

UNA APROXIMACIÓN REFLEXIVA DEL CH'ULEL Y EL SER ANCIANO EN LOS TSOTSILES DE JOCOSIC HUIXTÁN, CHIAPAS, MÉXICO.

Manuel Bolom Pale, Lic. en Psicología Social.

El ch'ulel es silencio
y bastón para el camino
que hilvana el corazón y la mente.

Los pájaros no cantan,
Sino que dialogan con la comunidad,
cuentan sueños y sólo escuchan los que tienen ch'ulel.

Bolom Pale Manuel

INTRODUCCIÓN

La reflexión de este trabajo se parte desde un contexto y un lugar muy particular que es Jocotic; Jocotic es una comunidad de aproximadamente 700 habitantes, se caracteriza por ser una localidad rural, se encuentra poblada por familias que hablan la lengua tsotsil, quienes se autodenominan *bats'i vinik antsatik*, que equivale decir "el verdadero hombre, mujer" o "el hombre o mujer nativo. Jocotic se localiza en la parte norte del Municipio Huixtán y pertenece al II región altos, Chiapas. México. Las reflexiones es entorno a la investigación: *La pérdida del rol y status del anciano indígena por el proceso de transculturación en la comunidad de Jocotic: Una aproximación reflexiva desde la psicología y filosofía de la liberación y el Ch'ulel*. Este estudio la indago entorno al rol y estatus del ser anciano y el *ch'ulel* con los pobladores, el análisis fue cualitativa y se trabajo con los enfoques de psicología de la liberación de Martín-Baró, (2002) y filosofía de liberación de Dussel, Enrique (1972)

Se reflexiona de la importancia del ser anciano entre los tsotsiles, así como abordar elementos sobre la cosmogonía maya tsotsil en relación hombre-naturaleza, hombre-animal, hombre-universo, aunque de alguna forma es complicado abordar este tema en este tiempo, por los efectos mismos de la transculturación. Sin embargo, es necesario acercarnos con los conocimientos que tenemos a nuestro alcance. En la cosmovisión maya tsotsil, todos los seres vivos, incluyendo el universo o el *osil balumil* mismo, también tiene *ch'ulel* y en ese sentido merece respeto. Los tsotsiles sin descartar a los *tseltales*, ya que comparten algunos registros comunes, al mundo lo conciben como un todo. Ya que el mundo indígena es basto y complejo, dentro de la comunicación encontramos la *ch'ulel* de la naturaleza, es decir: el bosque, las cuevas, las flores, un sonido de un animal, un graznido, cambiando de color o haciendo vibrar la superficie que pisan, cantos de los gallos, entre otros. Todo esto emite un mensaje que está relacionado con la naturaleza y el hombre, es decir nada está muerto, hasta las piedras que están inmóviles tienen vida y una función dentro de la existencia, por ello, algunos son lugares sagrados por los guardianes que los protegen. En el ser humano es más complejo de definir en su *ch'ulel* por lo que no es visible, es intangible.

Lo que aquí queremos evidenciar es que el *ch'ulel* es una forma particular dentro de las comunidades indígenas, ya que la comunidad la define como un proceso de constitución del sujeto, así como también la condición de la experiencia del ser anciano; tener *ch'ulel* es adquirir la responsabilidad de hacer las cosas y tener una consciencia fuerte y además constituirse como un sujeto libre de la opresión.

EL CH'ULEL Y SER ANCIANO EN JOCOSIC

El concepto del *ch'ulel*¹ es básico para entender la noción del aprendizaje entre los tsotsiles de Jocosic. Guiteras Holmes cita a Manuel Arias Sojob, expresidente del municipio tzotzil de San Pedro Chenalho: “No queda lo que se aprende por la boca, es por el alma que aprendemos. El *ch'ulel* lo repite en el corazón, no en el pensamiento, y sólo entonces lo sabe hacer uno.”

Los tsotsiles de Jocosic el *ch'ulel* lo relacionan con el concepto de la “conciencia”, en la medida de que el individuo adquiera fuerzas de su *ch'ulel* se aumenta de conocimiento. Los ancianos son los que tiene más conciencia (aun que no todos)” y esto, a la vez, les otorga respeto en la comunidad debido a su sabiduría y poder acumulado. La conciencia del sujeto o *ch'ulel* es un elemento importante en la definición de la sabiduría². Los ancianos, curanderos poseen un *ch'ulel* fuerte que les permiten ver al otro mundo e interpretar los eventos de éste, ya que esta apegado con las habilidades para resolución las problemáticas comunitarias.

Cuando un huixteco de Jocosic ocupa un nuevo cargo en la comunidad pide apoyo con el anterior ocupante del cargo solicitándole que acepte ser su *bankil* ó *jnitvanej*, hermano mayor o guía. Los dos se reúnen durante un periodo de tiempo para que puedan aprender de las actividades encomendadas por la comunidad, al terminar su periodo en el cargo se convierte a su vez en consejero para enseñar a las nuevas generaciones.

Los cargos comunitarios en Jocosic se estructura en un sistema de peldaños jerárquicamente constituidos, a partir de los cuales se obtiene un cierto prestigio y reconocimiento social; pero no es sólo la posición lo que podría constituir el motor que estimula a los comunitarios a participar del sistema.

¹ El *ch'ulel* y el nagualismo son la que rige la vida comunitaria empezando por el sistema de organización político-religioso, autores que han desarrollado sus investigaciones en esta dirección son, por citar a algunos, Calixta Guiteras Holmes, Evon Vogt, Victoria R. Bricker, Alfredo López Austin, Johanna Broda, Andrés Medina, Jacques Galinier, Alessandro Lupo, Italo Signorini, Catherine Good, Félix Báez-Jorge y Johannes Neurath y la mas reciente es de Lourdes de León Pasquel (2005).

² La sabiduría es la habilidad desarrollada a través de la experiencia, la iluminación, y la reflexión para discernir la verdad y el ejercicio del buen juicio.

A medida que el hombre o una mujer envejecen, su valor económico para la comunidad disminuye, pero lo compensa el aumento de sus conocimientos, bien sea en asuntos prácticos por ejemplo (la ubicación de los límites del pueblo) o en asuntos médicos (conocimiento de las hierbas curativas y su aplicación).

Las gentes de edad llegan a una condición de privilegio gracias a su memoria. En cada medio ambiente psicosociocultural que está presente en cada individuo, en forma de valores, creencias, percepciones y conciencia y, esto determina en gran medida el pensamiento humano, donde genera ideas y actitudes diferentes.

Pertenecer a un grupo significa experimentar el mundo de diferente manera, y lo más importante, tener en la sociedad uno de los más grandes tesoros que merece todo nuestro cariño, respeto y cuidado ya que forma parte de nuestro mundo social.

La conservación de la memoria³ es un atributo muypreciado del anciano pues les permite guardar y transmitir los hechos del pasado, fenómeno particularmente necesario para la vida de los grupos que carecen de registros escritos.

Los secretos de la tecnología, la historia, la magia y la religión están en su mente, y la transmisión de los mismos es un proceso largo que depende en gran medida de las demandas de la comunidad o de sus hijos, con el fin de conservar los conocimientos de la vida.

En el ámbito de la comunidad, son las gentes de edad quienes dirigen la vida religiosa, esto es importante por que abarca gran parte de la vida social del grupo. Por otro lado, aquel hombre viejo que conserva buena memoria y aprendió los rezos de su uso común, se convierte en sacristán o en un oficiante cuando el pueblo carece de sacerdote y en fechas festivas, los rezadores no solamente prestan sus servicios en las iglesias, también acuden a los domicilios particulares a dirigir las oraciones que acompañan los ritos funerarios o los correlativos a las fiestas particulares, como parte de los cargos comunitarios.

La estructura de cargos también es una forma de represión y de castigo para aquellos que la impugnan (falta de respeto, corromper ciertas normas etc); son pocos los casos en que la gente asume su compromiso con resignación diciendo: “así lo decidió la comunidad”, es decir, la asamblea comunitaria “yo cumpliré lo que diga la gente, al fin todos tenemos que pasar a hacer nuestro servicio” (estos discursos se da mas en los jóvenes).

---

³ La memoria histórica va a suponer la reconstrucción de unos modelos de identificación que, en lugar de encadenar a los pueblos en el camino del consumismo, les abran el horizonte hacia su liberación colectiva.” (Martín-Baró, 1989, p. 77). Se trata de recuperar no sólo el orgullo de pertenecer a un pueblo y de contar con una cultura y tradición, sino, sobre todo de rescatar todos aquellos aspectos -costumbres, formas de organización y trabajo, valores y normas para liberarse de la imposición cultural es decir la reconstrucción social de un “pasado vivido y experimentado por un determinado grupo, comunidad o sociedad.

Pertenecer a una comunidad implica responsabilidad que está apegado con los derechos como persona adquiere cada individuo, sobre todo los relativos al beneficio de las tierras comunales, es lo que permite, estimula e incluso obliga a la gente a participar en el sistema de cargos. Pero me gustaría insistir en que este apego a la tierra del pueblo va más allá de un interés meramente económico, que también lo tiene, en términos de reproducción campesina. El apego a la tierra (osil balumil, jch'ulmetik balumil) como ente vivo, como madre (jmetik balumil ó jme' jkaxiltik) y origen de todas las cosas, como deidad, genera una pertenencia particular y lazos sentimentales muy sólidos y estrechos con la comunidad, es decir hombre naturaleza, hombre y su territorio en relación con el ch'ulel.

Los cargos comunitarios se inicia en el grado más bajo con el cargo de “j-almantal ó comuxinario” y culmina con el de “jtotik agente ó jtotik comisariado”, el más alto de todos. No se puede decir que los ancianos gocen del mayor prestigio, aunque cumplir con todas las obligaciones comunitarias sea una fuente de respeto. Se piensa en general que al alcanzar el último escalón se acaban las obligaciones comunitarias, pero esto no es del todo cierto. Dentro de la cosmovisión del tsotsil de Jocosic desde que nace, entra en una serie de obligaciones que se van haciendo cada vez más fuertes conforme transcurre su vida, y ni siquiera la muerte lo libera de estas pesadas cargas; al contrario, una de las relaciones más difíciles de evitar es la que se establece entre los vivos y los muertos, entre los vivos y los ancestros, este ultimo punto lo desarrollaremos en otro momento por que es una temática amplia.

Estas cosmovisión se entiende como un conjunto cultural colectivo de sistemas ideológicos congruentes y estructurados entre sí, a partir de los cuales se establece una observación del comportamiento de la naturaleza en el medio ambiente y el paisaje sobre las categorías de espacio-tiempo, causa-efecto etc, esencialmente, respecto a los cuales el espíritu se ubica en el mundo (cosmos) circundante.

Aquí los cargos comunitarios ya sean políticos o religiosos es un complejo de rituales a través de los cuales se expresa y se pone en marcha la cosmovisión de la sociedad en cuestión. Ciertamente, ya se ha afirmado antes que tales instituciones sintetizan toda la estructura de la organización social indígena en tanto espacio apropiado y multifuncional que agrupa la vida política, económica y ceremonial; es decir, los cargos comunitarios constituyen la medula a partir de la cual el complejo ritual toma forma. Los cargos comunitarios de Jocosic me han permitido reflexionar sobre estos espacios de poder como una totalidad no fragmentada sino, al contrario, bastante articulada. Así, como aquellos eventos que se consideran como políticos, económicos o religiosos por exigencias

del análisis científico, en realidad no se encuentran fragmentados de esta manera. Por ejemplo, una fiesta religiosa siempre contiene una carga política que es expresada en los diversos ceremoniales y, al mismo tiempo, toda actividad agrícola siempre está rodeada de rituales religiosos que van desde depositar una ofrenda algún santo en la iglesia hasta celebrar un sacrificio de aves (gallina) ó prender velas a los cuatro lados en el campo de cultivo invocando a las deidades agrícolas: el rayo (*ch'ul ch'auk* ó *ch'ul o'jov*), el trueno (*tselov*), la lluvia (*o'*), la tierra (*jmetik balamil*), los cerros (*vits*) y el viento (*ik'*) ranas (*pokok*) hormiga (*xinich*) cabe aclarar estos rituales 1994 es cuando empieza ha tener más fuerza

por la liberación que llega en las comunidades de tanta opresión que hemos padecido en décadas, es ahí cuando llega su *ch'ulel* de las comunidades y fortalecen la raíz que ha estado ahí durante años. El servicio comunitario en Jocosic se organizan a partir de la tierras es decir tiene que ver con la comunalidad y se basan en los principios y normas, transmitidas por generaciones de los *totil me'iletik* de manera oral y que tiene que ver con poder ante el servicio y el disfrute colectivo como eje del crecimiento comunitario y como un sistema de aprendizaje, de formación, de crecimiento y una forma de ser diferente desde la comunidad, sin control exterior o malestares que obstaculicen la vida y el conocimiento y las ciencias indígenas.

Ya que el conocimiento es una construcción social, y en su caso, en los indígenas es colectivo. Pero a pesar de esto vivimos sometidos a la mentira de un discurso dominante que niega, ignora o disfraz aspectos esenciales de la realidad en su caso específico los medios masivos de comunicación que brindan información a medias y desvirtúa ciertos elementos lingüísticos (mescla de español y *tsotsil*) además los cambios refleja más en los jóvenes, en la comunidad de Jocosic se ha visto a los jóvenes como los objetos de transformación, ya no respetan a sus mayores, esto tiene que ver con la pérdida de los valores por la imposición cultural desde la parte educativa occidentalizada, los ancianos comentan que ya no tiene *ch'ulel*. Es lamentable pero la realidad es que están sometiéndolos en la parte cultural, que día tras día se propina a nuestros pueblos a través de estos medios esto constituye un marco de referencia, principalmente en su función de distorsionar una realidad cultural y cotidiana de la mayoría de los sujetos, sobre todo, de las comunidades indígenas. Donde se le crea un ficticio sentido común, engañoso y alienador, con el fin de mantener las estructuras de explotación y las actitudes de conformismo, de paternalismo⁴, es difícil de creer pero es cierto. *Desideologizar* significa rescatar la

---

⁴ Actualmente en las comunidades indígenas se ha implementado el programa de amanecer que tiene un disfraz político que no trae beneficio alguno solo se fomenta el paternalismo y la codependencia.

experiencia original de los pueblos que los integran, ello permitirá formalizar la conciencia de su propia realidad de acuerdo a sus usos y costumbres.

Esta desideologización debe realizarse, en lo posible en un proceso de participación crítica en la vida de los pueblos indígenas y que no se vuelva una imposición sino que nazca desde lo colectivo.

Con esto debemos trabajar para potenciar esas virtudes de los pueblos indígenas. Por no referirme más que a mi propio pueblo, el pueblo de Huixtan, sabemos que el trabajo colectivo es una forma de fortalecer la vida cultural con la esperanza de vivir en una mañana sin violencia o negación sus derechos. Por la que estos derechos (virtudes) están vivos y presentes en las tradiciones de las comunidades, lo adecuado sería descartar las condiciones inhumanas y de opresión.

Ahora es por eso que hemos emprendido este trabajo, con el fin de evidenciar esas transformaciones culturales que llegan por imposición subjetiva y en algunas objetivas; además pretendemos también que la psicología indígena realice aportes significativos dentro de la psicología universal como elemento clave para ser reconocidos como individuos, sobre todo dar a conocer que los pueblos indígenas también tienen una forma diferente de ver la realidad y de construir la ciencia.

Junto con la teoría de la liberación emprender una tarea que sea benéfica para los pueblos. Como dice Martín-Baró, antes que nada para que una psicología de la liberación libere, requiere una liberación antes de la Psicología, y esa liberación sólo llega de la mano con una praxis comprometida con los pueblos indígenas y estar cerca de los acontecimientos que se viven, por eso tenemos una gran tarea por delante si realmente pretendemos que la Psicología latinoamericana e indígena realice un aporte significativo a la Psicología universal y, sobre todo, a la historia de nuestros pueblos. En la comunidad de Jocoticum la construcción de los conocimientos es a través del dialogo de lo que aborda Enrique Dussel desde la Filosofía de la Liberación, este planteamiento tiene mucha similitud con las formas de filosofar en las comunidades indígenas, donde los ancianos juegan un papel de filosofar ante la vida, es por eso que la filosofía de la liberación fue de nuestro interés, al tomar algunos puntos fundamentales. Por la que en nuestros días el diálogo es fundamental y aún más cuando se da en el ámbito intercultural esa filosofía, esa creciente autonomía que conduce a una reflexión filosófica.

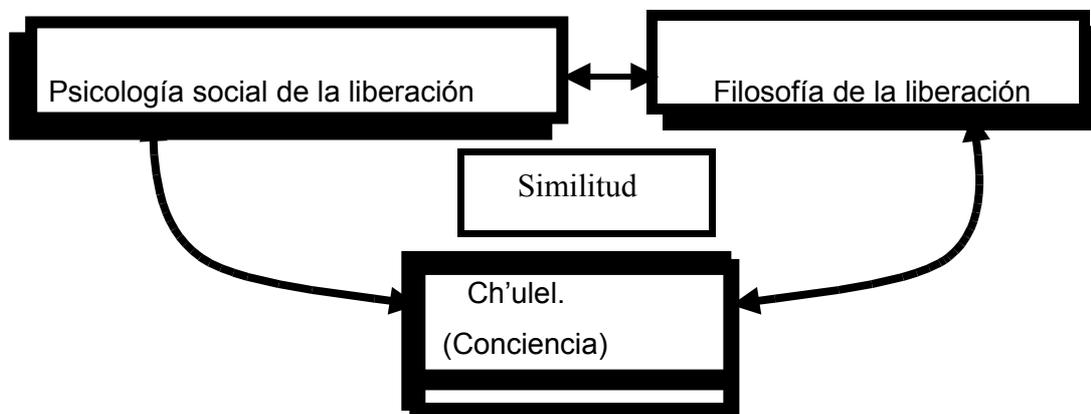
La filosofía de la liberación es válida en nivel latinoamericano por la que están apoyadas de acuerdo a las tradiciones dentro del contexto ya mencionado.

Esta filosofía se ha discutido ampliamente dentro de su entorno y del plano Intercultural y intracultural. Lo que sí estamos conscientes es que apuntan a una dirección por la que es digerible en cualquier ámbito, principalmente en su medio, por ser una filosofía de

conocimiento público a escala indígena y latinoamericana. Bien vale la pena mencionar, que la primera vez que los europeos se toparon con seres “que se asemejaban a humanos” es en el siglo XV y comienzos del XVI es por eso que Enrique Dusse (1972) manifiesta claramente que las formas de vida del latino es totalmente diferente a la del europeo y eso es innegable también para nosotros. Dussel para trabajar con su teoría de la filosofía de la liberación tuvo que convivir con los pueblos más alejados y más pobres; sin embargo no descartó en absoluto el conocimiento occidental (europeo) por la que, le fue brindado un acervo de conocimientos, con el fin de regresar y descubrir que la filosofía de la liberación partía del dialogo dentro de ese mundo empobrecido que al principio vivió, y en su caso los europeos, a pesar de la filosofía que tienen.

En el caso indígena, al decir verdad, a esa filosofía del anciano no se le ha dado la importancia a nivel occidental, quizá por que no se ha sistematizado, sin embargo podemos decir que existen filosofías a nivel indígena que están circulando por toda partes, sólo para mencionar algunos: Popol vu, Ravinal-Achi y que hay otros textos pero no se ha tomado como una filosofía de lo indígena sino que, solo se ha leído como un cuento o historia de cierta época.

Contrastación de tres elementos.

En este punto trataremos de contrastar, de acuerdo a los puntos de cercanía de cada uno de ellos, así como sus fines dentro de los procesos del entendimiento.

Las primeras dos, son pensares, que no son del mismo huerto, pero sí cumplen el mismo objetivo, en los caminos a seguir existe una amplia similitud, comparten puntos de encuentro, y de cierta forma manifiestan la misma inquietud de liberarse de la ideología manipuladora, y de tomar conciencia de los desconocidos, los no tomados en cuenta y los sin voz etc.

Ahora en su caso el *ch'ulel* comienza también desde la conciencia, desde la parte más subjetiva, de lo desconocido y conocido para ellos (indígenas), empezando de sí mismos, como sujetos íntegros de la comunidad, como totalidad y así formado individuos completos y posteriormente compartir hacia los demás.

Dentro del *ch'ulel* existe un misterio que guarda lo más profundo de los pueblos mayas, en su caso los *tsotsiles* de Jocotic; no sólo ha surgido de un mismo origen común de vida de los *tsotsiles*, sino de un lenguaje dentro de un misterio de cierta forma psicológica, si podemos llamarlo así (subjetivo).

Por eso mismo, los ancianos poseen la clave del *lenguaje de la conciencia (ch'ulel)* antiguos, milenarios, los hombres (ancianos) explican la utilidad del mundo exclusivamente en términos del la conciencia (*ch'ulel*), y la han usado con éxito, abrir esa puerta herméticamente cerrada que conduce a lo místico y holístico de la vida, misma que es conocida por los antepasados como *la ciencia sagrada de la sabiduría*, que esta contenida y que puede encontrarse en las diferentes grupos indígenas como formas de comunicación y de entendimiento de la vida, (hoy en proceso de decadencia por la permeación y los múltiples factores de influencia dentro del marco de lo subjetivo).

En cambio la psicología de la liberación, plantea un cambio social de la realidad opresiva e injusta a la que se ven sometidos los más desfavorecidos, en general y la población en sí, así como los problemas denunciados por el mismo autor (Martín-Baró) tales como la violencia, la desigualdad etc.

Dentro de los rasgos teóricos que plantea, es el saber de la vinculación de la Psicología Social a la problemática de la mayoría de las personas, la importancia de la experiencia de las personas, todo esto da pie y está en pie para la investigación social y la necesidad de que las condiciones socioculturales moldeen la articulación teórica de la Psicología.

En definitiva la Psicología Social debe cumplir un papel crítico frente al orden establecido a favor de las mayorías oprimidas, crítica que ha de hacerse extensiva a la propia Psicología Social, dentro de esta epistemología crítica, no se excluye lo ético de lo científico, no hay una separación sujeto-objeto y está directamente orientada a la intervención y al cambio.

La Psicología propuesta por Ignacio Martín-Baró, a nuestro juicio, es una Psicología generativa que ha de "generar" y transformar la teoría a partir de cada realidad histórica concreta y que ha de valerse de las ciencias sociales, para hacer un mapa riguroso del contexto social y político, en una decidida apuesta por lo interdisciplinario en la tradición de la Psicología Social no determinada (amplia gama de opciones a partir de la creatividad de cada sujeto).

De cierta forma, la Psicología Social de la Liberación como ciencia y como praxis, a la historia o dentro de ella, de los pueblos, es extremadamente pobre, Martín-Baró reconoce que no han faltado, ciertamente, psicólogos preocupados por los grandes problemas del

subdesarrollo, dependencia y opresión que agobian a nuestros pueblos, pero, a la hora de materializarse, es lo que cuesta, en muchos casos esas preocupaciones se han tenido que canalizar a través de un compromiso político personal al margen de la psicología, y lo más grave del asunto, es que los esquemas resultan inoperantes para responder a las necesidades populares de la mayoría (indígena). Y de todo esto, no sólo a la psicología sino que a la psicología en su conjunto y de cierta forma, las diversas ciencias que nos rodean.

Por otro lado los aportes latinoamericanos de más fuerza e impacto social puedan encontrarse allá donde la psicología se ha dado de la mano con otras áreas de las ciencias sociales por solo mencionar uno, a nuestro criterio nos parece de mucha relación con la psicología social de la liberación, sin duda alguna, el método de la alfabetización conscientizadora de Paulo Freire (1982, 1975), surgido de la fecundación o de la semilla entre educación y psicología, Filosofía y Sociología. De todo esto dentro del concepto ya mencionado de conscientización, articula dentro de la dimensión psicológica de la conciencia personal con su dimensión social y política, y todo esto pone de manifiesto la dialéctica histórica entre el saber y el hacer, el crecimiento individual y la organización comunitaria y en su caso lo indígena, la liberación personal y la transformación social, y de todo esto, la que más resalta es la liberación o la concientización misma que constituye una respuesta de manera histórica a la carencia de palabra personal y social de los sujetos y con todo esto, no estamos desvalorizando la psicología de la liberación sino que de cierta forma lo estamos reforzando.

Y por último hablamos también de una filosofía de la liberación, al hablar de este punto, también esta dentro de un concepto amplio y tiene un proceso diferente que no se aleja con el objetivo planteado. Dussel (1973) desde la filosofía latinoamericana de la liberación plantea que el hombre es el que tiene el mundo por lo tanto, *comprende* (com-prensión) todo lo que acontece en su mundo, la palabra *comprender*, permite englobar la totalidad de la experiencia; esta parte de la filosofía de la liberación, de cierta forma argumenta que la táctica del lenguaje crítico es una herramienta fundamental, así mismo, no es una filosofía común y corriente sino que es una filosofía comprometida a la realidad existente, a la realidad de la que se vive hoy día y no se puede pasar desapercibida.

Dussel dice que el mecanismo que usan para desconocer al otro, es destruirlo, hacerlo a un lado, sacarlo a fuera de, prácticamente es eliminarlo para no verlo más, y el otro lo que se preguntaría ¿ Acaso no tiene el mismo camino que yo (la muerte) acaso se han equivocado mis antepasados de que tenemos la misma sangre ó lo han cambiado por que tiene mucho dinero?. Bueno, tal vez tengan razón mis antepasados cuando dicen, es por que no tienen ch'ulel y por eso mismo no saben dialogar, hablan por hablar y se engañan a sí mismos.

Ahora como ya hemos explicado que el ch'ulel es la conciencia, entonces, podemos decir con certeza que existe una verdad consciente desde el diálogo Indígena (es un convencerse entre ambos a partir del diálogo), donde la mentira o la *perlocusión* (estrategia de movilizar a alguien que implica un engaño) no trasciende en lo indígena. El indígena (anciano) es dialógico (indica hablar con el otro como iguales), con franqueza, no hay manipulación, lo que indica que se plática con franqueza; si en dado caso alguien miento o engaña, en ese momento se dan cuenta y esa persona ya no es digno de confianza y llega al grado de no ser tomada en cuenta su opinión (indica un desconocimiento de parte de la comunidad), dentro de este mundo de ideas hay cosas que no podemos entender con facilidad, principalmente los modos de vida de los indígenas, por una sencilla razón (la forma de filosofar) por lo que existe un *sjam smelol*⁵ (orden y explicación de la vida dentro de la cultura, esto implica que el anciano indígena, no se pone en juego netamente el rol y status, sino que es meramente cultural, lo que esta en movimiento por las tradiciones.

Conclusión

A manera de conclusión, es necesario voltear la mirada al interior de las comunidades indígenas para encontrar esa búsqueda que tanto se anhela (liberación, conciencia, ch'ulel), es preciso ver el ch'ulel como un fenómeno desde lo social, desde lo colectivo, es decir, la cultura y la sociedad son esencialmente sistemas de intercambio que guardan una estrecha relación con la naturaleza. Sabemos que en gran medida la eficacia del ritual consiste en desestructurar el sistema social para, no obstante una posterior reedificación más vigorosa del mismo, acceder al estado utópico de la comunalidad. Probablemente por esta razón las comunidades indígenas, en su constante roce con la sociedad kaxlana, han preservado el

sistema de cargos y, con él, una visión del mundo específica que se articula constantemente a través del ritual y, así, afirmar reiteradamente, en cada fiesta o ritual colectivo, que si han subsistido históricamente ha sido gracias a la cohesión comunitaria y al legado de los antepasados, que es lo que

justifica y legitima las formas de organización locales. He aquí la relevancia, los pueblos indígenas, especialmente nosotros los profesionistas indígenas nos enfrentamos a un gran reto de cómo hacer que nuestros conocimientos tanto indígenas y no indígenas tenga un carácter científico que sea útil para nuestra sociedad; en encontrar cómo establecer ese puente entre pueblos indígenas y el resto de la sociedad nacional e internacional. Y cómo

---

⁵ Ver tesis: La pérdida del rol y status del anciano indígena por el proceso de transculturación en la comunidad de Jocosic: Una aproximación reflexiva desde la psicología y filosofía de la liberación y el Ch'ule, Manuel Bolom Pale.

hacer que la ciencia y lleguen para el servicio de nuestras sociedades, es decir a nuestras comunidades.

Superar estos grandes retos no es nada fácil, después de tantos siglos de colonialismo, de discriminación, de racismo, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo por reconstruir ese conocimiento desde adentro de nuestras comunidades y pueblos, darle un carácter científico para un desarrollo justo, humano, equilibrado entre las sociedades, donde verdaderamente se practique la interculturalidad entre la diversidad de culturas y lenguas; en entender la cosmovisión de nuestro pasado y presente para ser mas amigable con el ambiente o de lo contrario seguiremos con los grandes problemas de discriminación, desigualdad social y la constante destrucción de los recursos naturales en nuestros territorios y el desgaste del ch'ulel.

Sin contrarrestar los grandes aportes de las ciencias sociales y sin entrar en competencia es importante considerar la construcción de nuestros conocimientos desde adentro como sociedad chiapaneca, mexicana y concretamente para nosotros los pueblos indígenas, de ahí propongo que nosotros los pueblos indígenas comencemos a reconstruir nuestros conocimientos y cultura desde al interior de nuestros territorios y que parta desde nuestro pasado y presente bajo una visión holística y sistémica.

Por lo que existe la urgente necesidad de buscar nuevas formas de hacer investigación, de encontrar el conocimiento y sabiduría nuestros ancestros mayas y de nuestra sociedad actual desde una concepción diferente, desde nuestros conocimientos como mexicanos, chiapanecos y como pueblos indígenas, para no perder esa conciencia, ese ch'ulel que nos identifica como indígenas, por eso en este congreso no sea mera platica, tenemos que definir hacia donde queremos ir y que estamos haciendo para liberarnos de estos desafíos actuales que nos estamos enfrentando, al tener ch'ulel es una forma de liberarnos y de encontrarnos como seres humanos.

Okolavalik

Gracias