

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
092 UNIDAD AJUSCO**

**ÁREA ACADÉMICA 2
“DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD”
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INDÍGENA
PLAN 2011**

**EL SISTEMA DE CARGOS Y LA PRÁCTICA DE LA SIEMBRA COMO
UNA FORMA DE APRENDIZAJE VIVENCIAL EN LA COMUNIDAD
DE TZOPILJÁ Y EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA**

**TESIS
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN EDUCACIÓN INDÍGENA**

**PRESENTA:
ANTONIO DE JESÚS MÉNDEZ SÁNTIZ**

**DIRECTORA DE TESIS:
MTRA. MARCELA TOVAR GÓMEZ**

CIUDAD DE MÉXICO, JUNIO DE 2019

AGRADECIMIENTOS

A DIOS:

Por ser el mi padre espiritual, gracias por bendecirme todos los días y ser mi guía en este caminar, reconozco que toda sabiduría y toda buena dadiva viene de ti padre celestial. "Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino" Salm 37:23.

A ti madre Hilaria Sántiz Gómez:

Doy gracias a Dios que me ha permitido tenerte como mi madre, gracias por brindarme tu amor incondicional y tu tiempo, a pesar de las situaciones que hemos pasado; nunca te has rendido y eso es lo que más admiro de ti.

A ti madrina María:

Gracias por brindarme de tu apoyo y tiempo, gracias por todo el cariño que me tienes, le doy gracias a Dios por tu vida.

A mis hermanos Sergio y Mercedes:

Por apoyarme y darme palabras de aliento para no rendirme y poder cumplir esta meta.

A mis abuelos Antonio y Regina:

Gracias a ustedes aprendí lo mejor de la vida, el amor. Gracias por transmitirme los conocimientos de su vivencia y por darme los mejores consejos. Agradezco a Dios infinitamente porque en algún momento de mi vida estuvieron conmigo.

A mi familia:

Doy gracias a Dios por mis tíos que cuando más los necesito siempre están ahí para apoyarme y darme un consejo para mi vida. A mis primos Roberto y Adriana por compartir momentos inolvidables, por apoyarme en las buenas y en las malas, y a todos mis primos gracias.

A mi asesora:

Quiero agradecerle a usted Mtra. Marcela Tovar por guiarme y aconsejarme a lo largo de la carrera y, también por acompañarme en el facultamiento de la tesis, gracias por su apoyo incondicional y por brindarme su amistad.

A mis profesores:

Agradecer a todos los profesores que me acompañaron en mi formación profesional, en especial a la Mtra. María Victoria Avilés (Q.EPD) que, gracias a su acompañamiento, su apoyo académico logré terminar bien esta carrera y, también por su amistad, desde aquí le doy gracias.

ÍNDICE

Introducción.....	1
Capítulo 1. El conocimiento tradicional visto por autores y por la comunidad tseltal.....	4
1.1 El problema de investigación.....	5
1.2 El conocimiento tradicional, el pluralismo como un modelo de equidad de conocimiento y las prácticas identitarias	8
1.3 La noción de conocimiento desde la perspectiva tseltal.....	17
1.3.1 El <i>Ch'ulel</i> y el proceso de conocimiento en la cultura tseltal	20
1.3.2 Nacimiento, temazcal y transición del vientre al territorio	20
1.3.3 Los conocimientos tradicionales presentes en los sistemas de gobierno	22
1.4 Qué es una práctica de educación comunitaria y cómo se aprende en la comunidad.....	29
1.5 Metodología.....	30
1.5.1 Análisis de los datos.....	32
1.5.2 Evaluación del rigor metodológico.....	34
Capítulo 2. La comunidad de <i>Tzopiljá</i>	36
2.1 Fundación de <i>Tzopiljá</i>	36
2.2 Antecedentes de la comunidad de <i>Tzopiljá</i>	37
2.3 Ubicación geográfica de <i>Tzopiljá</i>	42
2.4. Organización de la comunidad	42
2.5 Sjol jbiltik (linajes)	43
2.6 Lengua y cultura.....	44
2.7 Servicios en la comunidad (Comunicación, otros servicios y vivienda)	46
2.7.1 Tienda comunitaria	47
2.7.2 Clínica	47
2.7.3 Escuela.....	48

Capítulo 3. Las prácticas sociales, los conocimientos tradicionales y la gestión asociada en Tzopiljá.....	49
3.1 El acercamiento y proceso de la investigación en la comunidad de Tzopiljá	49
3.2 Las experiencias de los profesores y las autoridades de Tzopiljá en las actividades y cargos comunitarios.....	52
3.3 Los conocimientos de los profesores sobre las prácticas comunitarias	60
3.4 Las prácticas comunitarias donde participan los profesores	63
3.4.1 El aprendizaje vivencial en los profesores y autoridades de la comunidad de Tzopiljá.....	64
3.4.2 El acompañamiento que forma parte del aprendizaje	67
3.4.3 La gestión asociada en Tzopiljá	68
3.5 Los profesores pueden vincular los conocimientos tradicionales a la educación que ofrecen en su aula.....	69
3.5.1 ¿Qué espera la comunidad que se le enseñe a los niños en la escuela?69	
3.5.2 El papel de los docentes para favorecer el aprendizaje integral	71
3.5.3 Lo que propone el plan curricular en México	73
3.6 Algunos puntos importantes que se consideran vitales para la vinculación de los conocimientos tradicionales a la escuela.....	74
3.6.1 Conocimientos de la persona tseltal y el nacimiento.....	75
3.6.2 Conocimientos de los profesores (comunitarios y familiares).....	76
3.6.3 Conocimientos de los profesores a partir de su formación docente	78
3.6.4 Vivenciación, vivencia y convivencia como formas de aplicar el conocimiento acumulado en la experiencia.....	79
3.6.5 El facultamiento como objetivo de la educación.....	80
Conclusiones.....	82
Referencias bibliográficas.....	86

Introducción

El presente trabajo tiene como tema las prácticas de educación comunitarias en la región tseltal, específicamente en la localidad de *Tzopiljá'*, perteneciente al municipio de *Oxchuc*, Chiapas.

La razón de abordar este tema responde al interés de ver si las prácticas que se realizan en la comunidad pueden adecuarse a la escuela y cómo, al tener juntos estos conocimientos, los profesores pueden ayudar a las personas a tener un mejor desarrollo en su vida, pero también qué beneficios le aportan a la comunidad.

La finalidad que se persigue en este trabajo es enseñar cómo se desarrolla nuestro pensamiento a través del conocimiento adquirido en la comunidad de *Tzopiljá* y en la escuela. Los conocimientos que son adquiridos en la comunidad han sido transmitidos por nuestros ancestros, pero en la actualidad con las nuevas generaciones son pocas las personas que han querido aprender las prácticas comunitarias.

Una parte de la comunidad, en específico los jóvenes, ya no quieren involucrarse en el sistema de cargos de la comunidad, porque no quieren asumir responsabilidades, por qué piensan que es una pérdida de tiempo. Por otro lado, la llegada de nuevas religiones a la comunidad ha hecho que una parte de las prácticas vayan perdiendo su sentido; por ejemplo: en la siembra, sabemos que como personas tenemos una relación con nuestro entorno, en especial, *K'in*al (territorio sagrado); para tener una buena siembra hacemos nuestro ritual de petición a la tierra, para que tengamos un buen año de siembra y cosecha.

Las nuevas religiones, por su parte han ayudado que se quite esta parte del ritual en la siembra, por qué dicen que esto ya no va con ellos y esto hace que se vayan perdiendo nuestros conocimientos.

También, en el caso de los sistemas de gobierno, la cultura tseltal había estado desaparecida por el sistema de gobierno occidental. Los partidos políticos, en

específico, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era quien gobernaba en los últimos dieciséis años en la cabecera municipal de Oxchuc; para ser exactos una familia era quien tenía el control del municipio. Esta práctica de cacicazgo la población no la toleró más y decidieron desconocer los sistemas de gobierno occidental expulsando a los partidos políticos.

Estos factores (partidos políticos y religiones nuevas) han erosionado los saberes propios de la comunidad y esto ha traído a la comunidad una cierta pérdida de conocimiento; el cual se piensa que se puede recuperar en la escuela.

El sistema de cargos y la producción agrícola es la práctica y actividad comunitaria que se destacan en la cultura comunitaria; sobre estos dos temas girará la investigación reportada en este trabajo.

El trabajo tiene como objetivos:

- Identificar cuáles son los conocimientos que los profesores tienen de las prácticas comunitarias.
- Documentar cómo los profesores participan o se involucran en las prácticas comunitarias.
- Proponer cómo los profesores pueden vincular los conocimientos tradicionales a la educación que ofrecen en sus aulas.

Las preguntas que me propongo contestar con este trabajo, son las siguientes:
¿Cómo manejar los dos tipos de conocimientos para favorecer la formación de los niños y niñas?, ¿Cuáles son las prácticas que se puedan vincular a la escuela y de qué forma favorecen a la comunidad?

Para realizar este trabajo siguiendo los objetivos y para responder las preguntas planteadas, se tendrá que aplicar el método que se adecue a la investigación para obtener la información que se desea tener

El enfoque metodológico es cualitativo, usando como diseño la narrativa para recabar la información en el trabajo de campo realizado en la comunidad de *Tzopiljá*. La narrativa nos permite recabar la información en las propias palabras

de las personas y como investigadores tratamos de comprender cómo experimentan o viven la realidad y no se reduce a solo una persona, sino que considera a todo un grupo.

También se optó por la observación y participación para enriquecer más la información acerca del tema de investigación.

La observación participante es la investigación que se basa en vivir con (o cerca de) un grupo de informantes durante un período de tiempo, durante el cual se mantienen conversaciones largas con ellos y se participa en algún grado en la vida local (Greenwood, 2000, p. 30).

Este trabajo consta de tres capítulos y de la conclusión; en el primer capítulo encontraremos a autores que han conceptualizado el conocimiento tradicional, se reflejará la importancia que tienen los conocimientos y veremos el estatus epistemológico de los conocimientos tradicionales. Reflejaré como se produce el conocimiento tradicional y sus componentes, su carácter colectivo; enseguida veremos las prácticas identitarias como una forma de producir conocimiento y finalmente, abordo cómo la cultura tseltal muestra sus conocimientos tradicionales en varios ámbitos de la vida y comunidad.

En el segundo capítulo está la contextualización de la comunidad de *Tzopiljá*, desde la fundación como antecedente de la comunidad, la ubicación de la comunidad, la organización del gobierno en *Tzopiljá*, los linajes que hay en el lugar de investigación, tendremos el apartado de lengua y cultura, y por último los servicios públicos con los que cuenta.

En el tercer capítulo tendremos el acercamiento que se hizo a la comunidad y la explicación de los motivos de la investigación, también tendremos la presentación de los resultados que se obtuvieron en el trabajo de campo y el análisis de la investigación realizada. Y por último estarán las conclusiones que se deben considerar para comprender el vínculo de los conocimientos tradicionales hacia el aula.

Capítulo 1. El conocimiento tradicional visto por autores y por la comunidad tseltal

En este capítulo se presentarán las razones para abordar el tema de conocimientos tradicionales, junto con la aportación de algunos investigadores que se han ocupado de este tema.

Alcalá y otros (2010) abordan el tema de los conocimientos tradicionales hablando del mediano plazo (se refiere a coyunturas) empezando por el reconocimiento de la ley supranacional suscrita por el gobierno mexicano y de la ley que reconoce la pluriculturalidad de la nación mexicana.

Cabe señalar que los autores se ocupan de la revaloración de la pluralidad cultural, ética, jurídica y epistémica; esta perspectiva permite que empiece a surgir una nueva concepción que es el pluralismo, donde los conocimientos tradicionales deben tener la misma legitimidad a la que es acreedor el conocimiento científico y no llamar al conocimiento tradicional como proto-científico.

Se debe señalar que para el mundo occidental el conocimiento científico ha sido considerado el único válido, por su convincente comprobación, en contraste con el conocimiento producido por las comunidades.

Olivé (2009) habla que estos dos conocimientos (científico y tradicional) deben ser complementarios porque impulsan el desarrollo social de las personas; de la misma forma menciona el estatus epistemológico de los conocimientos tradicionales frente al problema de su legitimidad, que es cuestionada por la comunidad científica. Pero la legitimidad de los conocimientos tradicionales debe ser igual como el conocimiento científico y su validez debe estar sujeta a procesos de verificación dentro de su propia perspectiva epistémica.

Después, Yojcom (2013) nos habla de las prácticas como una forma de producir conocimientos. Las prácticas sociales provienen de la organización de las personas y de la sociedad; si hay organización hay práctica y conocimientos.

Finalmente, abordo cómo la cultura tseltal concibe la noción de conocimientos y cómo es adquirida desde una perspectiva comunitaria. Y por último me ocupo de la metodología utilizada para la investigación.

1.1 El problema de investigación

La intención del trabajo es acercarse a los profesores y autoridades de la comunidad de *Tzopiljá* y preguntarles sobre su participación en las actividades, prácticas comunitarias y que nos puedan decir como adquirieron los conocimientos tradicionales que les fueron transmitido por sus parientes y por la comunidad.

Se espera que la información recabada pueda dar pie a la construcción de una propuesta educativa en la comunidad, donde se debe reconocer que las personas que viven en las comunidades indígenas producen conocimientos y prácticas sociales al igual que en el mundo occidental; en concordancia con ello se puede plantear que se debe poner sobre la mesa ambos conocimientos, saberes y prácticas sociales.

La Asamblea comunal por lo tanto puede tener participación o sugerencias hacia el profesorado, para construir una propuesta de educación que favorezca a la comunidad y en su desarrollo.

Es aquí donde empieza el intercambio: buscando intereses comunes, conociendo otras formas o vías de comunicación, más sencillas que una reunión oficial. Así, el diálogo de saberes y las prácticas de los docentes llegarían a un acuerdo sin tener que subordinar al otro, poniendo en claro las ideas.

Pero antes debemos entender qué son los saberes; los saberes son los conocimientos de los pueblos indígenas, sociedades y personas, cuya fuente se encuentra en las experiencias (observación sistematizada), así como en la observación de los fenómenos naturales, indicios y aprendizajes a partir de la solución de los problemas que enfrentan a diario.

Los saberes son experiencias acumuladas basadas en la memoria colectiva de los integrantes de la comunidad y que tienen un sustento cuando se aplican en los entornos comunitarios.

“El diálogo de saberes también implica el reto de construir relaciones más descentradas, mejorando la capacidad de producir y apropiar conocimientos” (Plata, 2010, p. 38).

Volviendo al diálogo de saberes implica plantear dos miradas en un plano de horizontalidad donde se pueda ver un reconocimiento de ambas perspectivas.

La horizontalidad implica una relación en términos de igualdad (sujeto-sujeto) que exige una construcción y crear otras opciones con una direccionalidad que tiene que ver con acciones y donde cada uno de los sujetos participantes reconoce al otro.

Pero ¿qué ha pasado históricamente, para que sea necesario que se haga esta propuesta?

Históricamente la educación indígena ha sido homogenizante y se ha ofrecido en la lengua española, sin respetar a las lenguas maternas y los conocimientos tradicionales de cada comunidad; se han introducido conocimientos que no están adecuados al contexto de la comunidad.

La castellanización es el precedente histórico de la política educativa en México porque se visualizó como recurso comunicativo para la transmisión de los conocimientos del mundo; su carácter impositivo, rígido, con una concepción social monocultural propició el detrimento de las costumbres, saberes y valores de los pueblos indígenas (Bartolomé et al; 1999. Cit. en Bastiani, Ruiz, Estrada, Cruz, Aparicio, 2012. s/p).

En la década de los setenta se creó como una alternativa el modelo de educación bilingüe bicultural con un objetivo central: que los niños adquirieran la lectura y la escritura en la lengua materna y después el español, con la esperanza de que el uso de las dos lenguas pudiera corregir los problemas de la castellanización, pero este modelo le dio más importancia al español que a las lenguas originarias. Con este modelo hubo un avance en admitir el uso de la lengua de los pueblos indígenas. Por otra parte, las prácticas y contenidos que utilizan los docentes en la escuela, generalmente no son las adecuadas por la diversidad étnica que hay en el país ya que el contenido del material impreso que se le otorga a las

comunidades no está diseñado en concordancia al contexto indígena, sino que está más adecuado para los niños de la ciudad.

El trabajo del docente en la escuela es plenamente vertical¹, haciendo uso de su jerarquía como profesor, porque él es quien sabe más y no considera que la comunidad pueda tener conocimientos que puedan ayudar en el desarrollo educativo de los niños.

El problema ha sido la aplicación del plan nacional en México, ya que el currículum oficial se ha construido para homogeneizar y castellanizar a las comunidades indígenas, este plan ha hecho que la diversidad étnica que existe en el país se esté dejando fuera.

El discurso de los planes y programas, destaca la importancia de una educación intercultural. *“Para la perspectiva occidental la interculturalidad se entiende como una convivencia entre diferentes culturas en un ámbito de interacción que se base en el respeto a sus diversas formas de ver el mundo”* (Millán. 2006, p.16).

Desde nuestra formación como alumnos de la licenciatura en educación indígena y en específico en el campo de educación comunitaria, la interculturalidad debe apuntar hacia un plano de horizontalidad, donde los sujetos sean escuchados, y exige una construcción hacia lo futuro con otras opciones. La horizontalidad implica que haya un reconocimiento de la diversidad, porque se trata de encontrar mejores formas para vivir juntos a partir de la expresión de la diversidad en términos de igualdad (Corona, 2012, p. 87). Los pueblos indígenas buscan la igualdad y un reconocimiento a lo que ellos generan, en este caso sus conocimientos tradicionales.

¹ Se entiende que su jerarquía está por encima de los demás y que los que están abajo no pueden tener la razón o no pueden intervenir en su labor.

Los pueblos indígenas tienen conocimientos² y saberes³, que son experiencias acumuladas, basadas en la memoria colectiva de los integrantes y que tienen un sustento en la aplicación que las comunidades realizan. Estos conocimientos y saberes son transmitidos de manera oral y con el ejemplo (prácticas), ya que son el medio con los que las personas socializan este saber o conocimiento.

Por eso, se considera un problema no incluir los conocimientos y saberes comunitarios en los contenidos escolares que se dan en las aulas, ya que no se forman jóvenes y niños que pueden ayudar al desarrollo de la comunidad y de ellos mismos.

Entiendo que se deben cambiar el plan y programa para las escuelas indígenas, donde la comunidad puedan elegir los contenidos y valores que se deben enseñar para tener una educación completa.

Es importante que la escuela potencie los conocimientos comunitarios ya que contribuye con el aprendizaje de los niños y jóvenes que se están formando. Las comunidades tienen conocimientos que pueden ayudar a los niños en la vida diaria, como sería la organización, valores, conocimientos en la medicina, la participación de forma colectiva que necesitan para tener un buen desarrollo escolar.

1.2 El conocimiento tradicional, el pluralismo como un modelo de equidad de conocimiento y las prácticas identitarias

Alcalá y otros (2010) describen la situación de los conocimientos tradicionales en México; hablando específicamente del mediano plazo (que se refiere a coyunturas) que están vinculadas a estructuras que se repiten, que es viable para un cambio y que hace una reconfiguración de fenómenos históricos sociales.

² Es la capacidad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.

³ Engloba prácticas, técnicas, conocimientos y/o cosmovisiones que responden a situaciones que se puedan presentar en un contexto.

En la coyuntura se habla de una construcción de leyes que va más allá del límite nacional de México para el reconocimiento oficial de la pluralidad cultural del país, a través de la revaloración de los conocimientos tradicionales, la incorporación de las lenguas indígenas a la educación y los derechos de sus territorios y recursos. La ley supranacional que suscribió el gobierno mexicano es el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que regula la contribución de los pueblos indígenas y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales (OIT 169, 1989, p. 4).

Al igual que el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, el artículo 2° de la constitución mexicana reformada en el año del 2001 reconoce la pluralidad cultural que existe en nuestro país y la obligación que tiene para conservar sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad, así como la preservación de las tierras y sus recursos naturales; en esta última parte el gobierno mexicano ha violentado los derechos a la preservación de sus territorios, ya que muchos pueblos indígenas han sido desplazados por el otorgamiento de licencias a empresas trasnacionales para la extracción de los minerales que hay en esas tierras

En el artículo 13 del convenio sobre los pueblos indígenas, en el apartado sobre las tierras, menciona que se debe respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios (OIT 169, 1989, p. 9). Como bien sabemos el territorio que ocupa cada etnia en el país se divide en dos, el espacio que ocupa para vivir y hacer sus prácticas agrícolas y los lugares sagrados. En la parte del territorio sagrado que ellos consideran están: ríos, cenotes, lagos, montañas de gran importancia para el país y en tierras donde se concentra una gran cantidad de minerales (como el oro, la plata y el cobre), pero en muchas ocasiones los pueblos han sido despojados de estos territorios que ellos los consideran como sagrados por el gobierno de México; ellos han violentado sus derechos como pueblos indígenas.

Parte de los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios se han adquirido a través de las prácticas y del cuidado de los lugares sagrados que poseen y el cuidado que han tenido sobre el territorio, ha hecho que la crisis ambiental no sea tan severa.

Los movimientos indígenas han favorecido la revaloración de la pluralidad cultural, ética, jurídica y epistémica que dan lugar a nociones en la concepción pluralista.

El pluralismo sostiene que no existe un único conjunto universal y absoluto de criterios para decidir sobre la validez de normas específicas (Alcalá, et al, 2010, p. 34). Los conocimientos tradicionales se validan a través de los propios criterios en sus marcos conceptuales⁴ y en sus prácticas culturales⁵ de cada comunidad. El conocimiento se relaciona con la racionalidad que es considerada universal porque comparte criterios para evaluar las creencias, decisiones y acciones que se justifican y está sujeta al entorno, al territorio, los recursos, el trabajo manual e intelectual de las personas que son puestos al servicio de la comunidad. Los conocimientos tradicionales son producidos en espacios de vida y no deberían de estar ligados a los mecanismos del mercado, como ocurre en la sociedad capitalistas.

La racionalidad nos da la idea de la diversidad de formas racionales de actuar, conocer la verdad y los conocimientos que cada individuo quiera creer o tener, por ejemplo: para la comunidad científica el origen de la vida se da desde la creación de la célula como un organismo viviente unicelular; luego a la división de células que desde ese punto empieza la vida hasta lo que conocemos en día, pero los religiosos otra concepción de como fue el origen de la vida desde la

⁴ Los marcos conceptuales se refieren al conjunto de condiciones (lenguaje y cierto conjunto de conceptos, creencias, saberes, reglas metodológicas, normas, fines y valores epistémicos, morales y estéticos) que han construido los pueblos indígenas para interpretar y, por consiguiente, para poder actuar en el mundo (Alcalá, et al, 2010, p. 32).

⁵ Las prácticas están constituidas por complejos de acciones humanas, por representaciones del mundo como: creencias, modelos o teorías y que tienen una estructura normativo-valorativo (Alcalá, et al, 2010, p. 32).

creación del hombre y la mujer donde fueron creados por una deidad, sin embargo para el pueblo indígena maya el origen de la vida se describe en el *Popol vuh*, que hace saber que los primeros hombres fueron creados con el maíz blanco y amarillo por varias deidades. Cada persona, pueblo o comunidad tiene la libertad de elegir la verdad de la vida y podemos rechazar que hay solo una verdad absoluta para el origen de la vida y de los conocimientos.

Pero el enfoque del conocimiento científico tiende a contrastar con el conocimiento tradicional, porque uno se considera primitivo y otro como lo más relevante, uno es comprobable y el otro no cumple con las normas de validación para su legitimidad como conocimiento. Algunos investigadores consideran que las deferencias son de carácter metodológico, pero la realidad es que el conocimiento científico es considerado, en la sociedad dominante, por encima del conocimiento tradicional, considerando que su producción se realiza con metodologías que le confieren superioridad epistemológica.

La actual sociedad en su creencia de que el conocimiento científico y tecnológico es el que está bien fundamentado en características epistémicas, semánticas, lógicas y metodológicas excluye a los conocimientos tradicionales porque se argumenta que no cumplen con un rigor metodológico para lograr su validez. Sin embargo, hay otros investigadores que son de la corriente del positivismo lógico y que han documentado lo estrecho que es el concepto de la racionalidad moderna porque no son suficientes sus criterios de justificación y se requiere una discusión de sus hipótesis y teorías.

Desde este punto en el tema de la discusión de la validez de los conocimientos tradicionales y científico, se abre una discusión sobre la racionalidad del conocimiento y es necesario desarrollar una concepción amplia basada en un modelo pluralista, ya que ambos conocimientos coexisten en una sociedad multicultural.

Decir que coexisten estos conocimientos en una sociedad multicultural da paso a un concepto llamado “sociedad del conocimiento” de la sociedad moderna, la cual podemos describirla como economicista porque el conocimiento se basa en

el trabajo intelectual altamente calificado y que descansa en la generación y explotación del conocimiento científico. Sin embargo, Olivé (2009) dice que para tener una verdadera sociedad del conocimiento:

Debe considerar que una sociedad del conocimiento (o mejor una “sociedad de conocimientos”) es una donde sus miembros (individuales y colectivos) (a) tienen la capacidad de apropiarse de los conocimientos disponibles y generados en cualquier parte, (b) pueden aprovechar de la mejor manera los conocimientos de valor universal producidos históricamente, incluyendo los científicos y tecnológicos, pero también los conocimientos tradicionales, que en todos los continentes constituyen una enorme riqueza, y (c) pueden generar, por ellos mismos, los conocimientos que hagan falta para comprender mejor sus problemas (educativos, económicos, de salud, sociales, ambientales, etc.), para proponer soluciones y para realizar acciones para resolverlos efectivamente (Olivé, 2009, p. 20).

Para que este modelo de sociedad del conocimiento sea adecuado, debe cumplir con tres características: que sean sociedades justas, democráticas y plurales.

Cuadro 1. Características de las sociedades justas democráticas y plurales.

Sociedades :		
Justas	Democráticas	Plurales
Que por lo menos puedan satisfacer sus necesidades básicas, que desarrollen sus capacidades y planes de vida de manera aceptable de acuerdo a su cultura	Que las decisiones y acciones se realicen mediante la participación de representantes de todos los grupos sociales en la formulación de los problemas y en las resoluciones para implementar soluciones.	Deben reconocer el valor de la diversidad cultural, respetar y fortalecer cada una de las culturas.

Fuente: Elaboración propia, con base en *Pluralismo Epistemológico*, León Olivé (2009).

Esto resulta prometedor para plantear sociedades de conocimientos en el horizonte de los países latinoamericanos.

Dentro de la concepción pluralista se considera otro concepto que resulta ser el de la “innovación”, que se entiende como la creación de un nuevo conocimiento para la resolución de problemas que se dan en la sociedad, pero que no es

necesario que se formen complejas redes de conocimientos; porque una comunidad puede hacer innovaciones en sus conocimientos y contribuir en el desarrollo social y local.

Olivé (2009) señala que los conocimientos tradicionales que han sido originados, mantenidos, empleados y aprovechados por los pueblos y comunidades indígenas, conforman la parte elemental de la cultura y que tienen un gran poder para la solución de diferentes problemas sociales y ambientales.

Podemos decir que los conocimientos tradicionales tienen un gran poder para el desarrollo económico y social; podrían ser insertados para la innovación comercial, cuidando debidamente los derechos y la propiedad intelectual de los pueblos y comunidades indígenas.

Además, pueden derivarse de estos conocimientos las “redes sociales de innovación” que surgen a raíz de que se genere y transforme el conocimiento y la realidad para la resolución de los problemas; las redes sociales de innovación deben tener un sistema para generar el conocimiento, que garantice el mecanismo del aprovechamiento en lo social para satisfacer sus necesidades; para consolidar y construir las redes de innovación se deben incluir los conocimientos tradicionales para solucionar la diversidad de problemas.

Olivé (2009) menciona el estatus epistemológico de los conocimientos tradicionales frente al problema de su legitimidad, ya que son descalificados por el conocimiento científico desde su punto de vista epistemológico. Para explicar esta situación, tomamos como ejemplo el conocimiento de la medicina tradicional que está presente en cada pueblo indígena, donde son pocas las personas que tienen el don de sanar y que tengan el conocimiento del uso de las plantas medicinales que se aplican en diferentes formas (en heridas, en administración oral como forma de brebaje o en un té de yerbas) desconociendo su principio activo, pero conocen qué enfermedades y heridas curan. Frente a este conocimiento empírico de los pueblos indígenas, la comunidad científica lo descalifica por carecer de una justificación y comprobación científica de los principios activos que tienen las plantas que usan para curar a las personas.

Las empresas farmacéuticas se han aprovechado de estos conocimientos medicinales tradicionales; donde solo toman los principios activos para desarrollar medicamentos que se venden a altos precios, pero también para patentarlos, lo que significa privatizar el derecho para ser comercializados por una sola empresa, apropiándose de esos conocimientos y excluyendo a las comunidades que tenían el conocimiento en la medicina tradicional, de los beneficios que podrían tener para su desarrollo.

Lo que plantea el pluralismo es que tanto el conocimiento tradicional como el científico tengan la misma validez en sus criterios de comprobación para tener legitimidad, ya que para avalar los conocimientos científicos deben pasar por un método científico (observación, tener una hipótesis, la experimentación y en la comprobación) para confirmar que el conocimiento sea válido y que contribuya al desarrollo y en su comercialización, por otro lado los criterios que avalan los conocimientos tradicionales son la generación, la transmisión, la apropiación y la aplicación porque el conocimiento es tácito y se transmite de forma oral y mediante el ejemplo.

Los conocimientos están vinculados a las prácticas sociales, ya que a través de ellas se transmiten. Las prácticas son constituidas por una población que pertenece a una cultura donde las personas pueden alcanzar metas utilizando medios específicos. Los fines de cada práctica son valoradas y evaluadas por agentes con las normas y valores que tienen los pueblos indígenas.

Yojcom (2013) menciona que el conocimiento tradicional es resultado social de la actividad de las personas y se empalma con las experiencias. También nos dice que las formas en las que se entiende y comprende la realidad están relacionadas a la cosmovisión, a los contextos sociales y culturales de la comunidad. Asimismo, dentro de esta cosmovisión, Matul y Cabrera (2007, citado en Yojcom, 2013, p.64) mencionan que existe un triángulo que entreteje nuestro pensamiento: lo cósmico, lo físico y lo espiritual, que son dimensiones que se deben considerar al analizar el conocimiento tradicional. El pensamiento descansa sobre la sabiduría de nuestros antepasados porque conecta con

nuestras raíces. El pensamiento está basado sobre el concepto de tiempo, porque el hombre es temporal y es extraordinario lo que puede describir en ese lapso de su breve existencia.

D' Ambrosio (2011, citado en Yojcom, 2013, p 66), dice que el conocimiento es el resultado de la búsqueda de sobrevivencia y trascendencia. Así pues, el conocimiento es generado en una situación social y cultural para responder a las necesidades, intereses y curiosidades de un grupo social.

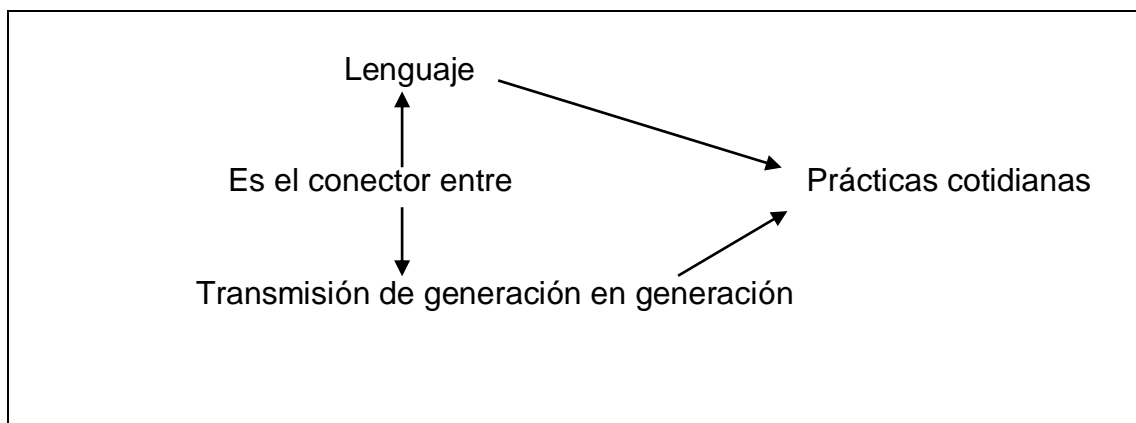
El conocimiento tradicional se construye a través de prácticas; Yojcom (2013) nos menciona dos nociones de prácticas: la noción de práctica de referencia y la noción de práctica identitaria.

La práctica de referencia está definida por las actividades articuladas con que se identifica un grupo social que tiene necesidades e intereses compartidos; también, sigue un patrón específico, regulado por la práctica social (Yojcom, 2013, p. 77). La práctica identitaria junta a las prácticas de referencia construye un proceso que armoniza y origina una identidad colectiva.

Yojcom (2013) menciona varias particularidades para las practicas identitarias, tales como: sentimientos de identificación, sentimientos de pertenencia, lenguaje como identificador de identidad y prácticas comunes. Cada una se describe a continuación:

- Los sentimientos de identificación: puede notarse en personas de una comunidad identificarse al grupo que pertenece.
- Los sentimientos de pertenencia: junto con el sentimiento de identificación son pilares para la noción de comunidad, porque nace sin condición, lo siente, lo cree y lo vive.
- Lenguaje como identificador de identidad: el lenguaje es un indicador de identidad, a través del lenguaje se expresan nuestros sentimientos, emociones, creencias, conocimientos y saberes (ver fig. 1).

Figura 1.

Fuente: Elaboración propia en base en: Yojcom, D. (2013). La Epistemología de la Matemática Maya. Guatemala.

- Prácticas comunes: nos hace tener la identidad de la comunidad es la que se comparte por todos y tiene elementos en común (colectivo y tejido).

Las prácticas identitarias se adquieren mediante la vivencia, en la que se construye un sentimiento implícito, personal o colectivo que se diferencia de la experiencia; la vivencia es el presente mas no la experiencia: es el aquí y ahora (Yojcom, 2013, p. 130). Para explicar esto podremos tomar como ejemplo un salto en paracaídas, pocas personas han vivido esto, pero si nos preguntamos cómo es vivir ese momento de adrenalina y de mucha emoción tendríamos que atrevernos a saltar de un avión y vivir el paracaidismo. Una vez que ya hemos saltado del avión en paracaídas se vuelve una vivencia pasada que pasa a la experiencia porque tuvo un tiempo (presente) que es su momento fue una vivencia. Pero pasa a ser una experiencia solamente cuando la vivencia experimentada se vincula significativamente con hechos, aspectos o situaciones en las que cobra sentido, en tanto se transforma en algo que fue experimentado por la persona y que le enseñó o le permitió comprender algo, más allá del simple hecho de saltar. La experiencia está atrapada en una red de tiempo, pertenece al pasado (recuerdo) y se vincula significativamente con otras experiencias o conocimientos.

La vivencia se divide en dos: personal y colectiva. La primera es simplemente vivencia y la segunda es con-vivencia (macrocategoría que abarca presente, pasado y futuro de

nuestro sentir). Todo el bagaje que poseemos como individuos, se demuestra en ese momento de vivenciación. La vivencia pasada ayuda a tomar decisiones porque fundamenta y nos permite anticipar lo que esperamos en el futuro, ayuda a prevenir desastres y tiene relación con los conocimientos y saberes (Yojcom, 2013, p. 131).

Una vivencia que se vincula con la totalidad o con un aspecto comprensivo de nuestra experiencia, nos permite tener en la mente conceptos que nos indican qué hacer o qué decisiones tomar; esos referentes constituyen lo que llamamos experiencia

En nuestra vivencia llegan a ocurrir algunos imprevistos que están contemplados en la vida de cada persona y en la comunidad, estos imprevistos podremos llamarlos errores que surgen en las actividades y que es necesarios rectificarlos.

La rectificación característica de la práctica identitaria se refiere a los cambios que sufre un conocimiento en función del contexto y la historia, se trata de la corrección como función normativa; autocorrigie la acción de las personas y permite el desarrollo, la creación o adopción de otras prácticas.

1.3 La noción de conocimiento desde la perspectiva tseltal

A partir de las categorías anteriores, se da paso a la noción de conocimiento tradicional que tenemos como tseltales.

El conocimiento tradicional es un conjunto de saberes que han sido validados por la comunidad y se originan a partir de la cosmovisión de cada cultura indígena; la memoria colectiva de cada comunidad alberga los conocimientos sobre la creación del universo y lo que saben acerca de la relación que puedan tener con deidades superiores en el mundo.

En efecto, para las comunidades (culturas) indígenas, el conocimiento tradicional implica que las comunidades entienden que hay un orden; la capacidad de conocer fue un regalo que las personas recibieron de las deidades

Ese regalo fue el entendimiento. A continuación, se relata cómo fueron creadas las personas, y en qué consiste el entendimiento.

Antes de la Creación no había hombres, ni animales, pájaros, pescados, cangrejos, árboles, piedras, hoyos, barrancos, paja ni bejucos y no se manifestaba la faz de la tierra; el mar estaba suspenso y en el cielo no había cosa alguna que hiciera ruido. No había cosa en orden, cosa que tuviese ser, si no es el mar y el agua que estaba en calma y así todo estaba en silencio y oscuridad como noche. Solamente estaba el Señor y Creador, K'ucumatz, Madre y Padre de todo lo que hay en el agua, llamado también Corazón del Cielo porque está en él y en él reside. Vino su palabra acompañada de los Señores Tepew y K'ucumatz y, confiriendo, consultando y teniendo consejo entre sí en medio de aquella oscuridad, se crearon todas las criaturas. (Popol vuh, 2007, p. 3).

Se manifestó la creación de los árboles y de la vida y de todo lo demás que se creó por el Corazón del Cielo, llamado *Jurakán* (Popol vuh, 2007, p. 4)

Después de esto, dispusieron crear a los animales:

[...] Y habiendo creado todos los pájaros y animales, les dijo el Creador: "Hablad y gritad según vuestra especie y decid y alabad nuestro nombre; decid qué somos vuestras Madres y Padres, pues lo somos. ¡Hablad, invocadnos y saludadnos!" (Popol vuh, 2007, p.8).

[...] Probaron a juntar las palabras y saludar al Creador, pero no pudieron; por lo que fueron ultrajados y desechadas sus carnes, y de esta suerte son comidos y muertos todos los animales que hay aquí sobre la tierra (Popol Vuh, 2007, p. 9).

Y así trataron otra vez de hacer otras criaturas. Los dos Formadores hicieron un cuerpo de barro, pero era pesado, sin movimiento, y como el lodo estaba blando todo se desmadejaba. Hablaba, pero no tenía entendimiento y se deshacía en el agua.

Y viendo esto los Creadores lo deshicieron y consultaron a los viejos adivinos *Xpiyacoc* e *Xmucané*, abuelos del Sol y de la Luna, cómo había de hacerse al hombre.

[...] Al punto fue hecha de madera la imagen del hombre. De tzité fue hecha la carne del hombre; de la mujer, zibaque fue su carne.

Se multiplicaron y tuvieron hijos e hijas, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. Anduvieron sobre la tierra sin acordarse del Corazón del Cielo (Popol vuh, 2007, p. 11).

Por eso fueron destruidos. Entonces se dispusieron a crear al hombre de maíz:

[...] Cuatro animales les manifestaron la existencia de las mazorcas de maíz blanco y maíz amarillo. Estos animales fueron: Yak, el Gato de Monte; Utiw, el Coyote; Quel, la Cotorra y Joj, el Cuervo. En Paxil y Cayalá hallaron el maíz, mucho maíz blanco y amarillo. Incontables eran las anonas, los jocotes, los zapotes, los nances y matasanos. Todo estaba lleno de miel, pataxte y cacao.

La abuela Xmucané tomó del maíz blanco y del amarillo e hizo nueve bebida del hombre y de esta misma comida fueron hechos sus brazos y sus pies. De maíz formaron los Señores Tepew y K'ucumatz a nuestros primeros padres y madres (Popol vuh, 2007, p. 104).

Los primeros hombres creados fueron: Balam Quitzé, el Jaguar de la Dulce Risa; el segundo, Balam Ak'ab, Jaguar de la Noche; el tercero, Majucutaj, No Acepillado; el cuarto Iquí Balam, el Jaguar de la Luna (Popol vuh, 2007, p. 105).

Grande fue la sabiduría de los primeros hombres, vieron todo cuanto en el mundo había y acabaron por saberlo todo. No les pareció bien a los Creadores ver que los hombres sabían tanto. El Corazón del Cielo les echó vaho de su boca en los ojos, por lo que pudieron ver únicamente lo que está cerca (Popol vuh, 2007, p. 105).

Como puede advertirse en la narración anterior, para la cultura maya el entendimiento viene de sus creadores, los dioses de las fuerzas de la naturaleza; fueron creados los hombres y mujeres de maíz para que hablaran e invocaran, saludaran, así mismo pudieran alabar y decir el nombre de su dios Corazón del cielo, llamado *Jurakán*. El entendimiento del hombre les fue concedido para ver y conocer lo que hay lejos y cerca de su alrededor, saber la conexión que tienen con la naturaleza y aprender de ella.

1.3.1 El *Ch'ulel* y el proceso de conocimiento en la cultura tseltal⁶

En la cultura tseltal el *ch'ulel* es la esencia sagrada que recibe la persona al momento de ser concebida; ésta no actúa al momento de nacer, sino que llega de una manera tal, que se manifiesta conforme la persona va desarrollando habilidades y aprehendiendo conocimientos sobre la vida en la comunidad. Esta esencia puede no llegar si los padres no educan bien a sus hijos; entonces, los niños y niñas se pierden en su desarrollo. Mi abuela decía que si una persona cometía un asesinato no tenía *ch'ulel*, y por lo consecuente caía sobre la familia del individuo la responsabilidad de no haberlo educado bien.

En el *ch'ulel* se alojan los sentimientos, la forma de pensar y recibir los conocimientos mediante la experiencia en la vida de la persona; también es el que se encarga que tenga un balance con la vida espiritual y la relación que se tiene con el territorio (simbólico y no simbólico). Así se unen lo físico, lo espiritual y lo cósmico. En el *ch'ulel* encontramos nuestros sueños, que en ocasiones reciben la revelación de algún acontecimiento o una orden de carácter divino.

Sin nuestro *ch'ulel* las personas tseltales no tendríamos una personalidad, un linaje en el cual nosotros nos identificamos y tampoco tendríamos la vida; seríamos simples criaturas como las creaciones que fueron destruidas, como lo relata el libro del Popol Vuh.

1.3.2 Nacimiento, temazcal y transición del vientre al territorio⁷

Para nosotros los tseltales la conexión entre lo espiritual y el territorio es a través del ombligo, cuando nace el *a'j'jal* (bebé) es cortado el cordón umbilical y se deja un pedazo que aún conecta al recién nacido; al paso de algunas semanas el ombligo se desprende de él.

⁶ Estos son nociones propias, que tengo como integrante de la comunidad; su origen es comunitario y me fueron transmitidas a lo largo de la niñez.

⁷ Estas son nociones que me hizo saber mi abuela Regina Gómez Sántiz acerca del nacimiento y la relación con el temazcal.

El ombligo que se ha separado del recién nacido es guardado o puesto en la cima de un árbol, los padres deciden cuál de estas dos opciones eligen, en algunas han optado guardarlas porque se usa para tener una conexión entre la persona y la deidad que hay en el mundo; cuando algún integrante de la familia se enferma y acude al médico y no le detectan ninguna enfermedad los llevan a pensar que el *ch'ulel* de la persona no está bien y que debe ser sanado rápidamente a través de un ritual que solo el *ch'uy k'aal* tiene el don y la sabiduría de hacerlo; si la persona que está enferma no se encuentra en condiciones de moverse o no se encuentre en la comunidad, el ritual de sanación del *ch'ulel* puede realizarse mediante la presencia del ombligo; a través del ritual establece la relación entre el ombligo y la deidad superior para que reciba la sanación.

También el ombligo tiene conexión con el territorio, no todos los padres toman esta decisión de colgar el ombligo en un árbol, pero los que aún practican este saber tienen el conocimiento de que sus hijos tendrán un mejor entendimiento de lo que pasa a su alrededor y así el *Ch'ulel* no se perderá ni tampoco se enfermará.

El *jp'us* o temazcal ha sido parte fundamental en la comunidad, ya que para nosotros los tseltales ha sido un medio para purificar nuestro cuerpo, sin embargo, las parteras lo utilizan para el trabajo de parto porque el temazcal ha sido considerado como el vientre del mundo, lo cual nos indica que el *a'jlal* (bebé) es recibido por el mundo en el cual vivirá. Cuando una mujer comienza con los dolores de parto, el esposo acude con la partera e informa lo que está sucediendo y en ese momento se empiezan los preparativos para comenzar el trabajo de parto en el temazcal. En algún momento de mi vida tenía la pregunta siguiente: ¿Por qué se hacen los trabajos de parto en el temazcal? Mi abuela Regina me había contado que cuando el bebé se encuentra en el vientre materno es caliente y que al momento de nacer debe ser recibido con el mismo calor que por nueve meses sintió en el vientre de la madre, el *K'inal* (tierra o territorio) es quien debe recibir al *a'jlal* (bebé) con el mismo calor ya que es quien acoge y le enseñará que ese será su nuevo hogar. El temazcal ayuda al bebé a desarrollar sus pulmones y a fortalecer su cuerpo para que no se enferme frecuentemente.

Este conocimiento ha ayudado a que las comunidades tengan una mejor calidad de vida para sus habitantes, dicho conocimiento es transmitido a mujeres que tienen este don para recibir a un nuevo integrante de la comunidad.

Los conocimientos de la comunidad han sido adquiridos mediante la práctica y la relación que tienen con su entorno, las prácticas y saberes mencionados han sido transmitidos desde tiempos anteriores, lo cual nos hace saber que son conocimientos tradicionales porque vienen de nuestros ancestros.

El conocimiento tradicional relaciona a los individuos de la comunidad y establece conexiones con el territorio. Es adquirido a través de las prácticas sociales como la asamblea, la faena, la siembra, la fiesta, etc. Los conocimientos son enseñados y aprendidos mediante la participación de las personas y transmiten su significado o sentido conforme a lo que se realice.

El conocimiento tradicional se relaciona con valores y responsabilidades en la comunidad, ya que cada conocimiento tiene su función conforme a la práctica social que se involucre. Las personas tienen en sus manos la tarea de construir o reconstruir parte de su comunidad de origen a través de sus vivencias y de las prácticas sociales comunitarias.

1.3.3 Los conocimientos tradicionales presentes en los sistemas de gobierno⁸

Nuestro conocimiento tradicional también la tenemos presente en nuestra forma de gobierno en la comunidad, nuestra capacidad de seguir adquiriendo conocimientos está en nuestro *ch'uulel* donde están acumulada la memoria colectiva de nuestros ancestros y a través de ello, conocemos la organización de nuestro pueblo.

Los *Tuuneletik* (autoridades tradicionales, sabios) son los que poseen una amplia gama de sabiduría de la vida del pueblo y la comunidad, a través de la cultura y tradición. Los *Chu'uy k'aales* o *Tuuleletik* son de la asamblea comunal,

⁸ Información que me fue transmitida anteriormente por mi abuelo Antonio Sántiz Gómez.

ellos son los portadores de la palabra en la comunidad y los cargos son ocupados mediante la antigüedad de trabajo en la tierra o *balumilal*.

Los *Tuuneletik* son los únicos que tienen el derecho de dialogar con otras personas ajenas a la comunidad, porque los *Tuuneletik* tienen como segunda lengua el español; la asamblea dentro de la comunidad se realiza en la lengua *tseltal*, y con las autoridades que vienen de fuera ya sean educativas es en español esto siempre y cuando sea de manera privada.

Las autoridades comunales y religiosas, ellos son elegidos mediante un sistema de cargos escalonados jerárquicamente, de tal manera que la antigüedad es un factor para nombrarlos y también porque sus ancestros fueron parte de esto, y se les considera que ellos conocen las costumbres de la comunidad.

Antes de ocupar los cargos, se hace una ceremonia en donde llegan todas las personas de la comunidad y del municipio, que consiste en hacer un rezo, pero nosotros le llamamos *yom'el*, para que los guíe *K'awaltik* (Dios). El ritual consiste en que los *Mant'ik* le piden a *K'awaltik* y al *Ch'ul Balumilal* (madre tierra) para que refuerce la memoria del hombre *Winik* y para que sean cuidados por la madre tierra.

Recordando a mi abuelo Antonio Sántiz Gómez, quien fuera uno de los principales de la comunidad, hacía mención de que estos rezos se hacen con el fin de que sean protegidos por la madre tierra, él decía que entre el *Balumilal* (tierra) existe un Dueño (*Puku'j* o *A'j walil*) quien es el que pierde a las personas y atrapa el alma, haciendo que se enfermen y en ocasiones puede causar la muerte.

El Dueño o *Puku'j* puede tener la representación de una serpiente o de un familiar que ya esté muerto, él hace que se desoriente la persona hasta causar el desmayo total para robarle el alma, la persona al despertar empieza a sentir un vacío en el estómago como si tuviera hambre, pero este síntoma sólo es el principio, pero cuando se da cuenta la persona de que le fue robada el alma es cuando empieza a tener mareos constantes; acompañados con dolores de

cabeza, diarrea, pérdida de apetito y con mucho sueño. La persona no puede ser curada físicamente, sino, que hay que hacer un rezo para que sea liberada con la ayuda de Dios y de la madre tierra.

Por eso cada vez que nace un niño se les hacen varios rezos para protegerlo ya que es muy vulnerable a que le sea robada el alma. Por eso es la protección que se les hace a los *Tuuneletik* de la comunidad para que sean bien guiados en su camino y que puedan caminar bien a donde vayan.

Después del ritual e instalada la asamblea comunal, las obligaciones que tiene cada carguero es ver por la necesidad que tiene la comunidad; primero se fijan en el ámbito escolar teniendo comunicación con el comité, quienes son los que ven por la escuela, después se fijan en arreglar las situaciones que atraviesa cada familia. La asamblea le dedica más tiempo a este punto, para ver los problemas que se tienen, el problema de las familias tiene que ver con la repartición de las tierras dadas por los papás, recordemos que en la comunidad las mujeres no tienen derecho de tener algún terreno más que solo el hogar, donde vive en caso de que sea viuda o madre soltera.

Los problemas por las tierras se dan por que el reparto que se hace entre los hijos de una familia y nunca se avala por la asamblea, sino que se hace internamente en la familia y sin tener al menos un integrante de la asamblea. Por esto mismo las familias han tenido los problemas y han llegado hasta los consejos de bienes comunales del municipio, este tipo de problemas se han intentado revertir haciendo la invitación a que los padres que son jefes de familia sean los que den a conocer a la asamblea cómo quedarán los repartos de sus tierras, haciendo así un registro de los bienes que les tocan a cada hijo de cada familia, ordenándolos por linajes.

También ellos cumplen la función del comisariado teniendo así una Agencia Auxiliar en donde son canalizadas las personas que cometen un delito menor. Se considera de esta manera porque en la comunidad, los problemas que se tengan sean por dinero o que no hayan cumplido algún trabajo, son resueltos por estas autoridades.

Los *Chu'uy k'aales* también son los que ven por las fiestas de la comunidad, en este caso las fiestas del patrón de la iglesia “Santo Tomas Aquino”, se da en el mes de diciembre, ellos son los que piden el financiamiento con el municipio para poder sustentar la fiesta de la iglesia en donde casi toda la comunidad llega y participa en ella, los hombres y mujeres cumplen un rol en esta fiesta importante.

Las mujeres son las que preparan la comida, las tortillas, el pozol, el *petu'ul*, el café, el pinole, la salsa, hacer el fuego en donde se calentará la comida, en cambio los hombres son los que compran algunos ingredientes de la comida (carne, papa, repollo), los refrescos, también van a traer la leña para el fogón, sirven la comida cuando ya esté lista. Claro con la participación de los jóvenes de la comunidad.

Los integrantes de la asamblea comunal de *Tzopiljá*, se encargan de ver todo lo que tenga que ver con la comunidad, ya sea en el ámbito político, religioso y familiar, ellos se encargan de que haya un orden en la comunidad tomando en cuenta los principios de la familia y de los sabios del pueblo, hay que aclarar que las personas más grandes de la comunidad también son sabias aunque no en su mayoría ya que algunos no pudieron formar parte de la asamblea debido a sus comportamientos y por la poca aportación que hicieron con la comunidad.

Como puede verse en el relato anterior, la forma como nos organizamos en las prácticas sociales vinculadas al ejercicio de la autoridad, forma de organización de la comunidad tiene como resultado una forma de construir el conocimiento tradicional. (ver cuadro 2). Esto se construye en el desear cotidiano de la vida comunal, mas no en la escuela.

Este sistema de cargos data del año 1998, año en que fue la última como representación de la organización de gobierno en la cabecera municipal y que en 2016 se vuelve a retomar este sistema de cargos, por la expulsión de los partidos políticos en el municipio.

Cuadro 2. El sistema de cargos en la cabecera municipal.

Cargo	Perfil del cargo	Saberes requeridos para el cargo	¿Se enseña algo de ese conocimiento en la escuela? ⁹
Cargos en la iglesia: cargos principales			
<i>K'atinab</i> (padre del pueblo)	<p>Estar en la categoría de principal; haber pasado por todos los cargos de la jerarquía de los principales; tener vocación política y religiosa; ser curandero y pulsador reconocido; tener poder sobrenatural potente; ser razonable, respetable y verídico en la comunicación verbal.</p> <p>Los candidatos tengan cuando menos de 45 o 50 años de edad.</p> <p>tardan entre diez y más años en el poder según sus condiciones económicas y físicas.</p>	<p>Conoce operativamente todos los cargos, conoce la ética comunitaria, las maneras adecuadas de comportarse según esa ética y las pone en práctica</p>	<p>Según los planes y programas, la escuela debe promover la participación social y política de los estudiantes como acción fundamental para la construcción de ciudadanía.</p>
<i>Okilk'abletik</i> (ayudantes o colaboradores del <i>k'atinab</i>)	<p>Estar en la categoría de principal; haber pasado por todos los cargos de la jerarquía de los principales; tener vocación política y religiosa; ser curandero y pulsador reconocido; tener poder sobrenatural potente; ser razonable, respetable y verídico en la comunicación verbal.</p> <p>Los candidatos tengan cuando menos de 45 ó 50 años de edad.</p> <p>Tardan entre diez y más años en el poder según sus condiciones económicas y físicas.</p>	<p>Conoce operativamente cada cargo en específico el cargo de capitanes para el reclutamiento ya que son los responsables de realizar los festejos para los santos. Conoce la ética comunitaria y las lleva en práctica.</p>	<p>Según los planes y programas, la escuela impulsa a los alumnos para que construyan criterios de actuación ética, asuman posturas y establezcan compromisos relacionados con su desarrollo personal y social.</p>
<i>Chu'uyk'aal</i> (sacerdote)	<p>Ser honrado y activo, es necesario conocer a fondo</p>	<p>Saben dar un buen uso del <i>Lab</i> (nahual) que</p>	<p>Construyen un sentido acerca de los fenómenos</p>

⁹ En esta columna se presenta lo que dicen los planes y programas con respecto a las áreas de conocimiento que deben enseñarse. Sin embargo, el sentido que tienen esos conocimientos para la comunidad no siempre es el mismo que organiza los planes y programas, ya que estos fueron elaborados desde fuera de la comunidad.

Cargo	Perfil del cargo	Saberes requeridos para el cargo	¿Se enseña algo de ese conocimiento en la escuela? ⁹
	el ritual, ser curandero o médico pulsador experimentado, poseer poder sobrenatural.	es su poder sobrenatural. Debe conocer a fondo cada celebración (rezos, misas, ritos agrícolas), saber purificar el pueblo. El mediador entre el <i>chulchan</i> (cosmo), <i>lum balumilal</i> o <i>chul balumilal</i> (la tierra), y el <i>k'atinbak</i> (el inframundo). conocimiento de la medicina tradicional en la comunidad.	de la naturaleza, para acrecentar el bienestar de la humanidad y enfrentar los desafíos que implican la construcción de nociones y representaciones del mundo natural.
<i>Ts'unubil</i> (sembrador de almas)	Ser honrado y activo, es necesario conocer a fondo el ritual, ser curandero o médico pulsador experimentado. Debe tener un poder sobrenatural más efectivo que el del <i>Chu'uuyk'aal</i> , por lo que este último puede funcionar solo como buen rezador.	Tener un amplio conocimiento de cómo usar el poder sobrenatural (<i>Lab</i>) para curar a los enfermos y tener conocimiento de la brujería para poder nulificarla. Tener conocimientos médicos y conocimientos de medicina tradicional. conocimiento de la herbolaria.	La actitud se define como la disposición individual que refleja conocimientos, creencias, sentimientos, motivaciones y características personales hacia objetos, personas, situaciones, asuntos e ideas.
Capitanes de fiestas: cargos medios			
<i>Skaptan Jch'ultatik</i>	Ser honrado, respetuoso, y tener dinero, no es preciso tener poder sobrenatural ni ser pulsador experto, pero sí debe tener noción de lo último. Para desempeñar este cargo es haber sido antes <i>alkal</i> .	Tener la capacidad de organizar a las personas que tiene bajo su mando para realizar el festejo para el patrono del pueblo.	No genera un ámbito de colectividad los aprendizajes están basados en la individualidad o no genera la capacidad de organización que se requiere.
<i>Skaptan Muk'ul ajaw</i>	es necesario haber sido síndico o <i>kornal</i> y tener recursos económicos. Es necesario ser honrado, respetuoso y disciplinado; no requiere tener poder sobrenatural ni ser curandero experto, pero	Organizar a los capitanes del <i>jch'ultatik</i> y <i>jch'intatik</i> para realizar el festejo del <i>muk'ul ajaw</i> , al nuevo año y los nuevos ciclos agrícolas.	No hay un enfoque de colectividad para para realizar trabajos en grupo. Esta el enfoque de conocimiento geográfico para conocer el territorio

Cargo	Perfil del cargo	Saberes requeridos para el cargo	¿Se enseña algo de ese conocimiento en la escuela? ⁹
	debe tener nociones de lo último.	Encargado de las fiestas (yacimientos de agua, de los lugares sagrados, de las cimas y de las montañas, de la siembra y de la cosecha Conocimientos de geografía simbólica y de los calendarios (agrícola, ritual)	occidental pero no hay el interés de reflejar el territorio simbólico para la enseñanza.
<i>Skaptan Jch'intatik</i>	Disponer de cierta cantidad de dinero y haber mostrado buena conducta ante la sociedad. No requiere haber pasado otros cargos ni tener poder sobrenatural ni ser pulsador experimentado	Organizar a las personas que tiene bajo su cargo para realizar el festejo de la bajada del <i>jch'intatik</i> y atender al pequeño santo que lo sustituye.	Enfoque por competencias para el desarrollo personal.
Mayordomía: cargos inferiores			
<i>Martoma</i>	Disponer algo de dinero y ser respetuoso con la sociedad. Deben ser jóvenes de entre 20 a 30 años de edad.	Conocimientos en la limpieza de los altares de los santos y la iglesia. Saber que debe repicar la campana cada vez que sea necesario y debe estar en la semana que le toque estar en la iglesia.	
Cargos civiles: en el cabildo			
<i>Alkal</i> (alcalde).	solo tiene acceso aquellos que ya tienen experiencia en los cargos eclesiásticos o en los de cabildo.	Tener conocimiento en las matemáticas para el control financiero del dinero recaudado. Organizar a las personas para recoger el dinero para la reparación o construcción de edificios públicos. Conocimientos políticos y religiosos.	En los contenidos curriculares refleja que los alumnos deben tener presente en su vida las matemáticas porque es parte fundamental en la vida.
<i>Kornal</i> (encargado de ejecutar acuerdos)	Deben ser pasado <i>extul</i> específicamente el primero y segundo <i>extul</i> .	Conocimientos políticos y religiosos.	En los contenidos de formación cívica y ética, los alumnos deben tener conocer la noción político

Cargo	Perfil del cargo	Saberes requeridos para el cargo	¿Se enseña algo de ese conocimiento en la escuela? ⁹
superiores que se toman en el cabildo).		Debe saber organizar y ser responsable de las actividades que se lleven a cabo. Tener una buena escritura porque funge como secretario del <i>Alkal</i> .	y social para ser buenos ciudadanos. Conoce el rol de quienes son las autoridades pero esta noción es occidental.
<i>Siniko</i> (síndico diferente del síndico municipal).	Debe ser pasado <i>extul</i> específicamente el tercero y cuarto <i>extul</i>	Tener una buena escritura porque funge como secretario del <i>kornal</i> .	Se refleja en los contenidos de lenguaje y comunicación donde los niños deben desarrollar su lenguaje y escritura para tener comunicación hacia las personas de la ciudad.
<i>Extul</i> (mandadero y mensajero de las autoridades religiosas y civiles).	Cuatro individuos de cada capul y se les da la jerarquía: primero, segundo, tercero y cuarto.	Tener una buena escritura porque redacta los acuerdos lleva un control de las asambleas para dar informe en el ayuntamiento.	La escritura es parte fundamental del lenguaje y comunicación y se ven reflejadas en los enfoques del plan de estudios 2017.

Fuente: Sánchez, F. (1998). Sociedad y Educación tseltal en Oxchujk' Chiapas, p85.

La organización provoca un común desarrollo que no es posible sin la participación comprometida de las personas, el aprendizaje y las experiencias han sido los ejes en la formación de las personas y estas puedan contribuir al desarrollo en la subsistencia del pueblo indígena, así como en lo cultural y político.

1.4 Qué es una práctica de educación comunitaria y cómo se aprende en la comunidad

Todas las prácticas comunitarias se han aprendido a través del método empírico, la mayoría de los habitantes de *Tzopiljá* hemos sido educados por todos los miembros de la comunidad, pero también nos han enseñado a trabajar.

Nuestros trabajos y roles en la casa nos lo han inculcado desde pequeños, desde que somos recién nacidos traemos determinadamente nuestra tarea para cumplirla con la familia y comunidad, [...] diciéndole acerca de las cosas que va

hacer cuando crezca. Como. *ch'ianme yu'un me cha pas vaj jve'tik* en el caso de las niñas, y en los niños se les dice, *Ch'ianme yu'un me cha ts'un ajan jk'uxtik* (Gómez, 2016, p. 30).

A los 6 a 8 años de edad los niños y niñas son llevados a la milpa para acompañar a sus padres en el proceso de la siembra del maíz, los niños empiezan aprender mediante el juego junto con sus hermanos; imitan lo que hacen sus padres.

Este proceso de aprendizaje llega a dar resultado porque ellos llegan a conocer todo el procedimiento de la siembra de la milpa, la mayoría de los niños empiezan a involucrarse más en la milpa a los 8 años edad, donde son apropiados para empezar a trabajar, se les empieza a dar instrucciones acerca de cómo trabajar; desde quebrar la tierra (como debe hacer uso de su azadón), cómo sembrar (hacer uso de su coa), cuántos granos de maíz y cuántos de frijol hay que arrojar a la tierra, cuanto debe ser la medida de la distancia entre cada siembra, cuando hay que hacer la limpia de la milpa, cuando son las fechas para sembrar y cosechar, después de cosechar hay que juntar el *jk'aben*¹⁰ para dejar lista la tierra para volver a repetir el procedimiento de la milpa a otro año.

1.5 Metodología

A continuación, presento la metodología que usé para la investigación y poder recabar toda la información contenida en este trabajo.

La metodología cualitativa da espacio a los investigadores de diversas disciplinas a una gran producción de información y crea una capacidad para afrontar el análisis de datos.

Según Jiménez-Domínguez (2000, citado en Salgado, 2007, p71) los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo cultural está construido de significados y símbolos. La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones

¹⁰ El tallo de la milpa seca.

de la situación, tal como nos la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conductas. El problema, de acuerdo a algunos autores, es que hay diversas visiones que se han considerado como tipos de investigación cualitativa y las bases epistemológicas son variadas, sin embargo, según Mertens (2005, Salgado, 2007, p. 71) el constructivismo es probablemente el paradigma que ha tenido mayor influencia en el enfoque cualitativo.

El constructivismo le otorga a la investigación cualitativa los énfasis principales que las caracterizan: el reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios, los puntos de vista de los participantes; la necesidad de inquirir cuestiones abiertas; dado que el contexto cultural es fundamental, los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas; la investigación deber ser útil para mejorar la forma en que viven los individuos; y más que variables “exactas” lo que se estudia son conceptos, cuya esencia no solamente se captura a través de mediciones (Hernández, Fernández & Baptista, 2006, cit en Salgado, 2007, p.72).

El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se refiere al abordaje que se utiliza en el proceso de investigación, porque es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el trabajo de campo. Cada diseño tiene sus propias características para la investigación. Los tipos de diseños que ofrece la investigación cualitativa son: la teoría fundamentada, la narrativa, etnográfica, investigación-acción, y las metodologías basadas en el enfoque fenomenológico.

Para este trabajo he optado por utilizar un diseño basado en la narrativa, que es otra variedad de clasificación con relación a las entrevistas, porque permiten presentar aquella información que resulta ser importante para el desarrollo de la investigación.

En los diseños narrativos, el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencia de determinadas personas para describirlas y analizarlas. El diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero

también es una forma de intervención, ya que el contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras (Salgado, 2007, p. 73).

La narrativa nos permite saber sobre la construcción social que han tenido las personas a través de la historia de vida que han forjado.

[...] Narrar, implica poner lo vivido en palabras, en tanto ideas y emociones; resignificar las experiencias, llenar de sentido la propia historia al re-nombrar y re-crear una serie de acontecimientos, que más que responder a un orden cronológico y objetivo, responden a un entramado lógico y subjetivo, que da cuenta de la configuración particular y compleja frente a los hechos vividos (Arias y Alvarado, 2015, p. 172).

La importancia de este enfoque se relaciona con lo vivido, ya que existe una conexión entre el sujeto investigador con el sujeto investigado, porque se genera un vínculo intersubjetivo. La narración es una producción con sentido sobre lo que es verdad, que parte de la construcción de hechos y vivencias; se nombran como verdades porque tienen un carácter polisémico y transformador:

[...] las narrativas representan las realidades vividas, pues es a partir de la conversación que la realidad se convierte en texto, construyendo así entre los participantes y el investigador los datos que serán analizados en el proceso. Es decir, que el dato no es preexistente, por ello no se habla de recolección de información, sino de construcción de datos, esto es, de un proceso de creación, de gestación; cuyo escenario es precisamente lo relacional y las diversas posibilidades del lenguaje (Arias y Alvarado, 2015, p. 175).

1.5.1 Análisis de los datos

Taylor & Bogdan (2006, citado en Salgado, 2007, p. 74) proponen un enfoque de análisis en progreso en investigación cualitativa basado en tres momentos (descubrimiento, codificación y relativización), los cuales están dirigidos a buscar el desarrollo de una comprensión en profundidad.

Este enfoque tiene tres fases. La fase de descubrimiento, consiste en buscar temas examinando los datos de todos los modos posibles. Involucra leer datos, búsqueda de temas emergentes, elaborar tipologías, desarrollar conceptos y proposiciones teóricas, leer material bibliográfico.

La fase de codificación implica la reunión de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y proposiciones cuyas acciones son:

- Desarrollar categorías de codificación.
- Codificar todos los datos.
- Separar los datos pertenecientes a las diversas categorías de codificación.
- Examinar los datos que no se han considerado.
- Refinar el análisis.

La fase de la relativización de los datos consiste en interpretar los datos en el contexto en el que fueron recogidos.

Pero Huberman & Miles (2000) proponen tres subprocesos para realizar el análisis:

- La reducción de datos: orientada a su selección y condensación (al elaborar el marco conceptual, definir las preguntas, seleccionar los participantes y los instrumentos de recogida de datos).
- La presentación de los datos: Facilita la mirada reflexiva del investigador a través de presentaciones concentradas (resúmenes, sinopsis, croquis, diagrama, entre otros).
- En esta fase la información que se recabó fue transcrita y después presentada en un cuadro donde fueron acomodados conforme a las preguntas de investigación, la información organizada dio comienzo a la sistematización y al análisis de los datos de la investigación realizada.
- Elaboración y verificación de conclusiones: utiliza una serie de tácticas para extraer significados de los datos, como puede ser la comparación/contraste, el señalamiento de patrones y temas, la triangulación, la búsqueda de casos negativos.

En esta parte del trabajo una vez teniendo el análisis de la información me di a la tarea de realizar la triangulación de investigaciones que se han realizado y que concuerdan con lo investigado en mi trabajo.

1.5.2 Evaluación del rigor metodológico

Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de un estudio cualitativo y por ende su rigor metodológico son la dependencia, credibilidad, audibilidad y transferibilidad (Guba & Lincoln, 1989, Véase también Ruiz e Ispizua, 1989; Franklin & Ballau, 2005; Mertens, 2005, citado en Salgado, 2007. P.74).

La dependencia o consistencia lógica es el grado en que diferentes investigadores que recolectan datos similares en el campo y efectúen los mismos análisis, generen resultados equivalentes. Para Franklin & Ballau (2005, citado en Salgado, 2007. P. 74) existen dos clases de dependencia, la interna (donde al menos dos investigadores generan temas similares con los mismos datos) y la externa (grado en que diversos investigadores generan temas similares en el mismo ambiente y periodo, pero cada quien recaba sus propios datos).

Castillo & Vásquez (2003, citado en Salgado, 2007. P 75) dice que la credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio, recolecta información que produzca hallazgos que son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que piensan y sienten. Así entonces, la credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para las personas que fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o estado en contacto con el fenómeno investigado.

En cuanto al rigor metodológico de audibilidad o confirmabilidad, se trata de la habilidad de otro investigador de seguir la pista o ruta que otro investigador original ha hecho. Permite que otro investigador examine los datos y pueda llegar a conclusiones iguales o similares a las del investigador original, siempre y cuando tengan perspectivas similares.

La transferibilidad o aplicabilidad se refiere a la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. En la investigación cualitativa la audiencia o el lector del informe son los que determinan si pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente del estudio. Por ello se necesita que se describa densamente el lugar y las características de las personas donde el fenómeno fue estudiado.

Capítulo 2. La comunidad de *Tzopiljá*

En este capítulo tendremos la contextualización de la comunidad de *Tzopiljá* en donde se realizó mi investigación. Hablaré acerca de la gestión de la escuela y la fundación de la comunidad, citando al Profesor Alonso Morales que narra acerca de los inicios de la escuela y la comunidad. Después tendremos la ubicación geográfica de la comunidad, su forma de organización comunal, los linajes que hay en la comunidad, también mencionaré la lengua y cultura de la comunidad y por último los servicios públicos que hay en *Tzopiljá*.

Nosotros como tseltales¹¹ nos conocemos como hablantes del *bats'il jk'op* (*palabra original*) porque todo nuestro conocimiento viene de la oralidad del pueblo y es el sello que nos caracteriza como *bats'il winik*¹².

La distribución de nuestra etnia, tal como la conocemos ahora y como la indican las fuentes tempranas, queda comprendida en la porción noroeste del macizo montañoso extendiéndose por el valle de Ocosingo hasta tocar los linderos de la selva y más al norte colinda con la zona chol por un lado, y con la tojolabal por otro; antaño el territorio tzeltal se extendía en una buena parte de la Depresión Central, comprendiendo Copanaguastla, Comitán, Zapaluta, Cuxtepeques y seguramente Yayaguita, Coneta, Aquespala, Esquintenango y Coapa (Sánchez, 1998, p. 17).

Las primeras investigaciones en los Altos de Chiapas fueron en algunos poblados tzotsiles y tzeltales. La zona tzeltal concluyó que Cancuc era el poblado "típico" y, por tanto, el más "primitivo", razón por la cual se consideró para ser investigado. Cercano a dicho pueblo se halla el de Oxchujk' (Tres Nudos) (Sánchez 1998, p. 19).

2.1 Fundación de *Tzopiljá*

Como podemos ver en el cuadro 3, algunas nuevas localidades se formaron en los años de 1951 a 1975; entre ella se ve reflejada la localidad de *Tzopiljá*. Cabe

¹¹ En este trabajo, yo usé las normas de escritura aprobadas por el INALI. Sin embargo, los autores consultados aún no contaban con esta norma. Por ello, las referencias textuales respetan el uso de las grafías que hicieron los mismos autores.

¹² Como tseltales *bats'il winik* significa hombre verdadero.

mencionar que el INI nombró a estos lugares como localidades, pero ahora son considerados como comunidades.

Cuadro 3. Formación de pueblos nuevos a través del INI.

FORMACION DE PUEBLOS NUEVOS 1951-1975		
Municipio	Localidad	Características
Oxchuc	Libertad, La	En 1956 para beneficio de 35 familias.
	<i>Tzopiljá</i>	En 1956 para beneficio de 25 familias.
	Mesbiljá	En 1956 para beneficio de 45 familias.
Ixtapa	Fco. R. Serrano	Explotación ganadera iniciada en 1965 con fondos procedentes de la venta de madera.
V. Carranza	San Francisco	Proyecto agropecuario en el que se invirtieron fondos de la explotación forestal de ejidatarios de Comitán.
	San Nicolás El Calvo	Proyecto agropecuario emprendido por ejidatarios de Yalcuc, Municipio de Huistán con fondos obtenidos de su explotación forestal

Fuente: Morales, A. (1976). Fundación de la escuela de *Tzopiljá*, Municipio de Oxchuc, Chiapas. En: Aguirre Beltrán, Villa Rojas, Romano D. y otros. *El Indigenismo en Acción*.

2.2 Antecedentes de la comunidad de *Tzopiljá*

Anteriormente el INI (Instituto Nacional indigenista) fue quien juntó a las personas para la creación de la escuela, el profesor Alonso Morales fue el responsable de reunir a las personas o familias porque antes no había una comunidad conformada como hoy la conocemos (*Tzopiljá*); las familias estaban dispersas.

En el testimonio que fue recuperado por el INI y publicado en el año de 1976, Don Alonso Morales narra cómo fue que llegó a la comunidad y cómo empezó

organizar a las personas conforme al sistema de cargos para la creación de la escuela.

Tzopiljá es un paraje¹³ que en la lengua tzeltal significa “Ojo de Agua”. En el mes de noviembre de 1951, llegué a ese paraje por primera vez, sin que lo hubiera conocido antes, guiándome por un señor que se llama Nicolás Gómez Pérez, originario de allí mismo y empleado municipal del pueblo de Oxchuc, cuando era Presidente municipal el señor Juan Gómez Nich. Al llegar a esa comunidad encontré 18 padres de familia y 10 niños, los que verdaderamente daban a entender que tenían muchos deseos de estudiar. Uno de esos niños ya hablaba un poco el castellano. Ese niño es Manuel Gómez Sánchez, que es actualmente Supervisor Escolar.

Tzopiljá era un paraje abandonado que apenas contaba con tres casas y con tres familias. Todos los demás vivían aislados, dispersos, a distancia de dos o cuatro kilómetros. Los que estaban allí no sabían leer ni escribir. Entonces yo, en mi categoría como Promotor, empecé a organizar a la gente, nombrar a los Comités de Educación y sus miembros. Una vez nombrados comencé a citar a los padres de familia a una reunión en donde se trató el problema de conseguir una vivienda prestada (Morales, 1976, p. 131).

El promotor Alonso Morales comenzó a reunir a los niños de la comunidad para obsequiarles materiales que utilizaría para trabajar en la escuela, al principio llegaban solamente niños y después empezaron a llegar las niñas.

Comencé a reunir a los niños y a las niñas para platicar y jugar con ellos, explicándoles que juntaran más niños y niñas, y les regalaba yo libros, cuadernos y lápices. Hubo un poco de problema porque a las niñas no las dejaban ir a la escuela y como entonces ya estaban nombrados los Comités de la escuela, volví a insistir en que se citara a los padres a otra junta para dialogar y platicar ampliamente con ellos y así se logró convencerlos y a los 15 días ya tenía alumnos. Lo más difícil fue lo de las niñas porque no estaban acostumbradas, ni conocían lo que era una escuela. Sí había, pero hasta en el Pueblo de Oxchuc, a 10 kilómetros de sus casas (Morales, 1976, pp. 131-132)

¹³ Con anterioridad la comunidad de *Tzopiljá* era considerado un paraje porque estaba en un lugar al aire libre, lejano y considerado aislado. Después se designó como comunidad, porque la gente se fue agrupando y organizando.

La organización de los padres de familia dio lugar a la primera aula que fue construida de manera provisional, mientras se conseguía el terreno para la escuela.

Entonces Tzopiljá se organizó durante los meses de noviembre y diciembre de 1951 y parte de enero de 1952, y se comenzó a ver el lugar para la construcción del aula y se localizó de pura manzanilla y los padres de familia empezaron a desmontar y terraplanar, buscar maderas para los armazones y conseguir pajas para el techo. Mientras el promotor estaba dando clases en el campo, debajo de un árbol y los niños y niñas contentas, recibiendo sus clases y más contentos todavía porque se les regalaron cartillas, cuadernos y lápices que fueron donados por el INI y que nosotros mismos habíamos traído para entregar a nuestros alumnos (Morales, 1976, p. 132).

En 1975 se vio reflejado el trabajo de los promotores que habían incursionado en las comunidades desde el año 1951, cuando comenzaron a dar clases a los niños y niñas, dando resultados en la formación de varias personas.

El resultado de nuestra enseñanza fue que, terminando su segundo año, los llevé al Internado de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, interviniendo los Inspectores de La Cabaña. Así fueron quedando los niños en San Cristóbal y así seguimos con los demás. Hoy, a través de 24 años desde que se fundó el Instituto, en La Cabaña, vemos que en la actualidad han salido 13 maestros, 4 maestras, dos choferes de autobuses y un campesino que tiene tienda, un autobús y una camioneta con valor de \$54.000.00 (Morales, 1976, p. 132).

En el año de 1956 se dio la primera construcción de la escuela Justo Sierra para pertenecer oficialmente al Instituto Nacional Indigenista, pero aún la escuela estaba en un terreno prestado.

En el año de 1956 levantaron la construcción de mampostería, con la ayuda del Instituto Nacional Indigenista que dio el albañil y el carpintero y la comunidad cooperó con el material de la región, como piedra, cal, madera y arena del río y del cerro, construyéndose también un tanque de agua, un baño con calentador, y lavadero (Morales, 1976, pp. 132-133).

Al realizar la construcción de la escuela, el profesor empezó a convencer a los padres de familia que vivieran cerca de la escuela para que sus hijos no tuvieran

que caminar kilómetros para llegar a la escuela del paraje; pero el beneficio no solo era para los niños, sino, también a las mujeres y les hizo crear conciencia en el esfuerzo que habían hecho para la construcción de la escuela y del tanque de agua.

En el año de 1957 se volvió a reunir toda la comunidad para recibir orientaciones sobre la concentración de las casas para evitar la inasistencia de los alumnos. Eso me llevó medio año convenciendo a todos los padres de familia, dando a conocer los puntos que se les presentan y de los que no se dan cuenta.

Los puntos principales que di a conocer son los siguientes. Primero: las mujeres acarreaban agua con cántaros grandes y llevando un hijo todavía bajo el brazo, entonces los hombres, que son jefes de la casa, deben ayudar a sus mujeres.

Conseguir un sitio para construir sus casitas ya que la escuela que tienen les había costado mucho trabajo. Sufrieron y perdieron su tiempo hasta las pobres mujeres y alumnos que trabajaron para construir la escuela, porque todas las mujeres, alumnos y alumnas acarrearón piedras y arena desde el río San Gregorio, que dista como unos 18 kilómetros, transportando los materiales a base de pura espalda.

Segundo: la distancia de sus casas es demasiado lejos, uno, dos o tres kilómetros. Que se pusieran a pensar que las mujeres cargando agua y caminando a esa distancia era una injusticia. Las familias deberían vivir cerca de la escuela y aprovechar el resultado de los servicios que ya tienen y el agua cerca. Se les enseñaría a lavar su ropa, a utilizar el jabón, porque ellos no lo usaban, para lavar la ropa utilizaban barro blanco o una raíz que se llama "eshpum Ch'opak' y Jolch'opak"¹⁴.

Todo eso fue mi organización a base de convencimiento y varias juntas. Esas juntas que hice con los padres de familia me dieron resultado, llegaron a comprenderme. Una vez que me entendieron, los Comités de Educación se responsabilizaron para conseguir el terreno de la casa (Morales, 1976, p. 133).

Una vez convencidas las familias que vivían lejos del paraje, el promotor Alonso Morales junto con los inspectores del INI se dieron a la tarea de conseguir el terreno para las viviendas y convencer al señor que había prestado el terreno para que se construyera la escuela, para que vendiera parte de su propiedad y conseguir que el lugar que ocupaba la escuela fuera donado.

Así fui consiguiendo poco a poco, con los Comités de Educación y hablando personalmente con un señor que vivía en la misma escuela, puesto que él tuvo mucha

¹⁴ Se refiere a una raíz de una planta usada como jabón para lavar la ropa.

voluntad de dar el lugar al principio y así le insistimos para que diera ese campo y poder asentar a la gente y que construyera sus casitas, pidiéndole por favor que nos concediera ese lugar y lo gratificamos. No nos aceptó la primera vez ni la segunda y hasta la tercera nos soltó su palabra y nos pidió una pequeña cantidad, que sólo fue de \$30.00 y vimos que era un poco desconfiado el señor con los Comités de Educación, y le dimos lo que pedía más otros \$30.00, para que fueran \$60.00 y el pobre viejito se puso muy contento por lo que le dimos de más. Para él era mucho dinero esos \$60.00 (Morales, 1976, pp. 133 -134).

Cuando lograron comprar los terrenos para las viviendas y la escuela, se dio oficialmente la fundación de la comunidad en el año de 1957 y empezaron a trabajar en la comunidad, el INI buscó un ingeniero para empezar a trazar las calles a petición de las personas de la comunidad.

Nos ayudaron los Inspectores con su intervención. El que nos ayudó más fue el Profr. Reynaldo Salvatierra y yo solamente digo que con la orden así, del Inspector, se logró la población de Tzopiljá.

Ya que logré encontrar el lugar, recurrí a La Cabaña para explicar al Inspector y al Director de Educación, exponiendo mis razones, qué es lo que deseaba la gente de mi comunidad.

El Director del Centro Coordinador y el Inspector Escolar nos dieron buena atención y nos comisionaron a un Ingeniero, que fue el señor Joel Guerrero, quien vino a trazar las calles junto con el Profr. Salvatierra y el Director de Educación, Profr. Fidencio Montes Sánchez, a quien recuerdan todavía como amigo de la comunidad (Morales, 1976, p. 134).

Las personas ya tenían un lugar dónde vivir cerca de la escuela y del tanque de agua que se había construido previamente, empezaron a pedir apoyo al INI para que les otorgara árboles frutales, porque ellos solo se dedicaban a la siembra de maíz y frijol, que eran los únicos granos que consumían, y que tenían a su alcance.

Ya estaban divididos los sitios para cada uno de los padres de familia y entonces comenzaron a solicitar árboles frutales, que fueron manzana, peras y ciruelas para la comunidad y en el huerto escolar se sembraron manzanas, duraznos, peras y ciruelas. Vino a enseñarnos a sembrar el señor Félix Domínguez, que actualmente vive en su rancho que se llama "El Chivero", adelante de Chilil (Morales, 1976, p. 134).

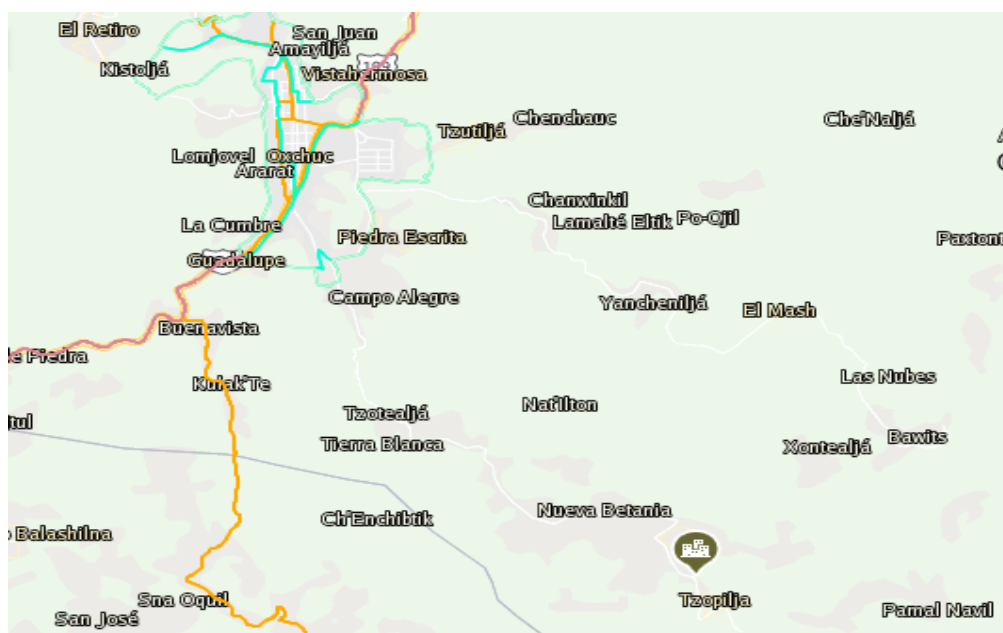
Alonso Morales realizó trabajos de gestión en la comunidad como la creación de la escuela, la fundación de la comunidad y los apoyos que pidió al INI para el desarrollo de la comunidad; es importante destacar que en Tzopiljá hubo alumnos que destacaron y que ahora son maestros.

Así fueron avanzando nuestros alumnos, que hoy son maestros titulados o directores técnicos.

No saben cómo aprendieron a leer y a escribir y hablar el castellano. Ya ellos se adaptaron al medio donde terminaron sus estudios, como es una ciudad, en donde se dieron cuenta de que tienen su horario de trabajo (Morales, 1976. P. 136).

2.3 Ubicación geográfica de Tzopiljá

La comunidad de Tzopiljá está ubicada a 10 kilómetros del suroeste del municipio de Oxchuc y colinda con las comunidades, Nueva Betania y Pamail Navil que pertenecen a la cabecera municipal de Oxchuc.

Fuente: <https://www.inegi.org.mx/temas/mapas/mg/>

2.4. Organización de la comunidad

La mayoría de los tseltales viven en comunidades dentro de veinte municipios distintos bajo el sistema llamado "usos y costumbres".

La comunidad de *Tzopiljá* tiene una organización regida por este sistema donde la autoridad es elegida por la comunidad. Los *tuuneletik* (autoridades comunales) en *Tzopiljá* están conformadas por el agente, subagente, juez, secretario, tesorero, comité, patronato y comandantes. Ellos son los que conforma la representación de la autoridad en la comunidad que conforman la instancia en la agencia auxiliar municipal, donde todos los que ocupan los cargos se reúnen para tomar acuerdos.

Esta organización comunitaria es la que se encarga de generar la paz y la tranquilidad en la comunidad, ya que como autoridad su trabajo es asegurar el bienestar de las familias que residen en *Tzopiljá*. Cumplen con una de las funciones importantes dentro de la comunidad, ya que ellos son los que aconsejan a la población, orientan a las personas para tener una sana convivencia.

La asamblea comunitaria es de gran importancia para las personas, donde la autoridad consulta a la población para tomar acuerdos respecto al desarrollo de la comunidad. También en la asamblea son elegidos las autoridades que entran para ocupar un cargo para el servicio de la comunidad.

Los principales son respetados por la comunidad ya que ellos son los sabios del lugar, por su experiencia en cumplimientos de todos los cargos, y son lo que eligen a los que van a ocupar un cargo. Los principales o *mamt'ik* son consultados por los *tuunelet'ik* antes de tomar alguna decisión acerca de algún conflicto que pueda surgir dentro o fuera de la comunidad.

2.5 Sjol jbiiltik (linajes)

El linaje resulta de la agrupación de personas o familias que comparten lazos consanguíneos de un mismo tronco o de una misma raíz de descendencia (Sánchez, 1998, p. 66).

Nuestro *sjol jbiltik* se remonta desde nuestros antepasados quienes en algún momento decidieron tener un nombre para diferenciarse de las otras familias que existían con anterioridad.

Cada linaje que existe en la comunidad se han determinado por señales o sueños, Elí Gómez menciona que:

[...] si un niño nacía en un día brillante se le pondría el apellido o linaje paterno K'aal (día), o bien cuando antes del parto, la madre soñaba con algún animal por ejemplo un gato montés que se conoce como Wax, así sería el linaje del niño. Así, nuestros primeros padres y madres se vieron en la necesidad de distinguirse entre familias y mantendrían generación tras generación el linaje de la dependencia familiar (Gómez. 2016, p. 19).

Nuestro linaje sigue una línea de consanguinidad para identificarnos por el nombre de nuestros ancestros; así, en mi familia nos identificamos como *Jy'emuk* porque el nombre de nuestros ancestros fue transmitido por los varones (linaje patrilineal) de la familia. Nuestros linajes son la herencia de nuestros ancestros y que nosotros como hijos (varones) somos los encargados en que se siga representando.

También los linajes nos ayudan a conocer a las personas que ocupan un cargo dentro de la comunidad, de acuerdo con nuestros linajes podemos saber cuáles son las familias que han servido y cuáles son las familias de importantes en la comunidad. Los linajes que se destacan en Tzopiljá son *Jsoten, Jy'emuk, Jch'ikoj, Tzemen, Balte, Jpom, Akinos, Aku'x, Wakax, Ch'impak, Junak', jmule'j*.

2.6 Lengua y cultura

La lengua es parte fundamental en la cultura tseltal, la transmisión de conocimientos tradicionales ha sido por medio del *bats'il jk'op* (lengua verdadera), a través del tiempo el *bats'il jk'op* no ha dado la oportunidad de expresar nuestros sentimientos y de darle sentido a nuestra memoria colectiva como tzeltales.

Las prácticas culturales persisten a través de la oralidad en la producción y transmisión de conocimientos y saberes entre la naturaleza y el hombre, hombre-naturaleza, que generan una memoria colectiva, que son transmitidas de generación en generación, pero no solo se transmiten a través de la oralidad: la repetición de las prácticas se convierte en un ejemplo para las nuevas generaciones.

El significado de ser parte de la cultura tseltal viene desde el contexto de la cultura maya, porque somos parte de una rama que conecta a nuestra cultura madre (maya), desde esta perspectiva nos identificamos como hombres del maíz, el cual se deriva de la naturaleza y es sagrado para la comunidad, nuestros antepasados así lo concebían y se sigue percibiendo de esa manera.

Cuando nace el niño empieza a desarrollarse con la familia; en este caso sus papás. El niño va observando; los padres y la comunidad les van transfiriendo los conocimientos que se tienen, no solo en la familia le dan conocimiento al niño, sino que aprenden de otras personas que son de la comunidad, en este caso el niño solo lo pone a la práctica y forma parte de la comunidad.

Es necesario que el niño aprenda; porque es parte de la comunidad, tiene que tener claro que hay una relación con la naturaleza, la forma de percibir el mundo y los valores necesarios para que haya un respeto y la manera de tratar a la naturaleza.

La participación de los padres es un elemento principal para transmitir las actitudes y comportamientos en las prácticas tradicionales en la formación de sus hijos.

La participación de los niños en la socialización dentro de la comunidad es de vital importancia porque de ella se reflejarán sus conocimientos, adquiridos ya sea en la siembra, crianza de animales, cosecha del sagrado maíz.

Los saberes son experiencias de nuestros antepasados y que se van transmitiendo a otras generaciones, desde nuestra concepción como tseltales,

esto implica un desenvolvimiento social y vivencial dentro del contexto a partir de nuestros saberes, conocimientos orales, escritos, en la ritualidad y que va más allá de la vida de los tseltales. De esto depende la introducción y herencia, que se da de generación en generación.

La relación del *winik* (hombre) con nuestra *lum balumilal* o *Ch'ul balumilal*¹⁵ (Madre tierra) correlacionan en una dependencia entre uno hacia el otro, generando un equilibrio por la historicidad que representa a las generaciones que mantienen un presente, pasado y, futuro. Nuestros padres y abuelos nos enseñaron valores de respeto y reciprocidad a nuestra *lum balumilal* a través de la ritualidad que establece una conexión entre el hombre y el territorio sagrado, que fueron enseñados con el ejemplo.

2.7 Servicios en la comunidad (Comunicación, otros servicios y vivienda)

La comunidad está conectada a través de la carretera gestionada por las autoridades de la comunidad en el año de 1997; en la actualidad la carretera está pavimentada con un 80%. Con anterioridad la modalidad de transportarse a la cabecera municipal era a caballo o a pie; caminando a través de brechas que fueron creadas por nuestros ancestros. Hoy en día, uno se puede transportar en vehículo propio o de transporte público (camionetas, taxi y mototaxi), haciendo un recorrido que dura alrededor de veinte minutos para llegar a la comunidad de Tzopiljá. También conecta a las comunidades El Porvenir, Nueva Betania, *Pamal Navil*, Chanalito y Chanal.

En *Tzopiljá* se cuenta con el servicio eléctrico beneficiando a las familias, pero aún no se cuenta con un sistema de agua potable ni alcantarillado, solo existen dos formas de conseguir el vital líquido: la primera es el tanque de agua comunitario, construido cerco de un yacimiento de agua desde donde las personas acarrear agua para su hogar. La segunda es almacenada el agua en cisternas y tanques construidos en sus propiedades, aprovechando las temporadas de lluvia.

¹⁵ *Lum balumilal* en nuestra concepción tseltal se conoce como la madre tierra, y el *Ch'ul balumilal* se refiere al territorio sagrado.

Actualmente las viviendas de la comunidad, es su mayoría, están hechas de madera y lámina, son pocas las familias que cuentan con un hogar construido de material de concreto, con anterioridad las viviendas de las personas no contaban con un piso de concreto; hasta en el año del 2015 las familias fueron beneficiadas con el programa federal Piso Firme.

2.7.1 Tienda comunitaria

En *Tzopiljá* existe una tienda comunitaria que se conoce como “La CONASUPO”¹⁶.

La CONASUPO es abastecida de productos básicos, DICONSA¹⁷ hace entrega de maíz, frijol, avena, arroz, lentejas por costales y también LICONSA¹⁸ con la entrega de productos lácteos.

La tienda comunitaria es atendida por las mismas personas de la comunidad, ellas son elegidas por la autoridad comunal y al ocupar ese puesto se considera un servicio para las personas. Hoy en día existen otras tiendas que pertenecen a personas de la comunidad, también ofrecen productos básicos de alimentación e higiene y venden productos de empresas conocidas.

2.7.2 Clínica

La comunidad de *Tzopiljá* cuenta con una clínica comunitaria que está adscrita al hospital básico del municipio de Oxchuc, los servicios que se ofrecen son únicamente de consultas, medicamentos básicos y la aplicación de vacunas a recién nacidos, infantes adultos y de la tercera edad.

¹⁶ Compañía Nacional de Subsistencias Populares, empresa paraestatal que se dedicó a acciones relacionadas con el sistema de abasto y la seguridad alimentaria mexicana.

¹⁷ El Programa de Abasto Rural con más de 27 mil tiendas fijas y 300 móviles en todo el país, para cumplir con su objetivo cuenta con 302 almacenes rurales y centrales, 3 almacenes graneleros y casi 4 mil vehículos que cada día recorren miles de kilómetros de carreteras y terracerías.

¹⁸ Compañía paraestatal del gobierno mexicano dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.

En caso de padecimientos mayores, el paciente es canalizado al Hospital de las Culturas que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, recibiendo la orden y expediente de la Clínica Comunitaria y del Hospital Básico de Oxchuc.

La Clínica comunitaria cuenta con un programa que vincula a las parteras con el conocimiento occidental en cuestión de la medicina; específicamente, en la especialidad obstétrica. Donde pretende que las mujeres parteras que hay en la comunidad extiendan sus conocimientos hacia la obstetricia para que refuercen sus conocimientos, tanto tradicionales como la medicina occidental.

2.7.3 Escuela

La comunidad de *Tzopiljá* cuenta con los tres niveles básicos de educación que son preescolar, primaria y secundaria.

El preescolar es atendido por maestros bilingües, así como en la primaria, consta de nada más que de 2 grupos: un grupo de segundo año de preescolar y uno de tercero de preescolar. Y es atendida por 2 maestros, donde uno funge como director y maestro de grupo al mismo tiempo.

En la primaria cuenta con ocho grupos; dos de primer año y uno por cada grado siguiente, cuenta con director técnico pero que en algunos tiempos cubre a grupos que no tienen maestros.

En la secundaria hay dos grupos por grado (primero segundo y tercero) en la plantilla hay seis maestros y un director. Es una secundaria estatal con maestros monolingües.

Capítulo 3. Las prácticas sociales, los conocimientos tradicionales y la gestión asociada en *Tzopiljá*

En este tercer capítulo hablaré sobre el acercamiento que tuve con las autoridades de la comunidad de *Tzopiljá* y con los profesores de la escuela primaria Justo Sierra para explicar el motivo de mi visita sobre trabajo de investigación.

En el trabajo de investigación se reflejarán las experiencias de los profesores que trabajan en la escuela y de la autoridad comunidad acerca de las actividades que realizan y los cargos que ocupan, mencionaré los conocimientos de los profesores sobre las prácticas comunitarias y de las prácticas comunitarias donde participan los profesores y por ultimo presentaré mi propuesta sobre cómo poder vincular los conocimientos tradicionales a la educación que se ofrece en el aula.

3.1 El acercamiento y proceso de la investigación en la comunidad de *Tzopiljá*

La investigación se realizó en la comunidad de *Tzopiljá*, Chiapas, específicamente en la escuela primaria bilingüe Justo Sierra. Para poder realizar dicho trabajo me dirigí con las autoridades de la comunidad y escolares para informar sobre los fines que tiene la investigación.

El motivo por el cual escogí la escuela de la comunidad de *Tzopiljá* y el tema de investigación es porque surge una interrogante: ¿Cuáles son las prácticas que se puedan vincular a la escuela y los beneficios que trae a la comunidad? A partir de esa pregunta doy pie para el inicio de la investigación.

Los actores que he seleccionado para realizar el trabajo son los profesores¹⁹ del nivel indígena ya que ellos pueden contribuir en la información sobre los conocimientos tradicionales, porque algunos de ellos y ellas realizan alguna actividad o tienen algún cargo importante en su comunidad de origen. Para

¹⁹ Los profesores pertenecen a comunidades cercanas al municipio de Oxchuc, Ocosingo y de San Andrés Larrainzar.

recabar toda la información tuve un acercamiento previo hacia los profesores y después una entrevista grupal con el profesorado, y recuperé la narrativa sobre su trabajo en las actividades o cargos que han estado o en los que aún están.

También hubo un acercamiento con la autoridad de la comunidad, para conversar con ellos y complementar el trabajo de investigación acerca de los conocimientos tradicionales, que son parte de los objetivos de la investigación.

Para poder hacer la investigación y cumplir con los objetivos de este trabajo, hice el diseño adecuado para recabar la información necesaria. Para tener la información que necesito, hice una serie de preguntas a profundidad a los profesores que trabajan en la comunidad de *Tzopiljá*; las preguntas fueron dirigidas hacia si participan en alguna actividad comunitaria en su comunidad, para saber si tienen algún cargo ocupado y cómo participan en ello, esto con la finalidad de identificar los conocimientos que tienen sobre ello, y al mismo tiempo tener una conversación y conocer sobre la participación y experiencia de los profesores en las actividades de su comunidad cómo la ejercen y cómo fueron elegidos para tener algún cargo. Pero también saber si aplican algunos conocimientos que tienen sobre sus actividades o cargos en la escuela y cómo le ha favorecido. Se trata de recuperar la narrativa que refleje los conocimientos que han adquirido mediante su participación en las prácticas y actividades comunitarias.

En el siguiente cuadro podemos ver la estructura de la narrativa como fue usada en el trabajo de campo, que contiene los ejes y preguntas que fueron aplicadas en la entrevista para tener la información.

Cuadro 4. Estructura para la narrativa para profesores de la escuela Justo Sierra.

Ejes de la Narrativa	Preguntas
Participación a la actividad o cargo en la comunidad de origen.	¿Cómo participa en su comunidad? ¿Participa en alguna actividad en su comunidad?

Transmisión del conocimiento de las actividades.	<p>¿Cómo le enseñaron a participar en las actividades en su comunidad?</p> <p>¿Qué debe saber para ser parte del cargo o realizar alguna actividad?</p> <p>¿Podría contarnos alguna experiencia o anécdota en su cargo o actividad?</p>
Los conocimientos tradicionales en la escuela.	<p>Usted ¿aplica alguno de los conocimientos que tenga referente a su cargo o actividad en la escuela?</p> <p>¿Cómo cree que el vínculo de conocimientos de la comunidad a la escuela fortalece a los alumnos?</p>
Cómo organiza el maestro las clases, en términos de las fuentes de conocimiento que usa.	<p>En sus clases, ¿cuáles auxiliares, materiales didácticos, libros o actividades utiliza para la enseñanza?</p> <p>¿Podría contarme sobre alguna de las actividades que ha realizado con los alumnos, en la comunidad?</p>

Estas preguntas son dirigidas a los principales de la comunidad de *Tzopiljá'* porque ellos han sido los elegidos por la comunidad por la experiencia que tienen sobre los conocimientos que han adquirido durante su vida.

Cuadro 5. Estructura para la narrativa para las autoridades de *Tzopilja*.

Preguntas	bek ja'k
¿Cuáles son los conocimientos comunitarios que usted considera que son los más importantes para la comunidad?	¿Binti katik ya xk'ot ta jol sok ta wot'an te snopibal ku'untik?
¿Cómo ha adquirido el conocimiento a través del tiempo?	¿Binti j'a jnopo te beka jna yu'un?
¿Cómo el conocimiento tradicional nos ayuda en la vida?	¿Binti ya tu'un te snopibal ta kuxlejal tik?
¿Qué conocimientos se deben enseñar a los que van creciendo/escuela y familia/ comunidad y familia/ comunidad?	¿Bek sk'an kabetik jy'il te aletik mach'atik jyakik chi'el?

3.2 Las experiencias de los profesores y las autoridades de *Tzopiljá* en las actividades y cargos comunitarios

Se realizó el trabajo de campo en la segunda semana de noviembre de 2018 con las autoridades de la comunidad de *Tzopiljá*, municipio de *Oxchuc*, y con los profesores de la escuela Justo Sierra de la misma comunidad.

Se realizó la entrevista al Agente Celestino Sántiz López, al Subagente Juan Morales López y al Comité escolar Francisco López Morales y en otra sesión se apartó una cita con los profesores: el Director Romeo Méndez Sántiz, el Subdirector Samuel Sántiz López, la profesora Hortencia Sánchez Gómez, el profesor Javier López Sántiz, el profesor Jorge Díaz Gómez, el profesor Raúl Humberto Entzín Sántiz y el profesor Francly Maciel De los Ángeles De Ara De Meza.

En el encuentro con las autoridades principales de la comunidad, el agente Don Celestino me relató de forma breve su pasaje sobre los cargos que ha ocupado durante su juventud hasta hoy en día:

[...] el primer servicio que me nombraron fue el de policía y es de un año, después que pase tuve un año de descanso para realizar mis actividades como las demás personas, después [...] pase en el patronato de luz estuve dos veces (cuatro años), [...] en el 2007 entre como juez por un año, después volví a pasar de policía con puros jóvenes. [...] Entonces [...] en el 2014 fui parte del comité escolar, ahora después de pasar por los cargos que mencioné; los principales me nombraron como agente de la comunidad (2018), así es que ya mero voy a salir de este cargo, es ahí que ya complete en cumplir mi obligación de asumir los cargos que da la comunidad, hay algunas comisiones en las que no pase como la de clínica, carretera entre otras, pero si desconozco si los principales me vayan a nombrar en algún futuro en las comisiones o cargos que no pase; solo ellos saben.

Don Celestino comentó cuándo fueron elegidos y quiénes le dieron el cargo que hoy desempeña:

Fuimos elegidos el 19 de abril del 2018 en una asamblea con la comunidad donde fuimos nombrados previamente por ellos, [...] los principales nos juntan en la agencia y nos dan el nombramiento de manera interna, para ser agente hay un rol, así como este año que

viene ya hay en la mira a una persona que va ocupar el puesto porque esa persona ya paso de comité en el 2015.

De la misma manera los profesores que han tenido cargos en sus comunidades comentaron la forma en que son elegidos:

[...] la gente busca ¿no?, que tal fulano saca su nombre antes de que llegue la fecha del cambio faltando cinco o tres meses para hacer el cambio, entonces así se nombra tres: el presidente, el secretario y el tesorero en el caso de salud, ahora en caso de ser agente igual al mismo tiempo lo nombran antes de que llegue el tiempo de cambio, sea que sepas hablar o no sepas hablar, pero ahí vas a aprender porque la gente vota (subdirector Samuel Sántiz).

Los profesores comentaron que a ellos se les dificulta tener un cargo en su comunidad porque ellos trabajan para el estado y por lo tanto le responden a un patrón, en cambio en la comunidad hay personas que no trabajan para el estado y ellos con más libertad pueden fungir en un cargo comunitario.

[...] nosotros también como maestros tenemos que pedir permiso con nuestro director ¿para qué? Para que nos dé tiempo para llegar a la comunidad, pero estar todo el día es un poco difícil porque trabajamos con los niños y solamente en la tarde, pero platicando con los integrantes (del cargo) nos entienden también, así como trabajamos porque saben que tenemos patrón y no lo podemos abandonar, el trabajo entonces así está la situación (Subdirector Samuel Sántiz).

Adentrándonos en la plática, la autoridad de la comunidad mencionó que nadie le enseñó la función de cada cargo que ocupó, pero me pude percatar que el acompañar y aconsejar era parte importante para realizar su trabajo en la comunidad; que la familia y adoptar a las autoridades como sus padres juegan un papel importante para la transmisión de valores:

Cuando pasé en los cargos nadie me enseñó, cuando pase de policía mis papás fueron los que me acompañaron y aconsejaron de cómo hacer mi trabajo al igual que cuando pase a ser juez, y con el tiempo los comités y agente los hice como mis papás porque eso me aconsejaron un poco

Nadie nos dice cómo vamos a trabajar en nuestros cargos, nadie nos orienta, lo único que nos dicen los principales es que nos respetemos, que trabajemos en unidad, nos dicen que no debemos incumplir con nuestro trabajo haciendo otras cosas como pelear con otras personas y emborracharnos (Don Celestino).

Los profesores también reflejan que lo fundamental en el aprendizaje necesario para el desempeño de los cargos son los padres, pero en este caso el acompañar y aconsejar lo interpretan como la enseñanza al momento de tener un cargo o realizar una actividad común que hay en la comunidad y del castigo que hay cuando uno no cumple.

Nosotros aprendimos a través de nuestros padres, [...] cuando éramos chiquitos si tus papás te enseñaron a trabajar no tienes miedo de ir a trabajar en el campo, [...] si no quería ahí va el chicote [...] solamente así a través de castigo aprendía uno. (Subdirector Samuel Sántiz).

Gracias a mi papá que me enseñó a trabajar y usar las herramientas, [...] cuando puedo me la paso con él trabajando y aprendo más día tras día. (Profesor Raúl Entzin).

Pero no solamente participan los padres enseñando:

Al igual que los cargos que hemos asumido en las comunidades nos han enseñado nuestros pasados autoridades, nuestros abuelos, nuestros papás porque si uno no cumple ahí nos pueden expulsar de nuestras comunidades (Profesor Javier López).

En la comunidad, se entiende por acompañar cuando recibes el apoyo de tus padres o compañeros de trabajo (autoridades); ellos están para ti, para escucharte, para decirte cuando algo está mal en tu vida o trabajo y darte palabras de consuelo y ánimo; por otra parte, el aconsejar se refiere a la educación que debe tener tanto con sus semejantes como en el entorno que lo rodea, es educado en la visión del mundo tseltal, de los padres y abuelos transmiten los valores a los hijos para mantener una sana convivencia y comunicación con los integrantes del pueblo. Don Francisco nos da un ejemplo sobre el aconsejar a los niños:

[...] cada lunes nosotros (autoridad) vamos a las escuelas a platicar con los niños y decirles que se deben respetar entre ellos y si alguien comete algún acto inmoral o lastima a un compañero o maestro nosotros como autoridad les decimos que vamos a citar a sus padres, [...] aconsejamos a los niños de lo que deben hacer en la escuela y de lo que no se debe hacer para que ellos y sus papás no tengan problemas.

Al igual que los niños, los maestros son aconsejados por la autoridad de la comunidad y les dicen:

[...] que deben hacer bien su trabajo que no queremos que falten mucho o que pierdan días de trabajo estando ebrios por otro lado porque si los ve las personas de la comunidad le vamos a decir que agarren sus maletas y que se vayan, por eso les decimos que cumplan con su deber con los niños porque es su trabajo (Don Celestino).

Las autoridades comunales al verse en esta situación optan en buscar formas para ejercer su cargo:

[...] yo me las tuve que ingeniar, tuve que crear mis propias ideas para trabajar, pero ningún principal se acercó en ese tiempo para decirme u orientarme de lo que iba hacer porque ellos no tienen el tiempo de estar explicando que vas hacer con tu cargo, cada comité que pasa se las tiene que ingeniar como va hacer su trabajo (Don Celestino).

Uno de los profesores que desempeña un cargo en su comunidad dijo que uno aprende a través de las necesidades que se van suscitando y que sus líderes le van diciendo qué hacer:

[...] pero ahí aprendemos a través de las necesidades; sepa uno o no sabe uno tiene que aprender ahí (Profesor Javier López).

En Tzopiljá hay una interrelación entre autoridades y escuela; el director participa en la toma de decisiones:

[...] nosotros no estamos divididos como en otras comunidades que aparte está la agencia, aparte la dirección de escuela, en cambio aquí no es así como lo manejan algunas comunidades, aquí está la dirección y la agencia, si hay alguna reunión que se tenga que tratar algo sobre la comunidad aquí lo arreglamos juntos agentes, Juez, Comité y Director de la escuela (Don Celestino).

Tener un cargo en la comunidad requiere de tiempo y dedicación, no pueden estar ejerciendo otro trabajo que no sea el de cargo que tienen cada uno, todos deben de estar en el lugar que les corresponde y por la tarde informar a la autoridad de la comunidad para su discusión y resolución de situaciones que pueden surgir.

Todos los cargos lo vemos aquí en la agencia; yo tengo que saber lo que pasa con cada comisión que hay en la comunidad, si el patronato de carretera tiene algún proyecto o problema aquí lo revisamos, el comité de PROSPERA aquí realiza sus reuniones y como agente tengo que estar enterado de lo que se vaya a plantear, igual le pasa con el patronato de clínica aquí arreglamos los inconvenientes que hay, aquí en la agencia lo platicamos, así sea el patronato de luz de agua aquí vienen con nosotros y tomamos la decisiones que sean correctas para la comunidad, pero el servicio es duro y requiere de mucho tiempo y trabajo.

Todo lo que surge con las demás comisiones o cargos que hay en la comunidad nos citamos a una reunión en el salón grande para discutir con los principales. (Don Celestino).

Cabe mencionar que la autoridad juega un papel importante dentro de la comunidad en el ejercicio de la justicia, ya que son lo que arreglan las faltas que puedan surgir entre los habitantes de la comunidad:

[...] mi trabajo es arreglar situación o problemas que surgen dentro de la comunidad somos la justicia. [...] tratamos de ver que si el que se queja está argumentado bien o si está mintiendo o si realmente quien está acusado haya cometido un delito grave o si el que se queja ya haya cometido agresión en contra del acusado vemos que los dos deben pagar una multa por que si te quejas no debes de hacer venganza (Don celestino).

En el ámbito de la justicia la autoridad va generando los vínculos entre instancias comunitarias y estatales, cuando la falta o delito cometido por alguna persona de la comunidad sea grave y las autoridades de la comunidad no puedan dar un castigo, se turna hacia el municipio o alguna institución gubernamental de justicia.

[...] *nosotros como autoridad hacemos la justicia y vemos si corresponde a una multa o el caso se pasa al municipio y del municipio al ministerio público (Don Celestino).*

Es importante mencionar que la autoridad comunitaria tiene una habilidad para realizar un registro de todo lo que sucede en la comunidad y levantar actas para la situación que se requiera, en el ámbito de la justicia la autoridad:

[...] *siempre se levanta un acta dependiendo del delito que se haya cometido; se hacen actas para tener un antecedente de las personas que cometen faltas en la comunidad. Y en el caso de los cargos: todas las situaciones que surgen aquí, todo se anota, [...] si solo vengo y escucho pues la mente es traicionera y me puedo olvidar (Don Celestino).*

La autoridad comunal recurre al director para pedir su apoyo en la elaboración de actas u oficios que necesiten.

[...] *Si pedimos que nos elaboren un oficio, así como el que tengo aquí, un acta de acuerdo, le damos al maestro (director) que nos lo redacte; ya solo le damos los datos a quién va dirigido (Don Celestino).*

Con anterioridad el agente menciona que cada cargo o comisión que hay en la comunidad, debían ingeniarse para pedir apoyos para que los habitantes de la comunidad sean beneficiados. Para:

[...] *cada uno tiene que pensar si va a buscar su proyecto, ellos tienen que pensar cómo le van a aportar a la comunidad tienen que ver qué es lo que van a gestionar, [...] se hace un esfuerzo para gestionar apoyos para todos (Don Celestino).*

De la misma forma, el profesor Javier López nos dice que de acuerdo a las necesidades de las personas que están en la comunidad; se gestionan apoyos, por ejemplo: ellos son citados en su comunidad para solicitar programas que requiera la clínica de su lugar de origen.

[...] *nos citan para alguna gestión de programas que surgen en la clínica del municipio, entonces estamos presente ahí para darle solución a situaciones que se presentan, más que nada atender en las necesidades de la gente.*

Por otro lado, los profesores comentan las actividades que se realizan en su comunidad, llama la atención que ellos manejan cierta información sobre las matemáticas y ellos aplican cuando están trabajando en la siembra y cuando verifican en el contorno de su territorio.

En el caso de la siembra, por ejemplo: yo sembré un poco de plátano macho, así como le había comentado hace un rato, sembré racimos grandes, mi papá tiene una medida de 50 cm de profundidad y 50 de diámetro, se siembra y luego se pone abono y es recomendable que ya se tenga un poco grande las plantas para que no muera al sembrarse. En el caso del café: se debe de tener en pequeñas hortalizas y con la raíz embolsada y tiene que tener un crecimiento de unos 20 a 50 cm para poder sembrarlos en la tierra, para que no se muera o se pudra.

[...] la colindancia entre terrenos debe tener un metro de distancia entre terrenos porque así es el uso y costumbre porque no hay que usar las orillas de los terrenos porque es un acuerdo en nuestra comunidad (Profesor Raúl Entzín).

Sin embargo, las prácticas que realizan los profesores en su comunidad son aplicadas en la escuela; el director me narró que la siembra es una actividad que se realiza con los niños de primaria.

[...] aquí en la escuela conservamos lo que nuestra parcela y yo soy el encargado de la parcela, [...] sembramos con los niños y cosechemos también y aquí en la escuela lo vamos a aprender y dejamos un poco la semilla para sembrar al otro año, entonces es lo que estamos haciendo también nosotros tenemos nuestra parcelita para sembrar, [...] es lo que estamos haciendo y eso nunca vamos a dejar de hacer (Subdirector Samuel Santiz).

Cabe destacar que hace mención a un objetivo muy importante al realizar la práctica de la siembra, y que quienes se benefician son los niños, porque es una enseñanza que tendrán toda su vida.

[...] a eso se debe que estamos enseñando a los niños que no se olviden de hacer esa actividad porque es muy importante, cuando el niño no encuentre trabajo no va tener miedo de trabajar en el campo [...] y por eso llevamos los niñitos a trabajar, aunque mal hecho, pero así van a aprender los niños, porque si dejamos de hacerlo no va aprender,

no solo en la casa de sus papás, sino que aquí aplicamos también eso y también nos apoyan las autoridades hay cosas que se puede enseñar y hay cosas que no, así como la siembra (Subdirector Samuel Sántiz).

[...] tratamos de ver que los niños aprendan sobre cómo cultivar el maíz, frijol, [...] de enseñarle a los alumnos cómo se debe sembrar y aprender a abonar la tierra, cómo se mencionó, hacer rato pues es una educación que llevan los niños hacia el futuro (Profesor Jorge Díaz.)

Pero no solo para los niños va dirigido esta enseñanza de la siembra, también aplica para alguien del personal de la escuela que no sepa trabajar en el campo.

[...] si un compañero no ha hecho así en su centro de trabajo aquí va a aprender a hacerlo (escuela de Tzopiljá) pues porque siempre hemos trabajado en el campo (Subdirector Samuel Sántiz).

El profesor tiene presente su deber con la comunidad y que están ahí en la escuela para enseñar y aplicar sus conocimientos que recibieron en su formación como docentes.

[...] tratamos de dar lo mejor pues a los niños no solo venir aquí no más a ver si aprenden o no, venimos a tratar de esforzarnos y luchar cada día para que los niños aprendan; y por otra parte los conocimientos que traemos cada uno de nosotros, tratamos de aplicarlo (Profesor Jorge Díaz).

Regresando con la autoridad comunal, ellos dicen que lo que aprenden ellos en sus cargos no puede ser enseñado por ellos mismos, cuando están cumpliendo con sus funciones ya que eso les corresponde a sus padres, porque en algún momento trabajaron un cargo que hay en la comunidad (agente, secretario, tesorero, juez, policía, comité de luz, comité de agua, comité de PROSPERA²⁰, patronato de clínica y patronato de carretera).

[...] No podemos decirles cuál es nuestro trabajo como autoridades porque los papás de los niños saben lo que hacemos y ellos deben decirles o informales que hacemos o como fungimos como comité o agente, los niños deben estar bien instruidos desde sus casas;

²⁰ Programa de la Secretaría de Desarrollo Social en México.

que es lo que deben hacer y qué es lo que no deben hacer porque cada acto tiene sus consecuencias y si algo malo llegan a hacer, saben con quién van a ir a parar; además, muchos han fungido algún cargo y pues es ahí donde se informa a la familia la función que cumple según sea su cargo aún que esté, o que haya pasado (Don celestino).

Para la autoridad es importante que los niños aprendan los conocimientos que les aporta la escuela tales como la lectura, la escritura y las matemáticas, esos conocimientos escolares también se consideran indispensables para el cargo, porque afirman que solo ellos pueden ser quienes los ayuden en algunas situaciones que puedan presentarse y ocupar un cargo dentro de la comunidad.

[...] Los niños que le echen ganas a la escuela y puedan aprender bien, porque pueden ser de mucha ayuda para nosotros como autoridad y para la comunidad porque ellos van a ser los que van a querer ayudarnos en situaciones que se puedan presentar y nosotros le daremos un lugar aquí en los cargos (Don Celestino).

Como sucede también en la cultura *tojol'ab'al*, el consenso construido a lo largo de los procesos de participación es algo que también distingue a la cultura tseltal de *Tzopiljá*: *se necesita la voz de cada uno para poder que se logre el consenso* (Lenkersdorf, 1996, p. 82).

3.3 Los conocimientos de los profesores sobre las prácticas comunitarias

En un primer momento los profesores empezaron a platicar sobre las actividades que realizan en cada una de sus comunidades de origen. La actividad que tienen en común todos los profesores es la siembra, esta práctica comunitaria está presente en sus vidas desde que ellos empiezan a ser involucrados en las actividades de la familia.

Para el pueblo tseltal involucrar a toda la familia en la siembra es una forma de educar para la vida, porque es considerado un trabajo que traerá beneficios de manera colectiva y personal. La siembra está vinculada a la vida que tenemos desde el proceso de preparar la tierra, depositar los granos para que germinen, hacer la limpia de la milpa que va creciendo, cuando da sus primeros frutos y llega el momento para cosechar y hasta que llega su periodo final de vida, así como personas hay un proceso para traer la vida al mundo que empieza desde la fecundación, llega el nacimiento, se empieza a ser un niño, llegamos a ser

jóvenes, pasamos a ser jóvenes adultos, llegamos a la madurez de un adulto donde se empiezan a ver frutos en la vida y pasamos a ser personas de la tercera edad hasta llegar a culminar el proceso de vida. Pero la vida no acaba ahí porque pasamos a ser parte de lo sagrado, de lo que es intangible como nuestra alma o *Ch'uilel*.

Para los profesores y profesoras, la práctica de la siembra asegura una vida sin escasez, todas las personas de la comunidad deben saber trabajar en el campo, la enseñanza del trabajo forma el carácter de las personas; en un caso especial a los niños porque se les enseña a afrontar la vida, a no tener miedo a trabajar, de hacer un buen uso de las herramientas de trabajo, se les transmiten los conocimientos acerca de la siembra y la importancia que es para la vida del hombre y de la mujer tseltal cuidar la milpa.

Todas las comunidades tseltales de la región están basadas en el régimen de cargos por “usos y costumbres”. La mayoría de la población está acostumbrada a la elección de sus autoridades tomando como base la asamblea comunitaria para ser nombrados.

Los profesores (varones) que participan en sus comunidades sirviendo en un cargo o que han pasado a servir para la comunidad, la mayoría de ellos conocen el procedimiento en la forma de su elección y cómo son nombrados por los principales para saber el cargo que ocuparan durante un periodo, cabe mencionar que el periodo que ocupan el cargo va dependiendo de la comunidad y del cargo.

Cada profesor conoce las funciones que se deben desempeñar en cada cargo, desde el trabajo del agente que es quien ve que todos los cargos estén trabajando, que el juez le informe todos los pormenores que están surgiendo por día y de los casos que estén por arreglarse o que se remiten a otras instancias, de que el comité está trabajando en cada rol que le corresponde (educación, agua, luz), que los comandantes estén disponibles para cuando se les necesite y que el patronato este pendiente de los lugares que les corresponden.

Sin embargo, como las mujeres no participan en los cargos, las mujeres que son profesoras no tienen estos conocimientos porque no han entrado a la práctica de ocupar un cargo, no reciben consejos, ni tampoco dan consejos al respecto de

las comisiones que hay en la comunidad, se enteran de los cargos por su pareja o por sus hijos, porque esos conocimientos no los tienen vivencialmente como los varones. Hay que recalcar que las mujeres sí hacen el trabajo de la milpa y en eso sí tienen saberes al igual que los hombres, pero no ocupan cargos y esa segunda fuente de conocimientos no la tienen.

El único espacio que tiene las mujeres de la comunidad de *Tzopiljá* es cuando tienen que elegir representantes para el programa de PROSPERA, ellas son elegidas por los del programa de apoyo; se les da una pequeña plática para saber acerca de sus funciones y son citadas a juntas que tienen que ver con el programa, para que informen a las mujeres de la comunidad acerca de los apoyos monetarios del programa.

Esta pequeña organización no es considerada como un cargo dentro de la comunidad, porque no reciben un acompañamiento tan cercano como en los que se consideran cargos. Todas las mujeres que están en dicho programa frecuentemente las mandan a cumplir un “servicio social” que consiste en recolectar basura en la orilla de la carretera que comunica al municipio, pero no todas las mujeres consideran esto como un servicio, sino que sienten que son obligadas por parte de PROSPERA para que no pierdan el apoyo monetario que se les da.

Sin embargo, cuando convocan a asambleas generales, las mujeres también asisten para escuchar, pero no pueden votar o dar opiniones; lo que hacen es compartir la idea que pueda surgirles con respecto a la situación, y la comparten con su esposo, quien a su vez la comparte con la asamblea, como una opinión o idea familiar que puede influir en la toma de decisiones.

Las mujeres en la comunidad de *Tzopiljá* tienen un papel importante porque son las que sostienen el hogar. Las mujeres son las que en primer momento conviven con los hijos, son las principales transmisoras de valores dentro del núcleo familiar.

Las madres y abuelas son quienes aconsejan a los niños y les hacen saber lo bueno y lo malo, lo que se debe hacer y no hacer, dependiendo de las situaciones que se vayan dando dentro del hogar y en la comunidad.

La mujer dentro del hogar es quien asigna los roles que deben cumplir cada hijo e hija; que va desde quién debe alimentar a los animales domésticos, hacer el aseo del patio, ir por la leña (en compañía del padre), acarrear agua para el consumo del hogar, hacer la comida; cada rol es realizado con indicaciones breves y precisas, y les indican dónde deben encontrar cada herramienta para realizar cada actividad encomendada.

También, las mujeres son quienes corrigen a los niños cuando están en la siembra de la milpa, ya que ellos aprenden la práctica de la siembra de forma empírica y cuando se les enseña, solo se les dan breves indicaciones; porque la enseñanza está basada en ejemplos (prácticas).

3.4 Las prácticas comunitarias donde participan los profesores

La participación de los profesores en las prácticas comunitarias es de gran importancia ya que son nombrados como presidentes en sus cargos, como por ejemplo el profesor Javier López que desempeña el cargo de comité de clínica en su comunidad, el profesor se encarga de ver las necesidades básicas que surgen en la clínica y trata de resolverlas lo más pronto que puede.

Cuando se trata de pedir algún apoyo hacia la jurisdicción sanitaria que le corresponde, pone en juego sus conocimientos que tiene sobre el terreno occidental, todo lo que ha aprendido durante su escolaridad es aplicado al momento de elaborar un documento u oficio para hacer la gestión del proyecto, esto sucede nada más con los profesores que apoyan en sus comunidades.

En el caso de la comunidad de *Tzopiljá* existe un vínculo entre autoridad comunitaria y escuela. El director apoya y participa en las decisiones en la comunidad.

En mi estancia en la comunidad pude observar que el director se le consultaba acerca del proyecto que tenía el agente junto con el patronato sobre la carretera que comunica la comunidad de *Tzopiljá* con el municipio de Oxchuc.

La autoridad comunitaria se apoya en el director cuando está o en el subdirector en la elaboración de oficios para la gestión de proyectos para la comunidad, ya que la autoridad reconoce que ellos son los indicados y que tienen el

conocimiento de redactar un oficio que tenga impacto para el municipio o el estado.

El director y el subdirector tienen un gran compromiso en la comunidad porque ellos acompañan a los agentes, comités y patronato a la gestión de proyectos ante el gobierno del estado, ellos tienen un papel importante que es el de ser intermediarios entre las autoridades comunales y las secretarías que existe dentro del Estado.

Las autoridades han elegido al director o subdirector como agente intermediario porque ellos son los que pueden comunicarse bien con el castellano y explicarles los motivos de su gestión de proyectos o apoyos que ellos solicitan. Un integrante de la comunidad decía que el director como persona que maneja bien el castellano y la lengua tseltal es la indicada para ser el intermediario entre autoridades comunales y con el gobierno.

Como agentes bilingües los profesores tienen una gran responsabilidad ante la comunidad porque podemos ser conectores entre dos lenguas e interpretar el lenguaje para un beneficio colectivo.

3.4.1 El aprendizaje vivencial en los profesores y autoridades de la comunidad de *Tzopiljá*

Como puede verse, estas dos prácticas sociales que implican conocimientos importantes están presentes en la vida de los profesores ya que su enseñanza y aprendizaje lo han adquirido a través del aprendizaje vivencial.

Para Yojcom el aprendizaje vivencial es una práctica que posee un sentimiento implícito de tipo personal o colectivo, que en nuestro lenguaje común tiende a confundirse con la experiencia, unido a su formación profesional.

Yojcom cita a Krishnamurti (2006) para explicar la experiencia pertenece al pasado, es convertida en un recuerdo y que se vive como respuesta al presente. En cambio, la vivencia se refiere al presente, “[...] pero el peso y la fuerza de la experiencia ocultan el presente, y así la vivencia se convierte en la experiencia” (Yojcom, 2013. p. 131). Esto quiere decir que la experiencia es una forma de vivencia pasada porque se traen recuerdos a la mente para revivir y aplicar en las nuevas circunstancias.

Así el proceso de aprendizaje en la comunidad ha sido mediante las vivencias pasadas que han tenido nuestros ancestros y que se ha transmitido de generación en generación.

La vivencia es el aquí y el ahora, que se da en una situación específica, en un momento específico, es sincrónico y forma parte de un contexto específico. Se producen dos tipos de vivencia: vivencia personal y vivencia colectiva. La primera es considerada simplemente vivencial: se trata de lo que ha experimentado de manera individual. La forma colectiva constituye la como con-vivencia, porque no sólo abarca el presente, sino que abarca también el pasado y futuro de nuestro sentir, actuar y relacionarse con los demás (Yojcom, 2013, p. 131).

Nosotros como pueblo tseltal en algún momento hemos aplicado un conocimiento y llegamos a vivir la siembra de la milpa, por ejemplo: cuando es la siembra del maíz y estar en el campo trabajando es donde vivimos un momento; eso se refiere a la vivenciación, cabe aclarar que usamos la experiencia para vivir ese momento, todo el bagaje de aprendizaje que poseemos como individuos se demuestra en ese momento de vivenciación (Yojcom, 2013. p. 131).

El aprendizaje vivencial lo podemos encontrar en el sistema de cargos de la comunidad; al pedirle a los profesores que me contaran acerca de los cargos que ocupan o han ocupado; el subdirector Samuel Sántiz me contó acerca de la elección de las personas para ocupar un cargo, una vez seleccionados me dice que quienes asignan los cargos son los principales de la comunidad. Entonces al relatarme este sistema de elección para tener un cargo, trae al presente su vivencia pasada.

Una vivencia pasada ayuda a tomar decisiones en una vivenciación presente: en ocasiones en nuestra vivencia pasada solemos cometer algún error al momento de nuestras vidas y esa experiencia es usada para aconsejar a las personas para que no cometan los errores que hemos vivenciado en el pasado.

La vivenciación implica una relación continua de los conocimientos y saberes con cada situación que se presenta (Yojcom, 2013. p. 134).

Pero también el aprendizaje vivencial se complementa con el aprendizaje basado en el servicio, ya que se aprende y se desarrolla por medio de la participación activa en experiencias de servicio organizadas con cuidado y directamente vinculadas a las necesidades de la comunidad (Buchanan, Baldwin y Rudisill, 2002. cit. en Díaz Barriga, 2006. p.98).

Díaz Barriga menciona a Jacoby, quien dice que los aprendizajes en el servicio están basados en los principios de la educación experimental para resolver las necesidades humanas y de la comunidad.

Los individuos deben aprender y desarrollarse en base en la participación activa en experiencias del servicio para que respondan ante las necesidades de la comunidad, y para que puedan coordinarse entre escuela-comunidad o comunidad-institución social.

Todas las actividades comunitarias se realizan en colectivo que fortalece esta membresía, en base a la organización y participación descansa esta estructura de aprendizaje cooperativo que privilegia las oportunidades de reflexión.

Las experiencias de enseñanza y aprendizaje basadas en la acción comunitaria se vinculan con la noción de facultamiento de las personas o empoderamiento como se le conoce. Los principios que permiten el facultamiento incluyen un aprendizaje activo y centrado en experiencias significativas y motivadoras.

El conocimiento de la siembra de la milpa y del ejercicio de los cargos conllevan una enseñanza y aprendizaje que vaya empoderando a las nuevas generaciones a través de las experiencias de las personas sabias de la comunidad mediante la participación colectiva.

La participación implica un proceso de diálogo, de discusión grupal y de cooperación que son centrales para definir y negociar la experiencia del aprendizaje y, por último, supone un papel del enseñante como mediador y postulador de problemas; que permiten generar cuestionamientos relevantes que conduzcan y enmarcan la enseñanza (Díaz B, 2006. p. 107)

Una educación facultadora tiene a su vez como cometido promover el desarrollo o construcción de la identidad. En el caso de los programas de aprendizaje en el servicio Yates y Youniss (1999) revisaron 44 estudios empíricos y evaluaciones relativos a proyectos de servicio comunitario y aprendizaje en el servicio y

concluyen que estos fomentan el desarrollo de la identidad en los alumnos participantes. En Tzopiljá no existe ningún programa para empoderar a los niños, niñas y jóvenes de la comunidad para que tengan una enseñanza y aprendizaje sistematizado, pero sí está la formación que se adquiere en el núcleo familiar que son los que enseñan de forma empírica los conocimientos de las prácticas sociales.

3.4.2 El acompañamiento que forma parte del aprendizaje

En la consulta realizada por el INEE en 2014 para pueblos indígenas en materia de educación, surgió un tema que en muchos pueblos y comunidades coincidieron, uno de los propósitos de la consulta era conocer cómo se debía evaluar desde la perspectiva de la comunitaria, las nociones en la asamblea surgieron con el término de acompañamiento al aprendiz.

La función que tiene el acompañante-evaluador es el que corrige, aconseja y se asegura que se haga bien las cosas para que se logre el dominio de la tarea.

[...] la mirada del acompañante-evaluador es evidente: no sólo atiende el dominio de cada una de las partes de la tarea, sino que también establece una relación entre las dimensiones cognitivas y del hacer de los aprendizajes, con la dimensión emocional y valoral (INEE, 2016, p. 196).

Cuando se logra desarrollar la tarea que se le otorga al aprendiz el acompañamiento termina poniendo en cuenta que el acompañante ha cumplido con enseñarle todo y se trata de que el aprendiz aprenda de la experiencia del acompañante, integrando tanto los aspectos sustantivos de la tarea como los referentes éticos y emocionales implicados en la tarea a realizar.

El aprendizaje en el servicio empieza a generar vínculos entre la organización de la comunidad con otros actores sociales e institucionales, a través de las experiencias que se han adquirido en *el aprendizaje vivencial* y *el acompañamiento* se empieza a poner en juego todos los conocimientos como organización colectiva comunal para dar paso a las gestiones que conlleva al desarrollo de la comunidad.

La gestión asociada es una estrategia posible, una instancia superadora que permite lograr una mayor equidad para colaborar en la inclusión socioeconómica de los más desprotegidos.

3.4.3 La gestión asociada en *Tzopiljá*

Como puede verse en los testimonios anteriormente presentados en el eje del aprendizaje está vinculado a la gestión comunitaria, ya que se aprende en el desempeño de los cargos. Los profesores y la comunidad conforman vínculos que permiten la asociación para la gestión comunitaria.

Promueven la creación de espacios de concertación entre actores diversos (sector público, privado, no gubernamental y grupos de base), que construyan diagnósticos y estrategias que permitan resolver problemas previamente destacadas y priorizados por ellos.

La gestión asociada considera necesaria la articulación entre tres actores: el estado, las organizaciones de base y las ONG de desarrollo, que comparten los espacios de negociación y de mutuos aprendizajes así generados (Ceadel, 1993. cit en Ruiz, 2004. p. 24). La gestión asociada en *Tzopiljá* se formulan con estos dos actores: comunidad y el apoyo de los profesores, para que el estado se involucre en los problemas en la comunidad, y que se den los espacios de negociación y de mutuo aprendizaje. Este es un modelo de gestión asociada llamada sistema de trabajo planificado y de relación que articula a los colectivos para elaborar y gestionar proyectos.

Las estrategias de gestión asociada tienen como origen el ámbito local y sus objetivos son generar actores con poder real capaces de influir sobre las políticas públicas relacionadas con el proyecto puntual y producir cambios dentro de las instituciones en que participan.

La asociación de actores sociales permite el logro de fines comunes y fortalece a cada una de las instituciones y organizaciones, involucrar a todos los actores es útil para el principal objetivo que es incrementar el poder de negociación.

El requisito básico para la gestión asociada es la creación de áreas de igualdad para la toma de acciones entre los actores, esta perspectiva logra acuerdos en la gestión asociada que se ubican como iguales frente a los valores de un determinado sistema de intereses con profundas desigualdades, se debe colaborar con mayor equilibrio para generar áreas de igualdad a través de la participación. La participación cumple en solidaridad con otros, en un ámbito

donde lo que se busca conservar o modificar valores y, por lo tanto, la estructura del sistema de intereses dominante.

La gestión asociada es parte fundamental para las comunidades indígenas y en particular para *Tzopiljá*, la asociación de esto dos actores autoridades y profesores generan la gestión para hacer mover el estado. La asociación permite aplicar los conocimientos para generar la gestión (Ruiz, 2004, p 25).

3.5 Los profesores pueden vincular los conocimientos tradicionales a la educación que ofrecen en su aula

En este apartado se mencionará lo recopilado en torno a la pregunta ¿Qué es para la comunidad que se le enseñe a los niños en la escuela? Desde el punto de vista de algunas comunidades, en base a la consulta realizada por el INEE a pueblos indígenas. También hablaré del papel de los docentes para favorecer el aprendizaje integral y de lo que propone el currículo.

3.5.1 ¿Qué espera la comunidad que se le enseñe a los niños en la escuela?

Actualmente hay una tensión entre la comunidad y la escuela, de lo que se debería de enseñar y aprender, para la formación de los jóvenes. Se afirmó que *“la sensación general de la comunidad” es que “ha sido pervertida y despojada de sus conocimientos”. La escuela no sólo tiene una “falta de atención a la cultura propia del lugar”, sino que también ha permitido “la introducción de valores enemigos en las costumbres del pueblo* (INEE, 2015, p. 25).

Para las comunidades indígenas *una buena escuela promueve los valores comunitarios, conserva la lengua propia y enseña en ella, incorpora conocimientos y saberes locales, y se adapta a los intereses de los estudiantes indígenas, sin detrimento de la enseñanza de contenidos escolares básicos como el español, las matemáticas y las nuevas tecnologías* (INEE, 2015, p. 27), Las comunidades quieren que se formen jóvenes que no dejen de lado los valores, saberes y conocimientos que se refuerzan con la enseñanza de los contenidos que se imparten en la escuela y que contribuyan con el desarrollo y tengan productividad en la comunidad.

Las comunidades creen que es una tarea en que la escuela debe involucrarse y enseñar a los jóvenes “a respetar, honrar a sus compañeros, amigos y a los más pequeños, jóvenes y ancianos, parientes, amistades y a toda la gente,” (Santa María Nativitas Coatlán: 59. citado en INEE, 2015, p. 28). En la comunidad de *Tzopiljá* se dice que esos valores se deben enseñar desde la casa y que en la escuela se debe reforzar esos valores.

Las comunidades dicen que deben conocer la parte del carácter colectivista que tienen porque no se habla de un individuo o de un grupo, sino, de un conjunto de valores, conocimientos y saberes que van formando la historia de una comunidad, [...] *que no sólo se pueden definir concretamente, físicamente, sino también espiritualmente*” (INEE. 2015, pp. 28-29).

Una de las principales preocupaciones de las comunidades es sobre el papel que juega la lengua materna en la escuela, ya que en las escuelas ya no se enseña en la lengua, sino en español *y tienen razones para pedir que la lengua ocupe un lugar preponderante en la escuela, sin que esto quiera decir que se abandone la enseñanza del español: “los mandamos para que aprendan a comprender y a hablar bien el español sin olvidar su lengua indígena”* (Guadalupe Ocotán: 16. citado en INEE, 2015. p29). Los pueblos originarios quieren que se les enseñe en la lengua materna para que se use como puente en la enseñanza del español porque algunos alumnos pocos hablan su lengua y no saben escribirla, la importancia que tiene la lengua materna es porque le da un sentido de identidad a las personas porque toda la memoria colectiva se ha transmitido en la oralidad de la comunidad.

Las comunidades indígenas están en disposición en participar en las escuelas, colaborar con el personal, apoyar y ver lo que se necesita en las escuelas. En ocasiones la comunidad ha sido solicitante y gestores de escuelas ante las autoridades educativas, también son quienes han dado mantenimiento a la estructura escolar de la comunidad.

La comunidad quiere que se amplíe el derecho para tener el seguimiento y saber lo que a sus hijos se les está enseñando, quieren ser sabedores de los valores

que se les inculca a sus hijos y ver cómo trabajan sus hijos en la escuela. En este tema en particular la comunidad de *Tzopiljá* les gustaría saber que les están enseñando en las dos escuelas (primaria y secundaria) para saber qué está pasando con los niños y jóvenes que no pueden desarrollar las capacidades para elaborar un oficio o una carta para poder contribuir con esos conocimientos con la comunidad, los agentes decían que les gustaría tener a un joven o niño que los pudieran ayudar en elaborar esos oficios cuando el profesor no pudiera ayudarlos.

Si nos serviría una persona así en la comunidad si hubiera alguien con esa capacidad; porque sabemos que podría redactarnos documento y sabríamos que él muchacho o muchacha sabe utilizar bien una computadora o al menos elaborar oficios a mano y serían quienes nos apoyara en elaborar las actas, oficios o cualquier documento que le podamos pedir porque ellos tendrían el conocimiento, pero la situación es que no contamos con ninguna persona en la comunidad con esos conocimientos (Don Celestino).

Una de las demandas importantes de la comunidad es la eliminación de la discriminación que aún hay en las escuelas porque consideran que esta situación existe en que los maestros humillan al alumno y los mismos padres de familia, *La discriminación tiene muchas facetas y se expresa de muchos modos. Uno de ellos es el que podría considerarse el abuso de autoridad. Los golpes son una expresión de ello y las que lo refirieron piden un maestro que no maltrate, que no golpee, que no sea regañón, que respete a los estudiantes (INEE. 2015, p. 33).*

3.5.2 El papel de los docentes para favorecer el aprendizaje integral

Para los niños de primaria implica varios desafíos porque la dinámica de la primaria es distinta a la del preescolar, el espacio es más grande, la jornada es más larga y la organización de las actividades son distintas. La primaria está más enfocada a la disciplina y al apego de reglas, el mayor tiempo está en el aula y la ocupación de otros espacios es poca.

La mejor parte del crecimiento de los niños y niñas se da en la primaria, avivan su desarrollo intelectual, se vuelven más curiosos y quieren explorar y conocer

todo, pero también, empiezan a consolidar sus capacidades físicas, cognitivas y sociales. Surge la empatía y la solidaridad con otros, aprenden a regular sus emociones, a convivir con otros, de respetar y a descubrir que son capaces de hacer, conocer, investigar y producir.

Esta es una etapa fundamental para que los, maestros dialoguen con los niños porque favorece la confianza y la seguridad: (SEP, 2017, p.68).

[...] *la escuela tiene claramente definida su acción social: propiciar aprendizajes y lograr que los estudiantes adquieran conocimientos, y estos se logran en todas las acciones, los espacios y las interacciones que se dan en ella: (SEP. 2017. p. 68).*

A medida que los niños aprenden de sí mismos, del mundo natural y social se valoran y se cuidan, y poco a poco amplían esta valoración hacia otros y hacia el patrimonio natural, social y cultural; al hacerlo, los niños desarrollan el sistema de valores que regirá su vida.

La interacción del docente desempeña un papel fundamental para impulsar el aprendizaje de los niños, porque al reconocer que ellos ya cuentan con un poco de conocimientos adquiridos a través de la diversidad de ambientes (preescolar, familia o comunidad) promueve y mantiene el interés y la motivación para aprender.

Ante la necesidad de seleccionar y demarcar los temas que deben formar parte del currículo, se han superado algunas dificultades relacionadas con la importancia de acotar la extensión de los contenidos en aras de privilegiar la profundización. Tiene como base el diálogo sobre lo deseable y lo posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad.

La selección de los contenidos debe responder a una visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y adolescentes y, con ello, garantizar la educación integral de los estudiantes.

Las comunidades indígenas quieren que se promuevan los valores comunitarios, que se fortalezca la lengua y que se incorpore los conocimientos tradicionales, sin dejar de lado el sentido colectivista que ha formado la comunidad.

Los profesores y la autoridad de *Tzopiljá* han formado un vínculo en un sentido sobre la gestión asociada y que los conocimientos adquiridos por ambos en el proceso de aprendizaje vivencial y el aprendizaje en el servicio puedan integrarlos en el currículo que ofrece la oportunidad de seleccionar los temas e incorporarlos los planes de clases y aplicarlas en el aula. Así, formarían alumnos capaces de solucionar las necesidades en el tema de gestión para la comunidad y serían alumnos integrales y funcionales para su lugar de origen.

En la escuela Justo Sierra de la comunidad de *Tzopiljá* se está dando un aprendizaje de forma vivencial ya que se reproduce la práctica de la siembra, los profesores aseguran que los niños tendrán los conocimientos necesarios para la siembra porque en la escuela se refuerzan lo necesario a través de su experiencia del docente.

los conocimientos que traemos cada uno de nosotros tratamos de aplicarlo, como ya hablaron mis compañeros, conforme estamos haciendo la hortaliza, la siembra de maíz y frijol pues es ahí que tratamos que los niños aprendan bien (Profesor Jorge Díaz Gómez).

Pero mas no en los cargos porque no encuentran la forma de poder enseñarles a los niños y jóvenes la función de cada cargo porque eso se aprende en el día a día cumpliendo con la comisión (cargo).

3.5.3 Lo que propone el plan curricular en México

El nuevo plan curricular (SEP, 2017) de México ofrece un enfoque por competencias; esto quiere decir que deben desarrollar competencias para la vida y para seguir aprendiendo dentro y fuera de la escuela. El enfoque por competencias se divide en tres partes: la primera es la movilización de saberes ante circunstancias que puedan pasar en la vida del individuo y que son puestas en acción, la segunda es la competencia comunicativa (oral y escrita) y la tercera que es la competencia motriz; cuando se entrelazan estas dimensiones desarrollan ciertos tipos de competencias (habilidades, actitudes, valores y conocimiento). Cuando se desarrolla una actitud positiva hacia el aprendizaje es probable que la adquisición de conocimientos sea eficiente.

La finalidad de la educación básica es la formación integral del individuo para que desarrolle un potencial intelectual, un potencial en los recursos culturales,

personales y sociales que pueda contribuir y ser un ciudadano participativo en la comunidad. Dicha formación integral debe tener los conocimientos en el ámbito matemático, desarrollar habilidades de observación e integración para responder preguntas sobre fenómenos naturales y sociales.

El plan curricular (SEP, 2017) nos dice que para llegar a un aprendizaje clave es tener un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentados que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente.

Si se pudiera integrar los conocimientos que se tiene sobre el sistema de cargos y la siembra en la educación de los niños y jóvenes de la comunidad de *Tzopiljá* o de otras comunidades se tendría una educación integral y respondería a situaciones sociales y serían personas que contribuirían al desarrollo de la comunidad ya que ese es la finalidad de la educación.

3.6 Algunos puntos importantes que se consideran vitales para la vinculación de los conocimientos tradicionales a la escuela

En este apartado recuperaremos temas que debieran ser considerados por la escuela, debido a que tienen una gran importancia para las identidades de los educandos; es importante recalcarlos, ya que en la vida tseltal los conocimientos de la persona y el nacimiento están ligados en la enseñanza y aprendizaje del *winik* (hombre), en base a las experiencias acumuladas y de la vivenciación que tienen a diario.

También mencionaré los conocimientos que tienen los profesores y en base al sistema de cargos y de la práctica de la siembra, pero también de sus conocimientos que adquirieron a partir de su formación como docente y de la contribución que tienen con la comunidad.

Hablaré de la relevancia que tiene la vivenciación, vivencia y convivencia como formas de aplicar el conocimiento, acumulado en las experiencias y del facultamiento como objetivo de la educación.

3.6.1 Conocimientos de la persona tseltal y el nacimiento.

Es importante recuperar puntos importantes para el fortalecimiento de las personas en la comunidad de *Tzopiljá*. Empezaremos por el conocimiento sobre las personas y el nacimiento y que parte del *Ch'ulel* es considerado como un elemento por el cual vivimos, que es vital para nuestro cuerpo y que tiene un propósito: hacer que el *Winik* (hombre) sea capaz de tener entendimiento y conocimiento para su desarrollo en el mundo.

El *Ch'ulel* nos hace tener pensamiento, emociones, sentimientos, nos hace ser personas con valores y podemos tener conexión con nuestro entorno; también nos da la capacidad de hablar y comunicarnos. Nuestra alma o *Ch'ulel* como la conocemos es quien nos otorga un balance en la vida espiritual y la relación con el territorio (sagrado y no sagrado), dando paso a la unión en lo físico, lo espiritual y en lo cósmico.

Para nuestro pueblo tseltal el *Ch'ulel* es una forma de identificarnos como *Bats'il winik* (hombres verdaderos) porque trae una memoria ancestral que nos ayuda a concebir el conocimiento más rápido, pero también nos da una personalidad que se va formando con el tiempo y la vivencia en la comunidad. El *Ch'ulel* llega a la vida de la persona cuando es concebida y sale de ella cuando muere el cuerpo; el *Ch'ulel* no desaparece (no muere) y pasamos a ser parte de lo sagrado.

Desde el pensamiento del pueblo tseltal nuestro cuerpo es sagrado porque tenemos el alma y todo tiene relación desde que somos concebidos; cuando nacemos, cuando somos niños, después jóvenes, personas adultas, ancianos y luego pasamos a ser parte de lo sagrado o como bien se conoce pasamos a ser intangibles en este mundo: siempre seremos sagrados porque poseemos el *Ch'ulel*.

Cuando nacemos, nuestro primer vínculo con el mundo exterior es con el *jp'us* también conocido como temazcal, porque somos recibidos por el mismo calor que nos proporcionó el vientre materno por nueve meses y nuestro segundo vínculo es cuando nos dan nuestra cruz, que es un ritual de agradecimiento a Dios por la vida de un nuevo integrante de la familia y la comunidad y por último nuestra conexión con el territorio es mediante el ombligo y placenta; la primera

puesta en lo más alto de un árbol y la segunda es guardada. Ambas acciones se ejecutan para que el *balumilal* (madre tierra) sepa que somos parte de ella, por eso el nacimiento de un bebé es importante que pase por estos tres procesos para proteger el *Ch'ulel* y su cuerpo porque en esta dualidad se almacenan la memoria colectiva de nuestro pueblo y los conocimientos que tienen y que seguirán acumulando durante toda la vida, hasta que llegue el momento de pasar a la otra vida.

Todas las personas en la comunidad de *Tzopiljá* tenemos conocimientos gracias, al *Ch'ulel* que ha sido nuestra fuente importante de sabiduría. En ella está guardado nuestro modo de ver y vivir en el mundo, nuestra forma de organización, el trabajo y cuidado del maíz y la forma de aprender y producir más conocimientos.

3.6.2 Conocimientos de los profesores (comunitarios y familiares)

Un segundo punto importantes es mencionar los conocimientos de los profesores lo cual me lleva a retomar la práctica de la siembra y del sistema de cargos que está presente en la vida comunitaria y familiar.

La práctica de la siembra, como bien se menciona en el tercer capítulo es una forma de educar para la vida, ya que la enseñanza de este trabajo será vital para las personas que aprendan y no tendrán ningún problema al momento de trabajar en la milpa; la siembra es una práctica importante para la comunidad ya que de ello se sustentan muchas familias.

Los profesores que dan clases en la escuela primaria Justo Sierra de la comunidad de *Tzopiljá* están convencidos que la enseñanza de esta práctica trae beneficios para los niños: enseñarles a trabajar en el campo y el proceso de la siembra forma el carácter de las personas, en este caso de los niños; el trabajo los hace ser responsables porque están a cargo de una parte de la parcela y saben que si no trabajan no habrá una cosecha para el final de la temporada de siembra y por lo consecuente no habrá alimento para la familia. Los profesores aseguran que si los niños llegan a entender bien la idea de ser responsables en la práctica de la siembra asegurarán una vida sin escasez, pero también para afrontar la vida sin miedos.

El trabajo en la siembra ayuda a formar un carácter sin miedo, aprendiendo a estar en el campo y a cumplir cada paso que tiene el proceso de la siembra de la milpa y del frijol.

Los profesores han encontrado un espacio en la escuela para la enseñanza de la práctica de la siembra como una clase extracurricular para educar; mediante su aprendizaje vivencial en sus comunidades ellos están aplicando todo el conocimiento que tienen acerca de esta práctica para que los niños tengan una buena enseñanza.

El aprendizaje vivencial que tienen los profesores a través de esta práctica ha sido transmitido por sus padres, abuelos y la comunidad que ellos son los que han sido los mentores en la generación de los profesores. Los conocimientos que tienen los profesores los han adquirido con el tiempo que le han dedicado a la siembra y con el acompañamiento que han recibido por parte de personas mayores al profesor.

Por otro lado, los profesores tienen conocimientos en torno al sistema de cargos, ya que ellos han ocupado más de un cargo en su comunidad de origen, como bien se menciona en el tercer capítulo ellos conocen la forma de elección y la forma en que son nombrados; conocen la estructura escalonada y cuáles son los cargos por los que se tiene que pasar primero, así como las funciones de cada cargo.

El trabajo que realizan los profesores en sus comunidades incluyendo el sistema de cargos es considerado como parte de la vida. Mediante el trabajo logran su sobrevivencia y obtienen grandes recompensas (no materiales, sino de conocimiento que amplía su sabiduría en lo personal y que puede ser compartida para los demás miembros de la comunidad). Todo trabajo que emprendemos en nuestras comunidades indígenas y en nuestra propia familia, tenemos muy claro que lo efectuamos para vivir en forma digna, nos evita conflictos porque en el trabajo no existe competencia (Sánchez: 1998. p, 140).

3.6.3 Conocimientos de los profesores a partir de su formación docente

En su larga trayectoria los profesores han tenido una amplia gama de conocimientos en su vida escolar, en su formación como docentes y acumulando experiencias como docentes que ahora son.

Toda la formación que han tenido y experiencias que han pasado en la vida de cada maestro (experiencias positivas) se ponen en juego cuando se trata de encuentros y asesorías hacia las autoridades comunales. Como bien he mencionado en el apartado de “las prácticas comunitarias donde participan los profesores”; los principales actores que aparecen para asesorar a las autoridades comunitarias son el director y el subdirector; cabe mencionar que no solo asesoran a las autoridades comunitarias, sino que apoyan y participan en las decisiones de la comunidad.

El apoyo que brindan los profesores es en la elaboración de documentos para la gestión de proyectos en base a las necesidades que tienen la comunidad; implican que:

definen conceptualmente a la Gestión como el proceso que comprende determinadas funciones y actividades laborales que los gestores deben ejecutar con el fin de lograr los objetivos de la organización o como el proceso emprendido por una o más personas para coordinar las de otras, con la finalidad de lograr resultados de alta calidad que cualquier otra persona, trabajando sola, no podría alcanzar (Ivancevich, Lorenzi, Skinner y Crosby. 1996:12, cit, en Salguero: 2008. p,6).

Los profesores de educación bilingüe tienen este conocimiento de la gestión porque logran ayudar a las autoridades comunitarias a cumplir objetivos para obtener una mejor calidad en los servicios que hay dentro de la comunidad, así la gestión asociada logra juntar dos actores donde la ayuda es mutua.

Otro de los conocimientos que tienen los profesores dentro de la gestión asociada que existe en la comunidad es que actúan como intermediarios dentro de las gestiones que se realizan para movilizar al estado o gobierno para que resuelvan las demandas de la comunidad; también, como profesores indígenas y hablantes de la lengua tselal cumplen con otra función que es la de ser el intérprete entre la autoridad comunitaria y las instancias o secretarías que existen en el estado.

Para los profesores ser bilingüe significa tener otro conocimiento no muchos pueden tenerlo debido a la precariedad económica que se tiene en las comunidades, las autoridades pueden considerarse bilingües, pero su bilingüismo no incluye los lenguajes burocráticos y especializados para que puedan participar como intérpretes, ni mucho menos como intermediarios debido al poco conocimiento sobre el contexto occidental. Estos aspectos, los profesores los conocen muy bien debido a su formación como docentes y agentes bilingües.

3.6.4 Vivenciación, vivencia y convivencia como formas de aplicar el conocimiento acumulado en la experiencia

Para dar pie a este apartado, cito a Yojcom (2013: 133) que dice que para explicar una vivenciación solo es posible si compartimos el sentimiento y encontramos un sentido y un significado a un fenómeno para futuras ocasiones.

Para los maestros y las autoridades la vivenciación está basado en el sistema de cargos y en la práctica de la siembra dando paso a las experiencias acumuladas; daré un ejemplo para poder explicar esta parte.

En mi estancia en la comunidad de *Tzopiljá* pedí que el agente me explicara un poco sobre sus cargos basados en su experiencia. Don Celestino me narró cada cargo que ha ocupado; trajo a su mente la primera comisión que se le fue otorgada en el año de 1994 hasta el cargo que actualmente está ocupando, mencionó las funciones del cargo de agente, aunque estas ya forman parte de su experiencia, el aprendizaje y experiencia que posee el agente de la comunidad. Al narrarlo demostró una vivenciación porque trajo en ese momento todo lo que ha aprendido y experimentado, recordemos que la vivenciación está articulada a la vivencia; como dice Yojcom está última se refiere el aquí y el ahora.

De igual forma los profesores me narraron que han ocupado cargos en sus comunidades y mencionaron las dificultades que tienen como profesores al tener que cumplir con un servicio en su lugar de origen. El narrar estas experiencias, forma parte de una vivenciación y una vivencia en el momento que ellos la cuentan porque existe un momento y existe un tiempo (presente).

Las experiencias basadas en el sistema de cargos y ocupados por profesores e integrantes de la misma comunidad forman parte de un aprendizaje vivencial, de un aprendizaje en el servicio, donde el acompañamiento ha sido la parte más fuerte del aprendizaje porque el acompañante (que es el que enseña) funge como un docente²¹ y transmite todo su conocimiento acumulado a través del tiempo.

Las experiencias juegan un papel importante en la vivenciación ya que a través de ellas podemos rectificar errores que se han cometido al momento de cumplir con un cargo o de estar en la práctica de la siembra o en las actividades que se realizan dentro de la comunidad.

Las experiencias de los profesores pueden ser formas de aplicar el conocimiento por la acumulación de experiencias que tiene a partir de su formación, pero también de los conocimientos que tienen acerca del sistema de cargos y de la gestión asociada que realizan con la comunidad.

3.6.5 El facultamiento como objetivo de la educación

Para una educación facultadora, la forma de enseñar debe transmitir aprendizajes significativos, es decir, que tengan significado, sentido, aplicabilidad y deben ser positivas.

Los niños y jóvenes que son los educandos, deben aprender involucrándose en las actividades donde se encuentran las personas que serán los acompañantes durante todo el proceso de la transmisión de conocimientos y saberes en la práctica. Para una enseñanza facultadora los conocimientos deben estar sujetos a la realidad o a la vida cotidiana de la persona que será el receptor.

Para Dewey, el aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en la persona y en su entorno, no sólo va “al interior del cuerpo y alma” del que aprende, sino que utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales para extraer lo que contribuya a experiencias valiosas y establecer un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad (Dewey: 1938/1997. Cit en: Díaz B. 2003).

²¹ Así mismo funcionan como “docentes las autoridades y demás adultos que establecen relaciones con el individuo (educando) que está en proceso de ser educado. Dentro de la familia funciona como educador al padre y al abuelo (Sánchez: 1998, p. 219).

La mejor forma de aprender en la comunidad es mediante el aprendizaje por experiencia ya que todos los conocimientos están relacionados a la participación activa que tienen el educando con el educador (docente o acompañante), y la motivación que tiene por aprender los conocimientos de la práctica.

Los jóvenes que son los educandos, deben entender que la motivación más grande para aprender es lo que pueden aportar a la comunidad y a su familia, que pueden ser aptos para realizar cualquier actividad en el momento que se les pida, que con mucha participación y acumulación de los conocimientos que se le dé por parte de los sabios del lugar pueden llegar a ser educadores para las nuevas generaciones en la comunidad.

También tiene relación con el aprendizaje en el servicio porque toda la enseñanza y aprendizaje está basada en las experiencias de las personas sabias de la comunidad que actúan como acompañantes y están centradas en la participación activa de los individuos; esto da lugar al colectivismo. Si el aprendizaje significativo trasciende, logramos una construcción de conocimientos que da sentido a lo aprendido y a entender su ámbito de aplicación en situaciones cotidianas.

Conclusiones.

Para concluir este trabajo de investigación debo de empezar haciendo una reflexión sobre la importancia del conocimiento tradicional, de los conocimientos de los profesores de educación bilingüe y la vinculación del conocimiento que se tienen con base en la práctica de la siembra y el sistema de cargos para el facultamiento de los sujetos.

Los conocimientos tradicionales han sido generados en una situación social, cultural y étnica basadas en las necesidades y que se enlazan con nuestro pensamiento físico, cósmico y espiritual, todo el conocimiento que poseemos como personas tseltales se aloja en nuestro *Ch'ulel*; porque nos ayuda a concebir el conocimiento más rápido. Los conocimientos tradicionales se han adquirido y transmitido por el lenguaje oral y de una forma empírica (con el ejemplo), son usadas y puestas al servicio de la comunidad mediante la práctica para el beneficio común.

El conocimiento se construye a través de las prácticas; que pertenece a una población, el conocimiento es el resultado de las prácticas y que se relacionan con la experiencia, la vivenciación de cada persona en la comunidad y que ayuda a resolver problemas que se puedan aparecer.

La innovación es el resultado de la rectificación que han tenido los conocimientos a raíz de la vivencia que surge en las prácticas. La experiencia tiene un rol dentro de la vivenciación de los conocimientos; porque todo lo que se ha aprendido se pone en juego todos los conocimientos en un solo momento (presente) en respuesta de las situaciones que se puedan presentar en la práctica y en la vida.

En este trabajo se mencionan dos prácticas que tienen los profesores que trabajan de la comunidad de *Tzopiljá*. La primera es la práctica de la siembra porque esos conocimientos forman parte de su vida dentro de sus comunidades de origen.

Los conocimientos que tienen en la práctica de la siembra se pueden vincular con ciertos contenidos escolares que se imparte en la escuela; tales como las matemáticas, la geografía y en las ciencias naturales. En estos contenidos escolares podríamos insertar los conocimientos que tienen los profesores y la

comunidad basados en la práctica de la siembra. La segunda práctica está basada en el sistema de cargos; donde hay una enseñanza de valores muy fuerte y que está presente en la vida de todos los tseltales incluyendo a los de la comunidad de Tzopiljá, estos conocimientos pueden vincularse al contenido escolar del civismo y a la formación ética ya que los conocimientos que se tiene en el sistema de cargos es en la enseñanza de valores, de ser ciudadano en la comunidad de la formación ética que tiene el hombre tseltal y de la unión de agentes (profesor y autoridad comunitaria que dan lugar a la gestión asociada para el desarrollo de la población.

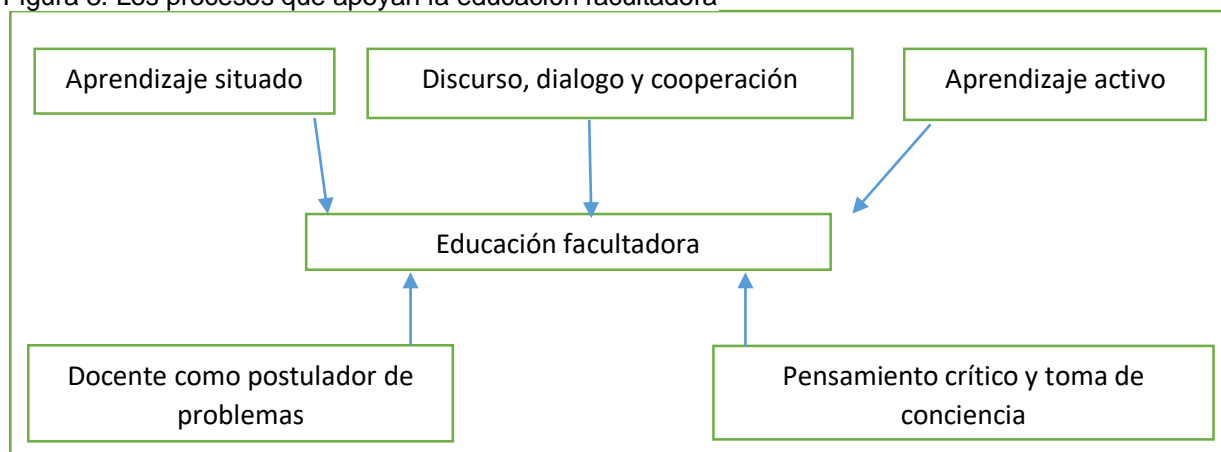
Esto con el acompañamiento y aconsejamiento que para la comunidad de Tzopiljá es una forma de enseñanza y aprendizaje para la orientación de las actividades, trabajos y tareas para así facultar a las nuevas generaciones.

Como señala Díaz Barriga (2003, s/p), para el facultamiento de los jóvenes o alumnos de alguna escuela deben tener los principios básicos que incluye un aprendizaje situado, un aprendizaje activo y centrado en experiencias significativas y emocionales que fomenten el pensamiento crítico y que se tome conciencia, de igual manera que involucre procesos de diálogo, de inclusión grupal y cooperación que son centrales para el postulador de problemas (en el sentido de retos abordables y significativos) para generar cuestionamientos que conduzcan y que enmarquen la enseñanza.

El aprendizaje situado se adquiere a partir de situaciones de un contexto real, lo cual implica que debe darse un aprendizaje activo. En los procesos educativos que llevan a facultar a los sujetos que aprenden, el trabajo se desarrolla de manera cooperativa, lo cual lleva a que se aprenda en el proceso de construir los discursos, de compartir diálogos y de cooperar en la solución de los problemas que son el objeto de aprendizaje. El papel del maestro, entonces, no es enseñar, sino postular problemas que los estudiantes deben resolver a través de la generación de procesos de pensamiento creativo y crítico, adecuados a la situación (ver figura 3)

Se trata de una instrumentación que debe hacer la escuela para que los alumnos se apropien de los conocimientos de su entorno y desarrollen las capacidades que los facultan para desempeñarse en los procesos de vida de su comunidad.

Figura 3. Los procesos que apoyan la educación facultadora

Fuente: Claus & Ogden. (1999). Cit. en: Díaz B, A, Frida. (2006). *Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida* (s/p).

Con la realización de este trabajo, pude comprender a fondo el sistema de cargos y aprendí sobre las formas de enseñanza que la comunidad pone en práctica. En realidad, comprendí que no se trata solo de aprender del cargo, sino de poner en práctica los valores comunitarios; aunque la persona ya haya sido formada en la casa, el cargo es una oportunidad para ponerlos en práctica. Este es el principal proceso de formación como ciudadanos, y la responsable del mismo es la comunidad, a través de sus autoridades.

El trabajo se centró, finalmente, en el sistema de cargos. Parece que el proceso de la siembra ya todos lo dominamos, pero hay personas en la comunidad que sí requieren contar con un espacio de aprendizaje, porque ya en la comunidad varios no quieren trabajar la tierra porque ya no da suficientes frutos, pero no se dan cuenta que nosotros somos quienes la hemos dañado con el uso de agroquímicos, y que tenemos la responsabilidad de seguirla cuidando. Una de las causas de este abandono es que quienes ya no obtienen frutos deben salir fuera para trabajar y conseguir los recursos que necesitan, y muchos de ellos ya no regresan y los que se quedan en la comunidad ya no cuentan con esos familiares para que les enseñen. Por eso considero que este proceso de siembra debería ser ahondado por la escuela, y que debiera contener también los conocimientos para mejorar las tierras.

Aunque aborde con cierto detalle el sistema de cargos de mi comunidad, me queda claro que hace falta profundizar más, ya que lo que presento describe algunos de los cargos, pero no todos son abordados con la amplitud que es necesaria para comprender las formas de gobierno propio. Por ejemplo, no pude recuperar la experiencia y los puntos de vista de las pasadas autoridades, quienes pueden ampliar más el sentido del trabajo comunitario que ellos desarrollaron.

En la comunidad reconocí la existencia de la gestión asociada, ya que los maestros y las autoridades se asocian para trabajar por la comunidad, usando cada uno sus capacidades. Pero esto no sucede en todas las comunidades; hay otras en las que los maestros no apoyan a las autoridades en los trabajos que la comunidad requiere. Es necesario investigar más sobre cómo puede vincularse el trabajo de los maestros con las necesidades de conocimientos que tienen las autoridades, ya que es necesario comprender por qué en unas comunidades sí se da la asociación entre los maestros y las autoridades, y en otras no.

En este trabajo, tampoco me ocupé de sistematizar la manera como las mujeres desempeñan ciertos cargos comunitarios en los que ellas usan los dones que reciben desde su nacimiento, como es el caso de las parteras. Ellas, en este espacio, son parte vital de la comunidad y son autoridades en su campo. Sin embargo, cuando pensamos en la autoridad, casi siempre nos referimos solo a los cargos de carácter civil, dejando de lado los cargos que se desempeñan debido a cualidades o mandatos sagrados que las personas tienen al nacer hacen falta más estudios sobre este tema.

Referencias bibliográficas

Alcalá, et al, (2010). Problemas Epistemológicos y Ético-Político de los Conocimientos Tradicionales. En: Argueta, Arturo, Gómez, Mónica, Navia, Jaime. *Conocimiento Tradicional, Innovación y Reapropiación Social*. México: Siglo XXI.

Anónimo. (2007). *Popol Vuh*, Edición de Saravia, Albertina. México: Porrúa.

Arias C, Ana M &Alvarado S. Sara V. (2015). Investigación narrativa: apuesta metodológica para la construcción social de conocimientos científicos. En: CES *Psicología*, vol. 8, núm. 2, julio-diciembre, 2015, pp. 171-181. Universidad CES Medellín, Colombia.

Bastiani G, José, et al. (2012). Política educativa indígena, Práctica docente, Castellización, Burocracia y Centralización de la educación como limitaciones del éxito pedagógico en la región Ch'ol, Chiapa. *Scielo. Perfiles educativos*, vol. 34. No. 136. México

Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)169. (1989).

Olivé, L. (2009). *Pluralismo Epistemológico*. Bolivia; Muela del Diablo Editores, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CIDES - UMSA. Bolivia.

Corona S. & Kaltmeier O. (2012). En diálogo. Metodologías horizontales en Ciencias Sociales y Culturales. Barcelona, España: Gedisa.

Díaz B, A, Frida. (2006). *Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida*. McGraw-Hill Interamericana, México, D.F.

Dewey, J. (1938/1997). En: Díaz B, A, Frida. (2003). Cognición Situada y Estrategias para El Aprendizaje Significativo. México, D.F. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*. Vol. 5 Núm. 2

Gómez Ruiz, J. (2016). *Formas Propias de Aprender y Enseñar. Una Alternativa para los docentes de la comunidad de las Ollas*. Tesis. México: Universidad Pedagógica nacional.

Gómez Sántiz, E. (2016). *Aproximaciones a la Concepción Tseltal del Territorio en la Comunidad de Ts'unun, Oxchux, Chiapas*. Tesis. México: Universidad Pedagógica Nacional.

Greenwood, Davydd J. (2000). Dela observación a la investigación-acción participativa: una visión crítica de las prácticas antropológicas. *Revista de Antropología Social*, núm. 9, 2000, pp. 27-49. Madrid, España. Universidad Complutense de Madrid, España.

INEE (2016). *Consulta Previa. Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas Sobre la Evaluación Educativa: Informe General de Resultados*. México, D.F.

INEE. (2015). *Resultados de la Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas sobre la Evaluación Educativa. Informe orientado a la política educativa*. México, D.F.

Lenkersdorf, C. (1996). *Los Hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales*. Siglo XXI. México, D.F.

Morales, A. (1976). *Fundación de la escuela de Tzopiljá, Municipio de Oxchuc, Chiapas*. En: Aguirre Beltrán, Villa Rojas, Romano D. y otros. *El Indigenismo en Acción*. México. Instituto Nacional Indigenista y Secretaria de Educación Pública.

Nieto, E. & Millán, M. (2007). *Educación Intercultural y Derechos Humanos: los retos del siglo XXI*. México, D.F. Universidad Pedagógica Nacional.

Plata, Juan J. Cit, en: Pérez C. & Echeverri Juan A. (eds.). (2010). *Memorias, 1er Encuentro Amazónico de Experiencias de Diálogo de Saberes*. Colombia: Leticia: Editorial Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia.

Quecedo, R. & Castaño, C. (2002). Introducción a la Metodología de Investigación Cualitativa. *Revista de Psicodidáctica*, núm. 1, 2002, pp. 5-39. Vitoria-Gazteis, España. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Ruiz, V (2004). Organizaciones comunitarias y gestión asociada: una estrategia para el desarrollo de ciudadanía, Buenos Aires: Paidós.

Salgado, A. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor metodológico y retos Liberabit. *Revista de Psicología*, vol. 13, 2007, pp. 71-78. Perú. Universidad de San Martín de Porres Lima.

Salguero, Luis A. (2008). *Gestión Docente y Generación de Espacios Organizacionales en las Universidades*. Caracas, Venezuela. *Larus* vol. 14, núm. 27, mayo-agosto 2008, pp. 11-132.

Sánchez, F. (1998). Sociedad y Educación tseltal en Oxchujk' Chiapas: Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Chiapas y Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas.

SEP. (2017). Aprendizajes Clave para la Educación Integral: plan y programa de estudio para la educación básica. Ciudad de México. Secretaría de Educación Pública.

Yojcom, D. (2013). *La Epistemología de la Matemática Maya*. Guatemala, Editorial Maya' Wuj.