

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DEL PUEBLO TSOTSIL DE CHENALHÓ, CHIAPAS, MÉXICO.

Pedagogical Principles of the Tsotsil people from Chenalho, Chiapas, Mexico

Elías Pérez Pérez

Universidad Pedagógica Nacional Subsede
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

RESUMEN. El eje central de este ensayo es la pedagogía *tsotsil*. Los seis principios pedagógicos descritos están relacionados con la economía agrícola articulada a los entes naturales, sobrenaturales y a toda la cosmovisión *tsotsil*. Esta experiencia se captó mediante un proceso de investigación con las familias, conviviendo y viviendo con ellos, mirando la forma de vida cotidiana, escuchando sus expresiones, participando en las actividades cotidianas y dialogando constante con ellos en la lengua *tsotsil*. Esta pedagogía sustenta un valor esencial en la vida social de la comunidad indígena porque activa el proceso de formación de verdaderos hombres y mujeres trabajadores en faz de la tierra. Aquí se describe las bases fundamentales para entender y comprender cómo educan a sus hijos en un ambiente interactivo con el medio socio-natural y cósmico. Es decir, aprenden trabajando, conviviendo e interactuando en los espacios territoriales con la tierra, plantas, animales, cósmico y con las deidades.

PALABRAS-CLAVES: Pedagogía *Tsotsil*. Chiapas. Economía. Ambiente.

ABSTRACT. The main point on this essay is the *Tsotsil* pedagogics. The six of its educational principles are related to agricultural economy articulated to the beings, natural or supernatural, and all the *Tsotsil* cosmovision. This experience was captured by an investigative process that took place with the families, by living together with them and watching their daily way of living, listening to their expressions, participating in their daily activities and constantly dialoguing with them in the *Tsotsil* language. This pedagogy holds a special virtue in the indigenous community as it activates the formation process of true men and women workers on Earth. On this essay are described the most important bases to understand and comprehend how they raise and educate their children in an interactive environment with means that are social-natural and cosmic which mean they learn through working, co-existing in the territorial spaces with earth, plants, animals, also cosmic and with the deities.

KEYWORDS: *Tsotsil* pedagogics. Chiapas. Economics. Environment.

INTRODUCCIÓN

El presente ensayo forma parte de una experiencia educativa de carácter convivencial y frecuente convite con las familias de la población indígena *tsotsil* del Estado de Chiapas, México. Esta experiencia se captó mediante un proceso de investigación con las familias, conviviendo y viviendo con ellos, mirando la forma de vida cotidiana, escuchando sus expresiones, participando en las actividades cotidianas y dialogando constante con ellos en la lengua *tsotsil*. Así logré explicitar por escrito los conceptos básicos de aprendizaje y la concepción de la formación de verdaderos hombres y verdaderas mujeres trabajadores en la comunidad de Las Limas y organicé la información registrada, denominando principios básicos de la pedagogía *tsotsil*.

Esta pedagogía sustenta un valor esencial en la vida social de la comunidad indígena porque activa el proceso de formación de verdaderos hombres y mujeres trabajadores en faz de la tierra. Aquí se describe las bases fundamentales para entender y comprender cómo educan sus hijos en un ambiente interactivo con el medio socio-natural y cósmico. Es decir, aprenden trabajando, conviviendo e interactuando en los espacios territoriales con la tierra, plantas, animales, cósmico y con las deidades.

Hoy en día, los principios pedagógicos de las familias aún siguen teniendo eficacia y continuidad formativa en los núcleos familiares alejadas de las zonas urbanas. Pero, se observa en los espacios educativos oficiales una transgresión constante de la forma de educar, porque los niños y niñas son aislados en ambiente real de trabajo productivo y de interacción con los seres de la naturaleza, encerrándolo en un espacio reducido denominado en la lengua *tsotsil sna chanavuntik* “casa donde exploran los libros” pasan aproximadamente cinco horas diariamente de lunes a viernes a veces, intentando aprender a hablar, leer, escribir en un lenguaje de la sociedad envolvente de los *kaxlanes* “mestizos” y realizan operaciones matemáticas en un lenguaje no habituado, los contenidos de aprendizaje están alejado del sentido real de la vida de ellos, con poco sentido común lo que aprenden en la escuela. Por tanto, va oscureciendo la visión del hombre verdadero trabajador y los conduce en acciones nublosas poco creíble. Porque en la escuela señalan camino de vida insegura y muchas veces inalcanzable para ellos porque plantean qué

quieren hacer en el futuro. Por ejemplo: doctor, licenciado, maestro, enfermera, oficinista y otras más.

En cambio, la pedagogía familiar durante siglos ha encaminado la formación de niños y niñas indígenas, con una clara conciencia de identidad socio-natural del territorio y con mayor énfasis al valor y ética al trabajo productivo en y para la sobrevivencia; Además desarrollan una conciencia del vínculo con los seres de la naturaleza como parte esencial del mantenimiento de una red de convivencia con el universo familiar, con las deidades del cielo y de la tierra.

Este artículo contribuirá a acercarnos para entender, saber y comprender como la sabiduría pedagógica tsotsil, podría reorientar y mejorar nuestra práctica escolar de educar y formar a las futuras generaciones siguiendo el hilo de continuidad y articulación y contraste con la pedagogía escolar vigente hoy en día. Si los maestros quieren innovar sus prácticas.

BASES FORMATIVAS DE VERDADEROS HOMBRES Y MUJERES *TSOTSILES*

La base principal de la formación de verdaderos niños y niñas trabajadores(as) depende del grado de colaboración e interacción en las actividades cotidianas dentro de la familia y la conexión con el mundo natural y con las deidades del cielo y de la tierra. Dicha formación, es entendido por las comunidades *tsotsiles* como un proceso activo de sentir, mirar, escuchar, platicar, participar en el quehacer diariamente en el espacio del territorio (hogar-campo e instituciones sociales y centros sagrados) dependiendo del tiempo de dedicación en la actividad familiar y comunitaria, va fortaleciendo y consolidando la llegada y posicionamiento del *ch'ulel* “alma” en la persona, es decir, la llegada de conciencia sinónimo de “alma”, se fortalece la conciencia mediante: el hacer, participar, colaborar sentir y lanzar la mirada en las cosas que giran alrededor de la persona hacia tres dimensiones: a) abajo corresponde las múltiples relaciones y conexiones interactivas con el ambiente territorial, deidades que moran en el interior de la tierra como guardianes de vida y de lo que hay debajo de la tierra del mundo intangible; b) el horizonte incluye el espacio por donde corren el viento, las nubes, las lluvias y vuelan las aves del cielo, donde se forman el arco iris, c) en cambio arriba donde moran las estrellas, el sol, la luna, y las

deidades del cielo, donde forman los colores de las nubes alrededor del sol y luna, las masas de estrellas nublosas que se observan por las noches.

Por tanto, la llegada del *ch'ulel* “alma” no se fortalece de estar sentado en un espacio y/o parado observando simplemente una actividad de otras personas o escuchando pasivamente lo que dicen, tampoco tiene lugar por el simple hecho de traspasar el conocimiento verbalmente a otras personas. Porque, el conocimiento no tiene cuerpo físico como objeto material, el conocimiento es invisible e inmaterial, es meramente acústico se expresa en la voz, el ser humano le da forma materializando en el hacer, y perfeccionado o transformado en el hacer diario.

El conocimiento llega en cualquier momento en la vida de las personas y potencialmente reposa en el interior de la mente y del corazón de cada persona, es capaz de causar efectos favorables o desfavorables en la vida al ser activada. Por ejemplo, fabricar un punzón de madero rollizo como instrumento para la siembra de la milpa (destrezas técnicas), el que fabrica debe tener conocimiento del tipo de madera (conocimiento botánico), en qué espacio del territorio crece el madero (mapa mental del territorial), tener un buen ojo para ver la madurez y el tamaño de madera para cortar (salud de la vista), medida aproximada de largo y grosor (nociones de matemáticas), tipo de punta que se requiere para tal terreno (conocimiento del suelo) saber el grado de tostar en el fuego la punta del *punzón* (grado de energía) y la posición de la luna para cortar (astronomía). Saber pedir permiso a las deidades del cielo y de la tierra para cortar (lenguaje y espiritualidad) Entonces, este conjunto de conocimiento se materializa en un punzón como resultado compactado de una serie de conocimientos, habilidades y destrezas para fabricar un instrumento de punzón para ser utilizado en la siembra de la milpa. Podemos decir, una persona sabe hacer un punzón porque activa el conocimiento posesionado en la mente y corazón, solamente es revelado cuando es activado (una serie de conocimiento) y materializado en la acción (*punzon*).

El conocimiento se puede comparar como un rayo del sol, en cualquier momento del día ilumina con todo su esplendor mientras el cielo está despejado de las nubes, hay momentos del día de repente vienen las nubes movidos por el viento cubre el espacio del cielo y la vista del sol disminuye la potencia de luminiscencia. Lo mismo pasa con nosotros hay momentos que estamos lucidos de ideas e interesados a hacer y conocer más cosas

útiles en nuestra vida y nos concentramos para operar el conocimiento con paciencia materializando en cosas específicas e útiles en la vida. Si nadie nos turba la mente y el corazón en pensar y hacer cosas, nuestra concentración se estabiliza en el hacer será potente, ordenado y terminamos gozosamente en hacer una actividad donde se concreta una serie de conocimientos plasmando en un objeto real y de gran utilidad en y para nuestra vida.

En cambio, las nubes oscuras cargados de agua, pasando en frente del sol oculta totalmente la iluminación oscureciendo el esplendor de nuestra visión. Esta realidad natural, casi similar pasa con nuestro conocimiento de repente nubla nuestro entendimiento, oscurece el camino del saber-hacer. Llega el momento de no saber qué hacer en nuestra vida diaria, ni que camino debemos tomar porque entramos en la oscuridad opacando nuestro conocimiento de vida, ya no hay luz para saber qué hacer, ya no vienen las ideas queda paralizada nuestra mente entristecida el corazón y nos conduce al conformismo de la vida. Porque ha debilitado nuestra potencia del pensar y del hacer las cosas, es turbado por la oscuridad del no saber qué hacer. La pasión y el ejercicio de querer hacer es el iluminador de hacer las cosas en la vida, si hacemos mayores cosas y será mayor luminosidad experimentamos en nuestra vida diaria y vivimos gozando en el saber-hacer.

El saber queda instituido dentro de la mente y corazón, en cualquier momento en nuestra vida se activa el conocimiento instituido siempre y cuando hay deseo de hacer algo en la vida. El deseo y la pasión despierta el hacer y enciende la luz para iluminar nuestro camino del saber-hacer. Si se deja de activar el corazón y la mente en hacer cosas en la vida, esa luz se desvanece con el tiempo. Es decir, va perdiendo su potencial activa del *ch'ulel* como sinónimo de conciencia. El *ch'ulel* podemos comparar como una nube de repente aparece en la vista y al rato desvanece en nuestra percepción. Lo mismo pasa con el *ch'ulel* en cualquier momento llega en nuestra vida no importando la edad, sea niño, joven, viejo. Al instante se va el *ch'ulel*, desvanece como las nubes queda sin fuerzas, sin vitalidad la mente y el corazón en hacer las cosas. El mantenimiento de la iluminación del saber-hacer en la persona necesita articular cinco principios básicos para que esté encendida y potencializada el brillo de luz del *ch'ulel* en la vida de las personas.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS QUE RIGEN LA FORMACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS

El primer principio: se denomina en la lengua *tsotsil xchanel*, esta expresión descansa su significado en una actividad dinámica en la búsqueda constante del saber-hacer y a la vez constituye el eje rector del desarrollo de las distintas capacidades cualitativas tanto cognitivas, emotivas y destrezas físicas para efectuar tareas específicas en la vida. La palabra *xchanel*, traducida en la lengua española indica “aprender o adquirir” conocimientos, habilidades y destrezas; si profundizamos en el análisis desde el punto de vista etimológico comunitaria, descubrimos que *xchanel* está compuesta de dos palabras con significados e interpretaciones distintas y valiosas para nuestro estudio. Esto, nos ayudará a la comprensión del mundo del pensamiento pedagógico indígena *tsotsil* tales como a continuación se presenta:

a) *xchanel* deriva de la palabra *xchaj* significa una acción de buscar y examinar las cosas que están revueltos o esparcidos entre la multitud y diversidad de las cosas que hay en nuestro entorno. Es decir, la formación de la persona es una constante búsqueda que indica una acción movido por la pasión y curiosidad para seleccionar alguna cosa útil y valiosa en y para la vida familiar y comunitaria. Por tanto, requiere la capacidad de: ver, oír, entender, comprender, valorar, hablar, pensar, hacer, sentir y descubrir lo que hay en nuestro mundo tangible e intangible.

Es decir, *chanel* también implica, una selección apropiada de las cosas que circulan en nuestra vida, para esto requiere mirar y oír cuidadosamente las cosas que se mueven a nuestro alrededor y valorar su posible utilidad que trae y afecta a nuestra vida cotidiana. Además, demanda la toma de decisión acertada para la selección de las cosas y tener una actitud firme para llevar a cabo una selección apropiada y ajustada a nuestras necesidades de satisfacción llenando de gozo el corazón y la mente al elegir las cosas útiles en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si una persona seleccionó bien una actividad o alguna cosa útil y no sólo lo que le agradó a los ojos, sino al corazón y mente. Por ejemplo, ver un montón de frutas (manzanas) que hay en los árboles frutales, luego examina cuidadosamente y luego toma la decisión firme de cortar las frutas buenas para saciar el apetito de comer y disfrutar en su (*kuxlejal*) vida queda satisfecho y contento el corazón por la selección de una fruta buena para saciarse del apetito.

En caso contrario, si una persona apresurada no tuvo el mínimo cuidado necesario de ver y examinar meticulosamente en la selección de frutas y toma la decisión a la ligera (*ta anil snop stul slo'*) corta la fruta para saciar su ansia de comer, cuando ya lo tiene en su poder (mano) de repente logra mirar que una mínima parte de la fruta que cortó esta picada de pájaro azul (*jex*) en proceso de pudrición, en ese momento la emoción de comer disminuye drásticamente y posiblemente dice, por qué no mire con cuidado la fruta que corte, tal que está podrida ya no sirve y molesto y tira la fruta en el suelo, pero ¿quién tuvo la culpa de esta acción selectiva? En este caso, muchas veces nos sucede en nuestra vida real esquivamos constantemente por la selección ligera y toma de decisión a apresurada y muchas veces no asumimos la responsabilidad de nuestros actos y buscamos culpables. Esto se denomina en la lengua *tsotsil* esta actitud movida por la ligereza *muyuk to svul sch'ulel* “todavía no ha llegado su alma”, pero es un aprendizaje movido desde la emoción, no es lo correcto y en la próxima tendría mucho cuidado al tomar la decisión utilizando la mente, corazón y todos los sentidos. El descuido se convierte como motor de nuevo aprendizaje para que en la próxima ocasión no se vuelva a cometer el mismo error. Pero hay personas que no aprenden ni en la primera y segunda lección, continúan cometiendo error en su vida, indica *mux vulch'ulel to*, todavía no llega su alma conciencia y también es considerada como *pimil vinik, ants* personas de doble envoltura y no filtra en su mente y corazón los consejos, y las lecciones y lento en la exploración de las cosas.

En este aspecto, aquí exige una mirada cuidadosa para explorar o examinar si conviene tomar esa fruta o no. Lo mismo pasa en nuestra vida cotidiana si no hacemos una adecuada selección de alguna actividad o cosas en nuestra vida no tendríamos fortaleza lo que hacemos y se derrumba fácilmente *chjin kuxlejal* nuestra vida emocional, no habría mayor grado de prosperidad *muyuk ch'i el kuxlejal* “no hay crecimiento en nuestra vida” queda paralizada, desilusionado nuestro proyecto de vida.

La clave del éxito está en la exploración y selección cuidadosa de lo que quiere aprender hacer y llegar a saber-hacer para fortalecer el contentamiento del corazón y la mente, hacer con diligencia las cosas nacida y brotada desde el centro del corazón y mente, es decir bien meditado y pensado antes de hacer una acción. Así vamos a experimentar el gozo en la vida. En cambio, al no tener cuidado en la exploración adecuada para la selección de una actividad nunca experimentamos gozo, cosechamos amarguras y

expresiones de quejas a nuestro estilo de vida (*me onun buyuk cusi oy ku'un, abul va ta banumil*) “soy pobre, no tengo nada en este mundo terrenal” y distinguimos poca prosperidad en nuestro *ch'ulel*.

b) *nel*. Esta palabra significa en términos generales acción de terminación de una actividad, también se entiende como una superficie lisa de alguna cosa. La palabra *nel* se usa en contexto específico como por ejemplo *nelo lek li sti'avamak'e* aplanar bien el patio de tu casa para que no quede desigual la superficie o *nelo comel sti'i li a afamtele yu'un chibat xa* deje nivelado o emparejado el borde final de tu trabajo porque ya nos vamos a la casa. Es decir, nos remite a la acción de dejar con mayor grado de uniformidad las cosas para que todos queden conformes como señal que ha llegado a su fin un trabajo donde el corazón y mente se manifiesta gozoso.

También se interpreta como la culminación de algo, por ejemplo, *nel xa k'uun li amtele*, “ya terminé el trabajo”, expresa el contentamiento en los rostros y en la forma de expresión. Se puede visualizar una uniformidad de borde del área de trabajo como señal que se ha completado la acción con satisfacción. A diferencia, si se deja un trabajo *k'exkulantik sba* disparejo el área del borde de un trabajo indica que no ha culminado con satisfacción una actividad, falta algo, ese algo hay que darle otro esfuerzo para la terminación igualando el borde de la superficie del área trabajada. Es decir, iniciar una actividad hay que concluir nivelando el borde superior del área trabajada y si no concluyes con la emparejada, la persona es catalogada como un hombre perezoso *ch'ajetel vinik*, “todavía no ha llegado su *ch'ulel*” conciencia como un hombre trabajador y responsable en la vida.

Entonces, podemos resumir la concepción *tsotsil*, acerca de aprendizaje significa exploración y selección permanente de las cosas que circulan en nuestro entorno físico, lo que hay abajo, horizonte y arriba de nosotros, además indica poseer la capacidad de selección de las cosas valiosas y útiles en y para nuestra vida. Hacer una buena selección de las cosas revueltas en entre la multitud nos conduce a una formación de verdaderos hombres trabajadores y verdaderas mujeres trabajadoras. En contraste, quienes no logran desarrollar mayor grado en la capacidad de: ver, oír, entender, hacer, hablar, razonar, decidir y sentir en el interior de la mente y corazón, difícilmente alcanzan una buena exploración e identificación adecuada de las cosas útiles y/o valiosas en la vida. Se torna

difícil llegar a la categoría de verdaderos hombres y verdaderas mujeres en la esfera familiar y comunitaria.

Las personas que no logran establecer la interconexión mente y corazón se tornan incierta y confusa la vida de ellos, vivirán tambaleando durante su existencia en este mundo terrenal porque no fueron aptos en la exploración y selección apropiada de alguna cosa útil y atractiva como sostén para (*kuxlejal*) revivir la vida, dicho en otras palabras, no tuvo mayor diligencia en la búsqueda de las cosas adecuadas en y para la vida de ellos. Las vidas de aquellas personas serán dirigidas por otras personas, como: los padres, abuelos, hermanos, vecinos o extranjeros, se convierten como seres humanos dirigidos y sumisos por la decisión de otras personas, son concebidos como personas *pasbilik ta mantalil yuun yantik kusi pasik, yuun mukuk vul ta sjol-yontonik tukik li kuxlejalik*, “serán ordenados de lo que deben hacer porque no viene en la mente y corazón lo que quieren hacer en la vida”

Aquí radica la preocupación constante de los padres de familia, hermanos, abuelos y tíos de *svulesel ch'ulel* hacer llegar el *ch'ulel* la conciencia y expresan las siguientes palabras: “hazte hombre”, “hazte mujer”, aprenda a trabajar, aprenda a pensar, abre tu mente, abre tus ojos, abre tu boca y tus oídos, aprenda a seleccionar y a dominar la actividad para sostén de tu vida, aprendan a explorar con vivacidad las cosas que les satisfaga sus necesidades del presente. Sepa tomar decisiones apropiadas para elegir lo que quieres ser y hacer en la vida. (ARIAS, 1975, p. 38) Todas estas expresiones están orientadas en fortalecer la llegada de conciencia de *vulesel ch'ulelal* como veremos a continuación:

El segundo principio *vulesel ch'ulelal* la expresión indica cómo hacer llegar la conciencia de las personas para que sepan acerca de la existencia de vida de todas las cosas¹ de lo que hay en el entorno terrenal, celestial y la existencia de los poderes de las deidades de la tierra y del cielo y sobre todo aprecien la utilidad de existencia de las cosas.

Vulesel ch'ulelal se divide en dos categorías fundamentales, tal como a continuación se describe:

a) *Vulesel* viene de la palabra *vulel* “la llegada de alguien” en la vida para acompañarnos durante en el trayecto o viaje en vida en esta faz de la tierra. Es decir, todas

---

¹ Las cosas se incluyen: tangibles e intangible que existe a nuestro alrededor tales como: plantas, animales, personas, estrellas, nubes, vientos, minerales y la existencia de las fuerzas de las deidades del cielo y de la tierra, que tienen influencia en nuestra vida diaria.

las cosas que hay en nuestro alrededor nos acompañan en nuestro vivir cotidiana. Por tal razón, hay que tener cierto respeto a la vida de las cosas como seres vivientes que hace posible la existencia de vida en su conjunto. Porque todas las cosas que existen en el mundo físico son nuestro leal acompañamiento de vida y no existe el concepto vivir solitariamente porque toda persona está acompañada y rodeada de plantas, animales y fenómenos naturales y artificiales, como el viento, el calor, el frío y otros más e incluso materiales artificiales construido por el hombre mismo como casas, muebles e utensilios del hogar y del campo.

b) la otra acepción de *vulesel ch'ulelal*, se refiere la llegada de *ch'ulel* conciencia de estar en este mundo con pleno uso de los sentidos de ver, oír, hacer, hablar, razonar, sentir y saber moverse durante el trascurso de nuestra vida. es decir, la llegada de conciencia implica llegar a tener la capacidad de valoración de la propia existencia como seres útiles y trabajadores del entorno familiar, consigo mismo y con otros para entretejer las conexiones vivenciales.

Resalta la importancia de la llegada de conciencia de las personas de estar viviendo aquí en este mundo diverso y complejo en su estructura física, implica llegar a tener mayor grado de reflexión y valoración de la existencia de los seres vivos y objetos artificiales en este mundo “tangible e intangible” en nuestro universo inmediato². La expresión *ch'ulel* en términos habituales significa vida o conciencia como sostén de la existencia del ser humano. Podemos decir, como elemento sensible de las personas como la capacidad de percibir, reflexionar, sentir y desear en la vida es netamente inmaterial. En término occidental denomina “alma” algunos antropólogos no indígenas lo traducen como *ch'ulel*. La teoría moralista puntualiza que la conciencia es la capacidad de reconocer reflexivamente el bien y el mal que acontece en la vida terrenal.

En el pensamiento *tsotsil*, identifica tres acepciones del *ch'ulel* 1) significa vida interna que posee cada persona y todas las cosas en el ámbito territorial, hace que esto opera y mueva la existencia de vida de todos los seres existentes: nace, crece, reproduce y

---

² El mundo tangible son todas las cosas que existen a nuestro alrededor que es palpable, perceptible a nuestro sentido real, tales como los animales, las plantas, los minerales, las nubes, las estrellas y otras más, lo intangible lo que no podemos ver, ni tocar, son seres invisible a nuestra vista, tales como el *ch'ulel*, los seres divinos del cielo y de la tierra, protectores y guardianes de la vida que rondan alrededor de nuestra vida y solamente se manifiestan durante el sueño profundo en algunas personas que tienen doble *ch'ulel vinik-chon* que acompaña en su caminar diaria en su vida.

se relaciona con el universo, 2) significa conciencia, es la capacidad propia del ser humano para pensar y reflexionar sobre la existencia de las cosas. Este *ch'ulel* le llega a la persona y lo desarrolla mediante acción y contacto comunicativo con la familia y otras personas a través de consejos, demostración de alguna actividad, relatar testimonios de vida, ofrecen narraciones de vida antiguas de los primeros padres-madres para reorientar la vida de sus hijos; 3) significa, dualidad de *ch'ulel vinik* y *ch'ulel chon* vida/conciencia de hombre y vida de algún animal, la unión de estos dos *ch'ulel*, forma una unidad entre la vida de ser humano y la vida de un animal, generando así la comunicación y el dialogo entre dos seres vivientes. El dialogo intersubjetiva entre estos dos seres (persona/animal) se efectúa a través de sueños que va ennobleciendo la conciencia de las personas. La vida de la persona y la vida de algún animal que posa en la vida de la persona constituyen el constante acompañante y protector de vida de aquella persona. Esta dualidad de vida entra en diálogo permanente con los poderes sobrenaturales y el *ch'ulel chon* (vida del animal) acompaña el hombre en el trayecto de vida actúa como guardián, protector e instructor de vida y el camino a seguir. La separación de uno del *ch'ulel* trae como consecuencia la debilidad de vida y muerte del otro.

Cabe aclarar, no todas las personas llegan a tener doble *ch'ulel*, aquellos que poseen doble capacidad de conciencia se concibe como un don o regalo divino. En cambio, las personas que no logran llegar su *ch'ulel* en comunión con las personas, lo adquieren través de *vayechal*, sueño entran en contacto con otros seres de las deidades como vía de acceso a la sabiduría *vijuntatsel ta ch'ulelal* y recibe las instrucciones sencilla, clara y eficiente de carácter extraordinario. Estas instrucciones extraordinarias son reveladas durante los sueños por las noches, les dicen qué deben hacer, cómo deben hacer las cosas y cómo deben comportarse, cómo deben resolver conflictos intrafamiliares y cómo deben progresar en la vida (PÉREZ, 2003).

La llegada del *ch'ulel* (vida y conciencia) en las personas y se desarrolla en diferentes grados dependiendo del ejercicio práctico de la actividad física, la meditación constante y es complementado por los consejos de los padres y familiares para agrandar la conciencia. Pero, el *ch'ulel* es considerado por la población *tsotsil* como frágil, efímera y fugaz como una luz del sol que viene y se va. Es decir, una persona puede llegar su *ch'ulel* en cualquier momento y época de su vida. No hay edad, ni lugar específico, ni tiempo

exclusivo de la llegada de conciencia para reconocer reflexivamente la existencia de vida de las cosas. Es decir, la lucidez de conciencia llega en cualquier momento y se desvanece en cualquier momento en la vida. El desvanecimiento de *ch'ulel* conciencia implica múltiples circunstancias que sucede alrededor de la persona y afecta directamente a la vida. Cuando se encuentra el débil posicionamiento de *ch'ulel* en el ser humano hace que esto es atacada y debilitaba fácilmente la mente y del corazón y se desvanece el *ch'ulel* de la persona. Por eso, el hombre y la mujer fueron moldeados de maíz, (*Popol vuh*) su consistencia es suave, moldeable por las múltiples circunstancias que afecta la vida. Razón por la cual, pocas personas mantienen una estabilidad firme del *ch'ulel* porque tuvieron una selección adecuada de un saber-hacer y están plenamente convencidos por la utilidad que atrae en sus vidas. Además, pueden conducir con cierta claridad hacia dónde caminar la vida. No es fácil el desvío de vida porque existe una firmeza del posicionamiento porque sabe dónde anda y sabe lo que quiere hacer en la vida. Es decir, tienen mayor grado de claridad del viaje en la vida. “La vida es un viaje. Todo en la vida es un proceso. Tiene un principio, un desarrollo y un final” (MEYER, 1999, p.7)

No hace falta el enemigo del *ch'ulel* que trata de distorsionar el camino de vida elegida por la persona y los enemigos son las diversas circunstancias que hace desvanecer y oscurecer la luz de vida, hasta desviar y perder el *ch'ulel* en el camino trazado por la persona, a causa de la falta de fortaleza y firmeza para sostener lo que uno ha buscado y elegido en la vida. Las múltiples circunstancias que enfrentan la vida nos conduce a la pérdida de la capacidad de razonamiento lógico y desvía el sentido de vida, conduciendo en la aflicción constante con el propio *ch'ulel* de la persona. Debilita el gozo, el deleite de la vida, viene la amargura y el descontento del corazón y mente de las personas.

Así pues, la formación del niño y la niña está en la acción cotidiana del hacer-haciendo, participando desde temprana edad en la búsqueda selectiva del saber-hacer y son ayudados por los miembros de la familia, comunidad y con la ayuda de las deidades del cielo y de la tierra, con el propósito de acercar al niño hacia la comprensión profunda de las cosas y asegurando siempre el saber-hacer, sea de utilidad de lo que hagan en y para la vida del presente y futuro.

Aquí radica la relevancia del proceso selectivo (filtro) de las cosas entre la multitud que se mueve a nuestro alrededor, una vez seleccionado lo prioritario en la vida presente,

ahora tiene que profundizarse en conocer con dinamismo, para esto hay que acercarse con ella para interactuar directamente con las cosas. Los integrantes de la familia ayuden al niño-niña para que llegue pronto el *ch'ulel* y así ir afinando el saber-hacer mediante la jornada de trabajo diaria, diálogo permanente con los miembros de la familia y acción directa. Para esto, exige y requiere mayor atención, voluntad y esfuerzo para seguir adquiriendo el saber-hacer. Es decir, la praxis es la base fundamental para el desarrollo del conocimiento ulterior de las personas; el trabajo, el diálogo, el atrevimiento y la disposición de mantener en contacto con las deidades como requisito indispensable para hacer llegar el *ch'ulel* a las personas. La unión de tres elementos persona, familia y la espiritualidad fortalece y asegura el posicionamiento del *ch'ulel* en la mente y corazón se va edificando y consolidando la fuerza del *ch'ulel* de las personas. El tercer principio: *xchanel xnopel sjam* indica un proceso de búsqueda para afianzar la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas de las manos y los pies. La expresión adicional de este tercer principio es la palabra “*sjam*” indica abrirse hacia la reflexión permanente para ir descubriendo la utilidad de las cosas que existen al alrededor de la vida. Es decir, abrirse a la reflexión constituye como un elemento vital que conduce hacia la formación de conciencia profunda de las cosas y apreciar su utilidad y los beneficios que aportan al sostenimiento de la vida misma. Este acto de reflexión apreciativa acarrea la adquisición de responsabilidad que está inmersa en el acto de hacer y surge allí el compromiso ante la vida familiar y comunitaria. El compromiso indica lo que se dice en palabras y se concretiza en la práctica, “dice y lo hace o hace y dice” así surge el prestigio social de la familia, cuando los miembros de la familia son hacedores de las palabras que dicen, hacen y cumplen sus palabras. Son vistos como buenas personas y dignos de respeto y de confianza duradera.

El acto de reflexión permite ver las limitaciones del saber-hacer de cada integrante de la familia y es necesario deslizarse, moverse de diferentes latitudes para entrar en contacto con otros miembros de la familia y comunidad para buscar ayuda en la ampliación del hacer y en la interpretación de las cosas. Otros acuden e invocan a las deidades del cielo y de la tierra para que les ilumine en la interpretación del significado de las cosas a través de los sueños. Por ejemplo, el significado del movimiento de la luna, nubes, vientos, cantos de animales, sonido de la naturaleza, tiempo, climas y su implicación en la vida del *ch'ulel*. Además, indica, el comienzo de una conexión interna mente-corazón-deidades (auto

reflexión) y la reflexión externa sirve para ampliar y fortalecer la visión y el conocimiento acerca del mundo. El *snopel-jam* indica abrirse al mundo, asomarse a ver la vida real y conectarse con las demás personas y deidades del cielo y de la tierra, para buscar ayuda y mejorar la cognición del hacer.

El cuarto principio: *xchannel snopel spasel* indica un proceso de acercamiento a la búsqueda del saber hacer, la adquisición y apropiación de las distintas técnicas y herramientas de trabajo para fortalecer el hacer y así transformar los recursos naturales con éxito en beneficio de la familia y comunidad. Esta categoría de *xchannel snopel spasel* pone mayor énfasis en las técnicas e instrumentos de trabajo de cómo producir bienes materiales para la satisfacción de necesidades básicas tales como “alimento, cobijo y el abrigo corporal que el clima exige”³. A diferencia, si una persona experimenta en la vida las debilidades de reflexión cognitiva profunda, invocan a las deidades del cielo y de la tierra para que, a través ellos, sea revelado en los sueños nocturnos de lo que tienen que hacer y son enseñados el camino y los procesos de cómo hacer las cosas.

Existen varios sitios de invocación de los poderes sobrenaturales dentro del territorio controlados por las familias, tales como: en un rincón de la casa tienen instalados sus altares, otros alrededor de la fogata junto con la familia realizan la invocación a Dios único que mora en el cielo, otros realizan ceremonias en los lugares externos del hogar. Por ejemplo, acuden en los centros sagrados donde creen que moran las divinidades: en los ojos de agua, peñascos, cuevas, sitios donde están el *ch'ulel* de los primeros padres-madres. Para petitionar la fortaleza de vida y las acciones encaminadas a “enderezar el camino de vida” *tuk'im tasel kuxlejal*.

El quinto principio: *xchannel snopel kuxlejal tas ba balumil* indica un proceso de acercamiento a la vida sobre el universo territorial de la comunidad y del pueblo. Aunque *banamil* significa literalmente tierra ocupado por seres vivientes. En este caso, los niños y niñas tienen que comenzar a involucrarse en las tradiciones culturales y estar al lado de sus padres, abuelos, hermanos y vecinos. El involucramiento de los hijos en los distintos espacios de invocación de los poderes de las deidades lo realizan en los hogares y del campo, tanto en las celebraciones rituales religiosas en los centros sagrados, (iglesias, sitios

---

³ Ver POUNDS, Norman J. La vida es un compuesto de necesidades fisiológicas, aspiraciones intelectuales y temores.

donde ellos piensan que moran las deidades), los niños y niñas participan escuchando, observando, ayudando en los quehaceres en la vida ceremonial.

El acercamiento del niño y la niña tiene el propósito fundamental para que las nuevas generaciones continúen en hilo de las prácticas culturales familiares y comunitarias, para asegurar su perpetuidad en tiempos y espacios. Además, los ancianos dicen para que el hilo de (*kuxlejal*) la vida no se rompa, continúe resistiendo, existiendo y extendiéndose entre las generaciones venideras. En este principio, ponen énfasis acerca la relación hombre naturaleza, cosmos y deidades que existe en *balumil* y *vinajel*, de esta forma llegan a comprender que el mundo está todo interrelacionado con los movimientos de los astros, vientos, agua y sonido de la naturaleza viviente, forman un todo el *balumil* “tierra como hábitat” Además, los padres y abuelos acercan a sus hijos e hijas a comprender lo que hay en la superficie y lo que hay en el interior de la tierra y del cielo, lo que no se ve a simple vista, lo que no se puede palpar y solamente el *ch’ulel* es capaz de penetrarse y deslizarse hacia el interior del cielo y de la tierra para comprender su majestuosidad.

Sexto principio: *xchanel snopel yalel ta yut kontik ta yut joltik* indica un proceso de acercarse a aprender a pensar y decir las cosas nacidas dentro del corazón y mente de uno mismo. Esto indica, que debemos pensar, organizar nuestras ideas y la forma de decir correctamente las cosas. Es decir, las expresiones que se construye siempre deben tener un alto sentido social en la vida familiar, comunitaria porque mediante las expresiones acompaña una verdad como señal de una honestidad de la persona indica moderación en las expresiones y tratar de hacer bien las cosas, así asegurar el camino de vida en rectitud revela no mentir. Se dice en *tsotsil tuk’im tastik kuxlejaltik* “enderezemos nuestra vida” indica decir verdades y cumplir el compromiso que se expresa a través de las palabras y respetar los acuerdos expresados, palabras empeñadas hay que cumplirlas como principio de honestidad y de prestigio familiar.

Este sexto principio resalta una característica de lo que uno piensa expresar, debe nacer desde el fondo del corazón como se mencionó anteriormente para expresar verdades y acompaña un compromiso serio con los demás miembros de la familia. Al decir la verdad, debe estar movido por el ánimo de decir con un sentido real en la vida y ser reflexionada, analizada en la mente y corazón antes de externar las palabras a otras personas. Este acto de aprender a pensar desde el interior del corazón y mente tiene como

propósito central de evitar decir tonterías o palabrerías evitando así el *bol yalulanel*, indica también decir muchas palabras careciendo de sentido relevante en la vida. Para esto aconsejan a sus hijos en los siguientes términos: si alguien está platicando, inclina tu frente, abre bien tus oídos, escucha con atención el hilo de la conversación, no interrumpas, cuando consideras oportuno hablar habla, pero piénsalo bien primero antes de soltar las palabras y no te metas como una mariposa en la llama del fuego y luego sale medio quemada las alas, piensa antes de hablar para que no digas tonterías y palabras sin sentido, siempre diga verdades y así serás un hombre y una mujer respetada.

Este tipo de consejo es interesante para aquellos que escuchan y ponen en práctica en sus vidas, regresando al tema central de hablar palabrerías, tiene supuestamente su origen cuando los niños comen frutas picoteadas de pájaro azul, según la concepción huasteca. Para esto, la maestra Sebastiana Candelaria describe lo siguiente: “Los padres prohíben a sus hijos a que coman frutas picoteadas por los pájaros, no quieren que sean palabrereros a sus hijos”. “Ya que los pájaros azules tararean mucho en busca de su comida o sea que hablan mucho por lo tanto lo conciben inadecuado los habitantes, por esa razón no quieren que se conviertan así sus hijos como habladores en exageración sin sentido lo que dicen, no les gusta que sea así sus hijos como el pájaro azul, por eso mismo no les permiten a que corten y coman frutas picoteadas por el pájaro azul (*jex*)”

Las personas que no llegan a alcanzar un grado adecuado de *snopel* hablarían sin mayor relevancia en la vida social y redundan a perder confianza en los procesos dialógicos y afecta directamente el prestigio social de la familia. Si alguno de los hijos de la familia no logra aprender a pensar ordenadamente, reflexionar al mayor grado lucidez y nunca llegaría a ocupar cargos superiores dentro de la familia, comunidad y pueblo. La persona que logra esta habilidad mental de decir por sí mismo con sus propias palabras nacida del corazón y mente, se convierte en un hombre verdadero capaz de oír, hablar, sentir, hacer y colaborar con los demás. Porque sus palabras, opiniones, explicaciones y mensajes que emite ante los demás serán valiosas para encaminar y enderezar la vida de la familia y a los demás. Vuelve como consejero en el núcleo familiar, llegan a ocupar cargos como agente auxiliar municipal, presidente de comités de educación, consejo de vigilancia comunal y otros más. Dichas personas se consideran como *sna snopel jam yalel* sabe pensar y acercarse a una explicación profunda de las cosas, y abre su mente y corazón para comprender y

asimila las cosas con mayor facilidad, sin ninguna maldad, ni prejuicios, y puede construir una comunicación con un sentido social realista, la coordinación de inteligencia y la emoción es fundamental en los procesos de comunicación y vida de las personas.

Concluyo diciendo, estos seis principios básicos de la pedagogía *tsotsil* expuesto generalmente, se desarrolla dentro de los núcleos familiares comunitarios y en los distintos ámbitos de la vida, tales como alrededor de la fogata, lugar especial para la conversación y la reflexión de vida en el hogar, la parcela es otro ámbito excelente donde se desarrolla la formación de verdaderos hombres y mujeres *tsotsiles*, en el momento de tomar los alimentos conversan o en el transcurso del trabajo van platicando y comentando de los quehaceres. Es decir, la reflexión y el análisis se desarrollan en los quehaceres en la vida cotidiana.

En la vida cotidiana de la comunidad indígena funge tres agentes educativos, tales como: a) agentes sociales: los padres, abuelos, hermanos, familiares, quienes asumen la responsabilidad como educadores en la vida comunitaria para las nuevas generaciones e intentan guiar en el hilo de continuidad de la vida cultural para que vayan envolviéndose paulatinamente a los estilos de vida, b) agentes de deidades, se añade la influencia de otros seres como el *ch'ulel* de un animal que acompaña al ser humana en su caminar en la vida y las deidades del cielo y de la tierra que afinan el saber-hacer en la vida de las personas mediante las invocaciones de poderes sobrenaturales que son reflejados a través de los sueños. Lo llaman Don especial dado por las deidades, c) agentes interactivos con las cosas, es decir el mismo trabajo va enseñando, corrigiendo y afinando el saber-hacer. “ya sé trabajar con mi azadón, esta afirmación se origina en el hecho de que los niños y niñas van aprendiendo a usar este instrumento mediante la actividad práctica y la interacción constante con su medio natural” (PETRONA, 2013, p. 97)

El proceso de interacción permanente entre los agentes educativos, seres sobrenaturales y medio natural-instrumentos de trabajo es decisivo para acercarse al aprendizaje profundo con sentido familiar y comunitario. La práctica constante afirma e innova constantemente el saber-hacer de la cultura de los pueblos. Nunca la cultura de los pueblos ha estado estática, siempre en constante innovación en mayor o menor grado.

ÁMBITOS DE APRENDIZAJE DEL NIÑO Y NIÑA *TSOTSIL*

Encontramos los siguientes ámbitos donde se desenvuelven los niños y niñas en el aprendizaje en y para la sobrevivencia como personas trabajadoras: a) mantenimiento del hogar, b) producción agropecuaria c) manufacturera, d) comercio. Estos cuatro grandes ámbitos del saber hacer actúan como fuentes para generar conocimientos técnicos, destrezas, actitudes sociales y capacidades físicas, que ayudan al nuevo ser a integrarse gradualmente al trabajo familiar y comunitario. Dentro de este ámbito de aprendizaje se establecen roles específicos de participación con el fin de realizar la tarea y cumplir con responsabilidad las tareas y el aprovechamiento racional de los recursos que cuenta el territorio ocupados por ellos.

Los cuatro grandes ámbitos de aprendizaje ayudan a la asignación de la función del niño y de la niña (género). Cada uno de los ámbitos exige un complejo de saberes tales como: conocer el sitio, los materiales, la influencia de climas, dirección vientos, movimientos de las nubes y los movimientos de los astros, las enfermedades y control de plagas, la certeza en fe con las deidades del cielo y de la tierra y otras más, para que la producción de bienes materiales de consumo y sostenimiento de la familia sea exitoso y gozoso para la familia y comunidad (MENCHÚ, 1997, p. 52-56).

La primera está asociado con el ordenamiento y mantenimiento del hogar, corresponde el dominio mayor parte de las mujeres y niñas *tsotsiles*, contempla la preparación de los alimentos, crianzas de los animales domésticos, cuidado y educación de los hijos, el tejido y bordados de los vestuarios, fabricación de los utensilios del hogar, implica la aplicación de menos fuerza física y mucha destrezas, creatividad en la búsqueda de estrategias de trabajo solidario con los hijos y otras familias, es decir cooperación solidaria para alcanzar las metas propuestos.

La segunda corresponde a los saberes de la producción agropecuaria controlado mayor parte por los hombres porque requiere conocimiento de barbecho, siembra y cosecha de maíz, cría de ganados, producción de árboles frutales, implica la aplicación de mayor fuerza física y visión de producción de maíz como alimento y sostén de vida, producción de café y plátanos y otras más. Además, requiere ciertos dominios de conocimientos acerca de la diversidad del suelo, saber qué tipo de cultivos son adaptables, tiempo adecuado de

siembra y cosecha, conocimiento de diversidad, plagas y sistema de control, saber ver los movimientos de las fases lunares que propicie la germinación de las semillas, crecimiento, fructificación y técnicas de cosecha o recolección de los productos agrícolas.

La tercera corresponde a acercarse a los saberes complementarias asociadas con las técnicas de producción manufacturera. Estas técnicas de transformación de los recursos naturales, se transmiten de abuelos, padres e hijos formando una red de saberes aplicables en la vida. Estos saberes implican un conjunto de conocimientos técnicos, habilidades creativas para la producción de bienes materiales como satisfactores de las necesidades, tales como:

-Telar de cintura para el diseño y producción de: vestuario de hombres y mujeres, servilletas, chales, cinturón, bordados de blusas y otras más.

-Tejido que corresponde a la tarea de los hombres: producción de bolsas de redes de fibras vegetales, sombreros.

Comercio se ha multiplicado en la actualidad en los pueblos y comunidades indígenas, venden productos comunitarios y productos externos de la comunidad, están aprendiendo algunas artimañas de venta y compra de productos para multiplicar sus bienes y satisfacer ciertas necesidades familiares, la expresión comercio *volomajel*, la palabra *vol* significa multiplicar, aumentar las cantidades de las cosas materiales, aquí surge el concepto *tsom k'ulejal* acumular la riqueza

Estas divisiones de trabajo y funciones específicas, se visibiliza con mayor grado de flexibilidad, permite el acceso a ambos sexos en los ámbitos del saber-hacer, es decir tanto “niños y niñas” pueden acercarse cotidianamente y participar en las actividades para que adquieran ciertas habilidades, destrezas y saberes que les permitan la sobre-vivencia en la faz de la tierra. Es decir, tanto las mujeres y hombres deben tener cierto dominio de trabajo para sobrevivir y no ser subordinado, y dominado por otras familias y personas ajenas a la familia y comunidad, sino mantener cierto equilibrio del saber-hacer y producir bienes materiales para satisfacer sus necesidades de sobre-vivencia familiar.

Quiero destacar la concepción de vida pasajera que fluye en la mente y corazón de las familias, sigue teniendo impacto en los estilos de vida de la mayoría de los pueblos indígenas, como a continuación veremos. La concepción de vida de la mayoría de los pueblos *tsotsiles* consideran la vida como *jelovilutik no ox tasba balumil* un “simple

pasajero en este mundo”, vivimos prestado el territorio y no somos dueños eternos porque cualquier momento de nuestro viaje en la vida nos vamos en otro mundo, este concepto prevalece en la gran mayoría de los pueblos, prefieren vivir y tratan de ser felices, sin mayores preocupaciones de construir buenas cosas, ni acumular muchos bienes materiales en este mundo físico porque al final de todo queda al morir, no lleva uno nada, dicen al respecto *muyuk k'usi taj ki'xtik el mi li chame* “nada llevamos cuando nos morimos” por esta concepción de vida no experimentan mayor aflicción en la vida y trabajan para sobrevivir cotidianamente.

Pero, algunos antropólogos y científicos sociales han catalogado a los indígenas como pobres en bienes materiales y conformista con la vida que tienen. Desde mi perspectiva, la razón principal de la situación de vida de los pueblos es que han creado en la mente y en el corazón otra forma de concebir la vida regida por la temporalidad de existencia en la faz de la tierra, es una concepción ancestral y cultural. Aunque dicen otras personas, "pobre indígena no tiene buena casa, no se viste bien, no tiene muchas cosas" (Entrevistado 1), esas cosas no tienen mayor valor en la concepción de la mayoría de los pueblos, lo que persiguen es el contentamiento del corazón y mente, sin mayores preocupaciones, ni aflicciones en las acumulaciones de bienes materiales en la vida. Los denominados “pobres” visto desde el exterior, creo que en el interior ellos viven felices con su familia, consumen lo que encuentran al día, disfrutan al lado de sus hijos lo poco que les da la naturaleza. Se escucha estas expresiones: *jече' taj milba ta amtel, mu na jayim k'ak'al li oyun ta sba balumil, ya' lek lektik noox chi amtej*. (Entrevistado 2) “Nada me sirve matarme de trabajar, no sé cuánto tiempo vivo en esta tierra, mejor trabajo de acuerdo a mis posibilidades” para sobrevivir con la familia.

Este concepto prevalece en la mente y corazón de las familias indígenas “vida pasajero del mundo” las organizaciones no gubernamentales y programas sociales que implementan los gobiernos difícilmente pueden cambiar drásticamente la concepción de vida "pasajero" de los pueblos y se ha visto los múltiples apoyos materiales y económicos que reciben (prograsa, apoyo a los adultos mayores, procampo, apoyo a los cafecultores y ganaderos) poco han servido para que los pueblos “mejoren el estilo de vida”⁴ y solo los

---

⁴ El concepto de estilo de vida es más profundo en el mundo tostsil, implica el mejoramiento de vida de las personas y familias no solo lo tangible observable de los bienes materiales ni físico, no la profundidad del ser

conduce a un proceso de consumo de los productos industrializados hacia una sociedad de consumo aberrantes o absurdos en consumo de refrescos embotellados, comidas chatarras, es decir, el disfrute y derroche de dinero de lo que poco les toca cada dos meses que da el gobierno, pero no todos hacen lo mismo, algunos saben utilizar el dinero para comprar algo que les sirve en el hogar, como molino manual, cubetas, comal para la preparación de las tortillas. La nueva generación es atraída fácilmente hacia el mundo de la sociedad envolvente mestizo *Kaxlan* y van formando una nueva sociedad de consumo activo y dan mayor valor al dinero para sobrevivir y les ha conducido hacia la concepción de pobre al no contar con dinero en los bolsillos.

Finalmente, concluyo diciendo, esta breve sinopsis de los seis principios básicos de la educación de la familia *tsotsil* de San Pedro Chenalho nos da una luz para comprender la magnitud de los conceptos y las acciones encaminadas a la formación de verdaderos hombres y verdaderas mujeres trabajadores y trabajadoras en el ámbito del hogar, campo, manufactura y comercio para asegurar la sobre-vivencia, continuidad de las practicas del saber-hacer. Además, el deterioro paulatino de los valores educativos propios de los pueblos en la concepción de formar verdaderos hombres y mujeres trabajadores para la sobre-vivencia y la noción de la temporalidad de la vida en esta faz de la tierra.

REFERENCIAS

ARIAS, Jacinto. **El mundo numinoso de los mayas**, estructura y cambios contemporáneos. Ciudad de México: Secretaria de Educación Pública, 1975. 146 p. (Coleção Sep Setentas).

MEYER, Joyce **Disfrute donde está camino**. Adónde va. Editorial Casa Creación Florida, 1999.

MENCHÚ, Rigoberta Tum. **Realidad educativa Altos de Chiapas**, UNESCO, 1997.

PÉREZ, Elias Pérez. **La crisis de la educación indígena en el área tzotzil**: Los Altos de Chiapas. Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa, 2003. 168 p.

---

o la integridad del ser humano que se manifieste el gozo y el contentamiento del corazón y mente, esto es difícil que logre un programa de gobierno y organizaciones no gubernamentales, lo que logran son momentaneidad efímera y no queda posicionada en la persona.

PETRONA, Girón Zapata. **Patrones de desarrollo de habilidades socioculturales de niños y niñas tseltales en su primera infancia en la comunidad de Kulak'tik, municipio de Tenejapa, Chiapas.** (tesis de maestría), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de postgrado. Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba-Bolivia. 2013

POUNDS, Norman John Greville. **La vida cotidiana:** historia de la cultura material. Barcelona: Crítica, 1993. 576 p.