

*“LA CONCEPCIÓN DEL “NOSOTROS” DE LA CULTURA
TOJOLABAL EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE
BONAMPAK, CHIAPAS”.*

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INDÍGENA

PRESENTA:
JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ GÓMEZ

ASESORA DE TESIS:
DRA. AMALIA NIVÓN BOLÁN

CDMX

ENERO DE 2022

Dedicatoria

A mi madre y hermanos quienes fueron mi apoyo en todo lo que soy, a ellos les dedicó todo mi esfuerzo y logros, tanto académicos, profesionales como en la vida. Por su apoyo durante toda mi carrera y por ser el motor que me a ayudado a lo largo de todo mi camino.

Agradecimiento

Con toda mi gratitud, cariño y admiración a todas mis maestras y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional que durante largos años estuvieron acompañando todo el conocimiento que cada uno de ellos pose, tanto en mi formación como el de muchos estudiantes más.

Estoy profundamente agradecido con mi asesora de tesis la Dra. Amalia Nivón Bolán quien fue un gran apoyo tanto académico como personal desde mis primeros años en la universidad, como mi tutora y asesora. Gracias por su valioso apoyo y orientación a lo largo de mi carrera universitaria. Por su apoyo, acompañamiento, orientación y consejos que me ayudaron a desarrollar el presente trabajo, por darme sugerencias, por compartir conmigo parte de sus conocimientos, por darme confianza en mí mismo, así como de mis conocimientos, por ver y sacar en mí lo que yo mismo nunca pude ver. Agradezco sinceramente a mi comité lector, quien junto con mi asesora de tesis me aportaron las herramientas, consejos, recomendaciones y apoyo en la elaboración de mi proyecto, a la profesora Victoria Yolanda Villaseñor López, Graciela Herrera Labra y al profesor Erasmo Melchor Cisneros Paz.

Agradezco también a la comunidad de Lomantán de Las Margaritas Chiapas por abrirme sus puertas, así como de la escuela primaria bilingüe Bonampak, en particular quiero agradecer al maestro Joel Pérez Hernández, quien me permitió llevar a cabo el desarrollo de mi investigación, abriéndome las puertas de la escuela, así como el de sus alumnos, muchas gracias. Agradezco también a mi abuelo el maestro jubilado Antonio Gómez Jiménez, quien gracias a sus aportaciones como maestro jubilado me ayudo a desarrollar las bases de mi trabajo de tesis.

A mi mamá Antonia, hermanos Ivan y Vanessa, abuelos y a mi novia Belen, quienes siempre han sido el pilar de todo lo que soy, por sus consejos, su apoyo, sus motivaciones para seguir estudiando y terminar mi carrera, desde mi corazón siempre les estaré agradecido toda mi vida. Muchas gracias.

Índice

introducción	5
CAPÍTULO 1. CONTEXTO	14
1.1. La comunidad de Lomantán en el entorno del Municipio de Las Margaritas, Chiapas.....	14
1.2. La Escuela Primaria Bilingüe Bonampak, Chiapas.....	23
CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN TOJOLABAL DE NOSOTROS.....	27
2.1. El significado del “nosotros” para el pueblo tojolabal	27
2.2. La coordinación vs la subordinación.....	30
2.3. El NOSOTROS en las prácticas comunitarias	39
CAPÍTULO 3. EL NOSOTROS EN LA FORMACIÓN DE LOS/ LAS NIÑOS/AS.....	50
3.1. Cómo se manifiesta el nosotros en los/as niños/as de la comunidad	50
3.2. El juego en la construcción del nosotros: identidad y género	61
CAPÍTULO 4. SER MAESTRO TOJOLWINIK.....	66
4.1. La presencia del nosotros en el aprendizaje escolar	66
4.2. El significado del nosotros en la docencia tojolabal.....	76
4.3. Cómo se trabaja o puede trabajarse el nosotros en el salón de clases	91
CONCLUSIONES	107
Bibliografía	113
ANEXOS.....	116

introducción.

En este apartado manifiesto los motivos que me llevaron a realizar el trabajo de investigación, del tipo cualitativo y documental, sobre la concepción del *nosotros* de la cultura Tojolabal, en el ámbito de la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak de la comunidad Lomantán, municipio de Las Margaritas, Chiapas. Así como las razones fundamentales y personales que me ayudaron a desarrollar el presente trabajo, que tiene como objeto de estudio el *nosotros* en la comunidad y la escuela primaria.

Una de las razones a considerar fue acercarme más a la filosofía tojolabal a partir de la concepción del *nosotros*, partiendo de la propuesta del filósofo, lingüista y teólogo Karl Heinz Herman Lenkersdorf Schmidt (1926-2010), que se encuentra en sus trabajos como *Filosofar en clave tojolabal* (2002), *Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales* (1996), *Conceptos tojolabales de filosofía y del altermundo* (2004), por mencionar algunos. En la mayoría de sus obras se menciona la concepción del *nosotros* presente en la cultura Tojolabal, y destaca en su análisis el manejo de la lengua mayense (tojol 'ab'al).

Lenkersdorf (1996) destaca el concepto de filosofía para aplicarlo al pensamiento y cosmovisión de un grupo indígena y uno occidental¹, y señala que, si bien la filosofía como disciplina surge de la cultura occidental para hablar del pensamiento occidental, el término de filosofía también puede emplearse para referirse al pensamiento de otros grupos no occidentales. En el caso de la concepción del *nosotros*, Carlos Lenkersdorf da su aporte en relación con este pensamiento tojolabal indígena que está relacionado con sus prácticas cotidianas, que puede ser concebido y estudiado como un pensamiento filosófico. Es decir, la filosofía tojolabal es una filosofía del mismo grado y nivel que cualquier otra, como la griega.

¹ Podemos relacionar lo occidental con las formas de vidas europeas, con costumbres y prácticas de las grandes ciudades, donde aquellas personas con raíz española los hace partícipes de la cultura occidental y por lo tanto de la modernidad. Para el autor Navarrete (2004), esto se relaciona con, "...la cultura occidental de las élites se relaciona con el progreso, la educación y la riqueza" (pág. 74). Así también relacionado con el sentido de propiedad privada, instituciones del Estado nacional, desarrollo capitalista, entre otras diferencias con el mundo nosóntrico tojolabal.

Considero que suele ser difícil el poder hablar de una filosofía tojolabal, ya que es un tema muy poco tratado. Un hecho importante que me motivó a realizar el presente trabajo es que a lo largo de la carrera nunca escuché hablar sobre el tema de filosofía de una comunidad indígena. Normalmente no se suele hablar de filosofar cuando se refiere a un pueblo indígena. Se abordaba más el tema de cosmovisión de un pueblo indígena.

Por esta razón al entrar en contacto con el autor Carlos Lenkersdorf, se me hizo de suma importancia abordar este tema. Asimismo, acercarme a la lengua tojolabal o tojol'ab'al que tiene como significado "discurso recto" o "palabra que se escucha sin engaños". Al respecto dice Lenkersdorf (1996),

Tojolabal deriva del nombre de su idioma, llamado tojol 'ab'al, y que no quiere decir otra cosa que idioma verdadero, lengua auténtica o algo por el estilo, 'ab'al, pues, corresponde a palabra, lengua, idioma, y tojol a verdadero, auténtico, genuino. Por ello, una tojol tortilla (waj) es una tortilla caliente que acabamos de sacar del comal. Es, pues, una tortilla como debe ser: suave, sabrosa, apetitosa, olorosa... Una tojol falda (juna), a su vez, es la falda típica usada por las mujeres tojolabales. Representa también la falda como debe ser. Por ello es la falda verdadera, auténtica, representativa. Con eso llegamos a las personas llamadas tojol. Aquellos a los que se designa tojol winik son, obviamente, los hombres verdaderos. (pág. 22)

Con lo anterior, la estructura de la lengua se compone de dos vocablos: el primero "tojol", que significa recto, correcto, justo, derecho y 'ab'al, que significa "palabra que se escucha" o al "discurso que se da". Es por esta razón que la lengua Tojol'ab'al es el discurso recto de los tojolabales o dicho de otro, el Tojol'ab'al es la lengua de los hombres verdaderos y que tiene como significado la "palabra recta".

Señala Lenkersdorf (2005) que "Un pueblo que ha desarrollado un idioma tiene, a la vez, su manera de filosofar incluida en su lengua" (pág. 9). En la lengua encontramos una forma de filosofar de la cultura tojolabal.

Considero que, con el mismo nivel de importancia, en esta investigación se reconoce el valor de las prácticas tojolabales en la forma de organización de las poblaciones tojolabales, en las acciones que fomentan el trabajo en colectivo, así como el papel que el/la niño/a juega dentro en la comunidad.

La concepción del *nosotros* desempeña un principio organizativo en la cultura tojolabal. Por esta razón el poder identificar la concepción del *nosotros* dentro del contexto escolar de los niños tojolabales, así como el de la comunidad, contribuye a promover el aprendizaje significativo en la escuela.

Los tojolabales pensamos que los problemas no se resuelven individualmente sino en colectivo. Esta forma de organizar y de resolver problemas de manera colectiva lo encontramos en la familia, la comunidad e incluso en la escuela. Es decir, el pensamiento de resolver los problemas de forma colectiva no sólo está presente en las asambleas comunales, también se encuentra presente en la comunalidad y sus prácticas.

Entiendo a la comunalidad como el sentido de pertenencia, el sentirse identificado con un grupo social determinado, es en cierta medida un producto socio-histórico, derivado de donde vivimos, crecemos y nos sentimos identificados. La comunalidad define también a la comunidad, expresa los principios y elementos sociales que caracterizan a una comunidad. Las prácticas culturales juegan un papel muy importante, pues son aquellas que reúnen a toda la comunidad, hacen posible la participación de los individuos como un colectivo que se complementa entre sí e integra un todo.

La autora Alejandra Aquino Moreschi (2013) señala que más que la lengua indígena, lo que define a los pueblos es su manera de vivir, su manera de relacionarse entre ellos y con su medio. En este sentido, la comunalidad no es un horizonte que haya que alcanzar, es la manera en la que ya viven los pueblos (pág. 7-21).

La comunalidad es una forma de vida, que se transforma al paso del tiempo y que depende completamente de una actitud colectiva de los pueblos para mantener vivos los lazos que les dan pertenencia e identidad frente a un mundo moderno capitalista. El ataque a esta forma de vida de los pueblos no ha terminado, existe de manera silenciosa y a veces poco visible, con la imposición de proyectos de “desarrollo”, partidos políticos y modelos educativos individualistas.

En este caso se encuentra a la lengua también juega un papel muy importante en la formación de las personas, claro, no es lo que define la identidad de un pueblo, pero si forma parte de ella. Sin embargo, es importante considerar a la lengua como un elemento más de la cultura. Tomar también en cuenta que la cultura misma está integrada de diferentes ramas o sectores y donde la lengua forma parte de uno de estos grupos que integra a la cultura.

Rodríguez Sala-Gómezgil (1983) afirma: “cada lengua es de la cultura a la que pertenece en el pasado, pero en el presente contribuye también a conformar y a sentar las bases del desarrollo cultural futuro” (pág. 154). Es por ello que encontramos a la lengua como unos de los elementos claves para la formación de la identidad de la cultura, pero, cada lengua se construye de distinta manera en la cultura.

Por esta razón es que existen una inmensidad de lenguas en nuestro país, que a su vez pertenecen a distintas familias lingüísticas y dentro de estas familias encontraremos también distintas variantes lingüísticas incluso de una sola lengua. Sin embargo, estos mismos grupos compartirán una misma unidad, como la de su familia lingüística como la mayense entre otras. Esto va dependiendo de las características sociolingüísticas de cada lengua, generando así características particulares.

El *nosotros* está presente en la cultura tojolabal de una manera naturalizada y casi invisible ante los propios tojolabales, es decir, la concepción del *nosotros* se presenta en el día a día de las personas, en su cotidianidad.

Se puede encontrar más presente en algunas prácticas, en donde su presencia está más representada, aunque encontrarse en distintos ámbitos de la cultura, como es el caso de la lengua, como menciona Carlos Lenkersdorf, y también el trabajo comunitario, el trabajo agrícola, las asambleas.

Un ejemplo de esta presencia del *nosotros* en el día a día es el saludo. Cuando se encuentran en el camino dos personas, al saludarse entablaron un diálogo, en el que cada uno pregunta al otro cómo está y a su vez cómo está su familia, haciendo referencia a que si tu familia está bien tú estarás bien. Se considera a la persona no como un solo individuo solitario, sino más bien este se encuentra integrada al conjunto de un grupo, en este caso la familia.

El apellido es una forma de identificar el *nosotros* en la persona y así saber a qué linaje pertenece, es decir, a cuál grupo de personas consanguíneas está emparentado, como ocurre también entre los tzeltales.

De esta manera, en las comunidades existen varios linajes, y cada uno de ellos recibe el nombre de *Ts mbal* y es representado por medio de un apellido en Tseltal y un ancestro que da origen a la apropiación de los espacios en el territorio. (Ramos-Pérez, 2016, pág. 281)

Entre los tojolabales el apellido corresponde al tipo de linaje que perteneces, ya sea el linaje de los López, los Gómez, entre otros. Otro ejemplo claro derivado del saludo está en identificar a una persona por sus padres. Ejemplo: cuando una persona mayor se encuentra en el camino con alguien de la comunidad que no conoce bien o que no lo ha visto en mucho tiempo, suele hacer la pregunta de “¿hijo de quien sos?”.

De esta manera la persona mayor puede identificar a otra en relación con sus padres y familiares. En los ejemplos anteriores podemos ver una representación del *nosotros* en relación con algo tan cotidiano como el saludo. El *nosotros* no solo está presente en las prácticas comunitarias si no en la vida cotidiana de cada persona.

Las actitudes y acciones de los tojolabales para resolver problemas de manera conjunta son casi necesarias. Por esta razón creo firmemente que la concepción del *nosotros* juega un papel muy importante en la concepción de los integrantes de la comunidad, así como en los/as niños/as.

Un punto importante que tenemos que tomar en cuenta y que haré énfasis en el trabajo es comprender el *nosotros* como la atracción de las personas por sentirse parte de un colectivo social, que ve por el bienestar del grupo. Debemos entender que el *nosotros* no rechaza la individualidad de cada persona, sino que ésta se vincula al contexto del *nosotros*.

Dicho de otro modo, la individualidad está activa dentro del *nosotros*. Un ejemplo es que en la solución de algún problema realmente no importa tanto quién lo resuelve, sino cómo la comunidad resuelve un problema. Así, el *nosotros* se desarrolla no sólo como parte de un colectivo sino como un pensamiento pedagógico propio. Se nos enseña a resolver cualquier problema de manera nosótrica, en lugar de que la persona la resuelve de manera aislada.

A partir de lo anterior, otro de los ejes centrales en el trabajo es identificar la presencia del *nosotros* en las distintas prácticas comunitarias, y la vida cotidiana de las personas en diferentes ámbitos, incluyendo el escolar. También reflexionar sobre la posición del educador, ya sea en el contexto comunitario o escolar. El *nosotros* ayuda a la solución de problemas y hace que el papel del educador sea distinto. Dicho de otro modo, ya no es el único que “sabe”.

Dentro de una concepción *nosótrica* el educador, en este caso puede ser cualquier persona de la comunidad con algún tipo de conocimiento, ya sea en el bordado, en el campo, en la carpintería, etc.

En el caso de la escuela el educador se presenta como el maestro. Esta persona al estar enseñando se integra también en el grupo, y como el resto, también da sus aportes individuales para resolver un problema de manera conjunta, esto lo observamos con mayor claridad en las asambleas comunitarias.

Así también me interesa conocer cuál es el papel del niño frente a la manifestación del *nosotros*, a través de identificar aquellos espacios donde se encuentre más activa la visión del *nosotros*, dentro de la comunidad y la escuela, y describir la participación de los niños/as.

Finalmente, quiero señalar que esta investigación es de tipo cualitativo, e implicó la recopilación de información mediante estudios descriptivos de algunas de las prácticas culturales del pueblo tojolabal de Las Margaritas Chiapas. Se consideró la palabra y visión de maestros de la localidad, y alumnos de la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak.

El alcance del trabajo etnográfico fue limitado porque se redujo la posibilidad de profundizar en la etnografía. Sin embargo, con mi experiencia como persona tojolabal originario de las Margaritas Chiapas, mantengo ciertos conocimientos de la comunidad, lo que me permite poder hablar y describir a la comunidad.

Debido a las condiciones actuales de la pandemia producida por el coronavirus² (COVID-19), fue imposible realizar el trabajo de campo que se llevaría a cabo durante dos semanas del mes de enero del 2021, en la escuela primaria de la comunidad Lomantán, donde se observarían las distintas formas de socialización entre los pobladores de Lomantán y el papel que juega el niño/a en ella, así como identificar la presencia de la concepción del *nosotros* en los niños/as y cómo es que se manifiesta en el salón de clases. Además observar algunas de las prácticas culturales de la comunidad y como el *nosotros* está siempre presente, e identificar si el *nosotros* se encuentra presente dentro del ámbito escolar y cómo fortalecerlo.

Se empleó el uso de fotografías tomadas por un poblador de la comunidad que decidió quedarse en el anonimato. Esto permitió recabar información visual de la comunidad, la escuela, su gente, los niños, y las prácticas comunitarias.

² Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades (desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves) y circulan entre humanos y animales. En este caso, se trata del SARS-COV2. Apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, que se extendió por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Gobierno de México. (4 de mayo de 2021). ¿Qué es el coronavirus?. gob.mx. Recuperado de [COVID-19 – Coronavirus](https://www.gob.mx/COVID-19-Coronavirus)

También se realizaron entrevistas donde según Díaz *et al.* (2013) “la entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar” (Pág. 163).

En este caso las entrevistas realizadas se hicieron en dos momentos, ambas por vía telefónica. El primer momento de la entrevista se dio el 12 de enero a las 7:14 p.m. y el 6 de abril a las 5.38 p.m. del 2021 en la Ciudad de México. El segundo momento de las entrevistas se obtuvo el día 12 de julio a las 8:09 a.m. y el 21 de julio a las 12:16 p.m. del 2021 en Las Margaritas Chiapas. Fueron llamadas telefónicas realizadas a maestros de la comunidad de Lomantán y de Las Margaritas, Chiapas. Las preguntas se realizaron mediante cuestionarios con preguntas abiertas. A las personas entrevistadas se les dejó que contestaran de manera libre para que pudieran responder a las preguntas de la manera más natural posible.

La primera entrevista se realizó al maestro bilingüe Joel Pérez Hernández por vía telefónica, el maestro es originario de la comunidad de Lomantán con más de 28 años de servicio, ingresando al servicio el 16-02-93, y estudios previos en la Universidad pasante de Chiapas. Actualmente está a cargo del 1er. grado de primaria, atendiendo a 24 estudiantes de su comunidad. Comenzó dando clases en la comunidad de Belisario Domínguez San Pedro, municipio de Las Margaritas. Estuvo aproximadamente 6 meses impartiendo clases en español y el manejo de la lengua indígena. El uso de la lengua tojolabal le ha ayudado mucho durante su labor como docente ya que le permite tener una mejor comunicación con sus alumnos.

La segunda entrevista se realizó al maestro Antonio Gómez Jiménez, quien es un maestro jubilado. El maestro perteneciente de Las Margaritas Chiapas es originario de la comunidad las Cruces municipio de Las Margarita. Contó con 33 años de experiencia docente y con estudios previos en la Universidad Pedagógica Nacional de San Cristóbal de las casas Chiapas.

Los temas que se abordaron en las entrevistas realizadas fueron: socialización, el uso de la lengua, la concepción del *nosotros*, las prácticas comunitarias y la participación de los niños en comunitarias. Al aplicar las entrevistas estas fueron grabadas con la autorización del entrevistado. Las entrevistas se grabaron mediante las llamadas para poder garantizar la recopilación de la información. De esta manera la información recabada fue más precisa.

CAPÍTULO 1. CONTEXTO

1.1. La comunidad de Lomantán en el entorno del Municipio de Las Margaritas, Chiapas.

- *¿Qué es comunidad?*

En el artículo “El concepto de comunidad desde el punto de vista socio – histórico-cultural y lingüístico” de Mercedes Causse Cathcart (2009), define el concepto de comunidad a partir de reflexiones y concepciones socio-histórico-culturales y lingüísticas, con el fin de establecer un eje teórico para el estudio sociolingüístico de comunidades.

En un primer punto, Causse Cathcart (2009) plantea dos ejes principales que actualmente caracterizan a la comunidad: los estructurales y los funcionales. Los elementos estructurales se refieren a la consideración de la comunidad como un grupo geográficamente localizado, regido por organizaciones o instituciones de carácter político, social y económico, donde el tamaño de la comunidad depende de la existencia de una estructura potencial capaz de ejercer la función de cooperación y coordinación entre sus miembros.

En los elementos funcionales se encuentran las necesidades objetivas e intereses comunes, como las prácticas culturales, los saberes tradicionales compartidos, el tipo de lengua que hablan y que definen a una comunidad de otra.

En términos generales la comunidad es en sí un grupo de personas que viven y socializan en un espacio geográfico en específico, que comparten intereses, actividades, relaciones sociales y prácticas que son en su totalidad compartidas con todas las personas que ahí viven. (Causse Cathcart, 2009, págs. 12-21).

Foto 2. Ubicación de Lomantán, Chiapas (Google Maps, 2021)⁵

Lomantán se encuentra a 16.2 kilómetros, en dirección Suroeste de la Cabecera Municipal de Las Margaritas. Se puede llegar a la comunidad mediante transporte público (combis), que salen del centro de Las Margaritas y de la ciudad de Comitán.

Se recorre un camino pavimentado, y se pasa por las comunidades de Yaloma y Yasha, aproximadamente 40 minutos en vehículo y 1 hora desde Comitán. Algo muy característico de la comunidad es que cuando entras te encuentras con un camino de terracería, donde se encuentran ya las primeras casas.

La mayoría de ellas son “casas de material” (block, cemento y varillas) y otras más de madera. En los primeros minutos de haber llegado a la comunidad, da la ligera impresión que se encuentra rodeada de las faldas verdes de imponentes cerros.

⁵ Véase Google Maps 29/03/21, Lomantán
<https://maps.app.goo.gl/3WAgaG7pJRAHbEgDA>

Foto 3. Entrada a Lomantán (fotografía de un poblador de Lomantán, 2018)

Alrededor del camino se pueden ver los hermosos campos donde hombres y mujeres juegan fútbol, y caminan libremente vacas, caballos y ovejas. En muchas de las casas podemos encontrar árboles de cipreses, así como árboles frutales de lima, aguacate, durazno, café, toronja y guayaba, siendo el aguacate y el durazno los productos que las personas de la comunidad venden principalmente en Comitán y Las Margaritas. Los cerros que se pueden ver por todo el rededor de la comunidad son cerros de pinos y robles. En el centro de la comunidad está la iglesia, la casa ejidal y la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak.

- *Características socioculturales*

Toda la población de Lomantán es originaria del Estado de Chiapas, el 99,81% de la población es indígena, y el 79,69% de los habitantes habla la lengua Tojolabal. El 0.68% de la población habla una lengua indígena y no habla español, son monolingües. El 6,77% de la población es analfabeta (el 5,33% de los hombres y el 8,25% de las mujeres). El grado de escolaridad es del 6.91 el 7.57 en hombres y 6.23 en mujeres (Pueblos América. (21 de enero de 2021). Lomantán (Chiapas). <https://mexico.pueblosamerica.com/i/Lomantán/>).

Por las mañanas los hombres se dirigen a las milpas, y las mujeres bajo la espesa neblina de mañanas regresan a moler la masa del maíz. En las milpas que están detrás de las verdosas montañas se cosecha maíz, frijol, tomate y calabaza.

Lomantán es una comunidad muy unida, tal y como menciona Bauman (2003), donde nos explica que “en una comunidad podemos contar con una buena voluntad mutua. Si tropezamos y caemos otros nos ayudarán a volvernos a levantar” (pág. 6). Esto se podía apreciar cuando se realizaba el “chi`ch, en la comunidad.

El chi`ch se da al término de cada cosecha, así como a la celebración de algún evento importante, como el nacimiento de un bebé, la graduación de una persona, una boda etc. Esta práctica se da generalmente al término de algún evento importante, y los/as niños/as también son partícipes de esta práctica, cuando se hacen trabajos en la milpa.

Los niños más pequeños que aún no pueden trabajar son enviados a que lleven la comida o el pozol (bebida de masa de maíz) a los trabajadores, son por decirlo así mandaderos, es decir, son encargados de llevar las cosas que necesiten los trabajadores. Las niñas por su parte ayudan a la mamá en la elaboración de la comida de los trabajadores, que más tarde llegarán a casa a comer. En el caso de los trabajos de la comunidad también está presente la participación de los/las niños/as.

Los trabajos comunales como rozar el campo de la comunidad, poner nuevo alambrado sobre los límites de la comunidad, pintar la casa ejidal, limpiar la escuela entre otros trabajos más, son actividades que en su mayoría lo realizan los adultos varones. En los trabajos obligatorios para todos, el trabajo se organiza mediante “la representación “, es decir, por cada familia el padre debe ser quien vaya en representación de la familia. Al no acudir a estos trabajos, o a las asambleas de la comunidad, la persona es multada y la sanción depende del acuerdo que tome la comunidad, que puede ir desde los 100 pesos.

En el caso que en la familia el padre esté lejos trabajando, es el hijo mayor quien asume el cargo y asiste a los trabajos en representación a su padre y de su familia; o simplemente pagan las cuotas acordadas.

La comunidad en sí no es tan pequeña, en comparación a otras comunidades de Las Margaritas, las familias se conocen, o saben quiénes son sus padres, de esa manera logran identificar a los más pequeños. En caso de que sea un niño el que asista a los trabajos comunales por la falta del padre, se le involucra más en las prácticas de la comunidad. Desde pequeños los niños se ven incluidos en los trabajos comunales, así van entendiendo el significado del trabajo en colectivo.

De igual manera, existen ciertos límites en los trabajos de la comunidad y la participación de los niños, pues los trabajos son acordes a sus posibilidades. En el caso de los cargos comunales un niño no podría ir en representación de su padre. Aquí entra la visión de lo “completo”. Un niño o un joven no se encuentra totalmente completo, sino hasta casarse o como normalmente se le conoce “juntarse”, eso significa que el hombre como la mujer ya están completos.

Un hombre de la comunidad asume algún cargo y está obligado a acudir a las asambleas cuando se casa. Se entiende que ya es capaz de asumir cargos de la comunidad al estar completo. En comparación con la visión occidental que se toma en cuenta una persona adulta al cumplir los 18 años, asumiendo su identidad como una persona reconocida ante los demás, en la comunidad de Lomantán una persona se considera adulta al consolidar el matrimonio sin importar la edad que tenga.

Se entiende que el chi'ch es el trabajo colectivo de las personas en temporadas de cosechas, donde todos ayudan al señor que cosechará su milpa, y al final se da el chi'ch como agradecimiento en forma de comida y alcohol a las personas que participaron en el trabajo.

Otra práctica cultural es el “kojtak'in”, que es una práctica colectiva que se realiza desde hace mucho tiempo en muchas de las comunidades tojolabales del estado de Chiapas. La comunidad de Lomantán no es la excepción.

Mis abuelos me platicaban que el kojtak'in, surgió en un principio como una manera colectiva de ayudar a las personas de bajos recursos en el Día de Muertos, y no tenían mucho que ofrendar a sus muertos. El kojtak'in es una manera de adquirir carnes para las comidas del Día de Muertos, con precios que las personas puedan pagar en un determinado tiempo. En ocasiones el kojtak'in solía ser gratis. Las personas que participan en el kojtak'in son toda la familia, hombres y mujeres, a veces solo un integrante de la familia participa, siempre y cuando cumpla con el trabajo que le correspondía en el kojtak'in.

Mi padre cada año participaba en el kojtak'in de Las Cruces. Él era quien representaba a nuestra familia. A los 13 años mi padre comenzó a llevarme al kojtak'in, en un principio para ayudarlo, después yo podía representar a la familia de mi abuelo y entre los dos participamos en el kojtak'in. El kojtak'in se realizaba cuatro días antes de que se celebrara el Día de Muertos, para tener algo más que ofrendar a nuestros muertos.

El kojtak'in de Lomantán se realiza en el panteón de la comunidad. El panteón se encuentra fuera de la comunidad. Ahí se puede apreciar la convivencia comunitaria entre todas las personas, tanto hombres y mujeres, así como de niños/as. El kojtak'in se realiza antes del Día de Muertos, para poder cocinar la carne para la comida del Día de Muertos, y que nuestros muertos en vida comían. Los hombres de Lomantán se reúnen muy temprano para ir por el wacash (vaca o res).

Antes de la muerte del wacash el anciano de la comunidad que más veces ha participado en el kojtak'in es el que hace la ceremonia de agradecimiento. Pone sal sobre una paca de pasto y se la da a comer al wacash. Del mismo modo, para la ceremonia de agradecimiento, la persona que más veces había estado en el kojtak'in y matado al wacash, es el que se encarga de matar al wacash.

Es decisión de la comunidad elegir a esta persona. Al momento de matar al animal no siente en su corazón "lástima", no porque no tenga compasión, sino que la lástima y la compasión hace que el animal tarde más en morir, lo que provoca una muerte larga y dolorosa.

Así, la persona con más experiencia en el kojtak'in es la que se encarga de matar al wacash, por la rapidez que logra en hacerlo, y sin que el animal sufra mucho. Mi abuelo me contaba que en un tiempo él era quien mataba al wacash, lo que quería decir que él era un hombre fuerte de corazón y sin miedos, matar al wacash requería de mucha práctica para saber dónde y cómo enterrar el cuchillo para matarlo.

Una vez muerto el wacash se comenzaba a repartir el kojtak'in, se distribuye entre las personas que en días anteriores habían apartado su kojtak'in, para respetar su porción de kojtak'in. La persona tiene que estar presente y ayudar durante todo el kojtak'in, aunque también puede enviar a alguien de su familia para representarlo. Al final del día todas las familias se marchan a sus casas. Al día siguiente por la mañana se puede observar cómo en las casas se desprende de las cocinas el humo del fogón, como señal de las ricas comidas que cada familia prepara para sus ofrendas. Cocinar caldo de res, de pancita, tamales, o alguna otra comida que a los muertos de los familiares les gustaba comer.

Foto 4. Kojtak'in (Fotografía de un poblador de Lomantán, 5 de noviembre 2020)

En estas prácticas podemos encontrar, de una manera naturalizada y casi invisible, la concepción del *nosotros* en la comunidad y cultura tojolabal. Por esta razón creo firmemente que la concepción nosótrica juega un papel muy importante en la forma de pensar y resolver sus problemas.

- *Organización política*

La organización política de Lomantán y de muchas otras comunidades tojolabales, es mediante la unión de la comunidad. Existen agentes municipales propios, nombrados por la misma comunidad, también hay personas encargadas de algún cargo comunitario como el de salud, seguridad, educación y tesorero. Todos estos cargos son otorgados por la comunidad y se encargan de fungir como intermediarios entre la comunidad y estos servicios. Representan en cierta medida a la comunidad, pero no pueden tomar decisiones por ella.

Esto es muy característico de muchas comunidades indígenas, y la organización de poder es distinta al del Estado nacional. Se trata de hacerse responsable del poder de la participación de los ciudadanos de la comunidad, siendo el papel de “quienes han cumplido esta obligación social históricamente tanto para organización de fiestas como para el ejercicio de otros cargos públicos; como mecanismo de control social...” (Alvarado, 2013, pág. 26) con esto comprendemos que la responsabilidad de estas obligaciones tiene como objetivo mantener el control social de la comunidad, mediante distintos cargos sociales como son las fiestas y trabajos comunales.

La comunidad se basa en alcanzar el “consenso”, que lo interpretamos como “la opinión de todos cuenta”, es decir que en cualquier evento que requiera la toma de decisión para resolver algún problema, ésta se realizará mediante el consenso de la comunidad. “El consenso representa aquello que los tojolabales buscan y que les parece condición ineludible para que la comunidad se haga realidad” (Lenkersdorf, 1996, pág. 81). El consenso da origen a la comunidad, y también representa el *nosotros*, tema que se profundizará en el siguiente capítulo.

1.2. La Escuela Primaria Bilingüe Bonampak, Chiapas

La escuela bilingüe Bonampak es una primaria ubicada en el centro de la comunidad de Lomantán, a un lado de la iglesia. La escuela atiende aproximadamente a 130 niños tojolabales de la zona. Los maestros/as son bilingües, hablantes de la lengua tojolabal, en su mayoría originarios de la misma comunidad de Lomantán. Ésto es una gran ventaja para los niños/as y maestros/as de la comunidad, ya que tanto alumnos como maestros/as se conocen mejor, a diferencia de otras comunidades indígenas en que los maestros/as provienen de otras comunidades.

La escuela Bonampak cuenta con varios salones uno por cada grupo, que va desde el primer grado hasta el sexto. Hay una cancha, donde se realizan todo tipo de deportes como el basquetbol, futbol y voleibol. Los salones actualmente son de material, con paredes de block, puertas de acero y techos de concreto. Algo particular y que caracteriza a casi todas las escuelas de Chiapas y de muchos estados del país, es el hecho de encontrarse cercada por un muro de malla, dando la impresión de que la escuela debe ser un espacio aislado de la comunidad, que no permite el ingreso de personas ajenas a ella.

En muchas escuelas si no es que en su mayoría poseen un fuerte límite entre la comunidad y la escuela. Sin embargo, lo que afuera está pasando afecta de cierta manera al espacio escolar. No podemos separar a la escuela de la sociedad, ni pensar que no influye en la manera de enseñar y de vivir en la escuela. Afortunadamente, en la primaria Bonampak la relación escuela/comunidad es un más estrecha, como se verá en capítulos posteriores.

Foto 5. Escuela Bonampak (Fotografía de un poblador de Lomantán, 2020)

Los/as niños/as de esta escuela son de familias tojolabales que se dedican a la agricultura y al comercio principalmente. Podemos ver a los niños trabajando con los padres los fines de semana en las milpas o yendo a vender al centro de Las Margaritas. También existen niños/as de padres inmigrantes que migran a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Algunas personas se van de “mojado” (ilegal), aunque la mayoría, son hombres que cuentan con pasaporte y papeles para trabajar libremente y cada determinado periodo de tiempo regresan, es decir, son contratados para trabajar fuera.

La economía y el estilo de vida de estas familias naturalmente cambia. Las personas que se van a trabajar lo hacen con la intención de construirse una casa o mejorar la que ya tienen. La influencia que adquieren del extranjero se encuentra presente en la construcción de sus casas, pues tienen otro tipo de arquitectura.

También ayudan a la economía de la comunidad, ya que así pueden dar trabajo a los albañiles de la comunidad. Se da una relación de apoyo entre las personas que trabajan fuera y las que se quedan, las que se quedan son las personas que encuentran trabajo en las milpas de los inmigrantes y se encargan de construir sus casas. La influencia de esta forma de vivir propicia que muchos niños de la comunidad, al terminar la primaria y posiblemente también la secundaria, se vayan a trabajar con sus padres a los Estados Unidos. Esto parece indicar que entre más alto el grado de estudios menos interés surge por la escuela. Si esta afectación se presenta en otras partes, también ocurre en esta comunidad.

En la escuela podemos encontrar niños/as que hablan perfectamente el tojolabal, y también se usa en la comunidad el español. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que existen varios factores que hacen que los/as niños/as dejen de hablar la lengua indígena de su comunidad.

El dejar de hablarla se debe al poco valor que se le da actualmente a ser hablante de una lengua indígena, y a que para algunas personas puede ser sinónimo de vergüenza y discriminación. Podemos encontrar también que, en la escuela, a mayor grado de escolarización menor será el uso que se le dé a la lengua indígena, en este caso el Tojolabal. En una de las entrevistas realizadas a un maestro de esta escuela que imparte principalmente de primer grado, vemos como el tojolabal está aún presente en los niños/as. Al preguntarle si todavía hablan el tojolabal esto fue lo que respondió:

Maestro 1: - Aquí más manejan el español, pero prácticamente yo ahorita que estoy frente de grupo veo que muchos chamacos si dominan todavía bien el tojolabal (Pérez Hernández, 2021).

En la escuela aún sigue presente la lengua tojolabal. El maestro expresó que el español es la lengua que más se habla pero que a su vez los niños todavía dominan el tojolabal. Cuando el maestro menciona “dominan todavía bien el tojolabal” particularmente a la palabra “bien” se refiere a que el tojolabal es su primera lengua, con la que fueron y están siendo socializados en sus familias.

El dominar bien el tojol 'ab'al se interpreta como aquellas personas que aún no hablan bien el español, sería más bien como caer en la idea de que con base en su mala pronunciación del español se interpreta que el tojolabal sigue presente en la persona. Sin embargo, hablar bien el tojolabal no es en su totalidad la forma en que se habla, sino más bien que al momento de hacerlo está pensando con base en la lengua tojolabal.

Por decirlo así, un niño que aún habla el tojol 'ab'al como primera lengua, tanto su forma de pensar como de hablar está siendo en tojol 'ab'al. Aún no se encuentra tan presente otra lengua, como el español. No quiere decir que el niño sea monolingüe sino más bien que la lengua que predomina es la indígena.

A diferencia de niveles educativos más elevados como la secundaria, encontramos que la presencia de la lengua indígena es considerablemente invisible. El uso de la lengua es casi inexistente dentro del salón de clases, debido muchas veces a factores que comentamos anteriormente.

Otro punto para considerar es la influencia que tiene la lengua tojolabal y el español en el aprendizaje de los/as niños/as en la primaria. El maestro también hizo énfasis en su experiencia como maestro bilingüe, para decir que en las comunidades los niños no dominan en su totalidad el español. Sigue siendo el tojol 'ab'al la herramienta que le permite dar breves explicaciones a sus alumnos/as. Cabe destacar que este profesor inició su servicio docente hace casi 30 años como misionero cultural⁶, cuya tarea era enseñar en español.

⁶ Desde la fundación de la SEP (Secretaría de Educación Pública) en 1921, uno de los proyectos de mayor amplitud, fue el de los Misioneros Culturales que inicio formalmente en 1923. Siendo una de las bases de la "cruzada contra la ignorancia". El proyecto se enfocó principalmente en las comunidades indígenas del país, buscando su incorporación a la nación civilizadora. Entre los objetivos principales se encontraban, el acabar con el rezago educativo en las comunidades con un alto índice de marginación, de esta manera poder ayudar a las comunidades en opciones de capacitación de trabajo para el mejoramiento de la comunidad.

CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN TOJOLABAL DE NOSOTROS

2.1. El significado del “nosotros” para el pueblo tojolabal.

Para entender el *nosotros* de la cultura tojolabal debemos comprender también su contraposición, en este caso lo “individual”, para así tener una visión más amplia de la implicación de esta concepción. El *nosotros* para una persona tojolabal significa el pensar y vivir en colectivo, es decir, todo lo que somos y lo que hacemos es visto desde lo colectivo. De esta manera, yo como persona tojolabal puedo decir que el *nosotros* está siempre interesado en lo colectivo, lo mutuo, lo recíproco, y define la vida tojolabal.

Este pensamiento colectivo que en términos cotidianos se expresan en todas sus prácticas, como la resolución de problemas por medio de la asamblea, donde se alude al grupo para tratar algo complicado, y entre todos resolverlo. Como mencioné anteriormente el *nosotros* visto desde lo individual y más aún visto desde la perspectiva occidental, encontramos a la cultura dominante que está más inclinada al mundo individual y en los intereses individuales para garantizar los propios intereses y el bienestar individual, es decir, los beneficios personales sobre los de los demás. Considero que esta forma de ser y actuar ha derivado en muchos problemas de desigualdad, discriminación, problemas territoriales, de religión y políticos. Esto interpretado desde una concepción o grupos individuales, donde se busca el bienestar de unas cuantas personas sobre el bienestar del resto.

En el libro de *Filosofar en clave tojolabal* (Lenkersdorf, 2005), el autor plantea un primer acercamiento al filosofar en clave tojolabal, en el cual para comenzar a comprender el predominio de la palabra “nosotros” en la cosmovisión Tojolabal y su ética, conviene analizar las influencias educativas y comunitarias que reciben las personas desde el nacimiento.

En este orden de ideas señala el autor que entre los tojolabales la educación tiene como meta la *nosontrificación*, que se caracteriza por el comportamiento ético. Algunos de los comportamientos del *nosotros* se encuentran en la Pluralidad, la Diversidad y la Complementariedad. En la pluralidad se menciona que el niño/a se siente incorporado al contexto social desde que nace, porque siempre está en contacto con alguien, a diferencia del niño/a occidental que no se ve en la necesidad de luchar por conseguir contacto.

El niño/a occidental la mayoría del tiempo está solo, a menos que necesite ser alimentado, ser limpiado, entre otras cosas básicas que necesite. Esta relación que se tiene con los niños/as occidentales, dice el autor (Lenkersdorf, 2005), da lugar a que las personas al ser adultas se las arreglen como puedan. Vemos, así que desde una corta edad aprenden a vivir el ser Individualismo⁷ para conseguir lo que quieren y necesitan.

Para la comunidad occidental esta conducta de hacer las cosas solo se ve como algo bueno. El ser independiente y ver por sí mismos, fortalece la autonomía. Sin embargo, lo que también se está formando es la identidad de una persona individualista, separaciones, y como menciona el autor (Lenkersdorf, 2005) incluso violento, es decir, todo aquel que en términos tojolabales se “sale del camino”, o se aparta del *nosotros*.

En la comunidad tojolabal, el salirse del camino se refiere a aquellas personas que no obedecen a la comunidad, no se involucran a los usos y costumbres. Puede implicar una llamada de atención e incluso castigo para aquellas personas que cometen errores y faltas ante la comunidad. Entre estas faltas encontramos el no participar en los trabajos comunales, robar dentro y fuera de la comunidad, maltratar a un familiar, así como cometer un delito o crimen como violación o asesinato.

⁷ Individualismo es la tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás, o sin sujetarse a normas generales. Diccionario de la lengua española. Real academia española. <https://dle.rae.es/individualismo> Consultado el 27 de abril de 2021.

De esta manera, el/la niño/a tojolabal siempre está en contacto con alguien en su crecimiento y desarrollo, y así se introduce a la diversidad y pluralidad. Por decirlo así, en muchas comunidades tojolabales al igual que en la comunidad de Lomantán el nacimiento de un niño es símbolo de fiesta, y con ello juega un papel muy importante en el chichil, ya que es el agradecimiento que se da a las personas por un suceso importante. El nacimiento de una persona implica para la comunidad un nuevo individuo que será socialmente productivo.

Al nacer, personas de la comunidad y más aún familiares de los papás llevan regalos o pequeños regalos para el recién nacido. Una práctica muy común que se hacía anteriormente y que se realiza hoy en día, pero no con la misma frecuencia que años atrás, era el enterrar el ombligo del niño (parte del cordón umbilical) en algún lugar de la casa, esto como símbolo de pertenencia, es decir, el niño/a desde que nace ya pertenece a la misma tierra.

Al nacer o al primer año del niño/a se le busca “padrinos”, personas que no necesariamente son familiares, pero sí amigos y conocidos de la familia. Los padrinos son como partes de la familia, y el/la niño/a se dirige a ellos como “padrinos”, y los papás se hacen compadres. Es aquí donde tanto el/la niño/a como la familia crean lazos de amistad que duran toda la vida. Es por esta razón que el niño/a tojolabal nunca estará solo/a.

El niño/a poco a poco va conociendo y aceptando la diversidad en lugar de rechazarla, sin aferrarse a una sola persona, a comparación con un niño occidental que el único contacto que tiene es con su cuidador/a. Otro contraste más con la cultura es que a diferencia de la tojolabal a los/as niños/as no se les permite cuidar al hermanito menor, esto porque no se considera capaz de estar al cuidado de alguien más, o por lo menos no se le permite cuidarlo del todo, sino sólo por ratos. Este hecho también genera la falta de responsabilidad que las personas muchas veces tienen hacia otras.

2.2. La coordinación vs la subordinación

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y desde este comportamiento ético, Lenkersdorf (2005) señala que brotan otros elementos como consecuencia, como el esfuerzo de los tojolabales por conseguir el consenso, en lugar de subordinar o subordinarse.

Este hecho ayuda a que el “poder” no se concentre en unos pocos y que no haya relaciones impositivas, sino más bien complementarias. Esto también hace que no exista una cultura competitiva, por el contrario, que se fomente la comunicación, la comunidad y la paz en la convivencia social. Como consecuencia bajo esta ética es que también se construye una forma de organización sociopolítica.

Tenemos al consenso como aquello que muchas comunidades quieren lograr. El consenso no se alcanza si todos no están de acuerdo, aquí juegan un papel importante dos grupos: los que están de acuerdo y los que se oponen. El trabajo consiste en que la mayoría convenza a la minoría y viceversa. Cabe señalar que la minoría no representa el *nosotros*, sino que *nosotros* está representados por la mayoría de la comunidad, esto se interpreta como que pensamos en mayoría como uno solo, y no uno solo como la mayoría.

Cuando las personas de la comunidad se reúnen para una asamblea y ésta no llega a un acuerdo, se suelen hacer varias asambleas más para que se tome una decisión completa, es decir hasta que se alcance el consenso.

Tenemos que tomar en cuenta que la forma de toma de decisión mediante el consenso de los tojolabales es también una forma de democracia. Para tener una visión más amplia sobre el consenso y del cómo se resuelven los problemas en la comunidad, daré como ejemplo un caso que se dio en la comunidad.

Caso 1.

Una mañana uno de mis primos fue asaltado por personas que viajaban en un carro blanco, le quitaron su celular que no tenía mucho se había comprado; al seguirlos con su moto se percató de que estas personas habían entrado a la comunidad. Días después avisó a las autoridades de la propia comunidad. Por ser una comunidad donde todos se conocen dieron rápidamente con los asaltantes, los detuvieron y los metieron en la cárcel de la comunidad que se encuentra al lado de la Casa Ejidal.

Mandaron llamar a mi primo y me pidió que lo acompañara, pensamos que solo íbamos a recoger el celular robado, pero al llegar a la comunidad se escuchó rápidamente como el “anuncio de la comunidad” (un altavoz con el que avisan a toda la comunidad), que solicitaban la presencia de todas las personas. También anunciaban que harían el paso de lista y quienes no llegan se les cobraría una multa de 100 pesos. Rápidamente las personas de la comunidad llegaron a la Casa Ejidal, pasaron lista y comenzaron a plantear el problema. En frente de todos estaban los asaltantes y mi primo, cada uno expuso la situación, expresaron cómo se habían dado los hechos y comenzaron a dialogar.

Se escuchaba a todas las personas de la comunidad que hablaban al mismo tiempo, pareciera que no hubiera orden en la asamblea, sin embargo, no era así más bien las personas que querían que corrieran a los asaltantes (excluirlos de la comunidad) trataban de convencer a los que no. Se escuchaba argumentos al aire como: córranle, no es la primera vez que lo hacen, -que se pongan a trabajar en la comunidad, - castígalos, - que paguen una multa, entre muchos más. Por otro lado, estaban los argumentos que apoyaban a los asaltantes y que estaban en contra de mi primo, en ellos se escuchaba frases como: - no está diciendo la verdad, - ni siquiera es de la comunidad, cómo sabemos qué dice la verdad, - denle su celular y que se vaya, - perdonen a los chamacos, refiriéndose a los asaltantes.

Vemos aquí que la comunidad estaba entrando en un diálogo colectivo, donde todos expresaban su sentir y pensar. Cabe señalar que el trabajo de la minoría al estar en contra de la víctima y apoyar a los asaltantes no era más que para meter la duda y la reflexión en la asamblea. De esta manera al tener unos en contra que son la minoría, ayuda a la mayoría a reforzar y asegurar la decisión que se tomará.

Al pasar de las horas las personas fueron tomando la decisión de la mayoría, que fue correr a los ladrones. Aquí vemos como el destierro juega el papel de castigo, cabe señalar que el destierro para una persona tojolabal representa el peor castigo que a alguien le puede pasar. Esto significa que deja de pertenecer a la comunidad, y sin la comunidad no tenemos identidad, vagamos por todos lados sin ser nadie.

Algo muy importante del destierro es que siempre será la única persona que cometa el crimen, su familia se queda en la comunidad. Cada castigo dependerá del crimen que se ha cometido y el grado de cargo será establecido por el consenso de la comunidad.

El ejemplo anterior abre el panorama de la manera de actuar y de pensar de esta comunidad. Vemos como todo tipo de problema que atañe a la comunidad debe ser tratado por toda la comunidad. Podemos creer que el delito no solo concierne a las personas afectadas como la víctima y al delincuente, y en todo caso a las autoridades de la comunidad. No, esto concierne a toda la comunidad y es sancionado quien no acuda a resolver los asuntos que se presentan, y hay una multa de 100 pesos.

Al final, la decisión es tomada de forma general, mediante el consenso, con el acuerdo de todos; si solo la minoría no está de acuerdo se vuelva al diálogo para lograr el consenso. De esta manera puede pasar si una sola persona no está de acuerdo, el trabajo de la mayoría será convencerlo de que lo esté, lo que se vuelve más una presión social hacia la persona, ya que entra de acuerdo por obligación.

Sea como sea, siempre la comunidad buscará el consenso, porque es mediante el que se hace la comunidad. Se logra integrar a todos como uno solo. Otro punto que también no debemos dejar pasar es la decisión final o el castigo, dando por terminado el destierro de los ladrones. Tenemos que tomar en cuenta que para un hombre tojolabal no sentirse o no estar en comunidad significa la falta de pueblo y a su vez también la falta de identidad.

En el libro de “Los Hombres Verdaderos, Voces y Testimonios Tojolabales” de Carlos Lenkersdorf (1996) el autor plantea a la intersubjetividad en el nivel social de la comunidad como la representación de la comunidad mediante el giro tojolabal: **lajan lajan 'aytik** que, traducida al español, significa “estamos parejos”. Esto representa a las personas que se sienten pertenecientes a la comunidad y que participan en la comunidad, lo que explicaría por qué en las asambleas todos tienen la misma voz y voto, explicado mediante el **lajan lajan 'aytik, es decir**, “estamos parejos”.

De la misma manera Lenkersdorf (1996) habla sobre el destierro, explicado el **lajan lajan 'aytik**, a partir de tres ejes o grupos. En el primero están los **ja pilpil zviniki**, los que se apartan porque quieren, es decir, aquellas personas que ponen sus intereses personales por enfrente de todos.

El significado para *nosotros* los tojolabales del **ja pilpil zviniki** es que son aquellas personas que por voluntad propia y “nunca impuesta” se encuentran separados de la comunidad por tener intereses sin pensar en los demás, por ser de cierta manera egoístas. Entre estas personas encontramos aquellas que son solitarias, las que no acuden a las asambleas, los que no participan en las fiestas del pueblo, pero viven en él. Lo podríamos interpretar como el estar en la comunidad, pero no estar haciendo comunidad. Podemos hablar de un conflicto en lo que significa el “**ja pilpil zviniki**”, ya que existen personas en la comunidad que se apartan de ella, no porque quieran y mucho menos porque la comunidad los aparte, sino por la necesidad de hacerlo. En este grupo encontramos a los que migran. En la comunidad existen muchas personas, principalmente hombres que se van a trabajar a los Estados Unidos, y ya no se encuentran haciendo comunidad.

La comunidad también entra al rescate de estas personas, al no poder acudir a las asambleas o al trabajo comunal son multados y en otras ocasiones como vimos al principio son los hijos mayores quienes reemplazan a sus padres en ciertas actividades de la comunidad.

Al ser el hijo quien reemplaza al padre en ciertas actividades, hace que el padre se ahorre el pagar la multa a la comunidad. En caso de que la persona no tenga algún hijo que lo represente y remplace en las actividades, se suele pagar a una persona quien vaya en representación de la persona.

El pago corresponde a un día de trabajo. Tenemos que tomar en cuenta que las cuotas que se cobran no son tanto para el beneficio de la comunidad si no para garantizar el regreso de sus ciudadanos, hacerlos sentir parte de la comunidad, garantiza así su pertenencia en la comunidad.

En el segundo grupo están los **nutzub 'al kam**, es decir, los que fueron apartados o desterrados. Aquí encontramos a los desterrados, los que fueron castigados con el destierro, tal y como se planteó anteriormente en el caso 1. Estas personas son alejadas de la comunidad en contra de su voluntad.

Se hace esto por el bienestar del grupo. En la comunidad pueden existir personas que se salen del camino, y el deber de la comunidad es volverlas a meter por “el buen camino”. Ejemplo de esto lo encontramos en la familia, cuando el hijo comienza a tomar, fumar, portarse mal, responder a sus padres, decimos entonces que se está saliendo del camino.

Es aquí donde la autoridad de la familia será la encargada de corregir al joven para regresarlo al buen camino. Sin embargo, cuando una persona ya no puede regresar al camino de la comunidad, se le tiene que desterrar como una manera de salvar a la comunidad, porque se corre el riesgo de que contamine a los demás, es decir, que convenza o guíe a otros al mal camino.

El destierro es el castigo más grave que a una persona Tojolabal le puede pasar, podríamos decir que el destierro es la privación de la existencia de una persona, ya que estamos acostumbrados a estar en un mundo nosótrico y la idea de estar solo no es una opción para una persona tojolabal.

En la comunidad existen distintos tipos de destierro, dependiendo del crimen o delito que se haya hecho, por ejemplo, un destierro para un ladrón o asaltante puede ir de 3 a 10 años. También, dependiendo del acuerdo de la asamblea, pueden los destierros ser permanentes, si son delitos más graves, como el asesinato.

En casos menos graves el castigo es la exhibición de la persona ante la comunidad mediante trabajos comunitarios o encarcelamiento, es por esta razón que encontramos, en muchas ocasiones, las cárceles de la comunidad en el centro de la misma, esto a manera de exhibir a las personas que cometen faltas ante la comunidad y se salen del camino.

Y por último tenemos al grupo de personas que viven o que son personas que desconocen la vida en comunidad. Personas que no fueron desterrados y no se salieron de la comunidad por voluntad propia, sino que no pertenecen a la comunidad. Normalmente los denominamos como “población dominante”, “la occidental”.

Para los tojolabales estas personas no están en comunidad y no pertenecen a la suya. Para entender mejor este contexto los tojolabales ven a la vida de Comitán, uno de los grandes municipios de Chiapas, como **ja b’a chonab’ mey komon**, que significa “en Comitán no existe comunidad”.

Debemos entender que esta expresión no afirma totalmente que en Comitán no exista comunidad, sino más bien que pertenece a otro tipo de sociedad, a pesar de que pueden encontrarse casos de vida comunitaria en esta gran ciudad, éstos son muy aislados. La expresión indica una separación de lo comunitario con la vida fuera de la comunidad.

Con base en los grupos anteriores, podemos identificar que la vida en comunidad, y más aún la vida tojolabal comunitaria no es definida por el lugar ni el espacio que una persona ocupa. Una persona puede llegar a pertenecer a la comunidad tojolabal haciendo y viviendo en comunidad tanto como puede dejar de serlo. Es decir, una persona puede vivir todo el tiempo en comunidad, pero es decisión de la misma comunidad el poder privarla de su identidad, tal y como se expresa con los **nutzub 'al kam**.

“Nadie es tojolabal por razones biológicas. El niño nacido en una comunidad tojolabal es, por supuesto, tojolabal” (Lenkersdorf, 1996, pág. 98). La vida en el mundo tojolabal expresa la idea de que cada individuo pertenece a un todo, al cual reconocemos como comunidad.

Hay que destacar que vivir en la comunidad no es lo mismo que estar haciendo comunidad. Dicho de otro modo, el lugar geográfico donde uno nace no define su identidad, por esta razón encontramos condiciones que la comunidad crea para la vida en comunidad.

Con todo lo anterior, podemos comprender el significado que tiene ser tojolabal para la comunidad de Lomantán y cómo existe un arraigo muy fuerte en la identidad, va más allá de sentirse mexicanos y chiapanecos. El ser tojolabales es un símbolo de orgullo para las personas de esta comunidad, por esta razón podemos encontrar una comunidad unida social y culturalmente.

Así también puede representar a lo que las personas buscan desde que nacen y es sentirse parte de algo, buscar su identidad a partir de lo colectivo. Es también la falta de identidad, pero más que nada la falta de estar en relación con otras personas lo que define la identidad de las personas, es decir, la identidad es otorgada a través de las relaciones sociales que establecemos con los demás.

Esta parte se puede entender en función del *nosotros* de los tojolabales, el *nosotros* como función o atracción de las personas por sentirse parte de un colectivo social que ve por el bienestar del grupo.

El *nosotros* no rechaza la individualidad de cada persona, al contrario, dicha individualidad se vincula precisamente en el contexto del *nosotros*, es decir, la individualidad está activa dentro del *nosotros*.

Un ejemplo de ello es que, en la solución de algún problema, realmente no importa tanto quién lo resuelve. En la práctica de los tojolabales nos enseñan a que es más favorable resolver cualquier problema de manera nosótrica, en comparación de si la persona la resuelve de manera aislada.

Otra característica de la ética tojolabal es que la coordinación en grupo transforma a los subordinados en coordinados, ya que se busca siempre el consenso; por lo tanto, no hay relaciones de arriba hacia abajo, es decir, no existe algo o alguien que esté por encima de todos; lo cual tiene relación e implicación ética, en el respeto mutuo.

A partir de lo anterior, podemos entender que la ética conduce también a la política y más aún, en la educación tojolabal. No se pretende la formación de individuos competitivos ni individualistas y mucho menos solitarios, sino más bien fomenta la formación de comuneros, es decir, la formación de personas que fortalezcan a la comunidad, de tal manera que todos se encuentren en relación con todos y al mismo tiempo que todos tengan su función en el entorno nosótrico. En el mundo del *nosotros* es a función es igual de importante que todos, es decir, todos son igual de valioso porque complementan a la comunidad.

Esta ética es muy importante para el mundo del *nosotros*, ya que el sujeto no es negado, sino que se realiza en el conjunto. Esto a su vez conlleva a una organización sociopolítica donde la responsabilidad incluye a todos y el poder se reparte entre todos, es decir, se producen formas de organización más horizontales.

Por último, Lenkersdorf (1996) plantea y a su vez pregunta, si la ética tojolabal es una ética universal o limitada. Para responder, el autor explica que, como existen cosmovisiones diferentes hay por lo tanto éticas diferentes, entonces ante estas diferencias el reto de la convivencia es el respeto.

Como todos tenemos cuerpo se cree que lo que nos une a todos es la corporeidad, es decir, esta corporeidad que se comparte con toda la humanidad es lo que nos hace iguales, aunque todos seamos de grupos diferentes.

Para comprender esto, hay que tomar en cuenta que, para la cultura tojolabal, más bien entre los tojolabales, no se le da importancia a la nacionalidad, el color de piel etc., sino más bien a la corporeidad, es decir, entre los tojolabales no se puede sentir ni actuar con el cuerpo. Un ejemplo de esta corporalidad en el razonamiento tojolabal lo encontramos en la base de numeración tojolabal.

La base de los números en tojolabal es el 20, en la lengua tojolabal se define como Winik, traducido al español significa "hombre". Es decir, del 1 al 19 cada número posee su propio nombre natural, sin embargo, el número 20 va relacionado con el cuerpo humano, más concretamente con los dedos que una persona tiene. Tanto en manos como pies las personas poseen 20 dedos, de aquí que la base de numeración tojolabal es 20 y por lo tanto se defina como Winik.

En este ejemplo vemos como la corporeidad está vinculada con la forma de pensar de una persona y con ello el razonamiento. Para *nosotros* los tojolabales tanto pensar, sentir e imaginar, razonar y actuar, nunca van a estar separados del cuerpo tal y como vimos en el ejemplo anterior. A diferencia de la filosofía occidental donde la razón, la mente y el espíritu están separados del cuerpo.

2.3. EL NOSOTROS en las prácticas comunitarias.

Como vimos en el apartado anterior, en la comunidad de Lomantán existen muchas prácticas culturales que siguen realizando las personas. En una de las entrevistas realizada a unos de los maestros que viven en la comunidad, explicó que:

Las culturas y costumbres de la comunidad si, en muchos todavía se realiza aquí en Lomantán, por decir, el carnaval de todo santo, otras actividades como celebración de santos, la elaboración y presentación de algunas artesanías que se hacen aquí en la comunidad, originarios de la comunidad, prácticamente ya se practica muy poco, pero siempre se practica todavía (Pérez Hernández, 2021).

Esto nos dice que en la comunidad aún se realizan muchas de sus prácticas. El maestro nos menciona algunas, que para él son relevantes en su comunidad, sin embargo, existen muchas otras más de tipo cotidiano.

Debemos entender que las prácticas de la comunidad son espacios de socialización donde se reproducen y se transmiten los conocimientos de la cultura, y la presencia del *nosotros* también está presente en estas prácticas. Esto es: "(...) la comunidad tiene su propia forma de trascender su conocimiento, sus aprendizajes y costumbres, que le permite conservarse y recrear su propia cultura y su futuro existencial con identidad y dignidad propia" (Vargas Vásquez, Vargas Hernández, Vásquez García, & Pérez Díaz, 2008, pág. 6).

Dicho de otro modo, en las prácticas comunitarias se encuentran todos esos conocimientos adquiridos de generaciones pasadas, donde el conocimiento ha trascendido de persona a persona. La reproducción de una práctica comunal es la forma de mantener viva a la cultura.

La presencia del *nosotros* en ellas es fundamental para la reproducción de los conocimientos de dichas prácticas, ya que encontramos en las personas la voluntad de seguir unidas, buscando siempre la colectividad.

De esta manera el realizar todas las prácticas de forma colectiva garantiza la conservación de la práctica. El *k'in santo* es una de las fiestas comunitarias que se celebran en muchas comunidades de Las Margaritas. El *k'in santo* es la festividad de todos los santos y se celebra la semana del 1º de noviembre, donde las personas conviven con los muertos. Para la cultura occidental sería el día de los muertos⁸.

En la celebración del *k'in santo* se suele arreglar y preparar los camposantos (cementerio). Entendemos el significado de "*k'in*" como:

Fiesta, música, marimba. Hay varias fiestas que se celebran cada año en las comunidades, por ejemplo, *k'in santo*, fiesta de los muertos, la fiesta del Santo Patrón local, encuentros intercomunitarios que, a veces, suplen las romerías de tiempos pasados, el día de las mujeres, trabajos comunales extraordinarios, por ejemplo, la construcción de un puente. Así hay muchas fiestas variadas. (Lenkersdorf, 2010, pág. 342)

En el *k'in/fiesta* hay varias relaciones, es decir, el *k'in* es algo que se da todo el tiempo en la comunidad, con distintos significados y en distintos momentos y lugares. En este caso la celebración del *k'in Santo* tiene lugar en el panteón de la comunidad.

La participación de las personas dentro del *k'in Santo* es muy importante para la celebración de nuestros muertos, aunque no toda la comunidad participa. Un maestro tojolabal jubilado de Las Margaritas dijo al respecto:

Los que participan en el *k'in Santo* es entre varios, o sea toda la gente pues, "antes", ahora es el que quiere, pero los religiosos como los cristianos ya no se meten ya en eso (Gómez Jiménez, 2021).

⁸ En la época prehispánica el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura, cuando alguien moría era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. "Día de Muertos, tradición mexicana que trasciende en el tiempo." Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 01/11/2019. Recuperado de <https://www.gob.mx/inafed/articulos/dia-de-muertos-tradicion-mexicana-que-trasciende-en-el-tiempo>

El maestro señala entre “varios” refiriéndose a la participación de todas las personas de la comunidad, haciendo énfasis en que eso ocurría años atrás. Hoy en día la participación es un poco más delimitada, debido a la existencia de distintas religiones dentro de la comunidad, lo que provoca que, en muchas de estas religiones como la cristiana, están en contra de este tipo de festividades entre sus miembros. Al respecto puede señalarse que:

En las dos últimas décadas, en la región tojolabal y en otras áreas de Chiapas, se ha acentuado la presencia de diversas religiones y organizaciones campesinas ligadas a partidos políticos. Mientras que en algunas poblaciones de la Cañada Tojolabal existe el acuerdo de que todos sus miembros participen con la misma filiación política y religiosa, en otras, sin embargo, los pobladores se agrupan en distintas organizaciones y religiones. (López Moya, 2010, pág. 55)

Por lo anterior, en muchos casos la llegada de nuevas religiones a la comunidad provocó la separación de la comunidad en dos partes, dependiendo el número de religiones que existen en las comunidades. Esto puede producir que, en muchas de las prácticas comunitarias, como el k'in Santo no participen, lo que provoca que poco a poco en la comunidad se dejen de realizar algunas fiestas o no las realicen de la misma manera que antes.

Anteriormente la participación de la comunidad era más notoria en sus prácticas en comparación al día de hoy. Según López Moya (2010), algunas de estas razones pueden explicarse por la filiación:

A partir de su filiación político-religiosa cada grupo o red social celebra sus propias reuniones. Además de las prácticas religiosas, en estas reuniones se debaten asuntos que tienen que ver con la organización del grupo, y, al mismo tiempo, se constituyen en un espacio en el que se dirimen los conflictos que enfrentan las personas. (pág. 56)

Este tipo de afiliaciones y de separaciones de la comunidad va haciendo que el *nosotros* vaya desapareciendo en la comunidad. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el *nosotros* no rechaza al individualismo, sin embargo, el individualismo de las personas que pone en amenaza al *nosotros* de las personas.

En muchos casos esto deriva de problemas territoriales, en comunidades donde el no pertenecer a un grupo de religión en específico o a un partido político provoca el destierro. Esto puede ser explicado mediante el giro tojolabal: **lajan lajan 'aytik** (estamos parejos), enfocado en el grupo de los **nutzub 'al kam** (los que fueron apartados o desterrados) tratado anteriormente.

En algunas prácticas más específicas como el kojtak'in, se mantiene más presente el *nosotros*. Como vimos al inicio el kojtak'in es una de las tantas prácticas que se realizan en la comunidad de Lomantán y en muchas más del municipio de Las Margaritas.

En el Diccionario tojolabal-español (2010), define al Kojtak'in como, "Ganado que se mata y se reparte en la comunidad según la paga de cada uno" (pág. 305). Es decir, esta práctica consiste principalmente en la distribución equitativa de carne, normalmente de wakax (ganado, vacuno, res), aunque también se puede realizar entre un grupo de personas con un chitam (cerdo).

Quién organiza el Kojtak'in puede ser cualquier persona de la comunidad, siempre y cuando sea un hombre maduro y completo. El ser maduro y completo para la cultura tojolabal, más allá de características biológicas, se explica cuando la persona puede apoyar plenamente al desarrollo del pueblo. Es decir, las personas maduras son aquellas que poseen prestigio social y que ya participan en distintas áreas de la comunidad.

Para López Moya (2010), lo define de la siguiente manera:

El cargo de autoridad comunitaria se asigna a los hombres que cuentan con prestigio social (haber alcanzado la adultez como hombres enteros, haber contraído matrimonio y procreado hijos, hablar el castellano y presenten un certificado de derechos ejidales). (pág. 57)

Cabe mencionar que entre los cargos comunitarios están el ser tesorero, agente comunal, secretario, policía comunal, comisionado de agua, educación y salud, y a partir de estos cargos las personas son elegidas su representación. Para asumir estos cargos la persona tiene que haber alcanzado la madurez de estar completo. López Moya (2010) plantea que ésta se alcanza cuando la persona ha contraído matrimonio y ha procreado hijos.

El papel del organizador del Kojtak'in es llevar a cabo todas las funciones de esta práctica, desde la búsqueda de la vaca hasta el cobro del pago de éste. De las tareas principales se encuentra el buscar dentro de la comunidad a una persona que esté dispuesta a vender alguna de sus vacas para él Kojtak'in. El organizador tiene que ser listo y audaz para convencer a la persona a vender su mejor ganado, es decir, buscar a la vaca o toro más gordo y grande. Esto garantizará una buena carne y buenas porciones para los que participen.

El tener un buen wakax (vaca) hace que más personas quieran entrar al Kojtak'in. Después, el organizador buscará a las personas que quieran entrar al Kojtak'in, cualquier persona es libre de entrar, siempre y cuando cumpla con los trabajos de esta práctica. Los trabajos son: la captura de la vaca (si esta no es mansa), el matar a la vaca, el descuartizamiento y la repartición.

Días antes del Kojtak'in se captura a la vaca para tenerla lista el día del Kojtak'in. Para poder matar a la vaca, se tiene que amarrar con lazos y cortar la parte del cuello para desangrar al animal. "Al participar en el ritual del kojtak'in, los hombres se esfuerzan por demostrar suficiente fuerza y destreza para dominar al animal" (López Moya, 2010, pág. 60).

Es en estos momentos donde las habilidades de los hombres se demuestran, es decir, el matar a la vaca cualquier persona del Kojtak'in lo puede realizar, el valor social está en que las personas lo hacen de una forma más eficaz y rápida para evitar el sufrimiento del animal. Esta actividad es observada y valorada por la comunidad.

Esto mismo pasa en la captura de la vaca, donde los interesados demuestran sus habilidades para montar a caballo y ser un buen lazador. Este tipo de demostraciones de fuerza y destreza hace que las personas de la comunidad reconozcan a las personas que saben realizar mucho mejor ciertas actividades que otras. Cabe mencionar que el Kojtak'in es una práctica que puede ser realizada por cualquier persona de la comunidad.

Así también en el desollamiento del animal, todas las personas comienzan a cortar los trozos de carne, mientras que otras las van acomodando en pequeños montones, separando todas las partes de la vaca. Un grupo más de personas son los que se encargan de repartir y pesar las porciones de carne, usando una báscula para hacer más precisa y equitativa la repartición de carne.

Como ya mencionamos anteriormente estas actividades no las realiza exclusivamente una persona, la captura como la repartición de la carne la pueden hacer cualquier miembro del Kojtak'in. Con lo anterior podemos identificar que en la práctica del Kojtak'in las personas son vistas desde el mismo nivel que los demás, es decir, se considera que todos saben y todos deben de saber. Dicho de otro modo, cada persona posee conocimientos generales de la práctica completa.

Una práctica muy común entre muchos de los pueblos tojolabales es también el significado de la práctica del chich para la comunidad tojolabal. En la lengua tojolabal la palabra chich significa primordialmente "conejo", entendiendo la palabra chichaltik, como "muchos conejos".

Sin embargo, el diccionario tojolabal-español indica cómo significado de chich a los “Alimentos de fiesta (por ejemplo, galletas, dulces, aguardiente), banquete, comida de fiesta, bocado. - ja chich ja jwawtiki. Los alimentos que comeremos en la fiesta de nuestro gran padre. - ‘oj ‘ek’ chischil yal ‘alas” (Lenkersdorf, 2010, pág. 194).

Tenemos también al chichil como la práctica que se realiza en la comunidad.

<i>Chich</i>	<i>chich</i>	<i>Chichil</i>
<i>Conejo</i>	<i>Alimentos de fiesta</i>	<i>Agradecimiento</i>

Por los distintos significados que existe del chich y el significado de chichil puede ser algo confuso identificar la diferencia entre el chich y el chichil. Uno de los maestros de Las Margaritas comentó al respecto:

O sea, si ya matamos el ganado, tiene que haber algún trago, se llama chichil; chich se refiere a la carne de la vaca, ahora chichil se refiere al refresco o al trago. El chichil es lo que se va a tomar. (Gómez Jiménez, 2021)

Entendemos entonces al chich como la carne del ganado. Al café que se da, al refresco, al trago (bebida alcohólica como lo pueden ser el pox o posh⁹) o cualquier comida que se da en forma de agradecimiento se le llama chichil. El chichil se refiere primordialmente al acto de “dar” con un significado de agradecimiento.

Por ejemplo, cuando decimos “ja schichil ja ma’ wa xyi’aj ja” nos referimos a que se “van a salir los alimentos de la fiesta del nene” es decir, el chichil es la comida que los padres dan a familiares, conocidos y amigos por el nacimiento de su bebé. En el Kojtak’in también se suele dar el chichil. El chichil se suele dar al final de cada Kojtak’in. Cuando se terminó de repartir la carne entre las personas.

⁹ El pox o posh es un destilado de maíz que siempre está presente en fiestas o ceremonias religiosas y es de gran importancia para la comunidad en los Altos de Chiapas. De hecho cada familia está dedicada la producción de su propia bebida, la cual se debe resaltar que es 100% artesanal. Gourmet de México, 30/4/2019. Recuperado de [¿Qué es el pox y cómo se consume? | Gourmet de México \(gourmetdemexico.com.mx\)](http://¿Qué es el pox y cómo se consume? | Gourmet de México (gourmetdemexico.com.mx))

En este caso el chichil no es algo que una persona en específico lo da, es más bien el propio Kojtak'in que paga al chichil, por decirlo así. Un maestro de Las Margaritas dijo al respecto:

Por ejemplo, al matar la vaca se venden las orejas, la trompa, las patas y la lengua y de ahí sale, se paga en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero una pata me van a cobrar el dinero al momento, y ya con el dinero reunido se manda a traer el refresco o el trabajo. (Gómez Jiménez, 2021)

Al momento de repartir la carne de la vaca existen piezas que es imposible su repetición, tales como las patas, orejas, lengua, pues repartirlas en partes iguales entre todos los participantes del Kojtak'in es casi imposible. Estas partes de la vaca se llegan a vender entre las personas del mismo grupo. El dinero recabado se utiliza para la compra de refresco, pan o trago, que tomarán entre todas las personas del Kojtak'in. Es en cierta manera la norma de dar el chichil de la vaca.

El chichil es una práctica no específica del Kojtak'in o de otras prácticas más. Es más bien una práctica cotidiana, una forma de agradecimiento por haber concluido alguna actividad o algún logro. Por mencionar alguna, sería el agradecimiento por la cosecha del año, por la compra de algún animal, el nacimiento de un bebé, una boda, la compra de un terreno, el terminar de construir una casa entre otros.

El chichil es una práctica que se puede realizar en cualquier momento, sin embargo, no es una práctica que sea obligatoria dar, es decir, una persona que dentro de la comunidad terminó de cosechar su milpa puede dar el chichil si así lo quiere. Se basa más en el estar agradecido y en estar contento. Las personas pueden o no pedirte el chichil por algún evento importante que hayas concluido, pero está en la misma persona el darlo o no. Un maestro tojolabal comentó al respecto:

Por ejemplo, yo si quiero puedo dar una comida, porque estoy contento que compré mi carro y comemos todos ya pasa el chichil del carro o un bebé naciendo, al otro día da el chichil el papá, lo junta a la familia y hace una comida, da refresco o trago. Ya ahí pasa también el chichil del bebé. (Gómez Jiménez, 2021)

Vemos que el dar el chichil se encuentra ligado a qué tan agradecido y satisfecho se encuentra una persona, y la voluntad que tenga de dar el chichil. Vemos que el chichil no se limita al tener y comprar cosas materiales, sino también a aquellos hechos que provocan agradecimiento de la persona, como lo es un nacimiento o una boda. Encontramos también la presencia del *nosotros* en otras prácticas de la comunidad de Lomantán. Entre las antes mencionadas también encontramos el xi'wanel.

El xi'waneles una práctica que corresponde principalmente a las visitas que se hacen entre familiares, conocidos y amigos de la comunidad. Es en cierta manera la norma social de reforzar los lazos tanto familiares como sociales entre personas de la comunidad. El maestro Gómez Jiménez, nos pone un ejemplo de lo que se entiende como xi'wanel:

Por ejemplo, el xi'wanel, dice: -voy a la casa de mi suegro así se dice, bueno, voy en su casa de mi suegro. Quiere decir que vas a ir a agradecer a tu suegro. (Gómez Jiménez, 2021)

Al igual que el chichil, el xi'wanel es una forma de agradecimiento hacia las demás personas, en este caso al padre de la esposa. El ir a visitar a la casa de los suegros es un acto de agradecimiento por haberse llevado a su hija. Este es un ejemplo de lo que en el xi'wanel se realiza, sin embargo, estas visitas se realizan no solo entre familiares. Podemos encontrar visitas que se realizan a conocidos, amigos y compadres de la familia. Cuando se realizan estas visitas se suele llevar algo, como trago, refresco, pan, galletas, alguna comida o fruta.

Entendemos Kojtak'in como las visitas que se realizan de familia en familia. La realización de esta práctica se da en todo momento, cuando se visitan a familiares, amigos o compadre, donde al realizar la visita se suele llevar algún tipo de presente a la familia. En fechas como el K'in Santo, la práctica del xi'wanel es más notoria. Aquí toda la gente participa: adultos, jóvenes y niños/as.

En esta práctica se puede ver que la noción de familia no es limitada a los lazos de sangre, sino más bien se tiene la noción que la familia la integra por toda la comunidad, al respecto (Gómez Jiménez, 2021) señaló: Todos los que somos familia vas a ir a cambiar, si llevas pan o si llevas carne. Por ejemplo, vas a ir a esa forma pues, vas a ir a cambiar con otra casa aparte de nosotros. Ese es el significado del xi'wanel en Todo Santos.

Retomando lo anterior, el xi'wanel se expresa como el dar y cambiar cosas de una familia a otra, entendiendo a la familia como toda la comunidad. Algo muy importante del xi'wanel es el significado que cada familia le da, en pocas palabras a la intención con la que se visita a una familia. Ejemplo de ello encontramos las pedidas de mano, donde familiares del novio visitan a la familia de la novia con el sentido de formalizar el noviazgo, concluyendo en el matrimonio. Aquí los familiares están presentes para reforzar los nuevos lazos sociales que habrá entre las familias. Se puede dar el xi'wanel para llegar a un acuerdo.

En estos casos la familia que desea algún favor lleva pan, café o comida a la familia para convencerla de apoyarlos. En muchos casos más se puede dar a manera de perdón por cometer alguna falta. Si un niño golpea a otro niño, el agresor tiene que llevar presentes a la familia del agredido a manera de reconciliación. No solo se crean lazos de amistad o se refuerzan, también es una manera de mantener la armonía entre las familias de la comunidad el nosotros.

La visita del xi'wanel puede ser la familia completa, o en todo caso un integrante de la familia, quien visita y lleva consigo los presentes. Si la familia cuenta con dinero para poder comprar panes, café, refrescos, etc. para llevar a la otra familia, acude toda la familia.

En casos donde solo se pueden llevar algunas de estas cosas es el hijo menor, aunque sea niño/a, quien se encarga de llevar las cosas a la otra familia. Se puede encontrar presente la concepción del *nosotros* en las prácticas de socialización como lo es el xi'wanel. Las familias que se ven relacionadas con la práctica del xi'wanel quedan ligadas a un apoyo recíproco, es decir, el apoyo de familias se ven presente en eventos importantes como lo es una boda, el nacimiento de un bebé, un bautizo, una graduación, etc. Lo anterior se expresa mediante los apadrinatos que es la forma en la que se convierten las personas mediante el xi'wanel.

La práctica del xi'wanel, favorece en gran medida a la socialización de las personas de la comunidad, principalmente entre las familias. Los lazos que se crean entre las familias de la comunidad permiten también el reforzamiento de la concepción del *nosotros*, pues la ayuda y la socialización que se da entre estos grupos de personas representa la reciprocidad, así como el trabajo colectivo de la comunidad.

Podemos decir que, las prácticas como el K'in Santo, el Kojtak'in y la práctica del xi'wanel que se realizan en la comunidad de Lomantán y en otras comunidades Tojolabales, fortalece la concepción del *nosotros*, siendo esta una forma de representación, que va más allá de la presencia del *nosotros* en la lengua.

El *nosotros* no solo se encuentra en la lengua Tojolabal, sino que la manera de representación de esta se encuentra es las distintas prácticas que los Tojolabales hacen. Fomentando las bases del *nosotros* y trasmitiéndolas a las generaciones futuras, ya que como se ha visto la presencia de los niños/as en estas prácticas es evidente. Es por ello por lo que la presencia del *nosotros* en la formación de los niños/as de la comunidad es notoria.

CAPÍTULO 3. EL NOSOTROS EN LA FORMACIÓN DE LOS/ LAS NIÑOS/AS.

3.1. Cómo se manifiesta el nosotros en los/as niños/as de la comunidad

En capítulos anteriores se menciona la participación del niño/a en diversas prácticas comunitarias, así como la relación que crea con su entorno social, vimos la manifestación del nosotros, mejor dicho, encontramos el proceso de apropiación de la concepción del nosotros en los niños/as tojolabales de la comunidad.

Sabemos que el aprendizaje del niño empieza desde muy temprana edad, sin importar en el contexto que este se encuentre. El aprendizaje es más intenso durante los primeros momentos de la infancia. Sin embargo, el aprendizaje y los conocimientos de una persona no terminan, ya que el proceso de aprendizaje continúa siempre en toda la vida de la persona.

Para poder entender cómo se manifiesta el *nosotros* en los niños/as de Lomantán, tenemos que tomar en cuenta cómo se adquiere los aprendizajes culturales de la comunidad, en este punto encontramos que “La socialización es el proceso por el cual el niño indefenso se va convirtiendo en una persona autoconsciente y capaz de conocer, diestra en las formas de la cultura en la que ella o él ha nacido” (Giddens, 2000, pág. 93). Poniendo al niño/a como un individuo vulnerable, porque para vivir requiere de los cuidados de los mayores, que lo alimente, lo arropen, lo limpien, ya que él no puede hacerlo por sí mismo.

De esta misma manera se verá influenciado por su entorno social. Un ejemplo de ello es que durante el nacimiento de un niño/niña, al momento de su llegada este se encuentra rodeado de familiares cercanos quienes serán sus primeros cuidadores, los cuales son, los padres, abuelos y tíos.

En el nacimiento del bebé también podemos identificar varios acontecimientos que atribuyen la presencia del *nosotros* tal y como menciona Lenkersdorf (2002), quien explica que:

La criatura, una vez lavada, pasa a los brazos de cada uno de los familiares presentes. Así se realiza la aceptación en el círculo del NOSOTROS familiar o se inicia la educación socio céntrica, mejor dicho, nosotrocéntrica, si se nos permite el neologismo. (pág. 65)

Con lo anterior podemos entender como desde el primer encuentro del niño con su entorno, éste ya se encuentra acompañado de familiares, siendo éste una forma de aceptación entre las familias al nacer un bebé. Podemos decir que la presencia del *nosotros* está presente en el niño/a desde su nacimiento.

El *nosotros* es la forma en que los familiares aceptan a los nuevos integrantes de la familia y a su vez pasan a ser integrantes de la comunidad. Éste es un ejemplo de cómo el niño/a tiene su primer acercamiento al mundo nosótrico. Por esta razón es que nunca encontraremos al niño solo. Siempre estará en constante contacto con distintos miembros de la familia.

Encontramos también que la socialización del niño/a comienza a temprana edad, el cual el contacto con otros es de suma importancia para su socialización. Un punto importante para considerar es que el niño/a durante los primeros años de vida estará siempre al cuidado de algún familiar, sin dejarlo completamente solo. Esto ocurrirá hasta que el niño/amuestre un poco de autonomía, como el poder caminar, el poder hablar, poder comer, poder correr, entre otras actividades.

En esta etapa de la vida a los niños recién nacidos se les conoce como *alats* (nene, nena, bebé, recién nacido). Son personas incompletas que aún requieren de cuidados especiales. En el libro de *wejën-kajën* (2008), la primera etapa de vida de las personas se le define como el *maxuunk'jtën* (ser tierno).

En esta etapa el autor lo define como el momento que llegamos a la vida, es decir en el momento de nuestros nacimientos y culmina hasta que somos capaces de realizar actividades básicas que nos permite tener más autonomía.

Cabe señalar que en esta etapa de vida el niño/a no posee ningún otro conocimiento aprendido. Es decir, el niño/a al nacer solo posee los conocimientos naturales como, el poder moverse, el poder respirar y ver. Son más bien comportamientos del niño/niña. Al transcurso del tiempo van adquiriendo los conocimientos aprendidos como el poder hablar y así poder comunicarse.

Por esta razón es que encontramos que “El humano - pueblo en esta etapa es totalmente dependiente de otros humanos – pueblo que han pasado por esta etapa (padres), necesitando de su atención para poder satisfacer sus necesidades básicas, o para realizar actividades elementales” (Vargas et al., 2008, pág. 43).

Por esta razón suele ser difícil imaginar a un bebé sin el cuidado de la madre o padre. En el caso de Lomantán podemos ver cómo los niños son cargados en un rebozo el cual es una prenda en forma de rectangular utilizada para facilitar la carga de alguna cosa pesada, así como cargar a los niños que aún no pueden caminar. Esto permite poder cuidar al niño y mantenerlo cerca cuando la mamá está realizando otras actividades. En el siguiente ejemplo acerca de una maestra de las margaritas que cuidaba a su hija se entiende más el significado del cuidado de los niños:

Ejemplo 2

El Rosario Rio Blanco es una comunidad que en aquel entonces (1982), tenía poco acceso para llegar a ella. Era una comunidad pequeña y alejada, ubicada en las zonas de selva del estado de Chiapas. No existía ningún otro servicio educativo ni de salud, siendo la primaria la única escuela de la comunidad y siendo también Trinidad la única maestra con la que contaba la escuela.

Ella enseñaba en una escuela con un solo salón donde atendía a los niños de toda la comunidad. En aquel entonces su trabajo fue marcado como castellanizador, se les enseñaba a los niños a leer y escribir en español. En aquel entonces no era bien visto el papel de maestras en el sector educativo, las mujeres debían conservar el lugar de amas de casa. Sin embargo, Trinidad fue una mujer que a eso no le importaba. Fue ama de casa, mamá y maestra al mismo tiempo.

La maestra Trinidad para poder hacer sus actividades diarias tanto como en el hogar como en la escuela cargaba a su hija con un rebozo, siendo el rebozo una prenda en forma de rectángulo, pueden medir hasta tres metros de largo. Es una prenda femenina similar a un chal y que también se utiliza para facilitar la carga de alguna carga pesada. Así como cargar a los niños que aún no pueden caminar.

De esta manera Trinidad podía estar pendiente de ella al dar clases, también esto permitía que no se perdiera el vínculo de madre e hija. No era normal o más bien no era tan aceptada la idea de una mujer madre dando clases en una escuela primaria. Tuvo que cuidar a su hija al mismo tiempo que daba clases, esa era la vida que llevaba una maestra mamá.

Trinidad era hablante del Tojolabal lengua de los Tojolabales. Las mamás Tojolabales cargan a sus niños en rebozos para tenerlos cerca de ellas, también para cuidarlos de cualquier peligro como serpientes, alacranes, tarántulas, entre otros animales que se encuentran en la tierra y puedan picar al niño. Por esta razón cargan a los niños para mantenerlos a una distancia alta sobre la tierra.

La maestra Trinidad siempre cargaba a su hija en un rebozo, llevándola todos lados, pues por estar en una comunidad zona selva existían más animales que pudieran lastimar a su hija. A diferencia de otras madres maestras que dejaban sus hijos en rejas a un lado del salón para que jugará libremente y no interrumpieran las actividades de las madres.

Este tipo de situación que la maestra Trinidad vivía en aquella comunidad muy distinta a las maestras y maestros/as de comunidades urbanas. Este quizá fue la situación de muchas más maestras de aquel entonces.

Foto 6. Mamá tojolabal (Fotografía de Antonio Gómez Jiménez, 1982)

Con el ejemplo anterior podemos entender como la socialización del niño/a comienza a temprana edad. Un ejemplo de ello es el cuidado que la madre tiene hacia su alats (bebé). El cargar al bebé en rebozo implica el conocimiento previo que tiene la madre sobre el cuidado de un niño/a, así como de los peligros que puede afrontar.

Se puede entender ya que en la comunidad tojolabal y muchas otras más, se acostumbra a cargar al niño en rebozos, sin embargo, este papel no es únicamente para la madre sino también para los niños más grandes. En comunidades indígenas vemos como niños mayores pueden estar al cuidado de sus hermanitos más pequeños.

En esta etapa el niño crea sus primeros lazos con sus cuidadores. Esto se puede explicar ya que, como menciona Giddens: “Un bebé es capaz de distinguir a su madre o a otro cuidador principal de otras personas cuando tiene unas tres semanas” (2000, pág. 97). Es por esta razón que las madres cargan a los bebés a nivel del pecho para que puedan sentir su presencia.

De esta manera también el mantenerlos al mismo nivel de la madre el niño/a puede percibir su entorno de la misma manera que lo hace su mamá. El hijo/a acompaña a la madre en casi todas sus actividades. De esta manera el niño/a poco a poco va teniendo una mejor percepción de su entorno social, principalmente de su entorno familiar para después introducirse al mundo comunitario.

Esto nos explica que la familia ha sido el principal contexto de socialización de cualquier persona. Sin embargo, no todos los procesos de socialización y en cómo se va manifestando el nosotros en los niños/as será de la misma manera. Encontramos que dentro de las familias tojolabales también existen distintos modelos de socialización que rigen al niño/a, entre ellas influye la posición social de la familia, así como la religión. Estas tan solo son posiciones sociales que afectan los modelos de socialización de la persona. Los niños/as siempre se adoptarán de los conocimientos característicos de su familia o de otras personas cercanas a ellos, así como de la comunidad.

De esta forma también se crean lazos más fuertes entre familias, explicado anteriormente mediante la práctica del chichil. Si entendemos a la socialización del niño como el proceso en el cual el niño/a se apropia y se adaptan a las necesidades del cómo deben de ser dentro del lugar de origen.

Es decir, los niños poco a poco van entendiendo el papel que juegan dentro del contexto familiar y comunitario. Los niños/as aprenden los estereotipos, los mandatos, sus responsabilidades, así como el rol que juegan dentro de la comunidad.

Los niños/as se incorporan poco a poco al colectivo o mejor dicho al contexto donde se encuentran situados. Esto se puede explicar como el primer acercamiento que tienen los niños/as con la concepción del nosotros. Existen distintos contextos o instituciones sociales. En el primer contexto se encuentra la familia, que es el primer contacto que el niño tiene al nacer, también están otros más como, la milpa, la iglesia, la escuela y muchas de las prácticas culturales propias de la cultura, entre ellas concentramos las ya antes mencionadas y descritas como el k'in Santo y el kojtak'in.

Éstos son espacios de socialización donde el niño se va apropiando de los conocimientos de la cultura. Con base en lo antes mencionado, la familia será el primer espacio de socialización y de cuidado del niño/a. En este caso en la comunidad un niño es considerado niño hasta que llega a ser completo, es decir, cuando se llega a casar.

La presencia del *nosotros* la encontramos en un principio en el ámbito familiar, donde el niño/a se desarrollará en un mundo nosótrico. Un ejemplo de ello es que en las familias tojolabales podemos encontrar que "...sus miembros se desenvolverán de manera positiva y enfrentarán los problemas de vida con pensamientos divergentes y soluciones convergentes" (Vargas *et al.*, 2008, pág. 17).

Al enfrentar los problemas basándonos en el pensamiento divergente¹⁰ se favorece la idea de que puede haber muchas posibles soluciones, como un proceso de generación de ideas para dar solución a diversos problemas que atañen a la familia, también se pretende buscar el bienestar de la familia o para la comunidad. Al momento de resolver algún problema en la familia al igual que en las asambleas se suele buscar el consenso entre las personas adultas de la familia. En la resolución de algún problema la importancia de los rasgos personales de los integrantes juega un papel muy importante como los son la curiosidad, la paciencia, la tolerancia, etc.

¹⁰ El pensamiento divergente es un proceso de pensamiento que genera ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. El pensamiento divergente contrastaría con el pensamiento lógico que busca una sola solución correcta basada en nuestros conocimientos previos y ordenados de manera lógica. Pensamiento divergente. (2021, 16 de octubre). Wikipedia, La enciclopedia libre. Consulta desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamiento_divergente&oldid=139087532.

Permitiendo así tener varias miradas y formas de resolver un mismo problema. De aquí también se desprende del ya mencionado dicho, “dos cabezas piensan mejor que una y dos pares de ojos ven mejor que unos solos”.

De esta misma manera se pueden tener soluciones con pensamientos convergentes¹¹, donde uno de los objetivos sea siempre buscar una solución lo más favorable posible, de una manera lógica. Con los conocimientos previos de cada persona favorece que pueda haber más soluciones favorables a un mismo problema.

En los casos mencionados son ejemplos de cómo suele funcionar una familia basada en la concepción del nosotros, donde el bienestar del grupo debe de estar siempre por encima del bienestar individual, es decir, si el grupo, en este caso la familia está bien y en armonía, implica que a su vez cada persona que la integra también se encuentre en armonía con el resto.

Por esta razón encontramos que la familia siempre buscará a su vez el bienestar de sus integrantes, incluso el de sus integrantes más pequeños, procurando salud, bienestar, alimento, cuidados y seguridad. De esta forma el niño/a siempre se encontrará en el proceso de ser una persona funcional para la familia y la comunidad, teniendo como resultado a un individuo capaz de adaptarse en el contexto en el cual nació. Heller (citado en Lenkersdorf, 2010) nos dice que:

...las personas actúan en el mundo a partir del conocimiento que tienen de él y que comparten con otros individuos. Al mismo tiempo, el individuo se encuentra desde su nacimiento en una relación activa con el mundo en el que nació y su personalidad se forma a través de esta relación. (pág. 67)

En este sentido entendemos que el niño/a se encuentra incorporado al contexto social, está en constante comunicación y se desenvuelve de manera libre.

Las razones a las que atribuimos estas acciones es encontrar en las comunidades tojolabales, así como el de Lomantán vemos como el niño/a se encuentra normalmente estando abrazado todo el tiempo. Sus cuidadores siempre serán los integrantes de la familia, así como personas cercanas.

Esta relación activa que tiene con otros integrantes de su familia y de la comunidad se debe a que siempre está siendo abrazado, cargado, acogido, alimentado, protegido y acompañado por la familia, dicho de otro modo, está siendo acompañado por el contexto nosótrico de la familia y la comunidad.

Tenemos que tomar en cuenta que, al crecer, el niño/a siempre se verá relacionado con su entorno familiar y comunitario. Un ejemplo de ello es que en la comunidad de Lomantán, al igual que muchas otras comunidades tojolabales, al casarse los varones acostumbran a seguir viviendo en la casa de los padres. Esto hace que la familia poco a poco se vaya haciendo más numerosa. A diferencia de la cultura occidental que no se suele realizar este tipo de prácticas.

Cabe señalar que las pautas de crianza no son especialmente para el cuidado y la incorporación del niño/a al mundo nosótrico. También encontramos que en algunas formas de socialización fomentan y fortalecen el individualismo. Como se plantea anteriormente, el *nosotros* no rechaza el individualismo tal y como afirma Lenkersdorf, (2005).

Al parecer, la individualidad se sabe incorporada en el todo NOSÓTRICO que, por consiguiente, no es la suma de tantas individualidades o partes, sino que representa una entidad cualitativamente distinta. Es una sola cosa, un todo, en el cual todos los constituyentes forman una unidad organísmica. De este modo no se niega la individualidad de ninguno de los constituyentes. Cada uno es necesario organísmicamente.

La pertenencia al todo organísmico conforma el pensamiento y el actuar de cada individuo. Por ello, cada uno habla en el nombre del NOSOTROS y no de sí mismo. (pág. 32)

En la comunidad podemos ver como esta individualidad se ve incorporada en el todo nosótrico ya que al niño/a también se le suele dejar por periodos largos o cortos de tiempos solos, para vivir la soledad, a la cual tienen que adaptarse. Estos periodos de soledad es donde el niño aprovecha para jugar solo sin la supervisión de algún familiar. Sin embargo, aunque el niño esté solo ya tiene presente aquellas advertencias de los peligros que puede afrontar al estar solo, es decir, el niño/a posee un pensamiento colectivo de lo que está bien y lo que no. Esto se encuentra presente al ser mayores.

Vemos cómo al nacer un nuevo bebé éste tiene que ceder su lugar al nuevo integrante, un ejemplo de ello es que, al estar cargado en el rebozo, se le quite este privilegio y se ve a la necesidad de caminar ya que el espacio lo ocupará otro hermanito/a. También lo vemos cuando al niño/a se le deja a cuidado de sus hermanos más pequeños.

En la comunidad de Lomantán podemos ver a niños/as jugando en los campos libremente mientras sus papás están en la casa. La libertad que tiene un niño/a que vive en una comunidad indígena no será igual a la libertad que tendrá un niño/a occidental o en las ciudades, no tanto por las formas y pautas de crianza sino por otros fenómenos sociales, como el espacio que tienen para jugar o la seguridad. Es decir, un niño/a que vive en las ciudades no posee el mismo espacio, como campos, bosques, ríos, montañas a comparación de un niño indígena que puede salir libremente en la comunidad.

También está atribuida la seguridad, en el contexto occidental la seguridad tiene que ser mayor, debido a los robos a menores, los accidentes automovilísticos, los secuestros, entre otros, a comparación de una comunidad, donde el niño puede salir de su casa libremente y no existen tantos peligros. Además, en una comunidad indígena el niño/a siempre está al cuidado de toda la comunidad.

Esta clase de formación que se tiene en la comunidad se hace a propósito, es decir, el objetivo de dejar al niño/a solo es para convertirlo en una persona fuerte, que pueda desenvolverse por sí solo, que sepa cuidarse y que fortalezca su confianza.

Cuando un niño/a está aprendiendo algo nuevo, como tocar un instrumento de trabajo, musical, de barro o de telar, se le va despertando el interés, es decir, no se le fuerza a aprender alguna de las actividades relacionadas con esos objetos. Por esta razón encontramos a familias donde muchas veces solo uno de los familiares comienza a tocar algún instrumento, y es porque se le despierta el interés en aprenderlo.

En los pueblos no solo se despierta el interés por los objetos en la etapa de la niñez, abarca toda la etapa de la vida del individuo. De esta manera el *nosotros* siempre estará presente en la formación de la identidad de la persona.

Podemos decir que también se vuelven autónomos, pero simultáneamente están siendo formados en el mundo del *nosotros*. Esto se puede explicar ya que tanto en su infancia como en la vida adulta nunca nadie los dejará solos, siempre habrá personas cercanas que lo buscarán para estar siempre cerca de su entorno social. De esta manera es por la que los niños/as no se ven en la necesidad de estar solos, de actuar de manera solitaria, siempre buscarán el *nosotros*.

Otro punto importante que debemos tomar en cuenta es que la convivencia y el aprendizaje no se generan específicamente en el ámbito familiar ni con la madre. Son donde se generan por primera vez, pero no son el único espacio de socialización. Por ejemplo, la socialización del niño también se da entre otras familias, como la familia extensa y otras familias, tíos, hermanos, primos, abuelos, padrinos, vecinos y amigos.

Es en esta parte donde el niño/a se acerca más a la diversidad del *nosotros*. Al estar en contacto con distintos contextos favorece el que el niño/a refuerce su propia identidad, gracias a la relación amplia que llega a tener.

3.2. El juego en la construcción del nosotros: identidad y género.

En distintas comunidades los juegos comienzan a formar parte de la vida del niño/a. A través del juego el niño/a se desenvuelve mucho más en el contexto social en el que se encuentra inserto. Al comienzo juegan solos, y poco a poco se va creando la necesidad de estar en contacto con otras personas, que es atribuida hacia el *nosotros*, lo que hace que poco a poco vayan acercándose a otros para jugar.

El juego es una de las actividades sociales donde encontramos un peso fuerte tanto para la concepción del *nosotros*, así como de la identidad y el género. Como primer punto encontramos al juego como herramienta de socialización, donde se transmiten muchos de los conocimientos culturales de la comunidad.

Según el autor (Giddens, 2000), es si no, “Mediante los juegos que los niños mejoran su coordinación corporal y amplían su conocimiento del mundo adulto. Ensayan nuevas habilidades e imitan el comportamiento de los adultos” (pág. 99). Así también Vargas et al., (2008), nos explica que,

“...el mutsk pequeño, comienza su desenvolvimiento a través de los juegos, en donde a partir de estas actividades va potenciando y descubriendo, en un nivel de crecimiento integral, sus aptitudes, facultades, capacidades, potencialidades, tendencias y talentos de manera ascendente, profunda, cada vez más amplio, continuo y permanente”. (pág. 43)

En ambos autores encontramos que el juego es la forma en que los niños/as desarrollan sus habilidades y a su vez se apropian de los conocimientos de los adultos. El juego es la forma en la que se puede ver reflejada su capacidad y creatividad para imitar las actividades de los adultos.

Un ejemplo de ello es que encontramos en la comunidad de Lomantán la práctica de juegos acorde a actividades de los adultos. Los juegos son principalmente actividades referida al ámbito de los trabajos de campo, así como a las actividades de la cocina. Por esta razón podemos encontrar a niñas jugando con la tierra y agua para crear “lodo” semejando a la masa de nixtamal que las mamás utilizan para las tortillas, o también las vemos cargando en pequeños rebozos a muñecas o pequeños bultos que hacen con ropa, en representación de un bebé. De esta forma las niñas juegan a ser mamás.

En el caso de los niños, éstos realizan juegos relacionados con el campo, aunque también hay niñas que juegan con herramientas de trabajo de campo, reproduciendo el trabajo de sus padres. También hay niños/as que juegan a la “casita”, donde el niño es representado como el papá y la niña como la mamá, en otros casos donde participan más niños suelen ser los hijos de los padres.

Estas representaciones manifiestan la percepción que los niños ya tienen de su entorno, es decir, cada uno sabe el papel que los adultos tienen. Un punto importante que considero fundamental mencionar, es que estas representaciones de actividades están marcadas por el rol de género.

Los niños/as representan solamente las actividades de los padres varones de la comunidad, como el trabajo de campo, las niñas por su parte representan las actividades domésticas marcadas por las mujeres de la comunidad. Estos juegos no son más que la representación de las actividades de los adultos, y a partir del juego manifiestan la capacidad de observación, de memoria y de auto-representación en el *nosotros*.

En las fiestas de la comunidad, así como de las familias de Lomantán, vemos a los niños/as reunidos solo para jugar, sin importarles tanto la fiesta, ni lo que se pueda estar celebrando, es más bien estar con niños/as de su edad para jugar. Lo anterior se puede explicar con mayor claridad gracias a la “relación entre pares”.

El autor Giddens (2000), afirma que,

Los grupos de pares son grupos de amigos de niños que tienen la misma edad. (...) Los grupos de pares se formalizan por grados de edad. Cada generación tiene ciertos derechos y responsabilidades que varían a medida que aumenta la edad. (pág. 110)

En estos grupos de generaciones que normalmente duran toda la vida existe una estrecha relación, pues es la forma en que los niños/as se relacionan con los demás. Dentro de la comunidad vemos pequeños grupos de niños/as que se reúnen de acuerdo con sus edades; los jóvenes se juntan en la plaza de la comunidad, y niños juegan en los campos de fútbol entre otros.

En todas estas actividades y representaciones también se encuentra presente la concepción del *nosotros*. Es probable que los niños/as no sepan que están siendo motivados por una fuerza de atracción que hace que se reúnan en grupos. Esto hace que cada individuo desde pequeño rechace el individualismo.

La presencia del *nosotros* la encontramos cuando todos los niños/as participan mediante un interés común, en este caso el interés por la diversión, la emoción o la alegría que el juego les transmite. En otras palabras, todos disfrutan del juego en la medida que se encuentran participando juntos.

Por otro lado, también encontramos que mediante el juego se representan otras actividades como: la música, la danza, el canto, la asamblea, las prácticas comunitarias, ceremonias religiosas entre otras. De esta forma podemos identificar con más claridad a los que tienen el potencial para ser líderes, artistas, comuneros, constructores o artesanos.

Esto se debe gracias al juego de los niños/as, pues ahí reflejan sus habilidades, intereses por las actividades de su comunidad, y formas de solucionar un problema.

En el cuadro 1 (el *nosotros* familiar) se plantea la presencia del nosotros en el contexto familiar como uno de los ejes principales de socialización de las personas, siendo este el primer contacto con el nosotros que los niños/as tiene.

El *nosotros* familiar.

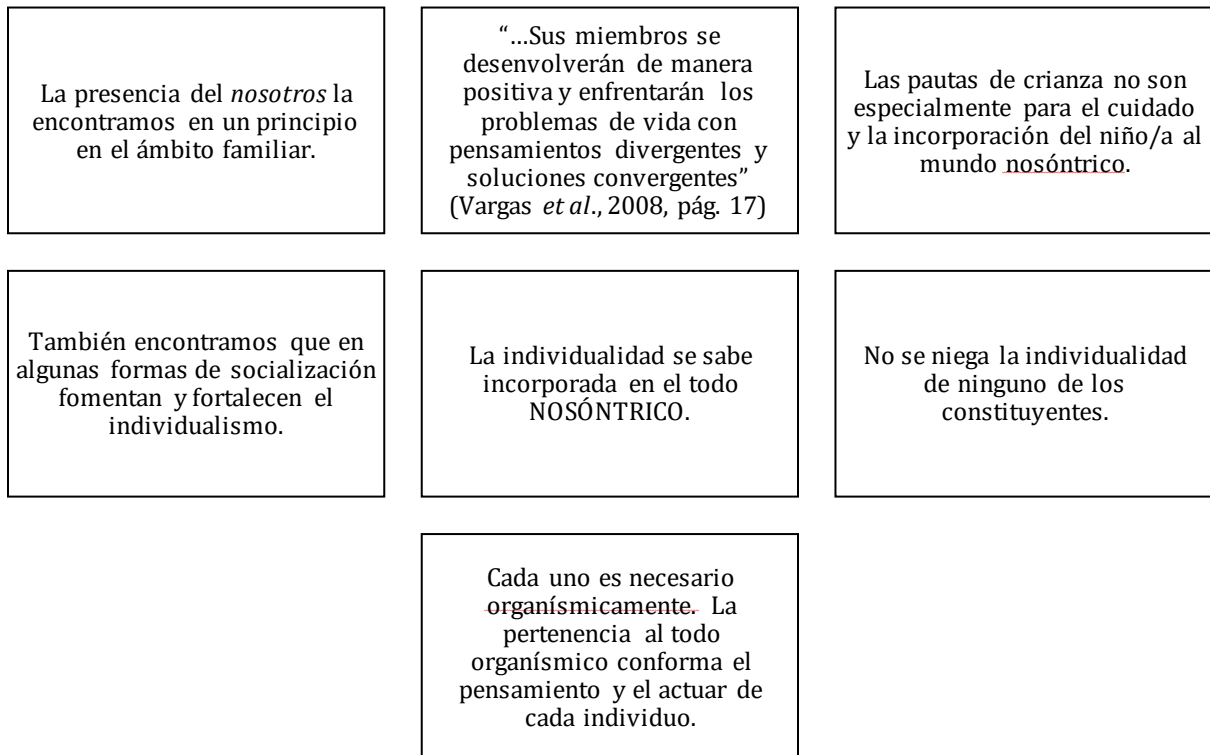

Figura 1

Retomando el cuadro anterior, el *nosotros* se encuentra siempre y desde un principio en el contexto familiar. El *nosotros* visto desde el contexto familiar, se enfocará siempre en el cuidado y la socialización del niño/a, de esta manera es la que el *nosotros* influye en la formación de los/las niños/as de la comunidad. El *nosotros* en el ámbito familiar también garantizará el desenvolvimiento de sus individuos bajo intereses comunes, como lo pueden ser las distintas prácticas culturales que se realizan en la comunidad mencionada en capítulo anteriores.

Por ejemplo, el *xi'wanel* que influyen en la socialización de las familias permitiendo así la incorporación del niño/a al mundo *nosótrico* sin dejar de lado el individualismo de cada persona.

En conclusión y como se ha planteado en distintas ocasiones, el *nosotros* no rechaza la individualidad de sus integrantes, como lo es en el caso del contexto familiar, ya que cada uno es necesario orgásmicamente. La pertenencia al todo orgánico conforma el pensamiento y el actuar de cada individuo. Estas mismas bases son influidas en el desarrollo de los niños/as, partiendo del contexto familiar.

Tenemos que tomar en cuenta, que el desarrollo de los niños/as se da en primera instancia en el contexto familiar, sin embargo, esto mismo sucede en contextos diversos como lo son, las prácticas culturales, los espacios de socialización donde se manifiesta el *nosotros* en los niños/as de la comunidad, como lo es la milpa, las asambleas, la escuela, fiestas e incluso entre otras familias. Todos estos contextos de socialización influirán siempre en la formación del *nosotros* de los y las niños y niñas de Lomantán.

CAPÍTULO 4. SER MAESTRO TOJOLWINIK

4.1. La presencia del nosotros en el aprendizaje escolar

En este apartado se toma en cuenta que en el contexto comunitario tojolabal se encuentra presente la concepción del *nosotros* en sus distintas formas de socialización, como lo son sus prácticas tradicionales comunitarias, así como en la vida cotidiana de las personas. La filosofía tojolabal que forma a una persona está íntimamente relacionada con la concepción del nosotros, por tal motivo encontramos que la socialización del niño/a tojolabal se da en todas las dimensiones culturales del pueblo, aunque en el contexto escolar las cosas suelen cambiar.

Podemos pensar que la socialización de los niños/as sólo se da en el ámbito familiar y comunitarios, sin embargo, como se ha visto en capítulos anteriores esto no es así. Podemos encontrar en la cultura tojolabal a un hombre tojolabal que nunca deja de conocer, es decir, la socialización del individuo nunca termina debido a que es el principal medio por el que se transmiten y se aprenden los conocimientos.

Según Vygotski aprender significa interiorizar el patrimonio de nuestra sociedad, lo que ésta ha producido y comparte. Tomar conciencia de lo que nos rodea. De este modo, la persona puede desarrollar sus capacidades y vivir de manera activa y partícipe de su contexto. (Giardini *et al.*, 2017, pág. 100)

Los contextos en donde podemos encontrar estas interiorizaciones que menciona Vygotski son en sí, la realidad que viven los niños y adultos de la comunidad. Estas realidades las encontramos en distintos espacios físicos como, la asamblea, la milpa, la casa, el cerro, el ocotal, la plaza, el lago, entre muchos espacios que implican lugares de socialización que existen en la comunidad.

Por lo tanto, no podemos dejar a un lado los espacios que se encuentran también dentro de la escuela, como lo son: la cancha, los salones, el campo, el comedor, la dirección, la biblioteca, etc. Éstos también son espacios donde existe una infinidad de relaciones tanto de alumno-maestro como de alumno-alumno.

Encontramos que la escuela, a diferencia de la comunidad, es fácilmente reconocida como una institución educativa apoyada por el Estado, con una visión determinada de cómo deben de ser formados los niños/as para vivir en la sociedad mexicana.

Así también, el significado que tiene la escuela para la sociedad, desde la visión de autores como Torres Santomé (2005), la escuela es a su vez similar a las fábricas, donde el objetivo es alcanzar un producto final. "... en esta línea, destaca que una de las características del trabajo en las aulas es la estandarización, similar a la de los productos de muchas fábricas" (pág. 81).

Para entender esto podemos observar cómo llegan los niños/as a los centros educativos. En la comunidad de Lomantán, los niños/as tienen su primer encuentro con la escuela en el nivel de preescolar, y desde ese contacto pasan de ser niños/as de la comunidad a ser alumnos/as de un centro educativo.

Los niños/as se encuentran con nuevas prácticas para adquirir conocimientos. Aquí están sistematizados y son impartidos por maestros/as que están a cargo de grupos específicos. Vemos también que la clasificación de los niños/as es por grupos de acuerdo con la edad, esto lo podemos entender como la "relación de pares", explicado por el autor Giddens (2000), en el capítulo anterior.

En este primer acercamiento el estudiante comienza a identificar e interiorizar las pautas de comportamiento social que se encuentra en la escuela y caracteriza a los grupos por grado escolar en los centros educativos. En estas pautas de socialización el niño/a comienza a identificar las prácticas, normas, reglas, papeles y objetivos que se encuentran en una institución educativa.

Comienzan a trabajar con materias o disciplinas, realizan una serie de actividades o tareas, cuyo objetivo final tiende a la uniformidad, de la misma forma se establecen parámetros y tiempos para realizar dichas tareas. Los niños/as poco a poco se adaptan a esta nueva vida social, donde las actividades, los horarios de entrada y salida son específicos, además de los periodos de descanso (recreos) son aprovechados para jugar. Los trabajos que se emplean en los salones son normados y dirigidos por la autoridad de una persona, conocida como “el maestro”.

Es de esta manera que el niño/alumno y la niña/alumna, comienzan a realizar actividades de una misma manera, esperando la aprobación del maestro, actuando y pensando casi de la misma manera. Es así como realmente no nos encontramos muy alejados de una formación de la escuela como una fábrica. El niño se ve motivado a pensar y actuar de la misma forma, a reproducir los mismos resultados en momentos y espacios específicos. A recibir el mismo valor de sus trabajos, y aceptar las condiciones y normas impartidas por la autoridad del maestro. A ser juzgados y valorados con base en las actividades realizadas, con parámetros que el niño/a no comprende (Torres Santomé , 2005). Algo que criticaba John Dewey, cuando se lamenta de cómo la escuela mata la originalidad e inculca una excesiva docilidad (Dewey, J., 1978).

Podemos decir que al comienzo del primer contacto de los niños/as con los centros educativos, comienzan a adaptarse y aceptar la autoridad del maestro y aprender a asumirse como estudiantes. Es así como se generan y reproducen las interacciones que se dan dentro de la escuela, y se van formando los significados de los objetivos de estas instituciones formadoras.

Es por esta práctica diaria que los niños/as logran aprender las formas de trabajo de sus maestros/as, sus objetivos y de lo que el maestro privilegia y valora de un estudiante, como entregar las tareas y ser un alumno puntual, responsable, quieto en el salón de clases, seguir órdenes como quedarse sentados en sus asientos o participar sólo cuando se le pida.

Esto por decirlo así, es de cierta manera la concepción que el niño/a se va creando a partir de cómo debe ser un estudiante y de los valores que registran como valiosos para el maestro, por ello siempre estarán en competencia para lograr complacer en cierta forma a la autoridad del maestro.

En la escuela de Lomantán los maestros pertenecen a la misma cultura de los niños y niñas, incluso algunos son de la misma comunidad. Esto hace que los niños/as pueden relacionarse mejor con los maestros/as. Un ejemplo es la llegada de los niños/a a la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak. En la experiencia de uno de los maestros de esta escuela, a cargo del primer grado, al preguntarle sobre cómo son los niños/as cuando entran en el primer año de primaria, el maestro explica que, “llegan cómo espantadizos, llegan espantadizos y algunos más inquietos” (J. Pérez, comunicación vía telefónica, 12 de julio del 2021).

El maestro nos explica que en el caso de los niños/as que entran por primera vez a la primaria se pueden presentar dos tipos de comportamiento, aquellos que llegan “espantadizos” y los que llegan “inquietos”. Aquellos que llegan “espantadizos” nos explica el maestro que se debe a varias razones, entre ellas encontramos que se debe principalmente al cambio que sienten al llegar a preescolar.

Esto se puede entender en virtud de la transición que existe del seno familiar al mundo escolar, pues existen comportamientos que los niños manifiestan como resultado del cambio que viven. Es decir, al incorporarse a un nuevo entorno, en este caso el escolar, se produce en el niño un cambio en su conducta, como el que dijo el maestro.

Por esta razón muchos niños o niñas lloran en sus primeros días por no querer quedarse en la escuela, aunque otros no lo hacen, pero tampoco muestran gusto. Encontramos entre las razones por las que un niño/a siente miedo en su primer día y por lo tanto llora se encuentra el que no entraron del preescolar a la primaria, por lo que la primaria es su primer encuentro con un centro educativo, que desconoce completamente.

Por el contrario, otro maestro jubilado tojolabal, con 32 años de experiencia, explica que los niños o niñas que llegan del preescolar el comportamiento es distinto. Dice:

“Como ya había preescolar ya venían más o menos con nociones de qué van a hacer dentro del salón. Ahora para enseñarlos era mediante juegos, coros y enseñar algunas letras ya que son chiquitos púe” (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021).

Para el maestro Gómez (2021), la experiencia del preescolar ayuda mucho a los niños a adaptarse más rápido y sin muchas complicaciones al primer año de primaria. Resulta más fácil la incorporación de aquellos niños/as que ya poseen algunas nociones de qué es estar dentro de una escuela y cuál es el comportamiento que deben de adoptar para relacionarse en el nuevo contexto escolar.

El maestro explica también que, una vez que el niño ya posee estas nociones de comportamiento, la forma en que les enseña es mediante, juegos, coros y enseñanza de algunas letras. Esta forma de enseñanza que el maestro adopta es para que el niño no sienta el cambio drástico de un nivel educativo a otro. Esto hace que la transición del niño/a sea lo más sutil posible.

El maestro está consciente de estas formas de ser de los niños/as: “son chiquitos púe”. El maestro piensa que en la comunidad las actividades y los roles de los niños/as, adultos y viejos van acordes a su edad. Por esta razón, no podemos encontrar a niños/as, trabajando en el campo sino hasta cierta edad. Lo mismo pasa en la escuela, a un niño/a no se le puede cambiar radicalmente el ambiente donde se encuentra, por esta misma razón el maestro adopta estos métodos de enseñanza para ayudarlo en su transición.

Para entender mejor la transición del niño/a la escuela, hay que tomar en cuenta que la primera socialización siempre será la familia, y que este proceso de socialización de la familia es distinto al de la escuela.

En la revista digital *innovación y experiencias educativas sobre “la importancia de la socialización en la educación actual”*, José María Muñoz Vidal (2009) reconoce cuatro agentes de socialización, la familia, la escuela, el grupo de amigos/as y los medios de comunicación. En el agente familiar se encuentra lo ya antes mencionado en capítulos anteriores, mientras que en la escuela el niño/a amplía sus relaciones sociales y sus conocimientos del mundo, adquiriendo de manera formal hábitos y comportamientos sociales (Muñoz Vidal, 2009, pág. 5).

Lo anterior se relaciona con la información que nos proporcionó el maestro jubilado A. Gómez, acerca de la llegada de los niños por primera vez al primer año de primaria. Las nociones que poseen los niño/as -dice el maestro- son aquellos hábitos y comportamientos sociales que ya adquirieron en el preescolar, por esta razón el maestro trabaja con ellos mediante coros y juegos.

Este tipo de acciones no es más que para aplicar esos conocimientos que han adquirido. Esto también hace que se fomenten y se formen nuevos hábitos y comportamientos sociales en el contexto escolar. La escuela también es un lugar social donde el niño/a comprende una infinidad de relaciones. En este sentido, señala Muñoz Vidal:

La escuela se concibe hoy como una institución social abierta e inscrita a una comunidad educativa en la que se integran alumno/as, profesores y familia junto con las instituciones sociales y cultura del entorno, ofreciéndoles a los alumnos experiencias sociales más ricas y variadas. (Muñoz Vidal, 2009, pág. 6)

A la escuela no sólo la integran alumnos y profesores, en ella también está inserta la comunidad mediante los familiares, influidos siempre por el entorno social. Es decir, la escuela siempre se verá influenciada por el medio en el que se encuentre.

Por esta razón encontramos que:

... los alumnos y alumnas de la etapa preescolar van adquiriendo una serie de destrezas y aprendiendo normas de conducta que tienen algún grado de paralelismo con las que se exigen en otros lugares de trabajo de la sociedad adulta. (Torres Santomé , 2005, pág. 76)

En el caso de la escuela Bilingüe Bonampak, la influencia de la comunidad está presente, tomando en cuenta que en las comunidades indígenas muchas veces se organizan por cargos, en los cuales uno de ellos comprende a la escuela. Esto hace que la relación de la escuela con su entorno se amplíe más. De esta forma el niño/a se encuentra en constante socialización por la influencia de condiciones tanto de dentro como de fuera de la escuela.

Así también, el predominio de la concepción del *nosotros* en los niños/as tojolabales se puede ver reflejado en la necesidad de no estar solos. Esta necesidad surge principalmente al entrar en relación con un nuevo ambiente, como el primer año de cualquier grado educativo.

Para explicar mejor lo antes mencionado se puede encontrar que en el primer día los niños/as buscan no estar solos, la búsqueda de socialización es para ellos necesaria. En la concepción del *nosotros*, la socialización es el medio por el cual las relaciones personales generan la colectividad del mundo nosótrico

Un ejemplo de esta necesidad de relacionarse y el no estar solo se encuentra en los niños/as en su primer año de primaria de la escuela Bonampak. Uno de los maestros comenta:

“Algunos tratan de socializarse, son muy pocos los que sienten miedo, bueno hay un poco de timidez de parte de los chamacos, pero en su mayoría casi son sociables” (J. Pérez, comunicación vía telefónica, 12 de julio del 2021).

Podemos decir que, los niños al llegar a la escuela siempre tratan de socializar entre ellos, esta socialización es más intensa en los primeros años ya que entonces el niño conoce a sus compañeros y a su maestro. El maestro jubilado de Las Margaritas señala que cuando los niños/as entran por primera vez a la escuela:

Tienen miedo, por ejemplo, cuando entre yo no tienen tanto miedo porque se les habla en tojolabal y en español. Entonces, cuando ves que ya está temiendo pues ya hay que introducir el tojolabal, pero con cariño, para ganarles la confianza. (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021)

En este caso el comportamiento de los niños/as, y especialmente el del maestro tojolabal es distinto. En el primer ejemplo el maestro ayuda a sus alumnos mediante coros y juegos, para que la transición a un nuevo nivel educativo sea más fácil. En el siguiente caso el maestro utiliza la lengua tojolabal para que los niños se sientan más a gusto y no tengan ningún miedo, y poco a poco ganarse la confianza de los niños.

A diferencia de lo que se acostumbra en la educación occidental, donde se fomenta el individualismo frente a la colectividad, existe una visión del ser de los niños/as en las escuelas: cómo deben aprender, cómo se deben comportar y qué actitudes deben adoptar:

El sistema educativo acostumbra a pensarse partiendo de una determinada imagen de cómo son los niños y niñas, cómo se desarrollan, etc., de tal forma que todos aquellos alumnos o alumnas que manifiesten una conducta no acorde con las del modelo van a ser marginados, segregados. (Torres Santomé , 2005, pág. 34)

En el caso de los niños tojolabales, no existe algún tipo de marginación a excepción del que se da en la comunidad, mencionada anteriormente, por el giro de **nutzub 'al kam**¹², esto es, “los que fueron apartados o desterrados”.

Como se plantea al inicio los niños/as siempre buscarán estar en contacto con sus compañeros, esto se puede ver en el primer día de clases cuando la búsqueda de no estar solos y socializar es casi necesaria. Sin embargo, las concepciones anteriores sobre la idea de cómo deben de ser los alumnos, es una concepción principalmente de los maestros. Un maestro de la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak señala con estas palabras lo más importante de un alumno:

Un alumno más o menos regular, porque alumnos perfectos no vamos a tener aquí. Más o menos como un alumno regular que sea participativo, que sea sociable con sus compañeros. Para nosotros ese es el objetivo, pues de ahí se le nota el chamaco, independientemente de la experiencia que traigan en preescolar, porque prácticamente para nosotros como maestros ahí está lo fundamental del alumno. Que realmente tenga participación en todos los ámbitos que se ven diariamente en la escuela. (J. Pérez, comunicación vía telefónica, 12 de julio del 2021).

La visión que el maestro posee ante sus alumnos es que nunca se encontrarán alumnos perfectos, esto hace que ningún alumno sobresalga de manera egoísta ante sus compañeros, es decir, en la concepción del *nosotros* todos somos vistos de igual manera.

Tenemos que entender que para nosotros los tojolabales no estamos en contra del “saber” de que personas tengan conocimientos más avanzados que otros. Lo que se trata de decir es que el conocimiento es colectivo.

¹² El grupo **nutzub 'al kam**, corresponde a las personas que fueron apartados o desterrados. Aquí encontramos a los desterrados, los que fueron castigados con el destierro.

Para el autor Lenkersdorf (1996), “La separación de las esferas de la realidad es una costumbre no aceptada por los tojolabales. Al especialista lo llaman *jel wa sna'a* (el que mucho sabe), y no lo ven bien porque se porta como un sabelotodo” (pág. 123).

Quizá para muchos, un sabelotodo es aquella persona que posee muchos conocimientos y saberes, sin embargo, para nosotros los tojolabales esto no es así. Esto no es más que una persona con *falta de corazón*, esto se refiere a aquella persona que carece de experiencia y juicio.

4.2. El significado del nosotros en la docencia tojolabal

Como se mencionó al principio del trabajo, los maestros de la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak son en su mayoría originarios de la misma comunidad, con años de servicio que van desde los 5 a los 28 años. Para esta investigación recibí el apoyo de dos maestros tojolabales, uno de ellos en servicio y otro ya jubilado. El primer maestro cuenta con 28 años en servicio, es hablante de la lengua tojolabal y atiende actualmente el grupo de primer grado, integrado por 24 alumnos. El segundo maestro jubilado, cuenta con 33 años de experiencia docente, concluyendo sus actividades en la Escuela Palma Real, también de las Margaritas. La primera escuela en la que estuvo como maestro bilingüe fue en el año de 1993.

Para el autor Torre Santomé (2005), tanto la escuela, el profesorado, los programas, entre otros, son vistos como neutrales.

La institución escolar es vista como una institución neutra, al igual que el profesorado, el programa, los objetivos, los medios, las formas de organización, los métodos de evaluación, etc. Por tanto, no existe en estas perspectivas, una preocupación por los principios normativos que gobiernan la selección, la organización y la distribución de los objetivos y de los contenidos (teorías, conceptos, hechos, principios, procedimientos, valores, actitudes y normas), ni por los aspectos metodológicos y sus dimensiones ocultas. (Torres Santomé , 2005, pág. 55)

Considero que se debe a que partimos de una determinada idea del como deben de ser las instituciones escolares, los profesores e incluso los alumnos. Dejamos de mirar la relación que existe entre los contenidos y objetivos, con el entorno social, que engloba lo político, económico, social y cultural. Es decir, se olvida que lo que pasa en cualquier contexto siempre se verá influenciado por los sucesos exteriores.

En la comunidad de Lomantán uno de los intereses de los padres de familia hacia las instituciones escolares como la primaria, es que los niños/as aprendan a leer y escribir en español. Esto es lo que en su mayoría los padres esperan de sus hijos como estudiantes, saber escribir y leer aunque no estudien un nivel académico más alto como lo es la preparatoria o universidad. La idea que la comunidad tiene de la escuela es permitir que sus miembros más pequeños puedan acceder a un grado de educación escolar, para permitirles desarrollarse en otros trabajos, independientemente del campo y la construcción.

Young y Whitty señalan:

Se ignora una cuestión crucial, el análisis de cómo el poder distribuido en una sociedad funciona a favor de intereses, de ideologías y de formas de conocimiento específicas, contribuyendo así a mantener las prioridades económicas y políticas de clases y grupos sociales particulares. (Young, M. y Whitty, G., 1977, pág. 8).

De esta misma manera encontramos también la visión que el maestro tiene hacia sus alumnos. En nuestro caso, uno de los maestros nos comenta que entre los propósitos principales como maestro es que:

Sepan leer y escribir, es una meta que queremos con los niños, y cómo van a aprender si no mediante los juegos y los coros, los coros eran lo que sea, ya sea en español o tojolabal. Más en español, porque los hablantes tojolabales ya se les incluye pues el español. (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021)

Este maestro se encuentra jubilado, así que uno de los objetivos principales que él tenía era que sus alumnos aprendieran a leer y escribir en español, y posiblemente estos mismos objetivos tenían los padres para sus hijos. Así, los maestros/as tratan de cumplir con las necesidades de la comunidad, y de los padres de los niños/as, de ahí la implementación de juegos y coros como una herramienta útil para cumplir con este objetivo.

Para el autor Muñoz Vidal (2009), esto se puede explicar a través de tres ejes de socialización que suceden en la escuela, que son: la escuela como institución, el profesorado y el grupo de clase. En la escuela como institución se encuentra lo ya antes mencionado en el capítulo anterior. Sin embargo, el autor también plantea que la escuela,

“proporcionará, a través de las funciones de socialización, oportunidades de adquisición y consolidación del "sentido del yo" o la autoestima, experiencias de integración como miembro activo de la comunidad escolar y de mantener relaciones sociales en diferentes niveles de convivencia (Muñoz Vidal, 2009, pág. 6).

Con lo anterior, se entiende a la escuela como el lugar donde se puede reafirmar el *sentido del yo*, como lo hace el modelo escolar dominante, es decir, el *sentido del yo* desde el individualismo, como su identidad personal y colectiva. En este caso se pueden producir problemáticas como la exclusión y la desigualdad social, pero desde otra visión, la escuela puede verse diferente. Desde la visión tojolabal puede la escuela tener un sentido comunitario, como Aguilar *et al.*, lo explica:

Uno de los conceptos esenciales de la filosofía maya-tojolabal es el NOSOTROS, el cual, da sentido a la vida comunitaria de los tojolabales al ser principio de acción incluyente que toma en cuenta a todos los sujetos que pueblan el planeta y los distingue del individualismo actual. (Aguilar *et al.*, 2015, pág. 279)

De esta forma el *nosotros* se relaciona en función de las relaciones que se dan entre todos, así como del entorno global. De aquí se desprende que la escuela construye un *nosotros* escolar tojolabal, es decir, la filosofía tojolabal se encuentra presente o influye en la escuela como comunidad, y en los docentes como colectivo. Para entender eso debemos comprender que la escuela puede colaborar en la construcción del mundo nosótrico, propiciando el paso del niño/a del mundo nosótrico familiar y comunitaria al escolar. Recordemos que uno de los objetivos principales es identificar la presencia del *nosotros* dentro del ámbito escolar.

Como se ve, la escuela dominante está más preocupada por las individualidades de la persona, que por orientar el sentido de la colectividad. De esta forma, el reto del maestro es construir desde sus experiencias el *nosotros* escolar en un mundo tojolabal.

De aquí se desprende el segundo eje de socialización de Muñoz Vidal (2009), quien nos dice que “El profesorado según su personalidad, sexo y competencia en sus relaciones actúa como un modelo y como reforzador de las conductas sociales” (pág. 6). A pesar de que el maestro es visto como un modelo, en la experiencia de los maestros tojolabales de Las Margaritas no siempre es así.

Un ejemplo de ello es que el maestro trata de relacionarse con sus alumnos, y así ganarse la confianza de los niños, hablándoles en tojolabal e implementando métodos de enseñanza sutiles como los coros y juegos en su mayoría del español y otras más en tojolabal, esto hace que el modelo del maestro se vea relacionado con el mismo nivel que el de los niños/as, de esta forma el maestro se va volviendo parte del grupo.

Santos Guerra (2012) dice que “La condición de docente inclina a pensar que lo sustancial de la profesión es enseñar y no aprender. El contenido profesional se articula sobre los contenidos de la enseñanza, no sobre las dimensiones del aprendizaje” (pág. 80).

Como vimos en los casos anteriores, los dos maestros se preocupan por el aprendizaje de los niños/as. Los maestros primero crean un contexto de seguridad, armonía y confianza, como se plantea en el caso de los que entran por primera vez a la primaria. De esta forma los maestros garantizan un aprendizaje significativo en los niños/as, con base en sus necesidades y comprensión. Para entender mejor este caso, uno de los maestros nos platica sobre cómo relaciona las materias que enseña con el contexto social de los niños/as.

Algunos participan y algunos son callados. Algunos si se les hace pregunta de lo que hacen allá en sus casas para que uno les diga. Por ejemplo, yo estoy trabajando con español y les pregunto por ejemplo de lo que hicieron ayer, entonces empiezan a narrar ellos, ya para que vayas ubicando en donde están aprendiendo, están aprendiendo en casa. Porque lo que hacen sus papás también lo llegan a decir en la escuela. Los niños no esconden nada, ellos de lo que ven al día. Dependiendo de cómo les vas a preguntar es lo que te van a decir. (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021)

La relación que el maestro hace con el contexto del niño/a ayuda a introducir sutilmente las materias que tiene que dar, en este caso el español. Sin embargo, esta estrategia de aprendizaje puede ayudar a la enseñanza de distintas materias como las matemáticas, la geografía, historia, etc. La preocupación de que los niños aprendan es evidente. El niño también se vuelve el actor de su propio aprendizaje, a diferencia de una enseñanza donde el docente se limita a enseñar y no se enfoca en el alcance del aprendizaje.

De este modo las relaciones sociales del maestro con sus alumnos se amplían considerablemente. De aquí el último eje de socialización de Muñoz Vidal (2009) donde nos dice que:

El grupo de clase, dentro del cual se establecen relaciones más estrechas y permanentes, facilita la ruptura del egocentrismo familiar y proporciona un cambio del medio y del clima de las relaciones. Dentro del grupo se aprende e interiorizan relaciones de dependencia, de dominancia, de igualdad, de competitividad, ... (pág. 6)

Si se hacen más estrechas las relaciones, el maestro genera un ambiente de socialización similar al familiar o comunitario. Sin embargo, no se generan relaciones de dependencia, es decir, el alumno no depende completamente del maestro, pues éste es visto como una autoridad de respeto y no de dictador.

Se plantea la existencia de una igualdad, esta igualdad es aplicada entre el maestro y los alumnos y no únicamente para los alumnos. El objetivo es que los individuos sean

parte de un nosotros organismicamente necesario, par evitar cualquier tipo de competitividad entre los alumnos. Se puede decir que inconscientemente o de manera naturalizada el maestro forma a sus alumnos en la convivencia de una educacion basada en el *nosotros*. Al preguntarle a uno de los maestros el significado que tiene para él la concepcion del *nosotros*, comenta lo siguiente:

Hablemos de otros estados, sabemos que en el estado de Chiapas hay varias lenguas que todavía prevalecen, de hecho, nosotros en esta región aún más... Desde mi experiencia, porque he trabajado más en esta región tojolabal, pero hemos tenido la oportunidad de compartir conocimientos con otros maestros de otras lenguas y prácticamente se obtienen nuevos conocimientos, nuevas prácticas para aplicarlas con los alumnos. Es un conocimiento que te amplía en tus actividades cotidianas, siempre y cuando se dedique al trabajo de ser maestro, entonces para mí es tener comunicación, relacionarse con otras lenguas del estado, para mi es una gran ventaja ya que por medio de ella obtenemos dos conocimientos para llevarlo a la práctica con los alumnos. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero del 2021).

En este ejemplo se expresan varios conceptos que se han venido trabajando, entre ellos encontramos, la complementariedad y el *nosotros*, pero también aparecen nuevos conceptos como la escucha. En el primer caso el maestro al referirse sobre los lugares donde prevalecen aún lenguas indígenas hace mención de su comunidad como *nosotros* y no como suya.

Esto se ve presente cuando dice que “nosotros en esta región aún más” (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero del 2021). Menciona toda la comunidad como un solo nosotros, esto pasa cuando el maestro se ha relacionado tanto con maestros de su región, como con otros docentes que hablan otra lengua distinta al tojolabal, lo que hace que se amplíe el sentido del nosotros. Entendemos que la concepción del nosotros abarca un gran nivel de socialización. También parte de la complementariedad para decir que todos se emparejan, se unen para ser completos. A esto se refiere cuando el maestro establece comunicación con maestros de distintas regiones y obtiene nuevos conocimientos que más tarde aplica con sus alumnos.

Otro punto importante que el maestro destaca es el significado de ser maestro tojolabal o tojolwinik. En este sentido el maestro al socializar con otros amplía sus conocimientos, así como sus vínculos sociales y culturales. Es decir, la relación con maestros de distintas regiones, con diferentes experiencias culturales y lingüísticas, hace que la relación del nosotros contribuya a ser un nivelador de equidad entre todos los sujetos. Un ejemplo de esto lo vemos relacionado cuando el mismo maestro menciona sobre los conocimientos aprendidos:

“Es un conocimiento que te amplía tus actividades cotidianas siempre y cuando se dedique al trabajo de ser maestro, entonces para mi es tener comunicación... “(J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero del 2021).

Esto deja más claro que la educación y el aprendizaje son mecanismos constantes de estar abiertos a la nosotricación, donde todos los individuos se escuchan y aprenden, todos son parte importante del nosotros, al compartir conocimientos y aportar su sabiduría.

En el caso de los estudiantes, también se encuentran mecanismos de nosotricación que no son muy distintas al de los profesores. Se encuentra en el caso del maestro en servicio, así como el maestro jubilado, como en ambas experiencias se ve presente la nosotricación de los alumnos, pero con algunas diferencias. Como ya se planteó, los niños al llegar por primera vez a la primaria buscan el socializar con sus compañeros. Sin embargo, dentro de la escuela muchas veces se ven en la necesidad de trabajar solos, en este sentido el maestro jubilado nos comenta, sobre las actividades que realizan solos y cuales acompañados o de manera colectiva.

Depende del trabajo que se les dé. Cada tarde se les deja trabajos, esos son los trabajos que ellos pueden realizar solos en sus casas. Algunos lo hacen y algunos no, porque no hay apoyo de sus papás. Solo esperan lo que les vas a dar en el día porque tienen el apoyo de todos, ya llevando el trabajo solos, ya no lo hacen. (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021)

El maestro se centra en los trabajos que pueden realizar de forma grupal y por equipo, aquellos niños/as que él considera que pueden realizar de forma individual les deja como “tarea” o trabajos escolares¹³. Sin embargo, el objetivo de las tareas no es como el maestro las esperó, debido a que en su mayoría los padres no cuentan con algún grado de escolaridad, y en su mayoría son hijos de campesinos, ganaderos y comerciantes. Esto dificulta que el estudiante tenga algún tipo de apoyo para realizar dichas tareas escolares. Cabe señalar que no se debe al desinterés de sus padres sino más bien a las posibilidades con la que ellos cuentan.

Otro punto importante donde podemos identificar la nosotricación en los niños, se encuentra presente en el rechazo de hacer las tareas solos. Se puede entender mejor en lo que bien afirmó el maestro jubilado “solo esperan lo que les vas a dar en el día porque tienen el apoyo de todos, ya llevando el trabajo solos, ya no lo hacen” (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021).

Como se ha mencionado, el trabajo en colectivo es una de las bases primordiales de la concepción del *nosotros*. El trabajo en colectivo es lo que ha caracterizado a las comunidades no solo tojolabales sino también de otras culturas. El trabajo en colectivo no es un suceso nuevo, tampoco la atracción de realizar trabajos de forma colectiva es algo natural en los niños/as.

Esta atracción por lo colectivo se puede explicar gracias a uno de los cursos que el investigador Lenkersdorf (2005) impartía a niños/as tojolabales de Chiapas. En esta experiencia se manifestó un acontecimiento que al investigador le ayudaría a comprender a profundidad la concepción del *nosotros*.

¹³ Cabe señalar que un trabajo en el contexto escolar responde a lo que el profesor asigna a los estudiantes para ser realizado, terminado o completado fuera del aula y de la jornada escolar, en el entorno doméstico, con o sin ayuda de algún integrante de su familia.

En dicho curso, sus alumnos le pidieron a Lenkersdorf la aplicación de un examen, lo cual sorprendió al investigador ya que en dicho curso nunca habían aplicado algún examen. De esta forma los niños desconocían en su totalidad el significado de una evaluación, ya que en la lengua Tojolabal no existe una palabra equivalente a examen o algo similar. En este contexto, el investigador dijo:

Lo sorprendente empezó con la reacción de los estudiantes al problema del examen que se les presentaba; porque, apenas fue anunciado el problema, al punto todos los alumnos se juntaron inmediatamente, sin ninguna consulta previa entre ellos. Era obvio que querían resolver el problema juntos, es decir, que se proponían pasar el examen en grupo. Una vez que se estableció el grupo, se produjo entre todos ellos un diálogo animado y, dentro de poco tiempo, resolvieron el problema. (Lenkersdorf, 2005, pág. 59)

En este ejemplo surge la manifestación del *nosotros* en los niños/as como algo natural y casi necesario. Este tipo de comportamiento es aprendido, desde luego en la comunidad, donde la resolución de problemas siempre llevará a resolverlo en comunidad, tal y como se planteó en el ejemplo de capítulos anteriores con el consenso de la comunidad.

En el contexto de la sociedad tojolabal, hay reglas firmes y muy seguras para la solución de los problemas que se presentan en sus comunidades, sea a nivel local o a niveles más amplios. Cuando esto ocurre, todos los comuneros se reúnen y, todos juntos, resuelven el problema. (Lenkersdorf, 2005, pág. 61)

Esto mismo ocurrió con los alumnos, quienes motivados por el *nosotros* se reunieron para resolver el problema. Para Lenkersdorf (2005), esto es definido como la “acción nosótrica”¹⁴. Actualmente y en su totalidad, las escuelas aplican exámenes para cualquier situación, como conocer los conocimientos, aptitudes y habilidades de una persona.

¹⁴ Véase Lenkersdorf, C. (2005). *Filosofar en clave tojolabal*. Capítulo 3

En el caso del maestro A. Gómez, el examen fue una herramienta que utilizaba para saber lo que un niño ha aprendido del curso. Sin embargo, el maestro también comenta que “...muchas veces el examen te engaña también, porque das un examen, pero ves que el niño es participativo, es todo, pero en el examen bajó, entonces hay que darle oportunidad en el examen oral” (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021).

El maestro reconoce que un examen no es en su totalidad preciso, por esta razón es que acude a otro tipo de evaluación como la oral. Este caso también sucede con el maestro en servicio, quien también nos dice que la aplicación del examen va orientada a valorar los avances de sus alumnos, en este caso el maestro lo aplica de forma individual.

Se le dan instrucciones en el momento de una evaluación, evaluamos de manera individual, de manera grupal, por equipo. Bueno se hacen estas distintas formas de evaluación, pero ya que hagan una evaluación de manera escrita lo hacemos en escrito. En este caso yo he hecho el escrito en primaria en primer grado, y también el oral más en oral lo he manejado en algunas actividades. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de julio 2021).

En el caso de la evaluación, el maestro la realiza de forma escrita y oral, siendo la oral la forma de evaluación más aplicada. Sin embargo, estas formas de evaluación no son únicas ya que también trabaja con sus alumnos las evaluaciones de forma grupal o por equipos. A diferencia del primer caso del investigador Lenkersdorf (2005), los niños se reúnen por sí solos, sin embargo, tenemos que considerar que en el primer caso los niños no poseen una noción de la aplicación de los exámenes.

Quizá si aplicamos exámenes a niños tojolabales que nunca han hecho algún tipo de examen, las acciones sean las mismas, reunirse en equipos para resolverlo de forma colectiva. Sin embargo, en el caso de las tareas que los niños realizan en casa, deciden realizarlas en grupo y no de forma individual.

En ambos ejemplos se muestra que los niños/as buscan estar unidos para resolver cualquier problema. En el primer caso los niños no realizan los trabajos en casa y se esperan a estar en grupo para realizarlos; en el caso del examen los niños al no tener noción de lo que representa un examen, la obligación de reunirse en grupos se da de forma natural y casi necesaria. En ambos ejemplos se manifiesta la nosotricación de los niños que hace que las acciones que realizan pasen desapercibidas por ellos mismos, de esta forma se ve la presencia naturalizada del nosotros.

Como ya se vio, una de las formas de trabajo que existen en las escuelas que se plantea son los trabajos en equipo. Esta es una forma de trabajo en colectivo que fomenta las relaciones sociales a través de la solución de problemas. El maestro A. Gómez, (comunicación presencial, 21 de julio del 2021). sus alumnos muchas veces trabajaban en equipos, de esta forma hacía que se relacionaran más y trabajaran mucho mejor.

Añade el profesor A. Gómez “Si, muchas veces lo pide pues el libro. Se reúnen por equipos hacen el trabajo para que se califiquen entre sí sobre quién hizo el mejor trabajo del grupo” (comunicación presencial, 21 de julio del 2021). En este caso al maestro también se le exige trabajar en equipos, lo que hace que el maestro no trabaje con los alumnos de la manera como él quisiera. En este ejemplo se identifican como el trabajar en equipos o de manera colectiva también está presente el individualismo, pero no de una forma nosotrica sino más bien individualista.

Por ejemplo, el maestro los reúne en equipos para realizar cualquier actividad que él les indique, sin embargo, la calificación que el maestro da es individual. Al calificar y saber quién es el mejor del grupo, permite al maestro identificar el grado de aprendizaje de sus alumnos. Sin embargo, también fomenta la competitividad en ellos, al calificar los trabajos de manera individual y no en equipos, al contrario de la concepción del *nosotros*, que hace que todos sean tomados en cuenta como un todo.

No se le puede culpar al maestro por este tipo de prácticas, ya que como menciona “muchas veces lo pide pues el libro”. Otro punto importante en donde el maestro también construye la a nosotricación es en la organización de equipos.

“Revueltos, niñas y niños de diferente edad. Es que no se debe de separar puras niñas y puros niños y hay que hacer los equipos entre todos los niños del salón” (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021).

En este otro caso el maestro organiza a sus alumnos de manera uniforme, tomando en cuenta a niños y niñas. Esta forma de actuar como lo es trabajar en equipos y de forma igualitaria no está muy alejada de la concepción del *nosotros*, es decir el espacio del nosotros tojolabal lo podemos encontrar relacionado con la intersubjetividad, aquí el autor Lenkersdorf (2004) lo define por medio de procesos recíprocos, en los cuales se comparten conocimientos de una persona a otra:

La relación sujeto-sujeto en la cual diferentes clases de sujetos se relacionan dentro de las mismas frases expresa la intersubjetividad, en la cual no hay objetos... Mencionamos la intersubjetividad en el contexto del NOSOTROS porque lo caracteriza de un modo específico. Es decir, dentro del NOSOTROS todos sus componentes se encuentran como sujetos y, en cuanto tales, como iguales. Es decir, en el NOSOTROS los componentes se emparejan y de esta manera excluyen la presencia de los que mandan y también de los que son mandados. En este sentido, la intersubjetividad caracteriza tanto la sociedad como la lengua tojolabal. (pág. 148)

Por esta razón, la necesidad que el maestro hace al trabajar de forma colectiva hace que de cierta manera la sincronía y el acuerdo que se llega en los alumnos se vean relacionados de una misma manera. Por esta razón y al igual que Lenkersdorf, (2004) al mencionar a la intersubjetividad como parte fundamental de la concepción del *nosotros*, hace referencia a que en la concepción del *nosotros* encontramos a todos como sujetos y no como objetos, donde todos se saben y emplean como iguales.

De esta misma forma el maestro J. Pérez comenta que, “De acuerdo con las actividades que se les está aplicando lo resolvemos con ejercicios de manera oral. Se maneja en grupos, en equipos y de manera individual, todo ahí se maneja más en grupal y por equipos” (comunicación telefónica, 12 de enero 2021).

Para el maestro los problemas no se resuelven individualmente sino en grupos, esta forma de pensar podría favorecer mucho el aprendizaje de los niños dentro de las aulas. Dicho de otro modo, se tiene presente el comunalismo. Es por ello por lo que se encuentra que en la práctica de los tojolabales nos enseñan a resolver cualquier problema de manera nosótrica. Es más favorable, así la persona no lo resuelve de manera aislada.

En este sentido, el trabajo en equipos es un mecanismo que ambos maestros han venido trabajando. En ambos casos los niños buscan realizar los trabajos de manera colectiva, ayudándose mutuamente, “Si, entre ellos se ayudan. El niño más adelantado es el que se comunica con los demás. Se nombra el que va a participar y hace sus participaciones en el grupo o equipo para que entreguen un trabajo” (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021). De igual manera el maestro en servicio afirma:

Se maneja más por equipos, también en lo individual. De hecho, si un niño ves que se está atrasando un poco o tiene algunas dificultades de comunicación, en ese caso dentro del salón practicamos la socialización en equipo. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de julio 2021).

En ambos ejemplos los maestros trabajan de manera grupal, en el primer caso se encuentra la presencia de “jefes de grupo”, que son aquellos niños/as a los que el maestro considera que van más avanzados en el aprendizaje de algunos conocimientos. Estos niños/as más avanzados son aquellos que ayudan a comunicarse con el resto del grupo. Esto suele pasar con frecuencia en las escuelas, donde un solo maestro atiende a estudiantes de distintos grados, como lo fue el caso del maestro (A. Gómez, comunicación presencial, 21 de julio del 2021).

Esto ayuda muchas veces a los maestros que hablan una lengua distinta al de los niños para poder comunicarse. En este caso el maestro tiene el apoyo de ciertos niños/as para que apoyen a sus demás compañeros.

Se podría entender como en el caso de las comunidades, donde se nombran a comuneros que ayudan al resto del pueblo. Sin embargo se tiene que considerar que en ninguno de los casos tienen que ser vistos como autoridades que pasen por encima del interés común.

En el caso del maestro en servicio se puede apreciar más la socialización del grupo. Un ejemplo que ellos dan es el usar la socialización como herramienta de aprendizaje. En este caso el maestro al ver que algún alumno está comenzando a tener dificultades, acude a la socialización del grupo mediante los trabajos en equipos. Quizá el maestro comprende que la socialización entre alumnos es mejor que al sostener una relación un tanto individualista entre el maestro y alumno.

Para el autor Vygotski (1896), el aprendizaje de una persona nunca se dará en soledad, sino por las interacciones que esta persona establece con los demás. Por esta razón el autor afirma. " De hecho, si la sociedad y la cultura son las que forman al hombre, permitiendo su desarrollo cognitivo, la educación de los niños siempre depende de la relación con los demás" (Giardini et al., 2017, pág. 99).

Se habla también de una interacción y aprendizaje por medio de otros, donde para Giardini *et al.*, (2017), *existe una participación guiada*. Esta participación corresponde normalmente a las personas adultas, es decir, se basa en la experiencia que poseen. Un ejemplo de ello lo encontramos en la organización social de las comunidades indígenas donde la asignación de los adultos es otorgada por la sabiduría que poseen, en este caso los viejos de la comunidad son símbolos de respeto y sabiduría, quienes muchas veces asumen cargos como "consultores" de la comunidad.

Lo mismo sucede en la escuela, con la interacción del maestro y los alumnos. Sin embargo, esto mismo se puede dar entre alumno y alumno, como se plantea en casos anteriores, donde en los equipos formados suelen organizarse a través de alumnos que fungen como guías.

Por lo anterior se puede explicar de la siguiente manera:

La persona adulta, más experta que el chico, tiene que proporcionar el impulso propulsivo para progresar en el desarrollo, en el crecimiento de sus competencias y capacidades, así como en la maduración de las funciones cognitivas. Sea un padre, un maestro o un compañero más experto, él tiene la tarea de acompañar, y ayudar al más joven, apoyándolo en la consecución de sus nuevos objetivos. (Giardini *et al.*, 2017, pág. 101)

Esto mismo permite el desarrollo de los niños/as, fortaleciendo en ellos un progreso en sus capacidades cognitivas. El desarrollo de las personas se da de forma colectiva y no individual. Este proceso sucederá mediante un acompañamiento, como se ha visto que sucede desde la infancia, con los cuidados de la madre, en las prácticas comunitarias, en las asambleas, en el campo, etc. El objetivo del acompañamiento es para ayudar y cuidar a la persona. En el caso de los hijos/as, la madre acompaña al niño/a durante su infancia, ya que es el primer vínculo con el exterior, es decir, en ella se forman las primeras interacciones que lo/a acompañará toda su vida.

Por lo tanto, según Vygotski, el desarrollo sucede mediante un acompañamiento, una ayuda y una interacción con el exterior. La sociedad enseña y el chico aprende. La relación no es en una única dirección, sino que se realiza en una interacción, en un intercambio que hace crecer y llevar dentro de sí técnicas y conocimientos. (Giardini *et al.*, 2017, pág. 103)

La ayuda que reciben las personas, según Vygotski (1896), será siempre un apoyo provisional, es decir, la ayuda o como se plantea la “guía” existirá solo cuando sea necesario. Por ejemplo, durante la infancia se recibe la atención y el apoyo de toda la familia, aquí comienzan a establecerse las primeras relaciones sociales que le permitirá al niño/a relacionarse en cualquier otro contexto dentro o fuera de la comunidad.

4.3. Cómo se trabaja o puede trabajarse el nosotros en el salón de clases

Antes de comenzar con el último apartado del capítulo cuatro, tenemos que considerar la situación actual de la pandemia COVID-19 ya que, como se planteó en la metodología y en el contexto, la pandemia también cambió el desarrollo del presente trabajo. Así como la forma en la que se concibe el *nosotros* actualmente. Es decir, la concepción del *nosotros*, donde todo se aprende con la interacción entre semejantes, así como de la unión orgásmica de las personas, se ve en conflicto con la pandemia, esto debido a la limitación de las interacciones personales que se vieron suspendidas.

Sin embargo, esto no significa que la unión de las comunidades se fragmentara, ya que en el caso de la comunidad de Lomantán, esta situación hizo que salieran a flote los intereses comunes para proteger a la comunidad. Uno de los casos que nos comentó el maestro en servicio (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero 2021) al comienzo de la pandemia en la comunidad y como actuaron. En este sentido el maestro dijo que:

De acuerdo con la información que nos transmitieron aquí los médicos responsables en esta clínica que trabajan en esta comunidad, la comunidad muy unida se organizó, en primer lugar, cuando muy empezó la pandemia se cerró aquí la comunidad sin dar paso a ambulantes, a nadie prácticamente.

Sí entienden que es una enfermedad peligrosa y hasta ahorita se mantienen la mayor parte de las recomendaciones que advierten las autoridades. La comunidad sí es muy analítica y sí respeta los protocolos que advierten las autoridades, no en su totalidad, claro porque hay personas que salen sin esa precaución, pero en su mayoría sí se han tomado las medidas y precauciones necesarias. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero 2021).

La comunidad de Lomantán fue una de las primeras en tomar las medidas de seguridad acordes a la situación que se está viviendo.

A comparación de otras comunidades, Lomantán cerró sus fronteras, teniendo así el control de quienes podían salir o entrar a la comunidad. La comunidad desde un principio tuvo noción de lo que sucedía en el mundo. No rechazaba la idea de que la enfermedad fuese un invento, a diferencia de otras comunidades. Al comienzo de la pandemia muchos más creían que sólo era un invento del Estado, por lo cual no tomaban las medidas necesarias. Al pasar del tiempo y con casos de positivo por covid-19, dentro de la comunidad comenzaron a retomar dichas medidas.

Uno de los principales sectores que afecta la pandemia es el económico, sin embargo, también existen otros sectores como el escolar, al que nos enfocaremos. En este sentido la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak también se vio en la necesidad de suspender sus clases de forma presencial para retomarla de forma remota. Es así como en la comunidad de Lomantán, los maestros optaron por otras medidas, como los son los trabajos desde casa y reuniendo a los niños/as de vez en cuando.

Si es que como te digo, nosotros reunimos a los niños cada 15 días a nivel general, pero únicamente reunimos a dos grupos para mantener la sana distancia y tener esos cuidados más que nada. En cuanto a la educación nosotros es lo que aplicamos. Nosotros hemos aplicado de manar presencial pero ya con 3 a 4 alumnos citándolos por las tardes o algunos por las mañanas, darles tareas, seleccionar materiales que se resuelvan a su medio y que si vayan obteniendo los conocimientos que prácticamente necesitan. En este periodo si avanzamos unos mesecitos, pero si la llevamos no al cien por ciento, pero si un ochenta por ciento lo estamos aplicando. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero 2021)

Los maestros de Lomantán tomaron ciertas medidas para seguir atendiendo a sus alumnos, y en todas ellas siempre respetando los protocolos de seguridad. Una de las ventajas con las que contaban los niños/as era que la mayoría de sus maestros pertenecen a la misma comunidad, por tal motivo los maestros podían reunirse con ellos cada cierto tiempo para darles indicaciones y trabajos.

Un punto importante que hace mención el maestro es que los trabajos que se les dejaban tenían que ser adecuados para ellos, es decir, que se adaptaran a las propias posibilidades de los alumnos. El maestro en servicio (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero 2021) comenta que hubo muchas complicaciones al atender a los niños/as durante la pandemia. Entre estas dificultades el maestro nos explica;

Únicamente atendíamos cada quincena a los chamacos para calificar sus trabajitos, tareas, algunas tareas que llevamos por internet. Muchos si lo hacen y muchos no, pues realmente ha sido un gran problema sobre esta pandemia, de hecho, nosotros hasta este período yo si me está costando mucho para relacionarlos o asociarlos más los chamacos, éste ha sido muy dificultoso. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero 2021)

Para los maestros de la escuela, la falta de interacción con los alumnos dificultó mucho el aprendizaje, sin embargo, con el tiempo poco a poco fueron logrando establecer herramientas de trabajo que les permitió asociar a los alumnos.

Otro factor impórtate fue la participación de los padres de familia, quienes según los maestros les ayudaron mucho en el aprendizaje de los alumnos. Los maestros destacan la importancia de las clases presenciales, ya que como se ha visto, las relaciones personales son la base del *nosotros* y la forma de aprendizaje más efectiva. En el presente año las cosas fueron cambiando, los maestros ya han asociado a todos los alumnos, las interacciones personales son más frecuentes que antes y el aprendizaje de los alumnos es mejor. Para esto el maestro J. Pérez afirma;

Pero por lo menos ya llegué a asociar a muchos chamacos y en así con el hecho de que no estuvimos trabajando y muchas tareítas, que nosotros seleccionamos para dejarles y realmente los que tuvieron apoyo de sus papás, pues mis respetos, algunos de mi grupo cuando menos de los 24 alumnos que tengo un 40% ya más o menos saben leer y sin clase presencial. (comunicación telefónica, 12 de julio 2021).

La selección de trabajos adecuados para los niños/as, la organización de los maestros, las pequeñas reuniones entre los alumnos y maestros han ayudado a los niños/as a seguir con su aprendizaje. Sin embargo, un punto que se tiene que destacar es el apoyo de los padres de familia como el maestro J. Pérez (comunicación telefónica, 12 de julio 2021) menciona. El apoyo de los padres de familia ha permitido el desarrollo escolar de los niño/as, y s tiene que tomar en consideración el que, dentro de la comunidad, alumnos que, sin tener clases presenciales, desde más de un año, han logrado aprender a leer y escribir.

Para el maestro esto corresponde a un 40% de sus alumnos. Esto deja ver que el aprendizaje de un niño/a no es producido principalmente del maestro, ya que como vimos, los educadores más que enseñar se relacionan con los educandos de una forma de acompañante. “El apoyo es provisional, dura mientras es necesario, y después deja espacio a la persona para que sea la protagonista activa y consciente de su vida” (Giardini *et al.*, 2017, pág. 107). En este caso el papel del maestro no es primordial si no sólo hasta cierto punto.

Debido a las condiciones actuales, los padres se vieron obligados a tomar el papel del maestro, sin embargo, esto no es algo nuevo. La educación de los niños/as de la comunidad es desde un principio, dado en el contexto familiar.

Ejemplo de ello, es en los trabajos que existen dentro de la familia, aquellos que los niños/as realizan comenzando como observadores, para después reproducir las prácticas aprendidas en juegos, de esta misma manera el maestro comenta:

Prácticamente a trabajar lo que es comúnmente lo que es trabajo lo que hace aquí la comunidad pues vienen de sus papás. en la escuela nada más se da cuál es el valor, cuál es, el por qué se hace, cuál es el valor que tiene cada actividad que se realiza aquí en la en la comunidad y por qué; o sea que todas esas raíces siempre se le menciona al niño, pero eso ya vamos a ir hablando de chamacos con otros grados más arriba, hablemos del tercer grado para sexto, más o menos es donde más se practica lo que es los valores de la cultura. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de julio 2021).

Incluso en la escuela, la presencia de los saberes aprendidos de la comunidad se llega a plantear dentro de la escuela, tal es el caso del trabajo colectivo por medio de la concepción del *nosotros*. El maestro nos explica como un niño aprende a trabajar, de igual manera, en la escuela fomentan y fortalecen estos aprendizajes comunitarios. Sin embargo, el apoyo de los padres es fundamental para el desarrollo y aprendizaje de los alumnos.

En este caso el maestro es el puente entre los conocimientos que el niño/a ya tiene y los nuevos conocimientos. Este punto se puede entender por el concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotski (1896). El autor habla de un punto medio donde el individuo se puede llegar a encontrar, a este punto el autor lo denomina *zona de desarrollo próximo*. En términos generales esta zona corresponde a lo que el niño/a solo puede llegar a hacer con el apoyo de otros y lo que puede llegar a hacer por si solo.

“...se puede hablar de un nivel de desarrollo efectivo, o lo que el individuo sabe hacer solo, y un nivel de desarrollo potencial, todas las capacidades y potencial que aún no ha madurado y no puede utilizar autónomamente” (Giardini *et al.*, 2017, pág. 101).

Tal es el caso de los trabajos en equipos. Los niños tienen el potencial y las herramientas para trabajar de forma individual, sin embargo, buscan el acompañamiento de otros que les permita generar este desarrollo efectivo. Es decir, el desarrollo se alcanza con lo que el individuo puede hacer en colectivo.

Esto mismo sucede con los trabajos escolares, los niños pueden relajar los trabajos solos ya que los trabajos están pensados para resolverse de manera individual. Sin embargo, muchos deciden no hacerlos sino hasta estar en grupo, con sus compañeros, para resolverlos de forma colectiva, similar a lo que sucede en las comunidades indígenas con la resolución de cualquier problema.

En el caso actual de la pandemia, sucede casi lo mismo. Los alumnos al no tener relación directa con sus compañeros y maestros buscan establecer otras relaciones, en este caso con los padres de familia. Es decir, los niños/as siempre buscarán el apoyo de otros. Esto mismo se refleja en la experiencia del maestro J. Pérez, quien argumenta que los alumnos sin contar con clases presenciales están aprendiendo a leer y escribir, gracias al apoyo de padres de familia.

La zona de desarrollo próxima se presenta como el espacio de acción en el que el adulto puede operar, trazando un puente entre lo que se sabe, entre las formas de desarrollo ya alcanzadas, y el desarrollo cercano (próximo) que podrá ser alcanzado rápidamente. (Giardini *et al.*, 2017, pág. 101)

Como se ha visto el espacio de desarrollo de un alumno no se limita solo al de la escuela, en general este espacio o contexto en el que el niño/a aprende es diverso. La escuela, la familia, el campo, la plaza de la comunidad, las asambleas, entre otros, corresponde a espacios de aprendizaje o de desarrollo próximo según el autor, aunque para éste, este desarrollo alcanzado y por alcanzar es generado por un adulto. El adulto es un puente entre estos desarrollos alcanzados.

Esto mismo sucede dentro de la comunidad. Con la diferencia que en la comunidad este desarrollo es alcanzado de forma colectiva y no solitaria, donde el puente de conocimiento no es únicamente de un adulto mayor, es decir, dentro de la comunidad encontramos a distintas personas que intervienen en la educación del niño/a, los cuales pueden ser los papás, los tíos, los abuelos, los hermanos mayores y personas de la comunidad, planteada anteriormente como guías.

Bruner habla del adulto como de una figura fundamental, que tiene una función de *scaffolding* respecto al más joven. El término inglés se puede traducir al español como «andamiaje», estructura de apoyo. Exactamente igual que el andamio utilizado en la construcción, para sostener un edificio en construcción. (Giardini *et al.*, 2017, pág. 106)

La forma de trabajo y de socialización que existe dentro de la escuela Bonampak llega a ser diferente a lo que se acostumbra en las escuelas de educación primaria en espacios occidentales. Aquí la diversidad es un conflicto entre los maestros, se prefiere homogeneizar al grupo para obtener una uniformidad entre los alumnos, fomentando la competitividad entre ellos, así como reforzando su individualismo. Por el contrario, encontramos en la concepción del *nosotros* una forma más equitativa y justa en las relaciones sociales de las personas tojolabales.

La presencia del *nosotros* dentro del salón de clases, así como actualmente está pasando dentro de las familias, puede favorecer otros elementos de aprendizaje a diferencia de los ya tradicionales, que fomentan el individualismo, la competitividad la homogeneidad, etc. A diferencia de elementos tojolabales como lo es el *nosotros* que fomentan la colectividad, la equidad, intereses comunes, la comunalidad, así como la reciprocidad.

En general se puede entender al *nosotros* como un principio organizativo, siendo la unión de todas sus individualidades el eje central de dicha concepción. Dichas individualidades fomentan una complementariedad entre todos sus miembros, tomando en cuenta que la concepción del *nosotros* nunca rechazará la individualidad de sus miembros, ya que dichas individualidades entre las personas generan la complementariedad. En la complementariedad del *nosotros* nunca habrá personas sobre otras, todos son tomados en cuenta, así como la participación y el apoyo de todos, es lo que hace posible la nosotricación de las personas.

Como se ha visto en la experiencia del maestro jubilado y en servicio, en ambos contextos los niños/as tojolabales han tenido una influencia de los saberes comunitarios. Entre estas influencias se encuentra la concepción del *nosotros*, que en los alumnos de la comunidad de Lomantán se puede encontrar en la resolución de problemas. Los niños crean relaciones de emparejamiento que les permite resolver cualquier tipo de problemas, alcanzando intereses comunes que llevan a aprendizajes compartidos.

Por esta razón, podemos hablar de como trabajar y reforzar la concepción del *nosotros* dentro del salón de clases, porque como se ha visto, la existencia del *nosotros* dentro del área educativo es evidente. Ejemplo de ello es el principio organizativo que el maestro tiene al trabajar de forma colectiva con sus alumnos, expresado mediante los trabajos en equipos y la necesidad que los alumnos tienen de buscar el apoyo de sus compañeros.

Los alumnos poco a poco van contrayendo las relaciones de emparejamientos semejantes a las relaciones de la comunidad. Por ello encontramos que en la resolución de problemas los alumnos buscan resolverlos de forma colectiva, similar al de las asambleas de la comunidad, donde el objetivo principal es el consenso y el interés común. La participación de todos hace que la solución de problemas sea la más adecuada. En las participaciones se expresan los conocimientos particulares de cada persona, es así como las sumas de todas las individualidades generan la nosotricación del grupo.

Con lo anterior, tenemos que tomar en cuenta varios elementos fundamentales de este principio organizativo, ya que para la educación tradicional el control del grupo es fundamental para su organización. Sin embargo, esto no aplica para los trabajos en equipos, pues los niños/as no estarán callados, en ocasiones hablarán todos al mismo tiempo expresando sus ideas, lo que no quiere decir una mala organización del grupo, tomando en cuenta que también en las asambleas de la comunidad todos hablan al mismo tiempo. En la participación de forma simultánea todos expresan sus conocimientos individuales, esto se mantiene de forma constante hasta poder llegar a la solución del problema.

Aquí somos veinticinco cabezas que, por supuesto, pensamos mejor que una sola. Así también tenemos cincuenta ojos con los que vemos mejor que con sólo dos. ¿Qué solución de problema se produciría si cada comunero se separase de sus vecinos y compañeros y fuera a su casa para resolver el problema a solas? NOSOTROS no nos entramos en competencia los unos con los otros.

Los problemas en la vida real son tales que requieren la mejor solución y para esto se recomienda la presencia de la comunidad reunida y no al individuo aislado. (Lenkersdorf, 2005, pág. 61)

En el ejemplo, anterior se expresa una de las razones fundamentales que motivan a las personas tojolabales a trabajar en colectivo. Es la forma de justificar por qué no trabajar solos, si pueden hacerlo de forma unida y con más efectividad. Es por ello por lo que encontramos en la comunidad reuniones que obligan a la participación de la comunidad completa, para una mejor solución de algún conflicto. Para trabajar con los principios organizativos mencionados anteriormente, el papel del maestro también cambia.

Vygotski pide a los profesores que reflexionen sobre su enfoque educativo, y les invita a optar por modalidades de interacción flexible, ajustadas según las características de las necesidades de sus alumnos y dirigidas a favorecer la colaboración recíproca. El papel del profesor es el de un mediador empleado por la sociedad para que proporcione a los chicos los instrumentos necesarios para ser autónomos frente a los desafíos y durante toda su vida. (Giardini *et al.*, 2017, pág. 108)

Por esta razón se tiene que plantear al maestro como un guía, que fomente la socialización de los alumnos, y no tratarlos de formas aisladas, ya que como se ha visto los niños/as construyen su aprendizaje gracias a las relaciones de emparejamiento que establecen entre sí. Dichas interacciones deben de ser flexibles, acordes a las necesidades de los alumnos, similar a lo que el maestro J. Pérez plantea con sus alumnos, pues debido a la situación actual, el maestro deja trabajos acordes a las necesidades de ellos/as, tomando en cuenta no solo las necesidades de aprendizaje de cada uno, sino también las posibilidades sociales que pueda tener el niño/a.

De igual manera, al trabajar de forma colectiva se tienen que considerar las necesidades y los objetivos comunes de los alumnos, así como el que llegar a la solución de cualquier problema permita que, de igual manera, todos se beneficien.

La figura del docente en la concepción del *nosotros* se define como el de guía, mediador, auxiliar y un apoyo que tendrá el alumno, como bien se ha dicho “solo cuando sea necesario” y será provisionalmente.

La figura del profesor, en esta concepción, se define como la de una persona que proporciona una ayuda y un apoyo temporales, que desaparecen progresivamente; un andamiaje que se mantiene hasta que el edificio ya se aguanta solo. (Giardini *et al.*, 2017, pág. 109)

El apoyo que el maestro tendrá serán los conocimientos que los niños/as han adquirido dentro de la comunidad. La virtud del maestro es entender todos estos saberes por ser parte de la misma cultura del niño/a y más aún, formar parte de la misma comunidad. Esto favorecerá mucho su aprendizaje, sin embargo, esto mismo no fue en su mayoría posible para el maestro jubilado, ya que como nos planteó anteriormente, muchas veces fue enviado a atender niños de otras culturas distintas a la suya.

Los instrumentos disponibles para esta tarea serán los que la sociedad ha producido en el transcurso de los años para mediar la comunicación entre el individuo y los otros miembros (Giardini *et al.*, 2017, pág. 109)

Estos mismos instrumentos son los que el maestro ya conoce de la comunidad, del principio organizativo. Se habla también del guía como un soporte, según Giardini *et al.* (2017).

La figura de soporte debe, necesariamente que ser más experta en lo que hay que aprender. Y no siempre tienen que ser solo adultos, profesores o padres. Este papel de mediador puede hacerlo un coetáneo con una mayor competencia específica en un ámbito concreto. (pág. 109)

Para el autor, la característica del soporte debe de tener más conocimiento y experiencia que los que están aprendiendo.

En la cultura tojolabal a aquellas personas que son expertas en algunas cosas y nos transmiten sus conocimientos son consideradas “sabelotodo”. Sin embargo el guía y como lo plantea el autor no necesariamente es el de los adultos. Se puede encontrar en sus compañeros, es por ello por lo que los trabajos en colectivo ayudan al aprendizaje de todos. Esto se manifiesta mejor en las escuelas multigrado donde los profesores trabajan mediante alumnos que fingen como tutores, es decir, los niños de grados más avanzados ayudan a los más pequeños, creándose una cadena de figuras de soporte que favorece al aprendizaje significativo del grupo.

La responsabilidad de las personas que saben es transmitir los conocimientos, sin embargo, la transmisión de dichos conocimientos nunca es forzada. Por ello los guías nunca deben tener aptitudes de dictadores. Por ejemplo, los niños/as en la comunidad deben tener cierto interés por algunos saberes como, la música, la danza, el bordado, entre otras para que se les pueda enseñar.

En el salón de clases, cuando los niños/as se encuentran realizando una actividad que no les es de su interés, se muestran inquietos, impacientes, intranquilos, por lo que muestran poco interés por las actividades. Esta falta de interés puede darse por las actividades repetitivas en las que muchos maestros pueden llegar a caer. Según el autor Santos Guerra (2012),

Resulta llamativa la facilidad con la que los profesores repiten año tras año sus prácticas. Los alumnos conocen muy bien esta faceta del profesorado. Se preguntan unos a otros por un profesor y los del año anterior pronostican con escasísima probabilidad de error cómo van a evaluar, qué métodos van a utilizar e, incluso, cómo van a comportarse. Es más, los que innovan lo hacen de la misma forma año tras año. (pág. 80)

No podemos culpar completamente a los profesores por estas acciones. Muchos de ellos no hacen cambios en sus curriculum, prefieren esperar los cambios institucionales para poder hacer cambios en su curriculum.

Sin embargo, estos mismos cambios que llegan a los currículum de las escuelas son hechas por “expertos” quienes mediante una jerarquía plantean que deben o no enseñar los docentes dentro del salón de clases, dejando atrás los conocimientos adquiridos de los mismos docentes. La rutina hace que los docentes y alumnos caigan en un círculo repetitivo, dejando atrás el interés y la innovación.

Para Santos Guerra (2012), se genera un *individualismo exacerbado*¹⁵, es decir, la persona se vuelve individualista, solitarias, competitivo, buscaran siempre el interés personal, ante todo. Para los docentes se produce un desinterés para buscar nuevas formas de enseñar, limitándose sólo a transmitir los conocimientos ya determinados.

Por el contrario, en una visión más nosótrica los maestros buscan no sólo aprender y enseñar junto con sus alumnos, sino establecer una relación más de reciprocidad maestro-alumno, tal y como se observa en los ejemplos anteriores, con la llegada de los niños por primera vez a la escuela primaria, donde el docente busca establecer una relación de confianza entre los alumnos, generando una mejor relación entre los alumnos, un ejemplo de esto es la implementación bilingüe de cantos y juegos. Con base en lo anterior, la enseñanza basada en la concepción del *nosotros* también posee elementos como la enseñanza intencionada, según el autor Delval (2001),

Surge un gran avance cuando se produce una enseñanza intencionada, cuando un individuo es capaz de enseñar a otro y se establece una relación de aprendizaje y enseñanza. Se trata de una situación muy compleja, pues supone una interrelación sofisticada que se caracteriza, porque el que enseña tiene intención de hacerlo y tiene en cuenta el estado mental en que se encuentra el que aprende. Esta forma de adquisición de conocimientos está directamente relacionada con la transmisión de la cultura. (pág. 25)

¹⁵ Un individualismo exacerbado: hace que los individuos tengan como prioridad la búsqueda y defensa del interés personal. Los planteamientos corporativos, las preocupaciones solidarias, los proyectos utópicos de transformación social ceden ante el empuje del beneficio individual. (Santos Guerra, 2012, pág. 25)

Cabe mencionar que en la enseñanza basada en el *nosotros* se da en una forma intencionada no directa, es decir, la persona trasmite los conocimientos de una forma indirecta. Un ejemplo de esto está presente cuando un niño/a aprende a realizar por primera vez una práctica que le interesa. En el bordado el niño/a se acerca a la mamá que se encuentra tejiendo, para observar atentamente cada uno de los pasos y movimientos, luego la mamá le proporciona los materiales para que aprenda, para eso la mamá realiza el bordado de una forma más lenta para que observe y puedan reproducir los bordados.

De esta forma es que, mediante la imitación, una persona trata de realizar y replicar la conducta del otro. Lo mismo suele pasar en la interacción de los alumnos, en algunas actividades los niños/as observan las conductas de los niños/as mayores y repiten las mismas formas. Sin embargo en el caso del profesor solo se enfoca en dar las instrucciones de cómo realizar ciertas actividades, limitándose a las explicaciones sólo a problemas complejos como operaciones matemáticas.

Para mantener una enseñanza basada en el *nosotros*, el maestro además de explicar debe enfocarse en enseñar. Los niños/as tojolabales aprenden mediante la observación atenta, por lo que el trabajo del docente será en primer lugar, ganar el interés del alumno, con métodos que le permitan cumplir con los intereses comunes de los niños/as. Posteriormente enseñar de una forma en que el maestro/a también se involucre en las actividades, de esta forma los alumnos aprenderán observando de lo que el maestro/a puede llegar a hacer. Esto se atribuye a la noción de que el conocimiento, se construye a través de la interacción con los otros, propiciando así un intercambio de saberes. Lo primero que debemos tener claro es que el conocimiento es un producto de la actividad social que se produce, se mantiene y se difunde en los intercambios con los otros (Delval , 2001, pág. 65).

Como ya se ha planteado, la escuela también es un lugar de socialización, de modo que desde que el niño tiene el primer contacto se mantiene relacionado, lo que es muy favorable para el desarrollo de cada niño/a. La escuela es un espacio donde pueden aprender a relacionarse con otros niños/as de su misma edad, también permite una mayor variedad de vínculos sociales distintos a los familiares.

La relación que el maestro tiene con sus alumnos también influirá en el comportamiento de los niños/as. Es por ello que el maestro deberá destacar las características de una enseñanza nosótrica basada en la interacción, la cooperación, la solidaridad, y ellos/as aprender de sí mismos y de sus compañeros/as. Por último, los maestros siempre buscan establecer un pensamiento crítico en sus alumnos, que el niño sea capaz de tener juicio propio. Este pensamiento fomenta el individualismo y la autonomía del alumno y, como ya sabemos, el *nosotros* nunca rechazará esta autonomía.

Debido a la pandemia COVID-19 la interacción dentro de las escuelas fue imposible; lo que permitió reconocer que la búsqueda del *nosotros* en los niños/as es necesaria. El acercamiento de los padres fue evidente, la búsqueda de establecer relaciones sociales para el aprendizaje se enfocó principalmente en el contexto familiar. Los maestros tuvieron que cambiar las formas de dar clase por formas que se adaptaran a la situación actual, sin dejar de lado las necesidades de los niños/as de la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak. Los niños/as al no poder interactuar de forma presencial buscaron estas relaciones sociales, mediante el apoyo dentro de la familia.

Cabe mencionar que el programa “Aprende en Casa”¹⁶, no fue de gran ayuda en la comunidad. Como bien sabemos el aprendizaje con base en el *nosotros*, se enfoca principalmente en las relaciones que el niño/a crea y establece con otras personas. La idea de aprender mediante una interacción solitaria entre el televisor y el alumno simplemente no era concebida. Según Delval (2001),

Creo además que la televisión produce una devaluación social de la tarea de la escuela y de los profesores, ya que los alumnos creen más fácilmente lo que se dice en ella que lo que se aprende en la escuela. Y también los gobiernos tienen más confianza en ella que en la escuela. (pág. 112)

¹⁶ Frente a un panorama de reclusión voluntaria de varias semanas, la Secretaría de Educación Pública lanzó el programa “*Aprende en Casa*” para educación básica que consiste en la transmisión de contenido educativo durante dos horas de lunes a viernes y una página web con material didáctico para uso de los estudiantes. El plan busca mitigar los atrasos que la mayoría de niños y niñas tendrán debido al cierre de escuelas en todo el territorio. (Cortés Domínguez, 2020) [Aprende en Casa, el programa que vulnera el derecho a la educación en México – Derecho en Acción \(cide.edu\)](https://www.cide.edu/publicaciones/aprende-en-casa-el-programa-que-vulnera-el-derecho-a-la-educacion-en-mexico-derecho-en-accion)

Quizá esta fue una de las razones por la que el programa "Aprende en Casa" no funcionó en su totalidad en la comunidad de Lomantán. Los niños/as siempre han visto a la televisión como un medio de entretenimiento más no de educación. El estar todo el tiempo frente de una pantalla con temas que generalizan hizo que sólo estuvieran enfocados en un grupo determinado de personas, dejando a tras muchos otros contextos, como lo son el de las comunidades indígenas.

Aquí si tenemos una caída muy grande porque si ha afectado bastante a los niños. Contamos con los medios, pero aquí es muy poco por la clase de televisión, de radio, de internet y todo eso, claro que con unos de ellos ya contamos con esa tecnología, pero en su mayoría no. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero 2021)

En el caso siguiente, la falta de acceso como lo son equipos de cómputo, televisiones, dispositivos móviles y acceso a internet dificulta aún más el aprendizaje de forma remota en los estudiantes. La mayoría de los niños/as no cuentan con estos servicios. Por esta razón los maestros de la comunidad de Lomantán optaron por estrategias que les permitieran establecer comunicación con sus alumnos, adaptando las actividades y tareas a las necesidades y posibilidades de los alumnos.

En otro punto es que también los niños no le toman importancia a esas clases por televisión, casi no le toman en cuenta. Entonces, de acuerdo con las observaciones que les hemos hecho nosotros, sí les ha afectado bastante. Ellos ya quisieran regresar a clases, pero prácticamente de acuerdo con los padres de familia se hará hasta que haya una orden, hasta que nosotros presentemos un documento ya formalmente que si hay una orden de trabajar. Nuestros chamaquitos entusiasmados están de regresar a clases día a día cuando nosotros quisiéramos atenderles, pero por razones mayores no se ha podido. (J. Pérez, comunicación telefónica, 12 de enero 2021)

La falta de interés que los niños/as muestran por las clases impartidas por televisión es evidente. El estar acostumbrados a una educación basada en las relaciones interpersonales, hace difícil aprender en un medio distinto, donde no existen tales interacciones. El maestro explica que esto también ha afectado mucho el aprendizaje de los alumnos. Los alumnos buscan regresar a clases simplemente por las interacciones que se generan dentro de un salón de clases y que de manera aislada no pueden conseguir. Esto no niega que el papel del docente sea primordial para la enseñanza, por el contrario, que es necesario para el aprendizaje de los niños/as, así como los padres de familia y otros niños/as, ya que constantemente manifiestan la necesidad de la convivencia nosótrica.

CONCLUSIONES

El presente trabajo de investigación me ayudó identificar aquellas prácticas que los maestros implementan como docentes y que corresponden a nociones tojolabales como es la concepción del *nosotros*.

La necesidad de socializar y establecer formas de trabajo en colectivo dentro del salón de clases permite al maestro retomar los saberes socioculturales que los niños/as poseen de su cultura, así como de los conocimientos que el propio docente posee. Como bien sabemos los tojolabales son atraídos por resolver problemas de forma colectiva, teniendo una fuerza de atracción que los motiva a estar siempre en relación con otros, así como su entorno.

Los maestros se van formando al igual que con sus alumnos, y se permiten adentrarse a la innovación y la capacitación de nuevas formas de educación. Un ejemplo de ello fueron los cambios que tomaron durante la pandemia. Para los docentes la socialización es uno de los factores importantes que permiten un aprendizaje significativo en los niños/as de la escuela Bonampak. Desde la primera llegada de los niños/as a la escuela primaria, los docentes se preocuparon por establecer métodos de socialización que les permitiera adaptarse al nuevo nivel educativo como lo es la primaria.

En la cultura tojolabal, y aún más en la concepción del *nosotros*, el papel del educador pasa a ser el de un guía y orientador, que proporciona una ayuda temporal para permitir al educando alcanzar un grado de aprendizaje significativo. En el caso de los docentes de la escuela Bonampak se presentaron estos acercamientos con sus alumnos, sin embargo, considero que la relación en la resolución de los problemas académicos debería darse de una forma más constante. No dejar que los alumnos resuelvan todo de forma colectiva, sino que el docente sea parte de ese mismo grupo colectivo, semejante al de una tejedora que ayuda al niño/a durante su proceso de aprendizaje, facilitándole y apoyándolo solo cuando sea necesaria, mas no realizándole todo el proceso.

La socialización de los niños dentro de la escuela es un ejemplo del fortalecimiento del aprendizaje académico, que se relaciona con la motivación de estar siempre en con otra persona, pues la resolución de problemas y eventos de forma colectiva será más favorable, y al contrario si se realiza de forma individual. Se toma en consideración que el aprendizaje escolar depende de la motivación que el niño/a tenga hacia las actividades, estos intereses son los que el maestro tiene que fomentar, tal y como el maestro jubilado A. Gómez (2021) implementaba. El maestro establecía mecanismos de aprendizaje mediante las actividades que los niños realizaban en sus casas o en el campo, siendo éste un anclaje con los temas que el maestro impartía.

La confianza tiene un papel importante en el proceso de socialización que favorece el desarrollo del estudiante, pensar, sentir, actuar que son esenciales para su participación eficaz dentro del aula (Abner Esau, 2018. pág. 63).

Esta misma confianza es evidente cuando el maestro crea un lazo de confianza en los niños “primerizos”, adoptando métodos pedagógicos como los cantos y juegos, así también la implementación de la lengua materna del niño/a para que se sienta a gusto y en confianza. Estos métodos ayudan al aprendizaje significativo del alumno, ya que se adaptan al contexto de los niños/as y a su propia realidad más allá del salón de clases.

En otras conclusiones, encontramos que en la cultura tojolabal uno de sus principios organizativos conocido como el *nosotros*, representa un elemento de acción que motiva a los tojolabales a actuar en colectivo. Esta misma organización se encontró en distintos espacios y momentos dentro de la comunidad de Lomantán, así como en otros espacios tojolabales, entre ellos la escuela. Es la base primordial de este modelo de organización colectiva de los individuos. También podemos encontrar que dentro de la escuela se encuentra una variedad de niños/as que se complementan entre sí.

Por lo anterior, se explica que en la concepción del *nosotros* las individualidades dan sentido al *nosotros*, ya que la relación con todas estas individualidades hace posible las relaciones de igualdad, sin que uno o un grupo esté por encima de otros.

Para el filósofo, lingüista y teólogo Carlos Lenkersdorf (1926) quien fue la fuente principal del presente trabajo, en varias obras como *Filosofar en clave tojolabal* (2005) plantea que la concepción del *nosotros*, surge principalmente en la lengua tojolabal. En este trabajo se retomaron algunos de sus aportes, pero vistos desde un enfoque más actual y desde la vida cotidiana de las personas y sus prácticas familiares, comunales y escolares.

El autor desarrolló una propuesta filosófica basada en el *nosotros* de los tojolabales; en ella manifestó su interés por argumentar que la filosofía tojolabal es una filosofía como tal y se encuentra en el mismo grado que cualquier otra filosofía, como la griega, la romana etc. Es por ello por lo que la filosofía tojolabal puede ser vista y estudiada como cualquier otra filosofía. No es necesario adentrarnos a profundidad para validar dicha propuesta, ya que como se planteó al principio del trabajo, en la propia lengua tojolabal se encuentra la representación de su filosofía. En el ser tojolabal, y en la lengua que se escucha sin engaños, lengua recta o lengua de los “hombres verdaderos”, se asume una concepción en la que al ser hablante del tojolabal corresponde a hablar siempre con la verdad y nunca hablar con engaños. Esta es la concepción y la noción que los tojolabales tienen de su propia realidad, en lo particular creo que corresponde tanto a un principio organizativo como a la propia filosofía de los tojolabales.

Es por ello que también me enfoqué en identificar la presencia del *nosotros* en los niños/as de la comunidad, así como dentro del contexto escolar. Esto corresponde a la cosmovisión y cosmovivencia de la cultura tojolabal. Todo esto nos lleva a expresar que las personas tojolabales de la comunidad de Lomantán hacen la comunalidad a través de este pensamiento colectivo, que genera el *nosotros* y que pudimos ver en las prácticas culturales que realizan, así como en su vida cotidiana.

Por esta razón, considero que las formas de pensamiento colectivo y de actuar que se manifiesta en la comunidad tojolabal, existen procesos educativos distintas al occidental, donde se enfocan a crear individuos colectivos, recíprocos y unidos, como lo es la concepción del *nosotros*.

Tal concepción contribuiría mucho en los procesos educativos dentro de las aulas, teniendo una visión colectiva, donde todos aprenden de forma significativa y enfocada en el contexto de los niños/as de la comunidad.

Garantía de esto se encuentran dentro de los espacios escolares. Los niños/as tojolabales también construyen pensamientos de socialización que les permite actuar de forma unida (comunitaria) en la resolución de problemas que produzca en ellos/as un interés común. Por esta razón considero que los docentes, vistos siempre como guías y apoyos, deben aprovechar estas relaciones de socialización que los niños/as ya poseen para garantizar una educación más adecuada, adaptable y significativa para los estudiantes.

El trabajo en colectivo en los niños/as permite al niño/a un mejor aprendizaje a que si lo hace de forma solitaria. La socialización en forma colectiva permite en los niños/as, entrar en confianza con los demás miembros del colectivo, se establecen mecanismos de confianza, de aprendizaje, respeto y de comunicación.

Consideré relevante enfocarme en esta investigación por el gran valor que las prácticas culturales poseen en los pueblos indígenas, y que son transmitidas a los niños/as para que puedan llegar a desarrollarse en otros contextos, siendo la escuela un espacio más donde se manifiestan estas prácticas. Creo que fue importante conocer la concepción del *nosotros* de la cultura tojolabal desde un ámbito educativo y de socialización. El trabajo de investigación me permitió identificar todas estas prácticas y concepciones que los niños poseen y que muchas veces el maestro no logra identificar, sin embargo, maestros/as como los de la comunidad de Lomantán se preocupan por la educación de los niños/as de la comunidad. Pude identificar que realmente el maestro se apoya del *nosotros* como herramienta de trabajo a partir de la interacción que los alumnos tienen.

Creo firmemente que la individualidad de las personas, pensar sólo por uno mismo, y el ver por los intereses individuales de las personas, ha traído una serie de conflictos como, discriminación, desigualdad, subordinación, así como problemas territoriales, políticos y económicos, entre otros. Sin embargo, la vida basada en la concepción del *nosotros*, puede significar una sociedad más justa y equitativa, enfocada en las formas que poseen los pueblos para relacionarse entre sus miembros, en actuar bajo intereses comunes y que favorezcan al grupo.

Un punto que se tiene que tomar en consideración es que podríamos interpretar a la cultura tojolabal como una cultura única, maravillosa, tolerante, con igualdad, con formas de resolver conflictos mediante el consenso y que cuenta con mecanismos de organización funcionales.

Un ejemplo de ello como lo plantea Lenkersdorf (1926) en sus obras, se puede entender a la cultura tojolabal como una cultura única, sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el autor se basó más en el estudio de la lengua tojolabal. Es decir, se enfocó en la práctica del *nosotros* pero desde una visión lingüística, más no de contexto.

Considero que la cultura tojolabal posee una variedad de prácticas y saberes que pueden ayudar al aprendizaje de nuevas formas de organización, sin embargo, cuando se toma en cuenta en la vida actual de las personas, encontramos conflictos territoriales o políticas, que bajo un modelo de nosotrificación, obliga a las personas a actuar de cierta manera. Esto se puede entender por la presión social que se llega a generar. Un ejemplo lo encontramos cuando no se pertenece al mismo grupo político o religioso, propiciando conflictos de desplazamientos y exilios.

Sabemos que el *nosotros* busca la unión de las personas y su solidificación, sin embargo, cuando no se logra dicho objetivo da pie a la fragmentación del grupo. Estas son ideas que muchas veces no se toman en cuenta, por lo tanto, el trabajo aquí es identificar mecanismos de nosotrificación que favorecen al trabajo en colectivo de las personas, dejando las que pueden dar paso a la separación.

Por lo anterior, este trabajo se centró únicamente en la interacción y socialización de los niños bajo los modelos tradicionales que se encuentran en la comunidad tojolabal de Lomantán, y cómo estos mecanismos de socialización pueden permitir al maestro y alumnos establecer métodos de enseñanza que fomenten la colectividad del grupo, sin dejar la autonomía de cada individuo.

Bibliografía

Abner Esau Gómez López. (2018). Socialización y autonomía en una escuela primaria bilingüe tojol-ab´al de Chiapas (tesis de licenciatura). Universidad Pedagógica Nacional, Ciudad de México.

Aquino Moreschi, A. (2013). La comunalidad como epistemología del Sur. Aportes y retos. *Cuaderno del sur, revista de ciencias sociales.*, 7-21.

Bauman, Z. (2003). *COMUNIDAD En busca de seguridad en un mundo hostil* (Menéndez Pidal, 3 bis. 28036 Madrid ed.). España: Siglo XXI.

Causse Cathcart, M. (2009). El concepto de comunidad desde el punto de vista socio-histórico-cultural y lingüístico. *Ciencias en su PC*, 12-21, Cuba. Disponible en: [EL CONCEPTO DE COMUNIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO - HISTÓRICO-CULTURAL Y LINGÜÍSTICO \(redalyc.org\)](https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733228009)

Cortés Domínguez, D. (1 de junio de 2020). Aprende en Casa, el programa que vulnera el derecho a la educación en México. Centro de investigación y docencia económicas. Obtenido de Derecho en Acción: [Aprende en Casa, el programa que vulnera el derecho a la educación en México – Derecho en Acción \(cide.edu\)](https://www.cide.edu)

Delval, J. (2001). *Aprender en la vida y en la escuela*. Madrid: Morata.

Díaz-Bravo, Laura, & Torruco-García, Uri, & Martínez-Hernández, Mildred, & Varela-Ruiz, Margarita (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en Educación Médica*, 2(7),162-167. [fecha de Consulta 4 de Mayo de 2021]. ISSN: 2007-865X. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=349733228009>

Giardini, A., Baiardini, I., Cacciola, B., Maffoni, M., Ranzini, L., & Sicuro, F. (2017). *La Pedagogía De Vygotski*. España: Salvat.

Giddens, A. (2000). *Sociología*. Madrid: Alianza Editorial.

gob.mx. (4 de mayo de 2021). Obtenido de <https://coronavirus.gob.mx/covid-19/>

Gómez Jiménez , A. (21 de julio de 2021). Comunicación personal - Entrevista 3. (J. E. López Gómez, Entrevistador)

Lomantán (Chiapas). (14 de marzo de 2017). Obtenido de PueblosAmerica.com: <https://mexico.pueblosamerica.com/i/lomantan/>

Lenkersdorf, C. (2010). *b'omak'umal tojol'ab'al - kastiya, Diccionario tojolabal – español 1*. D.F. México: Plaza y Valdés México.

Lenkersdorf, C. (1996). *Los Hombres Verdaderos, Voces y Testimonios Tojolabales*. MÉXICO, D.F.: siglo XXI editores.

(2005). *Filosofar en clave tojolabal*. México, D.F.: Miguel Ángel Porrúa.

(2008). *Aprender a Escuchar, Enseñanzas Maya-Tojolabal*. México, D. F.: Plaza y Valdés, S.A.deC.V.

(2010). *Diccionario tojolabal - español idioma mayense de Chiapas1*. Chiapas, México: Plaza Y Valdés México.

López Moya, M. (2010). *Hacerse hombres cabales Masculinidad entre tojolabales*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: CESMECA-UNICACH / CIESAS.

Muñoz Vidal, J. M. (enero 2009). La importancia de la socialización en la educación actual. *Innovación y experiencias educativas*, 9.

Pérez Hernández, J. (12 de Julio de 2021). Comunicación vía telefónica - Maestro Tojolabal. (J. E. López Gómez, Entrevistador).

Ramos-Pérez, P. Pablo, Parra-Vázquez, M. Roberto, Fortanelli-Martínez, Javier, & Aguilar-Robledo, Miguel. (2016). El linaje K'ulub cambia de estrategia. Diversificación productiva en la zona cafetalera de Oxchuc, Chiapas. *Agricultura, sociedad y desarrollo*, 13(2), 277-301. Recuperado en 02 de diciembre de 2021, Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722016000200277&lng=es&tlng=es.

Rodríguez Sala-Gómezgil, L. (1983). *El lenguaje como elemento cultural de identidad social en la zona fronteriza del norte de México*. Distrito Federal, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Santos Guerra, M. Á. (2012). *La escuela que aprende*. Madrid: Morata.

Torres Santomé, J. (2005). *El currículum oculto*. Madrid: Morata.

Vargas Vásquez, X., Vargas Hernández, P., Vásquez García, R., & Pérez Díaz, L. H. (2008). *Wejen - kajen. Las dimensiones del pensamiento y generación del conocimiento comunal. Primer acercamiento*. Oaxaca, México: H. Ayuntamiento Constitucional de Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca.

ANEXOS

Anexo 1.

ENTREVISTA A MAESTRO TOJOLABAL EN SERVICIO.

Preguntas para el maestro bilingüe en servicio Joel Pérez Hernández de la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak en la comunidad de Lomantán Chiapas, el 12 de enero 2021 a las 7:14 p.m. vía telefónica. Las preguntas se basaron en la experiencia del docente, en la lengua que dominan en la escuela, así como el significado que el maestro le da el ser un maestro bilingüe tojolabal. Entrevista de 1° de primaria.

Preguntas

Pregunta 1: ¿En qué comunidad estuvo dando clases?

Maestro 1: - Yo comencé dando clases en una comunidad llamada Belisario Domínguez san Pedro municipio de las Margaritas es una comunidad ubicada aquí por las Margaritas.

Pregunta 2: ¿Cuánto tiempo estuvo en esa comunidad?

Maestro 1: - Estuve aproximadamente 6 meses impartiendo clases en español y manejo de la lengua indígena. Desde que empecé a dar clases tenía que manejarlo en los dos idiomas, tanto en el español como la primera lengua de los niños que es el tojolabal.

Pregunta 3: ¿Qué significa la palabra tojolabal para usted?

Maestro 1: - Prácticamente nosotros estamos este... Comprendemos que el tojolabal es... Nace de esta región, de esta cañada más conocida como la cañada tojolabal, principalmente esta parte de Chiapas, la zona sur de Chiapas. Prácticamente, hay una buena cantidad de comunidades que dominan la lengua tojolabal. En sí su origen no tengo conocimientos donde, pero yo sé que el raíz de tojolabal es aquí conocido como cañada tojolabal.

Pregunta 4: ¿Qué significa la palabra tojol y abal en la lengua?

Maestro 1: - Tojo quiere decir recto, algo recto Y abal es la lengua que domina. Porque tojo se viene mucho, se basa mucho en la vestimenta de los realmente totorales. Porque se dice que tojol, tojol wehs ó sea que tojolwehs quiere decir la ropa original de tojolabal.

Pregunta 5: ¿Qué significa ser un hombre tojolabal para usted?

Maestro 1: Realza más la voz - No pues es un gran orgullo para mí dominar todavía esa lengua, aunque ya no al cien por ciento, pero es un gran orgullo para mí hablar esa lengua, ya que intercambiamos mucha comunicación con nuestros paisanos de este lado. En cuanto a grupos que luego entendemos acá (escuela) se nos facilita mucho nosotros darles clase a los chamacos como nosotros dominamos su lengua se nos facilita mucho. Pues ya ves en un orgullo dominar esa lengua para mí.

Pregunta 6: ¿En Lomantán los niños todavía hablan el tojolabal?

Maestro 1: - Aquí más manejan el español, pero prácticamente yo horita que estoy frente de grupo veo que muchos chamacos si dominan todavía bien el tojolabal.

Pregunta 7: ¿Cree que influye mucho en el aprendizaje de los niños el dominar dos lenguas?

Maestro 1: - Bueno en parte si, en comunidades donde prácticamente los niños no dominan bien el español el tojolabal, es el que te sirve mucho para breves explicaciones para los niños, porque te entiendes pues con ellos la lengua que dominan ellos tanto la que domina el maestro. Hay una comunicación más clara.

Pregunta 8: ¿Dentro de la escuela en que lengua se comunican más los niños?

Maestro 1: - Aquí se comunica más en español, el tojolabal se habla también dentro de la escuela porque nosotros como maestros bilingües nos viene programas para transmitir a los niños en tojolabal, ya vienen los libros, vienen cuadernillos elaborados por los mismos compañeros en educación indígena, entonces nosotros lo tomamos como una actividad, una materia más dentro de la escuela.

Pregunta 9: ¿Cómo resuelven los niños los problemas que vienen en los libros de las distintas materias?

Maestro 1: -De acuerdo a las actividades que se les está aplicando lo resolvemos de manera... con ejercicios de manera oral. Se maneja en grupos, en equipos y de manera individual, todo ahí se maneja, más es grupal y por equipos.

Pregunta 10: ¿Usted cómo maestro tojolabal que entiende acerca de la concepción del nosotros?

Maestro 1: -hablemos de otros estados, sabemos que en el estado de Chiapas hay varias lenguas todavía que prevalecen, de hecho, nosotros en esta región más... desde mi experiencia porque he trabajado más en esta región de tojolabal, pero hemos tenido la oportunidad de compartir conocimientos con otros maestros de otras lenguas y prácticamente se obtiene nuevos conocimientos, nuevas prácticas para aplicarlas con los alumnos.

Es un conocimiento que te amplía en tus actividades cotidianas siempre y cuando se dedique al trabajo de ser maestro, entonces para mi es tener comunicación, relacionarse con otras lenguas del estado, para mi es una gran ventaja ya que por medio de ella obtenemos dos conocimientos para llevarlo a la práctica con los alumnos.

Pregunta 11: En la comunidad de Lomántan todavía siguen haciendo todas sus prácticas, como fiestas y ceremonias?

Maestro 1: -Las culturas y costumbres de la comunidad si, en muchos todavía se realiza aquí en Lomántan, por decir el carnaval de todo santo, otras actividades como celebración de santos, en elaboración y presentación de algunas artesanías que se hacen aquí en la comunidad, originarios de la comunidad, prácticamente ya se practica muy poco pero siempre se practica todavía.

Pregunta 12: ¿Cuándo comenzó la pandemia como actuó la comunidad?

Maestro 1: - De acuerdo a la información que nos transmiten aquí los médicos responsables en esta clínica que trabajan en esta comunidad. La comunidad muy unida se organizó en primer lugar cuando muy empezó la pandemia se cerró aquí la comunidad sin dar paso a ambulantes, a nadie, prácticamente si entienden que es una enfermedad peligrosa y hasta ahorita se mantiene la mayor parte de las recomendaciones que advierten las autoridades. La comunidad si es muy analítica y si respeta los protocolos que advierten las autoridades, no en su totalidad, claro que ay personas que salen sin esa precaución, pero en su mayoría si se ha tomado las medidas y precauciones necesarias.

Pregunta 13: ¿De qué manera la pandemia afecta a la comunidad de lomantan?

Maestro 1: - En cuanto a comercio, afecto a los pequeños comercios que se hacen acá en la comunidad o salidas fuera de la comunidad, afecta bastante económicamente porque ya ves que en la comunidad muchas personas hombres y mujeres salen a trabajar fuera de lugar, pero ya con esta pandemia se están tomando las precauciones de no salir y prácticamente se ha resguardado la gente. Ante esta situación todo está tranquilo, de hecho, hay siempre quejas de unas personalidades que están allá afuera quieren llagar así nomás, pero el acuerdo aquí es que se tomen un examen médico antes de ingresar a la comunidad para evitar contagios posteriores, todas estas medidas las anda tomando ya la comunidad, pero este si es a nivel general.

Pregunta 14: ¿Qué tanto afecto al aprendizaje de los niños?

Maestro 1: - Aquí si tenemos una caída muy grande porque si ha afectado bastante a los niños. Contamos con los medios, pero aquí es muy poco por la clase de televisión, de radio, de internet y todo eso, claro que con unos de ellos ya contamos con esa tecnología, pero en su mayoría no.

En otro punto es que también los niños no le toman importancia esas clases por televisión, casi no le toman en cuenta, entonces de acuerdo con las observaciones que les hemos hecho nosotros, si les ha afectado bastante. Ellos ya quisieran regresar a clases, pero prácticamente de acuerdo con los padres de familia se hará hasta que haya una orden, hasta que nosotros presentemos un documento ya formalmente que si hay una orden de trabajar. Nuestros chamaquitos entusiasmados están de regresar a clases día a día cuando nosotros quisiéramos atenderles, pero por razones mayores no se ha podido.

Pregunta 15: ¿cuándo comenzó el ciclo escolar como impartió sus clases?

Maestro 1: - si es que como te digo nosotros este reunimos a los niños cada 15 días a nivel general, pero únicamente reunimos a dos grupos para mantener la sana distancia y tener esos cuidados más que nada.

En cuanto a la educación nosotros en lo que aplicamos nosotros hemos aplicado de manar presencial, pero ya con 3 a 4 alumnos citándolos por las tardes o algunos por las mañanas, darles tareas, seleccionar materiales que se resuelvan a su medio y que si vayan obteniendo los conocimientos que prácticamente necesitan. En este periodo si avanzamos unos mesecitos, pero si la llevamos no al cien por ciento, pero si un ochenta porciento lo estamos aplicando.

Pregunta 16: ¿de qué manera evaluar el aprendizaje de sus alumnos?

Maestro 1: - Eso solo lo hacemos cada mes. Se lo evaluamos cada mes valoramos el trabajo en cuanto a sus trabajitos, calificamos un día en cuanto se hacen responsables los padres de familia, en caso de los niños chicos llevan la tarea con unos paquetes de trabajo, los rejuntados y a cada maestro lleva a su domicilio para calificar y llevando todos los indicadores para calificar y prácticamente conocer a los diferentes niños y el avance que llevan cada uno.

Anexo 2.

ENTREVISTA A MAESTRO TOJOLABAL JUBILADO.

Preguntas para el maestro bilingüe jubilado Antonio Gómez Jiménez de Las Margaritas Chiapas, el 6 de abril 2021 a las 5.38 p.m. vía telefónica. Las preguntas se basaron en la experiencia del docente, sobre las prácticas culturales que realizan en las comunidades tojolabales. Preguntas basadas en las prácticas de xi'wanel, kin santo, koytakin y el chichil de la cultura tojolabal.

Preguntas

Pregunta 1: ¿Qué es la práctica del xi'wanel?

Maestro 2: - Por ejemplo, el xi'wanel por ejemplo se dice: -voy a la casa de mi suegro así se dice bueno, voy en su casa de mi suegro. Quiere decir que vas a ir a agradecer tu suegro.

Pregunta 2: ¿Qué se agradece?

Maestro 2: -Por ejemplo, si tienes ganas de ir a visitar, o porque sacaste a su hija y vas a ir a hablar al papa, a la mamá, a todos pues. Vas a ir a xi'wanel.

Pregunta 3: ¿Se visitan todas las casas o solo al de los familiares?

Maestro 2: -No, se visitan todas las casas, bueno los que quieren hacer pues el xi'wanel así, sino pues no.

Pregunta 4: ¿Por qué se hacen las visitas?

Maestro 2: -Por ejemplo, xi'wanel vas a ir a hablar a la gente pues, que tiene algún significado, para llegar a un acuerdo, depende del significado que le vas a dar, o lo que has hecho pues, es el xi'wanel.

Pregunta 5: ¿Quién se encarga de llevar las cosas?

Maestro 2: -Depende, si hay paga es por persona, si no hay es toda la familia, y solo va a ir uno, ósea, así como la persona, así como las muchachas, una muchacha tiene que llevar pan, chocolate, todo eso para ir a cambiar con otra gente, aunque sea de la familia.

Pregunta 6: ¿Qué se hacen en las visitas?

Maestro 2: -Cuando se va a visitar se va a llevar algo, se lleva el trago, vas a llevar refresco, pan, galleta, o alguna comida. Por ejemplo, en todo santo, ahí toda la gente práctica, bueno practicaba pues. Todos los que somos familia vas a ir a cambiar, si llevas pan o si llevas carne. Por ejemplo, vas a ir a esa forma pues, vas a ir a cambiar con otra casa aparte de nosotros. Ese es el significado del xi'wanel en todo santos.

Pregunta 7: ¿Cuándo se celebra el kin santo?

Maestro 2: -Antes de todo santo, al que le llamamos kin santo. En el 31 de octubre para entrar el 1 de noviembre.

Pregunta 8: ¿Qué significa kin?

Maestro 2: - Fiesta

Pregunta 9: ¿Quiénes participan en el kin santo?

Maestro 2: -Entre varios, ósea toda la gente pues, “antes”, ahora es el que quiere, pero los religiosos ya no se meten ya en eso.

Pregunta 10: ¿Qué religiones?

Maestro 2: -Todas las religiones, es que ellos ya no celebran el kin santo.

Pregunta 11: ¿En el kin santo es cuando se hace el koytakin?

Maestro 2: Si pue, ese mero, antes del kin santo se hace el xi'wanel o en mero todo santo y con eso se hace el koytakin.

Pregunta 12: ¿Quiénes pueden entrar en el koytakin?

Maestro 2: -Cuando vas a entrar pue es cuando vas a encontrar la paga, no puede entra un niño/niña porque no puede trabajar y donde va a encontrar la paga. Tiene que buscar la paga.

Pregunta 13: ¿Por ejemplo, un joven?

Maestro 2: -En este caso si ya puede entrar porque ya trabaja y puede buscar la paga.

Pregunta 14: ¿El koytakin solo es una práctica exclusiva de hombres?

Maestro 2: -Si, pero matando, ya repartiendo, ya se entrega en la cocina para que lo preparen. En la captura y para matar la vaca son hombres, van mujeres también pue, por ejemplo, yo me voy a escribir en el koytakin, si no pudo ir va a ir mi hija. Va a ir otra persona porque si no se va a pagar ese día.

Pregunta 15: ¿Pueden ir niños al koytakin?

Maestro 2: -Sí, pero como representantes, por ejemplo, en el trabajo no, es que tiene que trabajar es que, por ejemplo, si van mujeres no hacen ese tipo de trabajo para matar la vaca, que se maten para pelar el animal, sino que ya se le daba la panza, las tripas para que los laven ese es el trabajo que hacen.

Pregunta 16: ¿Qué se hace al final del koytakin?

Maestro 2: -Ya después de matar a la vaca y de repartir tiene que haber algún trago pues se llama Chicil.

Pregunta 17: ¿Cuál es la diferencia entre el chich y el chichil?

Maestro 2: -Ósea si ya matamos el ganado, tiene que haber algún trago, se llama chichil. Chich se refiere a la carne de la vaca ahora chichil se refiere al refresco o al trago. El chichil es lo que se va a tomar.

Pregunta 18: ¿Quién da el chchil?

Maestro 2: -Por ejemplo, al matar la vaca se vende las orejas, la trompa, las patas y la lengua y hay sale ahí, se paga en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero una pata me van a cobrar el dinero al momento, y ya con el dinero reunido se manda a traer el refresco o el trajo.

Pregunta 19: ¿Quién da el chchil?

Maestro 2: -Por ejemplo, al matar la vaca se vende las orejas, la trompa, las patas y la lengua y hay sale ahí, se paga en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero una pata me van a cobrar el dinero al momento, y ya con el dinero reunido se manda a traer el refresco o el trajo.

Pregunta 20: ¿El chichil solo es exclusivo del koytakin o se puede realizar en otro momento?

Maestro 2: -Si, de cualquier cosa, cuando me piden el chichil compro refresco, trago o doy una comida, ese es chichil pue o de algún terreno que hayas comprado o alguna cosa que hayas comprado porque quedaste bien contento o lo miran tus compañeros que saliste bien y te piden eso.

Pregunta 21: ¿Por qué piden el chichil?

Maestro 2: -Porque ya saben que está nuevo tus cosas, por ejemplo, si compro yo un carro nuevo y me vienen a pedir el chichil les tengo que dar, es costumbre pue.

Pregunta 22: ¿Es obligatorio dar el chichil?

Maestro 2: -Si lo piden si, si no, no, es de voluntad.

Pregunta 23: ¿Por qué uno da el chichil?

Maestro 2: -Por ejemplo, yo si quiero puedo dar una comida, porque estoy contento de que compre mi carro y comemos todos ya pasa el chichil del carro o un bebe naciendo, al otro día da el chichil el papa, lo junta a la familia y hace una comida da refresco o trago. Ya ahí pasa también el chichil del bebe.

Anexo 3.

2DA ENTREVISTA A MAESTRO TOJOLABAL EN SERVICIO.

Preguntas para el maestro bilingüe en servicio Joel Pérez Hernández de la Escuela Primaria Bilingüe Bonampak en la comunidad de Lomantán Chiapas, el 12 de julio del 2021 a las 8:09 a.m. vía telefónica. Las preguntas se basaron en la experiencia del docente, basado en la llegada de los niños/as por primera vez a la primaria, así como cuál es el comportamiento que se genera dentro del salón de clases y el tipo de socialización que se produce dentro del grupo. Entrevista de 1° de primaria.

Preguntas

Pregunta 1: ¿Cómo son los niños cuando entran en el primer año de primaria?

Maestro 1: -Llegan cómo espantadizos, llegan espantadizos y algunos más inquietos.

Pregunta 2: ¿Por qué llegan espantadizos?

Maestro 1: -Pues por lo que cambian de escuela, se vienen pue del kínder, cambian de ambiente. No lloran, algunos no quieren quedar, algunos si lloran, en el grupo que tengo yo uno es un poco lloroncito, pero ya se controló bien.

Pregunta 3: ¿Cuáles son los conocimientos esenciales que sus estudiantes deben tener antes de entrar en el primer grado de educación primaria?

Maestro 1: -Los conocimientos esenciales, cuando normalmente se estaba atendiendo a los chamacos vienen algunos con conocimientos, que pasan a preescolar, pero esta vez con esta pandemia todo lo contrario, muchos ya no tienen conocimientos previos. Los conocimientos previos que nosotros reforzamos es que sepan escribir, leer lo más que se pueda, y algunas cosas matemáticas como contar.

Pregunta 4: ¿Cómo debe de ser un alumno perfecto para usted como maestro?

Maestro 1: -Un alumno más o menos regular, porque alumnos perfectos no vamos a tener aquí. Más o menos como un alumno regular que sea participativo, que sea sociable con sus compañeros.

Para nosotros ese es el objetivo, pues de ahí se le nota el chamaco, independientemente de la experiencia que traigan en preescolar, porque prácticamente para nosotros como maestros ahí está lo fundamental del alumno.

Que realmente tenga participación en todos los ámbitos que se ven diariamente en la escuela. Ese es el propósito como maestro y de ahí nosotros calificamos a los alumnos o sea que nos damos cuenta quienes son los alumnos que si sobresalen y como te digo como sea tienen bastantes chamaquitos no todos tienen un nivel.

Ahí va muy de acuerdo al seno familiar donde viene el chamaco, porque ya ves que aquí en la vida cotidiana de una comunidad tenemos diferentes formas de vivir tal vez en lo social en lo económico en lo político y lo religioso tenemos diferentes formas y ahí una formación del chamaco y muchas veces se va adaptando a la educación que se le va guiando a través del trabajo diario escolar, pero en este caso como no se dio pues este periodo escolar no sé dio un acercamiento.

Únicamente atendíamos cada quincena a los chamacos para calificar sus trabajitos, tareas, algunas tareas que llevamos por internet. Muchos si lo hacen y muchos no, pues realmente ha sido un gran problema sobre esta pandemia, de hecho, nosotros hasta este período yo si me está costando mucho para relacionarlos o asociarlos, más los chamacos este ha sido muy dificultoso.

Pero cuando menos en cuanto a la primera quincena la segunda quincena poco a poco nos fuimos conociendo tanto maestros como alumnos y la relación con padres de familia eso ayudó mucho también.

En este periodo escolar, aunque te digo que no se superó la meta que se pretende porque no se atendieron pues con clase presencial a todos los chamacos. Ese fue uno de los problemas que tenemos también ahorita, quisa para el próximo período si ya se establezca más o menos se vayan formalizando más las clases presenciales por qué nosotros donde realmente vemos los propósitos que si se llegan a alcanzar, pero tiene que ser con esa clase presencial, en este caso te digo que yo no te digo que tuve mucho avance en este periodo escolar. Pero por lo menos ya llegué a asociar a muchos chamacos y en así con el hecho de que no estuvimos trabajando y muchas tareitas, que nosotros seleccionamos para dejarles y realmente los que tuvieron apoyo de sus papás, pues mis respetos, algunos de mi grupo cuando menos de los 24 alumnos que tengo un 40% ya más o menos saben leer y sin clase presencial. Te digo que algunos pues también cuenta mucho el apoyo del padre de familia, pero hay muchos no lo hay, como te digo se dan esos casos por asuntos de la vida social que viven sus papás como aquí en las comunidades es muy diferente en mi vida acá y vivir en un pueblo.

Pregunta 5: ¿A sus alumnos que se les dificulta más aprender?

Maestro 1: -A los niños se le dificultaba mucho este asustarse más que nada porque todo fue un gran cambio yo no vi las dificultades los niños este pues se acostumbra mucho en sus casas como mucho tiempo están con los papás y se dedicaban a hacer otras cosas pues no le empeñaban al 100% la educación como te digo con el apoyo de algunos papás que sí los apoyan sus hijos pasártelo algunos activamente no tuvimos un avance estoy con ellos porque realmente les cuesta pues se necesita que se les atienda este diariamente porque ese fue la dificultad para muchos chamacos yo vi que algunos también en las tareas que dejábamos no cumplían no lo hacían y prácticamente bastantes detallitos en este periodo escolar.

Pregunta 6: ¿Todos los niños que entran por primera vez a la escuela hablan tojolabal?

Maestro 1: -Aquí si le entienden, pero ya no todos hablan bien el tojolabal, ya son muy pocos los que lo hablan.

Pregunta 7: ¿Sus clases la imparte en español o en tojolabal?

Maestro 1: -Este periodo escolar se dio muy poco por el factor tiempo casi no abordamos muchos temas en tojolabal, pero como te digo se hubiera dado la clase presencial como con normalidad pues definitivamente nosotros como educación indígena si lo manejamos la lengua tojolabal dentro del salón.

Pregunta 8: ¿Antes de la pandemia se impartía más el uso de la lengua tojolabal?

Maestro 1: -Antes de la pandemia nosotros tenemos estas actividades que realmente nos dedicamos a la lengua que domina el niño que en este caso es el tojolabal. Aquí si teníamos programado en el plan de trabajo que deporsi nosotros dábamos clases en tojolabal y veíamos que los chamacos al darle y al explicarles cuál es el valor de dominar una lengua, muchos chamacos si les gusta mucho porque como te digo ya ni en sus casas lo practican, prácticamente se sorprende cuando esto se practica en la escuela directo.

Pregunta 9: ¿En qué lengua se comunican entre los alumnos?

Maestro 1: -Su mayoría es en español aquí en Lomantán, pero algunos todavía sí. Como te digo hablan, pero ya no te digo que va a ser el 100% de los chamacos, pero en su mayoría mucho si lo entienden el hablarlo si se les complica, ¿por qué? Porque carecen de practicarlo ahí en la casa de sus papás casi ya no lo practican la gente acá.

Pregunta 10: ¿El primer día los niños buscan estar solos o tratan de socializar con otros niños?

Maestro 1: -Algunos tratan de socializarse que son muy pocos los que te sientes miedo bueno hay un poco de timidez de parte de los chamacos, pero en su mayoría casi son sociables.

Pregunta 11: ¿Quiénes les enseña a los niños en la comunidad? Que prácticas aprenden

Maestro 1: -En su mayoría lo traen ya a través de sus papás todo lo que se acostumbra en la comunidad, en su mayoría como nosotros como maestros de educación indígena o sea que hay programas especiales donde se practica la lengua, la cultura, las costumbres. Prácticamente como tú sabes en muchas comunidades ya todas esas culturas costumbres se están perdiendo están desapareciendo y realmente nosotros como maestros tenemos la tarea de renacer pues parte de ello no te digo que es el 100%, pero no como maestros indígenas tenemos la obligación de dirigir al alumno cuál es el cuál es el valor que tiene nuestra lengua tojolabal y toda nuestra cultura.

Pregunta 12: ¿Cómo se le enseña a un niño a trabajar?

Maestro 1: -Prácticamente a trabajar lo que es comúnmente lo que es trabajo lo que hace aquí la comunidad pues vienen de sus papás. en la escuela nada más se da cual es el valor, cuál es el por qué se hace, cuál es el valor que tiene cada actividad que se realiza aquí en la en la comunidad y por qué. o sea que todas esas raíces siempre se le menciona al niño, pero eso ya vamos a ir hablando de chamacos con otros grados más arriba, hablemos del tercer grado para sexto, más o menos es donde más se practica lo que es los valores de la cultura.

Pregunta 13: ¿En la escuela existe la separación de niños y niñas?

Maestro 1: -No, de vista aquí y lo que observado no. Se relacionan muy bien los chamacos porque se les platica mucho de lo que es la ética de cada chamaco, la igualdad siempre se practica mucho dentro del salón de parte como maestro siempre lo practicamos mucho y los niños si lo comprende muy bien, en el caso de mi grupo si se asocian muy bien los chamacos, niñas y niños pues no hay diferencia.

Pregunta 14: ¿Cómo se reúnen para trabajar, hacen equipos?

Maestro 1: -Bueno aquí prácticamente con esta ocasión como te digo siempre nos reunimos en la escuela cada 15 días en este caso en el mío pues llegan a dejarlos sus mamas algunas y si no pues solito llega mucho de los niños. la verdad hay una socialización muy positiva.

Pregunta 15: ¿Considera usted que trabajan los niños mejor solos o en equipo?

Maestro 1: -Se maneja más por equipos también en lo individual, de hecho, si un niño ves que se está atrasando un poco o tiene algunas dificultades de comunicación más que con el maestro, en ese caso dentro del salón más lo practicamos la socialización más que en equipo.

Pregunta 16: ¿Cómo aplica los exámenes?

Maestro 1: -La evaluación aquí ya para valorar el avance de los chamacos aquí sí hace de manera individual, por separado

Pregunta 17: ¿Cómo sabe que un niño aprendió algo que le enseñó?

Maestro 1: -Se le dan instrucciones en el momento de una evaluación, evaluamos de manera individual, de manera grupal, por equipo. Bueno se hace estas distintas formas de evaluación, pero ya que hagan una evaluación de manera escrita lo hacemos en escrito. En este caso yo he hecho en escrito en primaria en primer grado y también en oral más en oral lo he manejado en algunas actividades.

Pregunta 18: ¿Qué actividades escolares los niños realizan solos?

Maestro 1: -Más en sus conocimientos básicos, aplicamos nosotros en cuanto a conocimiento de la lectura, en el conocimiento de los números, entre otras actividades que aplicamos para conocer pues el nivel del chamaco que tanto tiene de avance. En muchas ocasiones sí, pero ya ves que un niño siempre es muy inquieto en hacer las cosas de hecho ahí se les va dando la observación, en este caso en las evaluaciones que yo he tomado lo he hecho de manera individual, grupal, por equipo, siempre esas actividades yo he realizado en mi caso.

Pregunta 19: ¿Los niños piden ayuda a sus demás compañeros?

Maestro 1: -En algunos, en algunos si se piden lamanita ahí.

Pregunta 20: ¿Todos los niños de la comunidad estudian? ¿Por qué?

Maestro 1: -Sí, aquí hasta el nivel que hay. Aquí en la comunidad existe nada más lo que es preescolar, la primaria y la secundaria ya el bachillerato lo salen a estudiar fuera de la comunidad. Hay un acuerdo aquí en la comunidad que los chamacos tienen que estudiar obligatoriamente aquí hasta la secundaria.

Pregunta 21: ¿Los niños se ayudan entre ellos si están en problemas?

Maestro 1: -Sí, siempre se les apoya, depende el tipo de problema que presenten ya es directamente con el niño o niña así directamente se invita al padre de familia a que se siente con el maestro más que nada para platicar algún detalle que allá.

Pregunta 22: ¿Considera que se trabajaría mejor en el salón de clases de manera individual o de forma colectiva?

Maestro 1: -Aquí, te dijera un ejemplo, como grupo se trabaja mejor. Ya te dijo que yo tengo un número de 23 alumnos, como grupo ya definitivamente que he visto que hay rezagos de algunos chicos ahí sí, ya dedico otros 10, 15 minutos tal vez a la hora del receso de manera individual, para tratar de nivelar más que nada. El propósito es que el grupo esté nivelado en cuanto a conocimiento y aprendizaje en cuanto a lo general.

Anexo 4.

2DA ENTREVISTA A MAESTRO TOJOLABAL JUBILADO.

Preguntas para el maestro bilingüe jubilado Antonio Gómez Jiménez de Las Margaritas Chiapas, el 21 de julio del 2021 a las 12:15 p.m. de forma presencial. Las preguntas se basaron en la experiencia del docente atendiendo grupos de niños tojolabales. Preguntas basadas en como el docente trabajaba con sus alumnos, así como las prácticas docentes que el maestro tenía y sobre el comportamiento que los niños/as tenían dentro del salón de clases y si se trabajaba de manera colectiva o individual.

Preguntas

Pregunta 1: ¿Cómo son los niños cuando entran en el primer año de primaria?

Maestro 2: -Como ya avía preescolar venían más o menos con nociones de que van a hacer dentro del salón. Ahora para enseñarlos era mediante juegos, coros y enseñar algunas letras, ya que son chiquitos pue.

Pregunta 2: ¿Cuáles son los conocimientos esenciales que sus estudiantes deben tener antes de entrar en el primer grado de educación primaria?

Maestro 2: -Pues algunos y algunos no. Algunos vienen libres pues, es decir, ya no entran en preescolar. Ya tienen 6 años y ya entran en la primaria.

Pregunta 3: ¿A esos niños se les enseña desde cero?

Maestro 2: -Igual, igual empezamos, para que vayan adquiriendo el conocimiento que tienen todos. Porque en primer grado ya deben de salir leyendo.

Pregunta 4: ¿Esto garantiza que puedan aprender en los demás niveles educativos?

Maestro 2: -Ya sanen, ya pueden pasar para que no queden reprobados. Ya deben de saber leer, ya casi la mayor parte de lo enseña uno pue, porque depende del libro del programa enviado por la secretaria.

Pregunta 5: ¿Cuáles son las metas educativas más importantes que desea alcanzar para sus alumnos?

Maestro 2: -Es que sepan leer y escribir, es una meta que queremos con los niños, y como van a aprender si no mediante los juegos y los coros, los coreos eran lo que sea, ya sea en español o tojolabal. Más en español, porque los hablantes tojolabales ya se les incluye pues el español.

Pregunta 6: ¿Cómo debe de ser un alumno perfecto para usted como maestro?

Maestro 2: -Hay de tres niveles, hay nivel alto, el que ya lleva el conocimiento adquirido por los programas, ya se le atiende para que la vaya concursando al grado que lleva para poder entrar a una secundaria.

Pregunta 7: ¿Cómo son los niños que entran por primera vez a la escuela?

Maestro 2: -Tienen miedo, por ejemplo, cuando entre yo no tienen miedo porque se les habla pue en tojolabal y en español. Entonces, ves que ya está temiendo pues ya hay que introducir el tojolabal, pero con cariño pue, para ganarles la confianza.

Pregunta 8: ¿Qué se les dificulta más aprender?

Maestro 2: -De todo, se les dificultaba las letras, en saberlo. Que lo sepan ellos mediante los juegos, los coros así ya van sacando, por ejemplo, se les da un corito, pero conforme a la letra, para que no se aburran dentro del salón es importante el coro.

Pregunta 9: ¿En los coros qué temas abarcaba?

Maestro 2: -En los coros manejábamos movimientos corporales, de las manos, de los pies, la cabeza, de todo y ya van conociendo varias partes del cuerpo.

Pregunta 10: ¿Todos los niños que entran por primera vez a la escuela hablan tojolabal?

Maestro 2: -Si, antes todos los niños no hablaban el español, ni sus papás. Después me nadan a otras escuelas donde los niños ya no hablaban el tojolabal, más en español.

Pregunta 11: ¿En qué lengua imparte sus clases para comunicarse con sus alumnos?

Maestro 2: -Con ellos es en español, y en comunidades más lejanas del centro hablaban más el tojolabal. Depende de la región pue, aquí en esta cañada es puro tojolabal, y más aquí están revueltos con el español. Porque vienen gente de Comalapa, así como de todo el rededor. Ya están revueltos, ya no hablan el tojolabal, puro español.

Pregunta 12: ¿En qué lengua se comunican entre los alumnos?

Maestro 2: -Depende de donde esté uno ubicado, por ejemplo, después que yo deje ahí me fui a Santomas ahí hablan tojolabal otra vez entonces... pero los niños ya no lo hablan, lo hablaban los papas, el niño ya no y sigue siendo el español. Pero cuando fui en San Isidro ahí también hablaban el tojolabal, pero ya no los niños. Más las clases eran en español.

Pregunta 13: ¿Qué lengua usan a la hora del recreo?

Maestro 2: -Si, con tojolabal si es tojolabal y si es español pues español.

Pregunta 14: ¿El primer día los niños buscan estar solos o tratan de socializar con otros niños?

Maestro 2: -Ya buscan, es que, con las rondas, juegos, con todo eso ya empiezan a conocer y así ya participan. En el primer día si está difícil, depende de cómo los vas a tratar pue, porque hay algunos que ni a coritos no saben, digamos los maestros ya no los niños. Los niños a lo mejor si quieren pues y si se le ve ya uno cansado se le mete un corito y ahí vas viendo que los alumnos vayan entendiendo lo que uno vaya haciendo.

Pregunta 15: ¿Quiénes les enseña a los niños a trabajar en la comunidad y cómo?

Maestro 2: -Por ejemplo, cuando yo entre aquí en esta región si sacaban algún estudio si no quedaban con el grado que le dé uno. Entonces yo aquí puro primer grado los registré, aunque sean grandes, porque yo fui a fundar esa escuela. Yo fui fundador y entonces no sabían nada, por eso tenía 70 alumnos, trabajaba yo en la mañana y en la tarde.

Pregunta 16: ¿Por qué a los niños se les lleva a la milpa y las niñas se quedan en la casa?

Maestro 2: -Porque tienen diferentes labores en ese trabajo. El trabajo que se les enseña a las mamás es el de la cocina a las niñas, y los niños sus papás los llevan a cuidar ganado, si tienen si no a trabar en el campo.

Pregunta 17: ¿En la escuela existe la separación de niños y niñas? ¿Por qué?

Maestro 2: -Depende de cómo los vas a ir ubicando, pero hay que ubicarlos intercalados porque así ya se conocen mejor, ya se van conociendo niños y niñas, compañeros y compañeras. No existía la separación porque depende de cómo los vas a tratar pue.

Pregunta 18: ¿Cómo son los niños dentro del salón de clases?

Maestro 2: -Algunos participan y algunos son callados. Algunos si se les hace preguntas de lo que hacen allá en sus casas para que uno les diga. Por ejemplo, yo estoy trabajando con español y le pregunto por ejemplo de lo que hicieron ayer, entonces empiezan a narrar ellos, ya para que vayas ubicando en donde están aprendiendo, están aprendiendo en casa. Porque lo que hacen sus papás también lo llegan a decir en la escuela. Los niños no esconden nada, ellos de lo que ven al día, dependiendo de cómo les vas a preguntar es lo que te van a decir.

Pregunta 19: ¿Qué les decía?

Maestro 2: -Por ejemplo, si tú les preguntas que hizo ayer te van a decir que fue en la milpa, me llevo mi papá a trabajar las preguntas ¿con qué?, y te dicen que con azadón y machete. Más utilizan el azadón y el machete. Desde chiquitos empiezan a trabajar.

Pregunta 20: ¿Cómo se reúnen para trabajar, hacen equipos?

Maestro 2: -Según como salen tus clases que vas a preparar diario, se prepara las clases y muchos lo hacen por semana o por día. Por ejemplo, yo como Sali pue, ya no lo preparaba y algunos llevan el documento y aun si no lo puede desarrollar, aunque lo tengan escrita.

Pregunta 21: ¿Trabajaba con los niños en equipo?

Maestro 2: -Si, muchas veces lo pide pues el libro. Se reúnen por equipos hacen el trabajo para que se califique quien hizo el mejor trabajo del grupo.

Pregunta 22: ¿Cómo se forman los equipos?

Maestro 2: -Revueltos, niñas y niños de diferente edad. Es que no se debe de separar puras niñas y puros niños y hay que hacer los equipos entre todos los niños del salón.

Pregunta 23: ¿Cómo aplica los exámenes?

Maestro 2: -Se saca del libro, todo lo que se hace mensual, depende de cómo uno vaya aplicando el examen ya sea dos veces en el mes o una solo vez ya para que uno vea que niños son los que llevan la más alta y baja calificación. Están ubicados y luego se ve, adentro del salón se ve quien es el que va a aprender. Por ejemplo, allí hay que llevar un poquito de psicología, ver en los niños quién es el que participa más, quien es que no y porque no participa, porque no tiene buena alimentación en su casa, o algo, así pues, porque no se desarrolla bien en el salón de clases.

Pregunta 24: ¿Cuál utilizaba más?

Maestro 2: -Más el escrito, porque eso nos piden pue, para que se registren las calificaciones. Ahora el examen oral es nada más para reforzar, por ejemplo, ves que el niño está muy bajo, pero si te respondió las preguntas que le vas a hacer ya se le da otra calificación.

Pregunta 25: ¿Cómo sabe que un niño aprendió algo que le enseñó?

Maestro 2: -Por el examen. Pero muchas veces el examen te engaña también, porque das un examen, pero ves que el niño es participativo, es todo, pero en el examen bajo, entonces hay que darle oportunidad en el examen oral.

Pregunta 26: ¿Qué quieren ser de grandes los niños?

Maestro 2: -Ya se le pregunta a uno que nociones lleva cada uno, si pretenden hacer algo en sus vidas o no. Ellos lo dicen “no que yo voy a trabajar en la milpa” “o ya no voy a seguir” “no hay el dinero”, más es el dinero. Muchas veces ellos quieren seguir estudiando, pero sus papás no los mandan.

Pregunta 27: ¿por qué no los mandaban?

Maestro 2: -Porque no avía secundaria, pura primaria. Al llegar las secundarias ya después los obligaban para que entren pues en la secundaria. Ya terminando la secundaria hay acaba, cada niño se casa, o definitivamente ya no terminaban. Por ejemplo, si hay secundaria y está muy lejos no van. Hay internado, pero tampoco no van porque lleva pasaje, lleva comida, lleva todo y se van por meses.

Pregunta 28: ¿Qué actividades escolares los niños realizan solos?

Maestro 2: -Depende del trabajo que se les dé. Cada tarde se les deja trabajos, esos son los trabajos que ellos pueden hacer solos en sus casas. Algunos lo hacen y algunos no, porque no hay apoyo de sus papás. Solo esperan lo que les vas a dar en el día porque tienen el apoyo de todos, ya llevando el trabajo solos, ya no lo hacen.

Pregunta 29: ¿Por qué no hacen los trabajos?

Maestro 2: -No les gusta. Buscan la ayuda siempre. Pero como el papa pue trabaja. Ahí para el papa no hay ayuda, es todo el maestro.

Pregunta 30: ¿Los niños piden ayuda a sus demás compañeros?

Maestro 2: -Si, entre ellos se ayudan. El niño más adelantado es el que se comunica con los demás. Se nombra el que va a participar y hace sus participaciones en el grupo o equipo para que entreguen un trabajo.

Pregunta 31: ¿Todos los niños de la comunidad estudian? ¿Por qué?

Maestro 2: -No, muchos papas no los mandan a la escuela sus hijos. No les interesaba a los papas. A los niños si las mandas van a ir, pero sus papás es el que los esconde pue. Vas a pasar a censar te dicen “que no está mi hijo no lo voy a dar que estudie” pasa así. Así va creciendo sin saber leer y escribir.

Pregunta 32: ¿Considera que en los niños se fomentaban la colectividad?

Maestro 2: -En colectivo, casi no muy se practicaba porque haciendo trabajos colectivos si funciona, pero te digo que hay niños que si participan en su equipo y hay niños que no y como los vas a orientar al que no participa, el que va llevando más el jefe de equipo, es el que participa más.

Pregunta 33: ¿Considera que se trabajaría mejor en el salón de clases de manera individual o de forma colectiva?

Maestro 2: -Individual, porque ahí se va identificando quien es el niño, quien es la niña que está respondiendo bien. Ahora, en el grupo, en un equipo no se puede ver quienes están, pero, en cambio, individual sí. Entonces más funciona individual.

Pregunta 34: ¿Por qué individual? ¿Usted lo planteaba o se lo pedían los programas?

Maestro 2: -Es que hay varios pue, por ejemplo, en equipo, en individual, grupal, lo pedía pue.