

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD AJUSCO

ÁREA ACADÉMICA 2

“DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD”

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INDÍGENA

**LA RELACIONALIDAD CON EL TERRITORIO Y LA NATURALEZA
EN LA COMUNIDAD DE *CUXULJA*, OCOSINGO, CHIAPAS.**

UN ACERCAMIENTO A LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA.

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

LICENCIADO EN EDUCACIÓN INDÍGENA

PRESENTA:

WILLIAM DE JESÚS LÓPEZ ENTZIN

DIRECTORA DE TESIS:

MTRA. MARCELA TOVAR GÓMEZ

CIUDAD DE MÉXICO

ENERO 2017

Agradecimientos

A mis padres, Vicente López Gómez e Irma Encinos Sántiz por su apoyo incondicional que permitió que terminara la Licenciatura. Y que gracias a ellos logré mi sueño, ellos son mi motivación.

A mis abuelos, que son ellos quienes me impulsaron a seguir adelante.

A mis hermanos Rosana, Alejandro, Elena y Sandra Luz quienes me brindaron su apoyo moral y psicológico.

A la Mtra. Marcela Tovar quien fue ella la que me compartió sus conocimientos y orientó mi trabajo, por su paciencia, y por su dedicación, muchísimas gracias.

A mis lectores por su tiempo que dedicaron a mi trabajo, muchas gracias.

A los principales que me brindaron su ayuda y sus conocimientos para terminar este trabajo.

ÍNDICE

Introducción.....	4
Capítulo I. Contexto de la comunidad de <i>Cuxulja</i>	
1. <i>Te jlumal</i> (Mi comunidad).....	11
1.1 <i>Swinkelil Cuxulja</i> (hombres de <i>Cuxulja</i>).....	13
1.2 <i>Kuxlejaltik ta balumilal</i> (Nuestra vida en la totalidad).....	14
1.3 <i>Ich´el tamuk´ te ja´</i> (Respetar o tomar en cuenta al agua).....	16
1.4 <i>Te sk´in já</i> (La fiesta del agua).....	17
Capítulo II. Fundamentación teórica. Historia, Narrativa e Identidad.	
2.1 ¿Qué es la historia?.....	20
2.2 La relacionalidad con la totalidad.....	23
2.3 La relacionalidad desde mi pueblo de <i>Cuxulja</i>	25
2.4 Ritualidad y territorio.....	26
2.5 Relación de la comunidad de <i>Cuxulja</i> con el territorio a través de la ritualidad.....	29
2.6 Lo que pasa en <i>Cuxulja</i> ¿es historia?.....	31
2.7 La historia de la relación con la naturaleza como fortalecimiento de la cultura de las personas de <i>Cuxulja</i>	34
2.8 La función social de la historia en <i>Cuxulja</i>	38
Capítulo III. La fundamentación metodológica	
3.1 La Investigación Acción Participativa.....	42
3.2 Material impreso como apoyo didáctico para el docente.....	47
3.3 Sugerencias para trabajar el material impreso.....	61
Capítulo IV. A manera de conclusión: formar desde el pensamiento histórico	
4.1 La importancia de la conciencia histórica.....	66
Reflexiones finales.....	71
Referencias bibliográficas.....	74

Introducción

Este trabajo tiene como finalidad sistematizar el pensamiento de los ancianos de la comunidad de *Cuxulja*, Ocosingo, Chiapas; para demostrar que ellos, a través de sus narraciones, son portadores de un cúmulo de conocimientos, saberes y prácticas que se han transmitido a lo largo de las generaciones. Así mismo, en este trabajo abordo la discusión sobre las nociones conceptuales con las que se define la historia, y la manera como es entendida por las comunidades indígenas con el fin de dar cabida al reconocimiento oficial, ya que nuestra manera de entender nuestro pasado y presente merece aparecer como historia en los programas del sistema educativo., También me propongo dar a conocer a los que son y no son de la comunidad, que tenemos una historia.

Un propósito a lograr en el trabajo es dar poder y prestigio a las narraciones de los ancianos. Porque ellos son importantes, pues a través de sus consejos que son expresadas a través de la palabra, han podido construir nuestra identidad, nuestra cultura y por tanto nuestra comunidad.

Así mismo, servirá para que las nuevas generaciones valoren los distintos espacios de colectividad, diálogo, aprendizaje, intercambio, y que además son sagradas para la comunidad. Precisamente se habló de un espacio importante para la comunidad, el manantial. Es un determinante en la identidad de mi comunidad.

Para lograr los objetivos que se plantean, necesité comparar con otras posturas el cómo se entiende la historia. Y conforme a ello hice una comparación con lo que nosotros concebimos como historia, tomando como referente cómo se determinó el nombramiento de mi comunidad de *Cuxulja*.

Y para que la historia de la comunidad se transmita a las nuevas generaciones también se habló de una posibilidad de la enseñanza de nuestra historia en la escuela. Al final de este trabajo construí un material de apoyo para el docente en el aula.

La metodología que ocupa este trabajo tiene como principal característica el proponerse ser horizontal, la Investigación Acción Participativa. Porque es una metodología que respeta la multiplicidad de conocimientos y saberes milenarios de las comunidades, donde el investigador será solo un acompañante del proceso de investigación.

Este trabajo es un comienzo para dar una perspectiva diferente, al demostrar que hay una sola forma de concebir lo que es historia; y que un ejemplo es la perspectiva de mi comunidad de *Cuxulja*. Sistematizar las narraciones de los ancianos es un peldaño para hacer respetar y valer las concepciones y las maneras de observar e interpretar el mundo.

En mi comunidad las personas tienen un gran interés de hacer valer las narraciones orales que son contadas por los *principales* (ancianos). Es por ello que es necesario que prevalezca en forma escrita. Porque así no solamente sabrán los principales los distintos conocimientos y prácticas culturales que son determinantes en nuestra vida comunitaria. Y que si se van de esta vida, lo que ellos sabían se quedará con las nuevas generaciones.

Así mismo, ellos expresan que es esencial que se documente la historia del origen del nombre de la comunidad, porque quieren que la escuela sea un espacio para el fortalecimiento de nuestra cultura e identidad. Por eso, la escuela no solo hablará de historia de México, sino también de la historia de mi comunidad.

También los ancianos quieren que a través de la construcción de nuestra propia historia, se transmitan valores que han condicionado que las personas nos respetemos uno al otro.¹ El *ich'el ta muk'* (tomar en cuenta) es importante que prevalezca, no solo en el sentido de la palabra sino también como parte de la lengua escrita; porque así las nuevas generaciones entenderán que es importante

---

¹ La sistematización de la información proporcionada por los ancianos se realizó mediante entrevistas personales y colectivas; a solicitud de los Principales, no se identifica en el texto a la persona que proporcionó la información, ya que ellos consideran que lo que ellos aportaron al participar en este trabajo constituye un saber comunitario, y por lo mismo, es de todos.

nuestro pensar acerca del *Ich'el ta muk'* frente a nuestros prójimos, pero también con respecto a la naturaleza.

Y por último, es que en las escuelas nos han enseñado una historia que está fuera de nuestra realidad como sujetos sociales en un pueblo indígena. Y además han minimizado la palabra de nuestra comunidad como fuente de enseñanza y aprendizaje.

Analizando lo que pretende conseguir mi comunidad y lo que yo persigo académicamente; aprovecho esta oportunidad de ayudar a mi comunidad y a la vez conseguir mis objetivos. Por ello, este trabajo se centró en las narraciones orales que son contadas por los principales y yo solo fui un apoyo para la sistematización de los saberes.

Además de ser un apoyo para construir este trabajo, mi aporte fue crear un material que ayude a entender la historia de mi comunidad. Es un material impreso que a su vez está dirigido a un grupo en específico; y con el propósito de reforzar la lengua materna, el *Batz'il K'op (Tselta)*.

Trabajar en el aula la enseñanza de la historia propia de la comunidad tendrá un impacto positivo; porque los alumnos se apropiarán de los conocimientos y las nociones que dan origen a la construcción de su propia manera de definir su ciudadanía. Por ello, la historia documentada servirá para que las nuevas generaciones tengan conocimientos acerca de sus raíces y el respeto con el que deben acercarse a algunos espacios caracterizados por la comunidad, y hacia las personas.

Pretendo contribuir en la comunidad para que no se genere una erosión de la lengua, cultura, y la manera como percibimos y entendemos el mundo. Por ello, la historia tiene un importante espacio para fortalecer la ciudadanía, ya que se construye día a día, con las actividades en la familia, en la comunidad, en las narraciones que nos cuentan las personas mayores (tíos, tías, abuelos, abuelas).

La historia del cómo y por qué nombraron mi comunidad determina nuestra identidad. Por eso, es importante que se documente el pilar que da raíz a la misma. Y trabajar este tema, es relevante para mí y para mi comunidad. Como mencioné es un trabajo que ayudará tanto para mi interés personal, como para la comunidad

“El manantial” guarda un sentido y significado que se transmite a través de un ritual. Pero este hecho, algunos de las nuevas generaciones ya no lo comparten; porque ellos han salido fuera de la comunidad y han regresado con otras perspectivas generando un incumplimiento de las normas de organización frente a la práctica cultural, relacionada con el agua del manantial.

Y para mí es un reto esta investigación porque también trato de inculcar desde otro punto de vista lo importante que es el manantial y el respeto adecuado que se merece. Intento resaltar el hecho de que a los *ch'uy ka'al* y los organizadores de la fiesta en el manantial durante la realización del ritual se les debe tratar con respeto.

En esta investigación me guío con algunas preguntas que me surgieron para dar una continuidad al trabajo. Me sirvieron para aclarar el cómo y el porqué de este trabajo de investigación, con el propósito de fundamentar lo que voy a investigar y de esta manera, saber y fortalecer la importancia que tiene el manantial para nosotros. Estas preguntas organizaron el proceso de la recopilación de información.

¿Qué importancia tiene *Cuxulja*?

¿Por qué es importante que respetemos al manantial?

¿Por qué es importante que prevalezca nuestra historia con relación a *Cuxulja*?

¿Por qué las prácticas culturales determinan la lógica cultural en *Cuxulja*?

¿De qué forma la lengua *Tsel'tal* juega un papel importante en la transmisión de la historia?

¿Cuál es la importancia que tiene la ritualidad en la enseñanza y aprendizaje a las nuevas generaciones?

Para dar sustento y responder cómo las personas de mi comunidad perciben lo que es la historia; fue importante mencionar que las categorías que entretienen y construyen la historia son las siguientes: *Jootik* (nosotros) te *kileltik* (así somos) te *bit´il kuxulotik* (cómo vivimos) *tumbaltik* (nuestras raíces) y *sbijil joltik suk kot´antik* (conocimiento de la mente y del corazón).

Aclaro que estos conceptos tienen particularidades que se entienden por nosotros mismos, guardan conocimientos y pensamientos que han formado parte de nuestros antepasados. Tomando estas categorías pude explicar cómo las personas de mi comunidad entienden la historia.

Explicando los propósitos y los objetivos que se pretenden lograr en este trabajo, ahora presentaré un breve resumen de lo que abordaré en los tres capítulos que lo conforman.

En el primer capítulo abordo la contextualización de mi comunidad, la organización, *swinkelil Cuxulja* (la ciudadanía), nuestra vida en la totalidad, el respeto al agua y la fiesta del agua. En este apartado se integra el contexto general de mi comunidad de *Cuxulja* para dar noción del espacio donde se llevó a cabo esta investigación y así mismo saber cómo está conformada.

Se habló también de los distintos niveles de educación que existen en mi comunidad, su participación con la comunidad en los distintos espacios que se requiere para promover su participación. También se abordan los roles comunitarios de una persona para ejercer su ciudadanía en la comunidad.

Así mismo se habló de *Kuxlejatik ta balumilal* que significa: nuestra vida en la totalidad. Nuestro pensar, sentir y vivir con todo lo que nos rodea. La naturaleza, los hombres, y los entes sagrados. Este es importante mencionarlo ya que es la justificación de cómo entendemos nuestra realidad en mi comunidad.

También es importante mencionar acerca del respeto al agua porque finalmente este es el pilar que da sustento este trabajo. Es una explicación desde nuestra propia filosofía, con la que persigo mostrar que nosotros *ich'el ta mu'k* “tomar en cuenta” y que guardamos una relación con ella. Y finalmente la explicación acerca de una práctica cultural que gira en torno al agua y que se celebra el tres de mayo.

En el capítulo dos es el cuerpo de este trabajo de investigación porque es donde sistematizo las conversaciones con los ancianos de mi comunidad. También, es donde menciono qué metodología y método trabajé durante la investigación en el trabajo de campo. Así mismo, en este capítulo contrasto las dos nociones de cómo entiende la historia la cultura occidental y con la de mi comunidad.

Como primer momento di a conocer qué es la historia para la cultura occidental, para ello me guíe de ciertos autores. Después construí y sistematicé la perspectiva de mi comunidad: cómo entiende la historia y para eso retomé las categorías que ya mencioné párrafos atrás; *Jootik* (nosotros) *te kileltik* (así somos) *te bit'il kuxulotik* (cómo vivimos) *tsumbaltik* (nuestras raíces) y *sbijil joltik suk kot'antik* (conocimiento de la mente y del corazón). Porque estas categorías construyen lo que para nosotros es historia.

También hablé de la ritualidad y el territorio porque juegan un papel para la construcción de la historia de mi comunidad, por eso explicaré cómo es esta relación. Igualmente la relación que tiene la ritualidad del manantial con nuestra forma de relacionarnos con el territorio. Para entenderla tiene que construirse y entenderse de esta manera, por ello explico el uso y la función social de la historia en mi comunidad.

Incluso doy a conocer que las nociones comunitarias son el soporte en la estructura del saber y pensar de las personas de mi comunidad, *Cuxulja*. Tales como *Ich'el ta muk'*, *snopel suk kot'antik*, *sbijil joltik*, que son palabras pilares para nuestro pensar, saber y sentir con nuestra realidad.

A modo de análisis cuestiono qué es lo que pasa en mi comunidad: si es historia o no. Porque contrastando y comparando las nociones de pensamiento de cómo se entiende la historia, en el pensamiento occidental con el de mi comunidad pude, a partir del análisis, dar cuenta que también nosotros tenemos una historia distinta al pensamiento occidental. Finalmente di a conocer la metodología de investigación que utilicé con técnicas que usé para la recopilación y la sistematización de esta información.

En el capítulo tres abordé la narración histórica del origen del nombre de mi comunidad de *Cuxulja*. Este apartado es muy importante para este trabajo y para mi comunidad porque es donde di a conocer el material que construí para iniciar el trabajo escolar; por supuesto es una pequeña parte de nuestra historia comunitaria, pero ya es un avance hacia nuestro trascender en nuestra vida y en la educación.

Expuse una breve explicación acerca de cómo se debería enseñar historia en el aula. Esto es porque también construí una pequeña narración que será un material de apoyo para el docente en un grupo de tercer grado de primaria, por supuesto también puede ser para otro nivel. Para lograr este objetivo tomé como referencia a algunos autores que han propuesto la historia para su enseñanza y así mismo vincularla con la comunidad y apropiarla y/o adaptarla a nuestro contexto. Y así preservar para las nuevas generaciones venideras nuestra historia que nos constituye como ciudadanos de *Cuxulja*.

En el capítulo cuatro expliqué la manera como entiende la historia la cultura occidental y mi cultura. También que existen dos formas de cómo se concibe el tiempo: la lineal y la cíclica. Así mismo la diferencias que existe en estas dos maneras de entender el tiempo. También expliqué la importancia de formar desde competencias de pensamiento histórico. Considero que es importante mencionar que si formamos el pensamiento histórico en los alumnos, permitirá que ellos cuestionen la historia del pasado, para que en el presente analicen qué aspectos del pasado nos beneficiará en el futuro.

Capítulo I. Contexto de la comunidad de *Cuxulja*

1. *Te jlumal* (mi comunidad)

La comunidad de *Cuxulja*² se localiza en el municipio de Ocosingo, Chiapas. El idioma que se habla es el *Bats'íl k'op* (Tzeltal) como la lengua dominante, y el español como segunda lengua. Está conformada por alrededor de 1500 personas aproximadamente.

Fig. 1. La comunidad de *Cuxulja* se encuentra aquí.

Fuente: consultada en internet <http://www.mapas.mipueblo.mx/5/227/cuxulja/>, el día 11 de febrero de 2016.

²*Cuxulja*: se forma con el prefijo *Cuxul* que significa vivo, y *ja'*, agua; esto es, Agua Viva. Esta es una palabra compuesta que se formó siguiendo la tradición de las comunidades *Tzeltales*, cuando dan nombre a los lugares.

Dentro de mi comunidad de *Cuxulja* existen los tres niveles de educación básica y el bachillerato. En preescolar y primaria cuentan con profesores bilingües en español y *Tsel'tal*. En telesecundaria y el bachillerato son profesores monolingües en español. En preescolar y primaria se refuerza la lengua *Tsel'tal* hasta este nivel básico y en los siguientes no. Cada institución cuenta con un Comité de Padres de Familia y son nombrados porque tienen hijos estudiando en cierto nivel.

Los tres niveles de educación básica y el bachillerato cuentan con servicios de luz eléctrica y agua potable. También mantienen una infraestructura favorable para los educadores y educandos. Estas instituciones muestran interés en el trabajo colaborativo y con la comunidad; como en las fiestas, se organizan y preparan actividades que son agradables para la comunidad (bailables culturales, deportes, entre otros). Así mismo, en cuestiones de algún tipo de gestión que llevan a cabo estas instituciones, la comunidad presta servicio para colaborar con ellos, con la presencia y el diálogo frente a instituciones que promueven el apoyo de aulas, materiales académicos, etc.

La organización de mi comunidad se basa en el trabajo en conjunto; es decir, es de carácter comunal. Estamos organizados de la siguiente manera. Los principales, que son los ancianos de la comunidad, son los que aconsejan, guían, dirigen al pueblo; enseguida están las autoridades (agente, sub agente, comité, comandante y los policías). Ellos son los que se encargan de poner o establecer el orden de mi comunidad, y por último, estamos los habitantes, hombres y mujeres.

Tenemos como espacio de diálogo nuestra Asamblea. Las decisiones se toman mediante la votación de toda la asamblea y también es necesario que los principales estén de acuerdo con la decisión. Las autoridades se encargan que se lleve a cabo la decisión de mi pueblo. En caso de que una determinación no haya funcionado, se vuelve a un debate entre la comunidad, o bien, invitan a los maestros que imparten clases y ellos nos ayudan para tener una idea o para que la decisión sea lo más conveniente para la comunidad; si tienen razón en lo que recomiendan, la decisión se modifica.

Las asambleas comunitarias en nuestro pueblo son las que construyen las normas que ordenan en nuestro quehacer cotidiano; establecen la estabilidad de nuestra comunidad, la continuidad de nuestros conocimientos, la organización o toma de decisiones.

1.1 *Swinkelil Cuxulja* (hombres de *Cuxulja*)

Para ser *swinkelil Cuxulja* implica cumplir una serie de obligaciones como la participación comunitaria y es de carácter colectivo o individual. Si se ejerce estas obligaciones se pueden gozar de los derechos a votar, elegir a las autoridades, principales o cargos dentro de la comunidad.

Cuando una persona llega a ser *swinkelil Cuxulja*, el individuo está obligado a cumplir con obligaciones que son peticiones de la asamblea. Así mismo deberá hacer valer sus derechos cuando corresponda. Ser *swinkelil* es reconocer los trabajos, la responsabilidad (memoria colectiva); para que el individuo pueda ir construyendo su identidad como persona y como miembro de la comunidad. Este es el caso de los trabajos colectivos; son pautas que nosotros reconocemos y que debemos cumplirlas.

Las personas de *Cuxulja* en el día a día mantienen relación con la naturaleza y con la personas; también con lo material e inmaterial. Es decir, con la expresión de carácter material, me refiero a lo que se observa y se toca (piedras sagradas, el agua, la tierra, etc.). Con lo inmaterial me refiero a las entidades sagradas que no se pueden ver ni tocar, solo sentir su presencia (el dueño del agua, del cerro, etc.). Estos son conocimientos que tenemos y son adquiridos por la vivencia, la experiencia, el trabajo y el compartimiento con el prójimo y con la naturaleza. No está reducido solo a las obligaciones y prácticas de mi comunidad, sino que va más allá. Ser un *swinkelil Cuxulja* (hombres de *Cuxulja*) conlleva particularidades que son entendidas por nosotros mismos y que la comunidad nos las va a ir reconociendo a través de cómo es nuestro comportamiento frente a las prácticas culturales y a nuestra comunidad misma.

Como ya mencioné, para llegar a ser *swinkelil Cuxulja* y ser aceptado por la comunidad de *Cuxulja*, se cumple con ciertos cargos que continuación voy a mencionar.

- *Principaletik sok te yinamik* (principales o ancianos y sus esposas)
- *Stunelul/wolwanel yu'un te jlumal Cuxulja*. (Autoridades comunitarias)
- *Wolwanel yu'un snail nopjun* (comité de educación primaria)
- *Wolwanel yu'un te já* (comité de agua potable)
- *Wolwanel poxtewanej* (comité de la clínica)
- *Wolwanel yu'un te muk'enal* (representante del panteón)
- *Wolwanel yu'un te k'inal* (representante del terreno)
- *Wolwanel yu'un te jlumatik Cuxulja* (representante del terreno)

Se necesita cumplir con estas responsabilidades que son otorgadas por nuestra asamblea, para ser llegar a ser *swinkelil* en *Cuxulja*, y para que se pueda gozar de nuestros derechos con satisfacción. Si un individuo no cumple con estos requerimientos no se le reconoce como *swinkelil* de mi comunidad, y como consecuencia no tendrá ninguno de los derechos que los demás gozarán.

1.2 Kuxlejaltik ta balumilal (nuestra vida en la totalidad)

Nosotros, los habitantes de *Cuxulja*, pensamos que todo tiene una función en el mundo y forma parte de una totalidad. Lo material y lo inmaterial o espiritual está presente con nosotros y tiene una finalidad, un propósito aquí en el mundo. Es decir, la montaña, agua, cielo, fuego, viento, tierra etc., tienen un sentido, una función y obligación dentro de nuestra totalidad. Por ello, en conjunto con nosotros permanecemos en un equilibrio y nos proponemos vivir en armonía.

Tenemos relación con ellos. Hay vínculos que existen entre los seres vivos y lo que nos rodea dentro del cosmos. Y es una relación de complementariedad, reciprocidad y de correspondencia. Son conocimientos comunitarios y se construyen a partir de nuestra relación con el mundo natural y espiritual y van fortaleciendo nuestra identidad cultural.

La territorialidad forma parte de nuestra esencia, con una profunda integración entre persona-sociedad y naturaleza. El territorio nos determina quiénes somos, por eso estamos ligados a ello. Nos identificamos con ello, geográfica y espiritualmente. *Tsumbaltik* (de dónde somos o venimos), tiene que ver con la orientación de la tierra donde nacimos. Porque la tierra nos escucha y nos cuida, es por ello que somos parte de ella y la tierra forma parte de nosotros.

Es por esta razón que nosotros guardamos respeto a las entidades que nos cuidan, proveen y mantienen el equilibrio con nuestra comunidad. Por ello me atrevo a decir que los conocimientos comunitarios prevalecen en la realización de alguna práctica cultural; se expresa así la relación de nosotros con nuestro entorno y demás aspectos que practicamos cotidianamente en nuestras comunidades.

Desde esa lógica de entendernos como pueblos originarios y, desde los procesos que constituyen al sujeto como sujeto social activo en la comunidad, entendemos a los conocimientos comunitarios como las diferentes argumentaciones lógicas, cosmológicas, filosóficas, epistemológicas, etc., que le dan esencia a las diferentes prácticas culturales que prevalecen y le dan sentido a nuestros pueblos.

Estos conocimientos comunitarios nos han sido heredados por nuestros sabios de la comunidad y nos inculcaron seguirlos, transmitiéndolos a nuestros demás hermanos de otras generaciones venideras.

Cada una de las actividades, prácticas culturales que realizamos cotidianamente como pueblo, siempre tienen una justificación epistemológica: nos entendemos como persona-sociedad-naturaleza y así entendemos la realidad. Vivimos en comunión, en relacionalidad como pueblo y con los entes que nos constituyen como sujetos sociales.

Cada práctica cultural tiene su esencia de ser. Por ejemplo; a la naturaleza o a la tierra, para sembrar, nosotros le pedimos permiso para empezar a ocuparla; le

agradecemos por lo que nos proporciona para la subsistencia de la familia o la comunidad misma; la dejamos descansar por algunos años para después pedirle nuevamente su autorización y así volver a trabajar en ella. También la vemos como nuestra madre porque en ella vivimos, ella es la que nos provee. Le tenemos respeto porque a ella la consideramos como otro ente que convive con nosotros en este macro cosmos- universo. Es ella quien le da estabilidad a este mundo.

1.3 *Ich´el ta muk´ te ja´* (respetar o tomar en cuenta al agua)

Ahora voy a explicar acerca de una práctica cultural que nos determina y que nos da identidad como habitantes de mi comunidad; se trata de la ritualidad del manantial en mi comunidad de *Cuxulja*. No sin antes reconocer a los ancianos como principales transmisores de nuestra práctica cultural del agua, son ellos quienes nos han fomentado la importancia y lo sagrado que es. Y por esta explicación, conocer acerca de esta práctica es parte de nuestra identidad.

En la comunidad prevalece la práctica cultural del agua y ha sido parte de la identidad de las personas. Existe un manantial en mi comunidad que ha sido y es parte de nosotros, ya que nos brinda pureza y bienestar para mi pueblo.

Participar en las prácticas culturales que realiza mi comunidad permite construir el conocimiento y el pensamiento de nosotros, normalizar nuestra vida. Y el medio por el que se transmite es a través de nuestra palabra, el *Tseltal*. Las prácticas de *Cuxulja* nos comunican, por ejemplo, la fiesta del agua, donde la oralidad es el medio por el que nuestra historia es transmitida de manera directa por la persona que tiene la capacidad, el conocimiento y el saber hablar y convivir con el dueño del agua.

Por ello el agua nos determina como miembros de la comunidad; además nos brinda pureza y nosotros a ella, cuidado y respeto a través de la fiesta y este proceso es ***ich´el ta muk´*** que significa *respeto o tomar en cuenta*. Es necesario respetar al manantial porque tiene vida igual que nosotros, tiene sentimientos que

expresa mediante los movimientos en el agua; es recíproco el respeto hombre-naturaleza. El agua nos respeta como sus cuidadores y nosotros a través de la fiesta y el ritual, le agradecemos lo que nos da, de esta manera es el respeto hacia el manantial y esto es *ich´el ta muk´*.

En el pensamiento *Tseltal* de mi comunidad de *Cuxulja*, la tierra donde brota agua la tenemos como regalo de la madre naturaleza, por eso la cuidamos para que todos estemos contentos. Al agua se le hace la fiesta y así se le respeta, como a nosotros nos respeta porque somos los cuidadores del agua. Este respeto consiste en que el Dueño del agua nos dé agua y no nos haga daño, molestando nuestro *ch´ulel* (otro yo). Para nosotros el agua no es solo un recurso, sino un bien para la comunidad.

El manantial es importante para nosotros y es uno de los regalos que tenemos de la naturaleza. El sentido y significado de *Cuxulja* va dirigido especialmente a toda la comunidad, para que sepan de la existencia de un ser vivo presente y que se manifiesta en el agua.

1.4 Te sk´in ja´ (la fiesta del agua)

En la comunidad se realiza la fiesta del agua el día de la Santa Cruz, desde hace muchos años. La fiesta de Santa Cruz está relacionada con la fiesta del agua. La fiesta es importante para nuestra supervivencia y cuidado. Como se mencionó anteriormente antes de su preparación se lleva a cabo la asamblea comunal, para que los comuneros tomen una obligación; así mismo se establece la fecha para la cooperación económica para la fiesta.

Posteriormente se busca un *ch´uy k´aal* (especialistas para el ritual) para que sea él quien establezca la comunicación entre personas-Dueño del agua, que se da a través de la ritualización. También es necesaria la presencia de los principales (sabios) de la comunidad para formar parte de la fiesta con el agua. La comunidad entera está invitada. Los patronatos y autoridades son los encargados de la comida, tambores, el *pox* (aguardiente), y otras cosas para el ritual.

Antes de dar comienzo la fiesta se van a **yelesel k'aal** (pedir permiso), y consiste en que los patronatos y los **ch'uy k'aaletik** hacen un significativo ritual en la casa del patronato elegido por la comunidad. Dicho ritual se realiza un día antes de la fiesta. Y es necesario este ritual porque se pide permiso a la madre tierra, al manantial, que estén con nosotros los tres días siguientes y que convivan con nosotros. Desde luego los que realizan este ritual se verán en la obligación de ayunar el día de este ritual.

Son dos días de fiesta del manantial. El primer día es el primero de mayo, por la tarde se empiezan a arreglar todo tipo de materiales (ollas, cohetes, adornos, etc.) y a organizar todo alrededor del manantial. El dos de mayo empieza la oración y la bendición del agua. El tres de mayo es el día de fiesta donde todos bailan y cenan para que el agua quede contenta. Este día hombres, mujeres y niños esperan cerca del manantial para comer a su lado y si hacemos esto, el agua nos protegerá y nos cuidará todo el año. También estará contenta, por eso no se secará durante el año.

El proceso de comunicación, interacción, o relación con el agua se conoce como **lajimbatik** (*acabarse o entregarse*). Esta es la fiesta más importante de la comunidad. La fiesta con el agua, muestra que los ancianos conocen, saben, y no solo eso, ellos tienen una armonía con ella. Es decir viven con el agua, sienten la presencia del agua, o en otras palabras viven y conviven con el *Dueño*.

Durante el ritual del manantial el **ch'uy k'aal** empieza con ciertos procesos. Al manantial se le da cuatro kilos de sal para que haya suficiente agua para toda la vida y para que sea abundante. En las cuatro esquinas se colocan una maceta de flor y veladoras que con esto le estamos expresando que somos agradecidos. Enseguida se le da *pox* con la cantidad de medio litro apreciadamente, y por supuesto el **ch'uy k'aal** y los principales beben también. No se aparta la gente de la comunidad, también se les ofrece *pox* para que entre todos convivamos con el agua.

Me atrevo a decir que tomar *pox* y sentir sus efectos lleva a que durante el baile se presenta un momento, una posibilidad de convivir con nuestros sentidos, con el agua. Estar embriagados permite que las personas establezcan un tipo de conexión con el dueño del agua de manera que la convivencia adquiere sentido. Este proceso se hace con la finalidad de estar en armonía con el agua. Posteriormente se toca el arpa para bailar. En el baile, es donde entramos con nuestros sentidos a sentir el agua con nosotros. Es un proceso que en el cual el agua convive con nosotros. Todo este proceso es ***lajimbatik***.

Al término del ritual se da la comida para el pueblo y agradecen al agua por la convivencia armónica con ella. Al final los principales dicen a la personas que vayan tranquilos y contentos, porque estamos en fiesta.

Es importante mencionar que para nosotros respetar el agua es respetar a nuestros abuelos; ya que son ellos los que nos dejaron y que nos han venido transmitiendo esta manera de relacionarnos con ella. Darle valor a las narraciones es darle poder a la palabra a los ancianos y a sus saberes, y que gracias a ello tenemos una identidad y una cultura.

Capítulo II. Fundamentación teórica. Historia, narrativa e identidad

2.1 La historia en la concepción dominante

Para sustentar este trabajo, en este capítulo contrasté la perspectiva de cómo se piensa la historia en la cultura dominante frente a la perspectiva de mi comunidad. Por eso, este capítulo es el sustento de la concepción de cómo nosotros entendemos nuestra realidad y sobre cómo se construye la historia de nuestra relación con el mundo.

La discusión en este apartado tiene como objetivo conocer cómo distintos autores entienden el concepto de historia. Inicio con Erich Kahler (2013, p.15), quien dice que “la historia es acontecer, un tipo particular de acontecer, y el torbellino que genera”.

El autor explica que la noción de historia o el concepto como tal conlleva ciertas condiciones. Entre ellas está que todo tipo de historia contiene series de acontecimientos y que están entrelazados entre sí. Así mismo, argumenta que implica un seguimiento, y coherencia en los acontecimientos. Y que es necesario que se cumplan estos requerimientos para que tenga cabida el concepto de historia y su significado.

Sin embargo, una implicación que da lógica al concepto de historia es que necesariamente requiere un *sustrato* o foco que mantenga una relación, con alguien o algo que pueda hacer que estos acontecimientos sucedan. “Este algo o alguien a lo que o a quien corresponde una conexión de acontecimientos es lo que concede a la pura conexión de acontecimientos una *coherencia* actual, específica, que la convierte en historia” (Kahler, 2013, p. 15).

Entonces, es necesario este algo o alguien porque es quien interpreta, y decide qué pasó en estos acontecimientos para que finalmente contengan congruencia en la historia. Por ello, el autor dice, “porque semejante coherencia no se da por sí misma, es dada por una mente que perciba y comprende” (Kahler, 2013, p. 15).

La afirmación de Kahler de “no hay historia sin significado”, remite a que el concepto “significado” implica, coherencia, orden, unidad de diversos acontecimientos y fenómenos. Por ello, cuando decimos en nuestra cotidianeidad que un actuar o acontecer tiene significado, tratamos de decir que tiene algún propósito o explica otro fenómeno.

De todo esto se sigue que algo tiene significado sólo para alguien, sólo para la mente humana que lo comprende y, comprendiéndolo, de hecho lo crea; aquel que capta un significado por vez primera crea algo nuevo; por su mero acto de comprender cambia el cuadro de su mundo y –como dicho cuadro envuelve un cambio reflexivo en su alrededor- cambia su mundo mismo, la realidad de su mundo. Y así precisamente nació la historia (Kahler, 2013, p. 17).

Ahora explico cómo entiende la historia Wilhelm Dilthey. Con la aclaración de que para él no se trata de que hay una sola historia, sino de historias, por lo consiguiente, reconoce desde un principio que las sociedades construyen su historia desde la realidad en que viven.

En un primer momento como base principal de su fundamentación, trata de que existe una variedad de historias y por eso contrasta con la idea de una historia universal. Reconoce que “(...) dentro de todas las diversidades históricas se albergan formas de los órdenes sociales y jurídicos, de la fe y la moral” (Dilthey, 1978, p. 4).

Él se pregunta si se pueden resolver los contrastes de los sistemas filosóficos y por eso propone una posibilidad de conciencia histórica donde se pretende el reconocimiento de las concepciones de las distintas sociedades que son diversas, por lo tanto, sólo a través de la conciencia histórica se pueden resolver las contraposiciones entre las filosofías. Es decir, sostiene que no debe existir una filosofía de la historia meramente universal, sino filosofías de las historias que se desprenden de las distintas maneras de ver la realidad. Por ello, habla del contraste que implica que “a la variabilidad de las formas humanas de existencia

corresponde la multiplicidad de modos de pensar, de sistemas religiosos, de ideas morales y sistemas metafísicos” (Dilthey, 1978, p. 6).

Posteriormente, argumenta que existe una realidad histórica y se refiere a que “los sistemas filosóficos cambian lo mismo que las costumbres, las religiones y las constituciones. Se manifiestan, por lo tanto como productos condicionados históricamente” (Dilthey, 1978, p. 6).

Esta argumentación del autor se refiere a que nuestra realidad social es finalmente el resultado de un proceso histórico, es por ello, que la realidad en que vivimos actualmente no es lo mismo que se vivió hace un siglo. Ya que los acontecimientos que dan origen un proceso histórico son cambiantes, por consiguiente se transforman de acuerdo al desarrollo de la realidad en que se vive en una época.

Por esta razón, la historia es resultado de las formas de pensamiento de cada época. Surgen durante la vida de los sujetos, y a través de sus posibilidades van demostrando y explicando aspectos de su pasado, que ha generado situaciones actuales de importancia para ellos.

Entonces, el autor insiste que existe una diversidad de concepciones de la vida y del mundo, y que no se debería estar buscando qué filosofía tiene la verdad absoluta o tiene la razón, o bien, que tiene suficientes pruebas para menospreciar a las demás concepciones, sino acabar con estas confrontaciones. Por ello, propone que solo se soluciona cuando los sujetos que construyen las filosofías cobren conciencia de los vínculos y conexiones con la vida. En una relación de complementación³ entre las filosofías; ya que una cultura nos puede abrir un

---

³ En la medicina, los médicos no dicen “ve con un curandero porque nosotros no le detectamos alguna enfermedad” sino “ve con un especialista”. En cambio en nuestra cultura cuando no puede hacer nada nuestro curandero él nos recomendará con un médico. Aquí nos damos cuenta que aceptamos la diversidad pero ellos no. Y si se respetara la diversidad de culturas del mundo va a ser de mucha ayuda, porque como en la medicina hay cosas que nuestra cultura tiene la cura y otras que no y viceversa. Uniendo los conocimientos, y las filosofías vamos a trascender como seres humanos.

horizonte pero también nos puede cerrar la posibilidad de conocer y saber lo que otra cultura sí puede ver.

En la busca de la conciencia histórica y la concepción del mundo, el autor nos deja la tarea de que reflexionemos filosóficamente sobre la importancia y la trascendencia de un acontecimiento o hecho que le permite formar parte de la historia desde las diferentes concepciones del mundo. Y esta reflexión implica un trabajo filosófico en donde se adquiera conciencia histórica de sí mismo.

2.2 La relacionalidad con la totalidad

Para explicar cómo nosotros entendemos la realidad en el pensamiento de mi comunidad me guiaré desde la relacionalidad andina, porque me parece similar a la manera en que mi comunidad entiende también la realidad.

Estermann (1998, p. 85-135), hace una comparación entre la filosofía andina y la filosofía occidental. En resumen, para entender a la filosofía andina es necesario entender la filosofía occidental y de ahí dar a conocer que existen distintas filosofías, derivadas de diferentes maneras de entender la realidad de los sujetos sociales y que no solo existe una: la filosofía occidental. Sin embargo, no me centraré en la discusión sino que explicaré la manera en que los andinos conciben la realidad, y que para nosotros es el equivalente.

Empezaré explicando que todo ser vivo tiene relación con el medio que lo rodea, y que cualquier ser vivo tiene un propósito dentro del mundo y del cosmos. En consecuencia “el individuo como tal no es nada, es algo totalmente perdido, si no se halla dentro de una red de múltiples relaciones” (Estermann, 1998, p. 97-98).

Esta perspectiva contrasta con la filosofía occidental, donde se entiende que la única manera de construir conocimiento es desde la razón; ya que todo lo real es racional y lo racional es real, por eso se sostiene desde la ciencia. En cambio, en la filosofía andina y la filosofía de mi comunidad no es así, puesto que para nosotros aparte de lo racional y lo real está presente “una serie de capacidades no-racionales (que no son irracionales) desde los sentidos clásicos, sentimientos y

emociones, hasta las relaciones cognoscitivas para-psicológicas (presentimientos, afectaciones psico-somáticas, comunicación telepática)” (Estermann, 1998, p. 102).

En esa totalidad de la que nos habla Estermann, los entes forman relaciones a distintos niveles dependiendo de los entes y del lugar que ocupan; de esa forma el autor nos presenta tres formas de relacionalidad, la complementariedad, la reciprocidad y la correspondencia, mismas que más adelante serán explicadas.

Es necesario aclarar que estos tipos de relaciones se dan de dos maneras distintas; por un lado está la relación entre sujetos en el espacio terrenal, y por otro lado, las relaciones con lo sagrado. Es decir, en un plano terrenal el hombre con su semejante se relaciona a través de la cotidianeidad, en su sentido literal de manera horizontal. Y las relaciones de carácter vertical se dan con las entidades sagradas, los dueños de la montaña, del agua, de las cuevas, etc.

Estermann dice que la relacionalidad por complementariedad tiene lugar cuando al existir una unión entre dos entes tienen significado e importancia en la unión del uno al otro. Tienen algo que los hace estar completos y que por la cual se deben unir. Es decir, es cuando dos propiedades son compatibles y forman una integración armoniosa. Por ejemplo, el casamiento, entre el hombre y la mujer es el complemento del uno a otro, ya que se considera que uno necesita del otro para estar completo (a); una persona que no se casa es un ser incompleto. En mi comunidad, cuando esto no sucede es mal visto por todos, es tachado como irresponsable o que no tiene un equilibrio en su vida.

Según Estermann la relacionalidad por reciprocidad es la relación de intercambio obligatorio entre los entes para mantener la armonía y el equilibrio entre la gente y la naturaleza. En otras palabras es la justicia cósmica para lograr el orden cósmico. La reciprocidad se da entre las personas y con la naturaleza, en el tequio, en el préstamo económico, por ejemplo, es un intercambio.

Para los andinos, “el principio de correspondencia incluye nexos relacionales de tipo cualitativo, simbólico, celebrativo, ritual y afectivo” (Estermann, 1998, p 125). Se trata de una correlación entre espacios distintos de la realidad; por ejemplo, lo que pasa en la naturaleza pasa en la sociedad. Es una equivalencia entre dos espacios distintos.

Ejemplos; La manada de animales tienen un guía o guías y lo mismo pasa en algún grupo social: determinan sus guías que los conducirán a lo largo de la vida. Son funciones iguales pero completamente diferentes y cumplen con una función universal “todos debemos tener un líder”. Otro ejemplo es, cuando a una persona se le cae un billete, si lo recoges y te lo quedas; en algún momento de tu vida se te perderá algún billete, lo correcto fuese que devuelvas lo que no es tuyo porque no te pertenece. No se puede tener algo si no te pertenece es por eso que no puede haber un suceso si no está correspondido a otro. Y el último ejemplo es, en mi cultura existe un ave que canta cuando estamos cerca de él, pero es un canto de alerta, de advertencia y si no hacemos caso nos puede pasar un accidente.

En resumen la relacionalidad entonces son los vínculos que existen entre los seres vivos, los Entes sagrados, los cuerpos celestes, etc., dentro del cosmos; ya que necesitan una relación para ser, existir y poder significar algo, y todo esto forma parte de una totalidad que se relacionan entre sí para definir a la realidad.

2.3 Relacionalidad desde mi pueblo de Cuxulja

En mi comunidad es similar lo que para los andinos entienden la realidad dentro del cosmos. Es decir, los seres vivos, Entes sagrados, la naturaleza, la tierra, cada una de ellos tiene una función y obligación porque son parte de una totalidad, un sistema, por la cual se debe permanecer en una armonía y un equilibrio, por lo tanto hay un sentido del orden de la vida y el cosmos. Para mi comunidad se clasifica de esta manera el mundo y están conformados por tres dimensiones:

Ch'ul chan, que significa el cielo, y están presentes dos cielos, uno es el que está más arriba, ahí se encuentran los dioses o las deidades que fueron los creadores

del todo. El otro cielo es el de abajo, donde se encuentran las estrellas, los planetas los cometas, el sol, la luna el día y la noche, que es conformado por una bóveda celeste y está en movimiento.

Balumilal, la tierra o el espacio terrenal y está dividido en cuatro cuadrantes. El este es la región de la luz, es decir en donde nace el sol, entonces consideramos que es fertilidad y vida, el oeste la casa del sol, el norte en donde están los muertos, el sur la región de los cementerios. Estos cuatro cuadrantes la unión es en el centro de la tierra, entonces sería el ombligo. En este espacio es donde nosotros convivimos: los *Tseltales*, los animales, las plantas, los cerros y los volcanes. En la tierra es donde nosotros tenemos la obligación de mantener la armonía y el equilibrio a través del respeto que les damos cada uno de las cosas que nos rodean, así como también respetar, agradecer, adorar a las deidades porque ellos nos dieron la vida, ya que esa es la misión y la razón por la que nosotros fuimos creados.

K'atin bak el inframundo, es el lugar al que vamos cuando nosotros morimos, seguimos viviendo en un mundo en donde no se conoce como es en sí, según los ancianos de mi comunidad, es un lugar para descansar y en donde la persona será recordada para siempre.

2. 4 Ritualidad y territorio

Como menciono anteriormente en mi comunidad de *Cuxulja* se realiza la fiesta del agua, y dentro de la fiesta se lleva a cabo el ritual del agua para que el Dueño nos brinde agua, pureza y tranquilidad por el resto del año.

Además, estas dos actividades comparten momentos, sentimientos, y el diálogo pacífico con las personas en mi comunidad; por esta razón son complementos y cumplen con el propósito de lograr la convivencia con el Dueño del agua.

El propósito de realizar la fiesta del agua y el ritual alrededor del espacio que ocupa el manantial es *lchel ta muk'* (tomar en cuenta), porque no solo es respetar y tomar en cuenta al Dueño del agua; sino que va más allá de lo que parecen

definir estas dos categorías. *Ichel ta muk'* al agua y su Dueño no solo es en los días que se realiza su fiesta, sino todo el año.

También la convivencia no solo implica la presencia del sujeto en el espacio sino que contiene varias nociones sobre cómo convivimos con el Dueño del agua, y con las personas de mi comunidad. Estas nociones tienen que ver con el convivir, es decir, es un nivel más profundo y tiene que ver con la correspondencia entre Ente y personas. En ellas se involucra el sentimiento, el pensamiento y el mandar obedeciendo (estas categorías construyen *Ichel ta muk'*).

Durante la fiesta el sentimiento y el pensamiento ayudan a sostener, dar potencia al pedimento que se realiza frente al Dueño del agua. Por ejemplo, en la fiesta las personas toman *pox* (aguardiente) con el propósito de *perderse*, es decir, se trata de perder la razón para convivir con el agua. Por eso las personas de mi comunidad no están siendo racionales, porque se necesita del alcohol para *perderse*, para poder sentir, soñar, imaginar y pensar con el Ente del agua. *Perderse* significa convivir, compartir, para los *ch'uy k'aaletik* (especialistas del ritual) están seguros que sucede y que de esta manera podemos convivir con el Dueño del agua.

Como dice un *principal* de *Cuxulja*⁴, cuando estamos alrededor del agua en la fiesta nos olvidamos de las cosas que nos pasan y nos han pasado a lo largo de nuestra vida; nos concentramos en satisfacer y convivir con el Dueño del agua. Por eso, nos entregamos como personas, es decir, nuestro convivir significa poner nuestra mente y nuestro corazón en el ritual, esto es *lajimbatik* (entregarse, acabarse); porque nuestra mente y nuestro corazón deben estar concentrados en el ritual para que todo se realice bien y a gusto, para que se dé cuenta el Dueño del agua que nos entregamos con todo lo que somos.

---

⁴ Interpretación reconstruida de las conversaciones los principales de *Cuxulja* durante el trabajo de campo que se realizó en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2015.

Lajimbatik también implica el proceso de preparación del ritual; ya que la fiesta inicia desde la planeación de todo. Es decir, cuando se empiezan a organizar las personas de la comunidad y los integrantes del patronato de agua para la compra de lo que se necesitará para la realización de la fiesta. Por eso en la asamblea se decide quiénes serán los encargados para cumplir y organizar los preparativos, puesto que los que son elegidos cumplen sin ningún inconveniente y con obligatoriedad.

Como dicen los ancianos de mi comunidad; cuando se hacen las cosas entregando la mente y el corazón todo va a salir bien. Pensar con el corazón ayuda a que las personas de mi comunidad se entreguen como debe ser, y esto ayuda que se logre el propósito del ritual.

El ritual también entretiene nuestra identidad, lengua y cultura. Cuando se realiza la fiesta y el ritual es en la lengua *Tseltal*, y este ritual nos da identidad como comuneros de *Cuxulja*, finalmente fortalece nuestra cultura. También la realización del ritual se relaciona directamente con el territorio, porque el ritual se realiza en un determinado espacio en la comunidad.

El territorio que ocupa la comunidad y específicamente el manantial se le respeta; porque el territorio mantiene nuestra identidad y da continuidad a nuestras prácticas culturales. El espacio donde se realizan nuestras prácticas culturales decimos y pensamos que está vivo y que tiene un Dueño.

Dice el principal⁵ 5, “nos enseñaron nuestros antepasados que el *Balumilal* (mundo), y *K'inal* (tierra) se les debe *Ich'el ta muk'* porque sobre ella vivimos, crecimos, comemos, nos entendemos, y pensamos. Y es nuestra obligación cuidar de ella, es nuestra obligación que ellas se sientan contentas con nosotros”. Por esta razón el ritual y el territorio que ocupa el manantial, se les respeta.

---

⁵ Interpretación reconstruida de las conversaciones con los principales de *Cuxulja* durante el trabajo de campo que se realizó en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2015.

Así mismo, nuestro territorio comunal es la esencia que nos ha determinado históricamente hasta hoy en día. Porque permite conocer de dónde venimos, quiénes somos, cómo vivimos y cómo pensamos.

El territorio se entiende como un espacio socioecológico. Porque en mi comunidad se reúnen las personas con el medio que nos rodea; comparten sentimientos y emociones. Existe una relación entre las personas con el medio natural en el que habitamos, por eso, el ritual y el territorio son categorías que construyen lo que para nosotros es la historia.

El reconocimiento de la territorialidad le da esencia a la existencia de nuestra comunidad con una profunda integración entre hombre-sociedad y naturaleza. Vivimos en comunión, en relacionalidad como pueblo y con los entes que nos constituyen como personas.

2.5 Relación de la comunidad de *Cuxulja* con el territorio a través de la ritualidad

Los acontecimientos en mi comunidad con relación al asentamiento en el territorio y la relación con el manantial al descubrir que estaba vivo permitieron construir nuestra historia. Para los ancianos de mi comunidad la historia⁶, se construye a través de nuestra relación con el agua y con el territorio que lo ocupa.

Retomando lo que dijo Estermann (1998, p 114-123) sobre la concepción de cómo los andinos ven la realidad en el mundo; para los andinos en este mundo tenemos cada uno de los seres vivo una función, y esta función va estructurando nuestra realidad. Esta función en la realidad, está entretejida por relaciones con el todo, es decir, con la naturaleza, los animales, el territorio, las Deidades, y con los hombres. Y si uno de estos no cumplen con su función otorgada en la totalidad genera un desequilibrio, y por ello, se provocan atrocidades, catástrofes (inundaciones, sequías, erupciones, escasez con la productividad agrícola), y

---

⁶ Interpretación reconstruida de las conversaciones con los ancianos de mi comunidad durante el trabajo de campo que se realizó en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2015.

cuando pasa esto, es que dentro de la totalidad se rompió el equilibrio, por eso es necesario estas catástrofes para que vuelva el equilibrio a la totalidad.

Además, el equilibrio en la totalidad permite que todos los que en ella convivan estén en armonía. Entonces, retomando esto, nuestra realidad no está alejada de la cosmovisión de los andinos, porque el espacio en donde vivimos estamos relacionados con ella y respetarlo, tomarlo en cuenta, permite un equilibrio.

Es por esto que *Ichel ta muk'* (tomar en cuenta) significa que, nosotros como habitantes de la comunidad no solo implica la relación de convivencia, respeto, entre hombres. También implica tomar en cuenta el territorio, el agua, la naturaleza, los Entes sagrados, porque ellos nos dan y nos quitan y de esta manera se da el orden y el equilibrio en nuestra totalidad.

Desde la época en que nosotros llegamos a tomar posesión del territorio que ocupa la comunidad fue necesario e importante saber y conocer del espacio que está a nuestro alrededor (agua, cuevas, montañas, piedras, etc.) porque será con ellos con quienes compartiremos y viviremos en el territorio hasta el último día de nuestras vidas. Este espacio, no solo nos pertenece a nosotros como hombres sino además, están las entidades sagradas, los espacios sagrados.

Dentro de las relaciones con el todo dentro de mi comunidad, hubo una que es en su tiempo muy importante y que hasta hoy en día sigue siéndolo, se trata de la relación a través de la ritualidad con el agua.

Desde que llegamos⁷ a nuestra tierra nos dimos cuenta que no solo nosotros estamos en este territorio, sino que también había Entes sagrados, por eso nunca estuvimos solos. Pero después nos dimos cuenta que en el territorio había algo más que rebasaba a todos los que estábamos aquí, se trataba del Dueño del agua. Entonces, a partir de esto sabíamos que el agua estaba viva y que nosotros

---

⁷ Interpretación reconstruida de las conversaciones con los ancianos de mi comunidad durante el trabajo de campo que se realizó en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2015.

teníamos que respetarla, porque tiene un espíritu más grande que el de cualquier otro que estaba presente dentro de la comunidad.

Entonces, para mi comunidad habitaron el territorio pero ahora también quieren y es necesario la convivencia con los entes que ahí habitan y en especial con el Dueño del agua. Para eso se realizó un ritual sagrado que es específico para el Dueño del agua.

Se cumplió con el ritual, pidiéndole al Dueño que pueda saciar la sed de la comunidad y que nosotros vamos a cuidar de ella. Pero pasó que hubo una ocasión en que no se realizó este ritual y el dueño del agua nos castigó con desaparecer el agua, y sí pasó, por eso desde aquel día aprendimos que esta acción molestó al dueño del agua y nos castigó.

También algunos ancianos dicen que las manifestaciones del Dueño del agua en esos días fueron a través del sueño; ya que hubo personas que soñaron el agua que se transformaba en un niño y que decía *¿Bina la pasik che?*⁸ (“¿qué les pasó?”) “si estaba contento con ustedes porque nunca se olvidan de mí y ahora estoy disgustado y si quieren que esté contento otra vez, realicen mi fiesta”.

Por eso, las personas decidieron que a través del ritual se van a entregar todos para pedir el bienestar de la comunidad. Como dicen los *principales*, fue y es necesario que realice la fiesta porque si no lo hacemos el Dueño del agua nos va a castigar. También mediante el ritual nos conocemos, porque convivimos entre nosotros los hombres y con el Dueño del agua.

En el ritual se le obsequia al Dueño del agua velas, incienso, flores, música, sal, *pox* para que esté contento durante el año, y el Dueño nos brinda agua para todos nosotros; así mismo no se secará el manantial.

2.6 Lo que pasa en *Cuxulja* ¿es historia?

---

⁸ Interpretación reconstruida de las conversaciones con los ancianos de mi comunidad durante el trabajo de campo que se realizó en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2015.

De acuerdo con lo que Dilthey dice, reconoce que hay una infinidad de filosofías para concebir el mundo porque está construida a partir de la realidad de cada sujeto social o grupo social. Y retomando lo que Estermann dice de la relación con la totalidad; voy a sostener que lo que pasó y pasa en mi comunidad es historia. Es historia tanto nuestra relación con el territorio en el que habitamos, como nuestra relación con el todo que ocupa este territorio.

Para nosotros la historia se construye respondiendo estas preguntas. ¿Cómo llegamos a *Cuxulja*?, ¿cómo se habitó el territorio?, ¿cómo fue la creación de la comunidad?, ¿qué hicimos cuando llegamos aquí?, ¿cómo nos dimos cuenta que el agua está viva?, ¿qué sucedió en el agua?, ¿qué hicimos para establecer armonía con el Dueño del agua?, ¿qué se ha venido haciendo hoy en día? y ¿qué se transmitirá a nuestras nuevas generaciones?

Por ello, *Jootik*⁹ (nosotros), *te jkileltik* (así somos), *te bit'il kuxulotik* (así vivimos) *tsumbaltik* (nuestras raíces), *sbijil joltik suk kot'antik* (pensar con la mente y el corazón), estas categorías construyen lo que para nosotros es historia.

Para explicar cómo se entiende la historia en mi comunidad es necesario retomar los conceptos anteriores:

*Jootik*¹⁰ (nosotros); permite saber quiénes somos, y nos decimos; “somos de Cuxulja y hablamos Tselta”. Así mismo, nos referimos a qué es lo que nos da determinación y que demuestra que somos distintos que los demás, por ello, nos hacemos llamar los cuidadores del agua, y esto quiere decir *jootik*.

Te jkileltik (así somos); nos referimos a nuestros comportamientos y nuestra conducta en la vida cotidiana. Define como somos frente a otras personas y ante otras comunidades.

---

⁹ Análisis e interpretación de las conversaciones que se realizaron con los ancianos de mi comunidad durante el trabajo de campo.

¹⁰ Análisis e interpretación de las conversaciones que se realizaron con los ancianos de mi comunidad durante el trabajo de campo.

Te *bit'íl kuxulotik* (así vivimos) se refiere a cómo estamos organizados en la comunidad y en la casa, nuestras prácticas culturales en la comunidad y en el hogar.

Tsumbaltik (nuestras raíces), se refiere de dónde somos, dónde venimos, por qué nos llamamos de Cuxulja, por eso tiene que ver con sucesos históricos que nos dan identidad en nuestra cultura. Por ello, los ancianos de mi comunidad dicen que es importante saber de nuestro pasado, porque permite dar sentido y continuidad a nuestra trayectoria sobre la tierra.

Esta categoría también implica el conocimiento acerca de dónde son originarios los primeros compradores del terreno de Cuxulja, quiénes nos heredaron los linajes que ahora tenemos. El linaje es importante también en el trayecto de la construcción y el entendimiento de la historia para mi comunidad, ya que existieron varios linajes dentro de mi comunidad. Los primeros compradores tenían (*munus, mena, ch'ijk', balte, bak jol*, etc.) y de alguna manera los linajes determinaban el *ts'umbal* de ellos mismos y que hasta hoy en día persiste.

Los linajes en mi comunidad durante esos días estaban en fracciones porque existe un *tsumbaltik* que es para la comunidad y otra de manera familiar (linaje). Entonces tenemos dos *tsumbaltik* por decirlo de alguna manera, y son coexistentes porque según explican los ancianos de mi comunidad que, un grupo o linaje poseía un territorio determinado según el peso (jerarquía, poder) de su linaje, además, cada linaje tenía una forma de respetar al territorio (tierra) y a la naturaleza. *Ts'umbalik* literalmente significa el crecimiento de una semilla, pero en un sentido más profundo hace referencia a los orígenes de las personas, en otras palabras a la vinculación del hombre con la tierra.

Sbijil joltik suk kot'antik (pensar con la mente y el corazón) nos referimos a que nuestros pensamiento y sentimientos que en la vida realizamos con nuestros actos frente a la sociedad y la naturaleza lo hacemos desde nuestras mentes y desde nuestros corazones.

Una acción y ejecución de las personas en actividades diarias no solamente se hace a través del conocimiento y de la experiencia, sino que el corazón ocupa un lugar en ello, por eso, los ancianos se refieren a que la voluntad para realizar un trabajo dicen “*nopa suk a wot’an*” y quiere decir, *piensa con el corazón*, para que así estés seguro y satisfecho en la actividad que realizarás, y que si lo haces de esta manera verás el fruto de tu trabajo en abundancia.

La mente y el corazón en el pensamiento de los ancianos de mi comunidad tienen sentido porque así lo concebimos en nuestra realidad social y con el mundo. Para entender al mundo se necesita pensar con el corazón porque es este el puente para conectarnos con la totalidad. El pensamiento con el corazón durante los rituales en las prácticas culturales que se realizan en mi comunidad tiene más peso que el pensar con la mente. La razón en el pensar con el corazón integra el sentimiento y es un conocimiento innato que tiene credibilidad para nosotros, porque esa es nuestra realidad.

2.7 La historia de la relación con la naturaleza como fortalecimiento de la cultura de las personas de Cuxulja.

Desde mi punto de vista, he notado que la cultura no-indígena ha menospreciado o que no le ha importado mucho la naturaleza. Ya que no tienen los conocimientos, saberes y prácticas como procesos en su vida diaria que demuestren agradecimiento, y relación con ella. Es por eso que se ha notado en nuestros pueblos indígenas que depredan a la naturaleza, invaden nuestros territorios, erosionan nuestras prácticas y fomentan que lo que nosotros realizamos en agradecimiento con la naturaleza es solo creencia y que es alejada a su realidad, y por ende no es cierto.

Pero ellos tal vez se hagan los desentendidos o quién sabe, porque si continúan con esta depredación e invasión de la naturaleza, algún día la naturaleza nos la va a cobrar. En fin, no es tarde para darse cuenta que existe una solución para evitar una catástrofe que impacte a todos los seres vivos y acabe con nosotros. Y esta

solución pues está en crear mecanismos de diálogo con las diferentes culturas existentes, y que a través de tal diálogo se debata el fortalecimiento, y la conservación de la naturaleza.

Además, si nos detenemos a pensar y a reflexionar encontramos que los pueblos indígenas son quienes guardan un sentido muy amplio y profunda relación con la naturaleza. Y esto gracias a que tenemos una cosmovisión que permite que nosotros veamos que la naturaleza es importante y que tiene vida. Por esta razón, es la naturaleza, nuestra estructura social, cosmovisión que ha permitido nuestra sustentabilidad en la vida.

Es por esta razón que no puede ser menospreciada por el no-indígena, ni por las instituciones. Por ejemplo, si no hubiese esta relación con la naturaleza en los pueblos indígenas ¿cómo sería el mundo hoy en día? pues las empresas transnacionales dominarían, habría unos pocos que se aprovecharían de esta masacre mundial. Me refiero a que la depredación e invasión a la naturaleza en los territorios que ocupan los pueblos indígenas cada vez es mayor, ya que se usa de manera irresponsable a la naturaleza, talando árboles, construyendo presas, construyendo edificios, etc., que solo algunas personas serán beneficiadas sin entender la lógica de pensar de los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza.

Bueno, ahora mencionaré que la historia de la ocupación del territorio en mi comunidad y la relación con el medio que nos rodea es la sustentabilidad de mi comunidad para que siga fortaleciendo su cultura e identidad. Para saber a qué se refiere la sustentabilidad, nos remite a que no solo se trata del concepto como tal sino que también es un proceso de construcción y para poder lograrlo se necesitan de cinco pilares. Como dice Toledo, (2003), citado por Sandoval (2015, p.47). El primero es la *diversidad* y se refiere a que:

(...) lo diverso se opone a lo homogéneo, pues en el universo la complejidad representada por la variedad se va incrementando a medida que se reduce la entropía, es decir, el orden aumenta con la diversidad. (...) La heterogeneidad de

paisajes, la variedad de especies, la diversidad de culturas, comportamientos, actitudes, tecnologías e ideas, es un rasgo que debe fomentarse y garantizarse en una sociedad sustentable.

Entonces, partiendo de lo que dice Toledo está de acuerdo en que se debe fomentar cómo nosotros concebimos nuestra realidad en mi comunidad, porque para que nuestra sociedad pueda tener sustentabilidad es necesario dar a conocer que tenemos una forma distinta de ver y pensar nuestra realidad.

Enseguida otro pilar es la *autosuficiencia*, “que se refiere a la estrategia que los grupos humanos (familias, barrios, ciudades, regiones, etc.) deben desarrollar para construir una sociedad sustentable” (Sandoval 2015, p. 47). Son los mecanismos que se han construido las comunidades a lo largo de la vida para que no dependan de instituciones o de la tecnología que hoy ha contaminado a los pueblos. Son construcciones que ayudan a generar y a propiciar a que los sujetos sociales se sientan satisfechos con lo que producen en el medio que los rodea.

El otro pilar es *la integralidad*; esto “contradice lo que la sociedad “moderna” tiene como cualidad, como la de separar sentimientos de pensamientos, sociedad de naturaleza, a las ciencias de las artes, etc. Para que una sociedad sea sustentable debe ser integral, por lo que se necesita transitar a un paradigma que articule las múltiples dimensiones que la componen” (Sandoval 2015, p. 48).

Esto es lo que no se entiende en la filosofía del no-indígena ya que como el tema principal de este trabajo es que se reconozca que estamos vinculados nosotros los hombres con la naturaleza, y para ellos no es así. Pero este pilar es más que pensar en un posicionamiento en que para que nuestra comunidad sea una sociedad sustentable tenga esta integralidad; y por supuesto que sí.

El pilar de *la equidad* según Toledo (2003, citado por Sandoval 2015, p. 48), se refiere a la necesidad de construir una sociedad justa para poder transitar hacia la sustentabilidad. En otras palabras, erradicar los mecanismos y prácticas que han alejado a los sujetos sociales de sus semejantes. Si se lograra acabar con estas

diferencias, podríamos construir un mundo mejor en donde se reconocería las formas y concepciones de cómo cada grupo social entiende su realidad. Estaríamos acabando con la pobreza, la discriminación, etc., que mucho daño nos hace.

El quinto pilar, *la democracia participativa*, es una de las bases que sustentan una sociedad sustentable, porque garantiza que las decisiones sean tomadas de manera colectiva (Toledo, 2003, citado por Sandoval Juan 2015, p.48). Una sociedad sustentable debe tener credibilidad en las reglas y normas que se determinan por ellos mismos. No debe estar impregnada la corrupción y la poca credibilidad hacia los dirigentes de este conglomerado.

Es así entonces, que de acuerdo con estos pilares que propone Toledo para que una sociedad sea estable me voy a inclinar a su favor, porque considero que en mi comunidad algunos pilares ya los tenemos como un determinante. Sin embargo, debo aclarar que en algunos pilares que él menciona se debe empezar a reflexionar, para que el Estado reconozca la diversidad en el país y proponga mecanismos para revitalización, conservación, reconocimiento de las culturas que tienen una fuerte relación con la naturaleza.

Ahora en la lucha por dar a conocer nuestra forma de ver el mundo y entenderlo; este trabajo busca que dentro de los contenidos estas narraciones no sean tomadas como creencia, mito o leyenda del agua; porque otra vez desvalorizarían nuestra cosmovisión. Nos discriminan porque ellos dicen que lo que nosotros tenemos es creencia.

Es decir, ya aterrizándolo como un tema más en los contenidos que plantea el plan de estudios, estaría planteándose como una acción humana para relacionarse espiritualmente con el territorio de Cuxulja. Porque dentro de este contenido existe un cúmulo de conocimientos y temas que anteriormente mencioné, como que nuestras acciones nos llevaron a un propósito, a un fin.

En otras palabras el conocimiento occidental está basada desde el conocimiento científico; no busco eso. Busco que nuestros conocimientos que están basadas en nuestras prácticas culturales, que sean aceptadas sin perder la sacralidad.

2.8 La función social de la historia en *Cuxulja*

En el transcurso de los días los ejes que ayudan a la comunidad su estabilidad, sustentabilidad, su crecimiento organizacional, productivo, material, agrícola, etc.; precisamente son producto de esta red que ha construido nuestra historia, la relación con el todo.

Así es, todo lo que se realizó en el pasado con nuestros ascendientes nosotros ahora es lo que recogemos como fruto. Bien lo dice Don Lorenzo¹¹ ha llegado la religión, la política y otras cosas pero nunca hemos olvidado nuestras raíces. Si bien ha servido que en nuestras narraciones los jóvenes no distorsionen nuestra realidad en tu totalidad. Hablarles de cómo se hace un ritual, cómo se convive con la naturaleza, con el territorio y los Entes sagrados ha permeado en nosotros el *Ich´el ta muk´* (tomar en cuenta).

Y este *Ich´el ta muk´* se ha visto su florecer, su fruto, porque sabemos en nuestro conglomerado que en nuestro alrededor mantenemos una relación y por eso permea en nuestra conducta y nuestro comportamiento.

El trabajo comunal, los rituales, la organización, que existen en mi comunidad han venido moldeando nuestra vida en la cotidianidad. Es decir, si no fuera por el ejemplo que nuestros antepasados nos dejaron nosotros ya hubiéramos erosionado nuestra realidad.

Por ejemplo, limpiar todos los caminos que existen en la comunidad que usamos para trasladarnos a nuestras parcelas a sembrar o a recoger la cosecha; a lo largo de nuestras generaciones se ha venido realizado esta actividad, pero a pesar que

---

¹¹ Análisis e interpretación de las conversaciones con los principales de *Cuxulja* durante el trabajo de campo que se realizó en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2015.

es un trabajo donde se necesita de la fuerza del hombre en su sentido más profundo, es un momento de *encontrarse* con las personas de la comunidad. También es un espacio de visitar nuestro territorio, así mismo, sirve para que las nuevas generaciones conozcan el límite de nuestro territorio. Esto significa que nosotros tenemos este momento para hablar, para discutir, para cambiar opiniones acerca de las cosas que están pasando en mi comunidad.

Además este trabajo comunal es obligatorio y cada habitante sabe lo que le corresponde limpiar durante esta actividad. Es un trabajo de colaboración, de respeto, y de igualdad. Pero esta actividad nos la transmitieron nuestros abuelos, dijeron que así se debiera hacer los años que siguen, porque permite que en esta actividad se muestre que nosotros estamos organizados y que es nuestra obligación cumplir.

Como menciono anteriormente, las narraciones de nuestro asentamiento, del por qué se llama *Cuxulja* mi comunidad, y cuáles fueron los acontecimientos que sucedieron con respecto al agua; ha permitido identificar, conservar y hacer prevalecer nuestra identidad y nuestra realidad.

La historia de la relación con la totalidad ha permitido construir nuestra estructura social. Así mismo, porque ha construido y fortalecido nuestra identidad dentro de la totalidad y con la sociedad. Es decir, dentro de la totalidad nos identificamos como los cuidadores del agua; en la sociedad como las personas de *Cuxulja*.

Entonces, la función de la historia de la relación con el todo en mi comunidad, es permitir mantener una cohesión en la estructura social y con el todo; para que la identidad de la comunidad no se erosione y ni se contamine.

A partir de lo anterior, este trabajo busca que dentro de los contenidos que maneja el sistema educativo sea un tema más para abordar. Así mismo, este tema de historia de la relación con el agua y con el territorio no es un tema alejado o ajeno a la realidad en que vivimos en mi comunidad.

También si nos ponemos a pensar en los objetivos de la educación para los pueblos indígenas, donde se considera enseñar de lo propio a lo ajeno, de lo fácil a lo complicado; se cumpliría este objetivo. Por esta razón, este trabajo puede ser de mucha ayuda a los maestros en mi comunidad porque facilitará entender la historia de la comunidad y posteriormente las historias de otros pueblos. O bien, en la enseñanza se puede abordar a la par estas dos maneras de entender la historia, pero es importante diferenciar con claridad los contenidos cada una de ellas.

Puesto que los educadores no hablarán de historia que no tiene que ver con la cotidianeidad de los educandos; de historia del régimen político por ejemplo; Sino, esta propuesta de integrar como tema en el contenido en el plan de estudios será nada más que para reconocer que existe otra forma de pensar y ver la historia. Y también para fortalecer en los alumnos el conocimiento del medio que lo rodea. Es decir, que conozca bien acerca de su cultura ya que ha a lo largo del tiempo ha dado identidad a sus ascendientes y que ahora ellos son los próximos en transmitir todo estos conocimientos en el futuro.

Por eso mismo considero que las narraciones que son contadas por nuestros abuelos son un medio de transmisión de conocimiento y sabiduría que nos ayudará en la vida. Sin embargo, el espacio que servirá como ayuda para integrar, fortalecer estos conocimientos para la vida, es la escuela. Y desde un principio comenté que este es uno de los objetivos que este trabajo persigue, porque para que se transmita a las nuevas generaciones este conocimiento y por eso que es necesario escribir nuestra propia historia, bajo nuestra concepción del mundo como una totalidad.

De esta manera estoy seguro que si se trabaja este tema en la escuela de mi comunidad se logrará con el objetivo principal de la función social de la historia que está pensada desde mi comunidad. Que es lograr que las nuevas generaciones conozcan del límite de nuestro territorio, el sentido y significado de Cuxulja (Agua Viva), los rituales, los espacios sagrados y sus significados, entre

otros, para que sepan y conozcan su propia estructura social, las reglas, las obligaciones, las jerarquías etc., que están inmersas en nuestra vida como cuidadores del agua.

Capítulo III. La fundamentación metodológica

3.1 La investigación acción participativa

En un principio el tema de investigación que yo quería abordar en mi trabajo de tesis fue; unidades y sistemas de medición en mi comunidad de *Cuxulja*, en este tema que yo quería trabajar iba a dar a conocer que a pesar de los sistemas de medición que todo mundo conoce (metro, kilómetro, báscula, escalas, etc.) que el mundo occidental conoce y a través de la escuela da a conocer en mi comunidad, yo iba a proponer que también se reconozca, se revitalice, se fortalezca las nuestra (medidas en base a las extremidades del cuerpo humano, se ha creado instrumentos de medición, un puño, un boch´ que es equivalente a una taza, un montón, una pizca, un manojo, y demás,).

Pero resulta que dio un gran giro mi tema, ya que ahora hablaré de nuestra relación con el medio que nos rodea, el territorio que ahora ocupamos. Pero ¿cuál fue el motivo y el por qué este cambio de mi tema de investigación? Pues en este apartado daré a conocer cómo fue desarrollándose este tema.

La propuesta de mi tema de investigación la di a conocer en mi comunidad con los *Principales* pero, en este debate ellos dijeron que estaba bien ese tema, sin embargo, no era lo que ellos querían que yo trabajara. Ellos externaron que la pérdida de algunos valores en los jóvenes de la comunidad y el carecer del saber y conocer de las prácticas; como el ritual que se presenta en el día festivo del agua son los temas que se deben abordar para solucionar los problemas.

Así mismo, el impacto que ha tenido la modernidad en la comunidad repercute en las nuevas generaciones, ya que se integran en nuestra vida diaria con un gran escepticismo (que ahora los jóvenes prefieren lo nuevo, lo novedoso, la moda antes que nuestra cultura, lengua, y nuestras prácticas) y finalmente erosiona nuestras formas de organización, de vivir, actuar y de pensar.

Entonces, los *principales* se preocuparon por esta situación que poco a poco va distorsionando nuestras formas de vivir, actuar y pensar; temen que finalmente

domine la otra cultura y la nuestra se erradique. Ante esto, ellos rechazaron mi propuesta y dijeron que trabajara un tema que tiene que ver con nuestra historia de cómo nosotros nos relacionamos con el territorio.

Este tema contiene un cúmulo de conocimientos que si se logran recuperar a través de un escrito y trabajándolo en el aula con los niños reconocerían y valorarían nuestros principios, nuestra identidad, y nuestra cultura. Y en la cotidianeidad los niños tendrían el fortalecimiento de lo que nosotros nos caracteriza y nos hace ser el pueblo *Tseltal* de *Cuxulja*. También, ellos conocerán y llevarán a la práctica el ejercicio de los valores, así como el respeto hacia los principales, el respeto a la tierra, al Dueño del agua, trabajo comunal, y demás.

Con todo esto los *Principales* quieren que finalmente se genere una propuesta en donde se recuperen sus conocimientos que les han sido transmitidos y que ellos han aprendido a lo largo de sus vidas, para las siguientes generaciones y así se pueda satisfacer en las situaciones que a los *principales* les preocupan.

La realidad del sujeto activo en mi comunidad están sustentadas a través de los roles de la vida cotidiana, modos de vivir, de actuar y pensar. Por ello, una investigación no debe alterar ni modificar la realidad de los sujetos, es decir, la investigación no va a ser construida por el investigador y según sus conocimientos, porque técnicamente solo puede ser teoría y desconoce la necesidad de los sujetos; por eso, los que aportarán las ideas para el trabajo son los ancianos porque ellos saben bien qué pasa en la comunidad, sus necesidades y su posible solución.

Entonces, a partir de esto utilizo la metodología de investigación acción participativa (IAP) pues considero que es la más adecuada para trabajar y recopilar la información durante la investigación. Por ello doy a conocer de qué se trata esta metodología de investigación y cuáles son los propósitos que propone para mi comunidad, su fin, y cómo se desarrolló en el espacio de la investigación.

“El fin explícito de la IAP es lograr una sociedad más justa donde no haya personas que sufran por no tener el modo de satisfacer las necesidades esenciales de la vida (...) una sociedad en la todos gocen de las libertades básicas y de la dignidad humana. Para la IAP el logro de estos fines ---bienestar material y derechos socio-políticos es indivisible---” (Park, 1989, p. 138- 139)

En este sentido, la lucha socio-política que hoy en día vivimos en mi comunidad en nuestro reconocimiento por la cultura dominante es cada vez mayor, y esto genera una desigualdad en lo que nosotros somos, propiciando así la discriminación. Además, esta metodología ayudará a dar a conocer que se debe romper con ello y que las distintas sociedades reconozcan que hay una diversidad de culturas y que tienen sus propias formas de ver y entender la realidad.

Esta metodología surge a partir de crear una posibilidad, una ayuda para los sectores de la sociedad que no han sido reconocidos, valorados en la sociedad moderna. Como dice Park;

“la IAP opta por trabajar entre los pobres que por definición sufren la opresión y carecen de poder, pero el fin no solo es aliviar o eliminar su pobreza (...) su finalidad consiste tanto en apoyar al oprimido para que sea autónomo, confíe en sí mismo, crea en su propia capacidad y llegue a la autodeterminación, como en apoyarlo para que llegue a ser autosuficiente” (1989, p. 139).

Una realidad que se ha vivido en mi comunidad es que cuando empecé a trabajar esta metodología y explicándole a los ancianos de mi comunidad que, ahora ellos tienen el poder para decidir qué tema se va a trabajar; al principio ellos no lo creían, puesto que otros investigadores que han llegado a *Cuxulja* pero solo a recoger información sin saber qué pasó después con el trabajo o la información que se ahí se obtuvo. Y esto les ha preocupado ya que ellos quieren que se demuestre el trabajo final recogido y la propuesta en ella la solución de la necesidad o la problemática que tiene el pueblo.

La IAP por otro lado, no solo busca que se capacite a estos sectores de la sociedad, sino que obtengan poder político con el fin de llevar a cabo el cambio

social necesario frente a la cultura dominante. Sin embargo, este proceso puede ser a largo plazo.

Un componente que propone la IAP es que rompa con la investigación tradicional. Durante la investigación se ha considerado que existe el investigador y el investigado, pero en el entendido que el investigado solo sea un objeto de investigación o bien una fuente de información. Por el contrario, como Park (1989, p. 139) dice, “Más bien son las personas comunes con problemas por resolver las que colaboran con el investigador con el fin de conocer las dimensiones de la opresión, las contradicciones estructurales y las potencialidades transformadoras de la acción colectiva”.

Como mencioné anteriormente son los *Principales* quienes eligieron el tema para abordar, puesto que es parte de la necesidad en que vivimos. Ellos son los protagonistas, ellos construyeron el trabajo, porque ellos buscan y cuáles serán las posibles soluciones. Yo como investigador en este proceso de investigación solo seré un acompañante, un facilitador para que se lleve a cabo lo que los *Principales* quieren. Mi tarea consistió en recopilar información (conversaciones), organización, análisis, sistematización de información recopilada durante el trabajo de campo.

Ahora bien, es necesario que yo como investigador conozca la comunidad lo mejor posible, en este caso, una de las ventajas es que soy parte de la comunidad y conozco la realidad en que vivimos; de modo que participo en los asuntos que tiene mi comunidad, es por eso que fue de manera natural esta investigación.

Debo aclarar que, solo participé como aquel que tiene la capacidad y las herramientas para guiar, analizar el proceso de recuperación técnica de las narraciones que se dieron en las conversaciones que tuvimos durante la investigación. Así mismo, aclarar que como universitario tengo una necesidad que tiene que ver con el proceso de titulación, en elaborar una tesis para poder concluir mis estudios. Por otro lado, mi comunidad también tiene la necesidad de

sistematizar sus narraciones porque tienen la información sobre la manera en que nosotros nos relacionamos con el territorio. Entonces, este trabajo favorece a mi comunidad y para mí es por eso que quedamos en un acuerdo benéfico para ambas partes.

El instrumento que se usó en el trabajo de investigación fue el diálogo mediante las conversaciones, entrevistas semi-estructuradas. Como sabemos el vehículo que toda persona usa para conocer, intercambiar informaciones, sentimientos y valores es el diálogo. Como dice Park Peter (1989, p. 158), "(...) el diálogo produce conocimiento sobre hechos, también conocimientos interpersonales y críticos que definen a los seres humanos como seres sociales autónomos".

En cuanto al asunto de validez del conocimiento en la IAP no puede ser tachado de falso o que tiene carencia en cuanto a la razón. Como en las ciencias naturales se dice que es objetiva ya que producen conocimientos que son comprobables (cuestionables) para demostrar en el mundo físico. Pero, Habermas, citado por Park (1989, p. 165) dice que, "Cada tipo de conocimiento tiene sus propios criterios de validez, en forma tal que una clase de conocimiento no puede ser juzgado en términos de los estándares de validez de otro". Entonces, el conocimiento que se produce a través de este proceso es el conocimiento popular. Como dice Park (1989, p. 167)...

"(...) el conocimiento popular, que consiste en innovaciones y reinventos que liberan a las comunidades de la dependencia de expertos externos y así les devuelven la confianza en sí mismos. Este tipo conocimiento lleva a que las personas a través de su realidad, aprendan y ejecutan de manera consciente y por su mera iniciativa resolver situaciones específicas.

La IAP es un medio para que la gente recupere su capacidad de pensar por sí misma y de innovar, así como también para recordar su historia y revivir su cultura para la recreación de una vida auténtica Park (1989, p. 166). Entonces, esta metodología va acorde con lo que la comunidad quiere y ha buscado; por eso, ellos son los sujetos que proponen qué y cómo está construida esta investigación.

Por último, en el trayecto y la conclusión de esta investigación se colaboró con las personas de mi comunidad y así mismo el producto de ella tiene que satisfacer las necesidades o problemáticas en la comunidad. En la escuela se creó un material que ayude a la transformación de nuestra sociedad al mejoramiento y en el enriquecimiento de nuestra cultura.

3. 2 Material impreso como apoyo didáctico para el docente

En las conversaciones con los ancianos de la comunidad expresaban que les preocupaba que nosotros los jóvenes y los que siguen pierdan el respeto hacia ellos, a la cultura, a la naturaleza y en nuestros rituales.

*“Así lo hacemos, es nuestra costumbre, no hemos perdido nuestra vestimenta, nuestra lengua, pero ahorita ya lo queremos perder, y no debe ser así (...). Tú lo vas a pasar, tú vas a fortalecerlo, que ahora ya no hay ese respeto como antes (...). Es importante y necesario que alguien te lo cuente, te diga cómo es, cómo se realiza la fiesta (...) ustedes van a pensar y valorar lo que nosotros les dejamos (...) ustedes pensarán a lo largo de la vida su importancia, tienen que hablar con sus padrinos, a los ancianos, los que son adelantes de ustedes, los tienen que respetar”.*¹²

Ellos manifiestan que no se han perdido las prácticas culturales, la vestimenta de los *Tseltales*, sin embargo, ellos nos encomiendan a nosotros los que seguimos a empezar a darle la importancia que se merece las prácticas, los rituales, la lengua, etc. Ellos nos transmiten los conocimientos que tienen en la vida con relación a las prácticas y demás, para que nosotros nos las aprendemos muy bien y ejercerlas en la comunidad, así mismo, también seremos capaces de transmitir estos conocimientos a nuestros hijos y así sucesivamente.

Todo esto es con la finalidad que no olvidemos estas formas de convivir con el territorio y con el manantial, porque de ahí germinan varios de nuestros valores

---

¹² Análisis e interpretación de las conversaciones que se obtuvo con los *principales* de *Cuxulja* durante el trabajo de campo.

que llevamos en práctica de día a día. Como expresa los *principales* a los jóvenes de hoy en día...

*“Tal vez no se les puede obligar a los jóvenes a que crean en el agua y su ritual (...) Pero deben respetar las reglas de/en la comunidad, el respeto a los demás (...) porque si se creen fuertes, valientes, que pueden con todo, no es así, no saben lo que les puede pasar, lo que les prepara el futuro (...) ellos están por conocer, por aprender para que salgan adelante en su vida”.*¹³

En realidad nos está previniendo de lo que sería de nosotros los jóvenes en la vida. Pienso que don Juan más que un simple “estar de acuerdo” de que los jóvenes le permita el no valorar y *tomar en cuenta* todo lo que ellos han aprendido y han construido en su vida y aplicarlas en las prácticas; él está anticipando dificultades y problemáticas que se presentarán en nuestra vida. Porque dentro de estas prácticas que realizamos, en los rituales, en el trabajo comunal, etc., hay en ella muchos valores que ellos saben muy bien que les ha ayudado para su bienestar personal y comunitario.

Fijémonos en la expresión de *Ich’el ta muk’* (respetar o tomar en cuenta): no significa solo entre las personas sino con el territorio que ocupamos y el manantial que nos provee. Si nosotros no hacemos caso de los valores que nos han enseñado nuestros abuelos, y la manera apropiada de realizar los rituales, ¿qué pasará con ella y con nosotros? la tierra ya no será fértil, el agua se agotará y desaparecerá, se talarán los árboles y esto va a provocar un desequilibrio en la totalidad, creando caos (terremotos, aumento de temperatura, inundaciones, aire contaminado, etc.).

Por eso, es necesario conocer, aprender y saber hacer lo que nuestros abuelos nos enseñan para que ellos estén contentos y además para conducir nuestra vida y nuestro actuar apropiadamente. Como dicen los principales...

---

¹³ Interpretación reconstruida de las conversaciones con los principales de *Cuxulja* durante el trabajo de campo que se realizó en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2015.

“La costumbre no debe de desaparecer, ¿cómo vamos a ir?, ¿cómo vamos a terminar?, ¿qué le vamos a enseñar a los jóvenes?, los mayores enseñamos a ustedes el respeto, nuestra cultura, nuestra lengua y ustedes les corresponde seguir nuestros pasos (...) los principales a pesar de las oposiciones para realizar los rituales, siempre están ahí en las fiestas para que no se nos olvide cómo nosotros tomamos en cuenta y nos relacionamos con el agua y la naturaleza”¹⁴

Entonces, es importante que nosotros los jóvenes hagamos caso a nuestros abuelos porque ellos así lo quieren y además ellos saben que si nosotros cumplimos con esto no nos va a ir mal en el futuro, ellos nos están preparando para que estemos bien con nosotros mismos y con el medio que nos rodea.

Todo lo que hasta ahora he mencionado, y a partir de las necesidades de los ancianos de mi comunidad y con lo que yo puedo hacer de acuerdo a mi posición como estudiante, propuse un material impreso que ayude a la comunidad a fortalecer, revitalizar y promover nuestra historia desde como nosotros lo entendemos.

Este material se construyó con la ayuda de los ancianos de la comunidad porque ellos fueron diciendo y aportando ideas de cómo fueron pasando los acontecimientos, ellos conocen muy bien la realidad que se vivió con relación al manantial. Así mismo, tuve la oportunidad de que un profesor que vive en la comunidad de contar con su apoyo para realizar los dibujos siguiendo las indicaciones de un principal de la comunidad, que es uno de los principales.

A continuación se presentará el material que se elaboró a partir de las narraciones de los ancianos de mi comunidad. Este material va dirigido a los alumnos de tercer grado de primaria de mi localidad. Así mismo, es un material de apoyo y como fuente de información para el docente que desee trabajar esta materia

---

¹⁴ Interpretación reconstruida de las conversaciones con los principales de *Cuxulja* durante el trabajo de campo que se realizó en la última semana de septiembre y la primera semana de octubre de 2015.

Historia de Cuxulja

Esta narración te ayudará a conocer cómo fue que nombraron a la comunidad de *Cuxulja*
Autor: William de Jesús López Entzin

ÍNDICE

Capítulo 1. Narración del manantial..... pág. 1

Capítulo 2. Lo que pasó en el manantial... pág. 2

Capítulo 3. Los dueños del manantial..... pág. 3

Capítulo 4. La asamblea..... pág. 4

Capítulo 5. La fiesta del agua..... pág. 5

Historia de *Cuxulja*

William de Jesús López Entzin

Universidad Pedagógica Nacional

Enero de 2016

Mi comunidad de *Cuxulja*.

La comunidad de *Cuxulja*, pertenece al municipio de Ocosingo, se localiza en el estado de Chiapas. Viven alrededor de 1500 personas.

La lengua que se habla en la comunidad es el *Bats'íl K'op (Tselta)*, por la misma razón que ha sido la primera lengua, es por eso entre niños, abuelos, tíos, entre otros., hablamos en *Bats'íl Ko'p*.

Cuxulja

Capítulo 1

Narración del manantial

Soy William de Jesús López Entzin, y contaré la narración del nombre de mi comunidad.

Esto me contaron nuestros *principales*. Existe un pozo en mi comunidad que ha sido y es parte de nosotros, ya que el agua es limpia y puede saciar la sed de nuestra gente. En la actualidad, este pozo es reconocido por los pueblos vecinos, ya que nos da identidad como un miembro de la comunidad.

Capítulo 2

Lo que pasó en el manantial

Cuxulja antes se llamaba pozo El Encanto. El cambio de nombre se hizo cuando observaban ciertos movimientos del agua y se dieron cuenta que aparecían animales.

Los *principales* contaban que cuando las mujeres iban a lavar en el pozo, estaban un rato y pasados treinta minutos comenzaba a agitarse muy fuerte. Se formaban pequeños remolinos y cada vez se hacía más grande.

Las mujeres salían del agua por el susto. Cuando estaban sumergidas, también- salían

gusanos que penetraban en los pies de las mujeres.

Capítulo 3

Los dueños del pozo

Una ocasión, una de las mujeres avisó a los señores que viven cerca del pozo, para que fueran a ver lo que se encontraba dentro. Y se vio una serpiente que era la que agitaba el agua.

Se cuenta que una mujer cuida el pozo cuando brotaba el agua, y una culebra que cuida también del agua. En aquellas temporadas, se quejaban las mujeres porque no podían lavar por el susto de las serpientes.

Capítulo 4

La asamblea

Cuentan que un anciano soñó que el agua pedía un regalo, y que si no lo daban, se iba a llevar a los niños de la comunidad. Al sueño se le dio importancia, porque cuando se sueña, se le avisa algo a la gente para decidir qué se hace al respecto.

Las personas se reunieron en la asamblea para hablar de lo que sucedió en el pozo, la asamblea fueron quienes llamaron así a la comunidad, *Cuxulja*, que significa agua viva.

Capítulo 5

La fiesta del agua

La gente de *Cuxulja* se organizó y se cooperó con dinero para comprar veladoras, flores, incienso y aguardiente. Se mató una vaca entera para que se consuma entre toda la gente y se contrató a una persona que toca el arpa (música).

De esta manera, se realiza la fiesta para el agua. Se invita a toda la comunidad y también a los profesores que están en la comunidad. El día que se lleva a cabo la celebración y es por tres días, inicia el primero de mayo y termina el tres de mayo del mismo mes.

Nosotros, tenemos presente que al agua le debemos respeto.

Cada vez que vamos a tomar agua al pozo para nuestro consumo, recordamos lo importante que es. Así mismo, escuchar a nuestros principales contándonos historias como la de *Cuxulja*, nos ayuda a saber quiénes somos, de dónde somos, cómo hablamos, cómo miramos al mundo y a la naturaleza.

AGRADECIMIENTO

A los ancianos y ancianas de mi comunidad de *Cuxulja* por escucharme, aconsejarme y ayudarme para construir este material, y porque a través de sus narraciones prevalecerá nuestra lengua, historia, y manera de entendernos y de ver el mundo.

CRÉDITOS

Diego Sántiz Gómez

Rogelio Encinos Gómez

Margarita Sántiz Gómez

Regina Gómez Sántiz

Lorenzo Sántiz López

Isidro Gómez Sántiz

Juana López Gómez

Juan Morales López

**Por los dibujos e interpretación de entender
y ver el manantial.**

Rogelio Encinos Sántiz

Apoyo y diseño gráfico

Jessica Romero González.

3.3 Sugerencias para trabajar el material impreso

Este material que se construyó con la ayuda de los ancianos de la comunidad ayudará al docente a enseñar a los niños la historia del nombre de la comunidad, también es una ventaja para el alumno ya que la enseñanza no está fuera del contexto del niño. Así mismo el aprendiz va a reforzar los conocimientos que están inmersas en las prácticas que realizan los ancianos de la comunidad para que sea capaz de reconocer, practicar, fortalecer, transmitir estos conocimientos.

El reto de esta tesis y material como anteriormente lo mencione, es que las nuevas generaciones se propongan a un cambio social, y esto es lo que los ancianos buscan. Para la enseñanza de la historia, “El reto ante el que nos encontramos es el de construir una ciudadanía responsable, pero una ciudadanía que esté orientada con respecto a sus ámbitos de participación, que tenga claro a qué ciudadano, a qué colectivo de participación pública pertenece” (Rosa. 2004, p. 48).

Pienso que si los docentes enseñan en el aula a dar a conocer a los niños sobre los acontecimientos que dieron origen al nombre del lugar donde viven, van a poder relacionar sus conocimientos previos con este apoyo que el docente expone. Así la escuela cumplirá con la función de ser el espacio en donde el niño pueda expresarse, para poder fortalecer lo que él ya sabe.

Lo que me refiero es, que el estudiante aprenda desde su contexto y una vez que ya domine bien estos conocimientos, no se le dificultará conocer y aprender otro tipo de conocimiento distinto al medio que lo rodea. Es necesario que el alumno desarrolle sus capacidades y habilidades que vive día a día en la comunidad, y así no se le hará difícil conocer otro medio, otro tipo de ver y entender la realidad. Me refiero a que la enseñanza tiene que empezar de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil.

Con este material se pretende fortalecer lo que el alumno ya sabe con lo que puede estar aprendiendo en clases, es por eso, en la enseñanza del material como la enseñanza de la historia...

“tendría como objetivo suministrar recursos al alumno para defenderse de las narrativas ya hechas, dotarle de capacidad crítica por vía de la exposición a fuentes contradictorias, mediante la discusión activa sobre qué historiar, y qué punto de vista adoptar a la hora de describir, explicar y comprender un acontecimiento, sus antecedentes y sus consecuencias (Rosa. 2004, p. 66).

Este material será de gran utilidad para el docente porque si se sabe utilizar muy bien puede generar creatividad por parte de él, propiciando a muchas actividades en el aula para que los alumnos refuercen muy bien lo que saben.

A continuación propondré actividades que pueden ser de ayuda al docente en el aula. Estas actividades guiarán al profesor a saber que puede hacer con el material, así mismo, aclaro que este material está dirigido a los niños de tercer grado de primaria, ya que considero que es el momento apropiado para empezar a trabajar con el material. Sin embargo, no descarto la posibilidad de ajustarlo en los diferentes grados de primaria o incluso en otros niveles.

- Antes de revisar el material, el docente puede decirle a los niños en una tarea para la casa, investigar acerca de origen del nombre la comunidad. Pero el docente informará a los niños que en esta investigación se va a tratar de preguntarles a los abuelos y las abuelas ya que ellos saben de este tema. Van a fortalecer la lengua *Tsel'tal*, ya que la mayoría de los niños y los abuelos saben nuestra lengua materna.
- Una vez que ya dio indicaciones el profesor debe recordarle a los niños que anoten toda la información en una libreta lo que puedan rescatar de las conversaciones con los abuelos. Así mismo, la recopilación de la información puede ser escrita por los niños en la lengua *Tsel'tal* y en español.

- Al día siguiente, el docente a través de una dinámica al azar preguntará a algunos niños que fue lo que recopilaron de la conversación con el abuelo. Pasarán al frente exponiendo a sus compañeros lo que hallaron.
- También puede el profesor reunir a los niños en equipos para que junten la información y elaborar una pequeña narración del nombramiento de su comunidad. Una vez que hayan terminado se puede hacer entre todos intercambiando de un equipo al otro para una revisión ortográfica o también el profesor junto con el grupo puede realizar dicha actividad.
- O bien el docente será el encargado de recopilar la información obtenida de los niños mediante la lluvia de ideas, el docente estará ordenando la información y finalmente propiciará que en equipos, los niños construyan su propia versión del material.
- También se puede crear una serie de dibujos que explican la realidad que se vivió en la comunidad. Esta serie de dibujos lo pueden hacer los ancianos de la comunidad y que los alumnos traigan para reforzar las narraciones. O bien que los niños dibujen lo que ellos se imaginan sobre cómo fue que ocurrieron los acontecimientos y así potenciamos su creatividad.
- Se puede construir de otra forma los acontecimientos, es a través de una maqueta, en esta actividad se necesita mucha creatividad y suficientes materiales, pero si los hay puede ser un gran método para que los niños aprendan. Decirle a los niños después de realizar la maqueta que lo expliquen en la lengua *Tsel'tal* y en español.
- Una vez concluido alguna de estas actividades, el docente verá la posibilidad de que él encuentre algunos valores, derechos y obligaciones, con el propósito de que también explique a los niños y que los identifiquen. Esta actividad puede ser muy productiva en cuestiones de regular la conducta y el comportamiento de los niños (ya que esto quieren los ancianos). El docente plantea preguntas para los niños como: ¿por qué es importante el manantial? ¿qué pasa si los habitantes no respetan el

manantial? ¿por qué es importante que obedezcamos los ancianos cuando están en el ritual? ¿existe reglas en la comunidad? ¿cuáles son? ¿por qué es importante obedecerlas?, entre otras.

Por eso, uno de los espacios para promover y satisfacer esta necesidad social es en la escuela. A partir de este espacio de interacción se puede potenciar nuestras prácticas culturales para que los niños sepan el valor y lo importante que son nuestras prácticas, y su preservación.

Por ello, a partir de la narración histórica de mi comunidad se pretende lograr estas capacidades en los niños:

- Ser capaz de mejorar su desenvolvimiento oral, es decir, tendrá la destreza para dialogar con otras personas.
- Ser capaz de transmitir conocimientos a otras personas o a las siguientes generaciones acerca del origen del nombre de la comunidad y demás.
- De representar, mediante textos, dibujos, gráficos u oralmente, y también saber comunicar el contenido del material educativo.
- La capacidad de memorizar, comparar y relacionar objetos o cosas.
- En las narraciones, o en el escrito tendrá la capacidad de analizar y sintetizar lo que los ancianos les cuentan.

Este material puede estar no solo en la asignatura de historia, sino también en otras, como en geografía (las hectáreas que ocupa la comunidad, los límites entre las otras comunidades, los espacios sagrados, cada cuándo se hace el ritual y por qué, entre otras). En español, la elaboración de narraciones, los tipos de narraciones que existen y su estructura, en la ortografía; el reconocimiento de los signos gramaticales. Vemos que solo un material puede estar trabajando otras asignaturas que tiene relación con ellas.

Si el docente logra trabajar en los niños esta serie de actividades para potenciar lo que él ya sabe se lograría lo que los ancianos han querido y lo que les ha preocupado.

Capítulo IV. A manera de conclusión: formar desde el pensamiento histórico

La importancia de la conciencia histórica

En la cultura occidental la historia se construye a través del estudio, análisis y reconstrucción de los acontecimientos del pasado de la humanidad que son de importancia y de relevancia para la sociedad; son informaciones obtenidas a través de documentos, fotografías, monumentos, datos sobre lo sucedido. Para que en el presente sean estudiadas con la finalidad de conocer el pasado, para comprender el presente y proyectar el futuro.

La noción de tiempo en la historia es lineal, un antes, ahora y después. La historia se entiende como una sucesión en el tiempo y es necesario tener un orden cronológico para tener un orden en la narración de ella. Por ejemplo, la historia está dividida en épocas, periodos, etapas o eras, con el propósito de explicar cuánto tiempo duró, qué pasó y cuándo pasó una acción o suceso.

Se trata de la convivencia humana, en donde el hombre es el único protagonista de la historia. Por eso, las personas son quienes estudian, analizan y sistematizan los hechos históricos a través de la información escrita y no escrita; la primera, se conforma de relatos escritos, cartas, literatura etc. La segunda por los restos culturales, monumentos, pintura, artesanía entre otras.

Esta historia es nada más que la historia de la humanidad, en ellas están diversas historias y una de ellas es la del poder político. Y su enseñanza solo se refiere a las múltiples luchas sociales, al derramamiento de sangre en el mundo. En consecuencia, parece que solo ha logrado el divisionismo en la sociedad. Parece ser que el mayor interés es la narración de un gran crimen, y que se considera que esto es lo que debe enseñar este tipo de historia: la segregación de grupos minoritarios, el racismo, la división de clases, el etnocidio, etc. ¿Acaso la finalidad de la historia no es promover la construcción de una ciudadanía responsable y que integre la participación de la sociedad?

Aclaro que no todas las construcciones de historia del pensamiento occidental tienen estas características. Algunas son construcciones que bien son de provecho para la sociedad, y que además con ellas se pudo mejorar la educación, la medicina y otras cosas positivas que hicieron bien a la humanidad.

Ahora, existe otra forma de entender la historia, y es una historia similar a este pero con otras visiones que ha logrado cohesión social, una identidad y una manera de ver y entender la realidad; la historia de la relación con *el territorio* y los *Entes Sagrados*. Esta historia ha permitido a lo largo de generaciones conocimientos y sabidurías que entretejen los vínculos del hombre frente al territorio; permitiéndoles una comunión y un equilibrio dentro del cosmos.

Es una historia en donde se narra lo que fue sucediendo con nuestros antepasados y su relación con *el territorio* y *los Dueños* de los espacios sagrados en los que convivieron y que hoy prevalece. Implica la vivencia, los sentimientos y las emociones en los acontecimientos de la vida. Prevalece a través de nuestra cultura oral (narraciones), en los objetos creados por nuestros abuelos, en la vestimenta, espacios sagrados, etc.

Es por eso que al hablar de la historia de mi cultura, es narrar cómo se habitó nuestro territorio, cómo aprendimos a relacionarnos y comunicarnos con el territorio en el que habitamos, qué hicimos cuando llegamos ahí, cómo convivimos con los entes del territorio, por eso, relacionarnos con ellos es una forma de conocer. En mi comunidad la historia es la narración de la convivencia. También podemos hablar de que el tiempo se vive, porque lo sentimos¹⁵. La vivencia de las situaciones en el pasado, nos muestra que nuestros abuelos sintieron, convivieron con el territorio. Por eso es que los protagonistas de la historia son el hombre, *el territorio* y los *Entes Sagrados*.

---

¹⁵ Vivir el tiempo es sentirlo: No es la misma sensación pasar media hora en una fiesta con los amigos (as), que estar formado esperando que te atiendan en alguna institución para solicitar trabajo o estar atorado en el tráfico.

Además la temporalidad de la historia para nosotros es cíclica, es decir, lo que está pasando en el presente en algún momento ya pasó, pero en otra situación. Por eso, a través de las narraciones de los abuelos conocemos las vivencias en que mencionan lo importante que es la relación con el todo para mantener el equilibrio y para que vivamos bien en el ahora, porque ellos ya en algún momento vivieron una situación inoportuna por romper este equilibrio con la totalidad.

Para nosotros la historia sirve para proyectar, transformar y cambiar lo que hace daño a la sociedad, al territorio y a los *Entes Sagrados*. Pretendemos que con nuestra forma de ver y entender la historia de la relacionalidad y su relevancia, enseñemos a otras personas que no es bueno seguir peleándonos por el territorio o por intereses de algunos hombres en la élite de poder, sino de integrar, reconocer y respetar a la diversidad pero sin olvidarnos de la madre naturaleza, porque ¿Qué seríamos sin ella? ¿Cómo viviríamos sin agua, sin aire y demás recursos naturales?

Esta forma de pensar la historia no es tan distinta de la occidental, pero tiene esta otra parte de reconocer a otros protagonistas, como el territorio y los *Entes Sagrados*, que respetarlos y convivir con ellos. Esto ha permitido a mi pueblo un bien común, en donde ambas partes han mantenido lazos que permiten una fuerte cohesión comunal y de ello incluso deriva el nombre de mi comunidad *Cuxulja* (Agua Viva).

Nuestros antepasados cuidan de nosotros y ¿cómo lo hacen? está aquí escrito en este trabajo, porque ellos nos previenen de catástrofes, y de otras muchas cosas, más que pueden hacernos mal a nosotros los hombres y a la naturaleza.

Hoy en día se han menospreciado los saberes ancestrales de los pueblos indígenas en los sistemas educativos en nuestro país. Por supuesto que este trabajo aboga por el reconocimiento de los saberes de mi comunidad de *Cuxulja*; así mismo, se pretende que sistematice y se transmita a las nuevas generaciones. Entonces, uno de los objetivos de la

“(...) enseñanza de la historia es formar el pensamiento histórico, con la intención de dotar al alumnado de una serie de instrumentos de análisis, de comprensión o de interpretación, que le permitan abordar el estudio de la historia con autonomía y construir su propia representación del pasado, al mismo tiempo que pueda ser capaz de contextualizar o juzgar los hechos históricos, consciente de la distancia que los separa del presente” (Santisteban, 2007, p. 35).

En este sentido, la enseñanza de la historia en general ya no debe ser desde solo el aprendizaje de fechas, datos, personajes, instituciones etc., en donde la actividad del alumno sea de memorización; sino que, “(...) con otro tipo de aprendizaje de la historia basado en la comprensión de la construcción de la narración o de la explicación histórica, de las interrelaciones entre personajes, hechos y espacios históricos.” (Santisteban, 2007, p. 35).

Esta segunda propuesta de enseñanza y aprendizaje de historia, implica que los alumnos estén involucrados para construir la historia. Uno de los objetivos del material que propuse anteriormente es precisamente esto; permitir al alumno que construyan y entretengan lo que ellos ya saben con los aprendizajes nuevos que tendrá en el aula.

Para Santisteban la formación en competencias de pensamiento histórico, se conforma por tres elementos que lo hacen posible: modelos conceptuales, aprendizaje conceptual y representaciones sociales. Él dice que...

“(...) en el caso del concepto de conciencia histórico-temporal, (...) se está haciendo referencia a una competencia histórica que requiere de la comprensión de una serie de conceptos interrelacionados (temporalidad humana, cambio y continuidad, etc.), pero también de una serie de capacidades (relacionar pasado, presente y futuro, situarse y situar los hechos en el tiempo, analizar la aplicación de las ideas de progreso y decadencia, etc.).” (Santisteban, 2007, p. 38).

De acuerdo con Santisteban, la formación del pensamiento histórico propone cuatro tipologías; en el que cada una de ellas está relacionada con las competencias de pensamiento histórico.

La primera es la construcción de la conciencia histórico-temporal; se refiere a que necesita que se piense desde la temporalidad del pasado (lo que pasó), presente (lo que pasa) y futuro (lo que está por pasar). Se trata de un proceso mental en donde la noción del pasado se articula con el presente para preparar, transformar el futuro (cambio y continuidad).

La segunda es la forma de representación de la historia; el autor dice que una manera de representar la historia es la construcción de la narración y que son construidas a través de la experiencia del pasado, que requiere de orientación y una forma de interpretarla. Por eso, la construcción de la narración del pasado requiere necesariamente del uso de la razón histórica.

La tercera es la imaginación/creatividad histórica; “El pensamiento creativo histórico abarca desde la imaginación histórica, hasta la empatía, la contextualización y la competencia para pensar alternativas al pasado, al presente y al futuro” (Santisteban, 2010, p. 49). Cuando en la narración de la historia en algún momento del pasado exista una situación que no se puede explicar; la función de la imaginación es construir esa pequeña coyuntura del pasado. También en la enseñanza de la historia la imaginación juega un papel importante porque permite que los estudiantes se pregunten e imaginen de otras maneras y/o posibilidades que pudieron haberse desarrollado en el pasado, así mismo, en el presente y el futuro.

La cuarta y última es el aprendizaje de la interpretación histórica; esta última tipología se refiere a que en el aprendizaje de la historia, los alumnos deben aprender a interpretar, comparar, clasificar; a partir de diferentes fuentes históricas permitiéndoles que ellos construyan su propia noción a partir de la organización de lo que perciben en lo que están analizando. Esto les proporcionará una interpretación de los hechos y sabrán que existe una diversidad en las formas de hacer esto.

Llego a la conclusión que formar desde el pensamiento histórico es importante ya que permite a los alumnos tener varias nociones del pasado para que en el presente tomen decisiones, para prevenir, mejorar, transformar su futuro. “La clave de esta enseñanza es transmitir una imagen positiva de las posibilidades de decisión sobre el futuro, considerando el futuro como una parte de nuestra temporalidad que está por determinar” (Santisteban, 2010, p. 42).

Así mismo, nos aclara que como individuos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad democrática; es por eso, en la escuela debe enseñar que cada una de las personas tiene una utilidad para transformar el futuro. Es por eso, el pasado histórico, el presente y el futuro se construye socialmente por eso es que la humanidad es responsable de ello. De manera que, “Si no lo hacemos así, el alumnado puede pensar que las causas de los problemas sociales o las desigualdades son producidas exclusivamente por actitudes individuales o, por ejemplo, puede desconocer la importancia de las acciones colectivas para el cambio social” (Santisteban, 2010, p. 45).

Reflexiones finales

Este trabajo es un aporte y una lucha para que en los programas del sistema educativo tomen en cuenta la perspectiva de entender la historia de mi comunidad de *Cuxulja*. Así mismo, de reconocer que así como existe una noción de historia para el mundo no indígena también mi cultura *Tsel'tal* tiene una propia. Y finalmente para reflexionar sobre la construcción de nuestra ciudadanía consciente y responsable en la sociedad y el medio que lo rodea.

Así mismo, la utopía de los ancianos es que las nuevas generaciones en mi comunidad conozcan de la importancia de nuestra relación con el territorio y el manantial, ya que en ellas mantenemos un vínculo y respeto. Si tienen claro esta parte se formarán a través de los valores que existen en ellas y por lo tanto pienso que se llegará a lo que desean los ancianos, que es el *Ich'el ta muk*, pero en todos

los aspectos y espacios (el territorio, la naturaleza, el Dueño del agua, los principales, la fiesta, los espacios sagrados y demás).

Pienso que la enseñanza de la historia que adoctrina a los educandos a luchar por el poder político, la conquista de tierras, en donde una historia es escrita por los vencedores, en donde uno es bueno y el otro malo, en donde los ganadores tienen el placer de decidir qué historia contarán y cómo quieren que este sea, está de acuerdo en una enseñanza que promueve la violencia y la competencia en la vida y que hoy en día mucho daño nos hace. Es una enseñanza memorística, cronológica y vertical, que a veces es para satisfacer necesidades de unas cuantas personas en las élites del poder político.

Sin embargo, mi comunidad tiene una noción de lo que es la historia y no es precisamente la anterior; sino una historia de la relación con el todo, el territorio y los Entes Sagrados; a lo largo de muchas generaciones hemos venido conviviendo con ellos y gracias a esta convivencia mantenemos una identidad.

En México se habla de una política de educación intercultural en donde reconoce que en el país existe una gran diversidad de cultura y que no debe ser una más importante que la otra, por eso es que esta política promueve el reconocimiento del otro, el diálogo, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. Y donde las relaciones interculturales se basan en el respeto a la diversidad de hablar, vestir, ver y entender la realidad.

En este sentido debe reconocer el Estado y los programas del sistema educativo esta forma de ver y entender la historia de mi comunidad, así mismo, la obligación de fomentar que existe otra forma de entender la historia. Y son diferentes los objetivos de su enseñanza y el proceso de construcción de conocimientos.

Así mismo, la historia analizada desde mi cultura tiene un pilar que es muy importante y es la capacidad de sentir, es decir, en mi comunidad vivimos cada día, ese vivir el tiempo para nosotros es sentirlo. Esto es muy profundo ya que no

solo es una capacidad: es facultad, es un conocimiento tácito y que a lo largo de nuestra vida se va mejorando y profundizando. Por eso es importante su sistematización para que nosotros, que integramos las nuevas generaciones, no erosionemos lo que nos han venido transmitiendo.

Los ancianos se preocuparon por nuestro futuro porque ya ven que no estamos caminando bien con dirección a nuestro futuro, por eso se construyó este trabajo para que nosotros reflexionemos y transformemos nuestro futuro.

En la actualidad la historia obedece a narrar lo que pasó pero se ha notado que el sentido en su enseñanza que se le da no es la adecuada, ya que se cuentan las guerras y otras acciones sociales como si fueran una empresa.

Por eso, es importante saber qué vamos transmitir y el sentido de lo que vamos a transmitir. La historia debe proyectar nociones, ideas, herramientas que ayuden al individuo a pensar en las responsabilidades que tiene, así como actuar ante la sociedad para transformarla y crear una posibilidad que ayude mejorar, cuidar esta totalidad en la que estamos.

El futuro de la humanidad está en manos de nosotros los adultos para saber aconsejar y orientar a las generaciones venideras; para que tengan una conciencia de que si en el pasado no le fue bien a la humanidad, ellos tengan la oportunidad de cambiar su futuro.

Referencias bibliográficas

Dilthey, Wilhelm (1978). *La antinomia entre la pretensión de validez universal de toda concepción científica de la vida y del mundo y la conciencia histórica*. En: *Teoría de la concepción del mundo*. México. Fondo de Cultura Económica.

Estermann, Josef (1998). *Filosofía andina Estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*. Quito-Ecuador. Ed. Abya Yala.

Kahler, Erich. (2013) *¿Qué es la historia? El significado del significado*. México. Fondo de Cultura Económica.

Park, Peter. (1989). *Qué es la investigación acción participativa. Perspectivas teóricas y metodológicas*. En: Salazar María Cristina (1997). *La investigación acción participativa*. Inicios y desarrollos. Perú. Cooperativa editorial magisterio.

Rosa, Alberto. (2004). *Recordar, describir y explicar el pasado, ¿qué, cómo, y para el futuro de quién?* En: M. Carretero. *Aprender y pensar la historia*. Buenos Aires. Edit. Paidós SAICF.

Santisteban, Antoni (2010). *La formación de competencias de pensamiento histórico*. Clío & asociados (14), 34-56. En Memoria Académica.

Sandoval, Juan (2015). *“Los Herederos de Achaneh”: educación intercultural y diálogo de saberes en la documentación audiovisual de prácticas tradicionales sustentables en el sur de Veracruz (tesis doctoral)*. Universidad Veracruzana, México.

Zosi, Federica. (2003). *Calendario Maya. La cuenta sagrada del tiempo*. Buenos Aires. Ed. Kier.

Principales que participaron en las entrevistas de la comunidad de *Cuxulja*

Diego Sántiz Gómez

Isidro Gómez Sántiz

Juana López Gómez

Lorenzo Sántiz López

Margarita Sántiz Gómez

Rogelio Encinos Gómez

Regina Gómez Sántiz

Juan Morales López