

COSMOVISIÓN ZAPOTECA Y SABERES LOCALES SOBRE LOS ANIMALES

ZAPOTEC WORLDVIEW AND LOCAL KNOWLEDGE ABOUT ANIMALS

María **García-Gallegos**¹

Resumen

Este artículo deriva de la investigación realizada durante los estudios de maestría, por lo que se muestra cual es la cosmovisión sobre el animal, desde el occidente, los antiguos mesoamericanos, los colonizados de México y cual es la herencia de los zapotecos del pueblo de San Juan Yagila. Aquí se podrá encontrar porqué el pensamiento occidental coloca al animal como objeto que aporta conocimiento y porqué el pensamiento zapoteco coloca al animal como un sujeto capaz de aportar conocimiento. Se refleja entonces, parte de los conocimientos intangibles que se aprenden desde pequeños en la cultura zapoteca del pueblo de Yaxhil.

Palabras clave: cosmovisión, animales, saberes, conocimientos, cultura zapoteca.

Abstract

This article derives from the research carried out during the master's studies, so it shows what is the worldview about the animal, from the West, the ancient Mesoamericans, the colonized people of Mexico and what is the heritage of the Zapotecs of the town of San Juan Yagila. Here you can find out why Western thought places the animal as an object that provides knowledge and why Zapotec thought places the animal as a subject capable of providing knowledge. It reflects then, part of the intangible knowledge that is learned from childhood in the Zapotec culture of the people of Yaxhil.

Key words: worldview, animals, wisdom, knowledge, zapotec culture.

¹ marywezil@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Esta investigación es parte del producto obtenido en la investigación realizada durante mis estudios de maestría en pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. La cual se desarrolló en mi pueblo natal, San Juan Yagila, perteneciente al distrito de Ixtlán de Juárez, de la sierra norte de Oaxaca. Ahí donde los adultos aún hablamos el zapoteco, pensamos, reímos y hasta lloramos en zapoteco. Además de una investigación bibliográfica para reconocer las cosmovisiones occidentales respecto al animal.

Se escogió el tema del animal para centrar la investigación, ya que en la comunidad hay muchos saberes que se pueden desarrollar, sin embargo, se vio viable enfocar en uno solo para poder lograr la mejor información y análisis en uno de ellos. Ya que como se sabe en las comunidades originarias emergen una gama de saberes tangibles e intangibles que no han sido visibilizados, por lo tanto no son estudiados ni valorados por las futuras generaciones.

Por un lado se debe a la subjetividad que subyace en las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, que forjan la educación de sujetos desde la vida comunitaria, ya que la ciencia ha puesto en tela de juicio la certeza de estos saberes, porque este no ha tenido una comprobación científica como lo acostumbra la visión occidental. Y por el otro lado muy pocos investigadores se han enfocado al estudio de estos saberes, por lo que muchas veces no es valorado y tampoco puede ser enseñado.

Es por ello que este producto de investigación, busca demostrar que hay diferentes cosmovisiones a cerca del animal, y sobre todo la forma en que estos han sido transmitidos de generación a generación en nuestra cultura, por lo que afortunadamente hasta el día de hoy muchos pueblos derivados de los antiguos mesoamericanos aun conservan parte de sus propias cosmovisiones.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación se realizó en la comunidad de San Juan Yagila, Ixtlán de Juárez, Oaxaca, la cual tuvo un enfoque cualitativo, esta acción investigativa cualitativa busca aproximarse a las situaciones sociales de una forma global en las cuales se explora, se describe y se comprende de una manera inductiva Bonilla y Rodríguez (2005). Se construye el conocimiento partiendo de la información por las distintas personas que interactúan en un contexto determinado ya que, en cualquier contexto específico se comparten los mismos significados y creencias. También Tarres (2001, p.9) señala que los métodos cualitativos remiten a un tipo

de investigación que produce datos u observaciones descriptivas sobre las palabras y el comportamiento del sujeto.

A su vez Sampieri (2004) menciona que el enfoque cualitativo de investigación es un término que cubre una serie de metodologías y técnicas con valor interpretativo que busca describir, analizar, sintetizar el significado de los fenómenos de manera natural, de acuerdo a los significados que tienen las personas involucradas, debido a que posee un enfoque interpretativo.

Para ello, fue necesario retomar el método etnográfico, ya que este permitió sumergirse en los diferentes espacios de la vida comunitaria de los *bëni xhidza*¹, donde ponen en práctica sus conocimientos sobre los animales. La etnografía es un proceso, una forma de estudiar la vida humana. La tradición etnográfica y el enfoque cualitativo constituyen un gran apoyo para un mayor entendimiento crítico de las situaciones o fenómenos en los que se investiga (Goetz y Lecompte, 1988).

También es importante mencionar que para obtener estos datos fue necesario el uso de las estrategias de recogida de datos; como: la observación participante y no participante, las entrevistas a los *bëni xhidza*, entrevista biográfica, notas de campo, etc.

La observación para Bertely (2000, p.49) es la técnica que caracteriza el trabajo etnográfico. Observar y participar supone la presencia del etnógrafo en el campo de estudio como condición indispensable para documentar de modo detallado y sistemático los acontecimientos de interacción calificados como básicos. Las entrevistas también ayudan a recabar los datos cualitativos. Tarrés (2001, p. 66) dice que la entrevista es, ante todo un mecanismo controlado donde interactúan personas: un entrevistado que transmite información y un entrevistador que la recibe, y entre ellos un proceso de intercambio simbólico que retroalimenta este proceso. Esta misma autora menciona que la entrevista cualitativa es una técnica para tener acceso a la realidad social y para analizarla...pone énfasis en el conocimiento de las experiencias, los sentimientos y los significados que los fenómenos sociales tiene para los entrevistados (p.90).

Y para obtener los datos de manera más verídica y con sustento desde la realidad de los hechos, los etnógrafos usan diversos instrumentos, ya que además de utilizar el oído y otras facultades sensoriales es indispensable el uso de las tecnologías: por lo que se usó la cámara de videos, grabadora de voz, cámara fotográfica, cuaderno de notas, etc. (Goetz y Lecompte, 1988, p. 74).

¹ Gente zapoteca

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La cosmovisión como base del conocimiento sobre los animales (para mesoamericanos y para occidentales)

Para lograr comprender cual es la cosmovisión mesoamericana y occidental, es importante reconocer el sentido de la palabra, ya que se ha usado mucho el término cosmovisión en diferentes espacios, sobre todo donde convergen los temas de cultura y vida comunitaria de los pueblos nativos. Por lo que es necesario sumergirnos un poco hacia esta terminología para comprender la dimensión en que se conceptualiza.

Comenzaremos retomando los aportes de López (2012) quien ha sido uno de los investigadores más reconocidos que ha estudiado la cosmovisión mesoamericana y se ha encargado de definir esta palabra, y describe lo siguiente:

Hecho histórico de producción de procesos mentales inmerso en decursos de muy larga duración, cuyo objeto es un conjunto sistemático de coherencia relativa, constituido por una red colectiva de datos mentales, con la que una entidad social, en un momento histórico dado, pretende aprehender el universo en forma holística (p. 9).

Esta construcción de conocimientos tiene muchos siglos de existencia y los actos mentales los desarrolla cada individuo que está inmerso en una cultura en constante transformación, pero esta cosmovisión en ocasiones, por la fuerza de su núcleo, no sufre alguna transformación, sin embargo no es universal debido a los diversos sistemas ideológicos, por lo que varía de región a región. Para los pueblos originarios la cosmovisión está presente en todas las actividades del ser humano, forma parte de la concepción que cada individuo o comunidad genera a través del tiempo para comprender y tener una visión sobre el mundo, permitiéndoles crear su propio conocimiento.

Aunque sin duda son terminologías pensadas desde el español con su matriz epistémica occidental. Ahora la palabra cosmovisión interpretada desde el pensamiento zapoteco podría ser, por ejemplo *tu nëskne* (lo que saben), *tu rhak'ke gunke* (lo que saben hacer) o *tu rnake, rhunke* (lo que dicen, hacen). Esta lógica del zapoteco nos lleva a pensar en la coherencia que tiene esta sabiduría entre lo que se dice y lo que se hace; sin embargo sigue siendo complejo dar a conocer esta sabiduría basada en los fundamentos de coherencia que tienen los pueblos.

Es por ello, que en esta ocasión se usará la palabra cosmovisión², básicamente esta palabra al igual que *sabiduría*³ son terminologías occidentales. Este término permite comprender el significado, no en su totalidad, porque muchas veces las cosmovisiones son subjetivas y no se logran mostrar en su totalidad para su interpretación desde el español.

Entonces, la cosmovisión es una forma de mirar el universo o el cosmos, una forma de concebir la vida en la tierra en caso del pensamiento zapoteco, quien le da sentido al carácter del saber y del conocimiento. Pero estos son formados en diversas formas y espacios de acuerdo a su matriz epistémica. Es importante reconocer que todas las culturas poseen su propia cosmovisión, con lo que respecta al conocimiento o saber sobre el animal tenemos que: para los mesoamericanos la base de la cosmovisión son las creencias, la fuerza de la fe en creer en la experiencia o conocimientos intangibles, contrario al conocimiento occidental que la base de su cosmovisión es la experimentación bajo la comprobación científica.

Considerando que la cosmovisión es un hecho social que totaliza el entendimiento del funcionamiento del mundo, podemos deducir que la cultura local (mesoamericana) y la occidental poseen sus propias cosmovisiones. Por lo que la forma de percibir el concepto de animal varía de una matriz epistémica a otra.

Revisaremos cuáles han sido las experiencias que ha tenido la cultura local, promoviendo una relación horizontal humano-animal, usándolo como puente para conocer y conversar con las deidades que habitan en la naturaleza; a su vez, analizaremos porqué la base epistémica de la cosmovisión occidental cedió el derecho al humano como entidad superior para gobernar sobre todo lo que habita en el mundo, situación que pone una relación vertical del humano sobre el animal.

Los animales en la cosmovisión occidental

Desde la visión occidental el ser humano es superior a cualquier otro ser que exista en el mundo, por lo que el pensamiento occidental ve la diferencia como desigualdad. Esta idea de dominación data de muchos años atrás, porque los antiguos humanos del occidente también concebían la tierra y sus elementos como algo sagrado, sobre todo las mujeres se encargaban de hacer los rituales en

² Es un término que se usa para definir la concepción que tiene cada ser humano acerca de su realidad, dependiendo de donde se desarrolla. El término cosmovisión proviene del alemán *Weltanschauung*, donde *Welt* significa mundo y *anschauen* es observar o mirar. Fuente: <https://concepto.de/cosmovision/#ixzz6oFcBA5AB>.

³ Palabra que proviene del latín, construida por el verbo saber- *sapĕre* del latín, y el sufijo *-ia*, que actúa para moldear considerando relación con el adjetivo sabedor, conjugando el verbo *sapĕre* y el sufijo *-tor*, vinculado a sabio, observado en el latín *sapĭdus* trabajando sobre el verbo *sapĕre* y el sufijo *-idus*. Fuente: <https://etimologia.com/sabiduria/>

estos lugares sagrados; pero el cristianismo acabó con toda esta visión que tenían en el antiguo occidente.

Con la imposición del cristianismo se comenzaron a eliminar las creencias y prácticas populares de ese continente con base en el sometimiento forzado a pesar de las grandes resistencias que se manifestaron, siendo dominados por el monopolio del poder de la religión cristiana. Esta represión fue la punta de lanza que acabó con la cultura ecológica de la Europa antigua y con la relación ancestral que los grupos étnicos europeos mantenían con sus territorios... de tal manera que “la versión cristiana de éste se materializó en los cuernos y en otros aspectos del antiguo dios de los animales y de los bosques” (Nigh y Rodríguez, 1999, p.28).

Con ello se pasó del animal sagrado a un ser diabólico, un ser que Dios no contemplaba como un ser bueno sino malo, de vergüenza y que causaba daño a la humanidad. Por lo que cualquier tipo de animal debía ser dominado por la humanidad. Mostrando de esta manera que el ser humano es el único dueño de la tierra, quien se debe encargar de subyugarlo. Así se refleja en la biblia de las Américas, en el Génesis capítulo 1, versículo 28: “Y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”.

Dentro de esta naturaleza viva de la tierra se encuentran los animales, tema que estamos tratando en esta investigación. Por ello para la visión de occidente los animales son inferiores a los humanos ya que no pueden hablar y necesitan de la razón para poder comunicarse con los humanos. En el libro del Discurso del método de Descartes (2010) se menciona claramente esta visión:

La diferencia que hay entre los hombres y los brutos, pues es cosa muy de notar que no hay hombre, por estúpido y embobado que esté, sin exceptuar los locos, que no sea capaz de arreglar un conjunto de varias palabras y componer un discurso que dé a entender sus pensamientos; y. por el contrario, no hay animal, por perfecto y felizmente dotado que sea, que pueda hacer tanto. Lo cual no sucede porque a los animales les faltan órganos, pues vemos que las urracas y los loros pueden proferir, como nosotros, palabras, y. sin embargo, no pueden, como nosotros, hablar, es decir, dar fe de que piensan lo que dicen; en cambio los hombres que, habiendo nacido sordos y mudos, están privados de los órganos que a los otros sirven para hablar, suele inventar por sí mismos unos signos, por donde se declaran a los que, viviendo con ellos, han conseguido aprender su lengua. Y esto no sólo prueba que las bestias tienen menos razón que los hombres, sino que no tienen ninguna, pues ya se ve que basta muy poca para saber hablar; y supuesto que se advierten desigualdades entre los animales de una misma especie, como entre los hombres, siendo unos más fáciles de adiestrar que otros, no es de creer que un mono o un loro, que fuese de lo más perfecto en su especie, no igualara a un niño de los más estúpidos o, por lo menos, a un niño cuyo cerebro estuviera

turbado, si no fuera que su alma es de naturaleza totalmente diferente de la nuestra (pp.80-81).

Esta episteme está orientada en buscar la verdad con carácter universal, basada en las ciencias exactas o la lógica de las matemáticas, con lo cual se continúa la separación de lo que se estudia (objeto) y quien lo estudia (sujeto) para producir conocimiento. Esta dicotomía se fue manifestando en el pensamiento humano por lo que se considera como un elemento fundamental para estudiar la naturaleza; pues al estar separados pensamiento y naturaleza, esta se subordina a la ciencia empírica. Tras años de esta visión y proceso para producir conocimiento, en la actualidad nos encontramos ante una era moderna que está acabando con la vida, que como dice Leff (2004):

La crisis ambiental es un efecto del conocimiento –verdadero o falso–, sobre lo real, sobre la materia, sobre el mundo. Es una crisis de las formas de comprensión del mundo, desde que el hombre aparece como un animal habitado por el lenguaje, que hace que la historia humana se separe de la historia natural, que sea una historia del significado y el sentido asignado por las palabras a las cosas y que genera las estrategias de poder en la teoría y en el saber que han trastocado lo real para forjar el sistema mundo moderno... ha desestructurado a los ecosistemas, degradado al ambiente, desnaturalizado a la naturaleza (p.9).

Este mundo antropocéntrico cae únicamente en el proceso de observación y manipulación de los seres de la tierra y no en la comunicación más profunda como lo concebimos las personas de los pueblos originarios. Desde una mirada eurocéntrica se comprende otra perspectiva, los animales son una categoría diferente a los humanos porque no usan la razón, por lo tanto no entienden, tampoco sienten, son salvajes, incomprensibles y difícilmente se les puede educar. Sánchez (2019) argumenta al respecto:

En consecuencia, la antigua escisión ontológica de pensamiento\naturaleza heredada de la cosmovisión epistemológica de la ciencia moderna, permanece al interior de las ciencias sociales. La cual convierte a la naturaleza (al *otro*, al indígena, aborígen, etc.,) como una «cosa externa» susceptible de ser manipulada y controlada. El “conocimiento científico (el ojo) es a luz encargada de orientar a la mano (la técnica) para que ambos, le permitan al hombre superar su debilidad natural y dominar la naturaleza” (Villoro: 1992). Bajo esta forma occidental de mirar y hacer las cosas, ahora con “la naturaleza no se habla, pues ésta solo se explota, se trabaja e investiga” (Fornet–Betancourt, 2018, p. 327). Desaparece, en esta cosmovisión científica eurocéntrica, el estatuto ontológico de ver a la naturaleza como un ser vivo, es decir, como un sujeto viviente y activo (p.37).

De esta manera podemos deducir que para la cosmovisión occidental el animal es un objeto que aporta conocimiento, sin embargo este no puede ser posible sin la intervención del humano, por lo tanto en este matriz epistémica la fuerza humana existe por encima de la naturaleza, porque estos consideran inferior a los animales porque pretenden igualarlos con los humanos, buscan hacer que

entiendan, cuando ellos mismos por su propia naturaleza pueden comunicarse entre sus especie y su habitat.

A continuación ahondaremos este tema desde el concepto de animal desde el pensamiento mesoamericano y por ende la herencia a la cultura zapoteca.

Los animales en las culturas mesoamericanas

En la visión de los antiguos mesoamericanos no se usaba la naturaleza para la producción de excedentes, cada uno buscaba su alimento sin sobreexplotar la naturaleza, todo se usaba para comer y beber para lograr su subsistencia. Aun en muchas comunidades se niega la sobreexplotación de sus recursos naturales a través de las grandes concesiones extranjeras porque reconocen el valor que emerge en la naturaleza para la vida.

Veremos algunos ejemplos de culturas descendientes de los antiguos mesoamericanos que nos permitirá vislumbrar cuál es la percepción sobre los animales actualmente y en la antigüedad. Los animales son parte indispensable para establecer una relación entre lo natural con sobrenatural, es decir, entre el humano con las deidades que son invisibles ante nuestros ojos, pero los animales tienen la capacidad de interactuar con todo aquello que la persona no tiene la capacidad de visualizar, he ahí su importancia y valor a nivel comunitario. Para la cultura mexicana los animales abarcaban un simbolismo complejo enraizado en su cosmovisión, puesto que “sus númenes también se relacionan con animales específicos vinculados con los fenómenos climáticos y también son los dueños del entorno natural” (Juárez, 2011, p.4). Así, en Mesoamérica existía una relación estrecha con los animales; muchos pueblos pensaban que “en tiempos primigenios existía una verdadera intercomunicación entre hombres y animales” (González, 2001, p.109), llegando a “pensarse que algunos de éstos se apareaban con humanos, siendo éste el origen de tribus o grupos, como los Olmecas, o las ciudades de Tikal y Yaxchilán” (González, 2001, pp.128-132).

Con toda esta visión que nos heredaron nuestros antepasados no se puede considerar al humano como superior respecto a los animales, ya que muchos de ellos son los guardianes de los ríos, ojos de agua, árboles y de los mismos animales; incluso unos tienen más poderes que el ser humano, teniendo la capacidad de hacer el mal o el bien del espíritu ante alguna acción del hombre sobre la madre tierra. Esta estructura inédita, invencible e invisible que crea la tierra a través de los guardianes de todos los lugares y sus elementos tiene una amplia estructura que difícilmente el humano puede destruir. Se deduce que todos los mesoamericanos respetaban fielmente a los animales, muchos de ellos los consideraban sagrados, como el temazate, el jabalí, el tepescuintle, y muchos otros que fueron dioses divinos o mundanos.

López (1997) menciona que entre los zapotecos, por ejemplo los primeros cinco signos eran: cocodrilo, brasa, noche, iguana, serpiente...; para los mayas: ceiba, viento, noche, iguana, serpiente...para los nahuas: cocodrilo, viento, casa, lagartija, serpiente...; para los otomíes: pescado, viento, casa, lagartija, culebra..., etc. Cada día tenía un dios protector. En la figura anterior podemos visualizar el calendario de veinte días (veintena), en esta sucesión de días se puede observar que hay varios nombres de animales ya que eran representados como seres divinos y mundanos (figura 1). Nuestras profundas raíces históricas nos dan fe sobre las diversas sabidurías de nuestros ancestros. También como lo manifiesta López en su libro El mito del tlacuache, demostrando que la vida de los mesoamericanos circundaba en los mitos, institución social que permite el aprendizaje y comprensión de la vida.

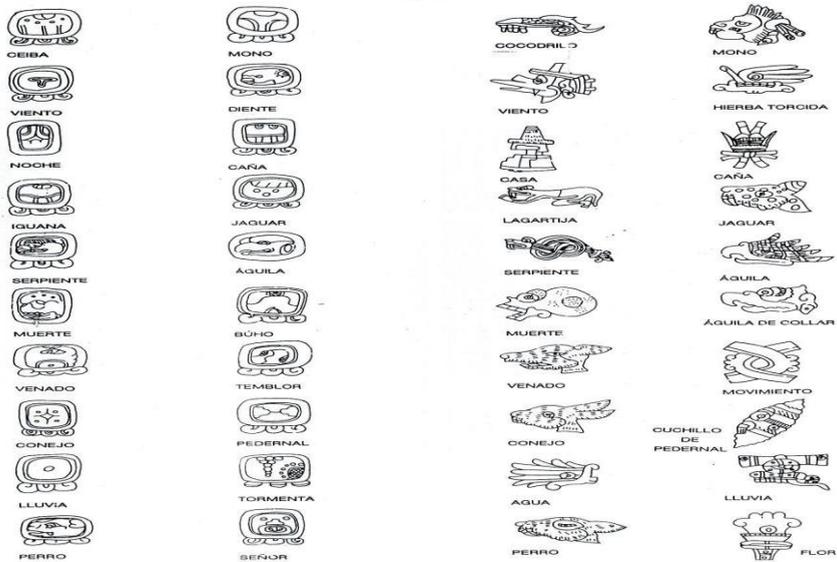

Figura 12. Signos de los 20 días del mes. A la izquierda, según los mayas clásicos; a la derecha, según la tradición poblano-tlaxcalteca.

Figura 1. Signos de los 20 Días del Mes. A la Izquierda, Según los Mayas Clásicos, a la Derecha, Según la Tradición Poblano-Tlaxcalteca.

Fuente: Tomada del libro Cosmovisión mesoamericana de Alfredo López Austin, p. 498.

Ichon, al estudiar la actual religión totonaca advierte que con el advenimiento del Sol se producen hechos extraños: todos los hombres se transforman en animales, en pájaros, por ejemplo, o todos los animales, que eran entonces "cristianos", se vuelven salvajes y huyen hacia el monte. Los triques dicen: "Dios

hizo que sus voces bajaran hasta sus estómagos. Entonces se convencieron de que de veras eran animales y se fueron al monte a vivir. Los mixes cuentan: "Todo hablaba. Ahí, cuando nació Jesucristo, es que se puso mudo todo". Narran los zapotecos: "Entonces salieron el Sol y la Luna. Y todos los antepasados tuvieron miedo y se escondieron lejos bajo la tierra", lo que explica la presencia bajo el suelo de las imágenes de los dioses. Los viejos mazatecos todavía afirman que "cuando Cristo andaba de milagros, al herir un árbol, éste gritaba, lo mismo la tierra cuando se iba a sembrar. Después de Cristo ya todo se cambió, y es como ahora". Y también afirman "En el tiempo de las tinieblas el Señor Tlacuache era el jefe de los ancianos que daban consejo; el jabalí era su marrano. Los animales eran domésticos, pero una vez que vinieron los universos y la luz se convirtieron en animales del monte" (Ichon citado por López Austin, p.55).

Además, hay más relatos donde se consideraba que anteriormente los animales eran humanos, este caso se ejemplifica con la cultura chinanteca:

Así se llamaba la mujer antiguamente. El armadillo bordaba un huipil para ponérselo cuando saliera el Sol; pero no lo terminó porque era muy trabajoso: lo estaba haciendo bonito y tenía tramos. Cuando iba a salir el Sol, el tepezcuintli fue a ver al armadillo. Le preguntó:

-¿No has acabado tu huipil?

-No, todavía me falta ... -respondió el armadillo.

Yo ya acabé el mío -comentó el tepezcuintli-. Tiene flores muy bonitas. Al oír esto contestó el armadillo:

-Creo que no voy a acabar el mío porque ya mero sale el Sol.

Cuando hubo salido el Sol, el huipil del armadillo aún no estaba terminado y no sabía qué hacer. Finalmente, se lo puso así, a medio terminar, con todos los palos con que tejía: por esto tiene caparacho.

El tepezcuintli se puso el suyo todo entero, pues lo terminó; por eso es pinto el tepezcuintli. Todavía lleva hoy, en su piel, aquellas bonitas flores (Weitlaner y Castro, 1973, p.203).

Entonces, podemos comprender que los mesoamericanos tenían una profunda relación con la fauna y la naturaleza donde vivían, a lo que López (1997) citando a (González, 2001, p.255) afirma que "En Mesoamérica la fauna es cualquier cosa menos una colección de seres inferiores explotables por el hombre. Se trata más bien de una manifestación ordenada del cosmos". Por lo que le depositaban y se sigue depositando un amplio respeto a los animales, lo cual nos lleva a pensar y cuidar el hábitat de cada uno de ellos.

Maldonado (2018) también dedujo que los animales no son seres inferiores a los humanos según el pensamiento de los pueblos originarios:

...los indígenas no piensan la relación entre los componentes del mundo en términos de dominación, básicamente porque no hay razón para querer o pretender

dominar a lo que es superior, y lo sobrenatural (sobre todo lo sagrado) lo es. Perciben las diferencias entre los tres grupos de seres, pero no necesariamente como desigualdad; es decir, hay obvia desigualdad entre lo humano y lo sagrado, **pero no hay razón para entender como desiguales a los demás humanos o incluso a los animales y la naturaleza. Para ellos, los animales tienen condiciones similares a las de los humanos**⁴, lo que los lleva a establecer una relación respetuosa, que les permite alimentarse de ellos pero que no halla argumento para abusar de ellos. Tal vez pudiera pensarse que la presencia territorial de lo sobrenatural iguala la diferencia de los otros dos elementos, es decir, que hace iguales a lo humano y lo natural, fundando así la posibilidad de una relación entre los humanos y de estos con la naturaleza que sea en términos de diferentes no desiguales, y mucho menos de inferiorización (p. 273).

De esta forma no se quiere decir que conservan sus tierras vírgenes, debido a la necesidad del ser humano de buscar su alimento, incluso cazando a los animales para uso comestible o medicinal, la misma tierra está consciente que debe alimentar a todos los seres que habitan en ella. Se buscan los alimentos del día a día estando conscientes del poder de las deidades de la tierra (en casi todas las ocasiones mostrados a partir de animales) lo que hace que se conserve el equilibrio ecológico de su territorio.

Finalmente, argumento que esta relación entre la naturaleza y el hombre ha permitido la percepción de la vida de manera más subjetiva que objetiva, como lo manifiesta Sánchez (2019):

El hombre no tiene ninguna primacía ontológica sobre la naturaleza, pues ésta última es sagrada al igual que los animales y las montañas, encontramos una interdependencia absoluta entre el hombre, la naturaleza y la vida. No existe la división ontológica pensamiento\naturaleza como en occidente. Por lo que resulta interesante explorar estas nuevas posibilidades no occidentales para abrir las ciencias sociales a los otros saberes y otras filosofías más equilibradas y ecológicas con la vida (pp. 42-43).

Lugar social de los animales en la vida de los colonizados en México

Ambas cosmovisiones mencionadas anteriormente reflejan el choque entre el occidente y las culturas mesoamericanas, ya que para occidente la diferencia entre los animales con respecto a los seres humanos se da en términos de desigualdad natural, mientras que en la cultura mesoamericana se considera a los animales como seres sagrados, ni iguales ni inferiores a los humanos. En cuanto a la concepción de naturaleza, el pensamiento occidental permite la explotación desmedida de los recursos naturales, mientras que para el pensamiento mesoamericano la naturaleza es sagrada, por lo que se pide permiso para obtener

⁴ Subrayado mío.

de ella los recursos necesarios solo para la supervivencia. Lamentablemente para los actuales colonizados de América nos está dominando el pensamiento occidental, por lo que en muchos pueblos originarios nuestros recursos naturales se ven como símbolo de negocio y progreso.

Ha sido la hegemonía de pensamiento dominante que ha cambiado la relación que tenían los humanos con la naturaleza. Julián y Martínez (2013) resumen en cinco puntos la visión del occidente hacia los colonizados.

- a. Los conquistadores españoles ambicionaban obtener oro –enriquecerse– y extender el cristianismo.
- b. Los americanos tenían apego a la naturaleza al grado que algunos de sus dioses adoptaban formas de diversos entes de la naturaleza.
- c. Los conquistadores podían interpretar este apego como un obstáculo para la obtención de riquezas y la expansión del cristianismo.
- d. Por lo tanto, parecía apropiado destruir esas creencias de los naturales para imponer la cosmovisión occidental.
- e. Una vez impuesta dicha cosmovisión se podía expoliar libremente los recursos del nuevo continente (p.157).

A pesar de que la dominación fue impuesta desde alimentos hasta la forma de pensar y ver el mundo, la resistencia de los mesoamericanos se expresa en seguir conservando gran parte de su cosmovisión. Los animales constituyeron un lugar muy importante en los mesoamericanos para diferentes usos: comestible, medicinal, ritual, etc. Este legado histórico respecto al vínculo con la naturaleza y la relación con los animales sigue teniendo un lugar muy importante en la vida de los colonizados en América.

Por ejemplo, se destacan estudios sobre los animales y sus señales con los tojolabales de Chiapas, quienes tienen una amplia gama de saberes sobre los animales que presagian. Guerrero (2013) expone que cuando “las aves anuncian la llegada de las lluvias, tiene que ver con el conocimiento etológico del animal, de su ciclo de vida, de su anatomía para poder reconocerlo y de sus interacciones ecológicas, es decir de la biología del organismo” (p.18).

Para los mixtecos de la montaña de Guerrero los animales son importantes en la vida de cada ser humano, en especial las hormigas, Katz (2005) muestra en una investigación varios ejemplos sobre cómo las hormigas le dan significado a diferentes hechos. Uno de ellos es que los mixtecos prevén que va a llover si pasan más hileras de arrieras de lo normal. También dicen que si “su pancita es negra y su cabeza roja, alumbra; si su pancita es roja y su cabeza negra, llueve; y si todo su cuerpo es negro, llueve mucho” (p.221). Pero si las arrieras se ven amarillas significa que va a parar la lluvia.

A su vez, para los mixtecos de San Juan Mixtepec, Oaxaca los animales tienen un lugar muy importante en los pobladores, es así que los guajolotes, toros, borregos o gallos son utilizados en todas las festividades sagradas y religiosas de la comunidad. Una de las prácticas más destacadas que refleja el lugar social de los animales en la sociedad mixtepequense es la despescuezada de gallos. La despescuezada es una práctica íntima de fe la cual pone a los mixtepequenses en contacto directo con la naturaleza y específicamente con las entidades sobrenaturales, las cuales habitan el paisaje donde el ritual se lleva a cabo y con los santos, quienes están imaginados como seres sentientes que reciben directamente la ofrenda de sangre dada durante el ritual...

En primer lugar, el ritual está vinculado con la llegada de la temporada de lluvias en San Juan Mixtepec, reflejando varias prácticas prehispánicas las cuales honraban y rogaban a los dioses de la lluvia por una temporada de cultivo fértil. La despescuezada representa un sacrificio en honor a San Juan Bautista y a San Pedro, dos santos católicos quienes estaban decapitados. También pueden ser vistas como representaciones sincréticas de los dioses prehispánicos del agua y de la lluvia, las cuales poseen vínculos cosmológicos con la simbología de la serpiente emplumada (Rieger, 2020, p.29).

Por su parte, González (2013) señala a través de su investigación que los presagios de animales para anunciar el cambio de clima o temporal también están presentes en la vida de los zapotecos de la Sierra Sur de Oaxaca.

En la praxis cotidiana, estos conocimientos permiten a los zapotecos del sur anticipar distintas manifestaciones tempestivas e intempestivas del temporal, como lluvias, tormentas, huracanes, temblores, heladas, sequías, entre otros. Los medios o recursos a partir de los cuales se hacen las predicciones provienen sobre todo de animales, específicamente de aves, reptiles, anfibios, mamíferos e insectos... (p. 2).

Desde la cosmovisión de los mixes, los animales son guardianes de los ríos, montañas y también dueño de animales sagrados. El claro ejemplo que manejan los Ayuuk es la historia sobre el rey Condoy que nació de un huevo de serpiente. Además de que al cazar ellos realizan un ritual con el lugar y el animal sagrado. Todas las actividades que se realicen en la comunidad siempre se hacen a partir de rituales (Osorio, et al., 2017).

Específicamente a continuación abordaremos la cosmovisión de los zapotecos de San Juan Yagila con respecto al animal.

Los animales y la cosmovisión zapoteca en Yaxhil⁵

Para los Yagileños las prácticas de rituales a la madre tierra son fundamentales para una buena relación hombre-naturaleza, tal es el caso del pedimento en *luu gijaj yaj bgini* (calvario del cerro del pajarito), como también el regalo a la madre tierra antes de sembrar o construir una casa (se le regala caldo de gallina, chingre⁶ y tortilla); o para pedir a la tierra la recuperación o saneamiento de los enfermos. Pensamos que en la tierra vive el espíritu de los difuntos y demás almas que convergen en el aire (*bë-dza-yel* -aire-día-noche); lo cual permite comunicarnos con la tierra, las animas benditas y el ser sobrenatural presente a través del aire en cada espacio.

El vínculo con la madre tierra mencionado en el párrafo anterior comienza a entrelazarse desde los primeros años de vida en el pueblo. Al momento de nacer nuestro ombligo (placenta) queda enterrado muy cerca de la casa (anteriormente las madres daban a luz en la casa, con la ayuda de parteras, desde el año 2000 y hasta la fecha se ven obligadas las embarazadas a acudir con el médico). Considero que de alguna manera este suceso del entierro del ombligo pasa a ser importante en nuestras vidas ya que desde muy pequeños nuestros padres nos vinculan con la madre naturaleza. Por lo tanto, para los zapotecos la tierra⁷, uno de los elementos de la naturaleza nos ve nacer y morir, y mientras vivimos nos acobia y nos da de comer. Martínez (2015) oportunamente menciona:

El niño aprecia la naturaleza desde el vientre: los vientos, los fríos, los calores, los sabores. Desde esos momentos ya no está solo, tiene ante sí una sensibilidad amplia e integral. No conoce las flores, ni los árboles, pero empieza a escuchar el canto de los pajaritos. Sale al mundo y todo se vuelve complejo. Todo es borroso, pero poco a poco empieza a identificar cuerpos, movimientos, olores diferentes, un mundo (p.25).

Esta relación con la naturaleza desde muy pequeños nos permite reconocer que somos parte de la familia de la madre tierra, con quien debemos aprender a vivir de manera respetuosa y armónica. Todo ello forja nuestra vida en comunidad, aprendiendo de todos y para todos. En efecto, para el pueblo de Yaxhil los animales son por un lado sujetos de conocimiento quienes nos aportan grandes aprendizajes, como también son elementos que son usados para consumo en fiestas, pero al ser sacralizados se convierten en seres que retribuye a la tierra lo que nos ofrece cada día. En los párrafos siguientes mostraré el papel del animal dentro de la cosmovisión de los *bëni Yaxhil*, mencionaré sólo un ejemplo de cómo es la relación entre el animal y la vida comunal.

⁵ Significa ‘árbol de algodón’, nombre en zapoteco del pueblo de San Juan Yagila.

⁶ Bebida artesanal, embriagante, típica de Yaxhil a base de caña de azúcar.

⁷ La tierra haciendo referencia con el suelo, el suelo donde se pisa, se siembra, se vive al construir nuestro hogar en ella, se considera que está vivo, que siente, por lo tanto, se le tiene que hablar y pedir permiso.

Antes, es importante recalcar que estos saberes no sólo se escriben, se viven y se sienten y muchos de ellos no han sido transcritos. Por lo que puede tornarse como una mera creencia como lo considera el pensamiento occidental. Rengifo (2009) menciona que “algunas personas clasifican estas expresiones como supersticiones, creencias, es decir como alguno que existe en la imaginación del indígena, puesto que ellos lo miran desde afuera no lo aprenden, argumentan que, *si la razón no lo ve, entonces no existe*” (p.17). También como dice Porto (2016) comprenden una geografía desde afuera, dibujan en el pensamiento un saber superficial, porque cuando no se vive no se siente, y cuando no se siente no hay razón para defender ese conocimiento.

Los animales como alimento

Desde la época de los nómadas las personas cazaban animales para sobrevivir. Esta vida continuó por varios años y era muy común consumir el amarillo de armadillo, la gallina de campo en barbacoa y el tasajo de venado; se comían de vez en cuando y eran las únicas ocasiones que había carne en la casa a excepción de los días de la fiesta de muertos donde se mataban únicamente gallinas y gallos criollos que se criaban con anticipación para esta fiesta.

En la actualidad los pobladores siguen consumiendo en su mayoría animales domésticos como la gallina, el puerco, la res, conejos, patos, guajolotes. Los más usados en fiestas patronales son la carne de res y en cuestión de ofrendas a lugares sagrados o permiso para construcción o siembra, se usa el caldo de gallina criolla. Los animales que muy pocas veces se consumen son el armadillo, el jabalí, la ardilla, el venado, las gallinas de campo, las palomas, el pájaro primavera, los chapulines y las chicatanas; debido a que ya son muy escasos y algunos de ellos se encuentran en conservación por el peligro de extinción.

Animales como medicina

La medicina tradicional de nuestro pueblo zapoteca ha remediado enfermedades muy difíciles de curar a través de levantamiento de espíritus, la limpia con huevo o hierbas especiales, entre otros muchos más remedios caseros. En algunos casos los animales han sido una gran fuente medicinal, por ejemplo: cuando se sufre de una picadura de algún insecto, se extrae el líquido del animal y se frota en la picadura, con ello se calma rápidamente el dolor.

Figura 6. *Aceitera o corraleja común.*

Fuente: Elaboración propia.

El susto de víboras se cura tostando la piel vieja⁸ que dejan al regenerarse, se muele y se toma junto con otras hierbas. También para los que sufren de sordera, la cola larga del zorrillo se pasa sobre la oreja simulando una limpieza. El *bzudilan* - la corraleja común negra (Figura 6) ayuda a eliminar los granos llamados mezquinos que salen regularmente en las manos o pies. Se extrae un líquido de color amarillo-rojizo y antes de untarlo en la parte del grano, se agujerea el grano, de inmediato se coloca el líquido y después de dos o tres días las ampollas que se forman truenan, se secan y no vuelve a salir más.⁹

Los animales y las “creencias”

Los animales también forman parte de las narrativas que cuentan los antepasados las cuales siempre dejan una enseñanza, por ejemplo, desde el pueblo zapoteco hay una tradición oral que narra sobre la persona que se convirtió en zopilote¹⁰:

Tu dza tu bëni nake xwed baa, bëni ni bi rhudan'ne gune chhin gixhi, yu' u kati rheje pur rhajëzie, luu rchine, o yu'u kati rhune chhindokieke ba xhwedizi. Na kati bla'nekba tzudi kati dayek këba, yuu katu kun rhuakba bë kati dadaba lu bë'ë, kun dapepëba xhilkbadoo kati dadaba. Na' kunee, nak kaszi rhunli lubi dadali ka' ati bi rhunli chhin.

Kati, la buchhi kuneka kati kuyaziba tuba tzudi, na' rnaba, rhaksnu, netu rgiptu lidzëlyu, netu rhakutu tu birha naka, naa rne bënidoo xba gaka kamodu li, narha bi ilada tuba lidzël yuni.

⁸ Fenómeno que pasan las víboras, conocido como ecdisis.

⁹ Información obtenida a través de una entrevista a la abuela Juana López.

¹⁰ Contado por el profesor Miguel Martínez Francisco en una reunión de radicados de Yaxhil realizada desde la plataforma de Google meet el día 6 de diciembre de 2020.

Na' rhabale, binaka chhia to rnona, per chal li rhennu, kutzarhu kuinrhu, guna kiu ka nakani, na' gunklia ka naku'. Na' bëni rhudzeane baa, na' kutzarhu kuinrhu. Narha bëke tzudi, kaa bëke tzudi kati gudela zegé, shhh, shhhh, zëje kun rhue' bë'ë.

Na' tzudi bëkba bëni, chi kudelateba rhunba chhin, na barhakzi kati chi gula or kati rhala gaku xwë, na' bëni to bëk tzudi rhekiëzeka, rhekiëzeka. Kati gukbeinu ngula nuanu xwëë na rnanhu bixkie rla' sgutibaani, na' kulunu tzëni' lonu, na kune bëni, kni guk, batzatu kuintu.

Na bëni rde' lubëna rne, chi yaxhakada rda'a ka lubëni, a ti bir dzëlda tu gawa, tzazi bëna butza'a kuina.

Tu ni, na'a rlu'i rhoni kie yu'u kati rnarhu bix kie rhak kia këni, gala xhuzrhu chinunekierhu nakla gak kierhu. Didza doni nua' kierhu tu zian par kie ubekini' irhu kuinrhu.

Estas palabras se refieren a un hombre que era muy flojo, siempre que iba a trabajar se dormía un rato y trabajaba desganado. Un día vio como sobrevolaban en el lugar varios zopilotes y les dijo: quien como ustedes que no tienen que trabajar, solo se dedican a volar y volar, quisiera ser como ustedes. Entonces bajó un zopilote y le dijo: estás equivocado en lo que piensas, nosotros trabajamos mucho, limpiamos el mundo y comemos comida que ya no sirve, pero si a pesar de eso quieres ser como nosotros, está bien, intercambiémonos. Así fue que el hombre se volvió zopilote, comenzó a volar, mientras tanto el zopilote que se convirtió en hombre comenzó a trabajar la tierra y en la hora de la comida llegó su esposa a llevarle su alimento, en lo que este comía, el hombre zopilote volaba y volaba y no hallaba que comer; así que se arrepintió de la decisión que había tomado.

Estas palabras nos enseñan que no debemos renegar de lo que somos y tenemos porque cada quien ya está destinado a ser como es. Existen muchos más relatos que no me detendré a escribirlos, sin embargo, recalco que tienen mucha influencia en el aprendizaje de valores en la comunidad que comienzan desde la familia.

Animales como mandaderos de las deidades, encargados de cuidar a la madre tierra

Los *bëni yaxhil* sabemos que existen los dueños de los lugares sagrados, *xhan lu yú* (dueño de la tierra), *bëa rap ba lu yú* (animal que vigila la tierra). Entonces, si algún ser humano actúa indebidamente sobre la tierra, por ejemplo, tala muchos árboles sin pedir permiso, se toma el agua de algún pozo o arroyo sin permiso, sale inmediatamente sobre el camino algún animal que puede asustar a las

personas. También si alguna persona anda con malos pensamientos (mentir, robar, engañar), de la misma tierra salen las víboras negras que significan ánimas, las cuales están presentes cuidando el bienestar de los vivos y la tranquilidad de las familias.

Los animales como alarma

Antes del año de 1970¹¹, cuando aún no llegaba la red eléctrica a la comunidad, las personas no contaban con relojes como en la actualidad. Para conocer la hora para el trabajo tenían que mirar la posición del sol, así mismo usaban el cantar de los pájaros como despertador al igual que el canto del gallo por las mañanas y en las tardes el chirriar del grillo.

Recuerdo haber escuchado:

Chi rhala tzasrhu, chi da bëchhiba bigini, chi kuyenida na´. “Ya debemos levantarnos ya los pájaros están llorando mucho, ya amaneció ahora”.- *Kaa kurhëchhiba bigini, kuyaza, narha gularha kia betua-* “cuando lloró el primer pájaro me levanté, por eso me dio tiempo hacer todas mis tortillas”. - *Ka këchhiba zankarhia zarhu tzearhu, tzenila ichhinrhu na´* - “cuando llore el gallo salimos, allá nos va amanecer”

Los animales tienen la capacidad de avisar cuando amanece ayudándonos a ubicarnos en el tiempo y espacio. Aprendiendo a interpretarlos podremos tener un reloj natural que ayudará al cerebro a conocer aproximadamente alguna hora sin necesidad de algún dispositivo de horario por las mañanas. Actualmente algunos pobladores aun frecuentan estas alarmas.

Los animales capaces de construir dónde vivir y cuidar a sus crías

Es impresionante cómo los animales saben construir su propia casa o lugares de refugio, y esto es a base de una construcción que día a día realizan. Las variaciones de forma existen entre los animales como las hormigas con sus hormigueros, las avispas con sus hermosas colmenas, también las abejas con sus panales, las aves que construyen maravillosos nidos, las ardillas y otros animales con sus madrigueras.

¹¹ Dato proporcionado por el profesor Wilfrido Pablo Gallegos.

Figura 2. *Bechhi waga* - bicho canasto.

Fuente: Elaboración propia.

Por ejemplo, el *bechhi-waga* (toro-leña)¹² (Figura 2), es sorprendente cómo logra cargar los pedazos de palitos y otros restos vegetales, pegarlos y construir paso a paso su capullo. Sin embargo, cada especie de animal construyen sus estructuras, ellos a través del tiempo son capaces de diferenciar y respetarse entre sí. Cuidan a sus crías y demuestran los celos si alguien se acerca a ellos, mostrándolo de diversas formas. Todos los animales son capaces de buscar su alimento y construir sus hogares para protegerse ante las tempestades del clima, por ello son considerados animales con capacidades que el ser de la naturaleza les ha concedido.

Animales como mandaderos del inframundo

Otra razón de vínculo bastante amplia con los animales y los *bèni yaxhil* es debido a que se piensa “*que cuando morimos el ser del inframundo envía a sus mandaderos para llevarnos al otro mundo con bestias y una vez que estemos camino rumbo a la otra vida, un perro negro es el que nos ayuda a cruzar para llegar hasta el final. Mediante sueños con los difuntos se ha sabido que algunos no logran cruzar ese río porque en vida maltrataron a los perros*”¹³

¹² Bicho canasto o bicho de cesto. Científicamente es llamado como *oiketicus kirbyi*.

¹³ Relatos contados de la señora Juana López Arreola.

Figura 3. *Bëku bo'* - Perro negro.

fuelle: Elaboración propia.

Por eso, desde pequeños aprendemos a darle comida y agua a los perros, sobre todo, mayor atención al perro negro (figura 3), pues es quien funge como nuestro amigo en vida y al morir nos ayuda a llegar al otro lado del río. Hay quienes aseguran que los animales son considerados enviados o mensajeros del diablo, a quien podemos reconocer más bien como la deidad del inframundo (Córdoba, en Guerrero M, 2013, p.46).

Animales que pronostican

A continuación mostraré un cuadro de señales para la predicción del temporal (Juárez,2011) provenientes de animales según los conocimientos de los *Bëni Yaxhil* (personas de Yaxhil). Existe una variedad de animales que pronostican algún suceso en la vida de las personas que los ayuda a tomar precauciones o a prever algún temporal sin la necesidad de escuchar a los meteorólogos, ya que se acostumbra sacar al sol el maíz, el frijol, el café, etc. para su conservación. Entre otras actividades que los campesinos ya han aprendido y aplicado en su andar. Los más comunes son los siguientes (Tabla 1):

Tabla 1. Relación de animales que se conocen en Yaxhil y son los que pueden pronosticar los cambios de clima

Nombre en zapoteco	Nombre comun en castellano	Orden taxonómico	Nombre científico	Saber
Bër xhiga'	Chachalaca	Ave	<i>Ortalis</i>	Si llora por la mañana anuncia lluvia y si lloran por la tarde es señal de que saldrá el sol y hará calor los próximos días.
Barhé boo	Hormigas negras	Insecto	<i>Lasius niger</i>	El desfile de hormigas dentro o fuera de la casa anuncia la caída de un aguacero.
Pkita	Gallina ciega	Gusano	<i>Anoxia villosa, melolonta</i>	Si salen sobre la tierra es señal de que caerá un aguacero.
Bechaj	Golondrinas	Ave	<i>Hirundo rustica</i>	La parvada de golondrinas anuncia la caída de un aguacero.
Sobrin	Chicharra	Insecto	<i>Cicadidae</i>	Cuando llora una chicharra es señal de la llegada de calor o días soleados y comúnmente se dice que ha llegado la primavera.
Bludzu	Sapo	Anfibio	<i>Bufo</i>	Los sapos salen horas antes de la caída de un aguacero, porque se dice que piden que llueva.

Fuente: Elaboración propia.

Animales que presagian

Es muy común en la comunidad escuchar a la gente con su alarmante conversación *bii nzuaba bëana xh* (quién sabe qué señal trajo el animal) cuando escucha algún sonido de un animal o se visualiza algún animal no muy común por la casa. Los presagios más conocidos son el aullar de los perros, el cual anuncia la muerte de alguna persona, o si hay algún enfermo en el pueblo, se

afirma su deceso, por lo que la familia comienza con los preparativos del funeral y entierro. Con ello se cree que los perros son capaces de divisar la muerte y como se ha mencionado son mensajeros del inframundo.

Caso similar sucede con el presagio del llorar de las águilas, ya sea una o dos. El águila cuando ronda por el cielo que cubre el pueblo muestra que quizás haya algún enfermo que morirá ya sea dentro de la comunidad o fuera de ella, pero son de personas que han vivido en esa comunidad, por lo que según se piensa *chi rhudé'* (ya empezó a andar), así se dice cuando el enfermo sigue vivo pero su alma ya se está yendo y comienza a andar para volver a ver todo donde anduvo en vida, mostrando su tristeza a partir de su transformación en águila llorando.

Como se viene aludiendo, el presagio de animales ha jugado un papel muy importante en la vida de los pobladores, pues en diversas ocasiones por ejemplo, antes de una fiesta importante donde habrá varios invitados, si se pelean los gatos antes o cerca de donde vive el que funge como agente municipal es para alertar de un posible problema o enfrentamiento entre borrachos, lo cual se da mucho durante o al final de las fiestas o convivencias, debido a que las personas se embriagan con la bebida típica de la comunidad “el chingre”. De esta manera, quien considera pertinente tomar en cuenta los presagios de los animales, va previendo no exceder en el alcohol y buscar siempre la solución a problemas.

¿Cuándo actúan los yagileños como zapotecos o como occidentales/colonizado?

La gran mayoría de los zapotecos actuamos como colonizados, pues en gran parte de la vida comunitaria donde se relaciona la vida con los animales, predomina la superioridad con los animales, aunque los abuelos muchos reconocen la importancia y el poder de los animales.

Sin embargo la influencia de que los animales son inferiores a los humanos se ha ido interiorizando en los yagilenses y muchas veces los animales se ven como seres diabólicos, como seres que causan daño al humano, por lo tanto se les maltrata. Aunque hay ciertos animales que la gran mayoría le teme y al mismo tiempo le habla para pedir que no le asuste y no le suceda nada malo, como las diferentes víboras (algunas representan los difuntos, otros anuncian problemas, otros son dueños de los lugares sagrados, etc. en muchos adultos aún existe la capacidad de interactuar con ciertos animales. Por lo que el ser zapoteco actúa pensando en las dos culturas, o dos percepciones que ha aprendido sobre el animal.

CONCLUSIONES

La cosmovisión tiene un lugar importante en la vida del ser humano, es lo que hace que la persona piense y comprenda sobre lo que le rodea. En este caso, con lo que respecta a la cosmovisión sobre el animal, crea los principios con los que el hombre interactúa con la naturaleza.

Porque para el caso del pensamiento zapoteco, el animal se concibe como un sujeto de conocimiento con quienes se puede dialogar, quienes fungen como entidades que protegen, regulan y mantienen tanto el equilibrio como el contacto con entidades sobrenaturales, las cuales se respetan de manera profunda en el contexto comunitario y nos vincula con la tierra, el aire y todo lo que existe en el territorio que compartimos. Y para el pensamiento occidental el animal es un **objeto** que aporta conocimiento porque a través del hombre el animal debe ser estudiado y los conocimientos que se obtengan deben ser experimentados y comprobados científicamente.

En el primer caso el conocimiento es muy subjetivo y el segundo el conocimiento es objetivo. Ambos son importantes en el desarrollo de la vida del ser humano, sin embargo considero importante que la cimentación de este conocimiento sea el aprendizaje de la cosmovisión de los saberes locales cuya esencia es amar y proteger a los animales, y posteriormente comprender la naturaleza de la vida de estos a través del pensamiento occidental.

LITERATURA CITADA

- Bertely B. M (2000). *conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico a la cultura escolar*. PAÍDOS. México.
- Bonilla, E. y Rodriguez D. (2005). Más allá del dilema de los métodos. Editorial Nomos S. A Colombia.
- Descartes, R. (2010). *Discurso del método*. Colección Austral-Espasa Calpe.
- Goetz, J.P. y Lecompte M.D. (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en la investigación cualitativa*. Ediciones Morata. Madrid, España.
- González, D. (2013). *Anuncios de tempestad. Cosmovisión y observación de la naturaleza en las predicciones del tiempo entre los zapotecos del sur de Oaxaca: propuesta para un análisis comparativo*. UNAM, FFyL-IIA.
- González, Y. (2001). *Animales y plantas en la cosmovisión mesoamericana*. Conaculta- Instituto Nacional de Antropología e Historia, Plaza y Valdés Editores/Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones.

- Guerrero, M. (2013). *Los animales y sus señales entre los tojolabales de Saltillo, las Margaritas, Chiapas*. [Tesis doctoral]. UNAM.
- Juárez, B. (2011). *Los animales del temporal: un acercamiento al estudio de los animales en la cosmovisión indígena a partir de las fuentes mexicas*. IIH-UNAM.
- Julián, M. y Martínez, G. (2013). “La naturaleza como víctima de la conquista española caso: los murciélagos”. En *Telos, Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 15 (2),153-164.
- Katz, E. (2005). “Las hormigas, el maíz y a la lluvia”. En *Anales de la antropología*, 39-II, 216-229.
- Leff, E. (2004). *Racionalidad ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo xxi editores.
- López, A. (1997). “La cosmovisión mesoamericana”, en Lombardo, S. y Nalda, E. (coords.). *Temas mesoamericanos*, INAH.
- López, A. (2012). *Cosmovisión y pensamiento indígena*. UNAM.
- Maldonado, B. (2018). “Racismo e Interculturalidad: Hacia una lectura política de la cosmovisión”. En Baronet, B., Fregoso, G. C. y Domínguez R. F., (coords.), *Racismo, Interculturalidad y Educación en México*. Biblioteca digital de Investigación Educativa. Universidad Veracruzana.
- Martínez, J. (2015). *Educación comunal*. Editorial Casa de las Preguntas.
- Nigh, R. y Rodríguez, N. (1999). *Territorios violados: indios, medio ambiente y desarrollo en América Latina*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Instituto Nacional Indigenista.
- Osorio, D., Mariaca R., Santos, D., Nazar, D.A., y Huicochea L. (2017). “Cacería y cosmovisión en una comunidad Ayuuk en San José el Paraíso, Oaxaca. México. En *Revista Entonobiológica*. 15 (3), 54-66.
- Porto, G. y Hocsmán, L. (2016). *Despojos y resistencias en América Latina*. Estudios Sociológicos Editora.http://estudiosociologicos.org/-descargas/eseditora/despojos-y-resistencias/despojos-y-resistencias-en-america-latina_porto-goncalves.pdf
- Rengifo, G. (2009). *El retorno a la naturaleza. Apuntes sobre cosmovisión Amazónica desde los Quechua-Lamas*. Bellido Ediciones EIRL.
- Rieger, A. (2020). “Lugar social de los animales, cultura y agencia en la cosmovisión mixteca”. En Delgado, E., Pérez, J. L y González, S. (coords.). *La imagen animal desde la antropología y la historia*. (pp. 23-36). Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de San Luis Potosí.

- Sampieri, R. H. (2004). *Metodología de la Investigación*. Mc Graw Hill Education. México
- Sánchez, A. (2019). “Abrir las ciencias sociales: transmodernidad, pluralismo epistémico y dialogo mundial de saberes”. En *Revista internacional de filosofía y teoría social*, 24 (86), 32-46.
- Sánchez, A. (2019). “Abrir las ciencias sociales: transmodernidad, pluralismo epistémico y dialogo mundial de saberes”. En *Revista internacional de filosofía y teoría social*, 24 (86), 32-46.
- Tarrés, M. L. (2001). *observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social*. Miguel Ángel Porrúa. México.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la madre tierra por permitirme seguir con vida darme mi alimento para poder compartir algunas de mis ideas en esta investigación, a los difuntos por nunca desampararme, y sobre todo agradezco a mi pueblo de San Juan Yagila por permitirme compartir sus saberes y conocimientos donde crecí y viví durante mis primeros 18 años de vida, gracias a la lengua y la cultura pude desarrollar esta investigación penando como zapoteca y después como occidental. Gracias a los que lean este pequeño artículo por compartir las ideas en este tiempo y espacio.

SÍNTESIS CURRICULAR

María García Gallegos

Profesora bilingüe, egresada de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (ENBIO), pasante de la maestría en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.