Ra Ximhai

Revista de Sociedad, Cultura y Desarrollo
Sustentable

Ra Ximhai
Universidad Autónoma Indígena de México
ISSN: 1665-0441
México

2006

RESEÑA

LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO: 100 PREGUNTAS

Pascual Vázquez Peñate

Ra Ximhai, septiembre-diciembre, año/Vol.2, Número 3

Universidad Autónoma Indígena de México

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa. pp. 865-872

e-revist@s

RESEÑA**LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE MÉXICO: 100 PREGUNTAS**

Autores: Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez.

Edición: Universidad Nacional Autónoma Indígena de México.

No. de páginas: 383.

Año: 2004.

El libro presentado por los siguientes autores Carlos Zolla y Emiliano Zolla Márquez con el título “*Los pueblos indígenas de México 100 preguntas*”, me llamó la atención por las preguntas que están bien formuladas, claras, con mucha congruencia y facilidad de entendimiento y sobre todo detalladas, fundamentadas con los autores especialistas que conocen los temas.

Los autores de este libro expresan mucho el término “*indígena*” en diferentes categorías de cómo nombrar a los grupos étnicos que están dispersos en diferentes entidades del país y así como también los usos y costumbres de cada región, organizaciones sociales y denominaciones herederas de concepciones coloniales. Además, preocupados de establecer o fijar los fundamentos a los grupos indígenas.

En este compendio se apoya también en cuadros comparativos donde se ilustra claramente los datos de los grupos indígenas en distintas regiones del país y de las organizaciones nacionales e internacionales con proyección internacional, así como también la situación de la educación bilingüe en las zonas indígenas.

La importancia de los recursos que disponen los grupos indígenas, los diagnósticos de las condiciones de vida, suele subrayar, una sobrada razón, la situación de la marginación que los aqueja y las múltiples causas que generan y perpetúan la pobreza, la vulnerabilidad y el rezago. Cuando se trata de exaltar la riqueza de las comunidades indígenas se enfatiza, la

importancia de las culturas, cosmovisión, lenguas, fiestas y tradicionales rituales, la medicina, los diseños y, en general, peculiaridades de su rica y variada artesanía ritual, ornamental o utilitaria. Los recursos usados o potenciales para el desarrollo indígena son mucho más amplios e importantes; forman un todo que abarca por igual los bienes naturales y culturales.

La comunidad indígena puede referirse a la estructura social básica, sufrafamiliar de los pueblos indígenas; la comunidad (localidad) como unidad demográfico-territorial; que en buena medida sólo se puede reconocer por excepciones que lo distingue por su lengua y tradiciones culturales. La comunidad es una organización más amplia que la familia o parentela para la protección e identificación, con un nombre propio, casi siempre el de un santo patrón católico como un topónimo en lengua indígena.

En la gran parte del libro, las representaciones, mayoritariamente las sociedades agrícolas realizan diversas actividades en formas diferentes que fortalecen las culturas indígenas, su comportamiento de los ciclos naturales (dones o castigos de los dioses, de ahí honra ritual y festiva) resultaba esencial; este tipo de acciones que se realizan dentro son celebraciones vinculadas a los oficios, a ciertos acontecimientos históricos a míticos, o al ciclo de vida. El principal orden de celebración correspondía al ciclo anual de las fiestas religiosas que en ella los hombres congregaban para celebrar a los dioses con bailes, música, cantos, ofrendas de flores, de alimentos, etc., subrayando esto que no se trata de un elemento agregado sino basal de las culturas, importancia de la fiesta.

La participación de los pueblos indígenas en las elecciones del 1997 y 2000, se determina con precisión cuáles han sido en la historia moderna de México las preferencias electorales y la adscripción política partidista de los pueblos indígenas, que a través de un mecanismo de las asambleas locales teniendo en cuenta que ellos se involucren en la participación para la elección presidencial. Para que esto sea aceptado es importante nombrar los representantes encargados de motivar a la gente; los encabezados de hacer éstas acciones son representantes municipales o de alguna autoridad reconocida por parte de ellos y al mismo tiempo pertenecer a un partido político. Este tipo de proceso se lleva a cabo con el

fin de que la mayoría de los grupos indígenas participen en el voto o fungir como representantes de casilla en los lugares de distritos indígenas. Los principales partidos en el cual votaron los grupos de los pueblos indígenas son el PRI, PAN y PRD, donde se encontró la mayor parte la participación en las elecciones federal y muy poco de los otros partidos.

La relación histórica de subordinación de los pueblos indígenas a los poderes coloniales y modernos, instauraron una práctica política que consistía en la toma de decisiones para implantar las regiones y en la comunidades indígenas, programas y proyectos (educativos, lingüísticos, sanitarios, agrarios), decidir expropiaciones “de interés público”, forzar desplazamientos de poblaciones para construir obras hidráulicas de gran envergadura o imponen forma de trabajo que violaban los más elementales de los derechos humanos con efectos de etnocidas y genocidas, naturalmente sin la más mínima consulta a las comunidades. Las prácticas de incorporación, asimilación e integración de pueblos diversos a una cultura “nacional”, “homogénea”, fueron ingredientes programáticos de las diferentes versiones del indigenismo de los XIX y XX, que la mayor parte de las veces omitió valorar la opinión de los sujetos a los que se pretendía “redimir”, según la expresión en boga en esos tiempos. El reclamo y la lucha de los pueblos indígenas por lograr una participación efectiva en la toma de decisiones sobre asuntos que les competen de manera directa y que pueden afectar sensiblemente a las culturas y el medio ambiente de todo ello se ha venido cambiando los modos de convivencia de las culturas indígenas de México.

En este contexto las culturas indígenas que remonta desde la prehispánica, su tradición valiosa que se denomina “medicina tradicional indígena” al que se incluye un sistema de conceptos, creencias, prácticas y recursos materiales y simbólicos destinado a la atención de diversos padecimientos y procesos desequilibrantes.

En gran parte de las áreas rurales del México constituye un recurso fundamental en la atención a la salud de los pueblos indígenas reconocidas popularmente en español como: sobadores, hueseros, rezadores, curanderos, hierberos. Este tipo de mecanismos y/o medicina tradicional forma parte de un sistema real de salud de los grupos indígenas junto a

la medicina académica o científica y a la medicina doméstica o casera de los grupos indígenas de México y además de los países que poseen una importante medicina tradicional que difiere distintamente del país en sus concepciones y realización para el control de enfermedades de los pueblos indígenas del extranjero.

El paso más importante que se dio en la organización de los grupos indígenas del siglo XX fue en el año de 1974 en la realización del Primer Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casa Chiapas. Si bien en el Congreso no estuvieron presentes todos los grupos indígenas del Estado, aunque reunió a grupos numerosos y su discusión giró entorno a problemas locales y regionales, es considerado un antecedente importante de las luchas indígenas que se desarrollarían durante las últimas tres décadas del siglo pasado. El Congreso también reveló las observaciones de no indígenas, la complejidad de las relaciones entre el Estado mexicano y los pueblos indios; también mostró la fuerte presencia de un sector de la iglesia entre los indígenas y sentó las bases para el desarrollo de muchas organizaciones que después jurarían el papel en la vida de Chiapas y del País, en la presencia del primer Congreso estuvieron los grupos tzeltales, tzotziles, tojolabales y choles, entre los observadores habían antropólogos, funcionarios indígenas, miembros de la iglesia católica, estudiantes y los medios de comunicación.

Una de las preguntas más notables fue “las organizaciones indígenas que han cobrado mayor notoriedad”, la proliferación de las organizaciones indígenas (políticas, de derechos humanos, productivas, culturales, educativas, ambientalistas) en México y el mundo responde a diversas causas, en los cuales se registran algunos modelos tradicionales de organización de las comunidades e incluso a nivel nacional o internacional que como datos registrados y reconocidas que alguno son integrantes que participaron en el Primer Congreso Nacional Indígena. En México, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el propio Programa Universitario México Nación Multicultural (UNAM), han elaborado directorios con organizaciones nacionales a internacionales son los siguientes: a) organizaciones indígenas nacionales o internacionales con proyección a internacional y, b) organizaciones indígenas de México.

Un reciente movimiento de organización en el Estado de Chiapas fue el de Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) formada mayoritariamente por indígenas de los grupos tzeltal, tzotzil, tojolabal, mam y chol del Estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el primero de enero de 1994 a raíz del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Altamirano, Ocosingo, Oxchuc, Huixtán, Chalam, Simijovel y San Andrés Larráinzar. Este movimiento de la organización del EZLN en defensa de los grupos de organizaciones de los pueblos indígenas que existen para que sean atendidas las demandas se manifiesta y que reconozcan dentro de la constitución las organizaciones indígena y/o construir una nueva democracia que reconozca la pluralidad de la sociedades y derecho de cada comunidad a elegir su propia forma de gobernarse.

De acuerdo a los antecedentes del movimiento, en el contexto de los diálogos de Acuerdo de San Andrés se llevaron a cabo diversas reuniones entre la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) como una instancia del Poder Legislativo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y representación gubernamental, para sentar los lineamientos que debería tener la nueva relación del Estado con los pueblos indígena; las propuestas contenía una serie de reformas constitucionales sobre derechos y cultura indígena, la cual fue aceptada por el EZLN y el movimiento indígena nacional. Después de todo, el proceso de reformas dio resultado factible para los grupos indígenas y que fue reconocido en México el carácter de pluricultural, el reconocimiento para los pueblos indígenas. La Reforma Constitucional en materia de derechos y cultura indígena Aprobada por el Congreso de la Unión el 18 de julio de 2001 fue registrada como dato muy importante.

Tradicionalmente, el indigenismo ha sido definido como “la política aplicada hacia la población indígena por no indios” el indigenismo puede ser concebido como un estilo de pensamiento que forma parte central de una corriente cultural y política más amplia identificable como el pensamiento nacionalista. Sin embargo, el propósito de incorporar el indigenismo de la Revolución Mexicana poco a poco fundó las instituciones del Estado para cumplirlo, entre ellos los más importantes fueron las instituciones educativas: las

misiones culturales, la escuela rural y el Departamento Autónomo de Asuntos Indígenas, más tarde en la otra etapa a partir del Congreso Indigenista Interamericano de Pátzcuaro en 1940 y la fundación del Instituto Nacional Indigenista en 1947, que se complementó con el desarrollo de la comunidad, para tratar de hacer integral la acción indigenista, la segunda y tercera etapa, el indigenismo mexicano reconoció la diferencia cultural como un hecho permanente y positivo que enriquecía a la nación, que de la idea de potencializar las capacidades culturales indígenas que hoy en día se ha tornado multilateral y pluridireccional de múltiples propósitos y gracias a las figuras destacadas del indigenismo mexicano que han incluido aquí a aquellas personalidades que, en general, reunieron tres características: su contribución a la formulación de políticas de Estado, su labor institucional y su producción intelectual.

Las instituciones, organismos y áreas federales mexicanos encargados específicamente en la atención de los pueblos indígenas, quienes son responsables de atender a los grupos étnicos del país que son instancias especializadas en la atención a este sector de la población. En realidad, en la administración pública federal, en la legislación relativa a los pueblos indígenas y, sobre todo, ante una demanda indígena creciente asociada al conjunto de luchas por lograr derechos específicos y satisfacción de necesidades básicas, varias de las dependencias federales han creado coordinaciones, direcciones o áreas de atención a pueblos indígena. Mencionamos aquí los principales:

- ✓ Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
- ✓ Dirección general de Culturas Populares e Indígenas
- ✓ Coordinación General de Ecuación Intercultural Bilingüe, de la Secretaría de Educación Pública
- ✓ Dirección General de Educación Indígena, de la Secretaría de Educación Pública
- ✓ Dirección de Proyectos Estratégicos en Áreas Rurales e Indígenas, de la Secretaría de Salud.
- ✓ Unidad Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas, de la Procuraduría General de la República.
- ✓ Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (la CNDH es un organismo público autónomo).

Para los pueblos indígenas los foros internacionales (conferencias, asambleas, grupos de trabajo, seminarios, congresos) son llamados “instrumentos de derecho internacional” porque constituyen uno de los referentes fundamentales para el movimiento indígena mundial, que también han sido escenarios importantes, en la cual recoge las demandas de los pueblos indígenas y que de ello posee fuerza legal vinculante, que igual genera corrientes de opinión favorables a la demanda indígena y además, la obtención de apoyos de la cooperación internacional, la formación de cuadros, el vínculo con organizaciones y un amplio espacio de gestión que este libro están ordenados el número de importantes foros e instrumentos, seleccionados del periodo de 1940-2003.

El Congreso Indigenista Interamericana, celebrada en Pátzcuaro en 1940 acuerda elucidar los problemas que afectan a los núcleos indígenas en sus respectivas jurisdicciones y cooperar entre si sobre la base del respeto mutuo de los derechos inherentes a su completa independencia para la resolución del problema indígena en América.

Además, la declaración de Barbados I y II, una reunión que también tuvo mucho que ver con la “liberación del indígena” declaración que reconoce los pueblos indígenas de América tienen pleno derecho y plena capacidad para crear sus propias alternativas históricas de liberación y en el Informe de Martínez Cobo, la importancia de los pueblos indígenas del mundo fue en que las comunidades, pueblos y naciones indígenas pueden determinar y preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblo de acuerdo a sus propios patrones culturales.

El proyecto de la declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas expresa una concepción filosófica y jurídica cuyo eje medular es la insistencia en el reconocimiento del carácter del pueblo y el derecho a la libre determinación de los indígenas, en cualquier grupo índole de los grupos indígenas sean respetadas.

El convenio de la diversidad biológica razones por lo que convergen; la importancia concedida por las culturas indígenas a la relación con la tierra, la existencia de ecosistemas

de una enorme riqueza biológica que se ubican en áreas rurales indígenas, necesidad de preservar el patrimonio natural, en fin, la importancia de los ecosistemas para la reproducción de la vida misma que también son parte de los bienes y servicios prestados por los ecosistemas.

Las instituciones poseen programas o áreas dedicados al estudio de las lenguas y de las culturas indígenas, y a la difusión y promoción de éstas. Que la mayor parte de las instituciones educativas del país y los niveles de gobierno municipal, estatal y federal, asumen la responsabilidad de promover las culturas indígenas que son la parte rica y valiosa del país e identidad de los pueblos indígenas de México.

El Centro de Investigación, Información y Documentación de los Pueblos Indígenas de México (CHDPIM) su objetivo central es compilar, sistematizar, producir y difundir la información especializada para los pueblos indígenas y manejar una red de información que consiste en libros, discos, artesanías, fotografías y mapas de los grupos étnicos, para su ubicación en la diferentes regiones donde se encuentran la mayoría de los grupos indígenas de las identidades y del país. Este tipo de dependencia es una organización no gubernamental, establece vínculos entre los pueblos indígenas y las Naciones Unidas, además, realiza actividades sin fines de lucro, creada a pedido de los representantes indígenas dentro de las Naciones Indígenas. Su principio fundamental es “el respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas”, este comité de equipo la mayoría son voluntarios de diversos orígenes culturales (lenguas de trabajo: castellano, inglés, Francés y Portugués) que gracias a ellos han logrado realizar los diferentes foros, congresos y reuniones de trabajos y sobre todo la divulgación de las diferentes organizaciones indígenas que existen dentro del país, nacional e internacional.

Pascual Vázquez Peñate. Titular Académico de la Universidad Autónoma Indígena de México de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Correo Electrónico: pvazquezp@gmail.com