (*Tukyo´m* “un llano”), Santa María Alotepec (*Nääp´okp* “atrás del cerro”), Santa María Tepantlali (*Kumuujkp*), Santa María Tlahuitoltepec (*Xaamkējxp* “sobre el lugar fresco/lugar frío”), Santiago Atitlán (*Nëpa´äm* “a la orilla de dos ríos”), Santiago Ixcuintepec (*Ukkupäjkp* “cabeza de perro”), Santiago Zacatepec (*Mikyějxp* “arriba del zacate”), Santo Domingo Tepuxtepec (*Pujxkējxp*, “sobre el metal”), Totontepec Villa de Morelos (*Anykyupäjkp* “cerro del trueno”) y San Lucas Camotlán (*Minytsyä´äm* “tierra de camote”).

En la región hay una división que comprende las características geográficas y climáticas de cada zona: se habla de una zona alta, una media y una baja. La zona alta o fría tiene altitudes superiores a 1,800 metros tiene 6 municipios: San Pedro y San Pablo Ayutla, Tamazulapam del Espíritu Santo, Santo Domingo Tepuxtepec, Santa María Tepantlali, Santa María Tlahuitoltepec, Mixistlán de la Reforma y parte de Totontepec Villa de Morelos. La principal característica es la predominancia del frío la mayor parte del año, es una zona montañosa justo en las faldas del Cempoaltépetl donde están asentados estos pueblos.

La zona media o templada está ubicada en el centro con alturas de 1,000 a 1,800 metros y constituida por 10 municipios: Totontepec Villa de Morelos, Santiago Zacatepec, Asunción Cacalotepec, Santiago Atitlán, Santa María Alotepec, San Juan Juquila Mixes, San Pedro Ocotepec, San Miguel Quetzaltepec, San Lucas Camotlán y partes de San Juan Cotzocón y Santiago Ixcuintepec. Esta zona se caracteriza por un clima templado, con abundantes

---

⁶ Dos municipios no pertenecen al distrito mixe, Juquila [Kënkë´m] pertenece al Distrito de San Carlos Yautepec y San Juan Guichicovi [Tëk´äm] al Distrito de Juchitán.

lluvias durante el año y con amplios cultivos de café, sobre todo en los municipios de Quetzaltepec y Cotzocón.

Finalmente, la zona baja o tierra caliente tiene alturas desde los 35 hasta los 1,000 metros y está poblado por tres municipios: San Juan Guichicovi, San Juan Mazatlán, las agencias de San Juan Cotzocón [Puxmetacán] y algunas partes de Ixcuintepec. La parte baja se caracteriza por un área de poco relieve topográfico y son tierras adecuadas para la agricultura y la ganadería extensiva.

2.1. Ja Xaamkējxp kăjp: la comunidad de Tlahuitoltepec

La comunidad de Tlahuitoltepec es uno de los municipios que comprende la región mixe adscrita al distrito de Zacatepec Mixes. Históricamente Tlahui ha tenido mucha importancia ya que parece haber sido señorío indígena a la llegada de los españoles. Entrado el siglo XVI fue encomienda hasta 1545, y posesión de la Corona en 1534-1545. En 1548 probablemente fue un pueblo cabecera, el cual tenía 8 sujetos, entre ellos Ayutla y Tamazulápam, y hacia 1522 fue un corregimiento sufragáneo de la provincia de Zapotecas. Paso nuevamente a la Corona antes de 1560. Hacia 1600 Tlahuitoltepec fue centro de una congregación, pero cada pueblo conservó su propio cabildo y Tlahuitoltepec fue designado cabecera. Los títulos de sus terrenos fueron expedidos en 1765 (Rivera, 81)⁷.

Xaamkējxkp [lugar frío]⁸ es el nombre en ayuujk de Tlahui, se deriva de la ubicación geográfica ya que se encuentra a una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar, por lo cual la mayor parte del año el clima es frío acentuándose en los meses de noviembre, diciembre y enero. El nombre *Tlahuitoltepec* es la denominación en náhuatl y significa “cerro como arco”; *tlahuitolle* (arco de flecha) y *tepetl* (cerro).

---

⁷ La titulación de bienes comunales de la comunidad de Tlahuitoltepec y Yacochi fue solicitado el 20 de enero de 1967 por vecinos del poblado. Se inició el expediente el 18 de abril de 1967 bajo el número 276.1/2989, publicándose en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 31 de agosto de 1968. El dictamen fue emitido el 19 de diciembre de 1979 para más información del documento se puede consultar en la página del diario oficial de la federación: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4851648&fecha=17/04/1980 [consulta realizada en el mes de enero de 2015]

⁸ Hay autores que refieren que la traducción de *Xaamkējxp* puede ser lugar tibio.

El municipio tiene una superficie de 125.36 km² (Plan de reordenamiento territorial, 1999); se ubica entre los 16°41'49" y 17°26'30" de latitud norte y entre los 95°58'38" y 96°12'30" de longitud oeste. Las comunidades con las cuales colinda son Mixistlán de la Reforma y Santa María Mixistlán al norte y al oeste, con Tamazulapan y Ayutla al sur, y con Santiago Atitlán al este. De acuerdo con los datos del INEGI (2010) la población total es de 9663, de las cuales 4680 son hombres y 4983 son mujeres.

Ilustración 2. La comunidad de Tlahuitoltepec

El municipio cuenta con la cabecera municipal, una agencia municipal, agencias de policía y núcleos rurales. La agencia municipal es Santa María Yacochi [Yukp] y las agencias de policía son: Flores [Pijtyëjpk], Fríjol [Xëjk'ajpy], Nejapa [apä'jt], Tejas [Jojk'äm], Santa Anna [Në'äm], Guadalupe Victoria [määntyun'akë'm], Santa Cruz, Laguna [Kumejy'äm], Magueyal [Tsätsjyë'py] y Mosca [Tsatsywimpy]. Los núcleos rurales y rancherías son: Salinas, Juquila, Metate, Piedra Redonda, Chilar, Ocotal y Escobilla.

La cabecera municipal tiene una división interna por barrios, algunos están asociadas a capillas como es el barrio de Santa Cecilia y Calvario. Los demás son: Llano, Santuario, Centro, Esquipulas. Cada uno de los barrios cuenta con un comité que está constituido por un presidente, secretario, tesorero y un vocal. Estos representan al barrio en las reuniones convocadas por el cabildo municipal para tratar asuntos relacionados a obras y/o problemas que conciernen a la comunidad o algunos barrios en particular.

La comunidad de Tlahui ha sufrido ha experimentado varios cambios en los últimos años, debido a proyectos de pavimentación, de drenaje, de mejoramiento de caminos, de construcción, de instituciones educativas lo cual ha llevado a cambiar mucho el paisaje de la comunidad. A nivel de infraestructura la comunicación de Tlahui hacia el exterior se da por medio de la carretera federal Panamericana que comunica con la ciudad de Oaxaca. En el año 2012 se inició el proyecto de pavimentación del entronque de la carretera federal Santa Anna y el centro del municipio.

Los caminos principales de la comunidad así como la plaza central son de concreto hidráulico y cableado subterráneo del servicio de electricidad. Los caminos principales son los tramos de Santa Cecilia-Centro construido en el año 2012-2013, Centro-El calvario construido en el año 2013. Otros caminos importantes que comunican con los diferentes barrios también han sido mejorados ya sea con concreto hidráulico o con piedras.

En el centro de la comunidad podemos encontrar la iglesia católica, el palacio municipal, el palacio de bienes comunales, kiosco, mercado, cancha de basquetbol, radio comunitaria, museo y pequeñas tiendas y expendios: farmacia, abarrotes, panadería, etc., también se encuentran los edificios de la supervisión escolar, la caja solidaria Condoy que brinda servicios financieros y de ahorro, la biblioteca municipal y la escoleta.

Los medios de comunicación con los que cuenta el municipio es el transporte de servicio colectivo a través de tres sitios: Servi-Tlahui A.C. y Sitios Tlahui A.C. y Autotransportes Tlahui A.C, éste último con servicio de Suburbans y

Autobús. La comunicación con la ciudad de Oaxaca es constante con viajes todos los días de aproximadamente dos horas y media por la carretera federal con una distancia de 123 km.

En la comunidad hay servicio de telefonía rural a través de casetas telefónicas que por medio de altavoces dan el servicio telefónico. En el año 2012 comenzó el servicio de telefonía celular con la compañía Telcel (Radiomovil DIPSA) que abarca gran parte del municipio. A partir de este servicio también se han generado pequeños negocios para la venta de teléfonos celulares, accesorios, recargas y reparaciones.

2.2. Medios de comunicación: Internet y radio comunitaria

El servicio de internet tiene gran auge en la comunidad, los primeros negocios de renta de internet iniciaron entre los años 2000-2005. En los últimos años ha aumentado considerablemente estos servicios contabilizando un total de 18 servicios de renta de internet entre ellos: La web@, la terminal, Tsujxt, Cyber-Tlahui, la red, Cyber-Ayuujk, etc. A nivel institucional cuentan con internet: BICAP, UNICEM, ITRM, CECAM, RADIO JĚN POJ. El municipio también cuenta con servicio de internet inalámbrico a través del Centro Comunitario de Aprendizaje que brinda diferentes cursos, entre ellas sobre computación.

La empresa Yinet ha implementado un servicio de internet inalámbrico de gran alcance que cubre buena parte de la cabecera municipal, consiste en la recepción de señal WI-FI en los hogares o espacios públicos y se accede por medio de una clave y contraseña que son comprados en los establecimientos autorizados.

Estos servicios tienen gran demanda debido a la población estudiantil que hay en Tlahuitoltepec. Los usos frecuentes son para las redes sociales, principalmente Facebook, consultas, descarga de música y videos. Estas redes permiten una conexión con la comunidad, a través de las redes sociales pueden interactuar con amigos y familiares, pero sobre todo pueden acceder a información que comparten como fotos, videos, postales y para acceder a la radio comunitaria

desde cualquier plataforma con conexión a internet. El internet se ha vuelto una gran herramienta para los jóvenes en movilidad ya que se usa para mantener el contacto con la comunidad, enterarse de las noticias e interactuar con los que permanecen en la comunidad. A través de las redes sociales muchos jóvenes se enteran de los últimos acontecimientos del pueblo.

El uso de internet se ha ampliado en varios escenarios, además de los usos individuales varios grupos, colectivos y asociaciones han aprovechado estas nuevas tecnologías para brindar información o consultas. Entre ellas están las páginas oficiales de las instituciones como el BICAP (www.bicap.edu.mx), UNICEM (www.unicem.com.mx), CECAM (www.cecama.org.mx), también se encuentran páginas de divulgación (www.tlahuitoltepec.com) o de pequeñas empresas (www.yinet.witusk.com). Otros espacios son a través de cuentas de Facebook (<https://www.facebook.com/colmixe>), entre otros. Cada una de las páginas comparte contenidos particulares, para el caso de las instituciones se difunde información sobre programas de estudios, actividades escolares, información de la institución entre otros. Cada una de estos portales tiene su versión escrita en mixe, con contenidos informativos tanto en el ámbito educativo como de información de la comunidad.

Otros usos que se ha dado al Internet es la generación de espacios de divulgación a través de portales personalizados, como blogs: www.yukjotp.blogspot.mx/, <http://tajeewjaapy.blogspot.mx/>, www.patuu.blogspot.com, <http://kuuy-komunikacion.blogspot.mx/>. Estos portales por su parte son dedicados a la expresión y difusión de opinión de jóvenes que viven fuera de la comunidad, reflexionan sobre aspectos de la vida comunal, sobre la educación, sobre el medio ambiente, noticias, etc. Cada uno de los blogs citados son administrados por jóvenes profesionistas, para el primer caso (yokjoyp.blogspot.com) es un blog de un joven biólogo que trata sobre la diversidad en la región mixe, escribe tanto en mixe como en español. Por su parte (kuuy-komunikacion.blogspot.com) comparte entrevistas, programas radiofónicos, actividades culturales en la región mixe y reflexiones. El blog de

tajeewjaapy.blogspot.mx sirve para difundir información sobre algunos aspectos de la vida comunitaria, entre las últimas entradas más destacadas se encuentra el caso de plagio de la blusa de Tlahuitoltepec por la diseñadora Isabel Marant⁹.

En la comunidad está la radio comunitaria Jën Poj con frecuencia de amplitud modulada en el 107.9. El proyecto de una radio comunitaria se plasmó en el Plan Comunal de Desarrollo de Tlahuitoltepec de 1999, desde entonces las autoridades han realizado diferentes gestiones hasta lograr que para el año 2001 se inician las primeras pruebas de transmisión en la frecuencia 104.9 con un pequeño transmisor de 15w. En el año 2002 la policía y funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entraron en la comunidad y saquearon las instalaciones de la radio comunitaria, con el argumento de que se estaban violando preceptos constitucionales y usurpando bienes de la nación (Vásquez, s/a). Después de esta primera experiencia se inició un proceso para obtener los permisos correspondientes siendo hasta el 6 de diciembre de 2004 que se obtuvieron dichos permisos por siete años. Este logro fue gracias a las negociaciones de los integrantes de la radio comunitaria, entre ellos profesionistas, y autoridades municipales con la SCT, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la Secretaría de Gobernación, y después de llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Vásquez, s/a)

Esta radio ya tiene más de 10 años de transmisión. Además del servicio local, se puede sintonizar a través de Internet en la página www.radiojenpoj.info con programación las 24 horas. La radio es muy importante para la comunidad ya que es un espacio comunitario en donde se habla la lengua ayuujk, se hacen programaciones, y se genera un espacio compartido de la comunidad, sobre todo porque “funde como uno de los espacios principales de socialización de la problemática regional, al igual como un medio que valora los conocimientos locales” (Vásquez s/a: 7)

---

⁹ Véase: <http://tajeewjaapy.blogspot.mx/2015/06/por-que-la-reparacion-del-dano-no-es-un.html>

Otra radio que se encuentra en la comunidad es Yinnet Radio que brinda servicios a través de la página www.yinnetradio.com, en este año 2014 inició su programación a través de frecuencia modulada. Esta radio es particular y sus fines son de corte comercial, sin embargo, también se usa la lengua ayuujk, se promueve la actividad económica local y se da impulso a grupos musicales locales.

2.3. Et Näxwii'nyit: la tierra y sus características

En Tlahui el clima es sumamente frío en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, con heladas en las partes más altas y llegando a temperaturas menores a 0°C. En estos meses las montañas tienen una gran vista debido a las fuertes heladas y la cúspide se torna blanco. Es común ver en esos meses a las personas abrigadas con largos gabanes hechas en telar, con lana de borrego para soportar los fríos intensos. Los meses fríos coincide con la fiesta de muertos, celebración muy importante, la fiesta del 12 de diciembre de la virgen de Guadalupe, la navidad y el año nuevo.

Los meses lluviosos se divide en dos tipos, *anatuujk* y *pejytyuuj*. El primero son las lluvias torrenciales de los meses de marzo, abril y mayo principalmente, son muy esperadas por los campesinos para cultivar sus tierras. Después de la primera lluvia se inicia la preparación de los campos de cultivo sembrando en los meses de marzo en las zonas altas y mayo en las partes bajas. El segundo tipo de lluvias el *pejytyuuj*; se da en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Esta lluvia se caracteriza por ser leve, pero dura varios días incluso semanas. Es una lluvia que imposibilita el trabajo para muchas personas ya que el agua es persistente y moja al salir. El *pejytyuuj* es común en las fiestas patrias de septiembre y en la fiesta de muertos en noviembre.

La temporada de calor son en los meses de marzo, abril, mayo, extendiéndose algunos años hasta junio y julio, durante estos meses hay un gran auge en la construcción de viviendas y obras públicas, la gente aprovecha el buen clima para construir casas, caminos, cortar leña y trabajar la tierra. Además son

idóneos para la construcción de adobes y muros de contención, debido a que se secan muchos ojos de agua, manantiales y arroyos. En estos meses se celebra la Semana Santa y la fiesta de la Asunción del señor.

De acuerdo a la clasificación climática de Köeppen, el clima es templado húmedo con lluvias abundantes en verano, mismo periodo que es fresco y largo de isotermal Cb(m)(w). Con precipitación pluvial anual entre 1200 y 1400 mm, temperatura promedio anual de 16°C con déficit en la relación de precipitación- evapotranspiración en los meses de Diciembre a Abril. En la actualidad los tiempos de lluvia, frío y calor cada vez son más irregulares y extremos en comparación con las décadas anteriores, eso ha sido visible para la comunidad y es una preocupación para los comuneros debido que altera los ciclos agrícolas y muchas veces afecta la cosecha de maíz y otros granos.

2.4. Medio ambiente

A pesar del crecimiento demográfico del municipio, se han implementado diversos programas de reforestación en áreas deforestadas por la actividad humana. Son organizadas anualmente por la autoridad agraria, antes del 2010 se convocaba a las instituciones educativas y comuneros para que a través de tequio se sembraran arbolitos de ocote en lugares estratégicos de la comunidad. Actualmente estos programas siguen vigentes y se han implementado actividades de cuidado y mantenimiento de las áreas reforestadas.

Las zonas reforestadas y las boscosas se ubican sobre todo en la parte alta, en las faldas del cerro Cempoaltépetl y algunas otras manchas boscosas en Flores, Frijol y Nejapa. La vegetación natural consiste en pinos-ocotes, encinos, palos de águila, madroño y arbustos. El uso forestal consiste en leña para las familias, madera para la construcción (tablas, polines, duelas, etc.) y herramientas de trabajo. En los bosques podemos encontrar animales como conejos; ardillas, zorros, tusas, venados, temazate, gavilán, halcón, etc., los tres últimos en peligro de extinción.

Los ríos y principales manantiales que hay son: Axëtsy në'aäm (Santa Ana), Mäjää'y tyuun'akë'm (Guadalupe Victoria), Käjnë'am (Tigre), Päkne'am (Palomar), Tsiniky okp (Gavilán), Tëkëek në'am (Tres Ríos). Varios de estos ríos tienen algún grado de contaminación sobre todo el de Santa Anna ya que en ella se vierten los residuos a través del servicio de drenaje.

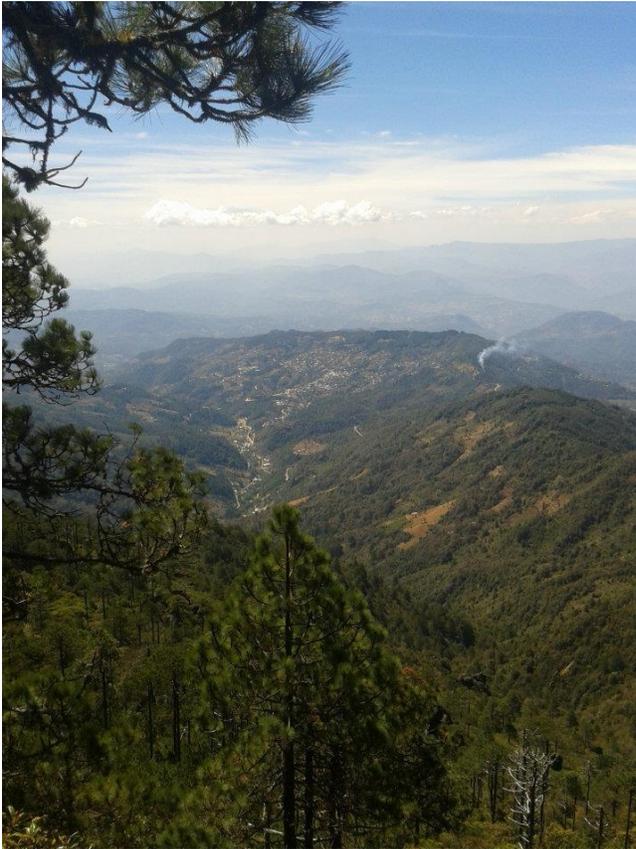

Ilustración 3. Vista panorámica de Tlahuitoltepec desde el cerro del Cempoaltépetl

La tierra es un elemento importante en la vida de los Ayuujk Jää'y y este es de tenencia comunal tanto para el espacio habitacional, como los bosques y recursos naturales. La tierra tiene un valor muy importante en la filosofía y cosmovisión de los mixes, se considera viva y en el ciclo agrícola se hacen ofrendas, peticiones y agradecimiento en cuevas, cerros y ríos.

2.5. Tsënää'yin tanää'yin: vivir en la comunidad, fiestas y religión

Las festividades más importantes de la comunidad son: la virgen de Guadalupe, Asunción del Señor y María Asunción. También se festeja la Santa Cruz, Santa Anna, Santa Cecilia, María Auxiliadora, Semana Santa y Navidad. El día de muertos es una celebración muy importante, se hace un altar en la casa y en el panteón, se colocan ofrendas, comidas y bebidas para los muertos. Se oficia una misa en el panteón el dos de noviembre y por la noche se bajan los altares que consisten en que grupos de personas van de casa en casa pidiendo bajar los altares, después de serie de oraciones bajan todas las ofrendas y se lo dividen entre todos.

Ilustración 4. Día de tianguis en el centro de la comunidad

La religión predominante es la católica con un templo en el centro dedicada a la Virgen de María Asunción patrona de la comunidad que se festeja en el mes de mayo. Hay presencia de otras religiones en particular en las rancherías y agencias: Testigos de Jehová y Pentecostales. La religión católica es presidida por la congregación de Salesianos Don Bosco con sede en Ayutla Mixe donde vive el Obispo.

A pesar de la presencia de la religión católica se conserva muchos elementos de la religión prehispánica que consiste en una serie de rituales asociados a la naturaleza y a la dignidad creadora (tääy jëkiiny). La mayoría de los habitantes hace estos rituales en fechas importantes como el año nuevo, día de muertos o en alguna emergencia por enfermedad o viajes. Se llevan una serie de ofrendas, elaboradas bajo la guía y consulta del xëmapyë (contador de los días, adivino) de acuerdo a la situación, posteriormente se hace un ritual en la casa para salir hacia los cerros sagrados: ii'xyukp, kopk kutäk, kumxënë'm, mëj tëëxjotp, entre otros., donde se hace el sacrificio de pollos y se colocan las ofrendas.

El xëmapyë o en su caso el anciano pronuncia los rezos y pide al dador de la vida, a la madre tierra a Konk sus peticiones, agradecimientos o preocupaciones. Posteriormente, se hacen rosarios en la iglesia, se ofrendan velas y veladoras y se paga una misa. Se hace una comida ceremonial y se ofrece la bebida tradicional en la casa, con las palabras de un anciano o la persona del compromiso.

Ilustración 5. Venta de pulque.

2.6. Ja tunk ja pëkk: economía y actividades productivas

Tlahuitotepec comprende dos microclimas una zona de clima Semi-cálido y otra de clima templado-frío, esto permite el cultivo de durazno, pera, aguacate, manzana, ciruela, maguey para la producción de pulque y mezcal, nísperos, naranjas, limas, caña, etc., el cultivo de maíz se da en ambos microclimas aunque en cada uno hay una diversidad de tipo de mazorca que se cosecha y las fechas en que se cultiva. En las zonas más altas se siembre entre los meses de enero-marzo con cultivo agrícola anual, mientras que en las zonas bajas se puede sembrar en los meses de mayo-junio, e incluso en zonas de riego hasta dos veces al año.

Asociada a la milpa se cultiva frijol y calabaza. En los traspatios se puede encontrar cultivos de tomate, chile, rábanos, zanahorias, cilantros, cebolla, entre otros. La generación de proyectos de invernadero ha permitido la producción de jitomates y frijol en tiempos más cortos y para comercializar. Los proyectos de invernaderos surgieron con el Bachillerato Integral Comunitario a través de Interacción Comunitaria que impulsó la elaboración y gestión de estos programas en Tejas, Ocotal, Magueyal, Flores y frijol.

La producción de mezcal es una actividad muy importante, éste se produce en Ocotlán, Nejapa y Flores, se comercializa localmente o hacia el exterior con marcas como Mezcal Ayuujk SPR DE RL. El pulque es una bebida tradicional que se produce en rancho Red y Tejas, además del consumo natural se ocupa para las actividades rituales con la elaboración del tepache que consiste en la fermentación del pulque con panela y una corteza de árbol. Casi todos los días la gente baja a vender esta bebida en el centro de la comunidad, pero la demanda crece en los días festivos.

Los maestros y profesionistas que trabajan en las diferentes instituciones educativas de la comunidad representan un sector muy importante para la economía local por sus ingresos, representando así una situación económica favorable. Ellos son propietarios de casas más “modernas”, de comercios y empleadores de jornaleros para el trabajo agrícola o en la construcción.

Otras actividades en el ejercicio profesional se encuentran pequeñas empresas de construcción y actividades productivas. Son jóvenes egresados de educación superior en arquitectura e ingenierías que han constituido sociedades civiles para la prestación de servicios profesionales. Hay empresas de construcción para obras ya sean de carreteras, edificios públicos o particulares. Varios de ellos han extendido sus servicios a otras comunidades de la región a través de la licitación de obras municipales.

Por otra parte se encuentran las actividades productivas impulsadas y gestionadas por jóvenes agrónomas e ingenieros como la Consultoría De Proyectos Zona Mixe S.C., ellos elaboran proyectos para su implantación tanto en Tlahuitoltepec como en las comunidades aledañas enfocadas a producción de jitomates en invernaderos, mejoramiento de zonas de cultivo de maíz y actividades de traspatio.

2.7 Ja mētuu'nīn mupëjkīn: la migración y trabajo foráneo

La población migrante tiene como principales lugares de destino Oaxaca, Distrito Federal, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tijuana,

Guanajuato, Guadalajara, Monterrey, Veracruz y los Estados Unidos en el estado de Washington.

La migración hacia la Zona Metropolitana de la Ciudad de México comenzó en los años 60, aumentando en los años 70 y 80, los migrantes hombres se emplean en obras de construcción, jardinería y tiendas. Las mujeres por su parte la mayoría se emplean en el trabajo doméstico. Varios de ellos tienen sus residencias en ciudad Nezahualcóyotl, Valle de Chalco y Ecatepec (Santa Clara, Cerro Gordo, la Presa, etc.). Los jóvenes que emigran a Guanajuato se emplean en taquerías de paisanos que residen en ese estado, muchos comienzan trabajando en estos negocios y después buscan otros espacios laborables.

En estos destinos migratorios los migrantes recrean la vida comunitaria a través de compadrazgos y reuniones con la familia extensa. Varios de ellos se reúnen para celebrar graduaciones, bautizos, primeras comuniones y/o bodas en donde preparan los platillos típicos de la comunidad y se puede observar el uso de la lengua entre los adultos y jóvenes que recientemente migraron, aunque en las segundas generaciones, hijos de migrantes, el uso es muy poco o nulo. Otros eventos importantes para las familiares migrantes son las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe para la celebración del año o “jumëjt” donde la familia pide por el bienestar, estas celebraciones tienen una fuerte presencia de las tradiciones en Tlahuitoltepec, ya que se hacen los rezos y las palabras de algún anciano para ofrecer el tepache y la comida. Finalmente también hacen celebraciones como el día de muertos o la celebración de la virgen de Santa Cecilia “patrona de los músicos”. En Santa Clara presencié varias celebraciones familiares como la peregrinación a la Virgen de Juquila, bautizo, primeras comuniones y defunciones.

La migración hacia los estados Unidos se puede rastrear hacia los inicios de este siglo, hubo muy poca gente que trabajó en el programa Bracero en los años 40's. Ahora los que se encuentran en los Estados Unidos trabajan en los campos de cultivo y en la construcción. Muchos están residiendo en Seattle,

Washington y otros más en Los Ángeles y Nueva York. Los primeros migrantes se sitúan a finales de los 90's, acentuándose en la primera década del año 2000.

Esta migración¹⁰ indocumentada inicialmente fue de hombres, quienes trabajan en los campos agrícolas, en las empresas de construcción y en servicios. En los últimos diez años se han incorporado algunas mujeres, que también trabajan en los campos agrícolas y algunas en el sector servicio en los Estados Unidos, el número de mujeres migrantes es muy reducido. Los hombres que emigran son jóvenes que terminan sus estudios de secundaria y varios provienen de las agencias del municipio, y hombres en edad productiva.

De acuerdo con cifras que ofrece la coordinación de atención al migrante, el 42.9% de la población, se encuentra fuera de la comunidad, en algún otro estado de la República Mexicana, o en los Estados Unidos (Ruíz, 2002: 64-69). Esta cifra, no permite visualizar la importancia de la migración sobre todo la que se da al interior del país, siendo el porcentaje más alto entre ellos. Los migrantes a Estados Unidos son aproximadamente de 800-1000 personas.

2.8. Ja wejĩn kajĩn: Historia de la educación

En el ámbito regional, el año 1972 se crearon oficialmente el Centro Coordinador Indigenista del Instituto Nacional Indigenista, por parte del gobierno federal, y la Dirección Regional de Educación Extraescolar en la población de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe. En 1988 surge "Servicios del Pueblo Mixe" (SER A. C.), organización que promueve la educación indígena, apoyo jurídico y el fortalecimiento de la lectura y escritura de la lengua.

En el área del municipio de Tlahuitoltepec existen numerosas escuelas de varios tipos y grados. La actividad escolar comenzó en 1934, con maestros provenientes de afuera, que se dedicaban principalmente a la castellanización. La primera escuela que tuvo presencia fue la escuela primaria Pablo L. Sidar que comenzó en 1956. La primaria particular "Santa María Asunción" comenzó a

---

¹⁰ Lilia Pérez menciona que la migración hacia los Estados Unidos es reciente, por lo cual se le puede llamar como comunidad transnacional emergente (Pérez, 2006: 24)

funcionar en 1964. Cuenta con la escuela Secundaria Federal “Guadalupe Hinojosa Cuéllar”. A nivel media superior está el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 192 CBTa. 192 y en nivel superior tiene presencia el Instituto Tecnológico de la Región Mixe y la Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltepetl de reciente creación. También cuenta con una escuela de música el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Región Mixe (CECAM) que tiene formación en bachillerato musical en sistema de internado y externo.

Una de las instituciones más importantes por su propuesta desde la comunidad es el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP). Los principales antecedentes de la propuesta de educación media superior parte de la experiencia de maestros indígenas que habían estudiado en escuelas fuera de la comunidad y la necesidad de tener una escuela para formar a los jóvenes, pero además recuperar elementos filosóficos de la cultura, la lecto-escritura y áreas formativas que respondieran a las necesidades de desarrollo local y regional.

A nivel cronológico destaca los primeros indicios en 1966, con la creación del Comité Pro Mejoramiento Social y Cultural de Tlahuitoltepec. Más tarde en 1976 con la intervención de las autoridades municipales se funda la Escuela Normal Zempoaltépetl. En 1979, se iniciaron los primeros cursos de capacitación musical mixe, en el Centro de Capacitación Musical (CECAM); en ese mismo año se fundó la Escuela Secundaria Comunal, subsidiada por la comunidad. En 1980, se proyectó una Educación Básica Mixe para buscar y desarrollar opciones de investigación y capacitación en materia lingüística. En 1984, se funda la Escuela Secundaria Federal General en sustitución de la Escuela Secundaria Comunal, elaborándose en este mismo año un proyecto denominado “Ideas para una Educación Integral Mixe” donde se propone que la educación debe partir del amor y aprecio a la tierra, al tequio y a la vida comunitaria (Yinet, 1999: 10).

En 1986, se fundó el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBETA), como una alternativa para la comunidad ante la desaparición de la Escuela Normal Zempoaltépetl, en este mismo año por iniciativa de la

comunidad, se realizó un foro para el diagnóstico de la problemática educativa. En 1992, la autoridad municipal convocó a los maestros y profesionales a un foro para analizar el Acuerdo Nacional para la Modernización educativa, como resultado se integró un documento denominado Programa de Educación Integral comunitaria Mixe (Programa EDICOM). En 1993, por decisión de los comuneros se creó la Regiduría Municipal de Educación (REME), en 1994 se fortaleció la REME, creándose el Consejo Municipal de Educación, realizándose también el primer encuentro de maestros de todos los niveles, incluyendo a los maestros del CECAM (Yinet, 1999: 11).

En marzo de 1995, se presentaron las ideas generales del proyecto EDICOM al Secretario de Educación Pública en su visita a esta comunidad; después se presentó el proyecto completo a la SEP en la ciudad de México. En noviembre de 1995, se llevó a cabo un taller de metodología prospectiva asesorado por el Centro de Investigación Prospectiva y Altos Estudios (CIPAE) S.C., con la participación de ciudadanos de la comunidad y autoridades municipales y comunitarias. En julio de 1996, se integró el equipo interdisciplinario con profesionistas de la comunidad, los cuales asistieron a las instalaciones del CIPAE en Puebla para participar en un taller sobre modelos educativos. En septiembre de 1996, se inició formalmente el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP) en las instalaciones del CBTA 192. En esta etapa de transición estuvieron operando simultáneamente el BICAP y el CBTA en las mismas instalaciones (Yinet, 1999: 11).

El BICAP parte de un modelo educativo construido desde la comunidad, por los profesionistas, intelectuales, comuneros y jóvenes que proyectan en la educación una vía para retomar los elementos de la vida, de la tierra, el trabajo, el territorio, la cosmovisión. Para esta finalidad el equipo impulsor del proyecto, a través de talleres, foros y asambleas sistematizaron las propuestas y con ello construyeron los principios filosóficos de la educación y la institución educativa. Se generan tres principios filosóficos duales dialécticas que le da identidad social.

Estos principios se toman de la concepción existencial y relacional con la naturaleza, la madre tierra, el universo y los seres humanos, las dualidades filosóficas son: tierra-vida; trabajo-tequio; humano-pueblo.

Tierra-vida (Et nääxwi'nyët–Jujkajtë) “dualidad de esencia y proyección planetaria”: Dentro de la comunidad se convive con los elementos que conforman la naturaleza, transformando su propia dinámica: el ser humano y el cosmos coexisten en unidad de esencia y de diversidad dentro del tiempo y del espacio. El territorio, en su sentido más amplio, fundamenta el origen de nuestra comunidad y comunalidad, garantizando la esencia de nuestra cultura que cohesiona los intereses con normas y principios creados en la historia del ayukjää'y fortalecidos con el simbolismo del Cempoaltepetl y ëy konk.

Trabajo-tequio (Ja tunk–Ja pëjk) “dualidad de transformación ascendente y profunda”: El trabajo-tequio es un elemento de progreso y dignidad. Todo individuo, mujeres y hombres, participa activamente sin recibir ninguna remuneración, pensando sólo en el bienestar común. Esta forma de participación empieza desde la familia en los trabajos agrícolas y luego en la comunidad, ya sea en los servicios comunitarios y fiestas patronales como en construcciones y trabajos intelectuales. En este sentido, se intercambian experiencias y puntos de vista, fundamentándose la relación humana de forma positiva. Los servicios y cargos comunitarios son otras formas de participar, y pueden durar entre tres días y un año, según las actividades que se desempeñen.

Humano-pueblo (Jääy–ja–Käjp) “dualidad de identidad cultural y trascendencia comunitaria”: Es el espacio de construcción de la identidad e integración del ser humano a la comunidad, en y desde donde define y desarrolla su potencialidad en movimiento evolutivo y dialéctico. Todo miembro de la comunidad adquiere su identidad cultural con relación al pueblo al que pertenece, donde lleva a cabo su realización plena de la comunalidad, propiciando conjuntamente la organización de las condiciones sociales para que cada persona tenga la posibilidad de realizar su destino espiritual y material, entendiendo que cada sujeto tiene la capacidad de pensar, actuar, ser y estar; sin embargo,

necesita convivir, intercambiar y enriquecer experiencias con otros individuos. (Comboni, 2005)

La base principal de la educación es la comunalidad, el trabajo colectivo, la investigación y la participación en la vida comunitaria, los profesores se vuelven asesores y facilitadores (González, 2004), con dinámicas de acompañamiento en la construcción del saber, también a ellos se les ve como miembros de la comunidad que con la prestación de servicios y cargos comparten la vida comunitaria con los alumnos, el lema institucional es “*yë wejën kajën jawyeen njëtuuna´ant*” (Educar con el Ejemplo).

Otro proyecto educativo de gran trascendencia para la comunidad es la apertura de la Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl. En el año 2012 la UNICEM inició sus actividades formales con la aprobación de su creación en asamblea general de comuneros en el año 2012. Este proyecto ha sido un largo caminar de maestros, autoridades, comuneros y jóvenes interesados en generar propuestas de educación superior que parta de la vida comunal, pensada como un proceso epistemológico que da sentido y direcciona una manera de estar en sociedad, esta postura reconoce a la vez las posibilidades de otros modelos pedagógicos que posibilitan la relación del humano con su entorno, en un sentido complementario.

En buena medida lo que el proyecto educativo comunal busca es trascender las modas y discursos demagógicos sobre comunalidad e interculturalidad. Es así como un grupo de profesionistas fueron trabajando en un proyecto y modelo educativo, jóvenes egresados de diferentes universidades; Universidad Veracruzana, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros. Algunos cuentan con formación a nivel posgrado con diferentes experiencias tanto dentro como fuera del país.

El antecedente inmediato de educación superior en Tlahuitoltepec fue el Instituto Tecnológico de la Región Mixe que funcionó hasta el año 2012 de forma regular en el municipio con sistema de educación a distancia en tres ingenierías:

desarrollo comunitario, industrial y gestión empresarial. A pesar de la demanda de educación superior en los jóvenes, el sistema a distancia fue un problema constante debido a la poca asesoría, falta de infraestructura y por la falta de eficiencia en los medios de comunicación e intercambio de conocimientos.

En suma, la propuesta del proyecto educativo comunal en nivel superior tiene una base filosófica sustentada en *la comunalidad* como una forma de expresión de los pueblos, de organización, de relación entre hermanos y con la naturaleza, siendo así que el sentido de reciprocidad, complementariedad, bien común, son ejes rectores en la definición de éste proyecto, la construcción de la propuesta ha sido un largo trabajo con profesores jubilados, profesionistas, intelectuales, comuneros y jóvenes. Se piensa intercultural porque se vislumbra como el espacio que genera y promueve relaciones más equitativas, incluyentes y respetuosas, por lo que no niega la existencia multicultural y multilingüe de Oaxaca. La comunalidad es también un eje rector porque la vida de los pueblos se ha regido bajo esta filosofía; la fiesta, el trabajo, el poder, el disfrute colectivo son construcciones colectivas que han permitido generar procesos organizativos en las comunidades y perfilar también estrategias de defensa y posicionamiento frente a una sociedad más amplia. Con ello la universidad debe formar profesionistas arraigados en sus pueblos, envueltos en su cultura y sus prácticas comunitarias, caracterizados en su personalidad, en sus actos y pensamientos, capaces de crear ideas, saberes y conocimientos con visión comunal. Desde esta perspectiva valora, respeta fomenta y prepara para la convivencia intercultural.

En el año 2012, se abrieron las licenciaturas en Desarrollo Comunal y en Comunicación Comunal con un total de 25 alumnos inscritos. Para el año 2014 se ofrecieron a las mismas carreras con nuevo ingreso de 30 estudiantes. Además de la licenciatura que se cursa en cuatro años, hay opciones terminales en dos años para ser técnicos en algunas de las áreas.

2.9. La educación en la actualidad

La cabecera municipal tiene los siguientes centros educativos. A nivel preescolar: Centro de Castellanzación “Tlahuitolle”, y Centros de Educación Inicial en cada uno de los Barrios [Esquipulas, Calvario] y Preescolar de la Escuela Particular Xaam, que atiende un total de 212 alumnos para el ciclo escolar 2013-2014.

La educación primaria la ofrecen dos instituciones una pública; la Escuela Primaria Pablo L. Sidar y una escuela privada salesiana inaugurada por religiosas Hijas de María Auxiliadora, la Escuela Primaria Incorporada Xaam, con un total de 681 estudiantes. El nivel de secundaria la ofrece la Escuela Secundaria Federal “Guadalupe Hinojosa Cuéllar” que atiende un total de 333 alumnos para el ciclo escolar 2013-2014 de acuerdo a los datos del Sistema de Consulta de Estadística Educativa del a Secretaria de Educación Pública.

En el nivel Medio Superior está el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente CBTA-BICAP con una amplia comunidad educativa provenientes de las comunidades circunvecinas, sumando un total de 298 estudiantes. A nivel Superior se encuentra el nodo del Instituto Tecnológico del Valle de Etlá (antes Instituto Tecnológico de la Región Mixe) que con datos de la SEP atiende un total de 410 estudiantes en el sistema no escolarizado. La Universidad Comunal Intercultural del Cempoalteptl (UNICEM) atiende también a nivel media superior, pero no existen cifras oficiales del número de estudiantes. También hay un Centro de Capacitación Musical Mixe (CECAM) y la Escoleta Municipal, escuelas de educación musical. Hay un Centro de Educación Especial y el Albergue para alumnos de primaria y secundaria.

Tlahuitoltepec	Ciclo Escolar 2013-2014
Preescolar	212
Primaria	681
Secundaria	333
Media Superior	298
Superior	410
Total	1934
Fuente: http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/	

Cuadro 1. Número de estudiantes en Tlahuitoltepec

En las agencias hay escuelas de educación preescolar, primarias y telesecundarias. Las de educación preescolar y primaria dependen de la Dirección General de Educación Indígena con supervisión escolar en la misma comunidad de Tlahuitoltepec. Son instituciones de educación indígena con enseñanza de la lengua materna y el español. Algunas agencias cuentan con escuelas secundarias del sistema estatal de escuelas telesecundarias.

Agencias de Tlahuitoltepec	Ciclo Escolar 2013-2014
Preescolar	229
Primaria	700
Secundaria	215
	1144
Fuente: http://planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/	

Cuadro 2. Número de estudiantes de las agencias de Tlahuitoltepec

Agencia	Instituciones educativas
Santa Anna	Preescolar, Primaria
Santa Cruz	Preescolar, Primaria, telesecundaria
Tejas	Preescolar, primara, telesecundaria, albergue escolar
Guadalupe Victoria	Preescolar, primara y telesecundaria
Flores	Preescolar, primara y telesecundaria
Fríjol	Preescolar y Primaria
Nejapa	Preescolar, primaria y telesecundaria
Magueyal	Primaria
Metate	Primaria
Laguna	Primaria [CONAFE]

Cuadro 3. Instituciones educativas

2.10. Ja jakam ëxpëjkïn: salir a estudiar

El campo educativo es un agente activador de la migración en esta comunidad, al tiempo que es una comunidad de inmigrantes por el aspecto educativo; por ser una comunidad que cuenta con las instituciones educativas del nivel medio superior al nivel superior dentro de la región y del Estado. Es una comunidad, al mismo tiempo, expulsora de la población juvenil para los niveles educativos medio y superior principalmente, hacia los centros urbanos, en busca de mejores oportunidades e instituciones educativas. Este agente define la otra parte de la geografía comunitaria, por la amplia dispersión y el retorno de los migrantes educativos. Este sector, es decir, los estudiantes como futuros profesionistas, son agentes del desarrollo comunitario en Tlahuitoltepec.

Los principales destinos migratorios de los jóvenes para acceder a educación superior son: ciudad de Oaxaca, Ixtlán de Juárez, Huajuapán de León y Tlacoahuaya. Al interior del país migran hacia el Distrito Federal, Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Guadalajara, Querétaro, Saltillo y Monterrey. En el siguiente cuadro se presentan las ciudades de destino, la universidad en la que estudiaron y las licenciaturas e ingenierías más frecuentes que cursan:

DESTINOS MIGRATORIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR		
Destino	Universidad	Áreas de formación por las que optan las y los jóvenes
Oaxaca	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca	Enfermería Arquitectura Derecho Antropología Veterinaria y Zootecnia Medicina Ciencias de la Educación Contaduría y Administración Ciencias químicas
	Instituto Tecnológico de Oaxaca	Ingeniería Forestal Ingeniería Industrial Ingeniería en ciencias ambientales
	Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca	Biología Informática
	Universidad Pedagógica Nacional-Oaxaca	Educación Educación indígena
	Escuela Normal Bicultural de Oaxaca	Educación primaria
	Universidad del Golfo	Informática
	Universidad Multicultural de Oaxaca	Enfermería
	Universidad José Vasconcelos	Ciencias políticas
	Universidad Tecnológica de la Mixteca [Huajuapán de León]	Matemáticas Ciencias empresariales Diseño industrial
	Universidad de la Sierra Juárez [Ixtlán de Juárez]	Ingeniería Ambiental Ciencias computacionales (informática)
	Instituto Tecnológico de Tuxtepec	Agronomía
	Instituto Superior Intercultural Ayuujk	Educación Comunicación
Ciudad de México	Universidad Autónoma del Estado de México	Diseño
	Universidad Autónoma de la Ciudad de México	
	ICEL	Derecho
	Universidad Autónoma Chapingo [Texcoco]	Agronomía
Distrito Federal	Universidad Nacional Autónoma de México	Biología Arquitectura
	Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco	Educación Indígena
	Escuela Nacional de Antropología e Historia	Antropología Lingüística
	Universidad Autónoma Metropolitana	Antropología Social Biología
	Instituto Politécnico Nacional	Matemáticas
	Ollin Yoliztli	Música
Puebla	Universidad Iberoamericana	Ciencias políticas
	Benemérita Universidad Autónoma de Puebla	Antropología Biología
Guadalajara		Psicología
Saltillo	Universidad Autónoma Antonio Narro	Agronomía
Reynosa		Arquitectura Ciencias de la computación
Xalapa, Veracruz	Universidad Veracruzana	Sociología Arqueología Pedagogía Música

Cuadro 4. Destinos migratorios de educación superior

DESTINOS MIGRATORIOS PARA ESTUDIOS DE POSGRADO		
Destino	Universidad	Área de formación
Oaxaca	Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Pacífico Sur	Antropología Social
Distrito Federal	<ul style="list-style-type: none"> - Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Distrito Federal - Universidad Nacional Autónoma de México - Universidad Iberoamericana - Universidad Autónoma Metropolitana - Escuela Nacional de Antropología e Historia - Instituto Politécnico Nacional - CINVESTAV-IPN 	Lingüística Antropología Psicología Desarrollo Rural Educación Musical Educación Matemáticas
Chile	Universidad de Chile	Psicología Comunitaria
Ecuador	Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	Antropología [Género]
Brasil	Museo Nacional Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil	Antropología Social
España	Universidad III de Madrid	Desarrollo Económico
Puebla	Universidad Campesina Indígena en Red (UCIRED)	Maestría en Pedagogía del sujeto y práctica educativa
Michoacán	Centro de Investigaciones en Ecosistemas UNAM Campus Morelia	Biología

Cuadro 5. Destinos migratorios para estudios de posgrado

El cuadro cinco muestra también los destinos para cursar estudios de posgrado, principalmente maestrías tanto a nivel nacional como internacional. Las y los profesionistas han continuado con su preparación buscando instituciones que ofrezcan becas para estudiar maestrías y doctorados, sobre todo en áreas de las ciencias sociales, educación y desarrollo social y económico.

También hay otros tipos de movilidad enmarcado en cursos, intercambios y/o estancias profesionales en diferentes lugares como: Estados Unidos, Alemania, Suiza, España, y Sudamérica. La escuela de Música CECAM tiene

muchas participaciones, aunque no es espacios de profesionalización en el extranjero, son espacios de movilidad y de experiencias internacionales.

2.11 La otredad: miradas desde la comunidad ayuujk

El acercamiento a la identidad contrastiva interétnica entre los ayuujk jää´y trasciende diferentes niveles de concepción, la direccionalidad e intencionalidad de la definición hacia la alteridad, fija al mismo tiempo una frontera y un encuentro con los otros. Los niveles de acercamiento a los otros, remite a procesos históricos de reconocimiento y asimilación, en consecuencia su referencia está condicionada por su intencionalidad:

a) Japyëë´kyxy: las demás comunidades ayuujk

Un primer acercamiento a la otredad vista desde adentro, desde la propia comunidad hacia el exterior es el japyëë´kyxy, que son las comunidades mixes que hablan la misma lengua pero que pertenecen a los demás municipios. La referencia entre nosotros y los otros parte del *atë´m*, un nosotros incluyente comunitario (en contraposición al *ëëts* como nosotros excluyente y marcador de diferencia) que refiere a los miembros de la comunidad, los que pertenecen al pueblo que se habita. Japyëë´kyxy son las comunidades vecinas, con quienes se comparte la misma lengua y cultura, pero que se marca una diferencia por las variaciones dialectales de la lengua, prácticas culturales diferenciadas y por supuesto el asentamiento en territorio geográfico distante marcado por las fronteras físicas y simbólicas.

Los japyëë´kyxy son los otros cercanos, son una extensión del reconocimiento del nosotros mismos como ayuujk jää´y (gente hablante de la lengua florida) porque con ellos se comparte un territorio geográfico extenso, son habitantes de las montañas del Cempoaltépetl, referente físico y simbólico de los mixes, también se habla una lengua en común, se comparte una cosmovisión, ciertas prácticas rituales como los sacrificios en los sitios sagrados, mitos de

creación, seres divinos y míticos como Konk ëy, el rey defensor de los mixes ante los zapotecos del valle de Oaxaca y los españoles durante la conquista.

El japyëë´kyxy tiene a la vez un referente ritual-simbólico, son las personas que visitan los hogares durante algún compromiso para atestiguar los sacrificios y los rituales, ellos son con quienes se convive, ellos son los invitados a la fiesta.

b) Akäts ääw/ akäts ayuujk: los otros que no hablan la lengua

El siguiente nivel del reconocimiento del otro está basado en los *akäts ääw/ akäts ayuujk*. Este concepto se ocupa para denominar a los zapotecos, mixtecos y chinantecos con quienes se colinda y se comparte las fronteras regionales, a quienes se conocen por los intercambios mercantiles y viajes de peregrinación. En los años 60, 70 y 80 la relación entre mixes y zapotecos fue muy importante, con los zapotecos del valle para la compra de productos en el mercado de Tlacolula y Mitla, el transporte de café con los arrieros y con los zapotecos de la sierra de la comunidad de Yalalag con el intercambio mercantil, los mixes de la parte media y alta viajaban los días de plaza a Yalalag para la venta de productos locales y la compra de productos importados.

Por lo tanto los akäts jää´y son las otras culturas con quienes se tiene contacto, son los otros distantes con quienes no se comparte el territorio pero que se sabe que habitan y se colinda con ellos en el espacio geográfico extenso. Con ellos se establecen relaciones mercantiles y de intercambio. La otredad es un reconocimiento y diferenciación más amplia, entre la lengua, vestimenta, comida, organización política, etc., es una otredad distante. Los mixes llegaron a entender y hablar la lengua zapoteca para el intercambio mercantil, otros emigraban por temporadas para trabajar en las comunidades zapotecas, sobre todos a las comunidades colindantes.

c) Amëxän jää´y/ amëxan ayuujk: gente de la palabra extraña

Finalmente el último concepto que refiere también a los otros son los *amëxän jää´y/amëxan ayuujk*. Ellos son las personas que llegaron del otro lado del

Atlántico, los españoles que llegaron durante la conquista y que emprendieron una empresa de conquista y saqueo en los pueblos indígenas. Los ayuujk jää́y los llamaron *amëxän jää́y*, “personas blancas con barbas” que hasta entonces no eran conocidas, ni sus lenguas ni sus fenotipos, gente de gran altura, con cabello rubio, ojos azules, barbas crecidas y prácticas culturales totalmente ajenas a las conocidas y reconocidas por los mixes.

Estos niveles de diferenciación de la otredad entre los mixes, plantea el reconocimiento de la otredad y las relaciones interétnicas entre diferentes grados de contrastación, es decir, en un primer nivel se reconoce y se diferencia a los otros de la misma lengua pero con sus variaciones dialectales, con la misma cultura pero diferentes prácticas locales, que viven en el mismo territorio geográfico extenso, pero con sus límites y tierras propias, es decir son unos *otros cercanos*.

El segundo nivel, se hace un contraste directo en la lengua y el marcador de diferencia cultural, son los que hablan otra lengua y tienen otra cultura, pero que se limita con ellos en el territorio extenso y con quienes se comparte ciertas relaciones mercantiles y laborales, se les conoce y reconoce porque aún se mantienen relaciones con ellos y puede incluso a entender y hablar su lengua para fines específicos de intercambio o de trabajo, ellos son unos *otros distantes*.

El tercer nivel de otredad es el que marca un grado de diferencia mayor porque son lenguas y culturas totalmente extrañas a las locales y a la de los *akäts jää́y*, tampoco se les conoce su físico, el aspecto que representan ellos es totalmente ajeno a los que conocía y reconocía en sus relaciones interétnicas, los españoles durante la conquista vienen a marcar esta diferencia sustancial y definitiva en la percepción de la otredad, ellos son los otros desconocidos, *los otros muy otros*.

Hablar de un grupo étnico desde el contraste implica diferentes niveles de diferenciación y de relación, el grupo étnico se define por el reconocimiento del nosotros cercano, pero que a la vez es diferente por las variantes dialectales y prácticas culturales, pero son parte de una historia, una lengua, una cosmovisión,

una estructura política que se comparte. El grupo étnico se contrasta además hacia el exterior, hacia las culturas y lenguas vecinas con quienes se marca una diferencia más amplia.

El planteamiento de Oliveira de la identidad social más amplia, que se impone desde los “otros”, desde los grupos dominantes durante la colonia y por el estado nacional se da en ambos sentidos. Los pueblos originarios también responden a la alteridad desde sus vivencias y se concibe la otredad por los grados de contraste y diferenciación, es decir, se plantea el reconocimiento por la diferencia relacional.

Vislumbrar a las comunidades indígenas en sus diferentes niveles de diferenciación nos ayuda a comprender cómo se marcan los contrastes y se concibe a los demás pueblos y culturas, no obstante, la identidad étnica desde una comunidad tienen sus propias implicaciones, la importancia de la educación para la comunidad de Tlahuitoltepec está relacionada directamente con su historia y la relación con las demás comunidades.

La identidad étnica que se comparte y se construye en una comunidad plantea varios interrogantes para entender proyectos a largo plazo, sobre todo cuando la educación se ve una herramienta que pueda mejorar las condiciones de vida, pero que además puede reforzar la pertenencia étnica. En este apartado desarrollaré el concepto de ideología étnica y etnicidad para comprender la movilidad educativa de los jóvenes hacia las ciudades y posteriormente el retorno a la comunidad de origen.

CAPITULO III. JÓVENES INDÍGENAS UNIVERSITARIOS EN LA CIUDAD: EXPERIENCIAS DE MOVILIDAD EDUCATIVA

En este capítulo abordaré las experiencias de movilidad de varios jóvenes hacia el interior del país, algunos a la Ciudad de Oaxaca, otros hacia Puebla y Veracruz. Aunque los motivos de continuar con los estudios de educación superior se comprenden desde la inquietud e intereses personales, la comunidad sigue reproduciendo y fortaleciendo sus instituciones educativas a través de ella. Todos los jóvenes que han compartido sus experiencias fueron entrevistados en Tlahuitoltepec, la mayoría vive y trabaja en la misma comunidad y otros van y vienen entre la ciudad de Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal donde se relacionan con distintas instituciones de gobierno, académicas y de la sociedad civil. Abordaré sus motivaciones, experiencias étnicas en la ciudad, su relación con la comunidad y finalmente la decisión de retorno.

Retomando la propuesta de Abbagnano, se entiende que la movilidad tiene dos dimensiones principales, uno que refiere a los *procesos y a los cambios* y el otro la capacidad de *traslación*, es decir los movimientos de los agentes para permutar espacios físicos, mudar de un lugar en algún momento de la existencia cotidiana (2004: 733).

A partir de la puntualización de Abbagnano se abordará la experiencia de movilidad de los jóvenes ayuujk en a) su capacidad de traslación y b) los procesos-cambios a los que se enfrenta. La movilidad trae consigo una capacidad explícita de cambio, de transferencia de experiencias lo cual es un proceso amplio, diversificado y con una alta carga étnica y de pertenencia. Moverse de un lado a otro con fines educativos acarrea además, toda una trayectoria de educación en la comunidad, la pertenencia no se califica en su adscripción directa a la comunidad, sino que se dinamiza en sus experiencias en la otredad y su permanencia en la distancia.

La relevancia entonces de los contenidos étnicos en contextos de movilidad muestra lo que es relevante para los jóvenes en su sentido de comunidad y cómo viven su ser ayuujk ante los cambios y la traslación. Ramírez (2009) aclara que

cuando abordamos el tema de movilidad no nos referimos al transporte ni a la migración que suelen confundirse en muchas ocasiones “la movilidad es ante todo un atributo de las personas y no de los lugares. Refiere a la acción de un cuerpo que deja el lugar o espacio que ocupa y pasa a ocupar otro. En este sentido es sinónimo de desplazamiento ya que tienen el mismo significado” (2009:7) las personas son quienes se mueven, pero llevan consigo sus repertorios personales, identitarios, ideológicos, etc., ahí la exploración de la investigación en conocer las formas en que construyen las pertenencias entre jóvenes que se mueven a la ciudad, sus razones para salir, sus formas de relacionarse con la comunidad y finalmente los motivos de retorno.

La historia de la educación en Tlahuitoltepec tiene varios matices y facetas, en particular de los maestros que han tenido una gran incidencia en los planteamientos educativos desde la comunidad y la generación un una ideología basada en la educación como proyecto étnico, Gallardo enuncia tres temporalidades en la historia participativa de los profesores, 1) promotores culturales bilingües/maestros municipales 2) maestros formados por la orden salesiana 3) maestros normalistas y 5) maestros de educación indígena” (Gallardo, 2013: 181). La nueva generación de jóvenes profesionistas en la actualidad es diversificada debido a la variedad de carreras que estudian: ciencias sociales, físico-matemáticas, químico-biológicas y administrativas, hablamos por lo tanto de una nueva generación de profesionistas con características muy particulares en sus planteamientos y en sus formas de manifestación de la adscripción étnica y pertenencia comunal.

La movilidad educativa en Tlahuitoltepec ha sido observada como un fenómeno importante. Lilia Pérez menciona que ahora encontramos “que la población migra hacia estos estados ya no por ámbito laboral sino por el educativo” (Pérez 2006: 29). La movilidad educativa y la migración transnacional ha sido una fenómeno significativo para la comunidad (aunque el municipio no esté dentro de las estadísticas como fuerte expulsora de migrantes) porque “ha desarrollado estrategia para fomentar, fortalecer y reivindicar su cultura, y

encuentra a la educación como instrumento para poder realizar sus proyectos” (Ibíd., 36).

La investigación de esta autora documenta la experiencia migratoria translocal de Tlahuitoltepec, sobre todo la experiencia de organizaciones en la ciudad de Oaxaca y México. Uno de los aspectos que resalta por la importancia que tiene para la comunidad, es el campo educativo ya que “es un agente activador de la migración en esta comunidad, al tiempo que es una comunidad de inmigrantes por el aspecto educativo; por ser una comunidad que cuenta con las instituciones educativas del nivel medio superior al nivel superior de la región y del estado” (Pérez, 2006: 31).

La presencia de instituciones educativas desde el nivel básico hasta el nivel medio superior ha sido un esfuerzo de gestión constante de las autoridades municipales, desde los años treinta del siglo pasado cuando se inicia la escuela primaria y hasta los años recientes que se propone una educación superior comunal con la apertura de la Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl.

La movilidad educativa se vuelve un tema central para comprender la participación de los profesionistas, Pérez detecta el retorno de profesionistas como “agentes de desarrollo comunitario de Tlahuitoltepec”¹¹ porque son quienes inician con planteamientos de una educación comunitaria que debe retomar los elementos locales de conocimientos y al mismo tiempo responder a las demandas locales y regionales. El retorno de los profesionistas ha sido un tema escasamente explorado en Tlahuitoltepec, aunque ha sido una preocupación por vari@s

---

¹¹ Pérez (2006) cita un fragmento de una entrevista realizada al Arquitecto Santiago Orozco para ejemplificar el planteamiento realizado por los profesionistas que han retornado: “... Sistematizamos en este equipo todas las aspiraciones que estaban en el aire, o todos los planteamientos, todos los decires de nuestra gente pues, pero teníamos que arrastrar lápiz y plasmarlos en un documento que se dio a conocer y que se llamó “Educación Comunitaria Mixe” más conocido como EDICOM, ahí se sintetiza de cómo se quiere más o menos la educación. La educación de, por y para los Ayuujk Jää’y o para los indígenas de Tlahuitoltepec, administrados y manejados por ellos y validados por el Estado que eso es lo que nosotros aspiramos, que cuando los planes estaban hechos desde arriba y ejecútense aquí nada más, hoy en día bueno, en que tuvo mayor auge, tuvo mayor apertura también coyuntural fue en el Bachillerato donde nos dieron más apertura para poder desarrollarlo pero no le quita peso a que se arranque desde primero (...)”

investigadores e intelectuales locales, retomando nuevamente a Pérez menciona que la comunidad tiene:

“ya una historia muy nutrida de maestros, intelectuales y profesionistas en la comunidad, que han tenido que ver mucho con estos procesos comunitarios; desarrollando diversos proyectos en la comunidad, y fuera de ella; vemos que ahora, se siguen replanteando proyectos productivos, culturales y de comunicación, siempre desde la visión Ayuujk, desde la cosmovisión, y sistematizando dentro de los mismos estudios, todos estos elementos que se identifican a los Ayuujk Jää’y (Mixes) (Pérez, 2006: 58).

En este capítulo nos centraremos a explorar las experiencias de traslación y de procesos de jóvenes egresados del nivel media superior en Tlahuitoltepec y que ingresan a diferentes universidades en varios estados del país. Se presentan los motivos para salir de la comunidad, la forma en qué se enfrentan a la ciudad y las vivencias de ser ayuujk, es decir sus formas dinámicas de pertenencia étnica, viéndolo como procesos y cambios constantes, para finalmente abordar el retorno tanto los temporales como “definitivos”.

3.1. La educación como proyecto étnico: “Vayan a estudiar pero regresen para ayudar al pueblo”

La educación en Tlahuitoltepec tiene una base filosófica basada en la propia vida y la concepción de ser-estar de la persona, el término educación en mixe se llama *wejën kajën* que denomina una significación más amplia constituida por dos palabras *wejën* (conocer, despabilar, despertar) y *kajën* (desarrollar, desenredar, desenvolver, descubrir) de acuerdo con Vargas:

Wejën kajën ocurre por el *tsënääyën-tanääyën* (vida-existencia) en el *näxwiiny juky’äjten* (tierra-vida), inicia con el *kaxë’jkën* (nacimiento) y termina con el cambio *wënpejtën tēj’äjtën* (cambio-transformación) que le pasa al ser humano en cualquier momento. Se fortalece en los *wejkajtäj’jotp* (espacios y lugares de aprendizaje) en tres dimensiones fundamentales: *yaj’kën* (maduración psicosocial y biológica), *wënmääny* (maduración del pensamiento, conocimiento, mente o saber), y *jääwën* (maduración emocional y espiritual). En él se concibe al ser humano en relación directa a su comunidad y este último en relación con el primero, construyéndose así la relación de *käjp jääy’äjten* o ser gente-pueblo o humano-pueblo (H-P) entendiéndose que si el humano se fortalece, el pueblo

también lo hace, y si el pueblo se fortalece, también el humano. Así, el *wejën kajën* ocurre en el H-P en sus espacios y lugares de aprendizaje en toda su vida-existencia (Vargas, 2008: 80-81).

La puntualización de Vargas nos acerca a comprender la relación que mantiene el humano con el pueblo, dos entidades intrínsecamente relacionados y que dependen uno del otro, esta misma relación está afectada proporcionalmente, las acciones que hace el pueblo fortalece y afecta al humano, mientras que lo que hace el humano puede fortalecer o afectar de la misma manera al pueblo, pero ¿quién es el pueblo y cómo puede influir en la formación del humano en sus distintas dimensiones? sin entrar en debates teóricos que abordan el concepto de *pueblo*, podemos entender el pueblo como el espacio social, cultural y simbólico en donde se mueven los agentes que toman las decisiones de la comunidad, estos agentes pueden ser personas o instituciones, así hablamos de autoridades municipales, agrarias, religiosas, pero también de la asamblea, de los rituales, sistemas de cargos, discursos, entre otros. En estos espacios es donde se recrea el ser humano y donde se recrea la comunidad.

El otro elemento que quiero retomar es la propuesta de *wejkajtäj'jotp* (espacios y lugares de aprendizaje), el *pueblo* históricamente se ha preocupado por la educación institucional de los niños y jóvenes. Son varios los escenarios en donde las autoridades retoman el aspecto de la educación desde las asambleas comunitarias, fiestas, graduaciones, inauguración de ciclos escolares, entre otros.

Para comprender los motivos de “estudiar” habría que remitirnos a las experiencias generacionales anteriores, de maestros rurales e indígenas que se profesionalizaron como profesores y que después se integraron a la comunidad para promover proyectos educativos, tal como lo explica el profesor Erasmo, la educación como una preocupación comunal parte desde mediados del siglo pasado:

En Tlahui inició la preocupación de que se amplíe, que se mejore la educación, pero, ¿por qué razón? El mismo pueblo se preocupa de que estudien sus hijos/as, de **que estudien para que puedan ayudar a su pueblo**, que acompañen a su pueblo, que respondan al gobierno, que sean portavoces entre los ancianos y el gobierno.

Antes no sabíamos cómo responderles a las personas de fuera, que llegaban a la comunidad, no se entendía el español. Nuestros abuelos pusieron sus pensamientos, por eso es que se desenredó las inquietudes, lo que se necesitaban eran escuelas, así inició el proyecto escolar y ellos le fueron buscando, fueron gestionando. Los mismos maestros desenredaron sus ideas: “y si nosotros mismos comenzamos nuestra enseñanza, que aprendamos y enseñemos entre nosotros, que nosotros mismos fundemos nuestra escuela” (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014).¹²

La experiencia de los primeros profesionistas se asocia con el impulso de la educación desde la comunidad, varios de ellos retornaron a la comunidad para iniciar gestiones y a través de ellos, solicitar a las instancias gubernamentales instituciones educativas para la comunidad. El retorno desde entonces tiene un papel estratégico que se retoma en los primeros profesionistas:

Cuando ellos terminaron sus estudios, nunca se olvidaron de su comunidad, no dejaron a su comunidad, ellos fueron a aprender y luego regresaron, retornaron. Ellos tienen la preocupación, les nace la idea de iniciar una escuela, de ampliar la educación. Siempre tuvieron en mente a la comunidad, se preocuparon por su pueblo (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014)¹³

Los primeros esfuerzos de implementación de una educación comunitaria se vieron reflejados en proyectos a partir de la participación de los maestros y profesionistas locales, tal como la creación del Comité pro Mejoramiento Social y Cultural de Tlahuitoltepec en los años 60's, y la elaboración de una propuesta de educación comunitaria llamada: Ideas para una Educación Integral Mixe¹⁴ (Hernández y Jiménez, 2007: 291)

---

¹² Patsënë nayëtē'n ojts yēk tajotmay'ooknī yā xaamkijxy wan ja ěpějkin tmějē tkajaa'ē, pērē tikēxp? Nayëtē'n ja pujx kājp tpawēnmaytyē wan ja uu'nk unāj k' ěpějktī ja' kēxp ja tamētsojktī jats ja pyujxy kyāj tamētuu'ntip, ja pyujx kyāj tputanētīt, t'atsoojēmpetīt ja wēntsētējktī uk ja myajāytyī jats y'atsojēmpetīt.

Yētēn ijty yēk ta amuts'ātp ku ja jāā'y myentī yjätti sän ja n'atsoo'ēn sän ja nēmāā'yīn, ka'ap ja yēkmētapyāāty ka'ap ja tiij. Jatē'nēn yē majāātyējk ojts tpēktā'āktī wēnmāā'ny patsēn yē ojts myēkajī [...] ti tsojkēyīp, wan yē ěpějktāāj tmějē, jatsēn yē ojts tyēk tsoo'ntāktī jats yē ta'ēxā'ātī [...] nayē ěpějktējktī tyēk kajti ja wēnmāā'ny ku tēn kēm n'uk yēk tsoo'ntājkin ja n'ěpějkin ku tēn kēm nānky wyejē'an nāky jyajē'an, ku kēm ja nescuela nyēknāxkētāājkin.

¹³ Versión original en ayuujk: ku tsēn ja ojts y'ats ěpějktī jatsēn ja pyujx ja kyāj tkajāytyēkyētyī, tkamatstu'utī, ojts t'ats jätti jatsēn wyēmpējtnētī jats yjā'tnētī. Jatsē'n ja wēnmāā'ny pyattip ti ku ja ěpějktāāj nka ukyēktsōontājkyīm nka ukyēkmējtyājkyīm, ja'n ja yjēpētīp jats nayëtē'n ja pujx kājp ja twēnmāā'ny ättī, ta jotmay'ooktī.

¹⁴ Propuesta de las autoridades, maestros y comunidad de Santa María Tlahuitoltepec presentada a la SEP en la ciudad de México, D.F., el 10 de junio de 1986.

Los primeros profesores, al no haber escuela en Tlahuitoltepec tuvieron que emigrar a otras comunidades como el internado de Zoogocho, donde estudiaban la primaria y la secundaria. Otros cursaron la escuela normal experimental en Tlahuitoltepec, otros fueron a normales superiores en Oaxaca. Otra manera de profesionalización nace del apoyo de los sacerdotes de la Orden Salesiana que tiene presencia religiosa en la comunidad, varios de ellos impulsaron la educación en varios jóvenes, de esa manera los enviaban a cursos, talleres a escuelas tanto en Puebla como en la ciudad de México. El papel de los sacerdotes fue muy importante para la primeras generaciones de maestros y profesionistas ya que esta congregación habían abierto varios internados en las afueras de la ciudad de México, Puebla y Tlaxcala hacia donde enviaban a los alumnos más brillantes o más motivados (Recondo, 2007: 105-106). Varios de los primeros profesores fueron ayudados por estos sacerdotes:

En Tlahui creo que cuando llegaron los padres salesianos dijeron, que estudien los jóvenes, y ellos mandaron a estudiar a algunos jóvenes, el padre los envió a Puebla a México, eran pocos, de esa manera inició. Mandaron a Mauro, Carlos Vásquez, Modesto Vásquez, Mauro que vive en México y después Floriberto, el maestro Francisco. Más o menos ahí inicia, la idea de estudiar ya estaba en la comunidad pero ellos lo impulsaron (Mtro. Cirilo, 62 años. Entrevista: 13 de Octubre de 2014).

La participación de los salesianos¹⁵ en el proyecto educativo es fundamental para los primeros profesores de la década de los años 1960, 1970, además de una formación académica, hicieron énfasis en cursos de agricultura, apicultura, veterinaria, etc., al mismo tiempo promovieron el retorno, condicionando las becas y el apoyo para que una vez concluido el curso, nivel educativo o taller, ellos regresaran a la comunidad o a la región para ayudar en las escuelas salesianas:

De todos que salieron a estudiar, todos regresaron. También lo que pasó en el caso de los que fueron enviados por los sacerdotes como Mauro, Pantaleón, estaban la escuela de Matagallinas y allá fueron a dar servicio, allá trabajaron por contrato, trabajaron ahí como pago de que los mandaron a estudiar y pues ya

---

¹⁵ Los salesianos llegaron a Tlahuitoltepec en 1962.

después ellos buscaron plazas de maestros (Mtro. Cirilo, 62 años. Entrevista: 13 de Octubre de 2014).

La comunidad fue apropiándose de proyectos educativos, tal como lo menciona el maestro Cirilo: “la idea también era fuerte acá, teníamos inquietudes, teníamos ideas que trabajar, había trabajo en equipo con los maestros a través de la invitación de las autoridades, las autoridades tenían sus ideas, de mejorar la educación y nosotros hacíamos caso a las autoridades”. La relación entre sacerdotes, como uno de los impulsores de la educación, la disposición de las autoridades, la entrega de los jóvenes y la existencia de inquietudes motivaron a la sucesión de varias generaciones de maestros. Ellos incidieron en la vida comunal con su participación en el sistema de cargos, en la asamblea, y en la toma de decisiones en el ámbito educativo y de la vida cotidiana.

El retorno de los profesores a la comunidad crea un nuevo panorama en el ámbito educativo, pero sobre todo en lo político, esta generación de maestros que fueron formados por el estado mexicano comenzó a jugar un papel muy importante como mediadores entre el estado y la comunidad, pero sobre todo se convierte en “la élite política de las regiones más indianizadas y más pobres” (Recondo, 2007: 69). Muchos de estos profesores incidieron en las estructuras políticas de la comunidad y siendo las personas más indicadas para ocupar cargos en el ayuntamiento en cargos propietarios como regidores y sobre todo presidentes municipales. En el periodo 1970 al año 2000, de las 31 personas que fueron presidente en Tlahuitoltepec, 15 fueron maestros y el resto entre comerciantes, artesanos y muy pocos campesinos (ibíd.,69).

El profesor Erasmo Hernández puntualiza estas preocupaciones del pueblo, la necesidad de personas que puedan ser capaces de comunicarse en español y su lengua materna, que puedan leer y escribir y que además puedan fungir como intermediarios entre las instituciones de gobierno y las autoridades tradicionales:

Por eso es que inició la preocupación en Tlahuitoltepec, que el tema de la educación crezca, se diversifique, pero ¿por qué? La misma comunidad piensa que los hijos deben estudiar, por eso desean que ellos estudien para que con eso apoyen y trabajen por la comunidad, que apoyen a su comunidad a su pueblo, que

sean portavoces y puedan comunicarse con las autoridades externas, pero también con sus padres y abuelos.

Cuando la gente venía a Tlahui no teníamos como responderles, cómo les íbamos a contestar, qué les íbamos a decir, no sabíamos cómo. Nuestros abuelos pusieron estas semillas, ellos pusieron sus ideas y sus pensamientos por eso es que se desató, se inició, comenzó a llegar la luz eléctrica, la carretera, ¿qué más hacía falta? Que la educación se amplíe, que crezca, que haya más escuelas, así es como comenzaron y le buscaron para que hubiera una escuela secundaria. Se comenzó a desatar las ideas, las inquietudes, las mismas personas letradas, los profesionistas externaron sus pensamientos para que nosotros mismos comenzáramos a educarnos, a desenredar el conocimiento, que nosotros mismos estableciéramos nuestra escuela (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014)¹⁶

Los proyectos educativos nacieron de la necesidad de profesionistas al interior de la comunidad, pero también de una preocupación constante de autoridades, intelectuales y el pueblo en general de contar con una educación que retome los valores, conocimientos y prácticas de la comunidad. La respuesta institucional ante las gestiones de las autoridades tradicionales muchas veces fue lenta y burocrática, no obstante los primeros maestros comenzaron con una propuesta educativa autónoma como resultado la Escuela Secundaria Comunal “El Sol de la Montaña” y que posteriormente fue reconocido por el gobierno asignando la Escuela Secundaria General Guadalupe Hinojosa Cuéllar que funciona en la actualidad. La educación media superior tuvo los mismos inicios, profesores, intelectuales y autoridades, planteaban una educación integral comunitaria para ellos surgió la Propuesta del Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente y que actualmente es el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 192.

---

¹⁶ Entrevista original en ayuujk: Patsënë nayëtë'n ojts yëk tajotmay'ooknï yä xaamkijxy wan ja ëxpëjkin tmëjë tkajaa'ë, përe tikëxp? Nayëtë'n ja pujx käjp tpawënmaytyë wan ja uu'nk unäj k'ëxpëjktï ja' këxp ja tamëtsojktï jats ja pyujxy kyäjp tamëtuu'ntip, ja pyujx kyäjp tputanëtït, t'atsoojëmpeëtït ja wëntsëntëjktï uk ja myajääytyï jats y'atsoojëmpeëtït, yë'tën ijty yëk ta amuts'ätp ku ja jää'y myentï yjättï sän ja n'atsoo'ën sän ja nëmää'yïn, ka'ap ja yëkmëtapyyäty ka'ap ja tiij. Jatë'nën yë majäätyëjk ojts tpëktä'äktï wënmää'ny patsën yë ojts myëkajï, xa jë jäj yjät'nï xa jë carretera yjät'nï, pues ti tsojkëyip, wan yë ëxpëjktääjk tmëjë, jatsën yë ojts tyëk tsoo'ntäktï jats yë ta'ëxä'ätï sutso yë secundaria tyuu'tëki ja japën yja kejy ja wënmää'ny, japë'n ja nayë ëxpëjkëtëjktï tyëk kajti ja wënmää'ny ku tën këm n'uk yëk tsoo'ntäjkin ja n'ëxpëjkin ku tën kë'm näny wyejë'an näky jyajë'an, ku kë'm ja nescuela nyëknäxkëtääjkin (Erasmo Hernández)

A partir de los años 90' se diversifica el panorama educativo y además de profesores de educación primaria comienzan a estudiar jóvenes en otras áreas como derecho, antropología, lingüística, administración, ingeniería en agronomía, arquitectura. A inicios del presente siglo se inició otra época de gran diversificación en las áreas de estudio con licenciaturas en pedagogía, matemáticas, ingenierías, antropología, sociología, arqueología, ciencias políticas, etc.

En la actualidad se siguen reproduciendo los discursos de ir a estudiar, pero regresar para apoyar al pueblo, de ayudar en sus necesidades, varios jóvenes relatan en sus historias de vida escucharlos de sus padres y abuelos. Quiero referir algunos eventos en el que pude participar, ver y escuchar las prácticas y los discursos que nos llevan a relacionar las prácticas de la vida cotidiana con el de estudiar. Entre los principales eventos de la comunidad de carácter educativo están la graduaciones de los diferentes niveles de educación: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Al terminar el ciclo escolar se hace la ceremonia correspondiente, acompañado con la misa y finalizado esta, se inicia otra fiesta en la casa de los padres de familia, en donde se hace una comida y puede ser acompañada de banda o de algún grupo local. La importancia de esta fiesta se ve por la presencia de amigos y familiares, es un espacio en el que el discurso de la educación, de estudiar, de seguir con los estudios se escucha con mucha frecuencia. Las palabras de ofrecimiento de los padres, padrinos o el principal se centra en motivar a los jóvenes a que sigan con sus estudios superiores y en la mayoría de los casos los padrinos de graduación hacen énfasis en este aspecto, y muchos son elegidos por los padres por ser profesionistas. A continuación el extracto del discurso del Profesor. Cirilo que le dirige a su nieta en la celebración de su graduación y de sus XV años.

Para que el camino que transite este abierto, para que tenga una buena vida, que con bien siga con sus estudios, donde encuentre el conocimiento, la educación, donde le dé continuidad a sus estudios, nosotros sabemos que se irá a Monterrey,

que el dador de la vida haga el favor de abrir el camión, para que siga con sus estudios¹⁷ (Diego Cardoso, 60 años. Junio, 2014).

Los espacios educativos institucionales tienen un gran impulso desde la comunidad, a través de las autoridades municipales, comités, profesionistas e intelectuales. Otros espacios como festividades, asambleas y en la vida cotidiana refleja la idea compartida de ver en la educación una posibilidad de vida.

Además de los espacios institucionalizados la reproducción de la idea de la educación se puede ver en la vida cotidiana como los cantos en la lengua ayuujk. Uno de los precursores de la música y el canto en la lengua materna es Don Palemón Vargas que es licenciado en derecho y tiene una larga trayectoria en participación en cargos comunitarios en la comunidad. Entre sus canciones destaca la preocupación que pone en la educación como forma de apoyar el pueblo, de la necesidad de ir a la escuela, de los choques generaciones entre padres e hijos:

---

¹⁷ Nayëté'n y'awätst ja nëë' ja tuu' jats ëy tsuj yä't ja tsënääyïn tyëk tuuyé'ty ëy tsuj ja wyejën ja kyajën tpäätt t'ext mä wen'aty ja ëxpëjkën tyëkytuu'yé'y ku ëëts najäwī ku të yëk kăpxnaxy ku nyikyxy Monterrey, ja yëkjuky'ätpe näyëté'n tyump ja may'äjt, jats y'awä'ts ja nyëë' ja tyuu' jats ja wejën ja kajën tyëktuu'yëty.

01. N'ëxpëkwäpts ëts teety¹⁸

Hoy voy a cantar a cerca de una persona
Quien realmente quería estudiar
Pero su padre y madre no estaban de
acuerdo
Para que el hijo fuera a la escuela.

Hijo: qué es lo que quieres hacer
Solo quieres vivir como flojo
Mejor vamos a trabajar en otros lugares
Y haber sino encontramos dinero.

Padre quisiera estudiar
Es lo que quiero yo, déjame ir a la
escuela
Que yo aprenda, que abra mis ojos
Entiende madre, que yo vaya a la escuela
Hagamos el sacrificio, después yo los
ayudo.
Y su padre respondió:
Pero ¿quién cuidará los toros, los
borregos y los caballos? Y la tierra, los
terrenos
Quién lo va a trabajar, Quién lo va a arar
Tú tendrás mucho maíz para vender
Qué es lo que más quieres.

Así pasaron los años y nadie fue a la
escuela
Llegó la epidemia y todos los ganados
murieron
Los terrenos de cultivo ya no dieron nada
Ahora sí que llegó la pobreza.

Padre, ahora si que crecieron tus
ganados,

¹⁸ Canto original en ayuujk: Tu'uk ëts ja jää'y i'xäm n'uk n'ëwä'ny/pënëtën tijj jan tyimy ëxpëkwämp/ka'atsik ja tyeety ja tyääk tyëk kutukti/jëts ëxpëjkpi y'uk nëkxt ja unäjk.

Ti mets u'nk jatë'n mjantsy uk tunwampy /nuko mnuux tsënaawyä'ny kiti?/Matä'k mëtumpi jakam t'uk ats ëjtsyëm/wan ja jënkäap tka uk päjtyëm niwënë'n. Ëxpëkwämts ëts teety/Jatë'n ëts nja wä'ny/Ti wan ëts t'ëxpiky/Wan ëts twijj wan ëts tkejy/Jäkyuki më taäk, ti wan ëts t'ëxpiky/ Ti wan t'uk wanjaty ja nputëki wyën'aty.

Xats ja tyeety y'atsëy: /Ti pënëmts u'nk tjansty exp/ ja tsakäj ja burreeg ja jatsyu'u/ Jets ja nääx ja käm /pën ja yjantsy yu'up, /pën ja tjantsy kye'ekxp/ yëkxon mets moojktookt/ ti mjaak tyimy tsyekypy.

Näx ja jumëjt nipën kya ëxpiky, jä't ja pä'm jëyujk pya'ookijyxy,/ja nääx ja käm niwënë'n kya moojk'etni / tëts ja ayoon ëxm tyimy uk jä'ty./ Xats teety jënet ja mtsäkäj të yjantsy myayi/ yë xë mets yjawi x'uk tawënë'ëëmp,/ pats nka ëxpiky jats ja mäay yëkxon npëkt, wants ëts yë ayoon ëxäm ta'ooktiy.

Si con eso me habías engañado
Por eso es que no fui a la escuela para
tener mucho dinero y cosechas
Ahora tendré que sufrir la pobreza.

02. Tamatsyook¹⁹

Pronto aprenderé a leer
Y también a contar los números
Aprenderé lo que dicen las letras
Para enseñarle a mis hermanos.

Sé que mi padre se va a trabajar
Quién sabe cómo le hace para comprar
mis cuadernos
Mi madrecita es quien me da de comer
Por eso es que me gusta mucho estudiar.

Qué es lo que de veras no podré hacer
Para que yo pueda estudiar muy bien
Mi padre ya me lo permitió
Y que se hiciera ese esfuerzo.

Ëjxpëjkpi²⁰
Hoy voy a la escuela
Para que yo abra mis ojos, para que
aprenda
Mi pueblito así sobresaldrá
Cuando yo haya estudiado

Todo voy a aprender
Lo que dicen los documentos
Aprender la lengua de los extranjeros
Para que no me haga menos.
Así, así así,
Saltemos, juguemos nosotros
Cantemos, bailemos contentos
Trabajemos el campo también.

¹⁹ Tsojk ëts ja nëky kyäjpax nyik yujt/ Jets nayëtë'n ja matsyook/ Njätp ëts ti nëky jap nyëkapyxy/ Jets ja nmëku'uk nta awä'nt. Najäwëp ku nteety'unk myëtuny/ Pësä ja nëky juuny tja mëjaty/ Ntää'unk ëts xyëk ajop'ätp Pats ëts ntsimy wyä'ny ku n'ëxpëkt/ Tits ëts jëtë'n xka tsimy myaapy/ Kutsy yëkxon nka tsimy ëxpiky/ Tëts ja neety'unk tyëk kutuky Ti wan'ëk tyimy uk wanjaty (2)

²⁰ Ëxpëkpits ëts ëxam nikyxy/ Jëts ëts nwejt jets ëts nkajt/ Nkäjp'unk jatë'n myëjatä'kt/ Ku wyën'aty të n'ëxpiky. Ka'pxy tuki'iyi ntsimy jätt/Pënë sä ja nëky jap tyëkwä'ny/ Akäts ja y'ayuujk nyëk ytujit/ Jets ja ka'a xtsimy nya'ext. Jatë'n, jatë'n, jatë'n/ Ntepxjë'kim nkuy'äjtüm atë'm/ Ëë'ëm ajtsim jotkujk/ Kä'm tuu'nim atëm nayëtë'n.

La reproducción de la ideología y la idea generalizada de educación reside esencialmente en la forma de vida comunitaria, los cantos, los discursos al inicio y al final de cada ciclo escolar ofrecida por las autoridades educativas motiva a los jóvenes a seguir estudiando. El ejemplo de padres, hermanos, tíos y otros comuneros para acceder a la educación superior y retornar a la comunidad para “ayudar al pueblo” genera en los/las jóvenes la idea de seguir estudiando.

La continuidad de la educación superior es elegida libremente por los jóvenes, ellos evalúan y escogen las carreras que van a estudiar, porqué les gusta y por qué no, pero el pueblo a través de la autoridad, asamblea, festividades, etc., ha gestionado históricamente la presencia de instituciones de educación primaria, secundaria, media superior y superior, esto conlleva a incrementar el nivel educativo promedio y abrir las posibilidades de los jóvenes en acceder a la educación superior. Los discursos en las festividades, los consejos de padres y abuelos, el ejemplo de padres y familiares, así como la apertura y promoción de nichos laborales, hace del pueblo un promotor de una ideología educativa que se convierte en proyectos educativos a corto y largo plazo e incide en la propia concepción de la comunidad.

Oliveira (2007) afirma que la identidad se transmite a través de mecanismos ideológicos, esta ideología se construye en un discurso relativamente coherente. Este discurso tiene diferentes niveles de apropiación, así hablamos del nivel familiar constituido por los padres, hermanos, tíos y familiares cercanos que reproducen el discurso de estudiar y que eso mejorará las condiciones de vida, para que los hijos ya no sufran como sufrieron sus padres. Otro nivel sería el comunitario que encabeza un proyecto más amplio, es decir un proyecto étnico (etnicidad) donde pone los elementos a su disposición para promover una educación comunitaria. Esta misma tiene dos dimensiones, por una parte es histórica por las iniciativas de profesores e intelectuales que promovieron la educación en la comunidad y que ha generado resultados como las instituciones educativas así como las propuestas de educación comunal.

Otra dimensión es la transversalidad, la ideología se reproduce en todos los nichos de la sociedad: en las fiestas, en las asambleas, en el sistema de cargos, en los discursos, entre los ancianos y los niños. Las condiciones de reproducción identitarias están acompañadas de un proyecto étnico que mira la educación como una forma de resistencia y como una forma de reproducción y fortalecimiento de la comunidad.

Refiere Poulantzas que además de una relación real, en la construcción de la ideología, hay una relación imaginaria “una relación real de los hombres con sus condiciones de existencia investida en una relación imaginaria” (Poulantzas en Cardoso de Oliveira, 2007:96). La condición real remite a la realidad en la que viven, sus condiciones de vida, mientras que la imaginaria se construye tanto a nivel colectivo como a nivel personal, hay un imaginario compartido de que se puede y se ha hecho de la educación una posibilidad real para mejorar las condiciones de la comunidad, por eso la apuesta de la comunidad ha sido enfocada a este tipo de propuestas y acciones comunales.

Retomando a Thompson (1993) podemos comprender que la reproducción de la ideología se construye de forma relacional con actores que han influenciado en la construcción de un proyecto étnico. Pero que, además, han tenido y permanecen como espacios de poder, el tema educativo es, también, un espacio de tensiones en donde la comunidad, las autoridades, intelectuales y profesionistas construyen discursos y proyectos para la comunidad. La comunidad por su parte, puede avalar este discurso en una práctica cotidiana y reproducirlo entre los jóvenes o someterlo a análisis y negociación en la asamblea como se verá en los siguientes capítulos.

3.2. Salir para estudiar: el punto de inicio de la movilidad educativa

Cuando nos referimos a la movilidad educativa entre los/las jóvenes englobamos un proceso amplio que implica una relación directa con la comunidad. Los motivos para salir a estudiar fuera residen en la búsqueda de una escuela de educación superior que ofrezca las condiciones necesarias para la adquisición de

conocimientos, no obstante también hay motivos familiares e incluso comunitarios que orienta esta movilidad.

La elección de la carrera parte directamente de la experiencia de vida de los jóvenes y sus aspiraciones profesionales, ellos externan que su decisión para moverse a la ciudad reside principalmente en haber decidido continuar con sus estudios superiores, pero para esto tienen que pasar por una serie de etapas escolares, familiares y comunitarias.

La mayoría de los jóvenes entrevistados refiere que la idea de continuar con la educación superior es generalizada: aprenden de sus padres, sus familiares, amigos y ven ejemplos en la comunidad de gente que estudia, y retorna a la comunidad. La existencia de profesionistas retornados es un ejemplo a seguir para los/las jóvenes, sumado a ella la posibilidad de encontrar nichos laborales en la comunidad y en la región. Los espacios laborales son las escuelas primarias de educación indígenas en las distintas localidades, la escuela de educación especial, la escuela de música, el albergue escolar y consultorías independientes de proyectos sociales y productivos.

Los relatos de vida de los entrevistados, remiten a sus primeras ideas de “estudiar” como una inquietud personal, que tenían desde niños, que les inculcaron sus padres o abuelos:

Desde chica eso sí, yo quería seguir estudiando siempre. No sé, tenía como esa motivación de estudiar, de tener una profesión, pero nunca pensé donde. Mis familiares, quizás, mi abuelo el papá de mi papá fue maestro, de ahí los hermanos de mi papá, son cuatro, tres profesionistas, pero creo que en sí influyó el bisabuelo, porque siempre es lo que decía él y de pasada mi papá nos decía: estudien, hagan algo (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014).

El que hubiera podido influir de alguna manera [...] es un tío hermano de mi mamá. Él estudiaba en México, vive en México, es músico y salía y esto [...] Llegaba y era así, les traje regalo, yo estudié, miren. A los mejor fue un poco eso, como decir **si es posible y vamos**, porque veía que había gente que seguía estudiando [...] (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014.).

Tener familiares profesionistas es una motivación para los jóvenes, pero sobre todo el consejo de los padres y abuelos pesa mucho. La existencia de una

generación de profesionistas que precede a estos jóvenes da cuenta de la experiencia educativa a nivel familiar, no en todas las familias hay profesionistas, pero en donde hay es un ejemplo para sus hijos y nietos y donde no hay, ven en estas familias un ejemplo de superación al que pueden aspirar. Las frases: “si es posible” “seguir estudiando siempre” estudien, hagan algo“, crea un sistema complejo de significados asociados a la educación como modo de vida. La ideología se ve reforzada en la práctica cotidiana, además del discurso, porque varios de los profesionistas de las anteriores generaciones fueron profesores de educación primaria en la cabecera municipal y en las diferentes agencias, ellos reprodujeron esos discursos y muchos motivaron a los padres y alumnos a que siguieran estudiando. Una estructura compleja que reside en sus instituciones: las escuelas, también en sus discursos, en sus prácticas, en sus rituales, en la vida cotidiana da estos elementos una vía posible de fortalecimiento de la vida comunal.

Siendo las instituciones educativas los medios formales de reproducción de la “ideología educativa”, hay otros medios institucionalizados en la comunidad que promueve lo mismo aunque en diferentes áreas. La educación no se limita a las áreas formales de educación como ciencias exactas o sociales, sino que la comunidad también ha hecho un esfuerzo para educar en los jóvenes en lo musical, en lo artístico. La música, desde las bandas filarmónicas, promueve el tequio, el trabajo colectivo, el apoyo, convivencia y lazo entre las comunidades.

Varios de estos jóvenes han tenido experiencias en formación musical, lo que representa uno de los vínculos más fuertes con la comunidad. La formación musical en los jóvenes está muy presente desde la infancia, la mayoría de ellos han participado en clases de solfeo en la escoleta municipal o en la escuela de banda del CECAM. Pertenecer a una banda de música es para la comunidad un orgullo y para los jóvenes un privilegio, es un espacio en donde interactúan con la comunidad de manera muy cercana, crean con ellos un vínculo que afianza la pertenencia étnica. El repertorio de educación musical se mueve entre la escoleta municipal y la escuela de música del CECAM:

Tengo [...] una formación musical. Una formación musical en el sentido de lo práctico, porque de teoría musical y de toda la historia de la música, eso no, porque fue más en la ejecución de un instrumento en el que yo me formé. Yo me formé en el CECAM, tiene toda una historia, creo que en tercer año de la primaria [...] (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014.).

Aprendí [música] en el CECAM ahí mismo estudié cuando era chico. Cuando estaba en la universidad ya no estaba en la música, ya no tocaba en la banda pero cuando fui chico toqué varios años con la banda como siete años, desde primaria hasta el BICAP (Pedro López, 26 años. Entrevista: 20 de agosto de 2014).

La mayoría de los los/las jóvenes que entrevisté fueron o son actualmente miembros de una banda (municipal o privada) y que ha sido un factor indispensable en la concepción de la vida comunal, para ellos la educación musical ha significado crear un lazo cercano a la comunidad y eso hace que regresen a la comunidad durante las festividades o en las temporadas vacacionales. Tlahuitoltepec ha sido reseñada como una comunidad donde primero se aprende a ser músico que a leer, Flor Cruz es un ejemplo de esa anécdota “ni sabía leer” cuando ya estaba en la escuela de música.

Mi formación musical, [...] al principio fue como obligatorio, mi papá le gusta la música, no es músico pero lo practica [...]. Él me envió en el preescolar al CECAM, **muy chica ni sabía leer**. Me fui al CECAM a los cinco años, estaba en el preescolar, ya entré a la primaria yo seguía en el CECAM [...] Me salí de ahí y comencé el solfeo en la municipal es cuando inicié el solfeo, comencé con el instrumento unos siete años en la municipal tocando, conociendo lugares por la música, fue muy bonito, ahí lo dejé y comencé otra etapa con la música, eso creo que me mantuvo acá en Tlahui (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014).

La formación musical se mueve en dos escenarios dentro de la comunidad: hay jóvenes que inician directamente en la escuela de música, mientras que otros pueden comenzar con solfeos en su escuela, asistir a la escoleta municipal y en los últimos años a través de escuelas particulares o con profesores personales:

A entonación, entramos primero en la escoleta como a los seis años, pero nos trataban muy mal, los compañeros eran muy groseros con palabras obscenas y agresiones físicas, eran más niños que niñas. [...] Ahí estuvimos un rato y por la situación de convivio con los niños pues nos salimos y nosotras queríamos seguirle pero no ahí, de hecho ni siquiera sabíamos que existía una escuela de

música aquí en Tlahui, ya estaba en ese entonces, pero no sabíamos que existía. [...] Mi mamá habló con el tío Mauro y él dijo, pues manda tus hijas al CECAM y que aprendan allá, nos fuimos al CECAM, fue por 1986, tenía yo como siete años (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

La educación musical es entre los mixes, y en particular en Tlahuitoltepec, una práctica con una larga trayectoria, los primeros profesionistas también fueron actores principales del impulso de la música y la gestión ante dependencias estatales y federales para la instalación de la escuela de música en el municipio. La historia de la escuela de música también tiene que ver con la preocupación de la comunidad de ofrecer un espacio educativo de formación musical “esta idea trascendente de crear una escuela de música en la región -con la finalidad de fortalecer, mejorar y difundir la tradición musical de los pueblos mixes a través de sus bandas filarmónicas- surgió en una charla informal de sobremesa entre Santiago Toribio, Juventino Sánchez y Salomón Nahmad²¹” (CECAM, 2007:30). A partir de la relación con instituciones de gobierno como el Instituto Nacional Indigenista, Coplamar, Fonapas, autoridades municipales y organizaciones como el Consejo Supremo Mixe, se llegaron a acuerdos para gestionar la escuela de música.

El 17 de agosto de 1977 a través del Fondo Nacional para las Actividades Sociales “FONAPAS” y Coplamar, suscribieron un convenio de colaboración, actualmente integra la formación en bachillerato musical. A nivel municipal se cuenta con la escoleta municipal, en donde los jóvenes también acuden para solfear e iniciar en el ámbito musical. Ambas instituciones tienen una larga trayectoria con presentaciones en las fiestas patronales de la comunidad, participación en comunidades vecinas, a nivel estatal, nacional y giras internacionales en países como Estados Unidos, Suiza, Francia, entre otros.

3.3. Ser ayuujk jää´y en la ciudad: vivencias de la identidad étnica

---

²¹ Salomón Nahmad hizo un amplio estudio antropológico en la región Mixe, publicando el Texto: Los Mixes. Estudio Social y Cultural de la Región del Zempoaltépetl y del Istmo de Tehuantepec, en el año de 1965 auspiciado por el Instituto Nacional Indigenista.

La pertenencia a un grupo como lo menciona Oehmichen se define por el hecho de que sus miembros comparten, al menos en parcialmente, el núcleo de representaciones sociales que le es propio (2001: 228) y por el desempeño de un rol o papel en la colectividad. La pertenencia implica compartir las representaciones sociales que caracteriza a un colectivo o grupo, tal como lo afirma Giménez:

La pertenencia social implica la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad. Esta inclusión se realiza generalmente mediante la asunción de algún rol dentro de la colectividad considerada (...), pero sobre todo, mediante la apropiación e interiorización al menos parcial del complejo simbólico cultural que funge como emblema de la colectividad en cuestión (Giménez, 1997: 13)

Entre los jóvenes estudiantes la pertenencia étnica puede ser un factor que abre oportunidades pero a la vez puede ser la razón de discriminación. Ser ayuujk en la ciudad plantea la re significación de la pertenencia étnica; algunos jóvenes optan explícitamente dar a conocer la comunidad de donde vienen, la lengua que hablan y la forma de vida que practican. Otros por su lado lo hacen parcialmente y algunos más prefieren no hablar sobre el tema. Sin embargo la lengua, el “*tono*” como se habla el español, el color de la piel son las principales características que ven los otros para llamarlos indígenas:

Me preguntaban ¿de dónde eres? ¿De qué parte de la sierra? De Tlahuitoltepec, a bueno, eres un indígena, y te sientes raro y porque no tenías compañeros que fueran indígenas, eran de otras regiones, más yo no sabía que también esos colegas eran indígenas porque eran de Valles. Esos amigos se les consideraba que eran de ciudad y los demás como yo, más como los costeros e istmeños se sentían más superior a mí, ellos en el vocabulario que manejan, por la facilidad en que hablan español (Alejandro González, 26 años. Entrevista: 24 de agosto de 2014).

El español es un referente obligatorio para los jóvenes provenientes de las comunidades originarias, la falta de práctica en la comunidad es una limitante al momento de llegar a la ciudad ya que deben hacer uso del español en todo momento para comunicarse con los profesores, amigos, compañeros de escuela, la escuela y en la vida citadina. El uso de la lengua ayuujk se reduce a

comunicarse con familiares por teléfono o cuando se coincide con algunos paisanos y amigos de la misma comunidad:

Cuando yo iba a la ciudad, hablaba con mis amigos aquí en el pueblo, pues hablaban en mixe o en español y ya en la ciudad pues ellos hablaban todos en español y tenías que acostumbrarte a la cultura, a la nueva cultura que llegué en la universidad que era muy diferente y los médicos que me daban clases, muy diferente a mis amigos. Siempre cada vez que me presentaba con los nuevos médicos siempre me decían: entonces tu eres de los indígenas, perteneces a un grupo étnico y así, o que idioma hablas, siempre me preguntaban (Alejandro González).

Estando en Veracruz me tocó que en una ocasión, pues estas allá, y te encuentras con tus paisanos y de repente te pones a hablar en mixe y es algo que te da, que te nace súper natural porque lo has vivido desde que estas chirris, de repente va una de las secretarias y nos dice, pero qué les pasa, por qué están hablando en su dialecto, es una falta de educación y una falta de respeto que estén hablando en su dialecto [...]

Situaciones, así como que te digan: eres indígena, cómo vas a hacer eso, te van a colgar en tu pueblo, como que tenía ese concepto de indígena incapaz, siempre, en la actualidad lo sientes cuando vas con algún tipo de gente que te cataloga que no sabes, no puedes, ignorante, pues no, la realidad es que no (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

El uso de la lengua materna es la principal forma de mostrarse ante los demás como *ayuujk jãäý*. En algunas experiencias el entorno académico genera, de cierto modo, un espacio de respeto hacia otras lenguas y culturas, los jóvenes estudiantes ven la universidad como un espacio que genera cierta tensión para su identidad aunque no precisamente para negarla o esconderla, no de la misma manera la calle y la ciudad en donde pasan parte de sus vidas; transitar por la calle, viajar en transporte público y que la gente te vea y te escuche hablando en tu lengua puede generar miradas despectivas:

Y ello también van identificándote, a mí me llegaron a identificar, yo siempre dije: yo soy de tal comunidad, hablo tal lengua y yo me visto de tal forma. Ellos me vieron vestida así alguna vez y hablando, cuando me hablaban por teléfono yo siempre habla en mixe, me acuerdo, ahí en Xalapa están muchos las combis, como las urbanos, eran entrar a la combi y sonaba mi teléfono y era mi mamá, y yo le contestaba en Mixe y toda la gente me quedaba viendo y se volteaban, por qué me miran, si era como apenarme porque hablaba fuerte y estaba adentro y era la que hablaba pero no porque yo hablara la lengua, nunca tuve una experiencia

donde me discriminen más que las miradas (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014)

Yo siempre hablaba en mixe, yo nunca fui una persona que se avergonzó de su origen por vía telefónica o así en persona, hablaba en mixe si me topaba con mis compañeros de la generación aunque eran muy pocos pero de algo hablábamos, pero si teníamos una comunicación buena porque muy tarde me enteré de que había chavos de Tlahui en la facultad de veterinaria, muy tarde me enteré de quienes eran y ya no nos hablamos porque ya se salieron, estaban culminando la carrera cuando yo los conocí (Alejandro González, 26 años. Entrevista: 24 de agosto de 2014.).

La universidad y la ciudad puede presentarse como escenarios para valorar y dar a conocer la lengua y la cultura de provienen los estudiantes, el tener un contacto directo con otros jóvenes que ya no hablan sus lenguas genera cierta reflexión.

Con mi hermano fue que vamos a tal lado, estábamos en la parada y hablábamos y había una señora, y ustedes qué lengua hablan no? A que bueno, no lo pierdan, era más eso, es que aquí ya no lo hablan y los niños ya no quieren hablar, los jóvenes tampoco (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Finalmente, la adscripción étnica puede crear posibilidades de acceso a becas de educación superior que son programas de compensación positiva para jóvenes, mujeres y en este caso indígenas. Algunas universidades tienen un espacio académico de apoyo a estudiantes indígenas, tal es el caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Veracruzana y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla donde han estudiado estos jóvenes. En estos espacios ofrecen asesorías académicas, becas y clases de lenguas extranjeras, algunos jóvenes asisten en este espacio generalmente para tomar clases de lenguas extranjeras y asesorías académicas.

3.4. Estar en la ciudad sin dejar de ser del pueblo: retornos temporales

Vivir en la ciudad no significa desligarse de la comunidad. Los retornos durante las vacaciones, fines de semana y otras fechas importantes mantienen y refuerzan el vínculo. En este apartado presentaré la forma en que se construye estos vínculos, que incide en el retorno voluntario por lo que hablaré de las instituciones comunales que refuerzan la pertenencia étnica, la infraestructura y servicios que permite una mayor movilidad para el retorno y, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación para la generación de portales virtuales y redes de comunicación.

El retorno tiene dos dimensiones, en este apartado abordaremos los retornos temporales, esos que suceden durante el tiempo que dura la educación superior y que se hace los fines de semana, en los periodos vacaciones que coinciden con las festividades de la comunidad, el retorno *definitivo*²² se abordará en el capítulo siguiente.

Los retornos temporales se dan por diversas razones, una de las principales es para visitar a los padres e ir por los recursos económicos para financiar los estudios, ya que los padres son los principales proveedores de los recursos monetarios necesarios para pagar la renta, alimentación, transporte y útiles escolares. Varios jóvenes van y vienen los fines de semana, particularmente los que están estudiando en la ciudad de Oaxaca o en Ixtlán, ya que las distancias son cortas y hay muchas facilidades de transporte y comunicación:

Cuando venía al pueblo viajaba cada quince días de Oaxaca a Tlahui, pues era normal venir a tu pueblo, reírte, estar con los amigos, con tus familiares a echar desmadre, era una parte fundamental que yo sentía parte de mi vida donde crecí y en donde viven mis papas, donde comimos, todo eso. Nunca me aparté del pueblo, luego viajaba cada mes, pero era muy raro por lo regular viajaba cada

---

²² El retorno *definitivo* no sucede realmente debido a que los jóvenes profesionistas van y vienen de la ciudad por cuestiones laborales e institucionales. A pesar de que pasan el mayor tiempo en Tlahui, nunca se desligan de la ciudad por lo que no podríamos hablar del retorno definitivo, en el sentido estricto de la palabra. Más adelante debatiremos el concepto de movilidad: estar allá y estar acá, como la posibilidad teórica de explicar este tipo de desplazamiento entre los jóvenes estudiantes.

quince días (Alejandro González Pérez, 26 años. Entrevista: 24 de agosto de 2014).).

Nunca perdí contacto con el pueblo, pues siempre estuve así como viniendo cada rato y haciendo algo, siempre moviendo algo (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

Siempre venía los sábados a Tlahui, no es tan lejos, son tres horas y media desde acá, pasando por Oaxaca. Venía porque ayudaba a mis padres en la tienda y tenía que ayudar para que me dieran dinero, venía a trabajar (Pedro López, 26 años. Entrevista: 30 de agosto de 2014).

Los tiempos escolares rigen las temporadas en que retornan los jóvenes a la comunidad, las universidades con sistemas semestrales condiciona a los jóvenes en las vacaciones a mitad y finales de año, mientras que los que están en sistemas cuatrimestrales las valoraciones son distintas.

Los que estudian en las ciudades de Puebla, Distrito Federal y la zona metropolitana de la Ciudad de México los retornos se dan en plazos más amplios, por lo regular sucede los fines de mes, al cambio de semestre, en vacaciones de semana santa, verano y fin de año. Los/las jóvenes al tener una mayor distancia con el pueblo pasan más tiempo en la ciudad, pero el retorno se añora cuando se acerca el periodo vacacional:

En las vacaciones venía a Tlahui. Muy raras veces me quedé allá en Xalapa. Siempre en cada vacaciones. Por ejemplo en diciembre terminábamos, en diciembre no terminaba el semestre sino que hasta en enero, la primera semana de enero, me tenía que regresar en enero, ir una semana de clases y volver a Tlahui y hasta en febrero empezaba el semestre (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Pues venía en las vacaciones y en los puentes, sobre todo si esto era de varios días y así ya venía a Tlahui, me quedaba una semana o durante las vacaciones pues todas las vacaciones que son como un mes. Venía porque estaba cerca podía venir con facilidad, si me iba más lejos como a Baja California pues no vendría más seguido y mi mamá tenía miedo de que me quedara allá (Rosa Díaz, 25 años. Entrevista: 21 de octubre de 2015).

Los sentimientos asociados a estos desplazamientos entre dos lugares, entre la comunidad en donde nacieron y crecieron a las ciudades de Oaxaca, Puebla y/o México en donde cursan sus estudios. La tristeza y "*la nostalgia cuando viajaba*" es un sentimiento que siente al dejar a la comunidad, estar un

mes es familiarce con la familia, la comida, la comunidad, regresar a la ciudad muchas veces causa conflicto entre los jóvenes, no obstante, la decisión de estar en la escuela superior facilita el regreso::

Cuando regresaba a la ciudad me sentía un poco triste, primero por las amistades que ya tenía aquí o luego ya no quería regresar uno a la ciudad porque ahí te restringes de la libertad, no tenías al 100% la libertad, primero por lo económico no salías mucho o sí pero ya sabías a que ibas, te arriesgabas tú mismo de saber que no pasara nada por la seguridad y luego que no conocías muy bien la ciudad pues era más diferente (Alejandro González Pérez, 26 años. Entrevista: 24 de agosto de 2014).

Yo ya me quería venir [a Tlahui] y una vez estando aquí ya no me quería ir, porque, sobre todo en primer semestre porque fue todo un cambio total, por la relación familiar digamos con mi hermano, pues él se tomaba su tiempo, yo salgo temprano y no desayunábamos, como que pierdes esta parte de la comida, no desayunábamos, no comíamos y algunas veces cenábamos. Eso como que pierdes y para mí fue fuerte porque en casa siempre era juntos, todos y sabíamos dónde estábamos y él no (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Si cambia porque te acostumbras a vivir sólo allá, también porque yo ya tenía mi familia, en el octavo semestre me casé y ya tenía mi familia, ellos me esperaban y por ellos llegaba, sino tuviera familia no sé si volvería, yo creo que sí, pero no es seguro. Ya tenía un motivo para regresar, (Pedro López, 26 años. Entrevista: 20 de agosto de 2014).

Los motivos para regresar a la comunidad radica en la relación de pertenencia y arraigo a la tierra en donde nacieron, pero también para participar en las festividades patronales, cada joven desempeña un rol en la comunidad como comunero y tiene al mismo tiempo obligaciones con la misma. Ser comunero implica mantener esta relación, pero sobre todo reafirmar la pertenencia a través de actos cotidianos como puede ser la asistencia a una festividad o a una asamblea, visitar a la familia o pasar los fines de semana y periodos vacacionales en familia. Los primeros años en la universidad genera un sentimiento más cercano a la comunidad, muchos se sienten tristes y extrañan la vida que dejaron en Tlahuitoltepec, conforme pasan los años estos retornos pueden volverse más prolongados, visitando cada dos, tres meses e incluso hasta cada seis semanas, esto debido a que conocer mejor la ciudad, crean vínculos de amistad y también se acostumbran al ritmo universitaria y citadina.

El retorno no se explica por sí misma, a pesar de que la familia y las fiestas tienen un peso fuerte, hay otros elementos comunitarios que ayudan a comprender cómo se construye la pertenencia y cómo ésta influye en que los jóvenes se identifiquen con las prácticas comunales. Pertenecer a una banda de música, danzar con algún grupo folclórico, pertenecer a una institución educativa o a la radio comunitaria son razones suficientes para el retorno constante.

Los/las jóvenes que tocan en alguna banda de música ya sea en la escoleta municipal, en bandas particulares como la BASTLAM (Banda Tlahuitoltepec Mixe) o de la escuela de música CECAM son solicitados constantemente para participar en conciertos, en giras locales, en las festividades patronales e incluso en salidas al interior del país. La banda tiene un papel muy importante en la vida de éstos jóvenes ya que trasciende a una vida formativa tanto en los años escolares en Tlahuitoltepec, como en el periodo de ausencia:

Resulta que el primer año cuando regresé, siempre venía a tocar con la banda, ya era así, sobre todo en pascua cuando hacían procesión, siempre iba a tocar con la banda. Siempre tuve cosas que hacer en Tlahui, nunca me aburrí y era como sí, ya me quiero ir a Xalapa pero llegaba el día y ya no me quiero ir, si me pasó mucho. La banda es como el gancho para regresar a Tlahui, ese es el gancho, (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Sólo venía a veces cuando me invitaban, iba con la banda a tocar o cuando eran vacaciones, digamos que venía a Tlahui cada dos, tres o cuatro meses. En las vacaciones venía o con la banda si había tiempo y si no, pues no, (Flor Cruz. 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014).

Si, en el cecam y con la municipal. No estaba el cecam en las vacaciones y tocaba con la municipal, en algún momento toqué con ellos como parte de la BASTLAM, fui parte de esa banda, cuando eran vacaciones me integraba con ellos, sobre todo en las misas de medianoche, de las procesiones y de las fiestas que hay. Si tocaba en las fiestas en las vacaciones y me daba mis chances para atender a los niños, siempre presentábamos algo para diciembre y para agosto (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

Además de la banda, la danza es también otro motivo que permite el ir y venir constante, los/las jóvenes que participan en estos grupos retornan con regularidad. La generación de iniciativas adscritas a instituciones educativas como

el CECAM para la práctica de danza durante los periodos vacacionales también permite que haya retornos constantes:

De hecho, desde diciembre del 97, porque en el mismo año empecé a convocar, en diciembre del 97, empecé a convocar niños, porque yo decía tengo que aplicar lo que estoy aprendiendo. Todas las vacaciones venía yo, tenía un grupito de niños, comencé con cinco niños, era mi hermanito, primo y unos sobrinos y entre ellos Vanesa, fueron los primeros, eran seis, fueron los primeritos niños que les di clases de danza. (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

Otro espacio de interacción y relación con la comunidad es a través de la radio comunitaria Jën Po que funciona en la comunidad y es coordinada por profesionistas que retornaron e iniciaron gestiones para tener un espacio de comunicación alternativa y libre. Así se conforma la radio comunitaria y varios jóvenes estudiantes del bachillerato que tienen gustos por la comunicación inician sus prácticas en este medio, cuando migran a la ciudad, también regresan a participar en eventos comunitarios, en transmisiones especiales o seguir practicando durante los fines de semana o periodos vacacionales:

Jën Poj creo que influyó de alguna manera, es como esa conexión según yo, a Tlahui me pueden traer muchas cosas pero algunas de las cosas más fuertes que siempre me ha hecho regresar es la radio, es ese vínculo de ver ese proceso de crecimiento tanto en mi persona desde que entré aquí en la radio y que Jen Poj también estaba empezando como radio permisionaria porque el proceso ya venía de antes, pero si era como crecer juntos dar ese paso, he sentido que es más esa conexión que vimos los dos levantarnos para ese tipo de trayectoria (Luz Núñez, 25 años. Entrevista: 31 de agosto de 2014).

Estos espacios de participación están entre dos dimensiones, por una parte están las instituciones tradicionales como las festividades a través de la banda de música, las danzas tradicionales y grupos folclóricos, pero también se encuentran nuevos espacios que fueron creados y gestionados por la propia comunidad como es la escuela de música y la radio comunitaria.

La familia es la principal entidad de reproducción del sentimiento de pertenencia, pero ésta trasciende a la comunidad, al pueblo en donde se dinamiza la vida en comunidad, las fiestas, la organización para la fiestas, las bandas, las danzas, la comida, los rituales son prácticas en las que están familiarizados los/las

jóvenes. El ser estudiantes en la ciudad y asistir a clases los fines de semana también posibilita este acercamiento constante, tener la facilidad de movimiento es otro factor que promueve la movilidad, el soporte a través del transporte público son factores que se entrelazan para comprender este fenómeno.

Hay otras iniciativas que promueven de forma consciente e intencional el retorno de los/las universitarias que cursan la educación superior, en este caso, la experiencia de la Escuela de Música CECAM es un ejemplo. A través de un proyecto de colaboración con instituciones educativas y de entidades gubernamentales se generó una iniciativa para que los/las jóvenes volvieron los fines de semana a dar clases y talleres a los compañeros estudiantes en la misma escuela de música, de esta manera había un retorno sino, forzoso al menos promovido por la escuela:

Estuve viniendo así porque según nos habían conseguido un apoyo económico para los que estábamos estudiando allá, el CECAM cambio teníamos que venir aquí, por eso venía cada quince días a dar clases, estuve viniendo así (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

Las experiencias de retorno constante visualizan una comunidad dinámica en la que participan las instituciones tradicionales, pero también se generan nuevos proyectos que refuerzan la pertenencia étnica, el sentido de comunidad repercute en todos los ámbitos tanto los educativos como los tradicionales.

3.5. Ser de aquí y ser de allá: retornos temporales y retorno “definitivo”

La movilidad educativa como propuesta de análisis permite visualizar la experiencia de los y las jóvenes en un proceso cíclico y constante, ellos a pesar de estar fuera de la comunidad no pierden contacto con ella y no se asumen como migrante, debido a que están acá (en la comunidad) pero también están allá (en la ciudad) sin dejar de pertenecer a la comunidad pero tampoco rehusar de la vida en la ciudad:

No, es que yo no me asumo como migrante por el hecho de que yo ya llegaba con algo seguro, yo en México llegaba a mi casa, a la casa de mis papás, pero ya estaba ahí, vengo a Tlahui y está ahí la casa, es como llegar a algo estable, seguro y además el tener como ese continuo acercamiento, ir y venir, estar y no

estar. Por alguna razón me sentía como parte de Tlahui, normal como llegar y conocer a la gente a la gente y en México lo mismo, como encajar en los dos ambientes (...) no había ese desfase de personas o ese desfase de que llegas y no conoces a nadie no sabes cómo se vive, no saben qué dinámicas tienen (Luz Núñez, 25 años. Entrevista: 31 de agosto de 2014)

Dos características importantes de la experiencia educativa entre ellos y ellas es que sus destinos son muy dispersos y aislados unos de otros, no hacen comunidad en sus destinos y tampoco se integran a espacios más amplios de paisanos, amigos y/o familiares porque no viven en las ciudades en las que residen temporalmente o no encuentran espacios e intereses comunes. Al ser una movilidad con fines educativos, crean espacios nuevos de socialización con personas, jóvenes estudiantes de la misma universidad a la que asisten o generan círculos de amigos cercanos a sus intereses:

Al abordar el tema de la migración y la condiciones de movilidad a las que refieren sus experiencias se generaba una postura política de no asumirse como migrantes en la mayoría de los casos porque ellos salen a estudiar por temporada corta con la finalidad de retornar una vez finalizado los estudios, pero también con retornos temporales muy visibles y frecuentes, los fines de semana, cada quince días, temporadas vacacionales, etc., siempre y cuando las cuestiones de distancia y económicas lo permitan. La condición económica es otra de las razones por las cuales el retorno es obligatorio durante la vida estudiantil, al ser los padres los principales aportadores económicos, deben regresar para ayudar en los negocios familiares o ir por el recurso para vivir durante la semana o el mes.

Adscribirse como migrantes, no es una condición que ellos acepten y tampoco sus realidades de movilidad permiten comprenderla de esa manera. La expresión ser de aquí y ser de allá, nos permite comprender que las experiencias de movilidad educativa crean un nuevo reto en la comprensión de la constitución de la identidad y pertenencia étnica, estos jóvenes no renuncian de ninguna manera a su lengua y cultura, sino que al contrario parece reforzarse en un entorno urbano:

Creo que no, no, creo que me di cuenta de muchas cosas, observé a tlahui desde allá afuera y te das cuenta de lo que tienes y lo que no tienes, de lo que tiene

tlahui y no tiene tlahui y cómo te beneficia eso que tiene y no tiene, como beneficia a la propia comunidad y aprendes a valorar muchísimo a la comunidad (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

Sin embargo, también hay algunos casos que en una reflexión más personal llegan a asumirse como migrante, pero un tipo de migrante especial, porque salen para estudiar, una condición de estudiante que a la vez es una forma de privilegio pero que también tiene otras formas de implicaciones en las relaciones con la comunidad y con los “otros” paisanos que salen a trabajar:

También somos migrantes, migrantes de otro tipo porque salimos a estudiar, sí podemos trabajar, pero la motivación especial fue el estudio y no tanto el trabajo. Me asumí como migrante por el hecho de que la definición de migrante, es alguien que se mueve, que cambia de lugar a otro. Me asumí como migrante como un tipo de migrante en especial, otro tipo de migrante, me sentía como migrante por el hecho de no estar (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

Ser de aquí y ser de allá, crea en el panorama de la movilidad un proceso cíclico constante y dinámico debido a que comienzan a generar estrategias de relaciones sociales en la ciudad con los amigos, algunos familiares y paisanos, pero sobre todo conocen la ciudad y crean nuevas redes en su condición de estudiantes y su referencia como universitarios. Al ir y venir de la ciudad al pueblo flexibiliza y cuestiona algunas formas de pertenencia, no es necesario vivir todo el tiempo en la comunidad para ser parte de ella, pero tampoco estar fuera de la comunidad es una renuncia temporal. La identidad se ve entre ambos espacios como flexible y se adscribe como ayuujk, una forma particular de reivindicación desde sus experiencias educativas y formativas.

Aun retornado en la comunidad, no se renuncia a la movilidad, debido a que varios de los jóvenes tienen experiencias laborales tanto en la ciudad como en la comunidad. Es común en ellos viajar los fines de la semana a la ciudad, o viceversa, dependiendo de las posibilidades de trabajar, aunque haya un retorno se sigue viviendo bajo un estado constante de movilidad.

3.6. “Estudio la licenciatura y me regreso a Tlahui” el retorno a la comunidad

El retorno a la comunidad tiene dos facetas, los retornos temporales que se hacen durante periodos vacaciones, inter semestrales o fines de semana y el retorno “definitivo”. El uso del concepto definitivo se aplica con restricción debido a que el retorno aunque se concibe de forma definitiva no se es en la práctica, aunque ellos hacen de Tlahuitoltepec el lugar de residencia viajan constantemente a la ciudad e incluso pueden alternar su residencia entre ambos lugares. De aquí que hablar de retorno definitivo, es referirse al proyecto que tienen los/las jóvenes cuando inician su movilidad educativa y desean retornar una vez que finalice la universidad a la comunidad:

Desde que estaba en la licenciatura tenía la idea de volver a Tlahui, terminar y regresar. Pensaba en regresar después de terminar la maestría. En mi caso siempre había tenido la idea de regresar, nunca supe cómo, no estaba en mi idea de cuando regrese, no tenía el cómo, pero si tenía la idea de regresar (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

Para la mayoría el retorno se establece como un proyecto definitivo al inicio de los estudios en la ciudad, sin embargo, muchos se quedan un tiempo más en la ciudad para realizar sus trámites de titulación, otros por alguna cuestión laboral e incluso por tomar algunos, cursos seminario, diplomados o cursar el posgrado. De esa manera el retorno, aún planeado, puede ser pospuesto por algunos años más.

Terminando la tesis, me titulé y me regresé a Tlahui, dije: Pues voy a dedicarme aunque sea un año más a la música, voy a hacer como recordar todo otra vez y entré, surgió algo en la banda de que tú vas a hacer la encargada ahora, y me empezó a absorber mucho la banda, (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014).

Tenía esa idea de voy, estudio la licenciatura y me regreso a Tlahui a ver qué hago pero me regreso a Tlahui. Voy, me regreso y veo que hago, pero me regreso a Tlahui (Luz Núñez, 25 años. Entrevista: 31 de agosto de 2014)

Es evidente que para muchos jóvenes siempre ha sido claro que la experiencia educativa en la ciudad solamente son algunos años, después hay una etapa de toma de decisiones la que involucra el retorno, el trabajo en la ciudad. El

contacto con la comunidad es constante en la ciudad, pero el retorno lo hace más cercano y una vez más se refuerza la pertenencia étnica:

Pues muy feliz, porque es lo que anhelaba regresar, siempre anhele regresar a Tlahui y más porque, más como que, como estuve con la banda, como siempre estuve con la música y siempre andaba con la gente de Tlahui, en las fiestas con la gente de Tlahui, sé cómo es la gente de Tlahui, siempre estás en contacto con la gente y era así como regresar a tu pueblo otra vez, vivir otra vez lo mismo, sabes que cuando hay fiesta en Tlahui es ¡ah! De lo que me estoy perdiendo, de la convivencia, a veces si es muy cansado y lo extrañé mucho y siempre quise regresar. A veces con la familia, extrañé ir al cerro, siempre quise regresar a Tlahui y fue muy emocionante volver a Tlahui (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014)

La cuestión de una ideología compartida sobre el retorno y ayuda al pueblo se ve reflejada en las acciones de “retorno” que emprenden y es ahí cuando se inicia nuevas etapas de vida comunal y en la cual integrarse a ella requiere de nuevos elementos y valores que no se aprenden en la universidad sino que son las experiencias de vida valores y construidas en la comunidad.

El retorno a la comunidad tienen varias implicaciones, familiares, al tener la familia extensa en la comunidad es un motivo fuerte para el retorno, volver con la familia después de varios años de ausencia es valorado por los/las jóvenes, no obstante, hay otras experiencias en donde la migración ha generado una familia fragmentada en donde los padres viven en la ciudad y el retorno se vuelva una forma de reivindicación familiar, así Luz Núñez cuenta que el retorno fue más por ella y por regresar al pueblo y visitar a su familia, aunque sus padres vivían en la ciudad y no estaban de acuerdo con esa decisión, ella quiso regresar y vivir en la comunidad.

El elemento comunitario tiene una gran trascendencia el tomar la decisión de retornar, sabiendo que la comunidad se basa en el sistema normativo interno, saben que una vez decidido el retorno serán tomados en cuenta para comenzar con los cargos y servicios que les corresponden, y bajo ese precepto regresan o se quedan en la ciudad. Nadie puede vivir en la comunidad sin prestar cargos o servicios y los/las profesionistas retornados saben que ese mismo precepto aplica para ellos y ellas. Los cargos y la participación en la vida comunal es para

algunos una forma de reforzar la pertenencia y apoyar a la comunidad desde sus instituciones tradicionales, mientras que para otros puede ser un obstáculo para el desarrollo profesional y la incidencia en ámbitos de toma de decisiones.

En el siguiente capítulo se aborda las implicaciones comunitarias del retorno de las y los jóvenes, la percepción de los cargos, de la asamblea y la participación en estos espacios comunitarios. El contraste generacional, el sistema escalafonario y las normas establecidas en el estatuto comunal son temas que se exploran a continuación.

CAPITULO IV. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN DE PROFESIONISTAS

Los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Oaxaca forman parte de un complejo sistema de organización política, civil y religiosa, reconocido por el estado en el 2012 como *sistema normativo interno*. Este sistema lo constituye un modelo de organización basada en el sistema de cargos para la prestación de servicios a la comunidad y la asamblea como órgano para la toma de decisiones, también están las fiestas patronales, el trabajo colectivo y el territorio comunal (Martínez Luna 1995, 2003).

Las formas de organización social de las comunidades indígenas de Oaxaca son resultado de un proceso histórico, partiendo desde los elementos de la *cosmovisión mesoamericana* (López Austin y López Lujan, 1996) que forman un entramado de significados, prácticas y concepciones sobre la vida y la convivencia. En la época colonial la reconstitución de los pueblos por ayuntamientos, alcaldías y municipios otorgaron una nueva estructura al sistema de organización social, generando un modelo de organización basada en el sistema de cargos, como un marco de referencia político y moral para el ejercicio de la autoridad y del poder comunitario; la asamblea, como el ámbito de decisión por excelencia; los festejos patronales, el trabajo colectivo y el territorio comunal (Martínez Luna, 1995, 2003).

La forma de organización de las comunidades indígenas dista mucho de los preceptos del sistema democrático occidental, al grado de ser opuestos en sus fundamentos y prácticas. En el sistema de cargos el servicio se basa en el interés colectivo expresado por medio de la asamblea. El acceso a los espacios de autoridad y los requisitos para el comunero son determinadas por la asamblea tomando como referencia la pertenencia, el acceso a la tierra, el ejercicio moral y la trayectoria de servicios gratuitos a la comunidad. Es necesario insistir que un comunero debe dar cargos a la comunidad de forma permanente su vida adulta, participar en los tequios y en las asambleas.

El ejercicio del poder en la autoridad se basa en lo que se llamado “*mandar obedeciendo*”. Mandar obedeciendo significa que la autoridad no obedece a intereses personales, ni mucho menos individuales, sino que ejerce el encargo de la asamblea, privilegia los intereses colectivos y no se es autoridad por algún ingreso económico, sino por el servicio a la comunidad.

La identidad étnica entre los jóvenes se valora de manera particular cuando retornan debido que no solamente expresan su pertenencia, sino que también ahí ratifican su identidad, ya que también la identidad colectiva lleva a “una orientación común a la acción. Además, se comportan como verdaderos actores colectivos capaces de pensar, hablar y operar *a través de sus miembros o sus representantes*” (Giménez, 1997: 17).

Sus representantes en la vida comunitaria se expresa a través de las autoridades nombradas en asamblea general de comuneros, con ellos se construye una agenda comunitaria y bajo sus consejos y “autoridad” , los más jóvenes van aprendiendo el complejo sistema de rituales, discursos, y actos dentro de la comunidad.

Este capítulo retoma las experiencias de los jóvenes retornados y su incursión en la vida comunitaria. En la primera parte presento la forma de organización política que tiene la comunidad, los cargos y servicios, así como la entidad de decisión y autoridad que es la asamblea comunitaria. Los jóvenes profesionistas al ser parte de la comunidad tienen la obligación de prestar cargos y servicios, sin embargo también hay una serie de desacuerdos y referencias a las necesidades de reformas y cambios en ciertos elementos de la estructura comunal. Comprender cómo funciona el sistema, ayuda a analizar cómo se refieren estas experiencias y expectativas en los profesionistas.

4.1. Los cargos y servicios: ser autoridad

El sistema de cargos es la forma en que la comunidad se ha organizado a través de los años para crear una estructura compleja de responsabilidades y obligaciones en torno a la vida comunal. El ejercicio de la comunitariedad se ve

reflejada en el desempeño gratuito y obligatorio de un servicio, ser autoridad ante la comunidad para tener los derechos a la tierra, a la parcela familiar y a la pertenencia comunal. A través de este sistema se integra un sistema estructurado, jerarquizado y escalafonario de cargos y servicios, las cuales pueden dividirse en cuatro tipos: civil, religioso, educativo y de bienes comunales o agrarias.

El de tipo civil lo constituye el H. Ayuntamiento Constitucional, son todos los servicios y cargos que se integran en el municipio: topil de vigilancia de la banda (durante las festividades), topil municipal, vocales de la regiduría de educación, vocales de la regiduría de salud, vocales de la regiduría de obras, vocales de la regiduría de agua, auxiliares de la tesorería, auxiliares de la presidencia, auxiliares de la alcaldía, comisión de festejos, mayor de vara, suplente de la regiduría de educación, suplente de la regiduría de agua, suplente de la regiduría de obras, suplente de la regiduría de salud, suplente de la tesorería, suplente de la presidencia, suplente de la alcaldía, suplente de la sindicatura, regidor de hacienda, tesorero, mayores de vara, síndico municipal, secretario municipal, secretario de la regiduría de educación, secretario de la regiduría de salud, secretario de la regiduría de obras, secretario de la regiduría de agua, secretario de la sindicatura y secretario de la alcaldía. Suplente del secretario municipal, presidente municipal y alcalde único constitucional.

En este mismo tipo se integran los servicios del comité de la banda municipal: presidente, secretario y vocales. De manera general el municipio es la entidad responsable de la organización, ejecución y mantenimiento de los asuntos civiles de la comunidad. Aunque cada oficina tiene sus funciones particulares, las autoridades se ven como *padres* de la comunidad que deben resguardar el bienestar y ver por las necesidades del pueblo, resolver sus problemas, defender sus intereses, ser intermediarios con las instituciones gubernamentales y hacer las gestiones pertinentes para el goce de beneficios a través de recursos económicos de la federación.

1. Topil de vigilancia en las festividades: su función es cuidar a las bandas locales y visitantes durante tres o cuatro días que dura la fiesta. Son

comisionados jóvenes varones que ya no estudian o que estudien, ya que durante los días de fiesta hay suspensión de labores educativas. El síndico es el encargado de comisionarlos durante la calenda, se les otorga un garrote con el que demuestran que son autoridades y los entregan cuando termina la fiesta. Su servicio consiste en cuidar a la banda local y visitante de agresiones, resguardar los instrumentos y acompañar a las bandas a las casas donde serán atendidas.

2. Topil (36): la función de los topiles consiste en mantener la vigilancia en la comunidad, hacer rondines por las noches, ir por acusados para llevarlos a la cárcel, barrer, limpiar la plaza principal y sobre todo detener a los delincuentes. Son nombrados por el síndico municipal y son jóvenes varones mayores de diez y ocho años que ya no estudian o que ya estén casados. Este cargo se hace una semana al mes durante un año, con uno o dos años de descanso.
3. Vocales de las regidurías [educación, salud, agua y obras] (8): ayudan en las actividades que organizan los propietarios: llevan recados, transportan materiales, varía de acuerdo a cada oficina, en educación transportan e instalan bocinas, acuden a reuniones con los propietarios, etc., en salud acompañan en campañas de esterilización de perros, en promoción de vacunas, recolección de basura, etc., Son elegidos por los propietarios de la regiduría quienes visitan a cada uno en sus domicilios para hacerlos “aceptar” el cargo. Este cargo se hace una semana al mes durante un año, con uno o dos años de descanso. Participan hombres y mujeres.
4. Auxiliares de la tesorería (8): los auxiliares de la Tesorería son jóvenes hombres y mujeres que ayudan en la recaudación de impuestos durante los días de tianguis, también atienden los baños públicos y apoyan en diversas actividades que organiza la tesorería. Son nombrados por el tesorero y su suplente. Es un cargo de una semana por mes durante un año, con descanso de uno a dos años.
5. Auxiliares de la presidencia (8): los Auxiliares de la Presidencia son adultos que ya han pasado por comisión de festejos y de mayor de vara. Su

actividad consiste en apoyar al presidente, enviar o recoger recados, ayudar en la limpieza del municipio y acompañar al presidente en sus visitas a las agencias y actividades que realiza. Son nombrados por el presidente y su suplente, pueden ser hombres y/o mujeres. Es un cargo de una semana por mes durante un año, con descanso de uno a dos años.

6. Auxiliares de la alcaldía (8): los auxiliares de la alcaldía son adultos que ya han pasado por la comisión de festejos y de mayor de vara. Su actividad consiste en apoyar al alcalde, enviar o recoger recados, ayudar en la limpieza del municipio y acompañar al alcalde en las actividades que realiza, sobre todo en la organización de las fiestas y actividades religiosas como procesiones. Son nombrados por el alcalde y su suplente, pueden ser hombres y/o mujeres. Es un cargo de una semana por mes durante un año, con descanso de uno a dos años
7. Capitán de festejos (12): se nombra capitán de festejo a los hombres y/o mujeres que han dado por lo menos un servicio de cargo menor ya sea como vocal, auxiliar o secretario. El cargo se ejerce durante alguna de las tres festividades de la comunidad. Son nombrados por el alcalde o solicitados por los mismos comuneros. Al ejercer este cargo se tiene un descanso de dos a tres años.
8. Mayor de vara (12): para este cargo se nombran a los hombres (junto con su esposa) después de ser capitán de festejo. El nombramiento lo hace el síndico municipal. El servicio consiste en la seguridad de la comunidad, está bajo el mando del síndico municipal y a la vez tiene bajo su mando a tres topiles durante una semana al mes por un año. Se descansa de dos a tres años.
9. Suplentes de los propietarios [educación, salud, agua, obras, presidente, síndico, alcalde, tesorero] (1): trabajan en coordinación con el propietario de la oficina, cuando el propietario está ausente el suplente es el encargado de ejercer las funciones de la oficina. Pueden ser hombres o mujeres y son nombrad@s en asamblea general de comuneros. Es un cargo de un año completo con tres años de descanso.

10. Secretarios municipales [presidencia, educación, sindicatura, alcaldía, agua, obras, tesorería] (1): la mayoría son jóvenes hombres o mujeres que tengan conocimientos básicos y que hayan cursado estudios de nivel media superior y superior. Para el caso del/la secretario/a municipal se nombra casi siempre alguien con estudios superiores debido a que tienen que hacer gestiones ante dependencias del gobierno estatal y federal, las demás oficinas pueden ser jóvenes que solamente hayan culminado sus estudios de preparatoria pero que sepan leer, escribir y manejar la computadora. Es un servicio de un año con descanso de tres años.
11. Regidor de hacienda (1): es el encargado de los recursos y gestiones ante las dependencias del gobierno estatal, administra, revisa e informa sobre los gastos realizados con recursos administrados por el gobierno estatal y federal. Son elegidos quienes ya han dado cargos de mayor de vara e incluso que han sido suplentes o propietarios de alguna regiduría. Es un cargo anual con tres años de descanso.
12. Tesorero municipal (1): es el encargado de los recursos internos, la recaudación de impuestos, la implementación de proyectos y construcciones ya sea con recurso federal o ingresos propios. También se encarga de la administración de recursos al municipio para su funcionamiento al igual que todas las oficinas y dependencias. Se nombra a quienes han sido mayores de vara y/o suplentes de regidurías. Es un cargo anual con tres años de descanso.
13. Presidente municipal (1): es la autoridad que se encarga de todos los asuntos relacionados con el municipio y las dependencias de gobierno. El presidente viaja con mucha frecuencia a la ciudad de Oaxaca para asistir a gestiones y vinculaciones institucionales. Es al mismo tiempo el responsable del municipio y de atender a la población en trámites y gestiones para la realización de obras o problemas en las localidades. Para ese cargo deben haber sido mayor de vara suplentes, regidores y síndico municipal. Es

14. Síndico municipal (1): es el encargado de la impartición de justicia en la comunidad. está a cargo de los mayores de vara y de los topiles. Organiza los rondines, las disposiciones para la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, también está a cargo del tránsito municipal, es el responsable de la cárcel, así como el enlace de las dependencias de impartición de justicia como el ministerio público de Zacatepec y la comunidad. Es nombrado para este cargo quienes han sido mayores de vara, suplentes y regidores. Es un año anual con tres de descanso.
15. Alcalde único constitucional (1): es el nivel más alto dentro de las escalas, es la autoridad que se encarga de los asuntos religiosos, festivos y espirituales de la comunidad. Coordina y organiza las festividades de la comunidad, comisiona y es el responsable de los comisiones de festejo. También es el responsable de la mayordomía, topiles y fiscales. Para llegar a este cargo se tuvo que pasar por todos los anteriores como síndico municipal y presidente municipal. Es un año de servicio y no hay más servicio después de este.
16. Regidor de educación (1): es el encargado del tema educativo en la comunidad, inaugura inicio de clases, atiende las demandas de las escuelas, organiza eventos sociales, culturales y artísticos. Es el responsable del tema deportivo en la comunidad, organiza los eventos deportivos en las festividades y también de los equipos locales para competencias fuera de la comunidad como la Copa Benito Juárez en Guelatao. El tema artístico y cultural también está a cargo de esta regiduría. Para este cargo la persona debió haber sido mayor de vara y suplente en algunas de las regidurías. Es un año de servicio con tres de descanso.
17. Regidor de salud (1): se encarga del tema del cuidado de la salud, trabaja directamente con la clínica de salud. Organiza las jornadas de esterilización canina en la comunidad, de la disposición y clasificación de la basura, de la promoción de las vacunas, etc. Pueden ser nombrados hombres y mujeres que han sido mayores de vara y que han sido suplentes en alguna regiduría. Es un año de servicio con tres de descanso.

18. Regidor de obras (1): esta regiduría se encarga de supervisar las obras que se emprende en la comunidad. También se encarga de todos los recursos locales como piedras, arena y su comercialización. Dispone de los camiones del municipio como volteos, retroexcavadoras, camionetas, etc., para su renta o distribución en las agencias y localidades para la realización de obras. Se nombra quien ha sido mayor de vara y suplente de alguna regiduría. Es un año de servicio con tres de descanso.
19. Regidor de agua (1): se encarga de vigilar y cuidar las disposiciones del líquido vital. Administra los tanques de agua en toda la comunidad, así mismo está al pendiente de las llaves de distribución y registro. Se nombra quien ha sido mayor de vara y suplente de alguna regiduría.
20. Comité de banda (1): cuidan los instrumentos musicales, acompañan a la banda a sus giras nacionales o internacionales. Gestionan ante el municipio las necesidades de la escoleta municipal. Se nombran quienes hayan sido mayor de vara, suplentes, regidores, incluso quienes han sido síndicos o presidentes. Es un cargo por el que pasa todo comunero. Es un año de servicio y tres de descanso.
21. Secretario de comité de banda (1): se encarga del registro y todo lo relacionado con actas y documentos del comité de la banda. Se nombran a jóvenes letrados egresados de nivel media superior y superior. Es un año de servicio con dos o tres de descanso.
22. Tesorero de comité de banda (1): se encarga de los ingresos de la banda municipal y de las necesidades de la escoleta municipal. Se nombran a jóvenes quienes ya hayan dado servicios de comisión de festejo. Es un cargo de un año con tres de descanso.
23. Vocales de comité de banda (8): asisten y participan en las actividades de la banda municipal. Llevan los instrumentos y ayudan a los jóvenes en sus participaciones. Es un cargo de una semana al mes, con uno o dos años de descanso.

Ilustración 6. Autoridades con bastón de mando

Ilustración 7. Autoridades con bastón de mando.

Las autoridades religiosas son aquellas personas que participan en todos los cargos que se integran en la prestación de servicios en la iglesia católica en coordinación con los sacerdotes salesianos que están en la comunidad. Los cargos son: topil, presidenta de la mayordomía, tesorera de la mayordomía, secretaria de la mayordomía, vocales y fiscales. Los cargos de topil y fiscal son desempeñados exclusivamente por hombres. El cargo de fiscal son ejercidos por personas adultas que ya han pasado por la mayoría de cargos dentro de la jerarquía civil, pero que no dieron su servicio de mayor de vara, éstos al ser nombrados fiscales deben de dar de comer a los topiles de la iglesia durante una semana²³ al mes.

Por su parte, la mayordomía es un espacio reservado por las mujeres de la comunidad. Las que son nombradas para este cargo son solteras, viudas, divorciadas o madres solteras. En la comunidad se ve la mayordomía como un espacio en donde van a parar las mujeres que no han tenido buena suerte o que no tienen “marido” por lo que muchas veces se ve como un cargo de castigo porque varias tienen hijos pequeños que llevan en la espalda y que tienen que mantener sin el apoyo del marido o de su familia. Otro aspecto importante al hablar de las mayordomas es verlas como “carne fresca” para los hombres que están como topiles de la iglesia (ha habido muchos casos de matrimonio después de este cargo), topiles municipales y/o auxiliares de las diferentes regidurías y oficinas del municipio. Las actividades principales de la mayordomía es abrir la iglesia todos los días a partir de la cinco de la mañana, limpiar el templo, guardar

---

²³ En la última asamblea efectuada el 27 de abril de 2015 hubo un amplio debate sobre el cargo de fiscal, ya que las personas que son nombradas en este cargo son adultos mayores e incluso algunos mayores de 60 años. Mucho de ellos ya no tienen ingreso y ya no trabajan por lo que darles de comer a los topiles es muy pesado y muchas veces se vuelve algo insostenible. Varios de los comuneros mencionaban que tanto el fiscal como su esposa ya no tienen un las fuerzas ni los recursos para dar alimentación a los jóvenes topiles, por su parte a los topiles no les gusta el tipo de comida que se les ofrece y esto genera tensiones y conflictos. Otro argumento es que el cargo de fiscal y de topil tiene una relación directa entre ser padre e hijo (teety/tääk-uu'nk/unä'jk) a nivel comunitario, esto implica que los fiscales deben ser padres que den consejos y atiendan a los topiles como si fueran sus hijos, al no darse esta relación por la gran diferencia generacional a veces se pierde el respeto a los fiscales a pesar de que ya han sido autoridades y esto no debe ser porque ellos deben gozar y tener el mismo respecto, en este caso, que tiene el alcalde municipal. Las propuestas para solucionar este problema es eliminar el cargo de fiscal, conservar el cargo de fiscal pero sin que ellos den de comer a sus topiles o ser fiscales a una temprana edad sin haber pasado por otros cargos civiles y que esté a la altura de los mayores de vara.

las limosnas, recoger las flores, ayudar en las procesiones, vender flores, velas y estampas, hacer velas o “complaris²⁴”, son velas elaboradas a partir de las ceras de velas quemadas, las mujeres elaboran estas velas y las alquilan a un precio mínimo a la población para sus rezos.

1. Fiscal: es el responsable de la iglesia, sobre todo ayuda en los entierros y funerales.
2. Topiles de la iglesia: tocan la campana, ayudan a limpiar la iglesia y queman cohetes, cohetones y ruedas durante las misas.
3. Presidenta de la mayordomía: se encarga del mantenimiento de la iglesia, es la responsable de los ingresos, egresos y actividades que se emprende. También se encarga de la tienda de veladoras, velas y flores.
4. Secretaria de la mayordomía: es la que lleva el registro de actas de asambleas internas y acuerdo, así como cualquier documento de la oficina.
5. Tesorera de la mayordomía: es la que administra y está a cargo del dinero por recaudación en misas, venta de flores y veladores, en las fiesta de muertos y todo el ingreso de la mayordomía.
6. Vocales de la mayordomía: ayudan en la limpieza de la iglesia, en la recaudación de limosna y de la tienda.

Ilustración 8. Cambio de autoridades religiosas

---

²⁴ De acuerdo con algunas personas esta denominación se deriva de la palabra velas “compradas”.

En el aspecto agrario hay dos oficinas en donde se nombran autoridades, el Comisariado de Bienes Comunales y la oficina del Consejo de Vigilancia. Los cargos en estas oficinas son: presidente del comisariado de bienes comunales, presidente del consejo de vigilancia, suplente del presidente del comisariado de bienes comunales, secretario, secretario auxiliar, tesorero, suplente del tesorero y vocales. El comisariado de bienes comunales se encarga de todos los asuntos relacionados con la tierra y el territorio. Son los encargados de supervisar las actividades reforestación, de litigios por terreno entre comuneros y con otros municipios, son también quienes anualmente organizan a los comuneros para ir a abrir la colindancia que delimita el territorio de Tlahuitoltepec con los demás municipios. Esta es una actividad comunal muy importante y desde antes de la fiesta de muertos en noviembre se cuelga mantas y mapas del territorio de Tlahui con los tramos que se debe limpiar de acuerdo a la agencia a la que se pertenece y los que viven en el centro. Las autoridades ponen los transportes desde las primeras horas del día (generalmente el primer fin de semana de noviembre) y se distribuyen de acuerdo al mapa y los puntos de encuentro y partida. Esta actividad es muy concurrida por todos los comuneros, en especial jóvenes y mujeres que van a conocer los lugares más lejanos del pueblo y que sirve además para reconocer el territorio que se ocupa y los vecinos con quienes se colinda, también es el uno de los últimos espacios en donde se ejerce el tequio, el trabajo colectivo para beneficio de la comunidad. Todos deben llevar su machete, agua y comida para el camino, de regreso se organizan en un punto de encuentro y ahí las autoridades reparten agua, pan y a veces hasta tamales.

1. Presidente del comisariado de bienes comunales:
2. Suplente del presidente del comisariado de bienes comunales:
3. Presidente del consejo de vigilancia :
4. Suplente del comisariado de vigilancia
5. Secretario
6. Secretario auxiliar

7. Tesorero
8. Suplente del tesorero
9. Vocales

Las autoridades educativas también forman parte del sistema de prestación de cargos, aunque en este caso se considera como un servicio a parte, debido a que las instituciones educativas nombran a los padres de familia que tienen a sus hijos cursando algún grado escolar en la institución como parte del comité de padres de familia, lo que significa que los demás que no tengan hijos en ese momento estudiando no deben dar servicio alguno. No obstante, aunque este servicio no esté dentro de las jerarquías y escalas establecidas si es tomado en cuenta para los nombramientos en el cabildo, una persona que es miembro del comité de padres de familia no puede ser nombrada en otro cargo ya que tiene el mismo valor que otros cargos y debe descansar los años respectivos. Además de esto, para el nombramiento del comité se deben tener ciertas consideraciones de acuerdo al tipo de cargo, para las autoridades educativas se elige a un presidente, secretario, tesorero y vocales.

La actividad principal del comité de padres de familia es atender las necesidades de la institución educativa en coordinación con la dirección de la escuela y la asamblea de padres de familia, siendo la entidad para la toma de decisiones y la elaboración de una agenda anual. Generalmente las actividades consisten en darle mantenimiento a las instituciones, acompañar a los estudiantes en viajes de estudio, organizar reuniones, y ser parte de las actividades que realiza la dirección de la escuela. Las instituciones que tienen comité de padres de familia son: Escuela primaria Pablo L. Sidar, Escuela Secundaria “Guadalupe Hinojosa Cuéllar”, Albergue Escolar, las escuelas primarias de las distintas agencias y escuelas telesecundarias²⁵.

---

²⁵ Algunas escuelas telesecundarias de las agencias de policía tienen comités de padres de familia con comuneros en general, sin que éstos tengan hijos en la escuela. Esto ha sido un acuerdo en asamblea y se da sobre todo cuando la institución es pequeña y no hay suficientes padres de familia para irse turnando en el ejercicio de los cargos.

Ser autoridad tiene una implicación de pertenencia y de prestigio, pero también una faceta de maduración y de incursión a espacios de toma de decisiones y ejercicio de poder. Todos los comuneros cuando cumplen diez y ocho años tienen la obligación de participar en la asamblea, pero también ya están en la mira de la asamblea para ser nombrados como autoridad. *Ser autoridad* también está basado en un sistema jerarquizado o de escalas, que es un mecanismo por el cual se regula el acceso sistemático y gradual a espacios de mayor responsabilidad, a cargos mayores que implican madurez personal, espiritual y social.

4.2. Cargos menores y cargos mayores: el sistema de jerarquías

El sistema de cargos se puede dividir en dos formas: los cargos menores y los cargos mayores. Los cargos menores o de iniciación (Gallardo, 2013:32) son todos los espacios en donde se inicia la prestación de cargos, donde los jóvenes comienzan su experiencia comunal y son de varios tipos. Los jóvenes varones recién cumplidos los diez y ocho años y que no continúan con sus estudios formales pueden ser nombrados como topiles del municipio. Hay casos de jóvenes que sin haber cumplido la mayoría de edad inician con cargo de topil, esto se da porque ya no están estudiando y están casados. También pueden ser nombrados como vocales de las diferentes regidurías, auxiliares de la tesorería, topiles de la iglesia y, vocales del comisariado de bienes comunales. Otros jóvenes pueden ser secretarios tanto de la presidencia como de las demás oficinas. El puesto de secretario se sigue reservando para jóvenes que han cursado el nivel medio superior y/o superior, en los últimos años la mayoría de los secretarios son jóvenes egresados del nivel superior, ayudan a las gestiones ante las dependencias, la redacción de actas, minutas y textos oficiales del municipio.

Otro servicio en el que participan y se inician los jóvenes varones, es lo que se ha denominado “topil de vigilancia de la banda”. Esto solamente se hace durante las festividades de la comunidad y consiste en cuidar a las bandas locales y visitantes para que no sean agredidos, ayudar y cuidar sus instrumentos, etc., los jóvenes que son nombrados son estudiantes ya que solamente son tres días de ejercicio durante la fiesta. Este cargo sigue en debate en la comunidad ya que

algunos consideran que debe ser tomado en cuenta como cargo comunitario pero con la condición de ejercer tres veces el servicio, otros por su parte mencionan que puede ser visto como servicio social ya que no es una gran responsabilidad y son algunos días durante el año. Otros cargos menores para los varones consisten en ser auxiliares o vocales de las diferentes regidurías, vocales del comisariado de bienes comunales y topil de la iglesia.

Para las mujeres los cargos menores son vocales de las diferentes regidurías, vocales de la tesorería vocales del comisariado de bienes comunales y vocales de la mayordomía. Varias mujeres inician sus cargos una vez que terminan sus estudios de nivel medio superior o superior, sobre todo si éstas permanecen solteras o son madres solteras.

Los cargos menores, derivan su denominación de que estos son *uu'nk-unä'jk* ante el pueblo, son hijos que deben ser educados en la vida comunal, que están iniciando y conociendo la forma de organización, los rituales, las celebraciones y todos los procesos que implica ser autoridad. Los/las jóvenes cargueros son llamados *uu'nk* (hijo/a) por los propietarios de las regidurías, por el mayor de vara y por las autoridades mayores, los/las jóvenes por su parte llaman *teety/tääk* (padre/madre) a los que son los propietarios de las oficinas, los regidores, mayores de vara, presidente, sindico, etc. Otro elemento importante en la relación entre cargueros menores y mayores es la responsabilidad religiosa y ritual que se adquiere, los mayores de vara generalmente deben ofrecer alguna misa, hacer rituales y pedir por sus hijos topiles el bienestar para el año de servicio, para que no haya enfermedades, accidentes, problemas y que todo marche bien mientras sean autoridades, al mismo tiempo los demás cargueros mayores piden por todos y deben dar ejemplo y concejo sobre la vida comunitaria.

Los cargueros menores como topiles, auxiliares y vocales deben también tener cierta participación en todo el proceso ritual y organizativo de las autoridades, sobre todo al inicio del año cuando, los topiles y vocales deben aportar una cantidad de leña para la fiesta y los, anteriormente esta era la forma

de participación de los que estaban iniciando, pero en los últimos años, también dan una aportación económica.

El siguiente servicio que transita entre los cargos menores y los cargos mayores es el de capitán/comisión de festejo o *texy kiipyi*. Este es un cargo muy particular ya que es el único que ostenta un carácter inigualable y la prueba para todo comunero al incursionar en el sistema de cargos. El capitán de festejos es la persona y/o pareja que da de comer a una banda local o visitante durante cuatro días de alguna de las tres festividades de la comunidad (Ascensión del Señor, ascensión de María y la Virgen de Guadalupe) es uno de los cargos más pesados y onerosos porque implica un alto grado de responsabilidad, de organización y de aportación económica. Este servicio no se hace de manera aislada ni personal, se invita a todos los familiares de la pareja, hombre y mujer para preparar los alimentos que se ofrecerá a los músicos y al pueblo en general, para ello con varios meses de anticipación se debe ir a cortar la leña y dejarlo secar al menos tres meses. Ya cercana la fiesta comienzan a llegar los familiares y personas que van a ayudar al capitán para iniciar los preparativos, la comida, el espacio, los baños, las compras de los ingredientes y la organización en general.

Durante la festividad el capitán es el anfitrión de una banda, que comparte con otros dos capitanes y que se irán turnando durante la fiesta para darles de comer, tanto el desayuno, la comida y la cena. La banda por su parte toca sones y jarabes para amenizar la fiesta en la plaza principal y en el domicilio del capitán, donde hombres y mujeres bailan durante horas y horas.

A pesar, de que este cargo implica altos costos económicos y personales, es de gran prestigio ante la comunidad. Ellos están dando uno de los cargos más pesados y demuestra ante la comunidad que son comuneros responsables y que ya están listos para escalar en los cargos mayores e iniciar el procesos hasta llegar a personas caracterizadas y miembro del consejo de ancianos. El capitán de festejo es presentado ante la comunidad en la calenda de la fiesta, éstos pasan junto con su esposa, esposo o familia al centro de la cancha municipal donde se dan a conocer sus nombres y la banda que atenderán, se acompaña de dianas

por parte de las bandas asistentes. Durante toda la fiesta los capitanes acompañan a las bandas a los demás domicilios y a la plaza central para cuidar a los músicos y atenderlos, el último día de la fiesta se hace la despedida de las bandas en donde los capitanes dan presentes y regalos a las bandas. Las autoridades otorgan una constancia del cargo, se bailan más sones y jarabes y de esa manera se despide a las bandas y se reconoce el cargo de los comisionados.

Las personas que llegan a ser comisionadas de festejo, debieron haber prestado dos o tres cargos menores con anterioridad, ya que debe conocer algunos aspectos de la vida comunal y también ser valorada su desempeño por las autoridades. Anteriormente el alcalde municipal en coordinación con el síndico municipal decidía y citaba a los comuneros que ya deberían ser capitanes y la mayoría eran obligados a prestar el cargo, no todos aceptaban por ser muy pesado y acarreaba deudas por no tener los recursos inmediatos. Entre los últimos cinco y ocho años este panorama ha ido cambiando y muchos de los comuneros y comuneras piden este cargo, incluso el alcalde del ejercicio 2015 comenta que hay muchas personas que piden este cargo que para las festividades del año 2016 están completas.

El capitán de festejo, es la puerta de entrada a los cargos mayores porque se muestra ante la comunidad que uno ya puede adquirir y ejercer responsabilidades mayores como es alimentar una banda, convocar a familiares, organizar, pero sobre todo *ser autoridad* e involucrarse en la vida comunitaria. A partir de este cargo se inicia en los cargos mayores continuando con ser mayor de vara, suplentes, auxiliares de las regidurías, comités de las escuelas y subir en el sistema escalafonario hasta finalizar como alcalde único constitucional.

Ser el capitán de festejo es la puerta de entrada a los cargos mayores, el mayor de vara es el inicio de ser padres y madres ante la comunidad. El *mayut* o mayor de vara son las personas que resguardan el bienestar y la seguridad del pueblo, ellos y ellas comienzan un servicio por demás oneroso, de una gran responsabilidad por tener a su cargo a tres topiles durante todo el año, a quienes deben alimentar y “cuidar”. El mayor de vara están bajo el mando del síndico

municipal y ayudan en la seguridad del pueblo, hacen rondines, traen a los acusados a la cárcel, persiguen a ladrones, secuestradores, ayudan en la limpieza de la plaza principal, entre otras actividades.

“Mayor de vara” deviene su denominación por una vara que cargan y que es símbolo de autoridad ante la comunidad. Los mayores con sus topiles van al monte a buscar una vara de árbol macizo que se talla y se convierte en un símbolo de autoridad y mando, ésta se porta durante el ritual de cambio de autoridades y los primeros meses de cargo, se debe llevar en todo momento. Posteriormente la vara se cambia por el garrote que se porta en el brazo derecho tanto para los mayores como los topiles.

Ilustración 10. Esposas de los mayores de vara

Ilustración 9. Mayores de vara.

Los cargos mayores inician con ser mayor de vara, a partir de ese momento uno se vuelve padre y padre ante la comunidad, y por tanto puede escalar a los demás cargos donde se toman decisiones y que puede ser nombrado por la asamblea a mano alzada. Los demás cargos mayores lo constituyen los regidores de las diferentes oficinas, los suplentes, comités, agentes de policía, presidente, síndico, tesorero, regidor de hacienda, miembros del comisariado de bienes comunales y del consejo de vigilancia, culmina con el alcalde único constitucional o su contraparte como fiscal de la iglesia para finalmente integrarse al consejo de ancianos y personas caracterizadas.

4.3. Estatuto comunal²⁶: sistematización del sistema normativo oral

Los sistemas normativos internos se transmiten de generación en generación a través de la oralidad, no hay documentos históricos que presenten las formas organizativas de la comunidad y mucho menos que indiquen los procedimientos y formas de ser autoridad. La constitución de un sistema complejo se ha dado a lo largo de varios años de servicio, sin embargo en los últimos años se ha visto una necesidad de documentar y sistematizar estos conocimientos y generar una estructura definida y establecida que pueda servir como instrumento legal y un marco de referencia para el cumplimiento de los cargos comunitarios.

De esta manera a partir del año 2007 las autoridades agrarias y municipales iniciaron un largo proyecto para sistematizar y documentar las formas de organización, de los derechos y obligaciones y la estructura general del sistema normativo interno. Por medio de asambleas, talleres, foros y consultas se registró las diferentes experiencias de los comuneros y sus propuestas para mejorar el

---

²⁶ El estatuto comunal de Tlahuitoltepec Mixe, se fundamenta en las disposiciones legales estatales, federales e internacionales en vigor, específicamente a lo estipulado en los artículos 2° y 27 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; artículos 98 fracción II, artículos 99, 100, 102, 106, 107 y 164 párrafo 2° de la Ley Agraria en vigor; artículo 1° apartado inciso b), apartado 2, artículos 3°, artículo 7° apartado 1, artículo 8° apartado 2, artículos 9°, artículo 14 apartado 1, artículo 15 apartado 1, artículo 17 apartado 1 y 3, artículos 18, 21, 23 y 27 apartado 3 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes

sistema de prestación de cargo, como resultado en el 2012 se presentó un documento en asamblea general.

Ilustración 11. Talleres participativos del estatuto comunal. Abril, 2015.

Ilustración 12. Talleres participativos del estatuto comunal. Abril, 2015.

La oralidad en el sistema de organización, prestación de servicios e impartición de justicia puede llegar a tener ciertos problemas debido a que no tiene un alcance legal que ampare dichas formas organización, esto ha generado mucha controversia al interior de la comunidad y ha impactado al exterior. Ha habido varios casos que comuneros no están de acuerdo con este sistema y acuden a las instituciones del gobierno estatal o federal para apelar al respeto de sus derechos humanos por medio de dependencias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La autoridad municipal enfrenta las denuncias de estos comuneros a estas dependencias y crea conflictos al generar un dilema entre dos sistemas de organización. Además de estos problemas, al interior de la comunidad también se generan conflictos al no aceptar ciertos cargos, repetir algunos, no participar en asamblea, problemas de tierra entre comuneros, entre otros.

Con base en esto el estatuto comunal se ve como “la única posibilidad legal de las comunidades del medio rural e indígena para ejercer el derecho de la autodeterminación y autogobierno, además de ser un instrumento legal de apoyo en la toma de decisiones y un instrumento de consulta para casos de controversia entre las y los comuneros y/o con otras comunidades” (Objetivo del estatuto comunal, boletín informativo, 2015).

El estatuto comunal es una forma de resistencia a las imposiciones de las instituciones de organización política como son los partidos políticos, la invasión de tierras, la privatización, etc., que atentan contra la vida comunitaria de los pueblos originarios. Contar con un instrumento para el autogobierno y la autodeterminación permite a los pueblos tener posibilidades para seguir reproduciendo sus formas tradiciones de organización social y política. El artículo 23 del estatuto comunal, puntualiza que el sistema normativo oral como forma de organización social no es compatible con el sistema de organización por partidos políticos y se ratifica la no injerencia de estas organizaciones en la vida interna de la comunidad, defendiendo de esta manera el propio sistema normativo interno.

Dentro del estatuto comunal se establecen ciertas normas, derechos y obligaciones de todos los comuneros que viven en Tlahuitoltepec, de la misma

manera se establece el tipo de cargos a desempeñar, los años a descansar y el proceso escalafonario que se debe seguir en el sistema de cargos.

Un aspecto importante que establece el estatuto en el artículo 25, son las formas de pertenencia comunal, es decir, las razones por las que debe prestarse los servicios comunitarios, lo cual refuerza la idea de pertenencia pero también las diversas formas en que se puede ser y estar en la comunidad: 1) La posesión de terrenos, 2) Por la convivencia comunitaria, 3) Por los hijos, 4) Por ser originarios de Tlahuitoltepec, 5) Por la herencia de los padres, 6) Por correspondencia a la vida, 7) Por la educación, 8) Por necesidad a una identidad, 9) Por ser un elemento que nos une, 10) Por tener salud y vida, 11) Por preservar nuestros sistemas normativos internos orales, 12) Porque necesitamos protección y seguridad de las autoridades comunitarias. Estas formas de pertenencia aplican para los comuneros en general y los servicios que se presentan en la cabecera municipal. Los cargos y servicios en las agencias de policía donde los comuneros tengan posiciones y/o asentamiento también están obligados a dar cargos comunitarios, siempre y cuando se respete una sola escala (Artículo 33).

Las nuevas realidades a las que se enfrentan a las comunidades originarias han planteado retos, se piensa sobre estos cambios y se plantean propuestas para mantener la vida comunal. El incremento de las dependencias de gobierno, la necesidad de creación de nuevas oficinas y nuevos servicios, así como la creciente inconformidad de los comuneros por tantos años de cargos, los altos costos que representa y a veces los cortos lapsos de descanso, han hecho plantear en el artículo 26, que “en todos los ámbitos, se procurarán reducir integrantes en los cargos comunitarios tanto en la cabecera comunal y en las localidades”, esto se complementa con el artículo 27 donde expresa que la “la asamblea reconoce como cargos comunitario los que aparecen descritos en la escala de servicio y cada uno de ellos se constituye de acuerdo a las necesidades y a las prácticas comunitarias, por lo que no podrán crearse otros servicios sin la autorización expresa de la máxima autoridad que es la asamblea general de comuneros”. El artículo 35, especifica que “pese al incremento de los servicios

públicos y la creación de instituciones gubernamentales, no se incrementarán los cargos comunitarios sin la anuencia expresa de la asamblea general de comuneros”.

El sistema escalafonario es el ascenso paulatino y jerárquico de los comuneros a los servicios, yendo de menor a mayor, y acumulando paulatinamente experiencia de la vida comunitaria que son valoradas por la asamblea para ser designado autoridad de cargos mayores, el artículo 28, establece que la “escala representa el proceso de participación comunitaria que cada comunero va acumulando, cuyo ascenso depende única y exclusivamente de dos elementos: constancia en el cargo y valoración que la comunidad hace al desempeño de cada comunero en asamblea general”. La escala inicia con los cargos menores y aunque se tiene entendido en la comunidad que los jóvenes inician a los 18 años, el estatuto comunal puntualiza en el artículo 29, que es obligación de todo comunero aceptar la designación de ser autoridad, siempre y cuando haya cumplido los 20 años de edad y tres años de no estar estudiando.

Dos aspectos me parece puntualizar porque constituye un punto importante para los jóvenes profesionistas, que el inicio de los cargos sea a los 20 años, una diferencia de dos años con la mayoría de edad en el estado mexicano y que además da dos años de margen para quienes concluyen sus estudios de nivel media superior, obligatorio en el país para el sistema educativo. Sin embargo, aclara que en caso de que los jóvenes no estén estudiando pueden ser nombrados autoridad cuando acumulen tres años consecutivos de no estudiar, a pesar de ser esto una norma en la comunidad no se respeta en todos los casos, muchos jóvenes recién egresados de la escuela pueden ser designados autoridades en los cargos menores. Para el caso de los egresados de educación superior tanto locales como los estudiantes en el exterior aplican para ellos el descanso de tres años. Los tres años son valorizados por la comunidad para la obtención de grado y/o presentación de trabajo de titulación, comienzo de un trabajo o conseguir plaza lo cual da cierta estabilidad económica o para jóvenes que desean continuar con estudios de posgrado.

Nadie puede ser nombrado como autoridad cuando esté cursando sus estudios superiores en alguna institución privada o pública. No así para el caso de egresados de niveles de maestría y doctorados, a pesar de no ser un tema discutido en asamblea, se tiene sobrentendido que pueden ser nombrados autoridad recién egresados del nivel de maestría o de doctorado, ya que no cuenta como niveles obligatorio y hay quienes estudian con goce de sueldo o becas complementarias.

Ilustración 13. Estructura del sistema de cargos

Asamblea general de comuneros										X	
Consejo de personas caracterizadas										IX	
Fiscal	Alcalde único constitucional									VIII	1
	Presidente del comisariado	Consejo de vigilancia	Presidente municipal	Síndico						VII	3
	Suplente del comisariado	Suplente del consejo de vigilancia	Suplente del presidente municipal	Suplente del síndico				Presidentes de agencias y comités de desarrollo	VI	2	
	Tesorero y suplente	Secretarios	Tesorero y suplente	Regidor de hacienda				Suplentes de agencia y tesorero	V	1	
Mayordomía y ermitas			Regidor de educación y suplente	Regidor de agua y suplente	Regidor de salud y suplente	Regidor de obras y suplente	Regidor de alcaldía	Comité de la banda filarmónica	Regidurías de las localidades	IV	3
Presidente y suplente de la mayordomía del centro			Agentes del presidente	Mayores de vara					III	2	
Comisión de festejos										II	3
Capillos, secretario, tesoreros y vocales de la mayordomía	Vocales		Vocales de la tesorería, agua, salud y educación	Secretarios municipales		Topiles		Vocal de secretarios y asistentes de salud	I	3	
Cargos religiosos	Cargos agrarios		Cargos municipales					Cargos de localidades	Nivel	Cargos en el mismo nivel	

Las personas que han acumulado un total de diez cargos comunitarios pueden prescindir de ellos, mientras que la edad máxima para desempeñar cargos comunitarios, tequios y aportar cuotas o cooperaciones económicas a favor de la comunidad será hasta los 65 años cumplidos (artículo 30). Este artículo ha generado mucho debate sobre todo el que respecta al número de servicios, en la reunión reciente de actualización y revisión del estatuto comunal se mencionó que debería ser de 12 cargos en total. Otro tema de debate constante son los años de descanso, el artículo 32 determina que cada comunero tendrá derecho a descanso de acuerdo al tipo de cargo: 3 años, si fue de tiempo completo; 2 años si fue semanal; tres años si fue comisión de festejo y; 3 años si fue mayor de vara.

El tema de las mujeres y sus designaciones como autoridades está estipulado en el artículo 37, y 38, el primero menciona que “los cónyuges no estarán obligados a repetir los mismos cargos que en forma individual haya realizado tanto la mujer o el hombre” esto ha sido normado debido a que muchas mujeres prestan su servicio de secretaria municipal o incluso comisión de festejo y cuando se casan deben repetir el cargo, debido que el hombre es el que inicia su trayectoria de cargos y de las mujeres queda descartado. No obstante, las mujeres si dan servicio a excepción de topiles y mayores de vara, el artículo 38 menciona que para designar como autoridad comunal a una mujer, se tomará en cuenta el crecimiento integral de sus hijos que estén en periodo de lactancia.

Para la disminución del número de cargueros se ha hecho una serie de ajustes en este caso para la comisión de festejos, se disminuye en número de bandas filarmónicas a cuatro bandas, anteriormente había hasta ocho bandas en cada festividad. Se especifica además procurar en su atención la promoción de la gastronomía regional y evitar el uso excesivo de bebidas alcohólicas (artículo 39), en este mismo cargo se hace una adición que establece que para desempeñar este cargo, es necesario haber cumplido tres cargos con anterioridad como mínimo (Artículo 39, esto ha surgido porque algunos comuneros con ingresos económicos mayores o estables piden este cargo aunque no han dado cargos

anteriores, de tal forma que se desestabiliza el sistema y muchos no completan sus cargos de acuerdo a la experiencia y lo establecido en asamblea.

Otras medidas que se han tomado para la disminución de los cargos es que las instituciones educativas o dependencias oficiales se procurará que intendentes y veladores desempeñen funciones que se les atribuye a los comités de padres de familia (artículo 44) y los que deben integrar el comité de padres de familia serán los tutores o padres de familia que tenga sus hijos estudiando en esa institución (artículo 45). El artículo 43, retoma el caso de los fiscales y establece que ellos ya no estarán obligados a proporcionar alimentación a sus topiles como se hacía con anterioridad.

Continuando con el tema del reordenamiento y reducción de cargos comunitarios el artículo 49 determina que las instancias se integren de la siguiente forma: Regiduría de obras comunales: cuatro titulares, Agentes municipales: ocho integrantes, Regidores del alcalde único constitucional: ocho integrantes, Vocales de la tesorería municipal: ocho integrantes, Vocales de bienes comunales: ocho integrantes, Vocales del comité de la banda: ocho integrantes, Vocales de la regiduría de educación: ocho integrantes, Vocales de la regiduría de agua: ocho integrantes, Vocales de la regiduría de salud: ocho integrantes, Vocales de la mayordomía del centro: ocho integrantes, Que la asociación de padres de familia en cada escuela, nombren únicamente a cuatro titulares.

La reducción de cargos comunitarios ha sido una preocupación constante para los comuneros, porque al haber mayor número de cargos y servicios es menor el tiempo de descanso, se ha hecho un énfasis en que todas y todos deben prestar cargos y para ello se ha establecido generar un censo interno a cargo de las autoridades agrarias y en ella integrar todos los comuneros, teniendo ese documento se podría avanzar a la designación mayoritaria de la población y con eso disminuir los años de descanso.

A pesar de la existencia del estatuto comunal, aún no se ha generalizado su uso, y actualmente se trabaja en su actualización, distribución y mejoramiento. Muchos comuneros ya conocen su existencia y lo que se establece y varios

apelan a ella para no aceptar algunos o cargos y que se haga respetar el sistema de escalas.

4.4. Formas de nombramiento: decisión en asamblea y por solicitud

Para ser autoridad o ejercer un cargo hay dos formas en que la comunidad te designa y nombra para tal efecto. Cuando me refiero a ser “nombrado” por la comunidad es para aclarar que dentro del sistema normativo interno de Tlahuitoltepec nadie puede elegir o buscar cargos como sucede en el sistema de partidos políticos. En la comunidad hay un proceso por medio de la cual, los comuneros, a través de la asamblea revisa la trayectoria de cada comunero, los cargos que ha desempeñado antes, la forma de participación en las asambleas, tequios y cargos, las responsabilidades, los valores, el carácter, etc., y se propone como candidato para ser nombrado a mano alzada por un cargo.

Esta forma de nombramiento es la que podemos denominar por “mano alzada” en asamblea. Su característica principal es que los comuneros son quienes deciden quién va a ser la persona para ejercer un cargo y es obligado a aceptar. Hombres y mujeres votan en la asamblea, aunque sean de una misma familia o matrimonio, el hombre y la mujer votan por separado. Mucho de los candidatos a ser autoridad rechazan este nombramiento debido a que recientemente han servido en otros cargos, aún no se cumple los años de descanso, no tiene los recursos económicos para costearlo o no se siente preparado para desempeñar tal responsabilidad ante el pueblo, hay varias razones que se exponen por la cual no aceptar el cargo, se turna la decisión en la asamblea en donde se puede descartar a la persona o dejarlo en el sistema de terna para alzar la mano y decidir por alguno de ellos. Algunas de las razones más comunes en la asamblea son: “sigo estudiando y no puedo dar el servicio” “recién terminé de estudiar y no tengo trabajo, puedo dar el servicio después” “recién di mi cargo, me endeudé y apenas estoy pagando mi deuda” “no me toca ese servicio porque ya di uno que está en la misma escala” “no me siento preparado para tal servicio”. Las primeras dos razones lo exponen principalmente los jóvenes recién egresados de alguna licenciatura, la asamblea ha determinado que las personas

recién egresadas tienen hasta tres años para conseguir un empleo, asentarse en la comunidad y poder nombrados para algún cargo.

Los pasos para el nombramiento por mano alzada en asamblea se da de la siguiente manera: el presidente de la mesa de debates invita a los asistentes a proponer la forma en que se pueden nombrar a las autoridades, generalmente se proponen por ternas o de forma directa, algunos más proponen que sean puestos cuatro candidatos o hasta seis, una vez teniendo las propuestas se turna a votación por mano alzada, se cuenta las personas que levantan la mano por cada opción y se hace un recuento para conocer el resultado. Para la elección de autoridades municipales propietarios como síndico, presidente, alcalde, regidores y secretarios se hace por terna para conocer a las personas. Decidida la forma se invita a los asambleístas a que comenten, platiquen y socialicen con sus vecinos, amigos y familiares a los posibles candidatos para cada cargo. Después se convoca a proporcionar nombres de candidatos para cada cargo, se reúnen a tres personas (pueden ser hombres o mujeres) y cuando están anotados en la pizarra, el presidente de la mesa de debates llama al pueblo a pensar por las personas que han sido anotadas, quiénes son, qué servicios han dado anteriormente y si están preparados para desempeñar el cargo al que vayan a ser nombrados. Algunas personas pueden preguntar quién es la persona que ha sido anotado, porque no todos conocen a los candidatos, el presidente de la mesa de debates puede turnar el micrófono a la persona quien propuso el nombre y explicar quién es. Se da un tiempo para analizar, comentar y “cuchichear” con los demás asambleístas y finalmente se convoca a prepararse para votar o “levantar la mano”.

Cada persona levanta una sola vez la mano por cada cargo a elegir, pueden haber abstenciones, los escrutadores cuentan uno por uno y luego reportan el resultado a la mesa de debates, eso son sumados y se da a conocer a la persona nombrada. Se agradece la votación y en algunos casos se aplaude a la nueva autoridad.

Las autoridades que son nombradas por mano alzada están dentro de los cargos mayores y que implica el reconocimiento y decisión del pueblo. Este nombramiento también recae en las responsabilidades que adquiere el carguero con toda la comunidad, ya que en caso de que no desempeñe el cargo, haya ausencia o algún problema, se turna su caso a la asamblea para su resolución. Ser nombrado autoridad por mano alzada en asamblea es de gran reconocimiento, requiere de una amplia experiencia y conocimiento de las formas organizativas de la autoridad, además de sus implicaciones rituales y religiosas.

Ilustración 14. Asamblea general de comuneros.

Los cargos con este nombramiento son: presidente municipal, síndico, alcalde único constitucional, regidor de hacienda, regidor de obras, regidor de educación, regidor de salud, regidor de agua, dos secretarios de la presidencia, secretario de la regiduría de educación, secretario de la regiduría de obras, secretario de la regiduría de salud, secretario de la tesorería, secretario de la regiduría de agua, tesorero, presidenta de la mayordomía, fiscales, secretaria de la mayordomía, tesorera de la mayordomía, presidente del comisariado de bienes comunales, presidente del consejo de vigilancia, secretarios del comisariado de bienes comunales, tesorero de bienes comunales y los miembros del comités de la banda municipal.

La otra forma de nombramiento de autoridades es a través de los propietarios por selección/designación. Una vez que los propietarios de los cargos son nombrados en asamblea, deben completar su equipo de trabajo que consiste en buscar a los vocales, para esto ellos eligen y buscan a jóvenes que ya no están estudiando o que ya estén casados para que ayuden en las funciones auxiliares de la oficina y el quehacer de la autoridad correspondiente. Una vez que identifican a una persona se visita en su domicilio, por lo regular se hace muy temprano o por la tarde para encontrar a las personas, si está la persona se procede con la solicitud de las autoridades para que acepte el cargo. Las autoridades se van turnando la palabra siendo el presidente o propietario el que tiene el mayor peso, también hablan los suplentes e incluso los secretarios para esta finalidad.

La persona que haya sido designado tiene varios pretextos para no aceptar el cargo entre ellos que no tiene dinero, que es muy joven y aún vive en la casa de sus padres, que no tiene un trabajo seguro, que quiere continuar con sus estudios y que ahora solo está en un año de descanso, etc., el nombramiento de vocales es una actividad difícil sobre todo cuando varios no aceptan y hay que visitar a varios jóvenes. Los padres de familia también pueden salir a la defensa de sus hijos y no aceptar el nombramiento, cuando las autoridades son convencidas de que el o la joven no tiene las condiciones para ser autoridades, lo pueden dejar, pero si sus

razones no son suficientes las autoridades insisten con argumentos de que es un servicio anual con una semana al mes, de que ser autoridad no es tan pesado, que tarde que temprano le va tocar y que mejor pase de una vez.

Los casos especiales para el nombramiento de autoridades son los mayores de vara y los topiles. Los mayores de vara son nombrados o comisionados el día 15 de agosto, fiesta patronal de María Ascensión, una de las festividades más importantes en la comunidad. Para este nombramiento los mayores de vara en función en coordinación con sus topiles buscan a las personas que pueden desempeñar este cargo, para ello se hace previamente una reunión con el síndico municipal y de ahí surgen varias propuestas de personas y/o parejas que cumplen con las siguientes características a) ya haber sido comisión de festejos, b) ser casado, y c) ya haber descansado dos o tres años después de su último servicio. El siguiente servicio dentro del sistema escalafonario que tienen un peso fuerte y de gran responsabilidad es el mayor de vara, implica a su vez un alto gasto económico debido a que los mayores de vara le dan de comer a tres topiles durante una semana al mes y el cargo implica también varios riesgos porque tratan con la seguridad del municipio, se enfrentan a ladrones, borrachos, pleitos callejeros y en los últimos años secuestros y robos con armas de fuego.

Una vez que se encuentra a un posible mayor de vara, éste es conducido a la sindicatura, ahí síndico y su suplente convence a la persona de aceptar el cargo, de que es un servicio a la comunidad y que, en su caso, ya le toca. El posible mayor de vara tiene varios argumentos para no aceptar el cargo entre ellos que aún no ha descansado los años suficientes después de haber dado el cargo de comisión de festejos, de que adquirió varias deudas para costear la fiesta y todavía no los paga o, que no tiene dinero para ser mayor de vara. En caso de tener argumentos a su favor, se deja a la persona o lo contrario se queda de mayor de vara.

Cuando ya están los mayores de vara (12 en total) se prosigue con el nombramiento²⁷ de los topiles, se hace en las vísperas y el día de la fiesta de la virgen del rosario. Este año se hizo el cuatro de octubre de 2014, debido a que ellos inician a prestar sus servicios el 01 de noviembre con un año de duración. Para este cargo se buscan jóvenes que a) ya no eses estudiando, b) que radiquen en tlauí, c) que ya tienen la edad suficiente para dar el cargo, por lo general mayores de 18 años²⁸. Por lo regular se hacen los días sábados para coincidir con el día de tianguis, muchos jóvenes vienen esos días al centro de la comunidad para comprar o visitar a sus familiares y mayor presencia de ellos, sobre todo lo que vienen de las diferentes agencias y rancherías. Los mayores de vara recién nombrados son los encargados de buscar a los jóvenes, una vez que encuentran a alguno (puede ser algún pariente, amigo, compañero o conocido de los topiles salientes que los sugieren como candidatos) se le comenta que tiene o pase a la sindicatura porque el síndico quiere hablar con él para un asunto importante (de antemano los jóvenes ya saben de qué se trata) lo escoltan a la sindicatura y el síndico explica el motivo por el que ha sido llamado, ahí es donde define si acepta o no el cargo. Muchos jóvenes pueden pedir voluntariamente el cargo ya sea presentándose ese día en el tianguis para ser visto por los topiles y/o comentando con los topiles o mayores de que quieren prestar ese servicio.

El sistema de cargos es una estructura compleja que responde a las necesidades de la comunidad. Los tipos de nombramiento, las personas, los cargos y la forma aluden a especificidades de la comunidad. Cada cargo tiene un papel fundamental en la comunidad y para la cual son nombradas las personas idóneas dentro de la asamblea. Los jóvenes por su parte inician su proceso desde los cargos menores y de esa forma ir escalando hasta llegar a ser presidente y acalde único constitucional.

---

²⁷ El término nombramiento es lo más adecuado en castellano, en ayuujk se ocupa el verbo agarrar (mätsk) ya que se dice que es la fecha en que se agarran los topiles (täjk yëk mäjtstip) hace referencia a la acción de los mayores de vara de agarrar a los jóvenes para llevarlos a la sindicatura municipal.

²⁸ Hay casos de jóvenes que son nombrados a sus 16 o 17 años, esto debido a que ya no dieron continuidad con sus estudios, están trabajando en la comunidad o se casaron a muy temprana edad.

CAPITULO V. ENCUENTROS Y DESENCUENTRO: LA PARTICIPACIÓN DE PROFESIONISTAS RETORNADOS

Como indiqué en el capítulo anterior, el retorno de los profesionistas a la comunidad ha sido un factor muy importante para el debate y las modificaciones respecto al sistema de cargos. La movilidad educativa ha dado un énfasis sustancial en repensar la situación comunitaria actual, pero además da elementos para plantear un modelo de organización que responda a las necesidades de todos los comuneros, sean profesionistas o no.

Los jóvenes que recientemente han retornado después de una experiencia prolongada de movilidad, están comenzando sus servicios en el sistema de cargos, algunos de topiles, vocales y otros como secretarios en las diferentes oficinas. Cuatro de los entrevistados (dos hombres y dos mujeres) formaron parte del cabildo en 2015, y fueron nombrados como secretarios y secretaria en las oficinas del municipio. Los fundamentos de la participación comunitaria en su ejercicio, ejercer un cargo, contrae varios elementos de pertenencia, es decir, la forma en que es nombrado y en que se acepta el cargo confiere una serie de elementos en la que se construye la pertenencia a la comunidad. Los contenidos establecidos en el estatuto comunal muchas veces son cuestionados por los jóvenes y en algunos casos no se llevan a cabo como se ha sistematizado. En este capítulo se analiza la percepción de los jóvenes sobre el sistema de cargos, las edades para iniciar a servir, lo que ve la asamblea en cada comunero y la diferencia entre ser comunero y ser profesionista. No damos por hecho una diferencia entre estas dos formas, no hay una separación en cuanto a una identidad construida a nivel personal, pero si hay una diferencia que marca la comunidad ser comunero y las ideas construidas alrededor de ser “profesionistas”.

El testimonio de los mismos jóvenes puede dar una visión más clara de cómo se va modificando las prácticas comunales al interior de la comunidad y las tensiones que hacen de la vida comunal algo transformable, cuestionable y perfectible.

Para tal efecto se hablará de tres momentos a) cuándo se debe iniciar el cargo, b) qué ve la comunidad para ser carguero y c) como se vive ser profesionista y comunero.

Una vez retornado los jóvenes ellos están conscientes de que deben servir a la comunidad, de que el hecho de vivir de estar en la comunidad de vuelta. Muchos jóvenes aunque ya son “independientes” de sus padres a nivel económico, siguen viviendo en la casa familiar, ya sea porque aún no les han heredado algún terreno, son solteros o no han tenido los recursos para construir, *vivir en la comunidad*²⁹ es lo primero que ve la asamblea:

De hecho, ya, como tú estás en este [pueblo], ya estás aquí ya pueden venir y pedirte que seas vocal o que secretario o no sé qué, pero yo soy la que no se siente todavía capaz de hacer eso (Luz Núñez, 25 años. Entrevista: 31 de agosto de 2014).

El trabajo en la comunidad ha sido un factor decisivo al momento del retorno de los profesionistas, pues con ello actualizan su pertenencia a la comunidad, pues al desempeñar un rol. Varios consiguen trabajo de profesores en los distintos niveles educativos en la comunidad, otros se integran a proyectos productivos, asociaciones civiles, empresas, constructoras y algunos más generan su propio trabajo a través de consultorías, consultorios médicos, veterinarias, etc., el “*trabajar en la comunidad*” también es un aspecto que ve el pueblo al momento de nombrar a las autoridades: “*estoy trabajando y ya me están echando el ojo de que entre de autoridad*” (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014), tener un trabajo confiere también cierta estabilidad económica ante los ojos de la comunidad, aunque no necesariamente para los jóvenes:

No sabía de eso, pero la gente platica, conoce y pues ve quienes están aquí y pues como sea también ya lo presentía y no me acordaba en qué meses se agarran los topiles y normal me fui a trabajar y me encontraron en el camino y me llevaron a la sindicatura (Pedro López, 26 años. Entrevista: 20 de agosto de 2014).

---

²⁹ Esto de vivir es relativo, ya que como lo menciona Alfredo Pérez no todos los profesionistas viven de tiempo completo en Tlahui, sino que van y vienen entre la ciudad y la comunidad y es una práctica constante entre los profesionistas pero también entre las personas que van y vienen de la ciudad.

La asamblea propone que el inicio de los cargos comunitarios debe ser a los 18 años, a excepción de los que continúan con sus estudios (por lo regular cuatro a cinco años), más dos años de descanso, daría un total de siete años adicionales, siendo la edad promedio de inicio de cargos para los profesionistas entre 25-28 años. Esta edad dista mucho de los otros jóvenes que inician sus cargos desde los diez y ocho años y crea una relación desproporcionada con respecto a la experiencia en los cargos:

El inicio de los cargos comunitarios varía entre los y las jóvenes profesionistas, ya que en vez de iniciar a los diez y ocho años como lo hacen los jóvenes que no van a la universidad³⁰ ellos lo hacen después de los veinticinco años. Esto genera cierta diferencia generacional, entre la experiencia comunal en los cargos y la experiencia profesional-laboral que se adquiere con los estudios universitarios. A pesar de que ser profesionistas es un elemento que se valora para el nombramiento de algunos jóvenes a ciertos cargos, la “experiencia comunal” trae consigo también una marca de diferencia y una forma de participación que se inicia desde jóvenes, varios aceptan el cargo porque muchos compañeros de generación ya han dado dos e incluso tres servicios, mientras que los profesionistas apenas estarían comenzando. Esta diferencia aunque marcada en algunos cargos puede ser menos notorio en otros, por ejemplo, para ser secretarios de las diferentes oficinas se nombra por lo general a profesionistas o gente que haya concluido sus estudios superiores lo que ocurre después de los 23 años, ahí no habría tanta notoriedad en la diferencia de edad, mientras que para ser topiles se nombra a los jóvenes que ya no estudian y tienen 18 años, si un joven recién retornados con veintisiete años es nombrado de topil, si habría una marca de diferencia generacional entre los más jóvenes y ya no tan jóvenes.

Hay personas que son menores que yo y ya sirvieron hasta dos, tres servicios ya tienen y yo no he dado ninguna (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014.)

---

³⁰ Hay algunas excepciones de jóvenes que cursan los estudios superiores en la propia comunidad y aceptan el cargo, estos casos son particulares y se da sobre todo para ser topil. Algunos jóvenes que cursan licenciaturas semipresenciales o virtuales aceptan este cargo porque sus estudios no requieren tiempo total y porque el cargo es una semana al mes, a la vez que les proporcionan comida durante su servicio.

Ya veía que en este año tendrían que ponerme en algún cargo por el hecho de vivir aquí, porque la gente aquí ve quien vive y quien llega únicamente ciertos días, te ven diariamente entonces ya vive aquí, hay que ponerlo, ya le toca y más porque uno ya no es tan joven, joven, no tiene 21, 22 años, es un poco mayor que eso y no comenzar con un cargo es retrasar el inicio (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

Cuando un profesionista es nombrado en la asamblea debe ser propuesto/a por alguien, esto implica que uno debe ser conocido en la comunidad o que tengan referencias de que uno ya vive, trabaja o está en el pueblo. La forma en que son conocidos estos jóvenes no radica tanto en ellos, sino que son reconocidos por sus padres, es decir ellos son tal persona, porque son hijos de tal persona, quien ha dado servicio y que vive en la comunidad, muy pocos jóvenes son conocidos por sus propios nombres y apellidos:

A mí ya me buscaron, una vez me nombraron en la asamblea, ni me conocían pero hablaron y resulta bien chistoso porque es una persona que me conoce, solo que creo que no sabe mi nombre, pero me conoce. Fulana de tal quiero que sea secretaria, a ver, ¿me puedes decir quién? es que los jóvenes ya no los conocemos, no, pues es hija de no sé quién, ah pues así sí, si no hubieran dicho el nombre de mi papá, no me conoce nadie (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

La construcción de la identidad radica en lo colectivo, radica en la ratificación del sentido de pertenencia, el cual pasa también por el reconocimiento de la comunidad. El ser, se construye en relación al pertenecer, hijo de tal persona, vecino de tal barrio, etc., esto se visualiza sobre todo entre los jóvenes que recién comienzan sus cargos comunitarios, cuando son nombrado en asamblea la gente refiere a ellos través de sus padres:

¿Quién? es tal persona, pues es el hijo de tal, es el nieto de tal, es el sobrino de tal, *nunca eres tú hasta que eres un poco más grande* o eres *käptän*, siempre eres el hijo de alguien más y yo creo que en ese sentido la gente que votó por mi seguramente fue por las referencias (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

La expresión “nunca eres tú, hasta que eres un poco más grande” o eres “*käptän*” son referencias a como se *madura* en la comunidad, la pertenencia se va afianzado de forma gradual y de la misma manera en las formas de participación. Uno no inicia su vida comunal involucrándose directamente en todos los aspectos

de la organización comunitaria, sino que esto se basa en la experiencia, pertenecer en correlación con el reconocimiento de la comunidad.

Sin embargo, las formas de pertenencia, como se verá más adelante, permite que estas vías de participación e iniciación en los servicios sean gradual, pero también igualitario tanto para los que se quedan, como para los que tienen experiencias de movilidad. Los/as profesionistas con experiencia de movilidad se enfrentan a un panorama algunas veces complicado para ellos, iniciar un cargos después de los 25 años con algunas tensiones generacionales y pertenecer a la comunidad sin ser conocidos, pertenecer por el reconocimiento de la comunidad a través de los padres.

5.1. “Si me ponen de autoridad, pues obviamente, tendré que participar”

Cuando me refiero al sistema de cargos apelo a un sistema complejo de organización política que se basa fundamentalmente en un servicio gratuito a la comunidad por ser parte de ella y pertenecer a ella. Sin duda que esto también confiere ciertos derechos y obligaciones. Las obligaciones radican en que si la persona pertenece a la comunidad, bajo los criterios mencionados se debe dar un servicio, un cargo, ser autoridad. Esto aún crea ciertas complejidades, sin embargo los fundamentos de la comunalidad, plantea que por “vivir” o “ser” de la comunidad debemos servir, tenemos la obligación de dar nuestro cargo. El cargo es gratuito, ascendente y escalafonario, todas y todos (jefes de familia) deben dar sus cargos después de los diez y ocho años y esto no se puede transgredir.

En el caso de los jóvenes que retornan ellos están conscientes de este servicio, sin embargo, hay cuestiones que se pueden debatir y que ponen en tela de juicio, tanto los jóvenes como algunos comuneros. El lema de “*si me ponen de autoridad pues obviamente tendré aceptar*” se repite en el discurso de los jóvenes:

Este año pues no me pusieron, aunque no quisiera, es decir, tampoco se trata de que uno diga yo quiero ser autoridad, simplemente la gente te pone y ya y uno tiene que aceptar (Rosa Díaz, 25 años. Entrevista: 21 de octubre de 2015).

Cuando yo regresé de Michoacán si tenía en mente que en algún momento me iban a nombrar *por el hecho de vivir*, solo por el hecho de vivir en Tlahui aunque no trabaje, aunque no haga nada, siempre está la posibilidad de que te elijan, ya sea que te nombren en la asamblea o que te elijan como auxiliar. Ya lo tenía contemplado, la cuestión era esperar en que momento me iba a tocar, si inmediatamente al regresar, al año o a los dos años. Me tocó a los dos años (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

El vivir aquí es una expresión que para la gente de Tlahui tiene varios significados asociados, puede entenderse como tener una vivienda que se habita, haber contraído matrimonio o tener un trabajo. Sin embargo, también se adhiere a la misma expresión la experiencia de *“vivir en la comunidad”* que significa ser parte de la comunidad y hacerte comunero. Los cargos, se entiende como la forma en que se conoce la comunidad y se es parte de la misma. Varios jóvenes que inician los cargos menores comprenden que servir es algo inevitable, lo que no saben es exactamente cuándo y el tipo de cargo que va a ser, y podrían no estar de acuerdo con el nombramiento. Cuando esto pasa los/las jóvenes o sus familiares pueden argumentar que aún no se ha completado los dos años de descanso o que están finalizando su etapa educativa:

Me acuerdo que me [iban a nombrar] secretaria pero no me acuerdo de qué. Me acuerdo que me dieron el micrófono y dije; no que no, yo recién egresé tiene un año, casi un año, es que no, aquí se habla de que los jóvenes tenemos que descansar y la experiencia. Ellos como que hicieron y el único que votó por mí fue quien dijo mi nombre y alguien más. (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

El argumento de varios jóvenes es que aún no han culminado sus estudios, que están en proceso de titulación, que no tienen trabajo o que no tienen una estabilidad económica. Al ser externado estas razones en la asamblea se puede quitar el nombre de la pizarra o en su caso dejar el nombre y restringir el voto por el argumento. Cuando la decisión es en asamblea ya dependerá de los asambleístas, en la mayoría de los casos no son nombrados quienes recién terminan sus estudios y es aclarado o externado ya sea por el/la joven o sus familiares. No pasa lo mismo con el nombramiento a través de la visita en los domicilios, ya que las autoridades pueden ser insistentes y pueden llegar a convencer:

La maestra Carmelitana es la que va a ser la regidora de educación, yo había dicho que no, les dije que yo me estaba preparando para hacer mi titulación, me dijeron, ¿sigues estudiando hija? Y les dije pues ya no estudio pero voy a hacer mi título, ah pues podremos darte tiempo, tu día para que hagas eso (Paola Gómez, 28 años. Entrevista: 30 de noviembre de 2014).

La flexibilidad planteada como posibilidad en el ejercicio del servicio se ha visto en varios jóvenes, algunas veces son respetadas por la autoridad y en otros casos no. Otros profesionistas que están en tiempo de iniciar sus cargos no se sienten preparados para dar un servicio, muchos en este caso refieren que “dar un servicio” es de gran responsabilidad, ya sea también porque no tienen dinero, no tienen trabajo o recién regresaron a la comunidad:

La verdad no me gustaría entrar luego al servicio en la comunidad, sino primero estar bien, o sea tener un recurso económico, de qué puedes vivir, y si ya me agarran de autoridad no tengo con qué, quizás mis padres me apoyen pero ya es diferente, ya no es lo mismo (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014).

El tema económico y la estabilidad laboral es un argumento presente en la mayoría de los jóvenes. Muchos recién retornaron y están comenzando a trabajar. Asumir un cargo representa para muchos dejar ese trabajo, ya que no les dan permiso o van a desatender la parte laboral. Muchos nichos laborales en Tlahui saben que la vida comunitaria está relacionada con el ejercicio de un cargo y esto es inamovible, sin embargo, varias instituciones no cuentan con esa flexibilidad y mucho menos al exterior de la comunidad, de ausentarse una semana al mes durante un año. Esto crea cierta complejidad en la percepción del ejercicio comunitario, sobre todo porque varios apelan a este punto para retrasar el inicio de sus cargos. La experiencia de los profesores en el sistema de cargos tiene un rasgo particular, debido a que ellos tienen cierta posibilidad de solicitar un permiso al sindicato y pueden ausentarse durante un año para ejercer el cargo, no pierden su trabajo y pueden poner a un interino gozando de su sueldo y sus prestaciones. Esto ya no pasa con los jóvenes ya que pocos están en el sindicato y la mayoría tienen una preocupación en la parte económica-laboral:

En primera por estabilidad económica, creo que estabilidad económica no tengo, por más que tengo un trabajo apenas estoy comenzando con un trabajo, no creo

sentirme capaz de ser parte de un cargo comunitario como en ese caso de ser vocal (Luz Núñez, 25 años. Entrevista: 31 de agosto de 2014).

Que tenía que aceptar el cargo, que ya me vieron que vivo acá y que tengo trabajo o trabajo aquí, es lo que dicen, y le dije: es que no, según dice el estatuto que después de la universidad tienes que descansar tres años, y el síndico dice: nadie acepta, no le hace caso al estatuto y tienes que dar tu servicio, alegué mucho porque no aceptaba, estuve como media hora, no aceptaba, no aceptaba y al último dije, pues tiene que pasar algún día y entré de topil (Pedro López, 26 años. Entrevista: 30 de agosto de 2014).

A pesar de que pueden haber motivos personales para no iniciar con el cargo comunitario, cuando la asamblea decide que ya es tiempo de que uno de servicio, esto se tiene que aceptar. El inicio de un cargo, representa en los jóvenes la entrada a la construcción de *ser comunero*, formar parte de la comunidad y conocer la vida comunal en sus múltiples dimensiones, además da ciertos derechos que son muy importante y tiene que ver con la toma de decisiones e intervención en la asamblea. Una vez iniciado el primer cargo, se puede descansar uno o dos años, luego siguen otros de tal forma que se llegue hasta los últimos escalafones, una vez dentro del sistema de cargos, se podría decir ya no hay forma de salir o de no volver a dar servicio, a no ser que uno deje de vivir en la comunidad.

5.2. “Nunca eres tú, hasta que eres un poco más grande o eres káptän³¹”

Los cargos comunitarios se dividen entre menores y mayores. Los cargos menores son los de iniciación, donde comienzan a incursionar en la vida comunitaria. No obstante, estas divisiones tienen un sentido más amplio en la cual se puede comprender la dinámica comunitaria. Cuando hablamos de cargos menores son los cargos de menor responsabilidad, ahí los jóvenes dependen de una persona, el mayor de vara, el comité, el regidor, el síndico (autoridades propietarias) a quienes se les llama *teety* y *tääk* para hombres y mujeres respectivamente. Cuando me referí a un proceso gradual y escalafonario hablamos de que los jóvenes deben inicialmente comenzar con los cargos

---

³¹ Káptän es la forma en que llaman ahora a los comisionados de festejos, a quienes también les denominan capitán de festejo. El nombre en ayuujk es *texy kyiky* (llevar los platos).

menores, sin importar la formación o profesión, es decir todos son comuneros ante los ojos del pueblo y lo que el pueblo toma en cuenta:

Los hijos que inicien su servicio es donde ellos aprenden, para que vean, observen como se inicia en los cargos, en ser autoridad. Por ejemplo los topiles, es el primer servicio, ahí están los topiles de la iglesia, vocales del municipio, de las agencias y ellos observan. Los topiles tienen al mayor de vara (*teety ja mayut*) y cuando llegas a mayor de vara pues también tiene su función, es lo que ven cómo dar consejos, también está el padre, el síndico que imparte justicia. Regidores, vocales de salud, de educación tienen a su *teety* a su *tääk*, ellos dan consejos y así van escalando y subiendo en los cargos (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014)

Hablé de dos etapas importantes en el sistema de cargos, uno que se centra en los cargos menores y el otro en los mayores. La forma de ascender tiene que ver mucho con la forma en que uno desempeña los cargos anteriores, de tal forma los primeros cargos (menores) son obligatorios para todos, ya sea por nombramiento directo o en asamblea, sin embargo cuando uno llega en transición hacia los cargos menores esto cambia. Los cargos menores tienen como elemento fundamental el aprender y observar la forma de organización, los rituales, las ceremonias, la forma de mandar obedeciendo. Los cargueros menores, siempre tienen a un mayor a un *teety* que les da consejos, que los cuida y los inicia en el servicio comunitario.

No hay mucha responsabilidad como *topil*, los que sí tienen son los mayores de vara, se ve feo que esta uno de *topil* que andes borracho, eso no es correcto, pero no es difícil. Ahí es donde ves como es que se da el servicio, cómo lo hacen los demás y dices: así no lo quiero hacer, lo quiero hacer así como tal autoridad, también aprendes cómo se hacen las cosas, por ejemplo en las convivencias, en las fiestas, cuando van a rezar, ahí es donde aprendes. Tenía que ir también a rezar a convivir con los demás (Pedro López, 26 años. Entrevista: 30 de agosto de 2014).

Esto es de gran valor para los/las jóvenes ya que cuando ellos sean autoridades propietarios tendrán la experiencia y la autoridad moral para exigir a los cargueros menores, porque ellos pasaron por ese servicio y conocen la forma en que se hace y debe hacer. Hay casos en que algunos jóvenes no pasan por los cargos menores y cuando llegan a ser mayores de vara o síndico no los ven como autoridad y muchas veces tiene problemas con sus topiles.

La experiencia de vida es lo que se valora al interior de la comunidad, por eso cuando los jóvenes inician sus servicios se ve como el inicio de la vida como comunero:

Cada año se nombran autoridades y siempre hay jóvenes, en las regidurías, los que son vocales son jóvenes, ahí aprenden, *ahí ven*, los topiles también es ahí donde *aprenden y así poco a poco a ser autoridad*, no es como uno se lo imagina desde fuera, ahí aprenden a dar consejos, por eso aún se fortalece esto (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014).

Ver la comunidad desde dentro se relaciona también con el uso de las palabras, con los protocolos para ofrecer, recibir, solicitar o simplemente intervenir en una asamblea, en una reunión o en un espacio ritual. Aunque algunos jóvenes tienen alguna forma de participación antes de dar un cargo, cuando ellos están inmersos en el servicio, aprenden la vida comunitaria con todos sus matices. Esto nos lleva a cuestionar, la construcción de la pertenencia y la ratificación de la pertenencia por la comunidad. Dado que la persona inicia un servicio, se asciende de la misma manera, cuando la comunidad ve que uno ya es responsable, ha dado buenos cargos con anterioridad puede ser nombrado para comisión de festejo o en caso de que la pareja o la persona lo soliciten, el alcalde lo puede aprobar. De la misma manea el ser *autoridad* se aprende servicio con servicio, cuando una persona inicia un cargo lo hace para aprender, para conocer, para ver cómo se hacen las cosas, cuando llega a la transición a autoridad mayor, se revierte el caso y ahora tendrá que dar consejos, aunque siga aprendiendo la comunidad ve en él/ella una persona madura que puede responder ante el pueblo.

El punto de transición a ser adulto ante la comunidad, es ser comisión de festejo, el nombre en ayuujk es *texy kyilky*, que significa llevar los platos. Esto porque las personas deben servir comida y bebida para los músicos durante alguna festividad, para la comunidad y para su familia, ellos deben llevar los platos a sus invitados, ofrecerles el servicio y que la comunidad sea parte de ella. Ser comisión de festejo, es un peldaño muy importante en la estructura interna, es como un filtro para la comunidad, en donde los que ya han pasado por los cargos menores debe demostrar ante la comunidad que ya es responsable y que puede responder ante la comunidad, ante el pueblo (vea imagen). Ser comisión de

festejo o *käptän* es uno de los cargos más pesados por el gasto económico, pero sobre todo por la enunciación simbólica que representa para la familia y para la comunidad. Es el momento en que se ratifica la pertenencia y cuando entra la persona de forma total en la vida comunal:

Si ellos viven aquí en Tlahui, se casan y dicen: quiero vivir en la comunidad y quiero iniciar los cargos mayores (*Mëk kutunk'äjtin*) lo que se dice *käptän*, es lo que llaman compromiso con la comunidad, voy a vivir aquí esto tengo que hacer. Eso es un servicio de gran responsabilidad porque lo haces sólo, gastas mucho dinero, lo haces solo a nivel de pensamiento, de madurez, todo recae sobre ti. Hasta ahora no se entiende bien de dónde viene eso *yë jääwin kutunk* [ser autoridad por fe] no te obligan a hacer este cargo como era antes, ahora este cargo se pide, uno mismo quiere ese servicio [*natyamëtsojkëyip*] darse ese gusto, ¿por qué? eso es lo que se requiere pensar bien, porque quiere ser de la comunidad, quiere vivir en la comunidad [*kyupujx'ätt kyukäjp'ätwä'ny*] por eso se *ofrenda* este cargo [*nyatymëyëxyë*] por eso paga su vida [*jujky'äjtin*] (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014)

El servicio comunitario además de ser un cargo civil, lleva una carga ritual-simbólica. Aunque la persona sea de la comunidad y es aceptado como tal, este debe ser ratificado y se hace cuando se da el servicio de comisión de festejo, todo el pueblo pone los ojos en la persona, en la pareja, en la familia y espera que ellos sean los suficientemente maduros para responder ante tal carga. Cuando se enfatiza que se quiere “ser de la comunidad, quiere vivir en la comunidad [*kyupujx'ätt kyukäjp'ätwä'ny*]” remite nuevamente a las formas de construcción de la identidad en colectivo, de la ratificación por la comunidad y su reconocimiento. El deseo explícito se hace cuando se pide esta comisión o en algunos casos se pide a las personas que lo hagan cuando ellos ya deben hacerlos, se habla además de ofrenda [*nyatymëyëxyë*] porque se debe dar de comer a una banda durante una festividad, los gastos ascienden entre cincuenta mil hasta ochenta mil pesos y esto se ofrenda, se da a la comunidad, se ve como un pago, como una ofrenda por la ratificar esta pertenencia.

Este reconocimiento de manera directa se da en dos ocasiones, el primero en el primer día de fiesta, en la calenda, se hace un programa donde se presentan las bandas y los comisionados de festejos, pasan al frente con su esposa o familia y es aplaudido por la comunidad, acompañada de dianas de las bandas

respectivas. Deben bailar además tres piezas de sones y jarabes con las bandas, luego con sus familiares y al final interviene todo el pueblo. Otro momento importante es al final de la fiesta, cuando se hace la despedida de las bandas visitantes de la misma manera se hace un pequeño programa, en donde a los comisionados de festejos se les reconoce el servicio, pasan al frente y les otorgan una constancia de servicio, todo eso aplaudido por la gente y con diana de las bandas. Al final vuelven a bailar y se despiden a las bandas.

El elemento ritual de este cargo es de gran complejidad la pareja o el/la comisionad@ debe buscar a un *majää* y quien es la persona principal que ayuda en la organización, quien aconseja sobre los rituales a hacer, visitar a los familiares, a las autoridades, es el portavoz, es el que sostiene y apoya al comisionado en todo momento. El principal, para las parejas casadas por la iglesia, deben ser los padrinos de bodas, una persona mayor, que ha prestado cargos y que es reconocido por la comunidad, sino están casados pueden elegir a una pareja que ha dado cargos y que es reconocido y respetado por la comunidad. Hablamos de principal tanto hombre como mujer, para cada uno de ellos tienen responsabilidades con los comisionados.

El/ la comisionado por su parte debe comenzar a utilizar las palabras rituales para visitar a sus familiares y solicitar el apoyo para preparar alimentos, cortar la leña, hacer la tarima durante el cargo, etc., para ello se debe hacer una serie de actos protocolarios que muchas veces en ella radica la aceptación o el rechazo de los familiares. Además, el/la comisionad@ debe hacer toda la acción ritual, ir a visitar a un adivino para pedir que los dioses velen por el bienestar de la familia y sus invitados, que ayude a que todo salga bien, que no haya accidentes, que alcance el dinero, que se conviva bien y sea un gran servicio. La preparación de ofrendas, la visita al Cempoaltépetl para entregar las ofrendas tiene un sentido simbólico para la familia y la comunidad, aquí es donde se debe mostrar que la persona ha aprendido en los cargos anteriores.

Yo siento que es una forma de que conozcas a tu pueblo, se supone que ser comisionado de festejo es como una prueba para ti, como ciudadano como persona dentro de la comunidad donde demuestras que eres responsable, que

eres capaz de asumir esa responsabilidad y otra (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

Todo el simbolismo asociado a este cargo, hace que sea muy importante para quien lo presta, pero también para la familia y la comunidad, ahí se ve cuando los jóvenes ya son adultos y pueden comenzar a incursionar en temas delicados de la comunidad, en la toma de decisiones y claro a cargos propietarios en los cargos mayores.

El siguiente cargo es el de mayor de vara, aunque también es obligatorio para todo comunero hay muchos que no lo aceptan o retrasan este servicio, ya que también es pesado por la alta responsabilidad que implica, aquí ya se es padre y madre para los topiles *“se supone que es como adoptar a tres personas que vas a guiar, por eso se llama, por eso le dicen al mayor teety al topil le dicen uu’nk, porque son los padres y madres ante los ojos el pueblo”* (Mariela Domínguez , 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014). Cuando ya se es adulto para la comunidad debe enseñarle a las nuevas generaciones, de ahí la expresión *“no se es nadie hasta que es káptän”* porque es el momento en que la persona se vuelve comunero/a Las implicaciones en la participación son amplias y esto se podrá analizar en la parte de asambleas comunitarias, debido a que antes de estos cargos no se hace una participación activa en la asamblea, pero una vez pasando por los cargos menores, uno ya puede tomar la palabra y puede intervenir para proponer, debatir y exponer ideas ante el pueblo, podemos decir que ya se gozan de los derechos comunales.

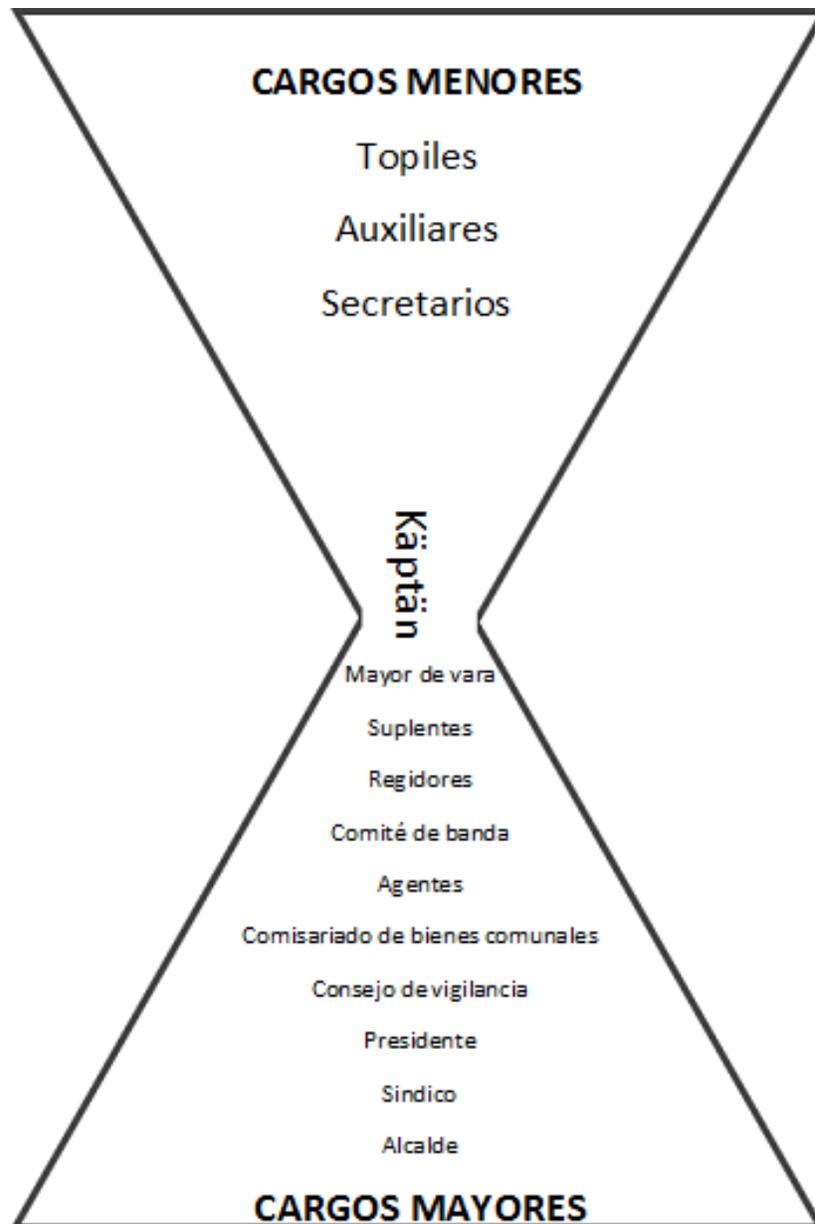

Ilustración 15. Transición de cargos menores a cargos mayores.

5.3. “Si fuiste a estudiar lo tienes que mostrar con trabajo en tu pueblo”

Cursar los estudios superiores nace de una ideología compartida al interior de la comunidad y se ve reflejada en la participación e incidencia de los profesionistas en diferentes áreas de la comunidad. Sin embargo, en el sistema de organización política se ha debatido el ser y estar. El servicio comunitario se basa fundamentalmente en la tenencia de la tierra, el vivir en la comunidad y pertenecer a una familia, es decir los lazos parentales. La relación con los profesionistas se da de la misma manera, a pesar de que ellos cursaron estudios superiores y tengan otro tipo de formaciones, su participación se basa en los tres elementos anteriores, no se apela a la profesión para tener un servicio o cargo preferencial.

Ser comunero implica dar un servicio, esto se aplica para todos los y las jóvenes para los cargos menores y de iniciación y su gradual ascenso en el sistema de cargos:

Es igual para todo. Es lo que hace diferente esta comunidad, no se elige no se distingue de quienes fueron a estudiar mucho y por eso vales más, lo que ven es que si vives y eres de la comunidad lo tienes que demostrar por medio de ser autoridad, a través de ser autoridad, si fuiste a estudiar a aprender lo tienes que mostrar con trabajo en tu pueblo (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014).

La base para el reconocimiento, *ser autoridad* es el fundamento para ascender en el sistema de cargos y aspirar a ser *měj kutunk* (gran autoridad) o *jëp´ämīt kuntunk* (autoridad que está al frente). El trabajo comunal ejercido en los espacios de autoridad debe ser la labor del prestador de cargos, trabajar con y para la comunidad, de esta manera podrá ser respetado y adquiere un prestigio para su reconocimiento. Algunos jóvenes que han salido a estudiar han querido apelar a sus conocimientos universitarios para escalar en espacios y cargos de toma de poder, que se reconozca sus estudios en el sistema de cargos. En la actualidad esto ha sido regulado por la asamblea y nadie puede gozar de privilegios, todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones por el hecho de ser comuneros:

Todos pueden/deben ser *topiles* [éy *opën tyäjk ätt*] tanto los que estudiaron como los que no estudiaron, quienes no han sido autoridad y ya tienen edad para hacerlo ahí es donde les toca, ahí es donde empiezan, aunque haya estudiado mucho, en niveles muy altos, tiene que iniciar su servicio, y si tampoco fue a la escuela, ni un día, pero es de la comunidad, también tiene que iniciar. Esa es una ventaja porque ahí se conocen los jóvenes, ahí conviven entre los que estudian y no estudian, también sus experiencias y sus formas de pensar, aprenden, conviven, ahí se comunican (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014)

Ser autoridad *kutunk* es ser cabeza de trabajo, y el trabajo se mueve en todos los ámbitos de la vida comunal. Los tequios, las asambleas, la apertura de camino, de colindancia, la priorización de obras etc., es donde los jóvenes deben mostrar a la comunidad que pueden servir y ser cabezas de trabajo. La forma de vida comunal ha cambiado en las últimas décadas, pero la autoridad sigue siendo la cabeza de trabajo, en ellos recaen todas las obras comunitarias, aunque sean financiadas por las partidas federales que le asignan al municipio. La experiencia en el servicio comunitario es lo que ve la asamblea, la profesión es otro tipo de experiencia, pero la que le interesa la comunidad es en la vida comunal, por ello no se puede apelar a la profesión para intervenir y/o exigir ciertos privilegios en el sistema de cargos:

No apelas a tu condición de profesión, al menos por lo que yo estudié, yo creo que pueden haber carreras que puedan facilitar o te puede ayudar a emitir algunas opiniones, pero en el caso de mi carrera no tiene que ver nada con lo social, no creo que me aporte tanto como para emitir alguna opinión (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

Los conocimientos y experiencias adquiridas en el sistema de cargos se ve como una escuela comunitaria, sola a través de ella se puede comprender y entender la vida comunitaria. Aunque haya una formación académica que antecede, no es una formación en comunidad. Esto puede variar en algunos casos, ya que para algunos jóvenes hay algunas licenciaturas j que puedan dar conocimientos sobre el desarrollo comunitario y aspectos generales de la vida comunitaria.

El Instituto Tecnológico de Región Mixe que se ubica en esta comunidad ofrece una ingeniera en desarrollo comunitario, ésta fue una respuesta a las

demandas de la comunidad de haber jóvenes profesionistas que puedan responder a las necesidades de la comunidad, implementando proyectos productivos, sociales y/o culturales. Varios jóvenes estudian en esta universidad y después se integran de la misma manera en la vida comunal. La ventaja de estos jóvenes, sobre los que salieron a estudiar fuera, es que nunca se alejan de la vida comunitaria, participan con frecuencia en las asambleas, tequios y en algunos cargos, esto les permite tener mayor conocimiento sobre la vida comunal, las decisiones que se han tomado y muchos incluso participan activamente en las asambleas externando su opinión. Esto no pasa con los recién retornados, debido a que si procesos de inmersión es más lenta y sus áreas de formación distan mucho de la vida comunal:

A parte ocupo lo que estudié y es diferente, en este caso no se empata con lo que yo estudié y ser autoridad. Creo que hay algunas carreras que si empatan por ejemplo con el tecnológico de aquí ellos tienen una ingeniería en desarrollo comunitario, ese supongo es para trabajar en la comunidad, creo yo, tampoco sé yo solo supongo. Aunque ellos hayan estudiado eso tampoco tienen que ir a cargos propietarios también tienen que comenzar desde abajo, a parte es tu profesión y tu trabajo, es bonito que puedas ocupar lo que estudiaste para tu servicio, daría y sería buen autoridad (Pedro López, 26 años. Entrevista: 30 de agosto de 2014).

Aunque ellos tengan una formación basada en las necesidades y enfocado al desarrollo comunal, no por eso tienen privilegios en el sistema de cargos, sino que tienen una mayor y temprana participación en las decisiones y problemáticas por su permanencia en la comunidad.

Algunas tensiones que se presentan en los cargos de iniciación están relacionados con algunos jóvenes que no están de acuerdo con el sistema, algunos no quieren dar esos cargos apelando a razones personales o académicas, sin embargo, a pesar de las apelaciones ellos aceptan el cargo. Ser profesionistas como una formación personal beneficia a la comunidad de modo general, pero dentro del sistema de cargo lo que se valora y se toma en cuenta es la experiencia, es servir y trabajar por la comunidad, es hacer de tu profesión una herramienta para apoyar a la comunidad:

Cuando entra ahí, al principio cuando yo inicié no aceptaba esa idea de estar dando servicio, yo me sentía menor todavía, pero ya estando ahí es tranquilo no dices: ¿por qué no me pusieron en ese servicio si yo estudié? no dices eso, no vi a nadie decir eso, lo hacen con gusto (Pedro López, 26 años. Entrevista: 30 de agosto de 2014).

Esto pareciera una contradicción, si la comunidad impulsa una ideología de educación, parecería más lógico que ellos tuvieran un acceso preferencial al sistema de cargos, la comunidad no lo ve de esta manera y los jóvenes entienden sus fundamentos:

Si, en realidad yo estudié informática y ahí es solo escribir, no tiene chiste, si la gente dice, él estudió que vaya a tal cargo, uno dice, pues yo no estudié para eso cómo puedo ser autoridad en ese cargo, lo que se necesita ahí quien tiene un pensamiento correcto, quien puede desempeñarse bien y que aprenda (Pedro López, 26 años. Entrevista: 30 de agosto de 2014).

La diversidad de las formaciones universitarias y el aumento del número de profesionistas han sido los principales factores para que la comunidad tome este tipo de decisiones, antes los maestros eran pocos y las escuelas normales los formaban para servir y apoyar en la comunidad, hoy día los jóvenes estudian licenciaturas tan diversas como informática, biología, ciencias empresariales, diseño gráfico, contaduría, psicología, medicina, arquitectura, etc., y esto ya no empata con el servicio comunal y tampoco pueden todos los profesionistas entrar en el servicio comunal, habría un desajuste y eso podría ser causa de una inestabilidad política³²:

Yo creo que hay que empezar desde abajo, es necesario tener experiencia en cómo funciona la comunidad, yo había dicho antes pues primero quiero ser secretaria, pero pues primero creo que hay que aprender de cómo funciona, porque luego te dicen si uno no sabe, si no ha pasado por los cargos y hay que comenzar desde abajo (Rosa Díaz, 25 años. Entrevista: 21 de octubre de 2014).

---

³²³² En el año 2009 hubo una crisis al interior del municipio debido a que las localidades exigían un reconocimiento jurídico como agencias de policía y no como rancherías. Muchos profesionistas fueron parte de esta crisis y algunos tomaron parte por las pequeñas localidades mientras que otros apoyaban a las autoridades del centro. Uno de los argumentos de las pequeñas localidades, es que en el centro de la comunidad los maestros y profesionistas estaban en los espacios de toma de decisión y que era importante que también los campesinos fueran autoridades propietarias. Como resultado de este conflicto se otorgó el reconocimiento de agencias de policía a las comunidades y además se planteó que dentro del municipio deben haber tanto profesionistas como no profesionistas; campesinos, comerciantes, constructores, etc., porque la vida comunal se basaba en la tenencia de la tierra, en ser comunero y no en ser profesionistas.

La trayectoria en el sistema de cargos, la experiencia de vida en la comunidad es lo que se valora y se manifiesta explícitamente para el nombramiento de las autoridades. Esto aplica para jóvenes, adultos, hombres, mujeres, profesionistas y no profesionistas. El sistema de cargos como sistema se estructura a partir de la participación y ejercicio de cargos, esto como es acumulativo sobre ella se observa el desempeño de los comuneros, para que sea nombrado en cargos de mayor responsabilidad o en otros casos mantenerlo en el mismo nivel. La experiencia comunal, por lo tanto, se dista de la experiencia profesional, la primera es al interior de la comunidad, del comunero hacia su comunidad, mientras que la segunda es de lo personal hacia el área de desempeño profesional:

Porque si tenemos una experiencia laboral tal vez, profesional, experiencia con el exterior, en el exterior pero comunitaria no la tenemos y solamente lo vamos a adquirir dando servicio o en espacios diferentes (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Comenzar desde abajo, es ahora, en denominador común para los profesionistas, nadie puede exigir, ni aspirar muchos menos pretender llegar a cargos mayores sin haber iniciado desde abajo, desde los cargos de iniciación y de esta forma comenzar a vivir en la complejidad del sistema de cargos. El aprendizaje de “mandar obedeciendo” se vive de diferentes maneras tanto hombres como mujeres. Los hombres inician sus cargos de topiles, mientras que las mujeres lo hacen de auxiliares o vocales en las diferentes regidurías, otras más pueden ser asistentes de salud en las agencias, secretarias y vocales de la mayordomía. Ser comunero, apuntala a una pertenencia que se construye desde abajo y ante la vista del pueblo, nadie está por encima de los demás y esto apela a en sentido e igualitario de comunitariedad:

Exactamente, todos somos parejos, tengas o no carrera, maestría, doctorado o no lo tengas, lo tienes o no lo tienes es lo mismo, aquí es la cuestión que demuestres tu capacidad de que eres responsable, de que puedes asumir una responsabilidad al menos así lo entiendo (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

La misma comunidad te forma como autoridad, y sobre la marcha se van nombrando a comuneros que pueden llegar a cargos de alta responsabilidad como presidente, acalde, síndico y regidores. La educación es un proceso que para algunos jóvenes los aparta de la vida comunal, en la escuela no se aprende a ser autoridades, la comunidad y el sistema de cargos es la escuela para ser autoridad, si uno no está dando cargos no puede saber cómo es ser autoridad y mucho menos pretender influir en ella, con base en esto el estatuto comunal ha establecido esta norma y para los/las jóvenes es algo atinado y están de acuerdo:

Yo sí creo que es bastante atinado el empezar de abajo para terminar en un cargo alto si es que llegas algún día, porque no creo que todos, porque uno por más que sea profesionista no llega sabiendo cómo es la forma de vida de la comunidad. Como estudiante te vas apartando de ese proceso, en la primaria, secundaria, todo el proceso educativo te va formando para otra cosa, pero no te va formando para ser autoridad, no te va formando para ser presidente, no te forma para ser síndico, para ser acalde y por más que hayas estudiado leyes, derecho o algún otro que se refiera no tienes el conocimiento todavía, porque esto no es de conocimiento adquirido en la escuela, sino que es conocimiento adquirido en su vida y en el proceso de sus cargos (Luz Núñez, 25 años. Entrevista: 31 de agosto de 2014).

El conocimiento adquirido en la vida y en los cargos que desempeñan tanto profesionistas y no profesionistas, crea una estructura de acceso igualitario, no se excluyen ni tampoco se sobrevalora el aporte de algunos, sino que todos pertenecen de la misma forma y son valoradas por igual. La asamblea ha sido la instancia reguladora y la que decide estas formas de nombramiento, la cual hasta ahora es respetada y aceptada por los comuneros, aunque hay algunas tensiones con algunos profesionistas, cuando son nombrados para cargos específicos los aceptan y desempeñan porque es la decisión de la asamblea. Esta serie de decisiones se ha enmarcado en el estatuto comunal, en el artículo 29, establece que “cumplir un cargo es un deber y una necesidad ineludible, en tanto formamos parte de ella y se cumple obedeciendo lo que indica la Asamblea”.

5.4. “Somos puros profesionistas que entramos en la secretaría”

A pesar de haber un sistema regulatorio que impida que haya una diferenciación en el acceso a los cargos de iniciación y el sistema escalafonario, aún hay cargos que están reservados para los profesionistas. Históricamente los profesionistas, gente letrada que asistió la escuela y sabe leer y escribir, eran nombrados como secretarios municipales. La secretaría municipal es la oficina que se encarga de todo lo relacionado a la documentación, oficios, actas, citatorios, minutas, etc., es además el auxiliar directo de la presidencia municipal, los secretarios, siempre están trabajando con el presidente para hacer las gestiones correspondientes y de esa manera responder ante el encargo de la asamblea.

La oficina de la secretaria comenzó sus funciones en los años 70`s, antes no había tesoreros ni secretarios, los maestros fueron impulsores de este cambio:

No había tesoreros, eso lo comenzó Juan Orozco (78-79) para que hubiera tesorero, que también pusieran secretario, las mismas personas antes buscaban a tesorero y como no estaban de acuerdo, los maestros hacían reuniones, yo ya era maestro y me fui involucrando (Mtro. Cirilo Cardoso, 62 años. Entrevista: 13 de Octubre de 2014).

La comunidad y los profesores impulsaron el inicio del cargo de secretaría, especialmente porque ya había algunos profesores y tenían conocimientos de la lengua castellana así como para hacer documentos y ayudar en la gestión de programas y/o proyectos. Desde entonces la secretaría ha sido un cargo para la gente “letrada” para quienes han ido a la escuela, inicialmente bastaba con saber leer y escribir, haber asistido a la primaria o la secundaria, hoy en día para secretario propietario debe ser egresado de nivel superior y para secretario suplente mínimo estudios de media superior. El papel de los profesores era valorado por sus conocimientos, solicitado y valorado por las autoridades en turno, esto debido, a que eran los únicos que podían ayudar para dialogar, gestionar, vincular con el gobierno:

Es que no había gente, no había profesionistas como ahora. Cuando nosotros comenzaron a trabajar, también ayudábamos a las autoridades, al presidente, al

secretario que no le entendían y comprendían bien, apenas había gente que estudió primaria y pues nosotros ya estábamos como maestros, estaba Mauro y les apoyábamos. La autoridad nos pedía favores y nosotros nos involucrábamos, hacíamos documentos, documentos para dejar al gobierno (Mtro. Cirilo Cardoso, 62 años. Entrevista: 13 de octubre de 2014).

En la actualidad el cargo de secretario sigue siendo muy importante en la comunidad, se nombra en asamblea y está reservado para jóvenes, hombres o mujeres que hayan cursado los estudios superiores. Este cargo, a pesar de ser calificado, se toma como cargo de iniciación variando solamente en los años de descanso. Para los cargos menores, ser topil, implica un año de descanso, mientras que para los secretarios son de dos a tres años al ser un servicio de todo el año y con grandes responsabilidades. Los cargos para jóvenes sería por un lado donde se haga énfasis en su formación profesional y en el otro donde sea un servicio a la comunidad por ser de la comunidad:

Los cargos para jóvenes sería de secretarios que son nombrados por el pueblo, en este caso nombran a los que tienen sus estudios, quienes hayan estudiado y que sepan manejar la computadora, pero también se fijan en quienes dan cargos, la comunidad se fija, y cómo, eso lo sabe la comunidad, ellos ponen su autoridad. (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014)

Como primer requisito para ser secretario o secretaria es haber cursado los niveles de media superior y superior, esto confiere habilidades y conocimientos que son requeridos en la oficina para realizar las actividades correspondientes, por lo tanto no se habla tanto de ser profesionistas, sino que se refiere más a jóvenes que “hayan estudiado”.

El cargo de secretario es para que los que *hayan estudiado*, que no lo exenta de los otros cargos o que los otros cargos la gente no haya estudiado tampoco. El hecho de ser secretario es porque sabe escribir, leer y manejar la computadora y en ese sentido ayudar a los regidores, a los presidentes, síndico (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

Ser secretario municipal no exenta de dar otros cargos como auxiliares o vocales, aunque la persona haya sido secretario o secretaria puede después ser nombrado en otros cargos menores, ya que no pueden pasar al siguiente cargo (käptän) sin haber dado mínimo dos cargos. No todos los que estudiaron son secretarios, muchos jóvenes que estudiaron prefieren cargos menores, donde

ellos consideran que pueden aprender más, ya que ser secretario implica mucha responsabilidad ante el pueblo que te nombró:

Los que entran de secretario son los que han estudiado, me tocaría ese cargo pero no era para mí, como que no me gustaba, me convencieron en la sindicatura sobre el servicio y por eso acepté (Pedro López, 26 años. Entrevista: 30 de agosto de 2014).

El pueblo todo lo ve y todo lo sabe, por eso al nombrar un secretario deben pensarlo muy bien, este se hace por medio del sistema de ternas, ponen a tres candidatos y se vota por la persona. En años anteriores ha habido problemas con varios secretarios que no asisten a su cargo y estos casos se turnan a la asamblea. Un secretario debe ser una persona responsable ya que debe atender la oficina durante un año completo, ayudar a las personas en sus trámites para nacimientos, matrimonio, defunciones, etc., es por eso que aunque sea un cargo de iniciación es un cargo de gran responsabilidad. Además de la secretaría municipal, las regidurías tienen sus secretarios, al igual que en las agencias y en las escuelas:

Todos son secretarios en las agencias, en las escuelas, en el municipio porque hay otras oficinas de regidurías que necesitan secretarios, la mayoría (de los profesionistas) se van de secretarios (Alejandro González, 26 años. Entrevista: 24 de agosto de 2014).

El caso de los secretarios es en ejemplo claro que al interior de la comunidad se sigue valorando a las personas “estudiadas” y que pueden ayudar en la comunidad, hablamos de que tienen un cargo reservado para ellos, aunque no es para todos. La asamblea es la encargada de decidir quién será la persona para este cargo, tomando en cuenta si ya viven en la comunidad, sus estudios, responsabilidad, etc., es un cargo de iniciación con gran responsabilidad.

Muchos jóvenes prefieren iniciar sus cargos siendo topiles, vocales o auxiliares porque la responsabilidad que implica es menor, además del tiempo porque solamente es una semana al mes, ser secretario es un trabajo arduo, directamente con los comuneros y con las autoridad propietaria, ya sea presidente, sindico, alcalde y/o regidores. Para la oficina de la secretaría se nombran tanto hombres y mujeres, por lo regular que sean solteros y solteras.

Actualmente, el cargo de secretarios está en el cabildo municipal, en el comisariado de bienes comunales, en las agencias de policía, en la mayordomía, en el comité de banda y en los comités de educación. En las oficinas de la presidencia, regidurías, sindicatura, alcaldía y comisariado de bienes comunales, son nombrado jóvenes con estudios superiores: profesores, educadores, contadores, médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, biólogos, etc., mientras que en el resto de las oficinas pueden ser jóvenes con estudios de bachillerato terminados y que tengan conocimiento en el manejo de computadoras.

5.5. “El pueblo todo lo ve y todo lo sabe”: la Asamblea General de comuneros

La organización de la comunidad se basa en una participación generalizada en la asamblea general de comuneros. La asamblea es la máxima autoridad para la comunidad, es un espacio colectivo en donde participan todos los hombres y mujeres mayores de 18 años y que viven en la comunidad. Es por excelencia el espacio de debate, de discusión y de toma de decisiones, no hay ningún otro órgano que puede estar encima de ella, todo pasa por la asamblea y es la encargada de la vida comunitaria. Se habla de la asamblea como un espacio constituido a lo largo de la historia y se ha conformado como la máxima autoridad comunal, la vida comunitaria se basa sustancialmente en la fuerza que tiene la asamblea y sus formas expresas de participación y toma de decisiones.

Los participantes en una asamblea son todo/as lo/as comuner/as, éste énfasis se basa en que Tlahui se ha caracterizado por tener una gran participación de mujeres en sus asambleas Tanto los hombres como las mujeres tienen la misma participación, se les da voz y toma de decisiones. Los jóvenes por su parte pueden participar aunque mayoritariamente solamente como oyentes y muy pocos para expresar ideas y propuestas.

Las asambleas más importantes en la comunidad son la del informe de autoridades y nombramiento de nuevas autoridades. Este año esta asamblea fue

el 26 de agosto, un día domingo. La asamblea es convocada por las autoridades municipales en coordinación con las autoridades agrarias, aunque hay asambleas que son convocadas por separada de acuerdo a la situación y motivo. Para comunicar a los comuneros sobre la asamblea los topiles y auxiliares de la presidencia hacen un recorrido por la comunidad para repartir los citatorios a cada jefe de familia y jóvenes que ya tienen una participación en la comunidad, por lo general inician una vez prestados sus servicios de topil o de vocales. La entrega de citatorios se hace con 15 días de anticipación, en el texto se menciona el motivo de la reunión, la fecha, hora y debe ir firmada y sellada por los convocantes. En las agencias de policía y rancherías los citatorios los reparten las autoridades locales.

Unos días previos de la fecha determinada, se hace anuncios por el altavoz del municipio y también de la agencias para recordar a las personas que hay asamblea, se insta a participar también a los que no tienen citatorios debido a que no fueron encontrados en sus domicilios o hubo algún problema para su distribución pero que deben participar todos y todas el día y la hora citada. También se avisa y recuerda a los vendedores de bebidas alcohólicas que está estrictamente prohibido vender tales productos para que no haya comuneros ebrios en la asamblea. Al ser una asamblea general de comuneros, la participación es generalizada, es decir, de todas las agencias y rancherías que constituye el municipio³³ son convocadas.

El día de la asamblea se distribuye autobuses, camionetas y camiones a las rancherías y agencia para transportar a los comuneros. La plataforma vehicular del municipio es amplia y son enviadas a las agencias, al mismo tiempo se pide de favor a camionetas particulares que ayuden con este servicio y se les da gasolina para tal fin. Los transportes parten a las 6 o 7 de la mañana, para iniciar la asamblea a las 10:00 AM.

---

³³ Aunque Yacochi es agencia de Tlahuitoltepec, se maneja como una comunidad independiente por lo que no participan en la asamblea, además de que administrativamente es agencia municipal.

Una vez que hayan llegado todos los comuneros o que haya terminado la misa mayor de los días domingos, se inicia la asamblea. El espacio ha sido acondicionado por las autoridades y puede ser en el mercado municipal o en la cancha, para esta asamblea se hizo en la cancha municipal colocando sillas metálicas negras acojinadas distribuidas en cuatro grandes bloques, mesas para las autoridades de las agencias y hacer el registro de asistencia, la mesa de debates y de la mesa de control. Las autoridades de la regiduría de educación instalan las bocinas y micrófonos que se van a ocupar, así como materiales gráficos en donde se anota el orden del día y en este caso los informes respectivos.

El orden del día para esta asamblea fue: 1) registro de asistencia, se hace directamente con las autoridades de las agencias, cada persona se presenta en la mesa donde están las autoridades y se registra con su nombre y firma (anteriormente se hacía una lista general pasando de lugar en lugar para anotar nombre y firma), 2) palabras de bienvenida, puede ser ofrecida por el presidente municipal o el alcalde único constitucional, 3) instalación legal de la asamblea, puede ser ofrecida por el presidente, síndico o alcalde, 4) nombramiento de la mesa de los debates, consiste en nombrar a un presidente, secretario y escrutadores. El presidente lleva el orden del día, da las palabras a los asistentes, explica, coordina y lleva la asamblea, para presidente se nombra a alguna persona que ha dado servicio y cargos mayores en la comunidad, que hayan sido presidentes o síndicos o propietarios de algún cargo (muchos son profesores de educación primaria y profesionistas) el secretario anota todos los acuerdos, participaciones y propuestas de los comuneros, éste regularmente es profesionista y los escrutadores cuentan los votos de las personas, 5) lectura del acta anterior, esto se hace en todas las asambleas, consiste en que los miembros de la mesa de los debates de la asamblea previa presenten el acta de asamblea, se lee en voz alta y se pide la opinión de los asambleístas para ver si el acta refleja los acuerdos y las ideas vertidas, se puede discutir el acta y se somete a votación para su aprobación o rechazo, 6) informe parcial de actividades del presidente, tesorero y síndico, 7) nombramiento de la autoridad municipal 2015, 8) nombramiento del

comité de la banda y capillos, 9) asuntos generales: información del comité del patrimonio y 10) clausura.

La distribución de los asistentes se ve en toda la cancha municipal, en las gradas, frente al mercado municipal y frente al kiosko. En los asientos de la cancha, frente al mercado y kiosko se veía más hombres, mientras que las mujeres estaban distribuidas en las gradas a ambos lados de la mesa de control. En las primeras escaleras de las gradas se ubicaron las señoras que traen productos para vender como tamales, duraznos, quelites, etc., hay algunos más al lado del kiosko.

Los asambleístas son hombres y mujeres, en un recuento general hay un 45% de mujeres y un 55% de hombres, siento un aproximado de 700 asistentes. Se ve muy poca participación de jóvenes, la mayoría son adultos mayores de 25 años. Se ve una alta participación de profesionistas distribuidos en toda la asamblea. Esta asamblea tiene una particularidad, al ser para nombramiento de nuevas autoridades muchos jóvenes no asisten para no ser nombrados, por lo que la ausencia puede ser intencional.

Para conocer la forma en que se realiza la asamblea y nombramiento de autoridades, realizaré una descripción extensa tomada del diario de campo del punto número siete, nombramiento de las autoridades municipales 2015.

El siguiente punto fue el nombramiento de las autoridades para el año 2015, antes de iniciar este punto se sirvió la comida a los asistentes, ya era cerca de las dos de la tarde, consistió en barbacoa de pollo, arroz blanco, frijoles tortillas y café. Terminada la comida inició el nombramiento, el presidente de la mesa de debates mencionó que la gente pensara bien sobre sus posibles candidatos, que era muy importante tomar en cuenta las escalas y que la persona haya prestado servicios anteriormente y que ya le toque el cargo a nombrar. Hubo algunas participaciones de los asambleístas, sobre el punto el Prof. Juan mencionó que había que tomar en cuenta que la persona a nombrar cuente con los conocimientos necesario para ejercer el cargo, ya que hay casos en que las autoridades no pueden hablar bien el español o no tener estudios, esto es un problema para ellos porque se les dificulta entablar relaciones, negociaciones y/o trámites antes instituciones de gobierno.

Otro comunero propuso que para el nombramiento se iniciara con los cargos menores como comité de bandas, regidurías hasta llegar a presidente y síndico³⁴. Se pasó a las propuestas para el nombramiento, la primera fue por terna: poner tres candidatos y luego el que tenga mayor votación queda como autoridad, el segundo fue poner seis candidatos, luego agregaron que dentro de los seis candidatos se decidiera por el suplente. Se aclaró sobre la última propuesta que había que considerar el aspecto de las escalas debido que para presidente o propietario son distintas las escalas previas en comparación con el cargo de suplente.

Se sometió a votación y quedó el nombramiento por ternas con 675 votos a favor y cero en contra. Finalizada la votación el presidente de la mesa de debates llamó a todos y todas a pensar sobre sus candidatos y aclaró que no importa la profesión o la comunidad (agencia) de procedencia, ya que todos participan por igual, lo que importa es que haya tenido los servicios anteriores y que “ya le toque” el cargo “ëy opën pyätyĩ, ka´ap atëm ntëk´äjtsyëm, nëtuki´iyĩ tum jatë´n pyäätý” [le toca a todos, nadie es diferente, a todos nos toca de la misma manera].

Se comenzó con las propuestas de candidatos para alcalde único constitucional, hubo varias intervenciones, una señora tomó la palabra porque su marido había sido propuesto para expresar que recién dieron servicio en la mayordomía de jula y apenas llevaban un año y medio de descanso. La asamblea decidió dejar su nombre para completar los candidatos, tomando en cuenta este aspecto. Hubo otro candidato de quien escuché decir que pertenecía a la iglesia de los evangelistas y que por eso lo ponían de autoridad. Se hizo la votación por mano alzada, los escrutados se reparten el espacio para contar bien y pasan a contar uno por uno, cuando acaban se reportan en la mesa de debates para informar al secretario de sus números, éste hace el recuento total y después se da a conocer los resultados.

El siguiente nombramiento fue para presidente municipal. El presidente de la mesa de debates (PMD) dijo que las personas pensarán bien sobre sus candidatos y que cuando dijeran el nombre de alguno mencionaran los cargos anteriores que había desempeñado para saber si ya le toca ser presidente. Mencionó además que platicaran, conversaran a quien le toca el cargo “kápxtĩ, matyä´ktĩ pën yjãwë pääjtíp” [platicuen, dialoguen sobre quien ya le toca]. Esta referencia al diálogo es común porque se puede ver entre los comuneros que hablan entre ellos para preguntar si tal persona no está dando cargo en algún lugar, sus cargos anteriores o preguntar sobre algún posible candidato.

Hubo varios candidatos, un profesor tomó la palabra cuando fue considerado como candidato para externar que recién había sido autoridad y no llevaba muchos años de descanso, se quitó su nombre. El PMD tomó la palabra para invitar a que la gente siga proponiendo, que hay muchos assembleístas y que deben participar,

---

³⁴ Siempre se inicia con los cargos mayores: alcalde, presidente, síndico y terminan yendo de mayor a menor.

tanto jóvenes como adultos, ya que a partir de los 18 años ya deben participar: “nētuki’iyi yēk tatēki, pēn maktuktujk jēy jumējt, tyatēkitip yē juntē’āt. Nētuki’yi, nipēn jakam jēxkē’m nyapyēktākēyit” [esto toca e implica a todos, los que ya tienen diez y ocho años también deben participar en las juntas. Todos, nadie debe ponerse lejos, nadie debe excluirse].

En varias ocasiones el PMD aclaró que también pueden ser mujeres, las autoridades o candidatas a proponer, tanto para los cargos propietarios como las regidurías o suplente. Se nombraron las siguientes autoridades: alcalde y suplente, presidente y suplente, síndico y suplente, tesorero y suplente, regidor de hacienda, regidor de educación y suplente, regidor de obras y suplente. Se suspendió la asamblea a las 6:30 PM para dar continuidad el 03 de agosto y terminar con los nombramientos (Registro en diario de campo).

Las formas de participación en la asamblea son varias 1) los que solamente van de oyentes, 2) quien participa tomando la voz y alzando la mano y 3) quienes solamente alzan la mano. Varios jóvenes y varias mujeres solamente van de oyentes a la asamblea, no alzan la mano para votar tampoco toman la palabra para externar algún punto de vista. Los adultos principalmente varones y mujeres quienes ya han dado servicios toman la palabra y expresan sus opiniones, podemos ver una participación amplia de profesores jubilados y profesores que han sido autoridades, también miembros del consejo de ancianos y de personas caracterizadas (personas que son destacados por su preparación, por haber prestado servicios o algún intelectual). Los que solamente alzan la mano son adultos mayores o ancianos que van a la asamblea pero no hablan, así como jóvenes y mujeres que ya comienzan a participar pero solamente a través de alzar la mano.

En la asamblea el “*matyäk muk, kăjp muk*” dialogar entre muchos, conversar entre varios, es un ejercicio constante entre los asambleístas, para preguntar, cuestionar o hacer propuestas, en algunos casos se pueden ver algunos pequeños grupos y después uno de ellos levanta la mano y externa una propuesta o un candidato.

En la asamblea se puede observar varias edades de los asistentes, registré cuatro grandes grupos de edad que tienen presencia:

- 1) El primero son los wäjtyëjk o kiixye'. Jóvenes que entran en el grupo de menores de veinte años. Son muy pocos los que asisten y en varios casos acompañan a sus padres o familiares, no participan directamente, no levantan la mano para votar y tampoco piden la palabra. Varios que entran en esta edad aún son estudiantes de educación media superior y superior.
- 2) Este grupo es más amplio y comprende la edad de 20 a 35 años aproximadamente. Aquí están todavía algunos jóvenes, aunque mayoritariamente los constituyen hombres y mujeres casados que ya prestaron cargos menores: topiles, vocales, auxiliares, secretarios y también de comisionados de festejos.

Estas personas son muy activas en la asamblea, opinan y piden la palabra.

- 3) El tercer grupo comprende la mayoría de los asistentes, y va de los 35 a 50 años. Estos comuneros y comuneras ya han dado varios cargos, pero sobre todo ya pasaron como mayores de vara, por lo tanto ya son teety y tääk ante la comunidad.

Toman muy en cuenta sus opiniones ya que conocen la vida comunal, y han sido parte de la estructura de toma de decisiones y conocen las problemáticas de la comunidad, han adquirido experiencia a través de sus cargos previos.

En este grupo de edad la participación de las mujeres es muy alta, ya sean solteras o casadas, ellas también han dado cargos y tienen una amplia experiencia. En este mismo grupo de edad están varios comuneros y comuneras con cargos propietarios que han sido regidores, suplentes, tesoreros, propietarios y suplentes de las agencias de policía del municipio.

- 4) Finalmente el último grupo lo comprenden las personas mayores de 50 años. Aquí se ubican los profesores jubilados, miembros del consejo de anciano y de personas caracterizadas, hombres en su mayoría que ya tienen en su experiencia todos los cargos comunitarios, siendo el último dentro de la escala ser alcalde único constitucional o fiscal de la iglesia. También ya fueron comité de la banda municipal, comisariado de bienes comunales y del consejo de vigilancia.

Estos comuneros tienen una participación muy importante, sus opiniones son fundamentales porque han prestado todos los cargos, además de que conocen la comunidad a través de los años. Son respetados y consultados por las autoridades.

La asamblea general de comuneros constituye el órgano máximo de decisiones, sin embargo, hay otras asambleas que se convocan en las agencias para elegir a sus autoridades, las asambleas de los barrios o del centro y las asambleas educativas. Tienen la misma estructura cambiando solamente los temas a tratar y las formas de participación y nombramiento.

Las asambleas de los barrios del centro de la comunidad han tomado mucha importancia para los habitantes debido a que en ella se discuten los problemas de cada barrio y se expresa por medio de los comités, que en reunión con el municipio atienden estas demandas y priorizan las obras correspondientes. Estas asambleas son pequeñas y acuden solamente los vecinos.

Las asambleas por agencias son para nombrar a sus autoridades, al agente de policía, secretario, tesorero y vocales. Se hace de la misma manera y acuden todos y todas los comuneros que viven en la agencia. Siempre se hace en fechas distintas por cada agencia para que las autoridades municipales estén en la reunión, y también varios comuneros que tienen ranchos y terrenos en dos o tres agencias. Se convoca por medio de altavoz y citatorio que reparten las autoridades locales.

La asamblea del centro lo convocan las autoridades municipales en coordinación con los comités de barrios. Se hace principalmente para la priorización de obras o atención de problemas puntuales como el tema de la basura, los estacionamientos, vacunas, apertura de caminos, etc., este se informa por medio de altavoz y citatorios.

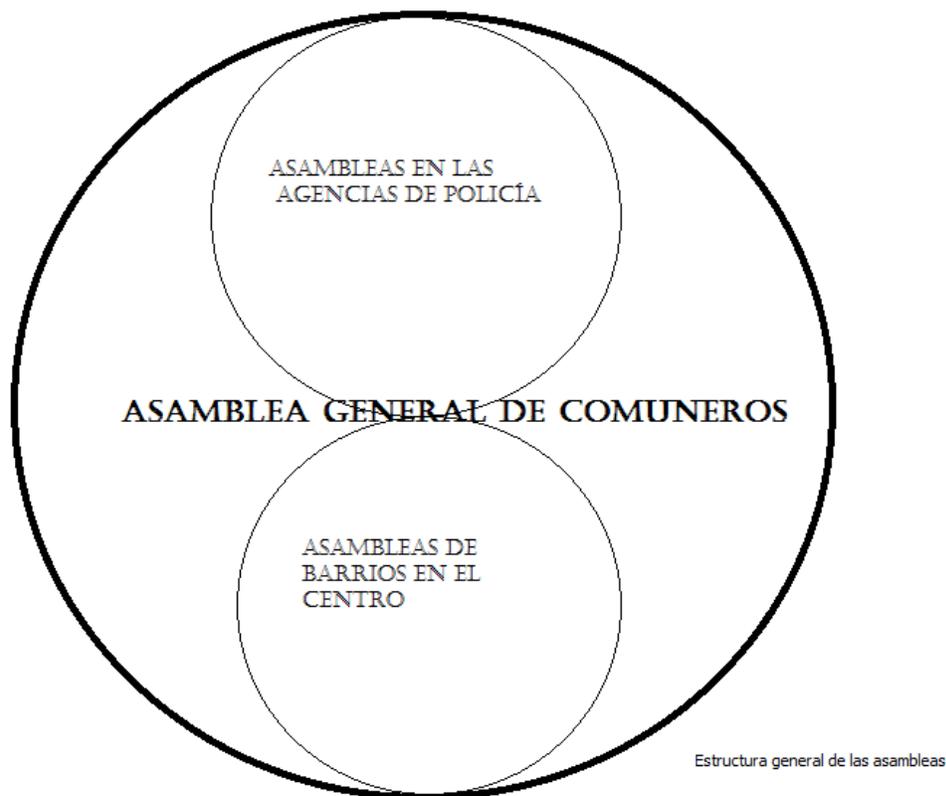

Ilustración 16. Estructura general de las asambleas

5.6. La participación de jóvenes profesionistas en la asamblea

El antropólogo ayuujk Floriberto Díaz (intelectual y antropólogo mixe) menciona que la comunalidad tiene entre sus elementos a) la tierra, como madre y como territorio, b) el consenso en asamblea para la toma de decisiones, c) el servicio gratuito, como ejercicio de autoridad, d) el trabajo colectivo, como acto de recreación, y e) los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal (2007:60) La asamblea es el espacio donde se consensan todas las opiniones de los comunero y donde toman las decisiones que afecta la vida comunal.

Los que pertenecen a la asamblea son todos y todas los/las comunoeros/as de la comunidad, jóvenes, niños adultos, y ancianos. En una asamblea se puede ver desde la asistencia de niños, algunos jóvenes, hombres, mujeres y ancianos, es decir todas las personas que viven en la comunidad. Sin embargo, a pesar de la asistencia, no todos tienen participan de la misma manera y mucho menos inciden en la toma de decisiones. Para Floriberto la asamblea general esta

“compuesta por todos los comuneros y comuneras con hijos, es la que tienen la facultad de encargar el poder a las personas nombradas para dar servicio anual a la comunidad” (2007:43). Por su parte Martínez plantea que la asamblea se fundamenta en el consenso, en la diversidad y en la pluralidad (2009:82).

La asamblea ha sido y es el espacio para la toma de decisiones. Para participar en la asamblea, se entiende basta ser un comunero, en la práctica esto es diferente, debido a que muchos jóvenes profesionistas o no, no participan en la asamblea debido a que no se sienten con la capacidad de intervención, pero sobre todo de que sean retomadas sus ideas y respetadas sus posturas. De acuerdo con el estatuto comunal los jóvenes deben integrarse a la asamblea cuando por tres años consecutivos dejen de estudiar, aplicables para nivel media superior y superior, sin embargo hace una aclaración, que deben tener edad suficiente para ser designados Autoridades Comunitarias. La edad suficiente ha sido un tema debatido al interior de la comunidad, de acuerdo con los comuneros es a los 18 años, cuando los jóvenes culminan sus estudios de nivel media superior, esto en el estatuto comunal ha sido ratificado, de común acuerdo, y se ha establecido a la edad de 20 años (artículo29).

Algunos jóvenes asisten a la asamblea con sus padres cuando aún son estudiantes de secundaria o bachillerato, básicamente van de oyentes ya que no intervienen para externar opiniones o para participar en la toma de decisiones a través de la mano alzada. Estas participaciones son para conocer cómo funciona la asamblea, los temas de que se trata y la dinámica en general. Ya en los estudios superiores se entiende que ellos deben participar activamente en la asamblea, para externar sus opiniones y/o votar, esto no sucede en realidad, los jóvenes que salen a estudiar al exterior no participan en la asamblea y los que radican en Tlahui lo hacen esporádicamente.

Los jóvenes no se sienten con la capacidad de participar “legítimamente” en la asamblea debido a que desconocen la vida comunal, a pesar de que se ha establecido que ellos deben de participar, ellos no lo hacen porque no están preparados para hacerlo y tampoco tienen la experiencia comunal para intervenir y

opinar. Esto plantea ciertos dilemas en las formas de participación y pertenencia, entender que ser de la comunidad y prestar cargos, o el deber de hacerlo, debe al mismo tiempo permitir la toma de decisiones en la asamblea.

Por esta razón muchos jóvenes mencionan que aunque ellos están en la asamblea, es más para oír y aprender de lo que se habla en ella, algunos podrían incluso levantar la mano para participar, pero sus posturas no serían tomadas en cuenta para decidir o debatir. Esto tiene sus fundamentos en que para hablar sobre un interés comunal se debe basar en la experiencia, en conocer la comunidad, en haber prestado cargos en ser un comunero activo:

Si me darían la palabra, no sé si le hagan caso a mi opinión, eso no lo sabemos, mi experiencia de algunas asambleas que he escuchado si le dan la palabra a los que son jóvenes, pero no a cualquiera le hacen caso. Si es alguien que no vive en la comunidad que llegó nadamás a la asamblea y emite su opinión pues no le hacen caso, de entrada porque no vives aquí, pero si es alguien que aun siendo jóvenes, vive aquí, tiene a su familia, aquí trabaja y ha cumplido con algún cargo, pues si, le hacen caso (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

No basta con vivir en la comunidad para que pueda la persona emitir su opinión en la asamblea, es necesario conocer la comunidad y esto se logra prestando cargos. Este desconocimiento de la vida comunal se agudiza con los jóvenes en movilidad educativa, debido a que la ausencia es más prolongada y muchas veces no conocen las problemáticas actuales del pueblo y mucho menos los temas que se discuten, las decisiones o pendientes de las asambleas, en consecuencia no se puede apelar a la participación por el solo hecho de vivir o estar en la comunidad. Los jóvenes que viven en la comunidad y no tienen experiencia educativa al exterior de la comunidad, pueden ser más activos en la asamblea por conocer de manera directa la vida comunal y estar involucrada en ella:

Porque siento que no me corresponde por el hecho de haber estado como diez años fuera y no conocer completamente, no conocer las necesidades, las cosas, los sucesos, es lo que siento yo, por eso decido no participar activamente como lo hacen muchos en la asamblea y por el hecho de ser joven. En las asambleas la palabra de los mayores es lo que vale más, no porque tenga que ser así siempre o ha sido así siempre o que el de los jóvenes valga menos por el hecho de ser

jóvenes, hay una razón de peso y es que el joven no ha vivido lo que han vivido los mayores.

No tiene esa experiencia, no ha pasado por los cargos, no se ha enfrentado a las dificultades que se ha enfrentado el otro y yo entiendo eso y por eso desde mi perspectiva está bien. Hay jóvenes que si participan, que si proponen y está bien que se haga pero no es obligatorio que todos los jóvenes lo hagan, no es que no me dejen hablar, yo por voluntad propia no decido hablar. Si voy a escuchar, incluso hasta poquito dije, levanto o no levanto la mano, porque no conozco el señor que van a poner de autoridad, pero si estaba escuchando y sí, cuando yo me sentía segura pues si voto por esto y votaba, y decisiones así yo no levantaba la mano pero si estaba ahí escuchando y cuando yo me sentía segura de algo pues votaba, pero no por no querer votar, sino porque yo no sabía qué era eso o como era, hasta cuando yo me sentía segura de qué estaban hablando, de qué estaban discutiendo yo levantaba la mano (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Vemos entonces que a pesar que de esta estipulado que los jóvenes pueden participar en la asamblea después de los diez y ocho años o veinte años de acuerdo con el estatuto, muchos no lo hacen debido a que no están seguros de su opinión o de no conocer de cerca la vida comunal. No obstante, cuando algún joven decide opinar se le da la palabra y puede externar su punto de vista, ya que la misma asamblea está de acuerdo en que los jóvenes emitan sus opiniones porque hay decisiones que afectan directamente a ellos, pero no se asegura que sea tomada para debate. La voz de los ancianos, de las personas caracterizadas, de los que han prestado cargos son los que tienen una opinión de peso, porque conocen la comunidad y han estado directamente involucrados en el sistema de cargos, pero también en las diferentes asambleas.

Los jóvenes que retornan como profesionistas, si asisten a la asamblea, aunque sea de oyentes para ponerse al día de los asuntos que se tratan en la asamblea. Efectivamente no se puede asistir a todas las asambleas, pero se puede asistir a las más importantes como las asambleas del pueblo para el nombramiento de las nuevas autoridades, la de priorización de obras, de informes de actividades o en su caso de algún problema en particular:

Después de regresar voy a las asambleas cuando puedo, no a todas, voy a las del barrio también cuando puedo y pues en eso mi participación solo ha sido escuchar

y votar, no he tomado la palabra o pedido la palabra en ninguna asamblea (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

Mis papás me decían; ya estas grande, ya tienes que ir y si estas acá en el pueblo y vives cerca, hay que ir a las asambleas y así es como iba, de repente con la banda tocaba con las bandas los domingos ahí es donde no iba, pero trato de ir casi en todas las asambleas (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

A pesar de la apertura en la participación, son pocos los jóvenes que asisten y menos todavía los jóvenes profesionistas que están en las asambleas. Son pocos los que asisten y se puede observar que mayoritariamente es gente campesina, comerciante que vive en las agencias de policía y que aprovechan los días domingos para ir a la misa dominical y a la asamblea, los jóvenes profesionistas son una minoría:

No hay, son muy pocos. Hay muchos profesionistas (en la comunidad) pero tampoco van, yo por ejemplo, mis contemporáneos o gentes más grande que sé que están estudiando no van, son muy contados los que yo he visto ahí, hay creo que también gente que no es profesionista y mejor si van a las asambleas (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Hay varias razones que exponen esta ausencia, porque los días domingo (los días de asamblea) son los únicos días de descanso para ellos al trabajar toda la semana, porque tienen que salir a trabajar fuera de la comunidad o tienen trabajo que hacer, también se suma a ella la indiferencia para la participación, la poca apertura para externar sus ideas como “profesionistas:

Yo pienso que hay mucha indiferencia, a lo mejor tiene mucho que ver de ir a otro lado [a estudiar] y dicen: yo para qué voy a ir ahí, si yo ya tengo este estatus, porque eso nos enseñan, quieras o no, eso nos enseñan en las universidades lado [...] que tú eres alguien que sabe (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Otro motivo para la ausencia sustentada y prolongada de los jóvenes profesionistas en las asambleas, se da por el temor a ser nombradas y esto es aún más visible en la asamblea del mes de agosto cuando se nombran a las nuevas autoridades *“creo que es el miedo todavía, de que ahí te vean y que digan, ah, tú vas a ser mi vocal para la próxima”* (Luz Núñez, 25 años. Entrevista: 31 de agosto de 2014). Muchos jóvenes ese día no asisten a la asamblea, ni siquiera

para escuchar, porque se sabe que ese día se nombran a las autoridades y los jóvenes que están en la asamblea pueden ser nombrados con mayor posibilidad por ser visibles ante los ojos de la asamblea. Al momento de ser nombrados, muchos de los/las jóvenes que fueron entrevistados para esta investigación, no estaban en la asamblea y por ende, no pudieron argumentar para no ser nombrados:

Mi nombramiento fue en la asamblea comunitaria, ahí deciden los pueblos, ponen candidatos y el que tiene mayor voto es el que gana, y yo gané. Yo no estaba en la asamblea, estaba dando consulta aquí en mi clínica y escuche mi nombre y no podría ir porque siempre les doy prioridad a mis pacientes (Alejandro González, 26 años. Entrevista: 24 de agosto de 2014).

Cuando me dijeron que me habían nombrado no estaba en la comunidad, porque me fui con la banda, fuimos a un compromiso a un pueblo donde nos habían invitado, la banda de mujeres (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014).

A esta poca participación, cabe preguntar ¿cuándo pueden comenzar a participar activamente en la asamblea? Fue una interrogante constante en mi investigación sobre todo porque creo que los profesionistas inciden de una forma importante en la toma de decisiones, pero esta es regulada por la asamblea y por su relación horizontal con el sistema de cargos. La participación está relacionada directamente con la prestación de cargos y la vida activa en la comunidad, en los tequios, en las asambleas de barrio y en el desempeño de algún cargo, no basta con vivir en la comunidad, es necesaria la participación en varios ámbitos comunales y los profesionistas deben integrarse de la misma manera para que puedan ser escuchadas en la asamblea.³⁵

---

³⁵ En el año 2009, refiere el Mtro. Cirilo hubo un caso en que un joven recién egresado de la carrera en derecho en la universidad de Oaxaca que inició una participación muy activa en la comunidad, siendo uno de los impulsores del reconocimiento de las localidades como agencias de policía y denunciando la corrupción y caciquismo al interior del municipio. Su participación fue criticada por varios actores de la comunidad porque no vivía en la comunidad y no conocía los problemas reales y por ende, ha sido excluido de estos espacios, aunque su participación fue importante, no estuvo bajo los estamentos que establece la asamblea y su experiencia no se basó en su paso por el sistema de cargos. Después de esta experiencia en la comunidad ha habido cierto tipo de regulación para emitir opiniones y posturas: “en el sentido de restringir, vas a dar una opinión o vas a alborotar, yo creo que sí (Julio César Gallardo, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014)”.

Hay varias posturas que se encuentran entre el derecho de participar y el derecho otorgado por la asamblea para participar. La relación entre sistema de cargos y asamblea son transversales, no se puede ser autoridad sin ser reconocido por la asamblea, y no se puede participar, opinar en la asamblea sin haber sido autoridad. Esto también está estructurado en el sistema de cargo y correlacionado con la dinámica de experiencia en ser autoridad. Al asunción paulatina en el sistema de cargos es igual en la asamblea. A pesar de que la asamblea es un espacio abierto de participación, asistencia y emisión de opiniones, y comentarios, no se puede hacer sin tener una experiencia comunal, en los tequios, en un cargo, es decir la comunidad desde adentro y desde la experiencia vivida por los propios jóvenes. Ellos podrán involucrarse de una manera más activa en la asamblea cuando a) hayan prestado algunos cargos, b) cuando sean más grandes, c) cuando tengan estabilidad económica o un trabajo en la comunidad.

Cada uno tiene sus significados, pero todos recaen en conocer la comunidad, en participar y que la asamblea reconozca esta participación, sin este reconocimiento puede la persona emitir sus posturas pero no será trascendental para la toma de decisiones o para su debate pertinente. Cabe aclarar, que aunque no sea la asamblea general de comuneros el espacio para que los jóvenes profesionistas externen sus opiniones, hay otros espacios en donde lo pueden hacer e incluso están convocados para hacerlo, tales pueden ser las asambleas de los barrios, de las agencias, de la cabecera municipal o las reuniones, talleres, foros para profesionistas que son convocadas por las autoridades educativas municipales:

Como sector si hay participación, yo he visto más participación en asambleas de barrios y no tanto en las asambleas generales, en asambleas generales quienes piden la palabra son personas mayores, no tanto jóvenes y los jóvenes acuden a las asambleas, escuchan, votan y se van. No recuerdo muy bien, pero en las últimas asambleas al que he ido, han sido asambleas de elecciones, y la asamblea de elecciones está vacías de jóvenes porque son los elegidos, de hecho cuando

me eligieron no estaba en la asamblea (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

Sobre las asambleas me exigen, mi mamá mi papá de que tienes que estar ahí, si al rato quieres algo o quieres exigir algo, no vas a tener derechos porque no estas participando con el pueblo, en lo que ya estoy participando más son las del barrio, como agarrando el ritmo, a las asambleas grandes una que otras veces he ido pero a veces por el tiempo que no voy (Flor Cruz, 25 años. Entrevista: 19 de septiembre de 2014).

El primero referente para los jóvenes para participar activamente en la asamblea es que hayan prestado cargos, específicamente que hayan prestado cargos menores (topiles, vocales y auxiliares) y que estén transitando hacia los cargos mayores. La asamblea a pesar de ser un espacio para todos los comuneros solo los jefes y jefas de familia que han prestado cargos son notificados a través de citatorios personalizados. Cuando alguien presta un cargo, forma parte de la lista comunal para recibir citatorios, lo cual hace un llamado más directo para los cargueros. Ser autoridad en algunos cargos otorga experiencia en la vida comunal y por ende, puede la persona puede intervenir en la asamblea:

Yo siento para que puedas hablar dentro de una asamblea de la comunidad, tienes que haber asumido un cargo y tener un conocimiento previo de tu comunidad estando dentro de las funciones de la autoridad, es otra visión, es otra cosa, vez de distinta manera tu comunidad, desde otro punto de vista, conoces a tu gente diferente, porque no es igual como te los encuentras en la calle y los saludas y los visitas o te visitan, ya no es igual (Mariela Domínguez, 35 años. Entrevista: 22 de diciembre de 2014).

Por lo menos haber servido un año en el pueblo y así más o menos conocer que está pasando realmente en el pueblo y no hablar nomás por hablar (Flor Cruz, 25 años Entrevista: 19 de septiembre de 2014.)

Además de prestar un o dos cargos, es necesario conocer la comunidad, estar al pendiente de los sucesos recientes y de las decisiones que se han tomado en asambleas previas. Ser asambleístas significa conocer la comunidad, sus problemáticas pero también sus acuerdos, sus discrepancias y los pendientes. De aquí que los jóvenes profesionistas recién retornados no conozcan estas situaciones, y se requiere de algunos años viviendo en la comunidad, pero sobre todo involucrándose y prestando cargos:

Yo creo que un poco más contextualizar el asunto, ir y saber, porque luego hay como temas que van saliendo y que se van encadenando, yo creo que es como ir a las asambleas y darse cuenta cómo está y tema también de lo que hablan, porque si a mí me dicen o se está hablando de un tema que yo desconozco pues yo no puedo meter mi cuchara y tomar decisiones. Eso pasa mucho, el peso del profesionalista, porque si lo dice un profesional en el área la gente lo va a creer aunque este diciendo mentiras, te va a creer y la gente te va a seguir, ah! Si, como lo dijo él pues yo le doy la razón y creo que eso es muy peligroso. Peligroso si lo quieres ocupar mal, peligroso para la comunidad, pero igual si los estas diciendo bien eso, pero ni te hacen caso cuando lo dicen bien (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014).

Debes tener como una idea, pero una idea bastante amplia, no sólo una idea, sino de todo lo que sucede en el municipio y fuera, lo que sucede en las comunidades, cómo se ve Tlahui desde fuera, cómo ven a las autoridades, cómo ve la gente, qué es lo que piensa. Creo que eso es lo que uno tiene que saber antes de levantar la mano y hablar por hablar, pienso que es eso. Pero muchos de nosotros no tiene esa idea porque recién regresó y no sabe lo que está pasando, apenas está comenzando el proceso, de volver a retomar y conocer todo lo que se está llevando a cabo la comunidad (Luz Núñez, 25 años. Entrevista: 31 de agosto de 2014).

Este mismo aspecto es repensando por las autoridades y comuneros, aunque se establece que es necesaria la participación, los jóvenes no participan. Las mismas autoridades han visto este tema como preocupación porque los jóvenes y los profesionistas tienen ideas y opiniones que pueden enriquecer la vida comunal, pero que no se ha encontrado las vías para encauzar estas posturas, sin generar tensiones en los fundamentos de la asamblea:

Yo a veces pienso que los adultos, los padres y madres y también los que hemos pasado de autoridad no comprendemos eso, no hemos encontrado el camino correcto de cómo dar apertura a todos, sobre todo con los jóvenes. Cuando hay una asamblea, todavía no hay mucho espacio, mucha apertura, porque cuando se da una opinión se espera que hablen los ancianos, los que ya han sido autoridad, se espera que ellos tomen la palabra o así se viene haciendo y por eso los jóvenes dicen, qué voy a decir yo, qué me va a decir la gente si hablo porque no he dado mi servicio, no he sido autoridad, creo que así pensamos muchos todavía, aún no hay espacios, para decir que todos den su opinión (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014).

El segundo punto refiere a ser un poco más grandes, este aspecto ya se había tratado en el primer apartado, pero es importante porque justamente hace referencia a la experiencia y al crecimiento personal y la transición hacia la adultez comunal, el cargo de káptän es una “llave de entrada” a los espacios de toma de decisiones, ya una vez prestado este cargo, el comunero puede hablar en la asamblea y será tomado en cuenta su palabra, sus opiniones, porque ha sido evaluada por la comunidad y es ahora un adulto responsable, un padre ante los ojos del pueblo:

Un poco más grande diría yo, en experiencia. Yo creo que después de al menos un cargo ya pueden dar su opinión, eso no quiere decir que quienes no hayan dado cargo no puedan hablar, tiene capacidad de hablar (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

El último punto apela más a una estabilidad financiera y laboral, algunos jóvenes no se sienten listos para dar servicio porque siguen viviendo en la casa familiar, porque aún no tienen trabajo o porque no se sienten preparados para desempeñar los cargos. La relación entre el desempeño laboral y el ejercicio comunal pueden ser algunas veces distantes por el tipo de trabajo, mientras que en otro puede ser más cercano, pero la experiencia en la profesión no implica un conocimiento sobre la vida comunal. El tener una estabilidad económica también da una idea de que se podrá desempeñar mejor los cargos porque habría menos ausencia y mayores posibilidades de involucrarse en las actividades respectivas de cada cargo:

Cuando ya tenga trabajando como mínimo cinco años y ya podré ir a las asambleas de algo me tendré que ir a enterar de lo que está sucediendo en mi pueblo porque me enfoco más a los animales. En cinco años, porque espero ya tener un trabajo. Iría pero no participaría, yo tendría que venir diez asambleas para saber el ritmo de lo que están peleando, de lo que están discutiendo y poder participar, de que si participaría algún día sí, pero de la primera vez que vaya no. Primero la experiencia, de adquirir la experiencia de ver y observar a las personas de qué están hablando porque uno llega y ni sabe qué onda, mi cabeza sobre la asamblea es blanco, blanco (Alejandro González, 26 años. Entrevista: 24 de agosto de 2014).

5.7. “Si seguimos sin participar vamos a matar a nuestra comunidad”

La participación es necesaria, tanto de los jóvenes profesionistas como los que no lo son. La base de la asamblea son los comuneros y los jóvenes deben involucrarse en estos espacios. Hay diferentes procesos por los que pasan los jóvenes tanto los profesionistas que deben iniciar a conocer las dinámicas recientes de la vida comunal, como los que ya la conocen al no salir de la comunidad. Los profesionistas tienen un papel muy importante al interior de la comunidad, aunque ya no están exclusivamente en espacios de poder sigue siendo un sector valorada por la comunidad por sus conocimientos y por sus aportes a la comunidad, sin la participación de los profesionistas y de los jóvenes en general “*vamos a matar a nuestra comunidad*” (Virginia Martínez, 26 años. Entrevista: 09 de enero de 2014). Algunos consideran que los profesionistas juegan un papel estratégico y son quienes replantean la vida comunitaria:

Creo que en lo único que cambia en como aprenden, por un lado los que estudian y del otro lado la gente de campo, quienes no han estudiado, cuando dan su cargo lo sienten un gran compromiso, lo respetan, lo sienten algo fuerte, en cambio los que ya estudiaron, los que ya tienen su edad, los que quieren aprender lo aprenden, porqué se hace esto, porqué se hace así, ¿lo aprendí en la escuela? O no lo aprendí, porque lo hacen diferente y de esa manera los relaciona y aprende de esa manera, pyiipy kyënpý.

He platicado con ellos cuando estaba como sindico con jóvenes que han estudiado, ¿así es cómo viven los de Tlahui? Yo no pensaba eso, yo voy y vengo o estoy en la escuela y me cuentan sobre eso, pero ahora estoy viendo lo que pasa, lo malo y lo bueno, y es cuando ellos comienzan a pensar, sacar su pensamiento, se preocupan de la misma experiencia. Hay algunos que solamente cumplen su servicio por cumplir y otros, lo que estudiaron, se preocupan, van viendo que se puede hacer y es lo más importante cuando lo registran, cuando lo documentan, porque es lo que no tenemos, poco a poco se haciendo eso, también ahí radica la diferencia los que han estudiado van llevando registro de eso, dejan testimonios y eso vale mucho (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014).

Los jóvenes profesionistas que retornan a la comunidad son valorados y respetados por la comunidad porque han hecho un esfuerzo para retomar la vida en comunidad y porque además ha hecho efectivo el lema de “trabajar para

ayudar al pueblo”. El ejercicio profesional puede ser escaso y muchas veces los ingresos son menores al que se puede aspirar en la ciudad, pero las autoridades y la comunidad ven en los jóvenes la fortaleza del sistema de cargos y en los profesionistas una oportunidad para revalorar y retomar los elementos comunitarios:

Eso, se valora mucho a los jóvenes que deciden regresar, eso cuenta mucho, hay varios y se ve en Tlahui, no se preocupan por cuanto dinero van a ganar, ven como pueden vivir, sobrevivir, ser autoridad y como vivir-reír con su comunidad (23:19) y eso cuenta mucho, los que retornan a su comunidad, eso hasta ahora se ve, de que nuestros hijos deciden eso (Mtro. Erasmo Hernández, 53 años. Entrevista: 15 de octubre de 2014)

El retorno de los profesionistas lleva a plantear el ejercicio práctico de la ideología educativa planteada como proyecto a largo plazo y que debe beneficiar a la comunidad, a pesar de las tensiones entre los profesionistas y no profesionistas, sigue siendo asiduo la participación y la comunidad se sigue preocupado por el aspecto educativo. Se apuesta hoy en día que la comunidad puede fortalecer su vida comunal con los profesionistas y no profesionistas incursionando en el sistema de organización política, es decir en el sistema de cargos y en la asamblea. Hay algunos planteamientos que han abierto un debate entre profesionistas y no profesionistas y es el hecho de la posibilidad de profesionalizar los cargos comunitarios, esto a pesar de haber sido una idea prevaleciente en algunos sectores de la comunidad, se ha ido disipando por las propias regulaciones de la asamblea.

El papel que deben jugar los profesionistas, de acuerdo a la postura de los mismos, debe seguir siendo de mediadores, hay abogados que son asesores comunitarios para las autoridades, esto es en su ejercicio profesional, pero que a la vez puede desempeñar un cargo de regidor o auxiliar. Ser mediador implica relacionar entre la cultura, la comunidad y los que son de fuera, un papel estratégico que es una acción que no se restringe al ámbito de dar un cargo, sino que en todos los aspectos de la vida:

Al menos pienso que eso tenemos que ir mediando, los profesionistas ese papel debemos tener en las comunidades: de mediadores. Entre la cultura que tu

adquiriste, los conocimientos que adquiriste que son de fuera y la comunidad porque si pensamos en el crecimiento en el desarrollo en valoración y revaloración de lo que sabemos en nuestras comunidades, eso tienes que hacer, pero si no te interesa eso y te interesa lo que está fuera, como esta bonito y lo pintan tan bonito entonces tu puedes hacer eso, yo creo que depende mucho en dónde nos posicionamos y en que parte de eso nos posicionamos, qué quieres hacer por tu comunidad.

A veces una frase muy repetida dentro o que yo he escuchado mucho por el hecho de estudiar o volverse profesionista es que se promueve o se les dice a los niños a los jóvenes, estudien para que sean profesionistas y para apoyar a su pueblo, eso se repite constantemente desde le preescolar hasta el bachillerato, ustedes estudien para que puedan ayudar a su pueblo, pues yo creo que es asumir esa idea, pensar un poco menos individualmente y un poquito más colectivamente, tampoco abandonarse a lo colectivo y dejar su vida personal de un lado, sino que pienso yo asumirse un poco más comuneros, como parte de la comunidad y en muchos casos dejar la arrogancia que algunos tienen por el hecho de haber estudiado y sentirse un poco más superiores, es cierto tienen muchas más habilidades que otros, y otros tienen otras habilidades no necesariamente profesionales (Alfredo Pérez, 29 años. Entrevista: diciembre de 2014).

La acción de mediación de los profesionistas sigue siendo vigente como lo fue para los maestros indígenas en los años ochenta y noventa, sin embargo, ésta al a vez es menor, debido en parte a la proliferación de profesionistas en varias ramas del conocimiento y muchas veces el municipio puede recurrir a servicios directamente de abogados, ingenieros y/o administrativos que ayuden a resolver problemas particulares.

Asumir la idea de estudiar para ayudar al pueblo, si se ve reflejada en la vida comunal, esto mismo ha generado muchas tensiones y cuestionamientos a la vida comunitaria, pero es cierto que los profesionistas han tenido un papel fundamental tanto en el ámbito educativo, como en el productivo, empresarial y cultural. Ellos y ellas han incidido en diferentes instituciones educativas pero también en la generación de proyectos culturales, artísticos y productivos que benefician a la comunidad.

Apelar a la vida “en comunidad” refuerza la idea compartida de ser comuneros y vivir la vida en colectivo tanto profesionistas como no profesionistas, una forma ideal de construir la comunalidad pero que en la práctica está llena de

matices, es en la práctica comunal donde se va tejiendo y construyendo un proyecto de comunidad.

Conclusiones

La presente investigación abordó el tema educativo con un nuevo enfoque, el paradigma de la movilidad. Este paradigma, es una nueva perspectiva que permite visualizar las múltiples dinámicas de las comunidades indígenas y en donde diversos actores tienen un papel fundamental en la construcción de un proyecto común como es la educación.

La educación en Tlahuitoltepec ha sido muy importante en la construcción de la comunidad actual, las intelectuales, profesionistas y autoridades han ejercido un papel fundamental para la construcción de una filosofía educativa que integre los conocimientos locales, pero sobre todo que responde a las necesidades de buen vivir de la comunidad y que sean actores potenciales en la solución de problemas que afectan a la comunidad.

El tema educativo también ha trascendido a las instituciones con la gestión ante el gobierno estatal y federal la instalación de instituciones educativas o el reconocimiento de programas que se habían iniciado en forma autónoma como la Secundaria Comunal que 1982 se logra incorporar como una Escuela Secundaria Vespertina Particular para el reconocimiento de estudios de los estudiantes.

El Bachillerato Comunitario Integral Comunitario Ayuujk Polivalente también es un ejemplo de la gestión de las autoridades, profesionistas e intelectuales ante el gobierno, pero más importante aún de generar propuestas de educación media superior contextualizadas a la comunidad y la región. Los estudiantes del BICAP se formaban bajo un enfoque intercultural, integral y comunitario participando activamente en la generación de proyectos productivos, en la producción de hortalizas, en la valoración de la lengua ayuujk y tomar como modelo de educación el Wejën Kajën, la filosofía educativa ayuujk.

Estas instituciones influyeron de manera directa en que los jóvenes estudiaran hasta el nivel medio superior porque tenían las instituciones en la

comunidad, pero también en construir una ideología sobre lo que significa la educación para la comunidad, por ello al ingresar en un modelo educativo integral y comunitario se hace énfasis en las necesidades de la comunidad, la ideología toma relevancia porque se construyen discursos, prácticas y relaciones donde el tema educativo es un eje central bajo la cual se construyen proyectos personales, pero sobre todo colectivos.

Otro ejemplo de la continuidad educativa de proyectos educativos desde la comunidad, es la apertura del Instituto Tecnológico de la Región Mixe, que retoma parcialmente los fundamentos planteados por los profesionistas y apertura una Ingeniería en Desarrollo Comunitario en sistema a distancia. Muchos jóvenes no se adecuaron a trabajar bajo este sistema y eso llevó a replantear el tema de educación superior en el municipio, con un equipo de jóvenes profesionistas se replantea un nuevo modelo educativo bajo la filosofía de Wejën Kajën y bajo este enfoque se inaugura el Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltépetl.

La movilidad educativa es una forma particular de movilidad, debido a que los destinos son dispersos y no se construye comunidad en las ciudades en que estudian las y los jóvenes. Por lo tanto, estos asentamientos son dispersos y la reproducción de la lengua y la cultura son en núcleos más pequeños, la pertenencia se construye hacia la comunidad y no hacia la ciudad. Dicho de otra forma, no hay una reproducción social de la comunidad en la ciudad, sino que la vivencia de lo comunal se da en los encuentros con la extensión de la comunidad, ya sea por medio de visitas o a través de los medios de comunicación.

La movilidad hacia las ciudades no se explica como un fenómeno aislado o de manera individualizada, sino que en el caso de Tlahuitoltepec, remite a procesos socio-históricos donde la identidad juega un papel importante, y la educación una forma de reivindicación en donde se pone en juego la etnicidad. Esos procesos llevaron a los actores sociales a construir un proyecto común, donde se privilegia la educación y la pertenencia étnica. La mayoría de los y las jóvenes estudiaron hasta el nivel media superior en Tlahuitoltepec, esto en primer lugar permite aumentar el nivel educativo de los jóvenes.

La movilidad sucede en dos momentos: la traslación y los procesos-cambios. La capacidad de traslación es posible gracias a una infraestructura que soporta esta movilidad, es decir, la posibilidad de movilización desde la comunidad hacia la ciudad. Ir y venir de la ciudad es posible porque existen medios de transporte que comunican el pueblo con la ciudad, y viceversa. La capacidad de traslación nos remite al mismo tiempo al segundo aspecto que son los procesos y cambios a los que se enfrentan las y los estudiantes.

Los jóvenes que inician una experiencia de movilidad educativa tienen internalizada una ideología compartida, que además de promover la vía educativa, legitima su aceptación. Al mismo tiempo, se construye un proyecto étnico educativo que responde a las preocupaciones de intelectuales, comuneros, autoridades comunitarias y profesionistas. El significado de “vayan a estudiar pero regresen para ayudar al pueblo” es una constante en los discursos de los ancianos, padres y autoridades, esto refleja la capacidad de la ideología que influye entre los jóvenes.

Las instituciones y actores que inician y reproducen esta ideología se pueden ubicar en dos momentos. En el aspecto diacrónico sobresalen los aportes y planteamientos de intelectuales y autoridades que han generado proyectos desde y para la comunidad, podemos citar las preocupaciones de Floriberto Díaz que impulsó una noción específica de educación comunitaria que respondiera a las necesidades de la comunidad, retomara la filosofía de vida y la comunalidad. Las autoridades y profesores, han sido los principales impulsores de estos proyectos negociando con las instituciones educativas y tomando un papel fundamental donde entra en juego la etnicidad, pero sobre todo la capacidad de reivindicación y organización desde la comunidad.

Además de la capacidad de gestión, se han elaborado planteamientos que parten de la filosofía ayuujk como el *wejën kajën*, filosofía educativa que engloba las concepciones de la educación desde la propia vida y la comunidad. Esto ha permitido desarrollar contenidos curriculares que se han puesto en práctica con el

modelo educativo del Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente y recientemente con la Universidad Comunal Intercultural del Cempoaltepetl.

El aspecto sincrónico de la reproducción ideológica se da en diferentes formas y diversos escenarios. Por un lado se encuentra su reproducción en las instituciones educativas donde se hace un especial énfasis en el aspecto comunitario y que la educación responda un proyecto común de buen vivir. Los profesores, padres de familia y autoridades, reproducen discursos en las inauguraciones de ciclos escolares, en las clausuras, en las fiestas escolares, en los rituales de fin de curso, etc., donde se recalca el papel trascendental de la educación y se impulsa a los jóvenes a estudiar y apoyar de esa manera a su comunidad. Otras formas son las canciones, compositores locales relatan en sus canciones historias que abocan al tema educativo, sobre las peripecias de decidir estudiar y las luchas de los que salen a estudiar. Estos discursos son mecanismos ideológicos que generan acciones y prácticas cotidianas donde se reproduce un proyecto común.

La movilidad educativa hacia las ciudades parte de la inquietud de seguir estudiando, pero las elecciones de carrera también tienen que ver con su experiencia personal tanto en las escuelas como en la vida comunal. La pertenencia étnica entre los jóvenes que viven en la ciudad para estudiar, difiere con otros tipos de movilidad, debido a que ellos no se consideran migrantes y mucho menos perciben una ausencia prolongada de la comunidad, es decir, se crea una extensión de la pertenencia étnica en la ciudad. Ellos y ellas se asumen como miembros directos de la comunidad y reproducen esta pertenencia en el entorno educativo inmediato.

La identidad también se recrea de distintas maneras en una institución educativa, a pesar de que ellos viven en la ciudad, su entorno de socialización es la universidad, por lo tanto, las relaciones que establecen son con otros estudiantes universitarios. Esto permite una flexibilidad para asumirse como *ayuujk* ya que el entorno académico es propicio para la manifestación de sus prácticas e incluso es promovida por la institución a través de becas para

indígenas o unidades de atención a estudiantes indígenas. Por otro lado, la ciudad sigue siendo un espacio de tensiones donde sufren discriminación por hablar la lengua u ocupar su vestimenta, sin embargo, al ser jóvenes universitarios tiene más posibilidades de recrear su identidad y manifestarla abiertamente a pesar de algunas experiencias de discriminación. El entorno educativo permite crear formas explícitas de manifestación étnica, esto no significa que elimina todas las muestras de discriminación, sino que crea entre estudiantes una conciencia de respeto a la diversidad cultural.

La pertenencia además de ser auto referida debe ser reafirmada constantemente, con esta finalidad realizan retornos temporales durante las vacaciones, fines de semana y días feriados. Estos retornos permiten afianzar el vínculo con la comunidad, pero sobre todo fortalecer la membresía comunitaria. Al no asumirse como migrantes y no construir comunidades en las ciudades de destino, el retorno cumple un papel fundamental para seguir recreando la vida comunal. Además del retorno por periodos vacacionales, muchos retornan para tocar en una banda de música, por la radio comunitaria, por el grupo de danza, etc., hay instituciones que permiten la construcción de redes y posibilidades de retorno.

El retorno definitivo alude a la continuidad y éxito del proyecto comunal educativo, como refieren ellos mismos, cuando retornan a la comunidad retoman su pertenencia al involucrarse en espacios de participación comunitaria como la asamblea y el sistema de cargos, pero además, asumen la pertenencia en dos dimensiones: “ser de aquí y ser de allá”.

El retorno a la comunidad implica a su vez ser parte de la organización política social y religiosa de la comunidad. Tlahuitoltepec tiene un complejo sistema de organización política basada en el sistema de cargos. Los profesionistas retornados comienzan sus servicios, pero con consideraciones específicas. Ellos tienen derecho a dos años de descanso, establecido en el estatuto comunal, debido a que han egresado de la educación superior se les da la posibilidad de buscar empleo y establecerse en la comunidad, al mismo tiempo

que permite la re inmersión en los aspectos importantes de la comunidad, como las decisiones tomadas en la asamblea y los proyectos emprendidos por las autoridades en turno.

El ingreso al sistema de cargos es obligatorio, al cumplir los dos años, los profesionistas ya pueden ser nombrados como autoridad en los cargos menores: topiles, secretarios y/o auxiliares en las diferentes oficinas del municipio. El planteamiento comunitario, sistematizado en el estatuto comunal, establece que todos, tanto hombres como mujeres, profesionistas y no profesionistas deben comenzar desde los cargos menores e ir escalando de acuerdo al desempeño de los cargos y la evaluación de la asamblea.

El nombramiento de los profesionistas crea también un desfase generacional, los jóvenes que no salen a estudiar inician sus servicios a los 18 años, mientras que los retornados lo hacen entre los 25 a los 28 años. Este desfase generacional tiene implicaciones en el sistema escalafonario porque el profesionista puede iniciar como secretario, mientras que los otros inician como auxiliares y topiles. El desfase generacional se relaciona con el aprendizaje de la vida comunitaria, el que no estudia lo hace a temprana edad y se familiariza con los rituales, los discursos, mientras que el profesionista lo hace después, el primero puede ya tener tres o cuatro cargo mientras el segundo recién inicia.

El estatuto comunal establece la paridad del inicio de cargos, esta igualdad de comenzar desde abajo, ha generado una serie de descontentos entre los profesionistas ya que algunos consideran que ellos pueden tener mayor aporte en los cargos estratégicos o de mayor responsabilidad. Sin embargo, muchos apelan a que esta estructura responde a que la pertenencia comunitaria no se basa en la profesión, sino que es a partir de tenencia de la tierra, la familia y el ser "comunero". Ser comunero implica tener una propiedad que se hereda de los padres, tener una vivienda o residir en la comunidad.

Para ser nombrado como autoridad dentro de la asamblea (Secretarios) es necesario que otros te reconozcan y te propongan, es decir, no basta con residir nuevamente en la comunidad, sino que debe ser ratificada por los vecinos,

amigos, familiares, la comunidad. El ser comunero se construye en relación al pertenecer, pero también el ser reconocido, la identidad étnica se construye no solo con auto adscripción, sino sobre todo por la aceptación de la comunidad.

La sistematización del sistema de cargos en el estatuto comunal es un instrumento legal que están generando las comunidades para el reconocimiento de sus formas de organización y prestación de cargos, además sirve como una base para registrar los sistemas normativas internos, determinar ciertas normas, derechos y obligaciones de todos los comuneros.

Al mismo tiempo ha sido una respuesta ante los cambios recientes, ya que muchos profesionistas, migrantes, jóvenes y algunos comuneros han cuestionado el sistema de cargos. El proceso de reflexión en las asambleas, foros y talleres ayudó a establecer y especificar los cargos, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Aún hay mucho trabajo atender las preocupaciones de los jóvenes, pero es un gran avance para la comunidad que ve reflejada su organización en el estatuto comunal. El estatuto es también, una forma de resistencia ante las imposiciones de las instituciones de organización política como los partidos políticos, la privatización de tierras, etc., que atentan contra la vida comunal, la autonomía y la libre determinación.

El papel de los y las jóvenes profesionistas retornados se analizó en tres aspectos, el inicio del cargo, el tipo de cargo y sus características, así como la relación entre ser profesionista y ser comunero:

Con el estatuto comunal ha quedado claro que los jóvenes egresados de educación superior deben iniciar su cargo dos años después, ya sea por votación en asamblea para ser secretarios o como auxiliares y vocales. En caso de que sea nombrado antes de los dos años, ellos pueden argumentar que no han cumplido los dos años establecidos en el estatuto, pero también pueden aceptar si así lo deciden.

Las características de los profesionistas para ser nombrados en un cargo es, principalmente, que ya deben tener su residencia permanente en la

comunidad, también, se toma en cuenta si han contraído matrimonio, si laboran en la comunidad o si sus padres le han heredado alguna propiedad como terreno o casa, ellos deben prestar cargo por ello.

“Vivir en la comunidad” implica estar pendiente de las decisiones comunales, participar en las asambleas, dar las cuotas anuales y por supuesto prestar cargos y servicios. Esto los y las profesionistas lo saben y por lo tanto, cuando ellos deciden vivir a la comunidad se involucran voluntariamente en estos procesos o lo hacen al momento de ser nombrados como autoridad. Esto no implica la ausencia de tensiones, muchos no están de acuerdo en el sistema de nombramiento, en los años de descanso o en el tipo de cargos al que son nombrados, pero se expresan diciendo que la vida en comunidad exige eso y por lo tanto lo aceptan y acatan.

En el caso de las mujeres, también hay tensiones que implica sobre toda a las profesionistas ya que si ellas prestaron cargos siendo solteras, al momento de contraer matrimonio se le da continuidad o se comienza con los cargos del varón y no de la mujer, esto también sucede cuando se casa con alguien fuera de la comunidad quien tiene que comenzar con sus cargos, aunque cuando la mujer haya prestado cargos siendo soltera. Este es un tema que aún se está analizando en la comunidad y no se ha determinado una solución.

Ser comunero se construye a partir de la prestación de cargos dentro del sistema escalafonario, mientras que ser profesionista es un rasgo profesional-laboral que no interfiera en el sistema de cargos. La comunidad, a través de la asamblea, ha dejado claro que la experiencia en los cargos es lo que se toma para ser nombrado en cargos mayores, sin embargo, es evidente que los profesionistas tienen todavía un papel fundamental en el complejo sistema de cargos, ya que ellos siguen siendo los principales interlocutores entre la comunidad y las instituciones de gobierno.

La pertenencia étnica en contextos de movilidad educativa se ve reforzada por la reproducción de la ideología comunal, la existencia de instituciones que promueven la educación, y por supuesto la historia de luchas de las autoridades,

intelectuales y comuneros por el reconocimiento de sus formas tradicionales de organización y educación.

Este trabajo muestra un acercamiento al tema de la movilidad entre jóvenes, sin embargo, aún hay mucho por investigar para comprender las dinámicas contemporáneas de las comunidades ayuujk y de las comunidades originarias de México. Las formas de resistencia, negociación y determinación de estas comunidades generan dinámicas específicas ante el embate de los partidos políticos, los medios de comunicación que lleva a la transformación de la vida comunal.

BIBLIOGRAFÍA

- Abbagnano, Nicola (2004). *Diccionario de Filosofía*. Fondo de Cultura Económica, México DF, México. 4ª edición modificada.
- Anaya Muñoz Alejandro (2006). *Autonomía indígena, gobernabilidad y legitimidad en México: la legislación de los usos y costumbres electorales en Oaxaca*. Universidad Iberoamericana, Plaza y Valdés. México, D.F.
- Aguirre Beltrán, Gonzalo (1957). *El proceso de aculturación*. México, UNAM.
- Augé, Marc (2007). *Por una antropología de la movilidad*. Gedisa, Barcelona, España
- Aquino Moreschi, Alejandra (2013). *La comunalidad como epistemología del Sur. Aportes y retos*, en: Cuadernos del Sur, Revista de Ciencias Sociales. Año 18, No. 34, Enero-Junio 2013, Oaxaca, México. W
- Arias Patricia, Durand Jorge (2011). *Visiones y versiones pioneras de la migración mexicana. Manuel Gamio, Robert Redfield y Paul S. Taylor*. H Mex, LXI: 2, 2011.
- Arizpe, Lourdes (1978). *Migración, etnicismo y cambio económico (un estudio sobre migrantes campesinos a la ciudad de México)*. El Colegio de México. México D.F.
- (1976). *Migración indígena. Problemas analíticos* en: Revista Nueva Antropología. Julio Año/vol. II Núm. 005, Pp. 63-89. UNAM, México D.F.
- (1975a). *Indígenas en la ciudad de México. El caso de las "Marías"*. México, SepSetentas.
- Avendaño de Durand Carmen (1997). *La vara de mando: costumbre jurídica en la transmisión de poderes*. H. Ayuntamiento de Oaxaca. Oaxaca, Oax.
- Barabas Alicia, y Miguel Bartolomé (1997). *Etnicidad y pluralismo cultural: la dinámica étnica en Oaxaca, México*. CONACULTA-INAH

- Bartolomé, Miguel Alberto (1997). *Gente de Costumbre y Gente de razón. Las identidades étnicas en México*. Siglo XXI editores. México.
- (2006). *Procesos Interculturales: antropología política del pluralismo cultural en América Latina*. México: Siglo XXI.
- Barth, Fredrik (1976). *Los grupos étnicos y sus fronteras. la organización social de las diferencias culturales*. México, FCE.
- Besserer, Federico (1999). “*Estudios transnacionales y ciudadanía transnacional*”, en Gail Mummert (ed.), *Fronteras fragmentadas*, El colegio de Michoacán/centro de Incubación y Desarrollo Empresarial, Zamora, pp. 215-238.
- Besserer Federico y Kearney Michael Edit. (2006). *San Juan Mixtepec una comunidad transnacional ante el poder clasificador y filtrados de las fronteras*. Colección Estudios Transnacionales- UAM Iztapala, Casa Juan Pablos, Fundación Rockefeller, Universidad de California Riverside. México.
- Besserer Altorre, Federico (1989). “*Mixtecos errantes*”, *México Indígena*, núm. 1, octubre de 1989, pp. 16-18-
- (1990). “*Filemón López, dirigente mixteco de la asociación cívica Benito Juárez*”, *México Indígena*, núm. 13, octubre de 1990, pp. 40-43.
- (2003a). *Contesting community: Cultural struggles of a mixtec transnational community*, tesis doctoral, Stanford, Departamento de Antropología Social y Cultural, Universidad de Stanford.
- (2003b). *Topografías Transnacionales: hacia una geografía de las comunidades transnacionales*, México D.F., UAM-Plaza y Valdés.
- Binnie, J., T. Edensor, J. Holloway, S. Millington, y C. Young (2007). “*Mundane movilities, banal travels*”, *Social and Cultural Geography*, 8(2).
- Bonfil Batalla, Guillermo (1988). *La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos*. Anuario Antropológico No. 86.
- Bourdieu, Pierre (1991). *El sentido práctico*, Madrid, Taurus Humanidades.
- Cardoso de Oliveira Cardoso (2007). *Etnicidad y estructura social. Clásico y Contemporáneos en Antropología*. CIESAS, UAM, Universidad Iberoamericana.
- Carnoy Martín; Santibañez Lucrecia; Alma Maldonado; Ordorika Imanol (2002). *Barreras de entrada a la educación superior y a oportunidades*

- profesionales para la población indígena mexicana.* Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 3er. Trimestre, año/vol. XXXII, Núm. 03. D.F. pp. 9-43
- Cerase, F. P. (1974). “*Expectations and Reality: A Case Study of Return Migration From the United States to Southern Italy*” en: International Migration Review, Vol. 8, No. 2 Special Issue: Policy and Research on Migration: Canadian and World Perspectives (Summer), pp. 245-262.
- Chávez González, Mónica Elizabeth (2014). *Identidad étnica, migración y socialización urbana. Profesionistas indígenas de la Huasteca en la capital potosina.* CIESAS, El Colegio de San Luis.
- Cobo, Salvador (2008). *¿Cómo entender la movilidad ocupacional de los migrantes de retorno? Una propuesta de marco explicativo para el caso mexicano,* en: Estudios Demográficos y urbanos. Vol. 23. Núm. 1 (67). EL Colegio de México.
- Comboni Salinas, Sonia; Juárez Núñez, José Manuel; Tarrío García, María (2005). *Resurgimiento cultural indígena: el pueblo Ayuujk de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. El Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente.* Pé Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXV, núm. 1-2, 1er-2do trimestres, 2005, pp. 181-208 Centro de Estudios Educativos, A.C. Distrito Federal, México
- Corona, Rodolfo (1997). *Las mediciones de la emigración de México a Estados Unidos*”, en: Bustamante, Delaunay y Santibáñez. Op. cit.
- (1994). “*Una estimación del crecimiento de la población de origen mexicano que reside en Estados Unidos, 1850-1990*”. Revista Río Bravo, vol. 3, núm. 2. Austin, Texas, University of Texas-Pan-American (Center for international Studies) y Universidad de Monterrey.
- (1994). Consideraciones sobre la forma de captación del fenómeno migratorio en México. En: Memorias de la IV Reunión Nacional sobre Investigación Demográfica en México. Op. cit. vol 3.
- Creswell, Tim (2006). *On the mover.* Routledge, London, New York.

- Cruz Manjarrez, Adriana (2013). *Zapotecs on the move. Cultural, social and political processes in transnational perspective*. Rutgers university press. New brunswick, new jersey, and London. USA.
- Dalila Zavaleta, Greis; Díaz Joselito Solís Hernández (2010). *Bienestar subjetivo en estudiantes universitarios indígenas: Un estudio en la institución intercultural del estado de Sinaloa*. Tesis Licenciatura. Universidad Autónoma Indígena de México.
- De Vos J. (2006). “*El servicio público y la toma de decisiones*”, en: J. L. Ortiz Lariza (Coord.), *Memorias del diplomado: “derechos indígenas en zonas urbanas y el desarrollo”*. México: Asamblea de Migrantes Indígenas A.C.
- Díaz Floriberto (1992). *La comunalidad: más allá de la democracia*. Ojarasca Octubre 1992. Núm. 13. Pp. 53-57. México.
- Dietz, Gunther (1999). *La comunidad purhépecha es nuestra fuerza: etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en México*. Quito, Ecuador, Ediciones Abya Yala.
- Durand, Jorge (2004). *Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio del rendimiento decreciente*. Cuadernos geográficos, v. 35, n. 2, p. 103-116.
  - (2007). “*Nuevos escenarios geográficos de la migración mexicana a los Estados Unidos*”, en Margarita Estrada y Pascal Lasbazée (coords), 2007, *Globalización, actores, movilidades e identidades*, CIESAS, IRD Institut de Recherche pour le Développement, Publicaciones de la Casa Chata, México DF, México.
- Espinoza, Víctor M. (1998). *El dilema del retorno. Migración, género y pertenencia a un contexto transnacional*. El colegio de Michoacán, El Colegio de Jalisco. Michoacán, México.
- Gallart Nocetti, María Antonieta; Henríquez Bremer, Cristina (2006). *Indígenas y educación superior: algunas reflexiones*, en: Universidades, núm. 32, julio-diciembre, 2006, pp. 27-37, Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Organismo Internacional.

- García Canclini, Néstor (1989). *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Grijalba.
- Geertz, Clifford (1987). *La interpretación de las culturas*. GEDISA.
- Glick Schiller, Nina; Basch, Linda y Szanton-Blanc, Cristina (1999). “*From immigrant to transmigrant: theorizing transnational migration*”, en: Pries, Ludger (ed.) *Migration and transnational social spaces* (Aldershot: Ashgate
- Glick Schiller, Nina, Linda Basch y Cristina Blanc-Szanton (1992). “*Transnationalism: A New Analytic Framework for Understanding Migration*”, en Nina Glick Schiller, Linda Basch y cristine Blanc-Szanton (eds.), *Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered*, New York Academy of Science (Annals of the New York Academy of Science, 645), Nueva York, pp. 124.
- González Apodaca Erika (2004). *Significados escolares en un bachillerato Mixe*. SEP-Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. México.
- Giménez, Gilberto, (2009). *La teoría y el análisis de la cultura*. Vol. 1, CONACULTA, México. (Prolegómenos, pp. 28-161), México.
  - (1994). *Comunidades primordiales y modernización en México*. En: Gilberto Giménez y Ricardo Pozas (coord.), *modernización e identidades sociales*, México, IIS-UNAM, pp. 149-193.
  - (1997). *Materiales para una teoría de las identidades sociales*, Frontera Norte, Vol. 9 Núm. 18, julio-diciembre, pp. 9-28.
  - (1999). *Importancia estratégica de los estudios culturales en el campo de las ciencias sociales*, en: Rossana Reguillo y Raúl Fuentes (coords.), *Reflexiones desde la cultural*, Jalisco, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
- Hannam Kevin, Sheller Mimi & Urry John (2006) *Editorial: Mobilities, Immobilities and Moorings*. *Mobilities*, 1:1, 1-22, DOI
- Hirai Shinji (2007). *Nostalgias en un mundo transnacional. Hacia la reconstrucción del terruño, culturas e identidades entre California y Jalostotitlán, Jalisco*. Tesis Doctorado. UAM-Iztapalapa. México, 2007.

- Igreja, Rebecca (2000). *Derechos y diferencia étnica. La impartición de justicia hacia los indígenas migrantes en la ciudad de México*. CIESAS, Tesis de maestría en antropología social.
- Jean-Pierre Cassarino (2008). *The Conditions of Modern Return Migrants*” en: *International Journal on Multicultural Societies (IJMS)* Vol. 10, No. 2, 2008. “
- Jean-Pierre Cassarino (2004). *“Theorising Return Migration: the Conceptual Approach to Return migrants Revisited”* en: *International Journal on Multicultural Societies (IJMS)* Vol. 6, No. 2, 2004 “Managing Migration and Diversity in the Asia Pacific Region and Europe”.
- Kearney Michel (2000). *La Comunidad rural Oaxaqueña y la Migración: Más Allá de las Políticas Agrarias e Indígena*. Cuadernos Agrarios, No. 19-20, Enero-Junio, 2000. México. Pp. 11-23.
- Kearney Michael y Nagengast, Carol (1990). *“Mixtec Ethnicity: Social Identity, Political Consciousness, And Political Activism”*, *Latin American Research Review*, 25: 2: 61-91, 1990
- Kuroda, Etzuko (1993). *Bajo el Zempoaltépetl: la sociedad mixe de las tierras altas y sus rituales*. CIESAS; Instituto Oaxaqueño de las Culturas. Oaxaca.
- Leticia Reina, Coord. (2000). *Los retos de la etnicidad en los estados-nación del siglo XXI*. INI, CIESAS. México.
- Lewis, Oscar (1968). *Tepoztlán un pueblo de México*. México, Joaquín Mortiz.
  - 1986). *Reinvestigación de Tepoztlán: critica del concepto de folk urbano del cambio social*. Ensayos Antropológicos. México, Grijalbo, pp. 65-88 (Orig, 1951)
- Lisbona Guillén, Miguel (2005). *La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México Contemporáneo*. El Colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México.
- Maldonado Alvarado, Benjamín (2011). *Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca. La nueva educación comunitaria y su contexto*. CSEIIO, CEDELIO, CEEESCI, IEEPO. Oaxaca México.

- Massey, Douglas S. Y Kristin E. Espinosa (1997). “*What’s Driving Mexico U.S. Migration? A Theoretical and Policy Analysis*”, *American Journal of Sociology*, vol. 122, no. 4, pp. 939-999.
- Martínez Casas, Regina (2001). *Una cara indígena de Guadalajara: resignificación de la cultura otomí en la ciudad, México*. Tesis de doctorado. UAM-1.
- Michael Hardt y Toni Negri (2000). *Imperio*. Harvard University Press. MA. p. 167
- Maldonado Alvarado, Benjamín (2002). *Autonomía y comunalidad india: enfoques y propuestas desde Oaxaca*. INAH. Oaxaca, México.
- Martínez Martínez, Juan Carlos (2004). *Derechos indígenas en los juzgados. Un análisis del campo judicial oaxaqueño en la región Mixe*. IEEPO. Oaxaca, México.
- Martínez Casas, Regina (2001). *La invención de la adolescencia: las otomíes urbanas en Guadalajara*. *Diario de Campo*. En imágenes. Los jóvenes indígenas en las ciudades: Avances en la reflexión. Suplemento. No. 23. Diciembre 2001. Pp. 23-36. México.
  - (2007). *Vivir invisibles. La resignificación cultural entre los otomíes urbanos de Guadalajara*. CIESAS-Publicaciones de la Casa Chata, México.
- Martínez Luna, Jaime (2010). *Eso que llaman Comunalidad*. Colección catálogos, pueblos originarios de Oaxaca. CONACULTA, Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca, Fundación Alfredo Harp Helú AC. Oaxaca, México.
  - (2003). *Comunalidad y desarrollo*. CONACULTA, CAMPO. México.
- Méndez y Mercado, Leticia (1992). *Consideraciones entorno a la identidad. La escuela: concreción del conflicto de identidad en los migrantes*. I Seminario sobre Identidad, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas. UNAM.
- Navarro Ochoa, Angélica (2003) “*Permanencia y retorno: el caso Santiago Tangamandapio*”, en Gustavo López Castro, coord., *Diáspora michoacana*,

México, El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán, pp. 337-361

- Oehmichen Bazán, Cristina (2001). *Mujeres indígenas migrantes en el procesos de cambio cultural. Análisis de las normas de control social y relaciones de género en la comunidad extraterritorial*. Tesis de Doctorado. UNAM-IIA
  - (2005). *Identidad, género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la ciudad de México*. UNAM-IIA, PUEG. México
  - (1999). "La relación etnia-género en la migración femenina rural-urabana: mazahuas en la Ciudad de México". *Iztapalapa* 19, núm. 45 (enero-junio, 1999): 107-132.
  - (2000). "Las mujeres en la comunidad extraterritorial: las mujeres indígenas migrantes en la comunidad extraterritorial", en: *Migración y relaciones de género en México*, coordinado por Dalia Barrera Bassols y Cristina Oehmichen Bazán, 319-320. México: Grupo Interdisciplinario sobre Mujer Trabajo y Pobreza/Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Antropológicas.
- Papail, Jean (2002). "De asalariado a empresario: la reinserción laboral de los migrantes internacionales en la región centro-occidente de México", *Migraciones Internacionales*, vol. 1, no. 003, pp. 79-102.
- Peggy Levitt (2001). "Transnational Migration: Taking Stock And Future Directions", *Global Networks*, Vol. 1, Núm. 3.
- Pérez Ruíz, Maya Lorena (2007). *El problemático carácter de lo étnico*. *Revista CUHSO*, vol. 13, num. 1, Chile, UNiversidad Católica de Temuco, pp. 35-55.
  - (2005). *La comunidad indígena contemporánea. Límites, fronteras y relaciones interétnicas*, en: Lisboa Guillén Miguel (2005). *La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México Contemporáneo*.

- (2001). *Jóvenes indígenas y su migración a las ciudades*. Suplemento No. 23. Diciembre 2001. P. 7-22. México.
- (1993). *La identidad entre fronteras*, en: Guillermo Bonfil Batalla (coord.), *Nuevas identidades culturales en México*, México, CONACULTA, pp. 126-153.
- Pérez Díaz, Lilia Heber (2006). *“El proceso migratorio y su impacto hacia la comunidad, en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe”*. UAM. México, D.F. Tesis inédita.
- Portes, Alejandro, Luis E. Guarnizo y Patricia Landolt (1999). *“The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promise of an Emergent Research Field”*, en *Ethnic and Racial Studies*, vol. 22, núm. 2, pp. 217-237.
- Ramírez Velázquez, Blanca Rebeca (2009). *Alcances y dimensiones de la movilidad: aclarando conceptos*. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Revista “Ciudades”, núm. 82, México, Red Nacional de Investigación Urbana, abril-junio.
- Ramos Pioquinto, Donato (1984). *Capitalismo, migración y transformación de la comunidad indígena de Zoogocho, Oaxaca*. México, S.E.
- Redfield, Robert (1930). *Tepoztlán, a Mexican Village. A study of folk life*. Chicago. The University of Chicago Press.
- Rendón Monzón, Juan José (2003). *La comunalidad. Modo de vida en los pueblos indios. Tomo I*. CONACULTA. México D.F.
- Rivera-Salgado, Gaspar (1999a) *“Mixtec Activism In Oaxacalifornia: Transborder Grassroots Political Strategies”*, *American Behavioral Scientist*, 42: 9: 1438- 1457.
- (1999b). *“Welcome to oaxacalifornia”* *Cultural survival quarterly*, 23:1: 59-61.
- Redfield, Robert (1941). *The folk culture in Yucatán*. Chicago.
  - 1975. *El mundo primitivo y sus transformaciones*. México SepSetentas
- Romer Z. Martha (1982). *Comunidad, Migración y Desarrollo. El caso de los mixes de Ttontepec*. Instituto Nacional Indigenista. México.

- (1998). *Reproducción étnica y racismo en el medio urbano. Un caso de migrantes mixtecos en la zona metropolitana de la ciudad de México*, en: Alicia Castellanos y Juan Martínez Sandoval (coords.), *Nación, racismo e identidad*, México, Nuestro Tiempo.
- Sánchez, Martha Judith (1995). *Comunidades sin límites territoriales*. El Colegio de México. México. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales.
- Recondo David (2007). *La política del gatopardo. Multiculturalismo y democracia en Oaxaca*. Publicaciones de la Casa Chata. CIESAS. México.
- Ruiz, García A. (2002). *Migración Oaxaqueña: Una aproximación a La Realidad*. Oaxaca, México: Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño.
- Sheller, M. & Urry, J. (2006). *The new mobilities paradigm*. *Environment & Planning A*, 38(2), 207-226.
- Singer Paul (1972). *Migraciones internas, consideraciones teóricas sobre su estudios*, en: Muñoz et. Al. *Migración y Desarrollo*. CLACSO, Argetina, pp. 45-67.
  - (1975). *La economía política de la urbanización*. Siglo XXI, Ed. México
- Stark, Olson (1991). *The Migration of Labour*. Cambridge: Basil Blackwell, 1991.
- Stanley J. Tambiah (1989). *Conflicto étnico en el mundo actual*. *American Ethnologist* Vol. 16, 1989: 335-349.
- Taylor J. Edward (1996). *Development strategy, Employment and Migration: Insight from Models*. Paris: OECD Development Center,
- Thompson, W., y Lewis, D., (1969). *Problemas de Población*. México, La prensa médica mexicana.
- Todaro, Michael (1969). *A model of Labour Migration and urban employment in less development countries*.
- Tönnies, Ferdinand (1979). *Comunidad y asociación*. Madrid, Península.
- Thompson, John B (1993). *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. México, UAM-Xochimilco.

- Toren, Nina (1976) “Return to Zion: Characteristics and Motivations of Returning Emigrants”, *Social Forces*, vol. 54, no. 3, marzo, pp. 546-558.
- URRY, John (2007). *Mobilities*, Polito, Cambridge, England.
- Valdivia Dounce, María Teresa (2010). *Pueblos mixes: sistemas jurídicos, competencias y normas*. IIAUNAM. México, D.F
- Vargas Vásquez, Xaab Nop. Coord. (2008) *Wejën - Kajën: Las dimensiones del pensamiento y generación del conocimiento comunal*. H. Ayuntamiento de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca.
- Vásquez, Sócrates (S/A). *El ejercicio cotidiano de un derecho humano universal desde un espacio comunitario: la experiencia de la radio comunitaria JënPoj*. CIESAS. FORD : http://ford.ciesas.edu.mx/downloads/1er_c_04.pdf
- Velazco Ortiz, Laura (2005). *El regreso de la comunidad: migración indígena, y agentes étnicos*. Los Mixtecos en la frontera México-Estados Unidos. EL colegio de México, El colegio de la Frontera Norte. México.
  - (2008). *Migración, fronteras e identidades étnicas transnacionales*. El colegio de la Frontera Norte. 2008.
  - (1998). *Identidad Cultural y Territorio: Una Reflexión en Torno a las Comunidades Transnacionales Entre México y Estados Unidos*", *Región Y Sociedad*, Vol. Ix, Núm. 15, Sonora, México, 1998, P. 111
  - (1996). *La conquista de la frontera norte: vendedoras ambulantes indígenas en Tijuana*, en: *Investigación sobre las familias y los fenómenos sociales emergentes en México*, México, PUEG, CONAPO, DIF, UAM-Azcapotzalco. UNICEF.
- Vilas, Carlos M. (1999). *Seis ideas falsas sobre la globalización. Argumentos desde América Latina para refutar una ideología*. En: John Saxe-Fernández (coord.), *Globalización: crítica a un paradigma*. México, UNAM/IIEC/DGAPA/Plaza y Janés
- Wolf Eric (1981). *Comunidades corporativas cerradas de campesinos de Mesoamérica y Java Central*, en: Joseph R. Lobera (ed.), *Antropología económica*. Estudios etnográficos. Barcelona, Anagrama. 21

- Zárate Hernández, José Eduardo (2005). “*La comunidad imposible. Alcances y paradojas del moderno comunismo*” en: Lisbona, Miguel (ed.), *La comunidad a debate*, México, El Colegio de Michoacán–Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pp. 61-85.
- Zárate Hernández, José Eduardo (2005). “*La comunidad imposible. Alcances y paradojas del moderno comunismo*” en: Lisbona, Miguel (ed.), *La comunidad a debate*, México, El Colegio de Michoacán–Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, pp. 61-85.
- (1993). “Migración permanente interestatal e internacional, 1995-1990”. *Comercio Exterior*, vol. 43, núm. 8. México, Banco Nacional de Comercio Exterior.
- Yinet (1999). *¡Adelante!, Yë wëjën kajën ja wyeen njëptuna’ant*. Órgano informativo del Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente, Año II, No. 3, 1999.

ANEXOS

a) Guías de entrevistas

Guía de entrevista para jóvenes

1. Estudiar las trayectorias académicas de los jóvenes

Formación primaria y secundaria

2. Migración educativa universitaria.

- 2.1. ¿Por qué querías estudiar la educación superior?
- 2.2. ¿Quiénes o cuál era tu principal motivación para estudiar?
- 2.3. ¿Qué licenciatura o ingeniería estudiaste?
- 2.4. ¿Y la comunidad tenía alguna incidencia en que siguieras estudiando?
- 2.5. ¿Qué decían tus padres y familiares sobre la elección de estudiar fuera de la comunidad?
- 2.6. ¿Hay personas profesionistas en tu familia? ¿Quiénes?
- 2.7. ¿Crees que ellos influyeron en tu decisión de seguir estudiando?
- 2.8. ¿Por qué decidiste salir de la comunidad para estudiar fuera?
- 2.9. ¿Cómo fue el proceso de admisión a la universidad?
- 2.10. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que te enfrentaste al entrar a la universidad?
  - 2.10.1. ¿Y en la ciudad?

3. Relación con la comunidad en la experiencia migratoria

- 3.1. ¿Con que frecuencia regresabas a la comunidad?
- 3.2. ¿Había redes de personas de la comunidad en donde estudiabas?
- 3.3. ¿Cuál fue tu relación con ellos?
- 3.4. ¿Y la relación con otros jóvenes que estudiaban ahí?
- 3.5. ¿Cuál fue el uso de la lengua?
- 3.6. ¿En qué espacio utilizabas la lengua mixe?
- 3.7. ¿Te identificabas como mixe?
- 3.8. ¿Cuál fue la relación con los demás estudiantes con tu condición indígena o mixe?
- 3.9. ¿Alguna vez te sentiste discriminado por tu condición de hablante de la lengua Ayuujk o pertenecer a una comunidad originaria?
- 3.10. ¿Cuál fue la relación con otros jóvenes de hablantes de otras lenguas o pertenecientes a otras culturas?

4. La decisión del retorno

- 4.1. ¿Cómo decidiste regresar a la comunidad?
- 4.2. ¿Qué te motivó para regresar?
- 4.3. ¿Cuándo regresaste a la comunidad cuáles fueron tus primeros impactos?
- 4.4. ¿Cuál fue tu relación con la familia?
- 4.5. ¿Cuál fue tu relación con tus amigos?
- 4.6. ¿Cuál fue tu relación con la comunidad?

5. Ejercicio de la profesión y espacios de participación.

- 5.1. ¿Hubo algunos obstáculos para volver a acostumbrarte a vivir a la comunidad?
- 5.2. ¿En la comunidad cómo aplicaste tu profesión?
- 5.3. ¿Hubo algún obstáculo para trabajar en la comunidad?
- 5.4. ¿Cómo fue tu relación con la vida comunitaria; fiestas, tequios, etc.?
- 5.5. ¿Te sigues considerando Ayuujk?
- 5.6. ¿Cómo se vive ser jóvenes profesionistas y Ayuujk?
- 5.7. ¿En qué trabajas ahora?

Participación en espacios comunitarios

6. Asamblea

- 6.1. ¿Participas en la asamblea comunitaria?
- 6.2. ¿Cómo es tu participación?
- 6.3. ¿Intervienes con tus comentarios o solamente eres asistente?
- 6.4. ¿Consideras que toman en cuenta tus opiniones o sugerencias? ¿Porque?
- 6.5. ¿Consideras que hay una relación entre ser profesionista y comunero? ¿Cuál?
- 6.6. ¿Tu participación en la asamblea difiere de otros que no son profesionistas?
¿Cómo?
- 6.7. ¿Crees que habría mejores formas de participación como profesionistas?
- 6.8. ¿Qué papel crees que juegan los jóvenes profesionistas en la asamblea?
- 6.9. ¿Qué papel deberían jugar?
- 6.10. ¿Los jóvenes profesionistas formados en la comunidad y los retornados difieren en participación?
- 6.11. ¿Cuál es la relación entre adultos y jóvenes profesionistas dentro de la asamblea?
- 6.12. ¿Cuál es la relación con las autoridades?
- 6.13. ¿Es igual la participación de jóvenes hombres y mujeres en la asamblea?
- 6.14. ¿Crees que debe haber replanteamientos en la participación en asambleas?

7. Sistema de cargos

- 7.1. ¿Has prestado algún servicio dentro del sistema de cargos?
- 7.2. ¿Cómo fue tu experiencia?
- 7.3. ¿Piensas aceptar los cargos en caso de que no hayas prestado alguno? ¿Por qué?
- 7.4. ¿Consideras que hay algunas diferencias en el ejercicio de cargos entre jóvenes profesionistas y no profesionistas?
- 7.5. ¿Crees que tu formación profesional puede contribuir al ejercicio de los cargos?
¿De qué forma?
- 7.6. ¿Cuál es la relación entre los jóvenes profesionistas y las autoridades?
- 7.7. ¿Cómo es el ejercicio del sistema de cargos para llegar a puestos o altos cargos?
- 7.8. ¿Crees que haya cambiado la prestación de cargos con los jóvenes profesionistas?
- 7.9. ¿Participas en los rituales que se hace para el inicio del servicio comunitario?
8. ¿Cómo ha cambiado la comunidad con los profesionistas? En el ámbito económico, social, cultural y político.
9. ¿Los jóvenes profesionistas como están contribuyendo al desarrollo/Buen vivir de la comunidad?
10. ¿Hay alguna diferencia entre los migrantes retornados y los profesionistas retornados?
11. ¿Cómo ves a futuro la comunidad a partir de la intervención de los jóvenes profesionistas?

Guía de entrevista para autoridades

1. Datos generales.

2. ¿Qué cargo tiene actualmente?
3. ¿Qué cargos tuvo anteriormente?
4. ¿Cuántos años lleva prestando servicios en total?
5. ¿A qué edad inició con su primer servicio?
6. ¿Actualmente a qué edad se inicia con la prestación de cargos?
7. ¿Todos los jóvenes inician en esa misma edad?
8. ¿Los jóvenes actualmente cómo participan en la comunidad?
9. ¿A parte de los cargos comunitarios en dónde participan los jóvenes?
10. ¿Todos participan de la misma manera?
11. ¿Qué pasa con los jóvenes profesionistas?
12. ¿Cuántos jóvenes participan actualmente en las autoridades del presente año?
13. ¿Cómo ve la participación de los jóvenes?
14. ¿Y de los jóvenes profesionistas?

15. ¿Cree que haya diferencia en la forma de prestar los cargos entre los jóvenes y los jóvenes profesionistas?
16. ¿Se ha generado algún problema en el nombramiento de jóvenes como autoridades?
17. ¿En caso de que haya sucedido, cómo sucedió?
18. ¿Cuál es la forma de actuar de las autoridades ante estos casos?
19. ¿Ha habido casos de problemas en el transcurso de la prestación de servicios de los jóvenes profesionistas?
20. ¿Cómo se resolvió?
21. ¿Hay alguna normatividad interna para la participación de los jóvenes?
22. ¿Cuándo y por qué se elaboró esa norma?
23. ¿Se toma en cuenta esa norma para el nombramiento de autoridades, en particular de los jóvenes?
24. ¿Usted cree que hay alguna aportación de la profesión de los jóvenes a los cargos que desempeñan?
25. ¿Cuál sería esa aportación y cómo beneficia?
26. ¿Cree que haya algún aspecto negativo en la participación comunitaria de los jóvenes?
27. ¿Los jóvenes participan en la asamblea?
28. ¿Porque?
29. ¿Usted cómo ve estas participaciones?
30. ¿A partir de qué edad inician su participación?
31. ¿Se les toma en cuenta su participación?
32. ¿Es la misma participación para hombres y mujeres?
33. ¿Y para los jóvenes profesionistas?
34. ¿Cree que haya alguna participación o intervención en particular de los jóvenes profesionistas?
35. ¿En qué espacios o actividades los jóvenes ejercen su profesión?
36. ¿Ha habido algún problema interno con el ejercicio de las áreas de profesión de los jóvenes?
37. ¿Usted cree que estas áreas de formación y de acción benefician a la comunidad?
38. ¿De qué forma?
39. ¿Cree que la formación de profesionistas responde ante ciertas necesidades de la población?
40. ¿Usted tiene hijos que actualmente estén prestando algún tipo de servicios?
41. ¿Ellos tienen alguna formación profesional?
42. ¿En dónde estudiaron?
43. ¿Si estudiaron fuera de la comunidad, porqué volvieron?
44. ¿Ellos cómo fueron nombrados?
45. ¿Usted está de acuerdo con ese tipo de nombramientos?
46. ¿Usted que piensa sobre el tipo de cargo que ejercen sus hijos con su formación profesional?
47. ¿Usted cómo ve el cambio en la comunidad con el ejercicio de la profesión en los jóvenes?
48. ¿Cómo se imagina la comunidad de aquí a 10 años?

b) Guía de observación

La observación en espacios de participación de los jóvenes profesionistas es muy importante para conocer la interacción, los discursos y la acción que se realizan dentro de la comunidad. Los espacios en donde se puede ver la participación de los jóvenes profesionistas en la comunidad son en la asamblea de comunero, en el ejercicio de cargos comunitarios y eventos comunitarios como el cambio de autoridades. Es necesario documentar estas participaciones para entender y conocer la forma de intervención de los jóvenes profesionistas.

Los puntos a observarse en los espacios de participación son:

1. ¿Quiénes participan en estos espacios comunitarios?
2. ¿Qué tipo de participación tienen los jóvenes?
3. ¿Hay algún tema en particular que caracterice la participación de los jóvenes?
4. ¿Cuál es la relación con los adultos?
5. ¿Cuál es la relación con otros jóvenes?
6. ¿Es la misma participación para hombres y mujeres?
7. ¿En qué espacios participan hombres y mujeres de forma diferenciada?
8. ¿Cuál es la característica de la participación?
9. ¿Hay espacios específicos en que participan los jóvenes?

Asamblea comunitaria

1. ¿Hay jóvenes asistentes en la asamblea?
2. ¿Qué edad tienen aproximadamente?
3. ¿En dónde se ubican espacialmente?
4. ¿Participan con comentarios, sugerencias y/o intervenciones?
5. ¿Son tomados en cuenta sus comentarios y sugerencias?
6. ¿Quiénes deciden la toma de participación?
7. ¿Son jóvenes profesionistas?
8. ¿También participan las mujeres jóvenes?

9. ¿Son profesionistas?
10. ¿Ellos tienen participación en forma de voto?
11. ¿Cuál es la interacción con los adultos?

Cargos comunitarios

12. ¿Cuántos jóvenes están participando en este año en el ejercicio de cargos comunitarios?
13. ¿Cuántos son profesionistas?
14. ¿Cuántas mujeres están participando?
15. ¿En qué cargos ejercen los hombres?
16. ¿Qué tipo de cargo ejercen las mujeres?
17. ¿Cómo fue el nombramiento? En asamblea o por nombramiento de propietarios
18. ¿Hubo algún problema con los nombramientos? Personas que no aceptaron el cargo
19. ¿Hubo negociación o cuál fue la forma de actuar de las autoridades?
20. ¿Hay alguna relación entre el tipo de cargos y la formación profesional?
21. ¿Cuánto tiempo dura cada cargo o cuál es la dinámica de su funcionamiento?