

LA TEOGONIA ZAPOTECA Y SUS VESTIGIOS EN TEHUANTEPEC

GUIDO MÜNCH

Introducción

Sabemos muy poco de la **antigua** cultura **zapoteca**, por lo que **es** necesario realizar **más** investigación en los campos de la arqueología, la **lingüística**, la **etnohistoria** y la etnografía moderna. Estas disciplinas antropológicas **han** dado explicaciones parciales del proceso histórico de cambio y continuidad cultural. La conjunción de todas ellas dará nuevos **resultados** que permitan ofrecer una explicación general más amplia del **pasado** y del presente. La investigación interdisciplinaria es el **camino más** prometedor de la investigación en el futuro.

Durante algunos años he trabajado el material de los dioses **zapotecos**. Al principio el tema era un enigma, **los** datos registrados en las fuentes no me permitían ver con claridad la estructura y función de la teogonía. La interpretación que se ha dado a los vestigios arqueológicos **es** pobre, la que se ha hecho de los códices no es suficiente, los registros de los archivos coloniales son poco explícitos, las descripciones modernas registran numerosos rasgos sin ofrecer mayores posibilidades de explicación. Por otra parte, entre los **antropólogos**, el concepto generalizante de Mesoamérica ha homogeneizado la visión del mundo **prehispánico**, a tal grado, que se ha perdido el interés en las características propias de las culturas locales y su particularidad histórica, la cual les da peculiaridad. Esta tendencia exagerada atenta contra el principio universal de la diversidad cultural. Los escasos estudios contemporáneos aportan información muy valiosa pero, sin llegar a conclusiones importantes; en buena medida, por la parcialidad que impone **la** especialización científica.

Será necesario intentar síntesis complementarias y no excluyentes de las disciplinas antropológicas entre sí o con otras ciencias.

He venido encontrando algunos datos significativos sobre los zapotecos, los cuales permitirán ahondar más nuestros conocimientos sobre las raíces que le dan mayor significación a su cultura actual. El trabajo de campo, entre los campesinos conocedores de la naturaleza, me abrió un panorama esclarecedor, el cual me permitió llegar a nuevas concepciones. Quizás, muchos elementos de la antigua cultura no podremos rescatarlos jamás, ya que los conocimientos se han venido perdiendo. El presente estudio de ninguna manera ha concluido, estará sujeto a los aportes de la crítica, a la enmienda y al enriquecimiento con nuevos elementos. Queda mucho por decir, los resultados tendrán que salir de la investigación interdisciplinaria y del aporte de nuevas fuentes originales.

Las actuales formas de vida entre los zapotecos reflejan bastante de sus antiguas concepciones acerca del hombre y el universo. La influencia hispana remodeló o eliminó muchos aspectos de su cultura; pero, no cambió lo esencial de numerosas pautas de comportamiento. Incluso, varios elementos de la tradición religiosa fueron recreados por la evangelización. En Tehuantepec se reunieron varias tradiciones religiosas. En 1580 había por lo menos, un barrio mixteco y otro nahua. Pienso que los zapotecos y los mixtecos convivieron en la ciudad desde la Epoca Prehispánica, unidos principalmente, por el comercio y su alianza en contra de los aztecas. En cambio, los nahuas llegaron a colonizar como aliados de los españoles. La composición étnica y lingüística presenta una tradición cultural básicamente zapoteca, con influencia mixteca y nahua, fuertemente hispanizada desde la Conquista hasta nuestros días. Ahora, lo más interesante es la reinterpretación de la cultura occidental hecha por los zapotecos y su influencia predominante entre los demás grupos originarios del Istmo de Tehuantepec. En parte, este trabajo es resultado de algunas visitas al campo, hechas de 1980 a 1982, especialmente a la Vela de San Juan Bautista, las celebraciones de Muertos, las Velas de la Candelaria y el Viernes Zaa de Santa Cruz Tulaba, barrio de la ciudad de Tehuantepec. También, de las Velas de San Vicente Ferrer, la Vela de los Coheteros y otras festividades de Juchi-

tán. Aún faltan por estudiarse numerosas celebraciones del calendario ritual, el cual daré a conocer en artículos posteriores. Escogí como punto de partida la teogonía de los antiguos zapotecos, por su marcada influencia en la organización ceremonial y el ciclo anual de fiestas católicas. Ambos sistemas son el centro de importantes aspectos económicos, sociales y políticos. Dan un significado y prestigio a la vida de los campesinos contemporáneos del Istmo de Tehuantepec.

Los antecedentes

Desde el año de 1928 Alfonso Caso trato de identificar los dioses zapotecos que se encuentran mencionados en las fuentes escritas y en los restos arqueológicos (Caso, 1928). En trabajos posteriores propuso que la escritura calendárica de Monte Albán I, (600 a 200 a.C.) es una de las más antiguas de Mesoamérica; por lo menos, entre las hasta ahora encontradas. También, sugiere el uso de los calendarios solar y ritual, por la presencia de los signos de los días, acompañados de numerales del uno al trece. Para esta época ya existía bien definido el uso de estelas, muchas de ellas relacionadas con el calendario ritual (Caso, 1947). El simbolismo de los rituales funerarios sugiere la existencia de una religión cuya esencia se refiere a la vida, la muerte y la resurrección; los dioses fueron emblema de la transformación eterna del universo y del hombre.'

En 1952, Alfonso Caso e Ignacio Bernal abordan el tema en su libro *Urnas de Oaxaca*. Encuentran algunas correlaciones, entre el material arqueológico y el etnohistórico, de los dioses de Monte Albán. Solamente, algunos de ellos pudieron identificarse.² Ambos proponen que existió un nivel de alta cultura, plenamente desarrollado, cuyo antecedente histórico aún no se ha determinado con precisión ya que su origen no fue en el propio Monte Albán. Algunos autores piensan que fue entre los pueblos del sur de Veracruz. El material arqueológico de Monte Albán muestra evolución durante distintas épocas, con desarrollo propio e influencias externas. La escritura calendárica se continuó con sucesivas diferencias estilísticas. Las atribuciones de los dioses estuvieron sujet a la dinámica del cambio y a la continuidad.

¹ Sejourné 1960, 77-90.

² Caso y Bernal, 1952, 359. Caso, 1965, 931-961.

Hicieron falta estudios de iconografía comparada para aclarar más el problema que planteaba la explicación de los dioses zapotecos.

En 1957, Heinrich Berlín analizó los documentos del Ramo de Inquisición, del Archivo General de la Nación de México, pertenecientes a un proceso de idolatría en contra de los zapotecos de San Miguel Sola., del año de 1653. Hizo una selección con comentarios que ponen en evidencia las prácticas y creencias religiosas de los zapotecos bajo la influencia del cristianismo. Presentó material sobre: los dioses, los sacerdotes, el calendario, el culto, los oráculos o suertes de maíz, el nacimiento, el matrimonio, las enfermedades, la muerte, la medicina por medio de la fe y la penitencia. También, describe la influencia de la religión en la agricultura, la caza, la pesca y el comercio (Berlín, 1957). Identificó 81 maestros de idolatría con calendarios rituales de la provincia de Sola donde convivían mixtecos, chatinos, zapotecos y **nahuas**.

En 1966 John Paddock afirmó que la antigua **Oaxaca**, fue unidad cultural, tanto étnica como lingüística, a excepción de los chontales, los **zoques**, los **mixes** y los **huaves**.³ En consecuencia, el estudio de los códices mixtecos es una forma de conocer más ampliamente a los zapotecos, de quienes no tenemos suficiente material **etnohistórico**. Sin embargo, uno puede preguntarse: ¿A qué se debe la falta de códices zapotecos? ¿Sería que los españoles destruyeron totalmente el acervo de documentos y la tradición de escribir? ¿Será que los códices fueron enterrados en los antiguos santuarios junto con sus soberanos? El problema es complejo, no hay nada claro todavía.

En opinión de Bárbara Dalhgren, el pueblo mixteco era **politeísta**; además del dios principal del lugar, había dioses especiales para las diferentes ocasiones y circunstancias de la vida. También, había patronos de las ocupaciones o las actividades sociales; sin embargo, el panteón de los dioses mixtecos no se ha reconstruido; hace falta mucha investigación, pues solamente se han encontrado pocas correlaciones con otros grupos étnicos. Según algunos autores, como en otras partes de Mesoamérica, los códices mixtecos mencionan a la pareja creadora de los hombres y a los antepasados

³ Paddock, 1966: 237.

divinizados. Entre los principales dioses se encuentran: *Dzahui*, el dios del agua; *Tizono*, el Corazón del Cerro o Tigre; *Toynd Yoco*, el dios de los mercaderes; *Toyna Xiñuhó*, dios de los agüeros.⁴

En 1972, José Alcina Franch publicó un trabajo sobre los dioses del panteón zapoteco, donde estudia el material de archivo de las regiones de la Sierra y de Sola de Vega.⁵ Complementa el material arqueológico y etnohistórico con el etnográfico actual, procedente de otras regiones de Oaxaca. Considera que a pesar de las diferencias locales o regionales, tanto en la diversidad lingüística como cultural, existe una estructura religiosa, con unidad relativa. Según él, esta estructura ha perdurado hasta nuestros días; obviamente, con mayor o menor influencia del cristianismo. En el Archivo General de Indias de Sevilla se encuentran 29 calendarios de localidades de San Francisco Cajonos, San Juan Tepanzacualco, San Francisco Laolla, decomisados a los indígenas desde 1700 hasta 1712,⁶ a consecuencia de un proceso de sedición, tumulto e idolatría. Alcina afirma que la continuidad cultural es importante, ya que a la fecha los calendarios se siguen usando; parcialmente son aún la forma de contar el tiempo, normar la vida de los individuos y precisar la ejecución de las labores agrícolas. Termina diciendo que la infarmación no es suficiente para dar una explicación del panteón zapoteco. Agrega que los calendarios rituales con sus variantes locales, se parecen mucho al utilizado por los aztecas en el momento de la conquista hispana. Advierte, en todos ellos, un carácter jerárquico, equipara las principales divinidades zapotecas y aztecas, observando algunas semejanzas y diferencia. Identifica algunas deidades, en función de sus atributos. Hace notar acertadamente, que entre los zapotecos hay parejas de dioses, estrechamente relacionadas con la vida del hombre, con el año y con las actividades fundamentales de subsistencia.⁷

En 1700, en San Francisco Cajonos, fueron sorprendidos celebrando una mayordomía a *Yactao* —dios principal del pueblo— un sacerdote, los oficiales de república, los principales y gente de varios pueblos circunvecinos. Las autori-

⁴ Dalhgren, 1979, 167, 169, 178, 261.

⁵ Alcina Franch, 1972, 9-43.

⁶ Alcina Franch, 1966, 119-133.

⁷ *Ibidem*, 121.

dades militares y religiosas encontraron una **venada**, aves y otros animales sacrificados. También hallaron ofrendas de papel salpicado con sangre, **sahumerios** de copal, abundante comida y bebida. Surgió un conflicto religioso, a consecuencia del cual murieron dos fiscales católicos; 15 indígenas **considerados** idólatras se ejecutaron y otras muchas personas fueron azotadas, encarceladas o **desterradas** por las autoridades virreinales. En los documentos se mencionan numerosos elementos rituales: cajas de madera, petacas de palma, papel salpicado con la sangre de los autosacrificios y la de animales, paquetes de papel **amarrados** con palmas de colores, plumas verdes y coloradas, ramas de **ocote** ensangrentadas, hojas de maíz, marañas de pelos de los niños sacrificados, algodón, **ca**bezas de pájaros, **leznas**, polvos de yerbas, guajes, oraciones cristianas, paños de manta, pájaros con heno, piedras brillantes, mazorcas de **maíz** envueltas en papel, **caracoles**, ídolos, **chile**, **chía**, frijol, **pepitas** de calabaza, **pedazos** de carbón, **trapos** de **colores**. También, se **mencionan** los *guiaquiaj yajtal*, "cabezas de los buelos", linajes de **antepasados** o **códices**. Las ceremonias las hacían en las casas de los mayordomos o en cuevas, en las cimas de los cerros o junto a los ríos. Las comidas rituales incluían *buachis*, tortillas cuadradas de maíz con un agujero en medio, las cuales significaban el centro de la tierra, el corazón del monte; en ocasiones, las hacían triangulares o redondas. Los tamales se hacían con la carne de los sacrificios. ⁸

Este no es el único antecedente de la región de los Cajonos. En 1570, en el pueblo de Taba, cuando fray Pedro Guerrero fundaba Villa Alta, castigó severamente a un sacerdote indígena, quien fingiéndose muerto, iba a dejarse enterrar vivo. Posteriormente se ahorcó en la **cueva** de Taba. Las **autoridades** lo trajeron al pueblo, junto con los ídolos y un plato de piedra verde finamente **bruñido**, donde se ofrecía la **sangre** de las **penitencias** al dios. Todo fue destruido y quemado junto con el cadáver del sacerdote indígena. En San Francisco Benixono, en el año de 1652, un cazador de venados encontró en el monte a un sacerdote vestido de blanco y numerosas personas reverenciando un risco, sacrificaban animales y sus propias personas, sacando sangre de sus lenguas y orejas. Fray **Francisco** de Burgoa tuvo en sus manos el plato **ensan-**

⁸ Guillow, 1889: 117-176.

grentado de los sacrificios. Era un ritual de purificación con penitencias y la confesión de sus pecados, para las celebraciones del fin de año, el mismo Burgoa nos dice al **respetto**:

...y en medio de una abominable figura de piedra, que era el dios a quien habían hecho el sacrificio de expiación de sus culpas confesándole bárbaramente en el sacrilego sacerdote y echando cada uno sus culpas en esta forma; tejieron de yerbas ásperas que busca a propósito, una como fuente o plato muy grande y postrados los penitentes le dicen al sacerdote que vienen a pedir a su dios misericordia y perdón de los pecados que han cometido aquel año, y que todos los traen muy ajustados y sacan de unos trapos o paños, unos hilos doblados de totomostle del maíz, pequeños en su largor, de dos en dos añudados en medio con una lazada, en que representan su culpa y pónenlos sobre aquel plato o patena de yerbas y encima les pican las venas y vierten la sangre y el sacerdote lleva aquella oblación al ídolo y le pide con grande razonamiento perdon a aquellos sus hijos y siervos aquellos pecados que le presentan y las dé licencia para holgarse y hacerle grandes fiestas como a su dios y señor? Véase fig. 33.

La teogonía zapoteca

Los antiguos zapotecos concibieron al hombre como parte del universo; la religión proporciona la regularidad del acontecer de los fenómenos astronómicos y atmosféricos necesarios para la existencia del hombre. El eterno devenir cíclico del cosmos fue divinizado. El dios supremo de los zapotecos fue Trece Movimiento, llamado *Coqui Xee*, *Coquitela*, o *Pije Xoo*, fue el principio creador de toda transformación, era la energía, el movimiento universal. Simbolizaba las 13 apariciones de la Luna durante los 365 días del ciclo anual. El concepto es semejante al de Trece Conejo, dios de los antiguos totonacos del Tajín. De la Luna partía toda la concepción teológica y cosmogónica de los zapotecos. La repetición cíclica en el año dio lugar a la idea de un solo dios con 13 características diferentes, atribuciones teológicas o advocaciones. En otras palabras, los 13 dioses principales de la teogonía zapoteca, los rectores del calendario ritual y el solar, son manifestaciones diferentes del mismo dios. Trece Movimiento fue el creador de la luz y la oscuridad, esta primera pareja se

simbolizada con la diosa **Guacamaya** y el dios **Tecolote**. Trece **Turquesa**, la **Vía Láctea** o las **estrellas**, así como Trece **Tecolote**, el **fuego**, fueron los creadores del **Sol**, la **Tierra**, los demás dioses y de los hombres. También se les dio el nombre de **Xonaxi**, Nuestra Madre, y **Cosana gueela**, Señor de la Noche, fueron los dioses de los antepasados, los creadores de los linajes y el calendario. El dios **Sdi**, **Copijcha** o **Ubidza**, tuvo cuatro personificaciones, de acuerdo con sus posiciones en los equinoccios de primavera y otoño, así como en los solsticios de verano e invierno. De manera semejante a la Luna, tuvo cuatro representaciones diferentes para patrocinar las estaciones, los puntos cardinales y los cuatro colores sagrados, a ellos atribuidos. Al **oriente** el **Sol** se manifestaba como el Señor de la **Riqueza**, **Pitao Pexe**, el dios del viento, del cielo, del **espíritu**, la fortuna, el éxito en el comercio y los viajes dichosos. Se le representó con la boca de cocodrilo o serpiente. Al **norte**, el **Sol** se manifestaba como **Pitao Zig**, el Señor de las Miserias, el **Corazón** del Monte, el dios **Tigre**, el dios de la Tierra. Era el dios de la providencia abogado de las **pérdidas**, desdichas y desventuras; también, de los ladrones, los brujos, los sueños, los agüeros y los temblores. El **Sol** en el occidente mareaba el equinoccio de otoño, personificaba al dios **Maíz**, **Pitao Cozobi**, el dios de las mieses y **mantenimientos** del hombre. En el sur presidía como **Copijcha**, el **Sol** propiamente dicho, dios de la cacería, las armas, la guerra y los **sacrificios** y los soldadas. Los **cuatro colores** sagrados atribuidos al **Sol** en sus diferentes posiciones fueron: al oriente, naranja o rojo; al norte, negro; al occidente el blanco; al sur el azul.

El dios **Rayo** y la diosa **Agua**, **Cocijo** y **Huichana** fueron los dioses del paraíso y de los campesinos, **A Cocijo** se le representó como **Trece Flor** y a **Huichana** como **Trece Serpiente**, **estos dioses** de la fertilidad, fueron los más importantes. Centralizaron numerosos atributos de otras deidades, **Cocijo** fue dios tutelar del año, la **salud**, las **enfermedades**, la **sal**, la guerra y la muerte. Hubo varios calendarios regidos por **Cocijo**, el ritual de **13** meses, el solar de **18** meses y su versión **sintética** de cinco períodos anuales. El calendario ritual de **260** días tenía cuatro períodos de **65** días a su vez divididos en **cinco** lapsos de **13** días ocupados para la adivinación. El calendario ritual constaba de **13** meses y **20** días, al **terminar** se **repetía indefinidamente**. El calendario solar de **366** días,

constaba de 18 meses de 20 días y otros cinco días más, considerados aciagos o de mala suerte. *Cocijo* tuvo dedicados cinco tiempos en el calendario solar: *Cocij cogaa*, tiempo de agua y viento simbolizado por el cocodrilo; *Cocij piye cogaa*, tiempo de secas o inicio del calendario, simbolizado por *Cocijo* bajo su advocación de *Xipe*; *Cocij Yoocho*, tiempo de enfermedades o miserias representado por el tigre; *Cocij col lapa*, tiempo de cosechas o mieses representado por el maíz; *Cocij piye Chij*, tiempo santo o de fiesta, figurado por el águila o el guerrero. Las cinco flores del pectoral de *Cocijo* aluden a estos períodos de 73 días o un año de 365. El glifo Cinco Flor es la representación rectangular de la tierra y las cuatro estaciones; la flor que se encuentra por fuera, en la parte inferior, representa el inicio del año, a *Cocijo* o el Quinto Sol. También, esto alude a las cuatro edades que antecedieron al actual, en las cuales la humanidad fue destruida. La época del Quinto Sol, que presidía *Cocijo*, fue la de los zapotecos que encontraron los españoles (Véanse Figs. 43 y 20).

Nohuichana, o Trece Serpiente, esposa de *Cocijo* fue la diosa por excelencia de la fertilidad, de la generación de las aguas, del ciclo de vida del individuo: la concepción, la gestación, el nacimiento, la niñez, las bodas y las enfermedades. Centralizó las atribuciones de las deidades femeninas. Otra pareja de dioses fue la de las plantas, los animales, del amor, de las artes, los placeres, la penitencia y las curaciones. *Lira Guedxe*, el dios sacerdote, o *Pichano Gobedxe*, o el dios tigre, fue el dios de las flores, de las plantas, las medicinas, la salud, las artes, los placeres y el sacrificio. Es advocación del dios de la tierra, El Corazón del Monte. Específicamente como *Pichanato*, fue el dios de las enfermedades y los partos. *Lira Guela*, la diosa de la milpa o *Xonaxi Bisiá*, Nuestra Madre Águila, fue la deidad femenina de las plantas, las flores, las aves, la vida, el amor, la curación de las enfermedades y los agüeros o suertes de maíz. Estuvo relacionada, con la Luna, las aguas y la fecundidad. En el Códice *Borgia* puede apreciarse un concepto semejante al de esta pareja con, *Xochipilli* y *Xochiquétzal*. Finalmente estuvo la pareja de la muerte. *Pitao Pecelao*, fue el dios de la muerte, del inframundo; se le simbolizó con la calavera, el murciélago y el tewlole. *Xonaxi Quecurya* o *Xonaxi Belachina*, fue la diosa.

CUADRO 1
LOS DIOSES LOCALES Y SUS ATRIBUTOS

<i>Dioses</i>	<i>Atributos</i>	<i>Lugares</i>
Xonaxi Quecuya	Muerte	Valle de Oaxaca
Coqui Xee	Dios Trece Movimiento	Valle de Oaxaca
Copijcha	Sol	Valle de Oaxaca
Pitao Pezelao	Muerte	Valle de Oaxaca
Cocijo	Rayo	Valle de Oaxam
Pitao Pijzi	Dios Trece	Valle de Oaxaca
Cosanato, Cosanaguela	Antepasados, Fuego	Valle de Oaxaca
Xonaxi	Madre, Luz, Guacamaya	Valle de Oaxaca
Huichana, Cochana	Agua, Fertilidad	Valle de Oaxaca
Pitao Zig, Yaa, Tee	Miserias	Valle de Oaxaca
Quiabelagayo, 5 Flor	Plantas, medicinas, carne, placeres, artes	
Pitao Xoo	Corazón del Monte, Tigre	Tehuantepec
Cosana	Antepasados, Fuego	Teotitlán del Valle
Lira Aquitzino	Dios Trece Movimiento	San Miguel Sola
Niyoa	Sol	San Miguel Sola
Coquela	Riqueza	San Miguel Sola
Coquieta	Miserias, Muerte	San Miguel Sola
Lozocui	Maíz	San Miguel Sola
Lira Huila	Infierno, Muerte	San Miguel Sola
Xonatzi Huilia	Lujuria, Muerte	San Miguel Sola
Cosana	Antepasados, Fuego	San Miguel Sola
Nohuichana	Agua, Fertilidad	San Miguel Sola
Lexee o Lexoo	Tierra, Temblores, Brujo	San Miguel Sola
Nonachi	Enfermedades	San Miguel Sola
Locio	Rayo	San Miguel Sola
Lira Guedxe	Medicinas. sacrificios	San Miguel Sola
Lira Guela	Milpa, Plantas	San Miguel Sola
Coquitela	Dios Trece	San Juan Comaltepec
Yactao	Rayo	San Francisco Cajonos
Cong Aná	Trueno	Ayutla
Condoy	Rayo	Zacatepec
Cozobi	Maíz	Quiégolani
Pitao Pijzi	Dios Trece	San Fco. Benixono
Cocijo	Rayo	Juchitan (Xochitlan)
Cozobi	Maíz	Valle de Oaxaca
Guelacayo 5 Flor	Plantas, artes, etc.	Teticpan o Tetiquipan
Guata Gocio	Rayo	Río Honda
Coque Becelao	Infierno	Mitla, Ocelotepec, Huitzo
Coque Becelao	Infierno	Tecuicuilco
Quecelao Trece Flor	Rayo	Atepec
Cosana	Antepasados	Zoquiapan
Quialó	Pedernal, Sacrificios	Ixtepec
Yaxitza	Obsidiana	Ixtepeji
Quiabelagayo	Plantas, Artes, Placeres	Macuixochitl
Pichano Gobedxe	Enfermedades	Chichicapa
Quechetao Cocijo	Rayo	Miahuatlán
Chilayagobitza	Sol	San Juan Tagui
Xonaxi Guapalag	Pecados, Muerta	San Juan Comaltepec
Belachina	Muerte	Coatlan
Xonaxi Benelaba	Muerte	



FIG. 1. *Coqui Xec*, el dios Trece Movimiento, el principia creador de toda transformación, la energía. En el pecho lleva el símbolo de la tierra, flotando sobre dos troncos en el espacio cósmico. En el tocado lleva el símbolo del movimiento universal.

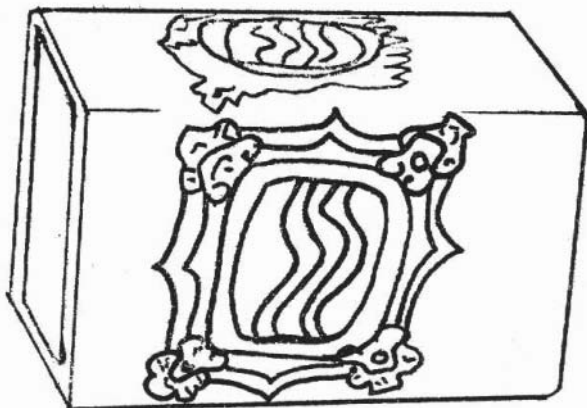
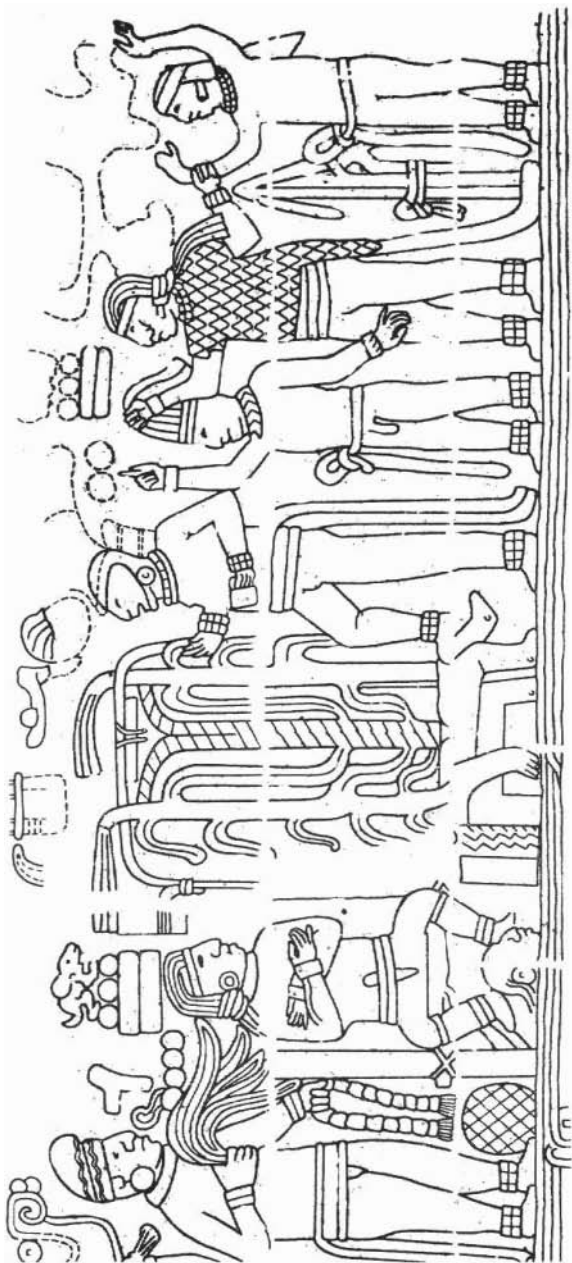


FIG. 2. Representación de la tierra en forma rectangular, lleva el símbolo de las cuatro direcciones y sus puntos intermedios. La caja es de color naranja, el glifo de calor azul turquesa.



FIG. 3. *Coquí Xee*, el dios Trece Movimiento, lleva otra representación de la energía. (*Urnas de Oaxaca*: 337).



DRAWINGS BY RICHARD S. POLO

FIG. 4. El dios lunar Trece Conejo, recibe el sacrificio de cautivos, cuya sangre se convierte en plantas de maíz.
Origenario del Tajín, Ver. *National Geographic*, 1980: 158-2.



FIG. 5. Un personaje con atributos solares, hace reverencias al dios Corazón del Monte, o Centro de la Tierra (Dainzú, Guido Münch).

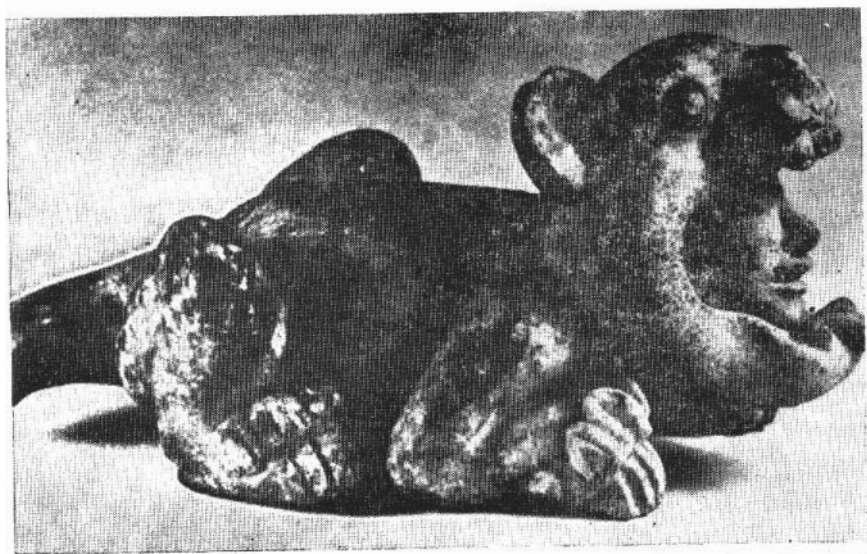


FIG. 6. El dios Jaguar, corazón del monte. (Cuarenta siglos de arte mexicano. *Arte Prehispánico*: 49).

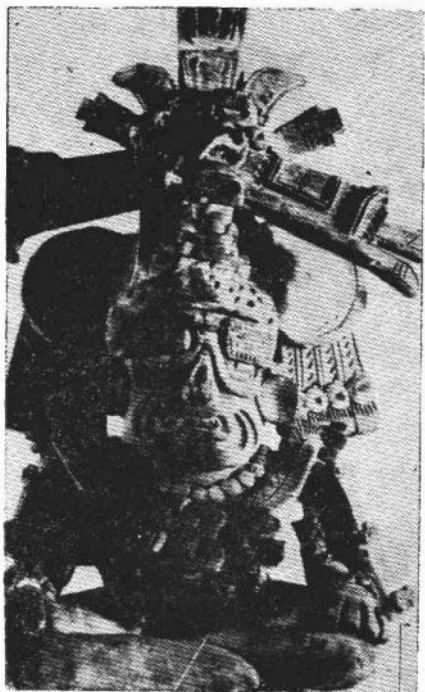


FIG. 7. *Cosanaquela*, dios del fuego, el señor de la noche, de los antepasados; creador de los dioses, los hombres y los animales. (*Urnas de Oaxaca*: 188).



FIG. 8. *Xonari*. La diosa Guacamaya, la luz, en el pectoral lleva la representación de la Vía Láctea. Abogada de la fertilidad, protectora del género humano. (*Urnas de Oaxaca*: 174).

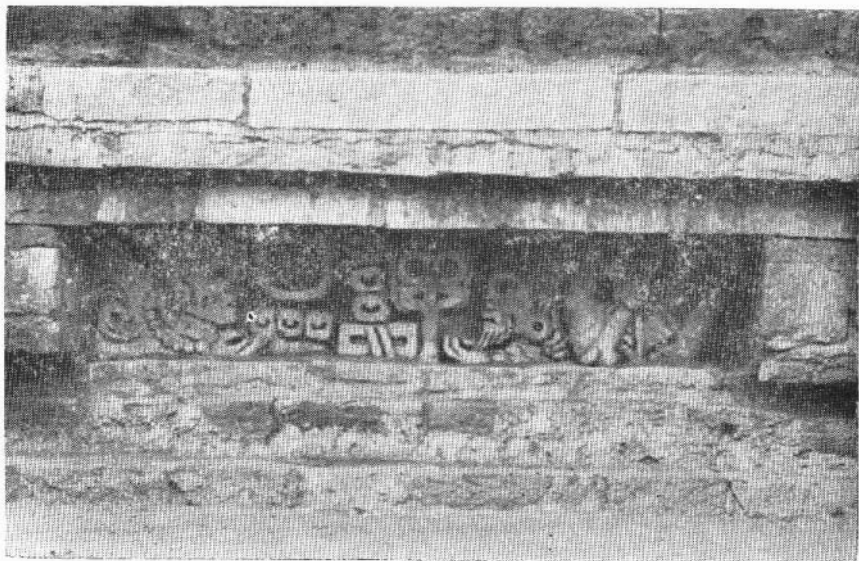


FIG. 9. La pareja creadora, Trece Turquesa y Trece Tecolote, iniciadores del día, la noche, el calendario y el arte adivinatorio. Lambityeco, Oax. (Lambityeco, Oax. Guido Münchj).



FIG. 10. Dios del viento, del cielo, del espíritu, la riqueza y la buena-ventura. Los zapotecos del Valle le llamaron *Pitao Pere* (MNA).



FIG. 12. *Pitao Cozobi*, el dios Maíz, el señor de la comida, de las cosechas. Representa el sol al occidente, el otoño, el color blanco. En el pectoral tiene dos mazorcas y el glifo de *Cocijo*. (Urnas de Oaxaca: 98).



FIG. 11. *Cocijo* bajo su advocación de *Xipe*, representa el desollamiento periódico de la naturaleza y su **resurrección** anual. Se encuentra vestido con el cuero de un sacrificado: en una mano lleva un bastón para caminar, en la otra la cabeza de un hombre degollado, emblema del tiempo que consume al hombre. En el pectoral lleva el símbolo de la tierra enlazada con el cielo anual, de la misma manera que lo tiene en la Fig. 20. Fue el iniciador del año, patrón de los comerciantes y joyeros (MNA).



FIG. 13. *Pitao Cozobi*. (Urnas de Oaxaca: 141).



FIG. 14. *Pitao, Zig*. Dios de la Tierra, el señor de las Miserias. Representa al sol sostenido a la tierra en el tocado lleva un gran tigre. Corazón del Monte, ricamente ataviado con plumas, crótalos y un ave. La parte inferior de su cuerpo emerge de la tierra. En la tumba 104 de Monte Albán, tiene al mundo sujeto en la mano izquierda y el símbolo de 13 tierra, en el pecho (MNA).



FIG. 15. *Pitao Zig*, el Sol. en el tocado lleva el símbolo rectangular de la tierra atada con un lazo. A los lados lleva dos cruces en forma de flor que simbolizan los puntos cardinales. En el pecho tiene atada a la tierra, un mascarón y tres cascabelea de oro. Todo ello es emblema del sostenimiento de la tierra y el hombre. (*Urnas de Oaxaca*: 162).



FIG. 16. *Pitao Zig*, aparece con la representación del tigre, la turquesa, el número dos, joyas circulares, gotas de agua y el lazo con el que sostiene al mundo (*Urnas de Oaxaca: 248*).



FIG. 17. *Pitao Zig*, en el penacho aparece el Corazón del **Monte**, o centro de la tierra, sustentado por **tecolotes** de fuego y amarrado a los dos lados de su cabeza. El **pectoral** es la cara de un hombre al revés, **símbolo** de las miserias, la vida y la muerte. En su capa hay joyas circulares y tiene la boca del dios del viento. (*Urnas de Oaxaca: 102*).



FIG. 18. *Pitao Zig*, dios de la Sierra, aparece con dos tigres en el tocado, máscara de murciélago, joyas circulares, orejeras de tecolotes. De sus manos pende la cuerda con que sostiene a la tierra, el ciclo anual y al rayo. (Col. Leigh y Museo Frissel de arte zapoteca: México INAH, 1966).



FIG. 19. *Copijcha*, el dios Sol, el dios Guerrero, señor de las armas, la cacería, la guerra y los sacrificios. Representa, al rey; "...los reyes de Teozapotlan, que traían muy aderezados de las mejores ropas, plumas y joyas de collares de oro y piedras de su estimación, armándolos con un escudo en la mano izquierda y en la derecha un venablo, de los que usaban en sus guerras.. ." Burgoa, II-123-124. (Col. Leigh y Frissel).



FIG. 20. *Cocijo*, el dios Rayo, Trece Flor. De su mano izquierda sale el rayo, en su taparrábo se encuentra el símbolo rectangular de la tierra, mdeada de montes. El cinturón es de cascabeles de oro, con las emblemas del año Y de la tierra. El collar es de jade, las orejas de turquesa, de las cuales salen tecolotes. En el tocado, ricamente adornado can plumas y crótales, sale el padre *Cosana* de entre las nubes en tecolotes de fuego y chorros de agua. (Col Leigh y Frissel).



FIG. 21. *Nohuichana*, diosa del agua y de la fertilidad. De su tocado sale *Xonacxi*, Trece Turquesa o Guacamaya, adornada con piedras preciosas, plumas, gotas de agua, estrellas, crótalos, caracoles. En el centro del joyel tiene el símbolo del agua. (Col. Leigh y Frissel).

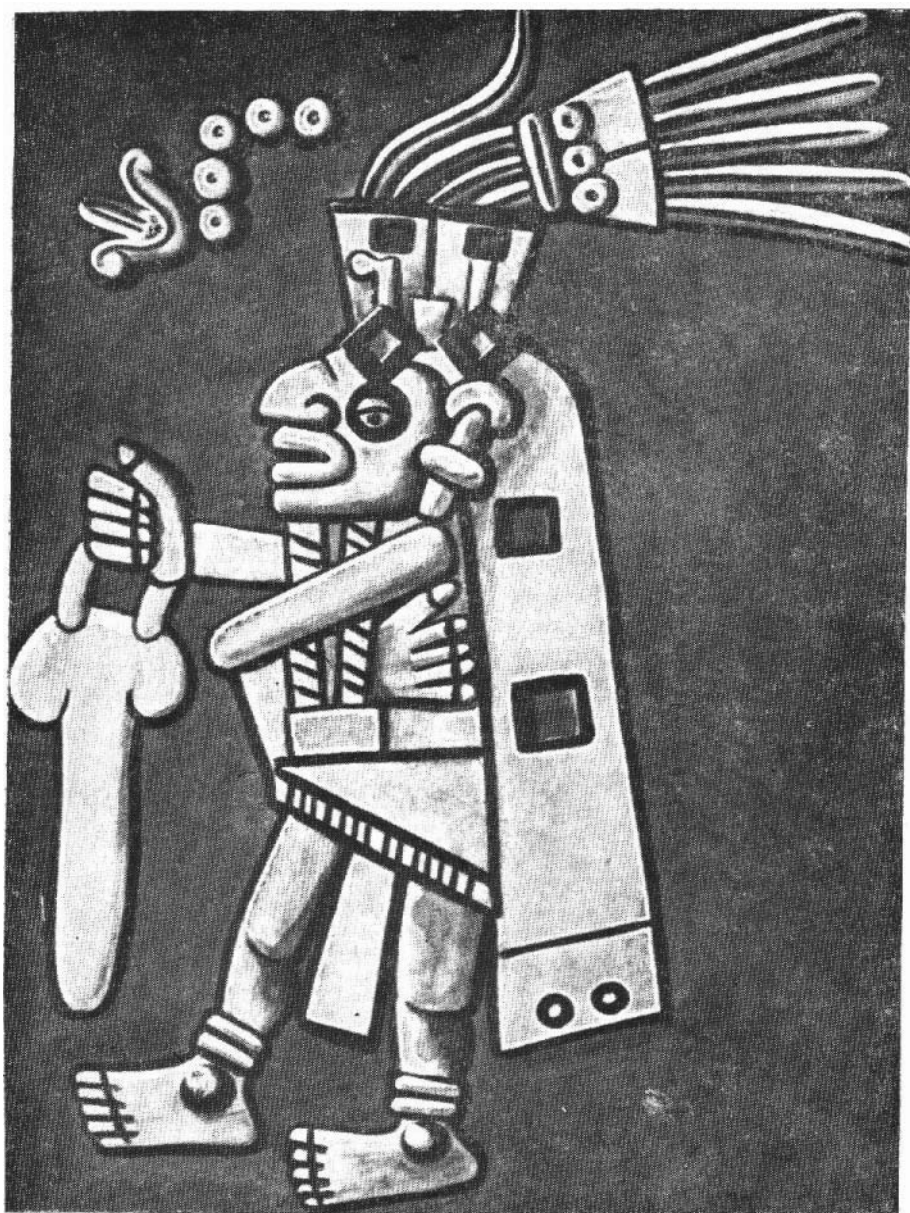


FIG. 22. *Fichano Gobedxc*, el dios sacerdote Cinco Flor, relacionado con la resurrección de las muertos, las enfermedades, la salud, los sacrificios, los pecados y los partos. En el tocado lleva plumas con el numeral trece; además, huesos, punzones, adornos de papel con representaciones de la tierra. En la mano tiene una bolsa de sahumar copal, en forma fálica. Señor de los placeres, las artes y el amor. (Zaachila, Abel Mendoza H.)

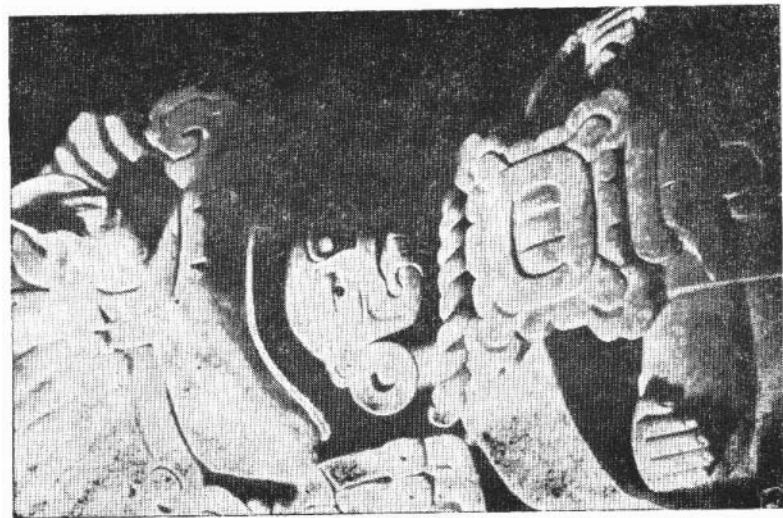


FIG. 23. *Quibiela Gayo*, Cinco Flor, ataviado con flores y plumas. Lleva un lazo que sostiene a la tierra simbolizada como 5 flor.

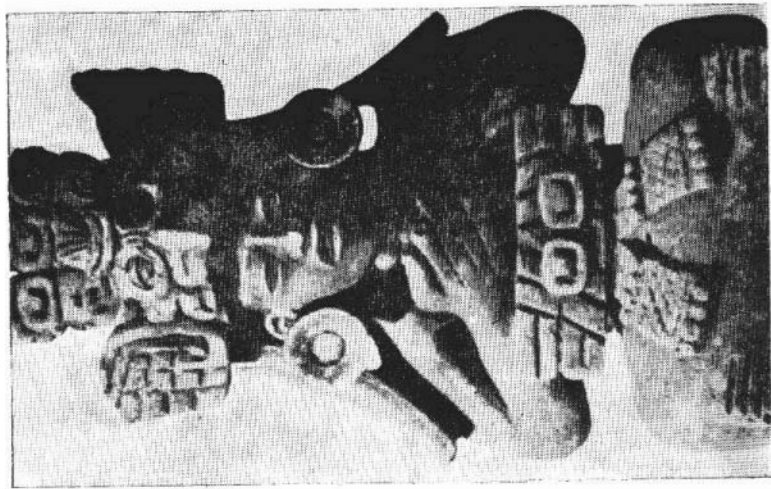


FIG. 24. *Xonaxi Bisiá*, Nuestra Madre Aguila, diosa de las plumas, de las plantas, del amor, las artes, los placeres; también, de las enfermedades, los agüeros y las curaciones. En el tocado aparece Trece Turquesa.



FIG. 25. *Pitao Pezelao*, dios de la Muerte. En el collar pende el corazón humano, en el cráneo tiene las cuatro direcciones. Arriba aparece el colibrí del sur, símbolo de la resurrección del espíritu. (Zaachila, Abel Mendoza H.)



FIG. 26. *Beedwe*, el dios Tigre, en el tocado está el Dios de la Tierra con su nariz plana, de él cuelgan corazones humanos y crótalos. El pectoral es el símbolo estilizado de la tierra colgada de un lazo. Algunos autores piensan que fue el dios tutelar de Monte Albán, tiempo después, lo fue precisamente de Tehuantepec. (Cal Leigh y Frissel).

Dioses	Atributos	Lugares
Betao Yazobi	Maíz	Santo Domingo Cacalotepec
Coque Billaque	Corazón del Monte	Macuilxóchitl
Coque Cehuiyo	Inframundo	Tlacolula
Xonaxi Quecuya	Infierno	Mitla
Coque Huiani	Sol	Tlalixtaca
Lira Güici	Rayo	San Sebastián Fustes
Betao Gucio	Rayo	Yasachi
Gocio	Rayo	Tiltepec
Guci	Rayo	Mitla
Lusiyu	Rayo	Candelaria
Betao Guichinitza	Rayo	San Francisco Yovego
Pitao Pijzi	Dios Trece	San Francisco Yovego
Becelao	Inframundo	Quiebeche
Cocichacoze	Guerra	Ocelotepec
Betaxona	Antepasados	San Bartolomé Yatoni
Coque Nexoo	Mantenimientos Tierra	Zoquiapan
Pichanato	Enfermedades Partos	Chichicapa
Bilanija	Muerte	San Juan Tagui
Roaguialegui	Venados y Montes	Pareja creadora de
Chilayagobitza	Venados y Montes	San Juan Tagui
Zaa	Cerro, Monte	Santiago Camotlan
Chiayi	Rayo	San Francisco La Oya
Hatela Condoy	Rayo	San Juan Juquila
?	Señor del Cerro	Yatagci
Beloag Yasag	Cueva, Rayo	Yalalag
Coquela	Viento	Atzompa
Coquela	Viento	Juquila

del infierno la luz y la muerte. Se le presentó como la diosa Once Muerte.

La teogonía zapoteca puede resumirse de la siguiente manera: *a)* En un primer plano, el Dios Trece creador del movimiento; *b)* en otro segundo, la pareja inicial, creadora del Sol, de la Tierra, los demás dioses y los hombres; *c)* en el tercer plano, el Sol como sostén de la Tierra, sus movimientos anuales o el año; *d)* en cuarto lugar, las tres parejas de dioses de la fertilidad de la tierra; de las enfermedades y su curación; así como, la de los pecados y la muerte. En otras palabras, los dioses de la energía, la luz y la oscuridad, el tiempo, la Tierra, los astros, la fertilidad, los seres vivos y la muerte. Los 13 dioses se encuentran en cuatro niveles de generación y todos tuvieron influencia en el Cielo, la Tierra y el inframundo; no obstante, *Cocijo* y *Huichana* fueron los más importantes. Los cuatro niveles de generación de los dioses, representados en forma de pirámide, aparecen en la

nariguera de *Cocijo* (Véase Fig. 43). Las fuentes concuerdan en que había dioses *locales* o *patronos* de los pueblos. Será labor posterior estudiar las ocupaciones, actividades sociales o circunstancias de la vida del hombre que presidían los dioses (Véase cuadro 1).

Los dioses y sus principales atribuciones

13. Dios *Trece* Movimiento, *Coqui Xee*, *Piye Xoo*, Lira *Aquitzino*, *Coquicilla*, *Coquitela*. Fue el dios principal de los zapotecos. Se describe en las fuentes como un dios infinito y sin principio, el poder, la gran simiente, la energía, el principio creador de toda transformación. Según fray Juan de Córdova, fue el creador de todo lo *increado*.¹⁰ Fue el *espíritu* universal, la sabiduría, el creador que vigila el orden del *cosmos*. Recibió especial atención en el culto de los cazadores y los pescadores. Como dije anteriormente, es emblema de las apariciones de la Luna durante el ciclo anual, el punto de partida de la concepción teológica zapoteca. Encontré su representación en el llamado "Escriba de Cuilapa", donde aparece con el numeral 13 y los símbolos del movimiento universal, tanto en el tocado como en el pecho (Véanse Figs. 1, 2 y 3).

La estructura actual de la organización ceremonial en Tehuantepec, es en buena medida, semejante a la antigua teogonía zapoteca. La jerarquía del sistema de cargos corresponde a los cuatro niveles de generación de los dioses. En la cima de la jerarquía se encuentra el *Xuiana* o *Xoosana*; voz contemporánea del zapoteco que se forma de: *xuu*, temblor, poder y de *naa*, mano. En opinión del padre Nicolás Vichido Rito hablante del zapoteco, significa: "El que tiene el poder en las manos"; o bien, "la mano del poder". Estos personajes son la autoridad máxima en cada barrio de la ciudad, dirigen todo tipo de cuestiones en los diferentes órdenes de la vida. En la organización ceremonial regulan todo lo relativo al ciclo anual de festividades religiosas, mayordomías, velas, *novenarios*, etcétera. Personalmente cuidan el templo, el fuego sagrado del Santísimo, el arreglo de los santos, las mejoras del templo; llevan escrupulosamente los cuadernos de cooperaciones, que dan los *invitados* en la

¹⁰ Córdova, 1942: 168-169, Withecatton: 168-169.

"santa mesa", durante las festividades. Se les da posesión en forma solemne el día primero de enero, son presentados en el **palacio**, para que los registren las autoridades municipales y ante las autoridades eclesiásticas en la catedral. Los *xuuanas* toman acuerdos con estos funcionarios para resolver **asuntos** de cualquier índole. Después de haber **recibido su** nombramiento oficial en el templo, pueden dirimir disputas, **dar** consejos o soluciones. Por **su** autoridad, **son** los **más** indicados para pedir la mano de las novias y celebrar las bodas. No reciben ingresos por su servicio a la comunidad y entre otras de sus obligaciones, está abrir **el** templo del **barrio** en ocasión de los rezos; especialmente, para las **misas** de difuntos, a los 40 días, siete meses y al cabo del año. Los *xuuanas* que estuvieron en función, en los años pasados, constituyen un consejo cuyas decisiones son muy importantes en la designación de nuevos principales. Hace algunos **años** tenían un grupo de adolescentes, llamados "ronda" para ayudarlos en sus funciones. Ahora, **son** los "capitana del **estandarte**", su relación con el *Xuuna* ya no es como **antes**. También tenían un grupo de **chiquillos** llamados *Gopa Yudu*, o niños del templo que **servían** para pedir en el barrio ofrendas para los santos, limosnas o cualquier otro servicio (Véase Fig. 37). La *Xeela Xuuna* o Esposa del Principal, opina de manera importante, quiénes han de ser sus ayudantes para las fiestas. Estos reciben el nombre de *Gusaanagola* que etimológicamente significa: "el que pasa, el que camina con las manos, el que **sirve**, el que reparte los dones, el **anfitrión**". El gran anfitrión es el encargado de dar servicio y atender a los *xuuanas* y **sus** invitados durante las fiestas. Generalmente, se prefiere a las mujeres viudas, las cuales guardan castidad, acompañan a pedir la mano de las novias y rezan los **exorcismos** del *Son Bandaga*, danza ritual de las hojas, hecha en las festividades con las plantas sagradas traídas de Lachiguiri. Los *xuuanas* están presentes en las calendas, bailes velorios, bailes o velas, día del estandarte, la misa, día del barrio, lavadas de las ollas y recalentados. Guardan el orden en **las** fiestas, multan a los invitados con copas de mezcal y meten en la cárcel a los que pelean. "Los que tienen el poder en **la mano**", con su forma de gobierno tradicional, rigen la vida **social**, económica y política de sus barrios. El *Chagola* es el orador oficial, el predicador, el que pide la

mano de las novias, representante del *Xuana* para conciliar problemas antes de recurrir a las autoridades parroquiales o municipales. El *Chagola*, o "el que abunda, el que engrandece", es nombrado por el consejo general del barrio, por su facilidad de hablar, por su don de gentes, de convencer. Hay uno de ellos por cada barrio, en caso de muerte o ausencia, se recurre al *Chagola* del barrio vecino. Igual que los *xuanas* no reciben ingresos por sus servicios, únicamente se les da una atención distinguida en la vida diaria y en las celebraciones. Los mayordomos se ofrecen voluntariamente para pagar alguna promesa hecha al santo. Se apuntan con los *xuanas* con mucho tiempo de anticipación, a veces años. La mayordomía se considera como un servicio social prestado a la comunidad. El mayordomo y su esposa, o bien como sucede muchas veces, la mayordoma y su hijo, hacen un fuerte gasto para las celebraciones. En algunas ocasiones, a pesar de que reciben una gran ayuda económica de su comunidad, suelen quedar en la miseria y endeudados. Reciben el cargo durante el cambio de mayordomía que se realiza el día de la fiesta del santo patrón. Deben cumplir con las actividades del culto durante el año en función, hacer los festejos de acuerdo con la tradición, administrar los bienes del santo y superar a su antecesor en todo. La mayoría de los mayordomos opinan que el cargo tiene un poder sobrenatural. Muchos guardan abstinencia sexual durante los actos religiosos y muchas veces no beben. Los mayordomos escogen a los "capitanes del estandarte", los cuales hacen "la tirada de la fruta", cuando traen las plantas sagradas de Lachiguiri, del templo a la casa del mayordomo. Estas plantas se usan para las danzas rituales del Son *Bandaga*, el adorno de la casa, y para las coronas de heno que llevan todos los principales en el "Convite de flores", cuando llevan las velas al templo. Los mayordomos mandan invitar a la gente con una señora especial para este oficio; ella al hacer la invitación, tira un maíz en el piso de la casa. También, invitan gran cantidad de madrinas de regalos. La mayordomía tiene la función social de redistribuir bienes y servicios entre los miembros de la comunidad, de una manera ritual o sagrada (Véanse Figs. 38, 39, 40, 41). Ella es el centro de la organización ceremonial; todo aquel que recibe la invitación del mayordomo, tiene la obligación moral de cooperar. La ayuda le será

devuelta, cuando haga su propia fiesta o tenga alguna necesidad. En determinado momento la concentración de bienes y servicios es sorprendente. La mayordomía es el eje de las relaciones sociales de tipo comunitario, se apoya en la ayuda mutua, la hospitalidad y la convivencia obligatorias. La organización ceremonial es un sistema de cohesión e identidad de los barrios o pequeños grupos de personas, en la ciudad de Tehuantepec. A pesar de la política desintegrativa del exterior, la autodeterminación de los zapotecos es muy grande; en mucho, se debe a sus formas tradicionales de organización social heredada de sus antepasados. La estructura del sistema de cargos aún guarda estrechas relaciones con su teogonía ancestral; no obstante, los cambios introducidos en la Colonia y su evolución hasta ahora (Véase cuadro 2).

Con la evangelización desaparecieron los sumos sacerdotes o *huipatoo*, "los que todo lo saben"; asimismo, los *copavitoo*, o ministros del culto. Fray Francisco de Burgoa dice al respecto "...nunca se casaban estos sacerdotes ni comunicaban a mujeres, sólo en ciertas solemnidades les traían señoras solteras y si alguna había concebido, la apartaban hasta el parto, porque si naciese varón se criase para la sucesión del sacerdocio..."¹¹.

12. *Cosana, Cosanaguela, Cosanato, Huenexehuenicilla*. El fuego, el dios de los antepasados, el de las honduras del agua, el creador, multiplicador de los hombres y los animales, en especial de los venados. Es el engendrador, el padre de las generaciones, patrono de los cazadores y pescadores. Estuvo relacionado con la organización ceremonial y las autoridades de los pueblos durante la Colonia. Hasta la fecha, en Tehuantepec tiene relación con los *gusanaagolas* y los festejos a los antepasados. En Lambityeco aparece con nombre calendárico de Trece Buho que junto con su esposa Trece Turquesa, son la pareja inicial del mundo, los creadores del Sol, los demás dioses y los hombres. Están relacionados con el culto a los muertos y a los antepasados (Véanse Figs. 7, S y 9). En el *Códice Borbónico*, hay un simbolismo semejante, *Cipactonatl* está sahumando copal, lleva en la mano una bolsa y un punzón de hueso.¹²

¹¹ Burgoa, op cit II, 360.

¹² Del Paso y Troncoso, 1979, 79.

CUADRO 2

LA ORGANIZACION CEREMONIAL DE LOS BARRIOS
EN TEHUANTEPEC

Coqui Xee o Pitao Xoo	13	Xuuana y Xeela Xuuana
Cosanaguela	11 12	Gusaanagola
Copijcha	10 9 8 7	Chagola
Dioses de la Abundancia	1 2 3 4 5 6	Mayordomos, Capitanes Madrinas, Invitados
Consejo de Xuuanas		

En la estela de Matatlán y en otras de procedencia desconocida, el glifo C, o símbolo del año, aparece encima de la pareja inicial. En la estela de Cuilapan, el Dios Trece aparece bajo la forma del dios Tortuga. *Cosana*, está abajo, con el glifo C sobre la cabeza. En la parte baja, la pareja inicial crea el juego de pelota sobre la Tierra. En Lambityeco el dios Trece Tecolote lleva un fémur en la mano y una bolsa de copal en la cintura. Quizás, esto alude a que él fue quien encarnó los huesos de su padre para crear al género humano. De esta manera, se asemeja al concepto náhuatl de *Tonacatecuhtli*, el señor de los mantenimientos o de nuestra carne; o bien, al mito de *Quetzalcóatl*, quien rescató los huesos de su padre del inframundo para encarnarlos y así darle la inmortalidad a la humanidad. Estas tradiciones del Posclásico, nos hacen pensar en el pasado común de la cosmovisión, a pesar de sus diferencias en espacio y tiempo. Esta pareja de viejos creadores, tiene su equivalente, con algunas particularidades, entre los mixtecos, los mayas u otros pueblos mesoamericanos.

El oráculo de Teotitlán o *Xaquija* estaba en la cima de la montaña. El dios hablaba por medio de los sacerdotes, quienes le hacían ofrendas y sacrificios humanos. Este santuario fue famoso; a él venían gentes de lejanas tierras. Teotitlán del Valle fue de los pueblos zapotecos más antiguos, Burgoa conservó la tradición de que el dios era una constelación caída del cielo en forma de ave. Pienso yo, el dios Fuego, Trece Tecolote.¹³ Fray Juan de Córdova registra: *Chij Cosana*, como tiempo de parto.

¹³ Burgoa, op. cit. II, 119.

11. *Xonaxi*. Trece Turquesa, la luz la guacamaya, Nuestra Madre, la protectora del género humano. Abogada de la fertilidad y benefactora de los niños. Está relacionada con las estrellas, la Vía Láctea, los vegetales, el maíz, los animales terrestres, acuáticos y las aves. Su influencia específica era sobre el ciclo de vida del individuo, las enfermedades, su curación y los agüeros. Le rindieron culto los cazadores, los pescadores, las parteras y los curanderos. En Lambityeco aparece en el nombre calendárico de Trece Turquesa, con su esposo Trece Tecolote, forman la pareja iniciadora del tiempo, del día y la noche; son los inventores del calendario, del arte adivinatorio tirando suertes de maíz. Tienen su equivalente en el *Códice Borbónico*, en la página veintiuno, donde *Oxomoco* y *Cipactónatl* son los creadores de los nueve señores de la noche. Las representaciones de *Xonaxi* son las de una vieja con la cara surcada, igual que su esposo; en otras; aparece con los huesos descarnados, alude este concepto a la creación de la vida y de la muerte. Brasseur nos relata los sacrificios que hacía un sacerdote zapoteco a la guacamaya en una cueva de la sierra.

10. *Copuíjcha*. El dios Sol, hijo de la pareja creadora. Tuvo cuatro personificaciones de acuerdo con las estaciones: al oriente se manifestaba como el dios de la primavera y de la riqueza; al norte como el dios de las miserias, de la tierra, los ladrones, los brujos, agüeros, sueños y temblores; al occidente fue el dios maíz, señor de las mieses y mantenimientos; al sur fue el dios Sol, *Copuíjcha*, abogado de la cacería, las armas, la guerra y los sacrificios. Recibió culto de los cazadores y los guerreros. Puede ser equiparable a *Tonatiuh* entre los aztecas del siglo XVI. También recibió los nombres de: *Cocichacoce*, *Licúicha Niyoa*. (Véanse Figs. 19 y 34).

9. *Pitao Peze*, *Pitao Quiye*, *Pitao Yague*, *Coquela*. Dios del viento, del cielo, del espíritu. Se le atribuyeron la riqueza, las ganancias, buena fortuna, éxito en el comercio y viajes dichosos. En San Miguel Sola le hacían ofrendas cuando empezaban las siembras de nopales y la cosecha de grana para el comercio. Fue emblema de la inmortalidad, la resurrección. Los soltecos lo identificaron con Dios Padre y Jesucristo. Por alguna razón que desconozco, los españoles lo identificaron con la Virgen María. Así lo encontramos entre los chatinos en el santuario de *Juquila* o *Coquela*. Quizá, fue

por su significado de abundancia de la naturaleza y por la serpiente, la cual en la iconografía cristiana, aparece a los pies de ella. (Véase Fig. 10).

8. Pitao Zig, *Pitao Yaa*, *Pitao Tee*, Lexee, *Coquieta*, **Dios** de la tierra, de la providencia, abogado de las miserias, desdichas y desventuras También, de los ladrones, los brujos, los sacerdotes, los sueños, los agujeros y los temblores. En Tehuantepec se le vene ó como al dios Corazón del Monte, Alma y Corazón del Reino el dios Tigre. Fue una deidad relacionada con el inframundo, tenía relación con el dios Búho, el dios Muerte y el dios Murciélago. Era el dueño de todo lo que sale de la Tierra, en especial de la vegetación, de los árboles sagrados. Fue el dios de las montañas, las cuevas, los rayos y los terremotos o temblores. Como el Sol presidía el norte, el lugar de los muertos, se le asignó el color negro. En algunas partes se manifestó como *Macuilxóchitl* o dios de las plantas. *Cocijo pi*, el último rey de Tehuantepec, fue capturado y venerado al dios Corazón del Monte, en la cueva de la isla de *Monaportiac*, situada en la laguna, donde celebraban un ritual los sacerdotes de Mitla y él. Igual que el sol del oriente, el dios Tigre fue símbolo de resurrección y nacimiento. (Véanse Figs. 14, 15, 16, 17 y 18.)

7. *Pitao* Coabi, *Betao Yozobi*, *Lozucui*. El maíz, dios de las mieses y de todos los mantenimientos del hombre. Patrono de la agricultura y la alimentación, venerado durante el ciclo agrícola, especialmente en las fiestas de los primeros frutos. Tuvo relaciones con el tlacuache, el murciélago, la tortuga y el rayo. En todas sus representaciones tiene mazorcas en el tocado. Presidió el occidente y el color blanco. (Véanse Figs. 12 y 13.)

6. *Cocijo*, *Gocio*, *Locio*, *Lociyo*, *Betau Gucio*, *Guci*, *Quechetao*, *Yactao*, *Quecelao* Trece Flor. El rayo fue el dios más importante, traía las aguas para la agricultura. Patrono del paraíso, de la tierra y de los campesinos; de los cultivos de maíz, del chile y toda la comida. Se celebraban grandes fiestas colectivas en su honor. Se le sustituyó por San Miguel, San Rafael, San Gabriel, San Isidro, **San** Juan, San Pedro y San Pablo. Según Alfonso Caso, *Cocijo* lleva en el tocado el glifo Trece Flor, el cual simboliza el año. Como ya señalé anteriormente tuvo influencia sobre los calendarios ritual y so-



FIG. 27. El dios Tecolote, el dios Fuego, señor del inframundo, igual que el tigre, el murciélago, la serpiente y el cocodrilo, también es representación del dios del infierno. Representa a los antepasados y al padre *Cosana*. (Roberto Gallegos: 79).

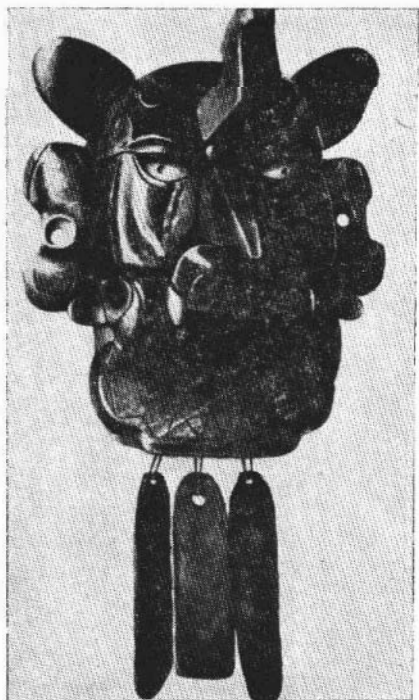


FIG. 28. El dios Murciélago, señor de las cuevas, de la oscuridad, la sangre y el infierno, simboliza al dios de la Muerte. (*Urnas* de Oaxaca: 68).



FIG. 29. El dios Tortuga, en la cabeza tiene un tocado de lagarto y en la punta de la nariz la representación del mundo. En las manos tiene dos pedernales de sacrificio; en la concha representaciones del centro de la tierra. Los simbolismos aluden a la **resurrección** y la longevidad. Véase la estela de Cuilapan. (*Urnas de Oaxaca*),



FIG. 30. *Xonaxi Quecuya*, Once Muerte, o Trece Muerte si se cuentan las flores del glifo. Diosa de la muerte y la lujuria, (*Urnas de Oaxaca: 278*).

FIG. 31. *Xonaxi Belachina*, "La señora de la red de carne", La Llorona. Diosa de la muerte y de la lujuria, lleva los huesos de los brazos descarnados. (*Urnas de Oaxaca*: 288).



FIG. 32. Diosa Tigre con tocado de murciélago y armas de guerra. Posiblemente fue una diosa especial para los guerreros muertos en la batalla. (Col. Leigh y Frissel).

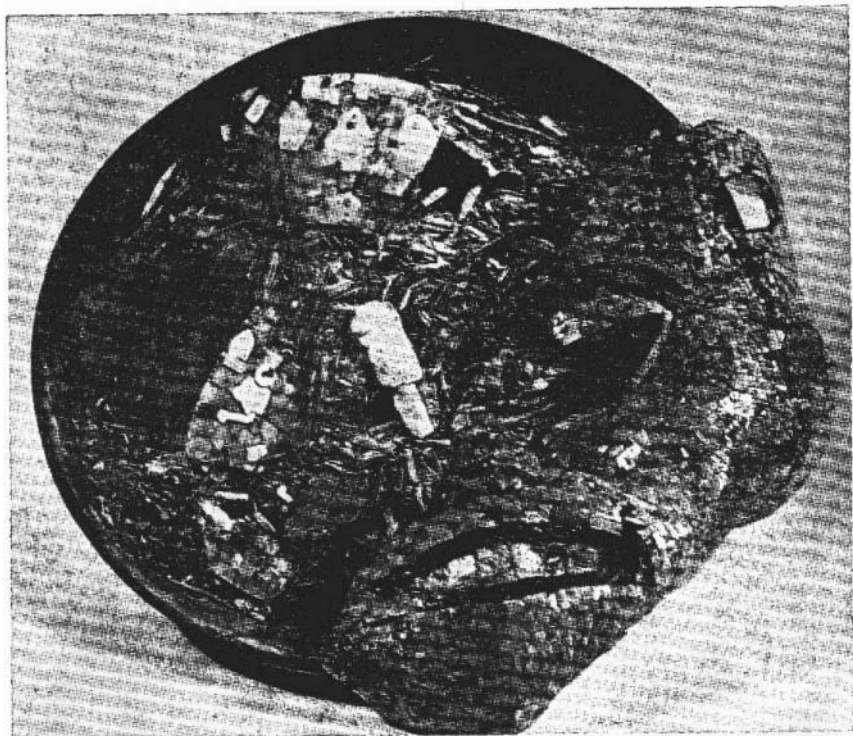


FIG. 33. Plato de los sacrificios, con máscara de turquesa. (*Zaachila*, Roberto Gallegos Ruiz).



FIG. 34. Trece Serpiente, diosa del agua. (*Urnas da Oaxaca*, p. 284).



FIG. 35. *Huichana, diosa del agua.*
(*Úrnas de Oaxaca*).



FIG. 36. *Convite de flores en Ixhuatán, Oax.* (Guido Münch).



FIG. 37. *Xuianas* y otros principales en el Convite de Flores, llevan las plantas sagradas, las velas, banderas de papel al templo Santa Cruz, Tehuantepec (Guido Münch).



FIG. 38. Mayordomos de la Candelaria en Ixhuatán, Oax. (Guido Münch).



FIG. 39. "La tirada de la fruta", Lieza, Tehuantepee (Guido Münch)

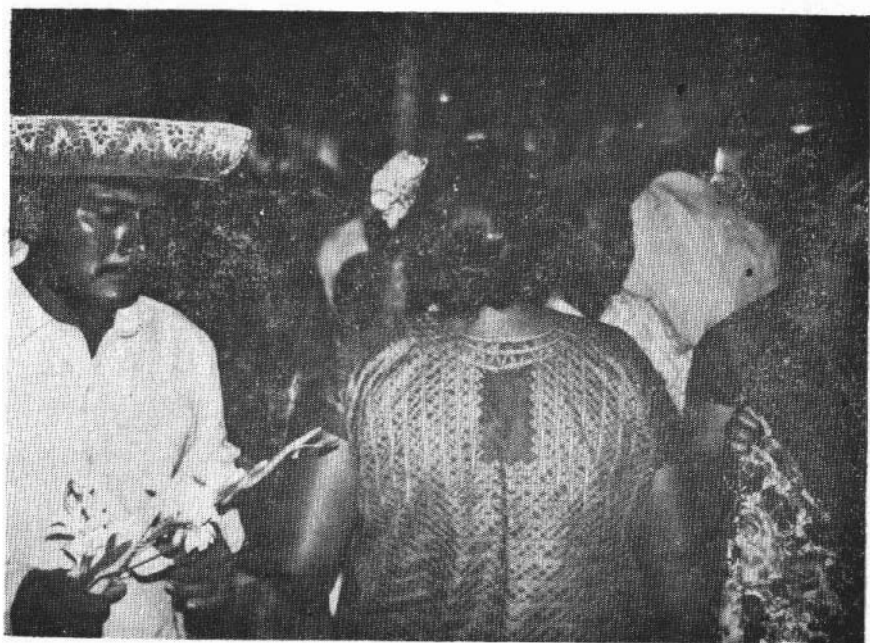


FIG. 40. El cambio de mavordomía, el nuevo mavordomo y su esposa, la Candelaria, Ixhuatán, Oax. (Guido Münch).



FIG. 41. "La Capitana del Estandarte", Lieza Tehuantepec. (Guido Münch).

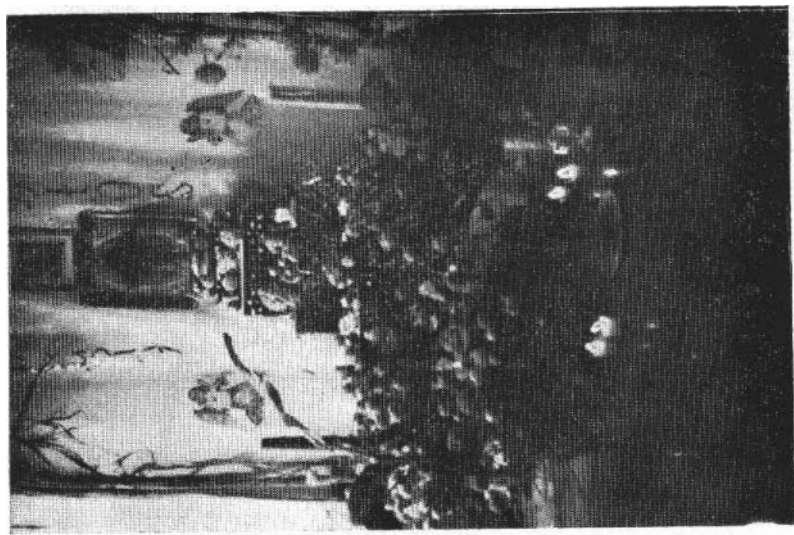


FIG. 42. En Tehuantepec los altares de muertos, se asemejan mucho a la estructura piramidal de la teogonía. (Guido Münch).



FIG. 43. Los tiempos de Cocijo, periodos de 73 días \times 5 = 365, en época de la influencia mixteca. 1) Tiempo de secas o inicio del calendario; 2) Tiempo de enfermedades y miserias; 3) Tiempo de cosechas o mieses; 4) Tiempo de fiesta o santo; 5) Tiempo de agua y viento o vedado. (Zaachila. Abel Mendoza H.)

lar.¹⁴ En las declaraciones de San Miguel Sola, en 1654, dice: "El noveno es *Locío*, que es el dios de los rayos, que envía el agua para que se den las sementeras". Se le atribuyeron castigos sobrenaturales, como accidentes, quebraduras de huesos, intrusión de astillas, espinas y cortaduras. Recibió sacrificios de niños. Se manifestó como *Xipe* o iniciador del año, tuvo mucha relación con el dios Tigre, el dios Tecolote, el dios Fuego o el padre *Cosana*, el cual aparece en su tocado. El rayo provenía del inframundo. En sus múltiples representaciones, trae en la mano el símbolo del rayo, el pectoral con cinco flores, el glifo C o símbolo del año y una gran riqueza en su atavío. En otras, aparece con la lengua bífida de serpiente. (Véanse Figs. 7, 20 y 11.)

En Tehuantepec el año comenzaba el 12 de marzo, terminaba un año después el 6 de marzo, del 7 al 11 eran los días aciagos y nuevamente empezaba el día 12.¹⁵ En Yalalag el día primero era el 16 de marzo. Burgoa nos dice sobre el año en Tehuantepec:

...en su cómputo, de diez y ocho meses que dan al año empezando de doce de marzo, en que dieron punto a su equinoccio y estación del sol invariable en medio de la eclíptica y con unos puntos que añadían a los días, dejaban un mes errático y variable de cinco, dándole a cada cuatro años, como a nuestro bisiesto, otros días más que lo hacían de seis y era el último de su año y por esta variedad le llamaban mes pequeño, desconcertado y sobra de los demás, y no lo contaban entre los diez y ocho...¹⁶

5. *Nohuichana, Huichana, Cochana*, Trece Serpiente. Diosa de la fertilidad, del agua, ríos, lagunas, lluvias, de los peces. Abogada de las generaciones, de los niños, del ciclo de vida del hombre. Regía la concepción, el parto, las bodas. Fue patrona de las comadronas. Fue la deidad femenina más importante, se equiparó con la Virgen María. Fue objeto de gran devoción y culto popular. En todas sus representaciones tiene, serpientes, gotas de agua, flores, pectoral de 5 flor, glifo C del año, huipil labrado, etcétera (Véanse Figs. 21, 34 y 35.)

¹⁴ Paddock, op. cit., 268. Caso, 1967, 32.

¹⁵ Burgoa, op. cit. II, 391

¹⁶ Burgoa, op. cit. II, 391. Müneh, 315-329.

4. *Pichano* Gobeedxe, *Lira Guedxe*. Dios de las plantas y las medicinas. El dios Sacerdote o el Tigre de Flores es el dios de la resurrección de la **naturaleza**, de la carne, de los placeres, de las artes, los agüeros, del **sacrificio** y la **salud**. Es una manifestación del dios Sol. En la **relación** de Sola se dice: "fue el dios de las medicinas, hizo los montes, los árboles y **las** piedras". En el Valle de Oaxaca aparece como *Macuilxóchitl* o cinco flor, *Quiabelagayo*, bajo el nombre de *Pichanato* fue dios de las enfermedades y los partos. Fue una **advocación** más de *Cocijo*. (Véanse Figs. 22 y 23.)

Burgoa nos dice cómo se ponía el nombre entre los **chontales** de **Oaxaca**:

.. antes que bauticen a sus **hijos**, los que son de esta secta, previenen a sus **sacrilegos** sacerdotes, cómo les nació un hijo varón o hembra, y le piden lo vaya a ver y darle nombre, este ministro de Satanás, sabe de memoria los nombres de todos los días del año y estos son de **animales** o **yerbas** según su cómputo, que he visto al modo de los doce signos de las estrellas y conforme al día del nacimiento, le pone el nombre del día y sangran a la criatura de una vena que tenemos detrás de las orejas, o debajo de la lengua, con un instrumento de pedernal, hueso o la uña. para que se dejan crecer la del índice, con deformidad muy aguda, **pícanle** y **las** gotas de sangre que le salen las ofrecen **al** demonio, dejando a la criatura marcada, wmo siervo de tan mal dueño y luego le señalan el animal fiero, sabandija o ave que le ha de acompañar como Angel de la Guarda, y en creciendo el muchacho a edad que tenga albedrío, le **hacen** una gran plática, instruyéndole en innumerables errores y como su Dios que le dio la vida y lo echó **al** mundo. ..¹⁷

3. *Lira Guela*, *Xonaxi Bisiá* la diosa **Milpa**, Nuestra Madre **Águila**, deidad de las **plantas**, las flores, las aves, las plumas, el amor, el nacimiento y **las** enfermedades. *Bisiá*, fue la diosa de los agüeros, espantos, nahuales y hechiceros. Estuvo relacionada con la diosa Agua, la liebre, **la** luna, todos **los** símbolos de la fertilidad y la vida. En una de sus **representaciones** aparece como Doce **Águila**, **en** otras con su huipil de flores, y águilas a los lados. (Véase Fig. 24). **Los** agüeros estaban relacionados con el cocodrilo y el **pez espada**, repre-

¹⁷ *Ibidem*, II, 316.

sentaciones del creador del tiempo. Hasta la fecha, en zapoteco del Istmo, pez **espada** se dice literalmente: **águila** de mar.

2. *Pitao Pezelao, Lira Huila, Coqui Bezelao.* Dios de la muerte, del **inframundo**, Trece Mana, **se le veneraba** en ocasión de las enfermedades y la muerte, se le ofrendaban gallinas y copal; **se le simbolizó** con 'la calavera, el murciélago y el **tecolote** también; se le veneró en Mitla, Ocelotepec, Tecuicuilco, Huitzo, **Coatlán** y Tlacolula. En San Miguel Sola se echaban **suertes con trece maíces**, en honor de los trece **dioses**, si todos quedaban con la cara para abajo, era pronóstico de muerte. Para atenuar el presagio se debía ofrendar al dios de la muerte. Si nueve maíces quedaban con la cara para arriba y cuatro **para** abajo, era presagio de enfermedades, muertes, desgracias y malas **sucesos**. Sacrificaban en el monte un pollo, **rociaban** con su sangre el **copal** que después **sahumaban**.¹⁸ (Véanse Figs. 25, 26, 27, 28 y 29.)

1. *Xonaxi Queculla, Xonaxi Huilia, Xonaxi Belachina.* La diosa Once Muerte, La Llorona, la diosa de la muerte y la lujuria. Etimológicamente de: **bela** carne, **chi** red y **na** señora. La Señora de la red de carne, se menciona poco en las fuentes. Sin embargo, **en** la etnografía moderna se **de** conoce en todas las regiones de Oaxaca y **Chiapas**. Entre los **zapotecos** de la sierra y los mixes es la *Matlacihua*, o mujer de la red; entre los **zoques** como la Mala Mujer. En todo el Istmo de Tehuantepec como La Llorona, quien se aparece a los hombres, como una bella mujer **para** enamorarlos, los induce a la lujuria, los **saca** del pueblo, en un lugar apartado se transforma en esqueleto y se lleva al infierno el espíritu de sus enamorados. En ocasiones, en cuerpo y alma. También, está presente en el folclor: "¡Ay! de mi Llorona, Llorona de ayer y hoy; ayer maravilla fui ay Llorona, y ahora ni sombra soy" (Véanse Figs. 30, 31, 32).

Fray Francisco de **Burgoa** deja este interesante relato sobre el infierno:

Está este pueblo de Mitla, siete leguas y media o ocho de la ciudad de Antequera. . . **edificaron** en cuadro **esta** opulenta casa o **panteón**, en altos y bajos, estos en aquel hueco o concavidad que hallaron debajo de la **tierra**, igualando con maña las **cuadras** en proporción, que cerraban, dejando un **capacísimo** patio y para **asegurar**

¹⁸ Berlín, 1957, 21.

las cuatro salas iguales, obraron lo que sólo con las fuerzas e industria del Artífice, pudieron obrar unos bárbaros gentiles. . . las cuales eran cuat o altas y cuatro bajas, estas estaban repartidas; la una de enfrente servía de capilla y santuario para los ídolos; la otra cuadra era entierro de estos grandes sacerdotes; la otra de los reyes de Teozapotlan, que traían muy aderezados de las mejores ropas, plumas y joyas de collares de oro y piedras de su estimación, armándolos con un escudo en la mano izquierda y en la derecha un venablo de los que usaban en sus guerras y en sus obsequias eran muy tristes y funestos los instrumentos que le tocaban y con lamentos lúgubres y sollozos desmedidos. iban cantando toda la vida y hazañas de su señor, hasta ponerlo en la pira que le tenían prevenida. La última cuadra tenía otras puertas, a las espaldas, a un espacio oscuro y espantoso este estaba cerrado con una losa, que cogía toda la entrada y por ella arrojaban los cuerpos que habían sacrificado y a los mayores señores o capitanes, que habían muerto en la guerra, de donde los traían, aunque fuese muy lejos para este sepulcro y llegaba la ciega barbaridad de estos indios, a que creyendo la vida deliciosa que les esperaba, muchos afligidos de las enfermedades o trabajos. pretendían con este nefando sacerdote, los admitiese vivos en sacrificios, dejándolos entrar por aquella puerta y caminar por aquel tenebroso centro, en busca de auellas ferias grandes de sus antepasados y alcanzando esto por favor, con particulares ceremonias, lo llevaban sus ministros y entrándolo por aquel portillo, le volvían a echar la losa. despidiéndose de él y el miserable andando en aquel abismo de tinieblas, desfallecía de hambre y sed, empezando las penas de su condenación desde vivo, y por este seno espantoso, pusieron el nombre de Liyobaa, a este pueblo. . . y por tradiciones fabulosas de ellos, se supo que todos estaban persuadidos que esta lóbrega concavidad, coi-rían más de treinta leguas por debajo de la tierra, sustentando con pilares la cubierta; y ha habido hombres y prelados curiosos y de buen celo, que para desengañar a estos ignorantes, entraron dentro bajando algunos escalones con mucha gente, con muchas teas encendidas y hachones, y encontraron luego con muchos pilarones, como calles, llevaban prevenidos muchos cordeles por donde guiarse, por no perderse en aquel confuso laberinto y era tanta la corrupción y mal olor, como la humedad en el suelo, con un aire frío que les apagaba las luces, y a poco trecho que habían andado, temiendo salir apestados, o topar con sabandijas ponzoñosas, de que se vieron algunas, trataron de salirse y mandar cerrar totalmente con cal

y canto aquel infernal postigo y quedaron exentos los cuartos altos, que tenían el patio y salas, que los de abajo, y duran los fragmentos hasta hoy...¹⁹

Será labor de la arqueología futura, rescatar lo que ahí se encuentra, dar a conocer los vestigios de la antigua cultura zapoteca y ampliar los conocimientos antropológicos sobre el pasado del hombre.

¹⁹ Burgoa, op. cit., 121. En el pueblo de Ayutla Mixe, en la punta del cerro llamado *Anagubaop*, se encuentra la cueva de *Cong Aná*, el buen trueno. En ella se hacen sacrificios de animales y se llevan numerosas ofrendas para que no vengan sequías. Los padres de familia van a pedir bienestar en el hogar y éxito en las cosechas. La esposa hace, con anterioridad, trece figuritas de masa de maíz que simbolizan a sus antiguos dioses del calendario. Aparte se hace una figurita por cada miembro de la familia, se les da figura humana y se cuecen junto con todos los tamales. En la cueva se sacrifican pollitos, gallos, gallinas y guajolotes. Se les arranca la cabeza con la mano, mientras se reza, con la sangre se salpican las ofrendas. Se tira el animal al piso. Finalmente, si el cuello queda al oriente el buen trueno aceptó la ofrenda y concederá la petición. Si quedara al poniente deberá seguirse sacrificando; al norte, se deberá hacerlo en la cueva del Cempoaltepetl. Al sur simboliza hambres miserias y enfermedades: deberá tenerse especial observancia en las ofrendas y sacrificios al rayo. (Cfr. Guido Münch).

SUMMARY

Despite changes which have occurred since the Conquest, the ceremonial organization of Tehuantepec Zapotecs still retains close ties to the ancestral theogony.

BIBLIOGRAFÍA

ALCINA FRANCH, José

1972 Los dioses del panteón zapoteco. Anales de *Antropología*, v. 9, III, de la UNAM: 9-43.

1966 Calendarios zapotecos prehispánicos según documentos de los siglos XVI y XVII. Estudios de *cultura náhuatl*, v. VI, México, IIH de la UNAM: 119-133.

BERLIN, Heinrich

1957 *Las antiguas creencias de San Miguel Sola, Oaxaca, México*. Hamburgo, Museum Fur Volkerkunde und Vorgeschichte.

BURGOA, Fray Francisco de

1934 Geográfica descripción. 2 v. México, Tall. Gráfs. de la Nación, II: 154-155, 231.

BRASSEUR, Charles

1981 *Viaje al Istmo de Tehuantepec*. México, Fondo de Cultura Económica (Col. Sep. 80 No. 14): 182-183.

Caso, Alfonso

1928 *Las estelas zapotecas*. Talleres Gráficos de la Nación, México.

1947 Calendario y escrito a de las antiguas culturas de Monte Albán. Sobretiro de las *Obras completas de Miguel Othón de Mendizábal*. México, I, 9-10, 32.

1965 Zapotec writing calendar. *Handbook of Middle American Indians*. Austin, University of Texas Press, v. 2: 931-631.

1967 Los *calendarios prehispánicos*. México, IIH, de la UNAM.

CASO, Alfonso e Ignacio BERNAL

1952 *Urnas de Oaxaca*. México, INAH: 359.

CÓRDOVA, Fray Juan de

1942 Vocabulario castellano-zapoteco, México, INAH.

- DALHGREN, Bárbara
1979 La *Mixteca*; su cultura e *historia prehispánicas*. Oaxaca, Eds. del Gob. del Edo.: 167, 169, 178. 261.
- GUILLOW, Eulogio G
1889 *Apuntes históricos*. México, Imp. Sagrado Corazón: 117-186.
- MÜNCH, Guido
1973 Algunas ideas mágico religiosas de los *mixes* de Ayutla, Oaxaca, XIII Mesa *Redonda* de la *Sociedad Mexicana de Antropología, Xalapa*: 315-329.
- PADDOCK, John
1966 *Ancient Oaxaca*. California, Stanford University Press: 237.
- PASO Y TRONCOSO, Francisco del
1979 Descripción, historia y *exposición* del Códice *Borbónico*. México, Siglo XXI (Col. América Nuestra 21): 79.
- SEJOURNE, Laurette
1960 El simbolismo de las rituales funerarios de Monte Alban. *Revista Mexicana de Estudios Antropológicos*, XVI, México: 77-90.
- WHITECOTTON, Joseph
1977 *The zapotecs princes, priests, peassants*. Oklahoma, University Press: 168-169.