

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

SECRETARIA ACADÉMICA
COORDINACIÓN DE POSGRADO
MAESTRÍA EN DESARROLLO EDUCATIVO
LINEA: DIVERSIDAD SOCIOCULTURAL Y LINGÜÍSTICA

“La educación Ch’ol de Tila, entre la tradición y la modernidad”

Tesis que para obtener el Grado de
Maestro en Desarrollo Educativo
Presenta

Manuel López López

Director de Tesis: **Erasmus Cisneros Paz**

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	4
-------------------	---

CAPÍTULO I

1. LOS CH'OLES DE TILA.....	9
1.1 La comunidad Ch'ol.....	10
1.2 Entre lo propio y lo ajeno, el "Ch'ol – Kaxlañ ladino".....	23
1.3. La Cosmovisión de los Ch'oles de Tila.....	28
1.4. Creencias y Prácticas Religiosas.....	30
1.5. La religión y sus festividades.....	33
1.6 Peticiones para la vida Ch'ol.....	42
1.7. Prácticas tradicionales.....	44

CAPÍTULO II

2 LAS RELACIONES INTERCULTURALES EN LO CH'OLES DE TILA

2.1 La educación intercultural bilingüe.....	49
2.2 La comunidad escolar de los Ch'oles de Tila.....	52
2.3 Los programas educativos para la atención a la diversidad.....	55
2.4 La educación de la familia Ch'ol.....	62
2.5 El simbolismo del lenguaje en la producción cultural.....	64
2.6 Los procesos de aprendizaje: la observación y los juegos.....	66
2.7 El control y obediencia en la regulación de actividades.....	68
2.8 Los procesos de adquisición de la cultura.....	77

CAPÍTULO III

3 LOS MODOS DE PRODUCCION

3.1 La producción para la subsistencia.....	81
3.2 Los usos y costumbres en los procesos de producción.....	88
3.3 La resistencia al cambio.....	89

CAPÍTULO IV

4 LA ESCUELA PARA LA VIDA

4.1 Los empleos para la vida.....	92
4.2 Eligiendo una forma de vida.....	96
4.3 La libre determinación de los padres.....	103
4.4 Sorteando decisiones.....	108
4.4 La vida cotidiana de la familia Ch'ol.....	112
CONCLUSIONES.....	115
BIBLIOGRAFIA.....	119

INTRODUCCIÓN

El estudio, pretende comprender, interpretar y analizar los patrones culturales que inciden en la matriz cultural para su transmisión en las familias Choles de Tila. Es evidente que tienen roles establecidos de acuerdo a su género, sin embargo, considero que a través de los diversos escenarios con los que interactúa de manera cotidiana, han generado grandes cambios por lo que fue necesario plantear: ¿Cuál es el rol que desempeña en la actualidad la familia Ch'ol en el ejercicio de la educación de sus hijos?, ¿Cuál es el impacto de la educación de las familias ch'oles en los aspectos económico, social, político y cultural? y ¿Cuáles son los procesos de retransmisión cultural que se sedimentan en los sujetos y permiten la reelaboración de su propia cultura?.

Dado que el tema de investigación trata de lograr una explicación de la relación que establece en la matriz cultural entre sus integrantes en un escenario específico, por lo tanto es indispensable analizar a partir de relaciones sociales que se manifiestan alrededor de su entorno inmerso en un contexto social muy amplio y difícil de comprender sin el apoyo de una metodología adecuada.

La población estuvo compuesta por familias Ch'oles pertenecientes a la región selva de Chiapas, en condiciones económicas no estables, dedicados a la agricultura para el autoconsumo, la venta de mano de obra y otros optando por el magisterio indígena para la posible solvencia y seguridad de una mejor condición de vida; en su gran mayoría sin posibilidades económicas para lograr estudios superiores. Conformando una elite de profesores bilingües, con aspiraciones a puestos de alcaldía, regidurías, diputaciones, sometidos al mercado del consumo global con tendencias a la generación de bienes y el paulatino abandono de las practicas tradicionales de la comunidad.

Dado a sus características se prosiguió a un acercamiento etnográfico, ya que es el método que permite participar activamente con el objeto de estudio, ser fuente de aportación de datos e interpretar el fenómeno desde la visión de los investigados en su medio natural.

La etnografía, me ofrece mayores posibilidades para comprender el fenómeno porque se encuentra situado en un espacio social donde existe la necesidad de vivir y entender la relación que guarda con la cultura familiar, las tradiciones, las costumbres y la lengua.

Hablar de las condiciones que enfrentan los Ch'oles en estos tiempos en donde se proclama el respeto a la diversidad cultural, respeto a sus derechos étnicos y humanos, así como la igualdad de oportunidades, resulta por demás paradójico; debido precisamente a las desventajas y violaciones que sufren como entidades con características culturales propias y distintas de la sociedad dominante; en donde el Estado actúa como protector de los derechos concebidos más no de los derechos perdidos a lo largo de la historia de los pueblos indios de México. Es aquí importante citar a Stavenhagen (1992) quien menciona:

Por razones históricas y estructurales ampliamente documentadas, los pueblos indígenas han sido tradicionalmente víctimas de los mayores abusos: el Estado colonial primero, el Estado republicano después (y en su momento la iglesia, los colonizadores, las empresas multinacionales y demás instituciones de la sociedad dominante) han sido responsables de toda clase de violaciones, desde el genocidio hasta la exclusión política y la discriminación social y económica [...] puesto que vivimos en una época en que las mayorías mandan (fundamento mismo de la democracia), la identificación de los grupos étnicos como minorías, los coloca por supuesto, en situación de desventaja permanente frente a la mayoría, sobre todo si la mayoría controla el aparato del Estado [...] como minoría requiere de la protección o de la tutela del Estado[...] el Estado unitario y centralista no ha podido dar las garantías necesarias a los derechos de los pueblos indígenas; por el contrario ha sido generalmente su primer violador. El Estado pluriétnico en gestión debe ser, por supuesto, civil y democrático, pero también pluricultural y pluralista en lo político.

En México, pese a los constantes cambios generados en la actualidad "a favor de los diversidad cultural",¹ éstos siguen colocados en una situación de dependencia casi total, por lo que, su situación jurídica, social, política y económica sigue siendo por lo general catastrófica, evidenciándose de esta manera que existe un gran abismo entre el discurso político y la realidad de los intereses del Estado.²

Los Ch'oles del pueblo de Tila, al igual que cualquier grupo cultural de México, presentan esta misma problemática pero con particularidades del contexto en el que se desenvuelven. Las diversas situaciones que enfrentan hace que las familias generen mecanismos que les permita sobrevivir en una sociedad desigual; Esta investigación tiene como propósito mostrar: "la reproducción cultural de los Ch'oles" específicamente en el municipio de Tila³, Chiapas. Desglosado en este estudio, para comprender éstos mecanismos a continuación se desarrollan cuatro apartados en los que pretendo dar un panorama general, que permita conocer y comprender las condiciones en las que se genera la vida de los ch'oles desde diferentes ámbitos.

El primero: **El contexto de la investigación**, se refiere al contexto social y geográfico, a las características de la población, a los servicios públicos que ofrece y a las relaciones interculturales que se establecen entre sus pobladores,

¹ La reforma del artículo cuarto de la constitución política en 1991 para incluir un apartado sobre derechos indígenas, entre otras reformas de las políticas gubernamentales e indigenistas hacen innegables los cambios que el Estado ha generado en su relación con los pueblos indios, sin embargo; rebeliones como la del EZLN hacen pensar en la ineficacia de tales acciones o en su defecto que los beneficios prometidos no se han hecho tangibles en las comunidades indígenas del país.

² Los indígenas, casi siempre son representados como reliquias del pasado o como recipientes de los programas de Solidaridad, en condiciones de miseria. A pesar de que los esfuerzos oficiales y extraoficiales los halagan, vanagloriándose de su pasado, el verdadero mensaje es que representan para ellos una verdadera carga en el México moderno.

³ Tila se caracteriza por ser una zona cultural de tradición y costumbres típicas de la Región Ch'ol, sus principales festividades son de religiosidad popular por lo que puede observarse una gran afluencia de visitantes de otros estados de la República y municipios circunvecinos de la Región.

las cuales determinan en gran medida las condiciones en que se desarrolla la vida familiar y social; en especial la de los indígenas que por la condición social, política, económica y cultural a las que han sido sometidos desde siempre, mediante las políticas gubernamentales, enfrentan un contexto que les ofrece pocas oportunidades de desarrollo, los coloca en una situación de dependencia con el resto de la sociedad nacional y que a demás los sumerge en la pobreza, marginación y explotación.

El segundo: **La educación de las familias Ch'oles**, parte de considerar las condiciones que enfrentan las familias indígenas choles de Tila para comprender y explicar los mecanismos y procesos de educación que emplea la familia indígena para garantizar la supervivencia de sus miembros. Al hablar de educación familiar necesariamente se hace hincapié en los procesos de enculturación, endoculturación y socialización ya que son éstos los que posibilitan la permanencia o el cambio de los patrones propios de la cultura.

La familia indígena chol se constituye como una unidad en la que todos contribuyen en la medida de sus posibilidades; por lo que, la aspiración de un mejoramiento en sus condiciones de vida permite los cambios en su estructura y organización familiar al buscar nuevas formas y fuentes de subsistencia que sean más beneficiosas y menos sufridas que el campo.

El tercero: **Los modos de producción**, en éste apartado se profundiza en los medios de producción y en las fuentes en que se basan los indígenas choles de Tila para obtener los ingresos económicos necesarios para la vida familiar. Es evidente que la situación crítica del campo obliga al campesino indígena a buscar nuevas fuentes de subsistencia, pues, debido al bajo costo de su producción ya no ve en éste la esperanza de garantizar la sobrevivencia familiar.

Al ser enfrentadas a un mercado poco beneficioso, las familias choles han tenido que ir centrando sus esperanzas y aspiraciones de desarrollo en los hijos. Los padres, a partir de situaciones cotidianas, promueven en sus hijos la aspiración de un cambio en su modo de vida y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo que les permita vivir de manera más satisfactoria.

En el último apartado, pretende dar a conocer los elementos que posibilitan al Ch'ol un cambio en su modo de vida, para entender esta aspiración es necesario considerar las situaciones a las que se enfrenta: las oportunidades de empleo que posee el indígena chol del pueblo de Tila, las expectativas y posibilidades que posee desde su posición social y cultural a las que lo han sometido las políticas gubernamentales; la función primordial de la escuela dentro de las familias ch'oles de Tila como aparato ideológico de Estado, pero también cómo los ch'oles ven en ella la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida a través de las oportunidades que ésta les ofrece; La libre determinación de los padres, que permite comprender la importancia del mismo en la toma de decisiones para la vida familiar ch'ol, su influencia en la elección del oficio de los hijos, así como el tipo de relaciones que establece éste con sus hijos para impulsarlos a la búsqueda de un cambio en el modo de vivir y de trabajar; el por qué el indígena ch'ol llega a ejercer el oficio de docente, las condiciones y aspiraciones que lo hacen entrar al campo de la docencia y las oportunidades que como medio de vida les ofrece.

Lo mencionado, plantea las situaciones que enfrentan la familia Ch'ol del pueblo de Tila, con el objetivo de caracterizar la dinámica de los procesos de transformación de los patrones culturales de la familia Ch'ol de Tila.

CAPÍTULO I

LOS CH'OLES DE TILA

Entonces fueron molidos el maíz amarillo, el maíz blanco...se introdujo (en la carne)...se volvió esencia de los brazos...solamente mazorcas amarillas, mazorcas blancas su carne: única alimentación de las piernas, de los brazos del hombre.

Popol Vuh.

La población que integra esta zona de estudio estuvo compuesta por familias Ch'oles, pertenecientes a la lengua Chol de la región Selva de Chiapas, muchos en precarias condiciones económicas, dedicados a la agricultura para el autoconsumo. Dadas las características geográficas, los altos índices de marginación así como los conflictos existentes entre ejidatarios, pobladores y el gobierno en pos de la privatización de la tierra mediante el impulso del fundo legal agudiza enfrentamientos internos por la tenencia de la propiedad parcelaria-ejidal; hechos que han mermado en la compra venta de parcelas y unidades habitacionales por profesores de comunidades aledañas que hoy recurren a las viajes prácticas de los denominados “cashlañes”, así como la paulatina delimitación de terrenos que alguna vez fueron llamados comunales, estos son uno de los tantos elementos que configura la vida cotidiana de los pobladores y avecindados de la cabecera municipal.

Tila, corresponde a una de las regiones con altos índices de violencia al encontrarse aquí algunas bases zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que han marcado severamente a las poblaciones Ch'oles de esta región al participar activamente en las confrontaciones ideológicas partidistas que los a llevado a confrontar fuerzas con el uso del arma.

1.1 La comunidad Ch'ol.

El territorio Ch'ol⁴ cuenta con una extensión territorial bastante accidentado, correspondiendo en su mayor parte a la Sierra Norte del Estado de Chiapas. Los choles viven actualmente en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Palenque y Salto de Agua del Estado en su parte noroeste y pequeñas rancherías de los de Amatlán, La Libertad y Macuspana en el sur del de Tabasco, ocupando una superficie aproximada de 4000 km². Una de las características de esta región es su exuberante vegetación de la Selva Lacandona con 7,066.01 de kilómetros cuadrados, que representa la disminución de la reserva de Chiapas.

De los 73,288.83 km cuadrados del Estado, 13342.73 son ocupados para la agricultura, 18,749.77 para pastizales, 6,601.25 para bosque, 1,067.09 representa superficie de otros tipos de vegetación, 24,532.21 de vegetación secundaria, 63,66 de áreas sin vegetación, 11,716 superficie reforestada y 352.74 de áreas urbanas.(INEGI: 2005).

La comunidad se estudió *Tila*⁵ se localiza en la Sierra Norte del estado de Chiapas en la región selva⁶; limita por el Norte con el estado de Tabasco, por el

⁴ A sus antepasados prehispánicos se les atribuye la construcción de sitios arqueológicos de la zona. En 1530 los conquistadores españoles comenzaron a invadir sus territorios, provocando que los choles se internaran en la selva lacandona. En 1559 el fraile dominico Pedro Lorenzo realizó una tarea de convencimiento, evangelización y organización para que las diferentes etnias (tzeltales y choles) que habitaban en la zona, se trasladaran hacia sitios más accesibles en poblados y comunidades. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI) (2000): Lenguas indígenas de México.

⁵ Se sitúa a los 17° 17' 50" de latitud norte, 90° 25' 31" de longitud oeste y una altura de 1040 m.s.n.m., cuenta con una extensión territorial de 390 km² equivalente a 5,940 hectáreas de tierra, representa el 0.8% con relación a la estatal y el 0.020 % la nacional. Se integra por 141 localidades (INEGI: 2000), siendo las más importantes por su población: Tila, Petalcingo, Nueva Esperanza, Nuevo Limar, Chulúm Juárez, Chuctyé já, El Limar, Cantioc, Tocab Leglemal, Shoctic, Alvaro Obregón, Misijá, Campanario, Emiliano Zapata, Panhuitz, Pulentyé el, y Jolpoquitioc.

⁶La región VI Selva, está integrada por 14 municipios con una superficie de 19,789 km² equivalente al 26.2% del territorio estatal. La cabecera se localiza en la ciudad de Palenque, la población total es de 564,053 hab. y representa 14.4% del total estatal. El índice de analfabetismo es de 35.3 por ciento. Para satisfacer la demanda educativa en la región se disponen de 3,190 escuelas y 8,391 personas dedicadas a la docencia.

Noreste con Salto de Agua, por el Este con Tumbalá, por el Oriente con Sabanilla y por el Sur con Yajalón, Chilón y Simojovel.

Sobre comunicaciones y transporte la región VI Selva consta de 3,976.0 km. de infraestructura de carretera tanto federal como estatal, el ferrocarril del sureste recorre algunos de los municipios de esta región. Dispone de un aeropuerto de servicio internacional ubicado en Palenque, además de 260 oficinas postales que comprenden 4 administraciones, 1 sucursal, 17 agencias y 238 expendios ubicados en pequeños comercios y locales de instituciones públicas. La población derechohabientes de las instituciones de seguridad social es menor al 5% del total regional, de los cuales 43.2% corresponden al IMSS, 50.3% al ISSSTE y 6.5% al ISSTECH. Existen 180 clínicas de consulta externa y 6 de hospitalización general. En cuanto a servicios básicos 74.1% de las viviendas cuentan con agua entubada, 36.9% con drenaje y 76.8% disponen de energía eléctrica (INEGI 2010).

Respectivamente la región VI Selva está situado a 92° 22' y 92° 45' de longitud este oeste entre, los paralelos 16° 04' y 17° 56' de latitud norte, limitando al norte con el estado de Tabasco, al sur y al este con la República de Guatemala y al oeste con las regiones II Altos y III Fronteriza (Anuario de Chiapas: 2001).

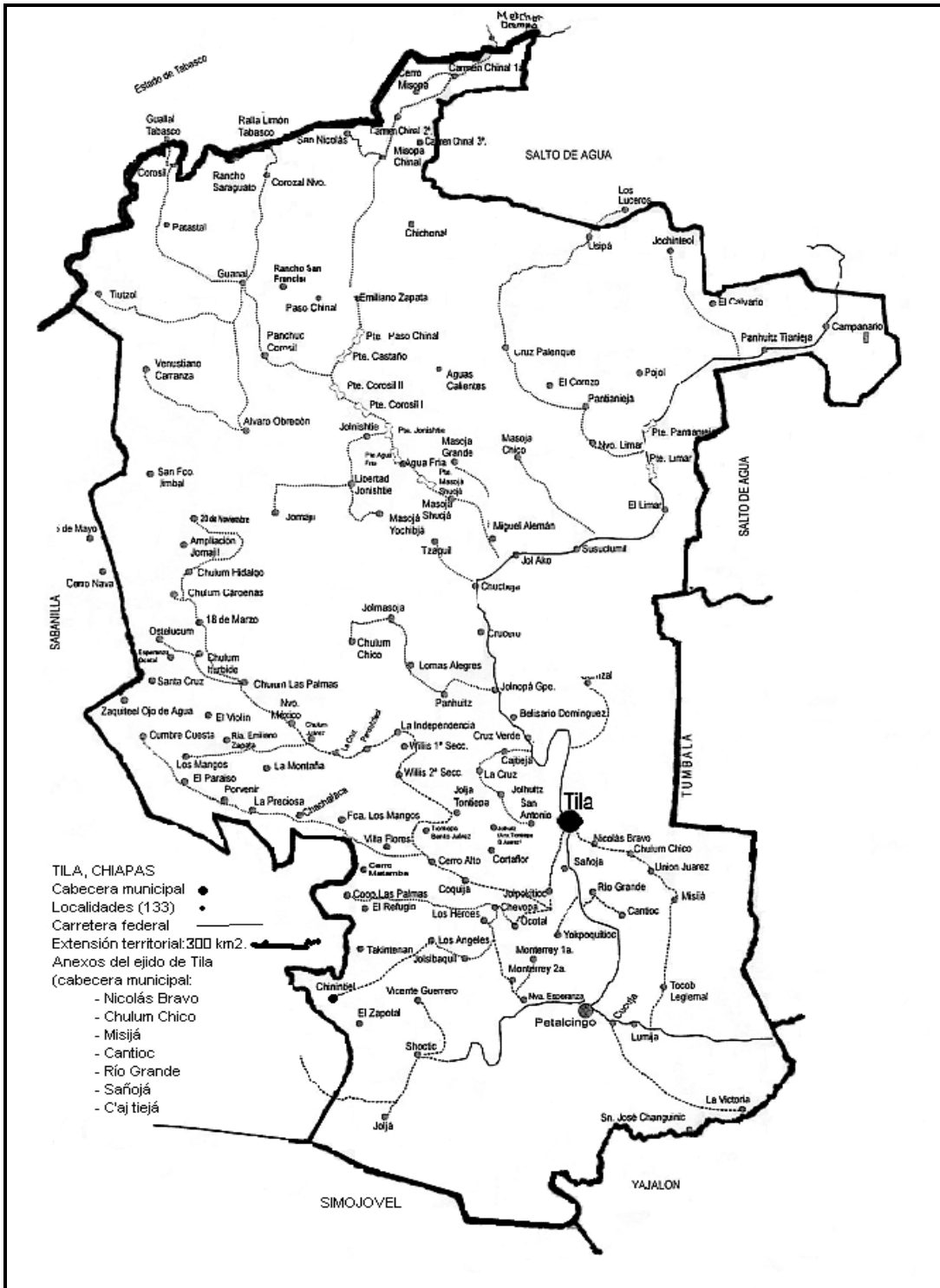
La región se ubica dentro del sistema montañoso de oriente o Lacandona y una pequeña porción de la Montaña del Norte cuenta con la máxima extensión selvática del estado por lo que su topografía está conformada por sierras, lomeríos, planicies con alturas máximas de 1260 m.s.n.m y mínimas de 15 m.s.n.m.

Por su ubicación geográfica en el Estado, la región presenta un clima tropical, predomina el cálido húmedo, con lluvias en el año, una época de seca marcado en primavera y menor en verano con una oscilación anual de temperatura media menor de 5°C, el periodo más caliente del año es antes de junio.

La región VI Selva, tiene una superficie de 19789.2Km (26.16% de la superficie total del estado), aquí se localizan dos de los 7 municipios de la reciente creación (Benemérito de las Américas y Marques de Comillas: periodo oficial No. 044 Decreto No. 205, 1999); en total se integra de 14 municipios: Benemérito de las Américas, Catazajá, Chilón, La Libertad, Marques de Comillas, Ocosingo, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, San Juan Cancuc, Sitalá, Tila, Tumbalá y Yajalón (INEGI:2010).

Por las características topográficas de esta región se encuentran divididas en tres sub regiones (COPLADE: 1995-2000): **la sub región montañosa**, con cabecera en Yajalón, abarca los municipios de Chilón, Tila, Tumbalá, Sitalá y Sabanilla con elevada presencia indígena y con un relieve muy accidentado; **la sub región de la llanura del Golfo**, que cuenta con extensas sabanas y predominio de la explotación ganadera, con ubicación de algunas lagunas (Iagos Miramar, Ocotol y Najá), es una sub región muy rica en el sector arqueológico, destacando Toniná, Yaxchilán, Bonampak y las ruinas de Palenque, Iglesias Coloniales, bellezas naturales que favorecen la afluencia turística tanto nacional como internacional, la cabecera de la sub región se encuentra en Palenque e incluye los municipios de Salto de Agua, La Libertad y Catazajá y por último **la sub región selva** con cabecera en Ocosingo que abarca los municipios de Benemérito de las Américas y Marques de Comillas; es un lugar inhóspito y áspero de la región y del estado, pero lo más atrayente son su selva, reserva ecológica, lagunas, pantanos y ríos caudalosos (Usumacinta, Jataté, Lacanjá, Tulijá, Santo Domingo y Chamamax).

Mapa 1: Municipio de Tila, Chiapas.

Fuente: Honorable Ayuntamiento Municipal de Tila, Chiapas, año 2002.

En 1559 Fray Pedro Lorenzo “de la nada”, fraile dominico que predicó la religión católica, se encargaría de convencer a los ch’oles de habitar las orillas de la selva del norte hoy Palenque, Salto de agua, Tila y Tumbala con el fin de convertirlos a la fe católica, marcando el comienzo de la esclavitud mediante las encomiendas Españolas de Chilon, posteriormente por elección propia de los ch’oles se ubicaría el distrito de encomienda en cada municipio de origen⁷. Este sistema de explotación y discriminación se reforzó posteriormente con las reformas del presidente Juárez con la llegada de los latifundios en que los Choles servían como mano de obra para cualquier tipo de trabajo. Con ellos se fundaron grandes fincas alemanas e inglesas en la región introduciendo el cultivo del café. Con la Reforma Agraria del Presidente Cárdenas las fincas se parcelarían en beneficio de las familias Ch’oles, transformándose en productores de café por la enorme demanda y el buen precio desplazando la labor de las milpas. (Artís y Manuel Coello,1979:73).

Según el archivo diocesano de San Cristobal de las Casas (2001), Tila, se fundó en 1564. En dicho año, se cita como un pueblo en las relaciones estadísticas de la Iglesia; En 1665 era una parroquia, a la que correspondía Tumbalá y Petalcingo; en 1678 era un curato y sus vecinos se quejaban por los abusos de su cura doctrinero; en 1774 era curato atendido por sacerdote del Pueblo de San Marcos “Tila de Indios Choles”; el 27 de Julio de 1829 decreta el gobernador interino Emeterio Pineda su elevación a la categoría de villa.

Tila es una comunidad Ch’ol con una extensión territorial municipal es de 594 km2, predominando el relieve montañoso⁸ por lo que la vegetación es de selva

⁷ Los municipios de origen se delimitan de acuerdo a la variante del uso fonético de la lengua Ch’ol; ch’ol de Salto de Agua, Ch’ol de Tumbala, Ch’ol de Tila y Ch’ol de Sabanilla. Aunque existen hablantes de la lengua Ch’ol en algunas partes del sureste como del Chontal de Tabasco, acotamos su presencia respectiva con marco geográfico social del estado Chiapas.

⁸ A pesar de lo accidentado que es el terreno de Tila, cuenta con los servicios públicos de: teléfono, agua entubada, electrificación, calles pavimentadas (en la mayor parte del poblado) y drenaje; sin embargo, por el crecimiento poblacional los asentamientos en las periferias han crecido desordenadamente y la creación de nuevos barrios no ha permitido cubrir los servicios a

alta en las tierras en que no se ha logrado adecuar para el cultivo y tala de los escasos árboles -paloma corozo, roble, cedro, caoba, hormiguillo, chicozapote, hule, pino, ciprés, romerillo, sabino, manzanillo, amate, ceiba, guarumbo, jimba y frijolillo- que aún se observan, a 50 kilómetros a la redonda la exuberante vegetación selvática ha sido sustituido por la vegetación baja decídúa o bosque, mezclada con vegetación secundaria arbustiva, con vegetación y pastizal abundante. Algunas plantas medicinales como son la ruda, hierba buena, sánalo todo, malva, poleo, alcaba, epasote, cola de caballo en día son escasos, la cosecha de maíz, frijol y café, este último restó importancia al caer su precio por ello el cultivo de maíz y frijol, fueron la opción para la subsistencia que forman la base de su alimentación, la producción en pequeña escala son el apoyo para la subsistencia de las familias Ch'oles⁹. El deterioro del medio ambiente ha modificado su clima de cálido húmedo con lluvias todo el año a cálido con lluvias en los meses de julio a diciembre con intervalos escasos y abundantes en ocasiones con presencia de heladas, propiciando el cambio de temporadas de cosecha de mayo a julio, aun es estas condiciones la perdida de cosecha se hace más evidente al presentarse, fuertes vientos, lluvias y sequias permanentes sobre las tierras de cultivo deforestadas por las actividades agrícolas y la tala inmoderada. *“Con la llegada de las compañías extranjeras empezaron a desaparecer os árboles de madera preciosa, los bosques y la selva solo se*

todos sus pobladores, la mayoría de las familias que se encuentran asentadas en las periferias del poblado carecen de este servicio y se ven en la necesidad de construir fosas sépticas.

Cuenta con servicios médicos (IMSS, SSA, ISSSTE), La población derecho ambiente 2010 indica que el IMSS atiende 4,746 y 1,052 pertenecen al ISSSTE, atendiendo hasta el 2009 a 215 docentes de preescolar, 544 docentes de primaria, 213 docentes de secundaria, 94 docentes de bachillerato y 347 docentes de primarias indígenas. Atendidos por 1 médico de institución de seguridad social, 1 personal médico del ISSSTE, 24 médicos de instituciones de asistencia social, 11 médicos de la Secretaria de Salud del Estado, 13 médicos del IMSS-Oportunidades con un total de 9 unidades médicas. La atención que se le ha prestado a la población Tilenca a favorecido a que los índices de La Tasa de nacimientos en el 2008 fueran de 2,680, 1347 hombre y 1333 mujeres con un tasa de mortalidad infantil de 41.0 fue de 4.80 hijos, mientras que la TGF de la región fue de 4.26 y la del Estado 3.47. (CONAPO, 2010)

⁹Complementando la actividad agrícola se pueden observar la cría y engorda de animales domésticos, como son aves de corral y cerdos. Estos animales son para el autoconsumo.

La ganadería tiene poca importancia en el municipio debido a lo accidentado del terreno, que hace difícil el mantenimiento de pastizales y el cuidado del mismo.

La apicultura, proporciona ingresos adicionales temporales que estimulan la economía campesina de pocos que pertenecen a la sociedad cooperativa apícola del municipio.

pensaba en la explotación maderera, sin considerar el equilibrio ecológico". (INI, 1995:12).

Las condiciones climáticas impactan sobre los cerros de San Antonio "la cruz" abrigando al río jolja' (cabeza de agua) y el pasi' ja' (lugar donde nace el agua) denominado así por abastecer de agua al pueblo, se encuentra en los márgenes del cerro piko'ji' (lugar donde se escarba la arena), el cerro ch' ukpatyol (agarra espalda), pajlumil (tierra agria), k'ajtye'ja' (puente sobre el agua) con pendientes muy pronunciadas y en los lomeríos de Unión Juárez, Nicolás Bravo albergan los márgenes del río el tranquilo y el ojo, todos los ríos son de poco caudal (jolja' y el ojo) el resto se disipa entre las montañas. El accidentado del territorio y su ubicación entre cerros, anteriormente propiciaba la existencia de filtraciones acuíferas dando forma a muchos manantiales, en día se han visto disminuidos por la deforestación y el crecimiento poblacional. A pesar de la abundante lluvia en algunas temporadas el abastecimiento de agua para el consumo es racionado y para las labores agrícolas se esperan y se ajustan a las temporadas de lluvia. Aun en estas precarias condiciones se pueden encontrar una gran variedad de fauna en las partes altas de los cerros en que el hombre no ha podido llegar con facilidad, siendo las más representativas las siguientes; Reptiles: culebra ocoatera, nauyaca de frió, culebra cincuate, boa, nauyaca cornuda, nauyaca saltadora, nauyaca real, cocodrilo de río, coral, iguana de rivera, tortuga plana, tortuga cocodrilo; Aves: gavilán, golondrino, picamaderos, águila arpía, guacamayo rojo, ocofaisan, pava, pavo ocelado, tucán cuello amarillo, azulejo ocotero, zopilote rey y quetzal; Mamíferos: ardilla voladora, jabalí, murciélago, venado de campo, zorrillo espalda blanca, puma, coyote, saraguato, nutria, tlacuache, venado cabrito y viejo de monte, mapache, puerco espín, tamborcillo, tejón, entre otros.

El municipio de Tila¹⁰, cuenta con un asentamiento población total de 71,432: 35,704 hombres y 35,728 mujeres (INEGI: 2010), de los cuales 32'551 son hablantes de la lengua Ch'ol, las casas ubicadas en el centro de la población tienen habitaciones para cada actividad, sala, cocina, cuartos con pisos de concreto o cubiertos de losetas, las viviendas ubicados en las calles principales algunas cuentan con vitrinas, mesas para exhibir mercancías de abarrotes, chácharas, golosinas, vinos y licores, pollos destazados, telas, ropa de paca, fruterías y venta de comida casera¹¹, las casas están construidas de concreto con techo de lámina o loza de concreto, el perímetro están delimitados con los muros de cada casa asentando un mayor fraccionamiento y delimitación de la propiedad.

En las periferias las casas cuentan con una sola habitación en que se comparte la cocina y dormitorio con espacios reducidos con múltiples funciones; para almacenar las semillas de maíz, frijol, calabazas y café. En el patio se observan algunos árboles frutales y de ornato, estas parcelas se delimitan con plantas de ornato, palos, mallas galvanizadas y alambre.

¹⁰ El pueblo se encuentra asentado en las montañas del norte de la selva entre el cerro de San Antonio o cerro de la cruz y el cerro de unión Juárez el asentamiento poblacional se encuentran concentrado sobre un cerro con menos dimensiones que los anteriores, la iglesia, la presidencia municipal, la oficina de telégrafo y radiocomunicación, el parque, el casino del pueblo, y los principales comercios forman el centro a partir del cual se desprende la mayor parte del asentamiento tilence, canchas deportivas, un auditorio municipal, oficinas del INI, CONASUPO, una casa Ejidal, además de los servicios de educación de nivel básico compuesto por: 4 escuelas del nivel preescolar de las cuales 2 son monolingües (federal y del Estado respectivamente) y 2 son escuelas bilingües; de las 6 primarias que existen 4 son monolingües (3 federales, 1 del Estado) y 2 son bilingües; tiene 3 escuelas de nivel secundaria (Telesecundaria, Sec. del Estado y Sec. Técnica Agropecuaria); así como 2 escuelas de nivel medio superior (Preparatoria y COBACH), la primera es de carácter privado. este crecimiento se refleja en los datos que arroja INEGI, el año 2010 se registraron 14,177 viviendas particulares habitadas, de las cuales 98.90% son propiedad de sus habitantes y 1.10% son no propias. En promedio cada vivienda la ocupan 5.1 habitantes, 10,697 disponen de agua de la red pública, 12, 501 disponen de energía eléctrica, 7,521 disponen de drenaje, 11,219 con piso diferente de tierra, 13,295 disponen de excusado o sanitario, 340 disponen de computadora, 586 disponen de lavadora y 2,931 disponen de refrigerador, 6,286 disponen de televisor.

¹¹ La población ocupada en este sector es del 94.4 al por mayor y el 128.9 al por menor (INEGI, 2011). En las actividades terciarias se encuentran establecimientos comerciales de productos básicos y productos electrodomésticos, destacando las farmacias, papelerías, mueblerías; además de servicios de hoteles hospedaje, talleres de reparación de vehículos y bicicletas, reparación de aparatos electrodomésticos, distribución de combustibles. Además existen servicios de transporte tanto en la cabecera municipal como en Petalcingo, Nueva Esperanza y El Limar.

La unidad doméstica está compuesta por una familia nuclear –padre, madre e hijos- que conviven en la misma casa el sustento familiar depende en su mayoría de las actividades que los miembros de esta realizan en el campo, del cuidado de algunos animales domésticos y de la venta algunos productos agrícolas como venta de la mano de obra fuera y dentro de la comunidad, combinados logran la autosubsistencia. Regularmente los padres e hijos ya casados comparten la misma vivienda afirma Shep: [LM.Chol.Of.C.],¹²

[...] cuando me casé tengo aparte mi maíz, tengo aparte todas mis cosas, con eso empecé a tener todas mis cosas, pues vivo con mis papás; claro que viví dos años tuavía con mis papás después de que me casé pero de ahí pues toy trabajando con él, yo trabajo, hacemos milpa, hacemos frijolar, limpiamos café, cosechamos café, eso es todo lo que usamos pa' vivir y así vivo orita no puedo cambiarme de oficio porque en ese vivo, en ese vivo, en el campo, en la cosecha, ese es, ese es mi trabajo [...]

O se les cede derechos sobre una porción de la parcela para construir y compartir el patio o se les cede el derecho de otra parcela en las periferias de la localidad, comenta Shep con preocupación:

[...] en este ejido que el terreno ya no estiramos na mas lo que tenemos ahí tenemos ya no tenemos, ya no podemos tener mas, si lo ponemos a trabajar todo en el campo ya no van a poder vivir porque ya no van a tener ese terreno que tengo yo, quizás pueden tener un pedazo pero ya no da abasto para que puedan sembrar café, puedan sembrar maíz, puedan sembrar todo lo que quieran, ese es lo que vi cuando eran chiquitos todavía [...]

¹² Las siglas LM., Of., C., significan Lengua Materna, Oficio, Campesino, respectivamente. Estas serán las mismas para los entrevistados.

La paulatina ocupación y privatización de los terrenos se deben a la parcelación que han sido objeto, por lo tanto la reproducción de la familia Ch'ol le resulta preocupante los factores que alteran el equilibrio de su medio, al considerar la parcelación un mal necesario para la continuidad de los miembros. Condiciones que han favorecido la individualización en las actividades agrícolas debilitando el apoyo mutuo como expresa Shep:

[...] con trabajos tenemos pa' comer, claro que los chamacos se superaron pero como cada quien se mantienen ellos, ellos se gastan su propio dinero, yo pues stoy luchando también pa' tenerlo, hago mi milpa, toy trabajando mi cafetal y pues lo que cosecho ahí es mi consumo [...]

Una vez que los hombres se casan y se apartan de la casa paterna, dejan de aportar recursos económicos a los padres para priorizar las necesidades de su nueva familia.

El jefe de familia abuelo regularmente se dedican a las labores del campo y las nuevas generaciones en su mayoría son profesores –bilingües, monolingües- algunos cuentan con una carrera profesional dedicados a cubrir empleos temporales.

El territorio del pueblo de Tila se encuentra dividido en dos partes: terreno ejidal¹³ y zona urbana, la dimensión del primero es de 5,230 hectáreas y la segunda tiene

¹³ Se hace la entrega en el año de 1922, la posesión de dotación y se publica en el diario oficial una sola vez, de acuerdo con el artículo 160 de la legislación agraria, el presidente municipal el día 19 de mayo del mismo año firmó y certificó desde entonces, ya no es terreno baldío pasa a ser patrimonio de los 836 capacitados y firma el Ing. Manuel Paz G. Queda superanparado bajo una resolución presidencial el 30 de julio de 1934 y se publica en el diario oficial de la federación el martes 16 de octubre del mismo año y el 28 de diciembre nuevamente el topógrafo técnico Manuel Paz Pastrana después del trabajo realizado levanta el acta de posesión el presidente municipal certifica y firma de acuerdo del año de 1936.

El 5 de abril de 1959 se realiza el trabajo técnico del topógrafo Rafael Molina Grajales se levanta el acta de deslinde definitivo el C. Presidente municipal Pedro Rafael Constantino Martínez firma y

una extensión de 136 hectáreas que no se encuentran contempladas dentro de la medida del ejido; pero el desarrollo que ha tenido Tila y el crecimiento poblacional que atraviesa ha generado que al irse incrementando la urbanización, las tierras ejidales dejen de ocuparse para el cultivo para la construcción de viviendas y la comercialización. Algunas inconformidades se deben a la construcción de iglesias por parte del párroco en los barrios sin la anuencia de la asamblea ejidal así mismo por la adquisición de terrenos por el Presidente municipal entre otros que cuentan con las condiciones económicas para la compra y venta de la misma.

Esta cuestión ha ocasionado constantes peleas por las tierras entre los mismos ejidatarios y entre los vecindados según el Artículo 13 de la Ley Agraria (1992): *“Los vecindados del ejido, para los efectos legales, son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal”*. Los primeros luchan por mantener el carácter propiamente ejidal de éstas, lo que implica no ser vendida, ser heredada a los hijos y ser un patrimonio común; los otros pelean por tener derecho pleno sobre sus tierras, establecer el fundo legal y tener un catastro que lo ampare como propietario de su terreno.¹⁴

Las familias Ch'oles en su mayoría poseen parcelas de carácter ejidal en la parte céntrica de la población; algunas de éstas se han visto en la necesidad de venderlas para contrarrestar problemas, orillándolos a mudarse a las periferias de la localidad, la ventas son a precios económicos y en muchas de las ocasiones no se les paga un precio justo.

A pesar de la venta de casas y terrenos de cultivo los ejidatarios no aceptan la privatización de las mismas, algunas propiedades cuentan con títulos legalizados

certifica de conformidad que en la actualidad vive y el h. Cuerpo consultivo agrario aprobó el plano del 2 de junio de 1961 sin nota, ni punto de acuerdo. (Comisaria Ejidal, 2011)

¹⁴Las dicotomías entre la bondad y la deslealtad se relacionan con la concepción del mundo, que son utilizadas para deconstruir el sentido de la naturaleza, que tiene que ver con la definición con los sujetos modernos con gente de razón y los otros primitivos (indígenas).

por la Reforma Agraria y otras transacciones son validadas por las autoridades ejidales. Situación que ha orillado rentar terrenos, compartir las labores agrícolas con los familiares u ocupar las tierras selváticas localizadas a una hora y media de la localidad. Las condiciones sociales de los Ch'oles de Tila responden a una tendencia de procesos de aculturación del mercado, los mecanismos de privatización de tierras responden a la ficción de la disociación entre política y economía con la idea del libre mercado. Bienes comunales y públicos se suprimen a los intercambios de mercado. Se enajena la falacia de la riqueza momentánea, mediante la privatización de la propiedad, con el reconocimiento de los límites territoriales avalados por la autoridad ejidal o por la procuraduría agraria. Los fines en muchas ocasiones se transfieren a procesos de compra venta por Ch'oles en condiciones económicas ventajosas, frecuentemente campesinos con hijos profesores aparecen en estos espacios de transacciones o invasiones.

“Antes, toda esta parte me correspondía (señala una amplia extensión de terreno), porque mis abuelos lo trabajaron, sembraba una parte luego la otra, pero esta temporada encontré al Nosh con su gente limpiando (tala y roza) dentro de mi terreno, le reclamé, se hacia que no escuchaba y siguió, pues nos fuimos a la asamblea para arreglarlo, el con sus hijos que son profesores pues son más y hablaban de leyes y que si no les reconocían en la asamblea que se iban a la Procuraduría Agraria, pues no se arregla hasta ahora pero ellos siguen invadiendo terrenos que no les corresponde y el de allá lo enmallaron dicen que ya tienen papeles, como tiene dinero pues es difícil de hablar con ellos. Esa troja, es de ellos pero el terreno en de don Emilio como es religioso no le gusta discutir que Dios los perdone dice”.

Estas están condicionadas por las leyes que el estado ha aprobado para la profanación de la jurisdicción de las gestiones propias de la comunidad, desde las

propias visiones de gestión comunal-ejidal hasta sus cosmogonías -La representación de las relaciones de tiempo y espacio tiene varias connotaciones como el dueño, heredero, propietario-. Por ello existe una percepción de límites, fronteras y territorialidad en razón de un pensamiento occidentalizado que se ha ido permeando en las estructuras organizativas de las comunidades indígenas, transformadas en manos de obra para la explotación de los recursos propios de su entorno enajenadas en el mercado capitalista. El Ch'ol define su labor en el sentido de "qué produzco" en un sentido de mercantilización, monetización, privatización e individualización que suprime al destierro mediante la resistencia a reconocerse como tal.

Actualmente la contrarrevolución agraria se presenta con apoyos Gubernamentales mediante la privatización de la comunalidad indígenas que en apariencia garantizan la propiedad percibiéndose por este como la recuperación de sus propiedades en la razón aberrante del libre mercado. (Varese, 2011).

En el afán de compensar las necesidades materiales de los hogares en las labores del campo, se recurre al uso desmesurado de herbicidas para agilizar el desmonte de las parcela "quema pastos" desplazando el labrado en forma manual, que consisten básicamente con uso en del machete, el azadón, la coa y el pico. La gran mayoría utiliza fertilizantes y plaguicidas para el cuidado de sus cultivos ocasionando un incremento en el deterioro de sus tierras y en la calidad de su producción; aunado a ello, lo accidentado y pobre del terreno que predomina en Tila dificulta la producción variada de cultivos, ya que predomina el suelo accidentado, arcilloso de diferentes coloraciones y suelos rocosos, debido a la degradación por los efectos de la erosión, situación que se agrava con los constantes cambios climáticos que frecuentemente ocasionan pérdidas de las cosechas¹⁵ retribuidas en la producción para la subsistencia, descartando una

¹⁵ El territorio municipal forma parte de las montañas del norte del estado de Chiapas, por lo que predominan los terrenos accidentados, aunque se localizan zonas planas y semiplanas al norte del municipio.

buena fuente de ingreso, obligando a la migración un fenómeno frecuente en la comunidad, debido al proceso de subordinación que no ha permitido que el Ch'ol pueda obtener los mismos espacios de desarrollo dentro del sistema político-económico al que se enfrenta la sociedad mexicana; en ella ven la solución de sus problemas económicos teniendo que emigrar a los municipios de Palenque, Ocosingo, a los Estados de Campeche, Quintanarroo, Tabasco, Edo. de México; éste fenómeno es frecuente en el poblado y las comunidades del municipio¹⁶.

La migración es un mal necesario si consideramos la carencia de tierras por la fragmentación de las parcelas ejidatarias y la falta de oportunidades de empleos mejor remunerados. Contrariamente a su aspiración, la realidad a la que se enfrentan en las ciudades es el sometimiento a un proceso de explotación más marcado en el que sus desventajas son aún mayores, razón por la cual muchos Ch'oles prefieren que sus hijos se queden a trabajar en el pueblo.

El municipio está constituido geológicamente por terreno cretácico superior e inferior (con roca sedimentaria y caliza) y terciario paleoceno (con roca sedimentaria lutita y arenisca). Los tipos de suelos que predominan son los siguientes: Luvisol, regosol, acrisol, nitosol y cambisol (Enciclopedia, 2010).

En el territorio municipal predominan los terrenos accidentados, es decir, las serranías montañosas con grandes pendientes rocosas, que hacen imposible el cultivo de productos agrícolas; pero al norte del municipio se localizan zonas planas y semiplanas, al igual que en los alrededores de Petalcingo, comunidad tilense, de más importancia después de la cabecera municipal. La sierra nava comienza de Joljá Tiontiepá y pasa por Chulum Juárez, Agua Blanca, Tulijá, Acanaval, entre otros de poca importancia. Las montañas del municipio, se caracterizan por ser sumamente quebradas, entre sus accidentes orográficos se conservan los cerros de la cruz o San Antonio, Campanario y Tres Picos.

¹⁶ El grado de desarrollo de la región selva, se refleja en el hecho de tener una población económicamente activa de 114, 582 personas de la cual el 98.5% tiene empleo, la población ocupada se encuentra distribuida en los tres sectores económicos, sobresaliendo las primarias con 94.7%, 0.9% en las secundarias y 4.4% en el terciario. De dicha estructura resulta que el 27.6% de la población ocupada no recibe ingresos, el 48.7% percibe menos de un salario mínimo, en contraste con el 5.8% de la población que percibe de 2 a 5 salarios mínimos.

La agricultura juega un papel muy importante para la economía de la región, la cual no se ha desarrollado para lograr incrementar el nivel de producción; ocasionando la migración para contratarse como asalariado en otras zonas. Esta afluencia de migrantes hacia las principales ciudades ejerce una presión creciente en la demanda de empleo tanto en los sectores secundarios y terciarios.

Las familias Ch'oles de este pueblo enfrentan condiciones de vida poco beneficiosas para cubrir las necesidades primordiales de su familia, ya que Tila ha sido impactada por problemas políticos, religiosos y sociales en donde el Ch'ol ha servido como pretexto del discurso político para conseguir sus propios intereses; por lo cual, el rezago y la marginación es evidente en las condiciones de vida de la mayoría de éstas familias Ch'oles.

1.2 Entre lo propio y lo ajeno, el “Ch'ol – Kaxlañ ladino”

Las relaciones entre los Ch'oles y los “caxlañes” ladinos se acentúa en la comercialización de sus productos al asistir al centro de la población para ofrecer chayotes, zapotes, jol ts'i (cabeza de perro), ch'um a'k (calabazas de árbol) camotes, calabazas, chilacayotes, yuca, plátanos, elotes, gallinas de rancho, pavos, puercos y verduras. Muchos “caxlañes” se dedican a la compra del café y maíz, se trasladan a las entradas de la población con báscula y costales para comprar el café evitando las competencias que se encuentran en la población y otros negocian el producto con préstamos en efectivos que son pagados en la temporada de cosecha, en cuanto a los servicios de mano de obra son solicitados en los rastros para sacrificar los animales y el traslado de estos a las carnicerías en el centro de la población, otros solicitan estibadores para la descarga de materiales para la construcción y abarrotos, choferes y encargados de changaros son actividades que en algunos casos se afianza y solo son renunciados por accidentes o alguna mejora laboral: contratación temporal en la presidencia municipal, en los diversos censos del INEGI, IFE, INI o interinatos, incidencias y bases en los Servicios Educativos Federalizados (PECI, CONAFE, primarias indígenas, secundarias, Colegios de Bachilleres), aunado la migración a otras ciudades en búsqueda de empleos o estudios permiten que la asunción del termino caxlañ entre los Chóles se les acuñe a estos que han “mejorado sus condiciones de vida” reflejan su escasa o nula participación en las celebraciones del carnaval Ch'ol, día de muertos, peticiones de lluvia y cosecha.

El uso recurrente de frases “Salí, para mejorar no para empeorar”, “son creencias”, “no estudie para ser mayordomo” (referido a cargos religiosos) y el distanciamiento entre el discurso del ejido como propiedad comunal y la privatización de misma son discursos recurrentes de los “caxlañes Ch’oles”.

La persistente estratificación social que ha mermado en la vida de los Ch’oles de Tila, expresados en la inequidad, la explotación y el desmantelamiento de su comunalidad producto de la opresión cultural de los “ladinos”, La Real Academia Española (RAE, 2012) vincula el concepto con un tipo de lengua particular: Variedad del castellano que, en época medieval, hablaban los judíos en España, y que, en la actualidad, hablan los judeo españoles en Oriente. Astuto, sagaz, taimado; *se dice del que obra con listeza y disimulo para conseguir lo que quiere. Con astucia y disimulo.* Se decía de quien habla con facilidad alguna o algunas lenguas además de la propia. Mestizo que solo habla español. La definición muestra el término “ladino” estrechamente vinculado a una lengua, a la posibilidad de utilizarla y, a la idea de “astucia”, que “(...) representa de una u otra forma un intermediario, un punto de convergencia, un cruce (de caminos, de etnias, de funciones, de culturas)” (Bolaños, González García y; Pérez, 1992: 31). Articulado en un referente de jerarquía, poder, avasallamiento, de los que tienen y producen la diferencia en situaciones de desigualdad. Taracena (2006: 1) hace referencia actual del término a la gente “no indígena” que los ch’oles denominan caxlañ (ladino) aunado a ellos los pocos “Ch’oles ricos” que conforman la elite de los comerciantes, profesores y médicos que crecen al amparo del estado evidenciando que la relación que se establece entre estos y el resto de la población Ch’ol es inequitativa e interdependiente, su relación con los otros con los ellos mismos, los diferentes que no cuentan con estas mismas posibilidades de “dejar su empobrecido modo de vida” son el producto de la construcción social de la igualdad o desigualdad que pueden ser otorgadas según su tránsito en los sistemas jerarquizantes. (García, 1999: 24) Shep, comenta al respecto: [LM.Chol.Of.C.],

[...] tienen un poco de rencor porque a ellos no tienen hijos todavía que son maistros, no tienen hijos que son estudiantes, aun todavía están estudiando; por eso, este, dicen cómo le hizo aquel que ya ellos todo están superado sus hijos, se están superando y como nosotros nunca podemos superar, así dicen, me han dicho, [...] como le hicieron para hacerlo si nosotros también tenemos la misma edad que ellos y no tenemos ningún hijo maistro y yo pues yo na más me pongo a reír porque la verdad el que no supo pensar pues ay se quedan donde esta, [...] stoy orgulloso de mis hijos nada más, [...] los que tienen rencores, me hablan pues pero así, así nada más como que date cuenta que no doy cuenta pero sí le doy cuenta porque yo siempre lo escucho como dicen [...]

Los diferentes, esos que no se superan “porque no quieren” son discriminados, es claramente visible los problemas que enfrenta por su condición de marginación y rezago, pues, constantemente enfrentan la arrogancia y discriminación de los caxlañes, y de personas que consideran tener una posición superior a la de éstos, que disfrutan del ascenso económico y social haciendo visible su status de intermediador (Taracena, 1999: 402) poseedores de los medios de transporte situación que es utilizada para el regateo de los precios de sus productos, el robo de su dinero cuando no saben hacer sus cuentas y el robo de sus productos, como en el caso del café, por medio de las básculas desniveladas, convirtiéndose en presas fáciles del “coyotaje”. Problema antaño que enfrentan por su condición subordinada ante una sociedad hegemónica que le ha exigido históricamente, someterse a un sistema capitalista y neoliberal que busca el desarrollo y apertura del libre mercado en el que como pequeño productor no interviene en la fluctuación del precio de su producción.

Las condiciones que enfrentan los Choles en estos tiempos en donde se proclama el respeto a la cultura originaria, respeto a sus derechos étnicos y humanos, así como la igualdad de oportunidades, resulta por demás paradójico; debido precisamente a las desventajas y violaciones que sufren como entidades con

características étnicas propias y distintas de la sociedad dominante (Kymlicka, 2001; Tubino, 2009; Rockwell, 2011); en donde el Estado actúa como protector de los derechos concebidos más no de los derechos perdidos a lo largo de la historia de los pueblos originarios de México.

Los habitantes originales del continente americano, los pueblos indígenas o amerindios, son portadores dinámicos de la etnicidad histórica. El pasado y el origen étnico han sido conceptos persistentes y recurrentes para nuestro entender del nacionalismo moderno y la construcción nacional (Smith, 1986). En América Latina, el origen cultural y pasado étnico están concentrados en el indigenismo (política gubernamental que se ocupa del indio pero lo excluye de la toma de decisiones y del desarrollo) y es percibido de forma muy diferente dentro de cada estado-nación. Cada nación ha desarrollado un modo particular para enfrentar la pertenencia histórica y la etnicidad de hoy en día. Los pueblos indios y sus propuestas actuales de autonomía y libre determinación siguen generando temor en la sociedad de la nación dominante, en gran medida, ocasionada por la falta de información adecuada sobre las necesidades e intereses de estas sociedades, mientras que, por otro lado, prevalece la discriminación y exclusión de la herencia colonial. (Gutiérrez, 2011)

Pese a los constantes cambios generados en la actualidad "a favor de los pueblos originarios",¹⁷ éstos siguen colocados en una situación de dependencia casi total, por lo que, su situación social, política y económica sigue siendo por lo general catastrófica, evidenciándose de esta manera que existe un gran abismo entre el discurso político y la realidad de los intereses del Estado. Los indígenas, casi siempre son representados como reliquias del pasado o como recipientes de los

¹⁷ La reforma del artículo cuarto de la constitución política en 1991 para incluir un apartado sobre derechos indígenas, entre otras reformas de las políticas gubernamentales e indigenistas hacen innegables los cambios que el Estado ha generado en su relación con los pueblos indios, sin embargo; rebeliones como la del EZLN hacen pensar en la ineficacia de tales acciones o en su defecto que los beneficios prometidos no se han hecho tangibles en las comunidades indígenas del país.

programas de oportunidades, en condiciones de miseria. A pesar de que los esfuerzos oficiales y extraoficiales los halagan, vanagloriándose de su pasado, el verdadero mensaje es que representan para ellos una verdadera carga en el México moderno. (WELLER, 1999: 110). Disfrazadas en discursos de legislación y propaganda de programas interculturales limitadas a la folklorizar los aspectos culturales sin conceder la autonomía y autodeterminación de los pueblos, al respecto Varece menciona:

“El sistema de ciudadanía inconcluso y mutilado que el estado-nación liberal burgués pretendió ofrecer a los pueblos indígenas encerrados en sus fronteras territoriales se basaba en una secuencia de ficciones ideológicas y legales que proclamaban igualdad universal de membrecía y participación en la comunidad política nacional y en la economía de mercado [...] el más ilusorio traspaso individual al sector social no indígena que promete compensar la abdicación a la propia etnicidad con el atractivo de ascenso económico y la eliminación de los estigmas culturales y raciales” (1995).

Sin embargo, es natural que dicho espacio social sea susceptible de ser ampliado en el transcurso de la vida de cada individuo hasta llegar a constituir la comunidad entera en donde éstos establecen relaciones e interacciones ya no solo con su grupo étnico sino con los demás sectores sociales. Es en ese momento cuando la realidad lo comienza a enfrentar con las desventajas que le trae su condición de Ch'ol en un medio en el que para él no existen las mismas oportunidades de desarrollo, pues; al estar inmerso dentro de una sociedad clasista, es explotado, marginado y discriminado. Al respecto Stavenhagen menciona; los pueblos indígenas han sido tradicionalmente víctimas de los mayores abusos: el Estado colonial primero, el Estado republicano después (y en su momento la iglesia, los colonizadores, las empresas multinacionales y demás instituciones de la sociedad dominante) han sido responsables de toda clase de violaciones, desde el genocidio hasta la exclusión política y la discriminación social y económica [...] puesto que vivimos en una época en que las mayorías mandan (fundamento

mismo de la democracia), la identificación de los grupos étnicos como minorías, los coloca por supuesto, en situación de desventaja permanente frente a la mayoría, sobre todo si la mayoría controla el aparato del Estado [...] como minoría requiere de la protección o de la tutela del Estado[...] el Estado unitario y centralista no ha podido dar las garantías necesarias a los derechos de los pueblos indígenas. (1990: 129).

1.3. La Cosmovisión de los Ch'oles de Tila.

La visión de mundo de los choles de Tila incluye a un Dios que ellos creen que interviene en los asuntos humanos. A ese dios que invocan con frecuencia, le hacen ofrenda y le dedican bailes rituales en el que la guitarra, el tambor, la flauta y el violín convergen su esencia para satisfacer a un Dios de nombre "Ch'ujtyaty", "*lak tyaty lak ña*" padre y madre a la vez.

Este conocimiento se basa en la idea de armonía de la naturaleza que rige el universo. Es un conocimiento que permite el equilibrio sujeto-naturaleza (tiempo y espacio para la caza, siembra, colecta) que reconfiguran su concepto de mundo en su redefinición como sujeto, redefiniendo su identidad cosmogónica basado en la epistemología de sus principios culturales. Esta conexión se enfatiza en los escritos de el Popol vuh así como los principios de la reciprocidad asimétrica y simétrica es un quehacer de la colectividad de la diversidad (nunca se quema todo o tala) hay una relación de riqueza con la esencia del cosmos. Existe un enparentamiento con los sistemas cósmicos que explican el comportamiento de la naturaleza, que consiste en la integración de una concepción de naturaleza – cosmos. (Varece, 2010)

Cielo, ríos, montañas, cuevas son el hogar de los dioses que preservan los modos tradicionales y dirigen las actividades de los vivos. Los ancianos Cho'les, practican una combinación de catolicismo y la antigua religión maya encienden velas y ofrecen plegarias junto con incienso, comida y licor de caña en santuarios marcado con la cruz, antes de ascender a una montaña; luego vuelven a

realizarlo después de haber llegado al destino, no solo en estas circunstancias, también durante la realización de las promesas de las casas, de algún pariente, de alguna celebración. Siempre es bien sabido que para cualquier ocasión sea cual sea, lo primero que se debe de realizar es pedir permiso al Dios supremo y Patrono del Pueblo para poder realizar alguna actividad.

“Dentro de las tradiciones tribales existe una aprehensión y apreciación real por la sacralidad de la tierra y, más específicamente, por la naturaleza sagrada de los lugares; las dos ideas no son sino diferentes expresiones de las relaciones de los humanos con el mundo circundante ... La sacralidad de la tierra es antes que nada y principalmente una experiencia emocional. Es un sentido de completa unidad y unión con el lugar, cualesquiera que sean los sentimientos específicos que pueda engendrar en el individuo ... La primera dimensión del sentimiento indígena acerca de la tierra es, por lo tanto, una admisión de que somos físicamente parte y parcela de ella”. (Deloria, 1999: 253).

Los cho'les de Tila, consideran que las riquezas naturales (ríos, montañas) fueron otorgados por sus ancestros; lo sobre natural guía todos los aspectos de la vida, incluso las actividades cotidianas de las personas y las formas en las que adquirirían alimentos y otros recursos. Los primeros intermediarios entre los choles y las dioses (Ch'tyaty) son los ancianos chamanes “ts'akejel” que curan enfermedades y adivinan el futuro. “Todas las concepciones del mundo contienen, cuando tratan de obtener una solución completa del enigma de la vida, la misma estructura. Esta estructura consiste siempre en una conexión en que se decide acerca del significado y sentido del mundo” (Dilthey, 1954: 115).

La religión se ha sedimentado, en la vida del Pueblo de Tila, las distintas celebraciones suelen estar repletas de fabulosos misterios basados en rituales, como para provocar lluvia o buenas cosechas, estas tienen su origen en el mismo

sentimiento de fusión entre el mundo humano y el natural, entre los acontecimientos de la mente y los del mundo exterior.

Las manifestaciones naturales y culturales rigen el misticismo de esta localidad se han sedimentado a lo largo de generaciones fortaleciendo las formas y modos de interpretar al mundo y el cosmos. Esta cosmovisión vierte presencia en la celebración de los ritos y tradiciones de los santos, vírgenes, patronos, con rituales propios que expresan la fusión de antiguas creencias ancestrales con los propios de la liturgia católica.

“Las condiciones culturales de los pueblos indígenas son alteradas en sus características y sus tendencias mesoamericanas por el sincretismo complejo que se da bajo la influencia de la cultura española, y por el surgimiento del mestizaje...la cultura indígena es una cultura de sincretismo con mayor significación que su mestizaje, quiere con esto señalarse que el cambio, influido por la presencia de los europeos..., la alteración cultural, se dá, aunque en diferentes momentos históricos y con intensidad diversa...el ritmo del mestizaje es menor al del sincretismo cultural , incluso puede antecederlo”. (Durán, 2002: 71)

En la población de Tila existe una libertad de participación en el que el público católico presente en cada una de las manifestaciones religiosas hechas, son involucrados de diferentes maneras, ya sean apoyos con víveres, cooperaciones económicas, apoyo físico, entre otras necesarias, donde se pone a prueba la fé.

1.4. Creencias y Prácticas Religiosas

En el templo, lugar sagrado, tradicional y cultural del pueblo ch'ol. La tradición de se va heredando de generación a generación. La creencia en algo divino, la realización de ceremonias y cultos para alabar a Dios, de nombre “Ch'utyaty” y la celebración de fiestas, son actos que los choles de Tila, aprendieron de sus antepasados, que forman parte de su forma de vida. Los ancianos comienzan a

orar, alabar a Dios, dando ofrendas sencillas como: velas, incienso, música regional, la Danza de la pluma del quetzal, la sonaja, el tambor, la flauta de carrizo. Pidiendo la bendición para el pueblo, familias, lluvia, paz, armonía para toda la humanidad.

La historia de este pueblo Ch'ol, cuyos fundadores fueron los mayas, tiene mucho que ver con la aparición de "El Señor de Tila", patrón del pueblo. El Señor de Tila es un imponente Cristo de madera noble, custodiado en la iglesia principal del pueblo (parroquia de San Mateo). Entre los documentos más antiguos sobre su origen destaca un relato dirigido al papa Clemente XI sobre las Constituciones Diocesanas y escrito por Fray Francisco Núñez de la Vega, en el año 1696. En dicha carta se habla de una "imagen muy antigua de Nuestro Señor Salvador, en la Cruz, que se veía teñida y rodeada desde hacía muchísimo por una negrura casi secular". En el siglo XVIII se construyó una iglesia cerca de la Colonia de Misijá (en chol "agua de gato") donde estuvo la imagen. Según un relato recogido por J. Pérez Chacón, el Cristo llegó a ser trasladado a un segundo templo en la colonia de Chulúm Chico y a una tercera –hoy en ruinas- que es donde se encuentra el actual panteón de Tila. Finalmente, a base de la venta de "milagritos" de monedas de oro y monedas de plata, se recaudó dinero para construir la iglesia actual, donde se encuentra la imagen. A principios del siglo XX, durante la época de Venustiano Carranza los revolucionarios intentaron quemar la imagen, pero esta fue escondida en una cueva del Cerro de la Cruz, donde hoy se encuentra un santuario.

Por lo general, las ceremonias y festividades que los tilenses realizan, giran en torno al "Señor de Tila", patrono del pueblo. La fecha principal en que se venera al Cristo es la Fiesta de Corpus Christi (Junio), fecha en que recibe una gran cantidad de devotos de diversas partes de la República y Centroamérica. También el Quinto Viernes de cuaresma y el 15 de Enero es motivo de culto y celebración, fecha en que fue descubierta la imagen del cristo del Señor de Tila, en la cueva de Cerro de San Antonio.

Fray Pedro Lorenzo de La Nada fue el misionero dominico, encargado de introducir la religión católica al grupo ch'ol del, norte de Chiapas. Los españoles a su llegada a América, se dieron cuenta que los habitantes de estas tierras tenían otra forma de adorar a sus dioses: creían en un dios de la lluvia (Chac), en un dios del maíz (Yum Kax), del sol (Kinich Kakmó), de la luna (Ix Che), y de la muerte (Ah Puch); Ellos ofrecían sacrificio de animales y doncellas, quemaban incienso, así realizaban sus ritos y ceremonias para alabar a sus dioses, para agradecerles sus favores y tenerlos contentos.

La mayoría de los habitantes de Tila, profesan la religión católica asistiendo a misas todos los domingos y en las celebraciones de la iglesia, así mismo realizando sus principales fiestas en honor al “Señor de Tila”. La influencia de algunas sectas como la adventista, la presbiteriana, la sabática, la de protestantes, pentecostés y testigos de Jehová han proliferado en menor escala. En el pueblo existen 4 templos; iglesia principal de San Mateo, Iglesia del Señor de Tila, el de Nuestra Señora de Concepción y una en construcción.

El templo San Mateo también conocido como templo del Señor de Tila, es el centro ceremonial al que acude la mayoría de campesinos Cho'les, allí realizan sus fiestas, encienden sus velas, piden sus favores, y ahí se encuentran los “Principales” sistemas de cargos, el *Makiúm'la*; es el responsable de la fiesta del señor de Tila y del cuidado de la iglesia. El *Makña'lal*, se encarga de la Virgen María y de la organización del carnaval. El denominado *Sacramento* es el encargado de organizar la fiesta de Corpus Christi y el encargado de la iglesia se llama San Mateo homónimo patrón de Tila. Los Capitanes llevan banderas rojas y tienen de subalternos a los caporales, ambos representan a los judíos y soldados que crucificaron y persiguieron a Cristo. Todas las celebraciones que allí se realizan tienen un significado muy especial para los habitantes de este Pueblo. Los habitantes comienzan el año celebrando la fiesta de “El Señor de Tila” el 15 de enero, una de las tres en su honor; Semana Santa en abril y Corpus Christi el cual varía la fecha entre a finales de mayo y a principios de junio o a mediados.

Los encargados de realizar las fiestas son los mayordomos, los capitanes, el representante de la iglesia, los integrantes de la acción católica y las congregaciones que representan a cada uno de los santos que allí se festejan. Todos dedican parte de su tiempo a los trabajos que requieren estas celebraciones. En la víspera de las principales fiestas, los encargados se reúnen para comenzar los preparativos, pues con eso tratan de tener una mejor organización y de continuar así con la tradición.

Las fiestas se realizan año con año debido a que esa es la costumbre de los antepasados. Los preparativos de las Fiestas Grandes se realizan con mucha anticipación; en la víspera de cada una de las fiestas, los encargados se organizan para iniciar al otro día, la celebración.

La gente del pueblo también colabora en trabajos que no requieren de un cargo. Las fiestas principales duran, por lo menos, tres días y se caracterizan por ser muy concurridas; llegan campesinos de las diferentes comunidades del municipio y personas de diferentes lugares y estados vecinos.

1.5. La religión y sus festividades.

Los encargados de las imágenes, tienen como principal función cuidar que las imágenes se encuentren en un buen estado, a la hora de prestarlas y devolverlas, así como su propio festejo con rezos y alimentos (tamales).

En Tila se celebra del 6 al 15 enero la “novena”, para todo el pueblo por tradición de los choles, tradición que consiste en practicar una devoción, con fin de ser agraciado por la bendición del patrono del pueblo.

La celebración del “Señor de Tila” se inicia el 6 de enero, con la realización de un novenario. Los encargados de hacer estas fiestas son: el Mayordomo, Makiúm’la, Makña’lal, el Mayordomo Sacramento y el Mayordomo San Mateo. Ellos son los

más ancianos y los más respetados; ellos tienen a su cargo la festividad, aunque en algunos casos son auxiliados por sus compañeros y por los demás mayordomos.

Durante el novenario, el Señor de Tila es acompañado en una procesión a casa de aquellos que lo han solicitado para darle morada. El Mayordomo, Makiúm'la, al igual que las demás personas que tendrán el Santo durante el novenario, debe preparar tamales y café, para invitar a las personas que asisten a sus casas a los rezos; ese mismo día en la tarde, el Santo vuelve a ser llevado a la procesión rumbo a la Iglesia principal en donde a su llegada se le da una misa al igual que en la mañana, en donde permanecerá ahí hasta el día siguiente.

Todas las calles relucen de adornos de color distintivo al "Señor de Tila", el amarillo y el rojo (colores litúrgicos). Todas las principales calles y los barrios son adornados por estos dos colores, las familias de manera voluntaria se encargan de la realización de sus propios adornos para sus calles, ya que en ellas pasará la peregrinación con la imagen del "Señor de Tila". La gente degusta de ver las calles adornadas de colores relucientes y de gran significado para la ocasión; mientras tanto la familia encargada de recibir la imagen del Señor de Tila, adornan sus calles con matas de árboles de plátano y palma.

El novenario debe terminar el 15 de enero, el día más importante de la fiesta. Ese día el "Señor de Tila" es colocado frente al altar de la Iglesia.

El 13, los campesinos de las colonias comienzan a llegar a Tila, pues para ellos la fiesta apenas inicia. En las mañanas del 6 al 14 en que baja la imagen a la casa de una familia y en las tardes en la que se sube de nuevo al templo se celebran misas; en la primera misa el Santo es bajado de su capilla, para ser llevado después en procesión a la casa de la primera persona que lo ha pedido, esa misma tarde, antes de que comience la misa el santo debe de ser subido de nuevo; por lo tanto se sube y se baja durante los 9 días pues el 14, víspera del día

grande, el Señor de Tila debe ser coronado. En cuanto a la corona que se utilizara, existe un responsable que la proporciona y debe de ser alguien con un cargo grande, que en este caso es el Makiúm'la. En la mañana del día 14 a las 8:00 am. toda la gente que desee participar en la peregrinación de la corona que se le colocara a la imagen del Señor de Tila, es invitado a que llegue puntual al sitio donde se tomaran los transportes que se encargaran de llevar a toda la gente que guste asistir a la comunidad donde saldrá la corona; a la hora de llegada en dicha comunidad se recibe con una misa grande para toda la gente y la corona, una vez que haya concluido la ceremonia de la misa, el encargado de la iglesia de la comunidad visitada realiza un banquete para toda la gente que llego a traer la corona para peregrinarla. Una vez todos desayunados comienza el regreso al pueblo y esta vez con la compañía se todas los residentes de la comunidad visitada, así como de sus alrededores. Así Durante el 14 la gente se reúne en casa del Makium'la, donde llegara la corona traída de "X" lugar y así iniciar la procesión hasta la iglesia principal, junto con la imagen y la corona. Con himnos, cantos religiosos, música tradicional y de banda, el día 14 "El Señor" es coronado y colocado frente al altar del "Señor Grande", allí permanecerá un día y una noche hasta el amanecer del 15, el día más importante de la fiesta.

El 15 se celebran 3 misas; los encargados de esta fiesta se reúnen en la iglesia; ya que es el último día de fiesta. En este día los campesinos de las comunidades llegan a Tila a realizar sus promesas, ahí se encuentran con los ancianos (tatuch) y mayordomos, los encargados de encender las velas y de hacer las promesas al "Señor de Tila".

Durante este día se le cantan las mañanitas al "Señor de Tila", en donde llegan todos los mariachis de la región; a las 12:00 am se realiza una misa de acción de gracias por todos los beneficios que recibe la población, se le dan las gracias al "Señor de Tila" y se realiza una procesión por las principales calles, para que el Señor de Tila bendiga al pueblo; ya más tarde como las 17:00 pm se festeja con los bailes populares de la región Ch'ol, y a las 20:00 pm comienza la quema de

los fuegos pirotécnicos, globos aerostáticos. Durante este día varios grupos de antorchas de todos lados de Chiapas visitan el templo del Señor de Tila y piden sus bendiciones para sus recorridos hasta llegar a su propio destino.

El dieciséis es el día de la despedida, es el día que el “Señor chico” es colocado nuevamente en su lugar; allí permanece hasta el próximo año y la gente esperará para volver a realizar esta fiesta y esperar su llegada.

La Octava se realiza el 22 de enero, en donde se lleva a cabo un festejo similar al del 15 de enero.

Con esta fiesta se inicia el calendario religioso Tilense, de esta manera se comienza el año realizando la primera fiesta, haciendo promesas y pidiendo favores a Dios. Los Tilenses esperaran el próximo año, cuando serán otros los encargados.

La misa de Semana Santa es mucho más importante que la del 24 de diciembre o la del 1 de enero, porque es la resurrección de Cristo, por eso en ese día se hacen 7 lecturas; 4 del antiguo testamento, 3 del nuevo testamento más el evangelio y una epístola que se lee del nuevo testamento, todas esas lecturas con sus respectivos salmos, por este motivo es una de las más grandes e importantes de todas las festividades.

En esta festividad también se sube al Cerro San Antonio, donde a mitad del camino se encuentra con una cruz, la cual marca dos veredas, una enfrente y la otra a mano derecha camino para subir a lo alto de la cima en donde se encuentra con otra cruz de entre 5 a 6 metros de largo, así mismo se encuentra una cueva en donde los peregrinos suben por sus peticiones y favores.

La Semana Santa comienza con la imposición de la Ceniza, hasta terminar con el Sábado Santo, en esta fiesta no existe ninguna novena, la novena sólo se encuentra presente en la celebración del Señor de Tila 15 de enero.

La Semana Santa en Tila se inicia el sábado, un día antes del domingo de Ramos; ese día se adornan los ramos que se repartirán el domingo por la mañana. La semana Santa es una ceremonia de reflexión, son momentos de tristeza, pues son días de luto, ya que Cristo fue crucificado y muerto en la cruz. Mucha gente acude a Tila, gente de las diferentes comunidades del municipio y de otros lugares. Es el tiempo en que se pagan las “mandas” y se hacen nuevas promesas.

Los ramos elaborados se reparten a la gente del pueblo y a los peregrinos; cientos de personas acuden al templo de “El Señor de Tila” el domingo por la mañana. Una vez que todos tienen sus ramos a la entrada del pueblo rumbo a Nicolás Bravo en donde se encuentra la iglesia del Santo Patrono del pueblo, ahí el sacerdote bendice los ramos. Una vez hecha esta ceremonia de bendición, salen en procesión llevando una imagen del sagrado corazón de Jesús y pasando por una de las principales calles del pueblo. Los hombres se turnan para llevar en sus hombros la imagen de Jesús. La gente de fuera también participa. En el transcurso de la procesión las mujeres entonan cánticos religiosos.

La procesión finaliza en el atrio de la iglesia principal de San Mateo, de donde entran al templo llevando sus ramos ya benditos, el sacerdote oficia la misa de Domingo de Ramos. Al entrar a la Iglesia todas las imágenes se encuentran cubiertas de una tela color purpura y negro, el cual simboliza el luto del momento. Se dice que éstos no son días de gloria, las imágenes del “Señor” y de otros santos se encuentran cubiertos con telas de color morado, son ropas de luto, más adelante hablaremos del significado de los colores; no serán descubiertos sino hasta el Domingo de Gloria, día en el que Jesús resucita.

Los peregrinos, como les dicen los mayordomos a los visitantes llegan cumpliendo promesas, desde la puerta principal del templo se arrodillan y así llegan hasta el altar donde se encuentra “El Señor de Tila”, entre sus peticiones más grandes es la “Felicidad y la salud”.

Son muchas las personas que suben a ver al Señor de Tila en esta época, algunos le ofrecen velas y veladoras, otros milagros “objetos; crucifijos” y dinero, pero la mayoría le ofrece su fe, mientras que los demás llegan sólo a observarlo y tocarlo.

La Semana Santa es una de las principales celebraciones católicas destinadas a adorar al “Señor de Tila”. Lunes, martes y miércoles, son días Santos; en estos días se realizan misas, una por la mañana y otra por la tarde; las personas que asisten a ellas, en su mayoría, son peregrinos, pues los habitantes de Tila se encuentran ocupados en atender sus negocios (abarrotes, zapaterías y negocios informales), preparar los alimentos y bebidas que venden a los visitantes. Alrededor de la Iglesia, las personas construyen sus comedores, allí venden sus alimentos.

El miércoles, a las 10:00 am, se lleva a cabo la partición del bambú; mientras los mayordomos realizan este trabajo sus esposas preparan el atole y lo llevan al atrio de la iglesia para que lo tomen los mayordomos y las demás personas que se encuentran colaborando en dicho trabajo. Esas rajadas de bambú sirven para construir la cárcel en la cual se encerrara a Jesús. La cárcel de la Semana Santa se hace dentro del templo.

El miércoles hay tres misas, una a las siete de la mañana y las otras a las cuatro y a las seis de la tarde.

El jueves, una vez terminada la misa de las siete de la mañana, los mayordomos se reúnen para iniciar la construcción de la cárcel en donde, una vez terminada,

meten a Jesús; allí le colocan dos bastones de mando. La gente vela y adora a Jesús toda la noche hasta el amanecer del viernes.

A los 10:00 de la mañana del viernes santo sacan a Jesús de la cárcel, dando inicio así el vía crucis, o sea el recordatorio de cómo Cristo fue castigado y crucificado; en donde se representan las 16 estaciones. El vía crucis se realiza en el atrio de la iglesia. Una vez que finaliza este acto, el sacerdote entra al templo, hace sus oraciones, que son señal para la crucifixión del "SEÑOR". Junto a la cruz en la cual está crucificado Cristo se encuentran, los doce apóstoles; estas doce personas son catequistas nombradas por los encargados de la iglesia, ellos representan a los doce seguidores de Jesús. También se nombra a otras dos personas, que se encargan de clavar a Jesús en la cruz. Una vez terminada la ceremonia de crucifixión, son retiradas las telas negras que se utilizan para cubrir la parte en donde se realiza este acto. Los encargados han colgado a Cristo y frente a él, las imágenes de la Virgen de Dolores, la Virgen Verónica, San Juan y la Virgen Magdalena.

Una vez terminada la crucifixión, el sacerdote hace las peticiones por Cristo y por la gente que acude al templo; se realizan cantos, pero sin música, pues es momento de luto, ya que Cristo ha muerto.

El viernes no se celebran misas, sólo se recuerdan las 7 palabras que dijo Jesús y hacen peticiones. A las 3 y media de la tarde la gente se vuelve a reunir, no se tocan campanas ni se canta, es el momento de bajar a Jesús de la cruz y de colocarlo en el ataúd. Una vez colocado el Cristo en la caja, lo sacan en procesión por el atrio y frente a la cruz que se encuentra a medio patio se hacen las señales que representan la muerte de Cristo: La gente se agacha, se arrodilla y se para tres veces. Después hacen lo mismo, pero ahora frente a la puerta del templo, de ahí entran al templo, y colocan al ataúd en la capilla de la iglesia; las personas que representan a los doce apóstoles se encuentran al lado del cuerpo. La capilla es como si fuera el sepulcro en donde Cristo fue enterrado. A las 20:00 pm, el

sacerdote hace peticiones y oraciones por la resurrección de Jesús. En esta capilla también colocan las imágenes de la Virgen de Dolores, La Virgen Verónica, San Juan y la Virgen María Magdalena. Una vez colocados estos santos, cierran la capilla y allí la gente hace su adoración toda la noche, hasta el amanecer del día sábado.

El sábado es día de tristeza, por la mañana no hay misas y llega poca gente al templo. Como a las 16:00 pm la gente comienza a reunirse en la iglesia, algunos para esperar la celebración de las 22:30 pm. La iglesia permanece a oscuras, la gente espera que “El Señor de Tila” sea descubierto, que se le quite la ropa de luto con que se encuentra tapado. Mientras toda la gente que visita al Señor de Tila, hace dos filas sobre las gradas que suben al Señor de Tila, para pasar a sus pies y pedir perdón y peticiones.

Una vez apagadas todas las lámparas, los velos que cubren al “Señor” son retirados; en esos momentos se encienden las luces y la gente que permanece en el templo pasa a persignarse frente al altar del “Señor”. También son descubiertos los demás santos que se encontraban cubiertos.

Los encargados de descubrir a los santos son los mayordomos; una vez que terminan, el sacerdote se dirige a la capilla donde se encuentra el sepulcro de Cristo; lleva un cirio en la mano, que él encenderá como señal de “vida y luz de la verdad que alumbra al mundo”. Cuatro mayordomos que llevan el palio (una tela sostenida por cuatro tubos), que acompañan al sacerdote.

Al llegar al altar, el sacerdote comienza la misa realizando el canto de entrada; el templo sólo es alumbrado por las velas de los fieles que allí se encuentran. Una vez que se entona el canto de gloria, las luces del templo son encendidas, se tocan las campanas de la torre y los mayordomos bajan el judío (un muñeco hecho de trapos viejos), que se encuentra colgado en la torre de la iglesia. El judío representa al Judas, al hombre que entregó a Jesús y que será quemado.

Los mayordomos tiran desde lo alto del templo al judío, ya sin ropa; abajo se encuentra la gente esperando que caiga para prenderle fuego y arrastrarlo por las calles del pueblo, la gente grita y se alegra de lo que hacen, pues están acabando con la persona que entregó a Jesús, a su “Salvador”. Finalizan esa fiesta hasta que el judío queda deshecho.

El canto de gloria se entona a las 00:00 de la noche, pues se aproxima el domingo de gloria, que es el día en que Jesús resucitó.

El sacerdote pasa por el pasillo del templo dando la bendición a todos los allí presentes, lleva un jarro con agua bendita con la que rocía a los presentes como símbolo de que todos limpios de pecado. También bendice las reliquias, las imágenes, las velas, el agua y las yerbas de las personas que las llevan.

A las 4:00 am. del domingo de resurrección, los mayordomos se reúnen para abrir la iglesia; la gente comienza a llegar, sobre todo los campesinos de las colonias, que se acercan al Cristo resucitado.

Durante las fiestas que el pueblo realiza al Señor de Tila, un grupo de personas adultas conocedoras de la música tradicional se reúne, cada uno con sus materiales para comenzar a tocar y bailar. Los bailarines tienen sobre la mano dos plumas de quetzal que mueven de un lado a otro haciendo movimientos aleatorios para su deleite. El sonido de los tambores, el violín, la flauta y la guitarra siempre se hacen presente, así mismo se encuentran presentes el coro del grupo de jóvenes de la Iglesia Principal con sus cantos religiosos.

Los desplazamientos del ámbito ecológico que propusieron los colonizadores no tienen un vínculo con el sentido profundo y ecológico de los pueblos originarios, estas comunidades coexisten mutuamente (sujeto-naturaleza) enriqueciendo los

códigos de correlación de ambos, la milpa representa una manera da vida cíclica de coexistencia. Entendiéndola como una economía moral.

1.6 Peticiones para la vida Ch'ol.

Su culto o ceremonia están muy relacionados con la naturaleza, el cosmos y la vida además de que creen en un Dios supremo e invisible; movidos por esta creencia acuden al templo de “El Señor de Tila” para elevar sus oraciones y pedir así, por su familia, salud, cosecha, lluvia.

Para sembrar y cortar el maíz, frijol, café, calabaza y otros productos agrícolas, lo primero que se hace es una promesa; en una promesa se hacen rezos para pedir que nuestras cosechas sean buenas, que nuestros cultivos crezcan bien y que tanto la lluvia con el viento no tumben las cosechas.

La gente, una semana antes y en algunos casos tres días antes de comenzar a sembrar sus cosechas comienzan con la realización de una promesa para su siembra en el que toda su familia e invitados y por el rezador que los acompañará hasta la milpa para darle de comer a la tierra, asisten a las 4:00am a la iglesia de San Mateo para comenzar a rezarle a Dios y que les ayude a que el dueño de la montaña los bendiga con buenas cosechas, que alejen todo mal de su camino, piden por su protección durante la siembra y cosecha de sus productos. Durante los rezos se encienden velas adornadas con flores e impregnan de incienso la iglesia, y así continúan la promesa hasta la casa de la persona de quién es la promesa.

Durante esta promesa que la gente de Tila realiza, en su mayoría tienen que ir a darle ofrendas a sus terrenos, la ofrenda consta de una jícara de pozol, café, carne de pollo, velas, licor conocido como trago, esto ayudara a que el dueño de la montaña (lak' yumo') ayude y proteja la cosecha de los vientos fuertes y de los animales que se las comen, que mande lluvia para que puedan crecer de buena manera. Al terminar toda la promesa, la gente se reúne en la mesa para ponerse

a comer los alimentos preparados y así poder convivir con todos. Doña María, menciona:

Las promesas son símbolo de fé a Cristo Dios, en el que el poblado de Tila las tiene presentes en sus peticiones de bienestar, y salud. Una promesa comienza con la casa, techo que te dará alojamiento durante muchos años, y que es como una persona más de su familia, porque tiene vida, siente y escucha las cosas que en ellas se realizan sean buenas o malas. Según los choles todo lo que tenemos pertenece a un Dios que nos da y le da vida a todo lo que nos rodea y para poseerla tienes que pedir permiso, es en esto en que constan las promesas de vida.

Las familias choles de Tila realizan sus promesas de vida y de casa una vez al año. Por lo general este tipo de promesa se deben a que la tierra tiene hambre y necesita ser alimentada, porque si no se alimenta las personas se pueden enfermar hasta morir o puede llevar a otro integrante de esa familia, sin importar si está o no enfermo. Esta es una promesa que se hace dentro de casa.

La familia que pretende realizar esta promesa tienen que salir a conseguir a los rezadores y llevarles sus regalos (majtyañ) cada uno con cargos diferentes, uno se encarga de encender las velas, otro de servir el trago, uno reza haciendo peticiones para la familia de quien es la promesa, el otro reza por todas las cosas que rodea a la familia; mientras que los señores de la casa tienen que estar presentes para mencionar el nombre de cada uno de sus parientes de su familia a los rezadores todo esto se realiza en la iglesia de San Mateo, y posteriormente en un altar de la casa de la familia.

Una vez que hayan terminado de rezar en el altar, se comienza a darle, de comer a la casa sobre un hoyo que se hace en medio de ésta, se le dan los tres tipos de comida de animales diferentes (puerco, vaca y pollo), se le da diferentes bebidas

alcohólicas y dulces, así como pozol, entre otras cosas, se comienza a bendecir toda la casa y terreno con agua vendita en donde se enciende una vela grande de un metro por cada esquina, se impregna de incienso, se le riega trago, pozol, café, refrescos, cerveza, toda la casa y las esquinas todo en forma de cruz, junto con un rezo para la protección de la casa y la familia, para que así los malos espíritus se mantengan alejados de la familia que realiza la promesa y de quienes se encuentran presentes en éstas.

1.7 Prácticas tradicionales

La medicina maya considera al hombre como parte integrante e interactuante del cosmos y la sociedad, por lo que todas las actividades del individuo repercutirán en ellas. Cualquier cambio o acción en la naturaleza, comunidad y familia, lo afectarán a su vez a él, provocándole salud o enfermedad e incluso la muerte.

Las prácticas, rituales, conjuros y rezos para la sanación se preestablecen con la conexión de la naturaleza – cosmos a través de ellas se obtienen los diagnósticos. Así, se utilizan los ritos (rezos y limpiezas) en la iglesia, la milpa, los cerros, lugares en donde se pierde el alma.

“el conjunto de todos los conocimientos teóricos y prácticos, explicables o no, utilizados para diagnóstico, prevención y supresión de trastornos físicos, mentales o sociales, basados exclusivamente en la experiencia y la observación y transmitidos verbalmente o por escrito de una generación a otra. Puede considerarse también como una firme amalgama de la práctica médica activa y de la experiencia ancestral”. (OPS, 1978: 8).

Los cho'les de Tila aún conservan sus ancestrales prácticas terapéuticas en lo que a medicina tradicional se refiere y está conformada por una visión del mundo o cosmovisión ajena a la cultura occidental. La medicina tradicional indígena Ch'ol

perdura y se sigue practicando por los médicos tradicionales¹⁸ y la población en general. Fundamentalmente es un sistema de origen prehispánico que tiene como eje rector su cosmovisión y descansa sobre bases mágicas y religiosas.

Las prácticas y conocimientos tradicionales sobre medicina, son los recursos con los que cuentan la mayoría de los indígenas cho'les, los cuales son utilizados como la única opción para atender los problemas de enfermedad, la medicina indígena tradicional no solo se enfoca a las partes fragmentadas del hombre, sino que trata de buscarle una solución a su conjunto, el médico tradicional indígena cura al hombre en su todo.

Las causas por las que se pierde la salud y se cae en enfermedad son principalmente, por la transgresión de las reglas sociales impuestas por los dioses, ancestros, la naturaleza y la comunidad.

Las prácticas terapéuticas mágico-religiosas tienen como objetivo la recuperación de la estabilidad física y moral del paciente con los dioses, ancestros, la naturaleza, la comunidad y su familia. Lo anterior se logra a través de la intermediación de los médicos tradicionales; estos personajes se comunican con el otro mundo (dioses, ancestros y lugares sagrados).

Las principales enfermedades que atacan a los indígenas ch'oles son: de dos tipos, las llamadas naturales y las sobrenaturales, las primeras no causan gran malestar y se curan pronto, las sobrenaturales son muy graves y pueden causar

¹⁸Los médicos tradicionales son los curanderos (xi'ba). Actualmente los curanderos han ganado una reputación buena que los ha ayudado a que la mayoría de las personas que habitan el poblado de Tila recurran a ellos en cuestiones de salud, es así como ellos se han logrado ganar a la gente para no recibir el nombre de brujos, sino curanderos, sin embargo la existencia de los brujos aun persiste en Tila; para los pobladores son aquellos cuyo fin principal es la maldad, a estos brujos recurren personas que desean el mal a otra persona, incluso estas pagan una cantidad económica para que se le haga un buen trabajo de maldad. Entrevista María.

la muerte (pérdida del alma ch'ulel); estas enfermedades pueden ser causadas por envidias de otras personas con brujería.

En Tila, existen hombres y mujeres curanderos (ts'ak), en el que se pueden distinguir dos tipos; primero, aquellos que sólo poseen el “don” de la limpia y de pulsadores y en algunos casos de parteras; y lo segundo, aquellos que cuentan con la capacidad de curar las enfermedades de malestar y echadas, así mismo juegan el papel de pulsadores, parteras, hueseros, rezadores, y otros dones que por lo general no cualquiera posee, en Tila de los 7 curanderos existentes, 3 de ellos cuentan con todas las características de lo segundo, mientras que sólo 2 son los más buscados en la cabecera y sus alrededores.

El poblado de Tila al igual que otros poblados originarios cree que la gente mala siempre estará observando a los demás y que en cualquier momento sin darse cuenta le pueden hacer daño, por cuestiones de envidia, enojo, rencor o por placer. Debido a estos aspectos la mayoría de la gente tiene la preferencia de asistir a los curanderos en caso de que algún familiar sea enfermado, mientras que el curandero, lo primero que hace o realiza, al enfermo o paciente es sentir el latido de los pulsos de las manos y los pies, con base en eso le hace un diagnóstico y le recomienda ir al médico moderno o curarlo el mismo. En esta técnica está implícita la capacidad del curandero para mantener comunicación con la sangre del individuo y diagnosticar con base en las señales reveladas por el pulso.

Los curanderos Ch'oles asumen que la sangre del paciente dialoga con ellos, este es capaz de “oír y sentir el mensaje”. Las características del pulso: su intensidad, rapidez y localización corporal, constituyen las variables que permiten al curandero decodificar el mal y establecer la gravedad de las enfermedades.

Las enfermedades más comunes por los curanderos son los espantos, cólicos y enfermedades echadas. Para su curación el curandero tiene que realizar una

serie de rezos en frente de sus santos¹⁹, utiliza la planta llamada “chijitye” e incienso, trago, utilizan hierbas mezcladas, gallinas, partes del cerdo, toro, arañas, sapos, tarántulas o alguna especie que el curandero pida.

Para los curanderos curar es un don que fue otorgado para un fin y no para otro, y cobrar la mano de obra va en contra de sus principios. No todos los curanderos prestan sus servicios a la comunidad, algunos prestan sus servicios sin pedir nada a cambio, mientras que otros curan a cambio de dinero.

Tradiciones y costumbres nutren aun la cabecera municipal del pueblo al practicarse por gran parte de la población Ch’ol y mestiza, aunque de los 7,164 habitantes que representa el 100 por ciento, el 10 por ciento representado por mestizos son devotos a la religión católica, no así a las practicas y creencias de los Ch’oles, considerados como “creencias”. Niños, jóvenes y profesionistas con acceso a la “vida moderna” de las ciudades circunvecinas –Yajalon, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla, Palenque, Villahermosa, Macuspana, etc- hijos de profesores y comerciantes recuren a frases “indio burro, tenias que ser indio, chancludo, habla bien no seas indio, pobre indio” se escucha cotidianamente en riñas familiares, callejeras, dirigido despectivamente a las personas con rasgos autóctonos y de quienes practican sus usos y costumbres.

La población de profesionistas de diversos niveles educativos es vasta, con mejor solvencia económica, situación que permite el recurrente el menosprecio de la identidad Ch’ol, por su condición social. Los profesores bilingües, no ajenos a estas situación, repiten patrones similares de comportamiento frente a sus iguales –comunidad Ch’ol- considerados cashlañes como el resto de los profesionistas en mejores condiciones de vida.

¹⁹ La mayoría de los curanderos son católicos y le agradecen y piden a Dios por las personas enfermas.

La promulgación de la Ley General de la Educación, con fines castellanizadoras – educación bilingüe, bilingüe bicultural- hasta “el fortalecimiento de la diversidad cultural” –educación intercultural- no logra detener los embates de una modernidad que motiva al mercado de la competencia y consumo que lucra con formas de convivencia, desplazando las costumbres – mano vuelta, trueque, trabajo colectivo, mayordomías- la lengua materna por la “racionalidad” del lucro y la construcción de la diferencia a partir del grupo hegemónico.

Estos procesos de territorialidad, las formas de convivencia en el contexto geográfico y las relaciones sociales que se entretajan en la comunidad determinan entornos de desenvolvimiento entre los ch’oles que permiten penetrar en las formas de educación de las familias Ch’oles. En palabras de Apolonio Bartolo: “Invoco a nuestra madre la tierra para que nos siga dando el seno, nos siga dando el alimento, nos siga dando el pozol, haga nuestras vidas abundantes...invoco a la luna para que nos siga dando fertilidad, nos proyecte, nos reverdezca el porvenir.” Esta su situación, de marginación y pocas oportunidades de desarrollo, nos permitirá analizar la educación formal e informal de los Ch’oles en su contexto, tema que se desarrolla en el siguiente apartado.

CAPÍTULO II

LAS RELACIONES INTERCULTURALES EN LOS CH'OLES DE TILA

...
Soy otro cuando soy, los actos míos
son más míos si son también de todos,
para que pueda ser he de ser otro,
salir de mí, buscarme entre los otros,
los otros que no soy si yo no existo,
los otros que me dan plena existencia,
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros,
la vida es otra, siempre allá lejos, más lejos,
fuera de ti, de mí, siempre horizonte,
vida que nos desvive y enajena,
que nos inventa un rostro y lo desgasta

...
Octavio Paz

2.1 La educación intercultural bilingüe

La educación indígena intercultural bilingüe es una de las “principales finalidades” de la SEP²⁰, con la creación de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) con la misión “Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, mejorando y ampliando las oportunidades educativas de la población indígena y promoviendo relaciones más igualitarias y respetuosas entre los integrantes de toda la sociedad mexicana” (CGEIB, 2011) aunado la consolidación y promoción de la política intercultural²¹ bilingüe en coordinación con

²⁰ Por acuerdo del Ejecutivo Federal, el 22 de enero de 2001 se creó la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) de la Secretaría de Educación Pública. A la letra dice “Que nuestro país reconoce y valora la diversidad étnica, cultural y lingüística como uno de los pilares fundamentales en que habrá de fincar y construir la identidad de un Estado-Nación multicultural, democrático, equitativo y soberano; Que a pesar del impulso cuantitativo que se ha dado a la educación en las áreas indígenas en las últimas tres décadas, la calidad con equidad y pertinencia, sigue siendo un problema fundamental; Que existe gran riqueza potencial y creativa contenida en el carácter pluricultural y multilingüe de la nación mexicana, por lo que es necesario crear una instancia que garantice que en la prestación de los servicios educativos se reconozca la diversidad étnica, lingüística y cultural de la Nación, y que el momento histórico que vive el país es de suma trascendencia para que la política educativa nacional asuma el compromiso de impulsar la construcción del rostro plural del México moderno de cara al siglo XXI”. (Diario Oficial 2001)

²¹ Los orígenes de la interculturalidad surgen de diversas maneras en los contextos sociales: en Europa por las condiciones de migración entendidas por atención a estos como una forma de

las instancias competentes. Así como la formulación y evaluación de programas de educación intercultural bilingüe con la finalidad de formar a los nuevos ciudadanos en un espacio de convivencia en condiciones igualitarias, mediante el desarrollo de “modelos curriculares” que atiendan la diversidad, el desarrollo y difusión de las lenguas indígenas, así como la producción de materiales en lenguas indígenas.

La educación indígena le corresponde por mandato constitucional aplicar sistemáticamente tareas específicas propias del plan y programas y reformas que de ellas deriven “Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos”. (Ley General de la Educación, 2011).

Para lograr la aprobación de modelos curriculares que respondan a los contextos culturalmente diferentes es prioridad en primera instancia adecuar los contenidos

atención a la diversidad interculturalmente con una política cultural del grupo dominante (los migrantes no pertenecen a la nación, aun que vivan por años), así mismo en USA es el resultado de una lucha constante de los derechos civiles de las minorías; el derecho al trabajo, religión de un reconocimiento digno de sus derechos, frente a la hegemonía de los grupos de poder. Con el fin de evitar la discriminación.

En la Latinoamérica es a partir del reconocimiento de justicia social que demandan las poblaciones originarias (por las condiciones precarias de vida), a consecuencia de la inequitativa distribución de los bienes.

El concepto intercultural nace en Sudamérica (Venezuela), (Mosongi,1970) construyen una visión de interculturación como proyecto pedagógica; que no es aculturación ni endoculturación, en el estado Mexicano se plantea la educación Bicultural y lo intercultural como un enfoque para los vulnerables, en USA como la atención a las minorías; surgiendo las connotaciones de la multiculturalismo.

La interculturalidad es la forma construimos la idea del otro en un proyecto ético político. Su origen viene de la reivindicación de los movimientos contraculturales del 68 (Europa) y atención a las minorías y justicia social. Ambas se fusionan para dar sentido a la atención a la interculturalidad que ya no son propios de las comunidades indígenas sino más bien responde a una atención a la diversidad como una visión del mundo.

al plan nacional “En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos.” Las sugerencias y métodos, han sido parte del discurso educativo. Por diversas razones las sugerencias a los planes estudios, se ha reducido a la “regionalización de los contenidos” en mención el Artículo 13, ratifica: “Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: I.- Prestar los servicios (...) de educación indígena, así como; II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes”, dejando al profesorado en un proceso burocrático rígido y sistemático.

Los problemas actuales del enfoque intercultural bilingüe son: un diseño curricular que responda a las expectativas del discurso político que contenga como prioridad fortalecer la praxis de la educación intercultural mismos, hacen indispensable prestar mayor atención a las prácticas que se producen en los procesos educativos. Con esta finalidad, se ha reformado el programa de educación primaria 2011, que restableció un apartado para la educación intercultural; replanteado que: “La Lengua Indígena se integra con la enseñanza del Español como segunda lengua, cumpliendo el mandato constitucional de ofrecer una educación intercultural y bilingüe, y de avanzar hacia la construcción de una nación plural; La educación intercultural bilingüe se aplica en 22 000 escuelas, aproximadamente, que atienden una matrícula de cerca de un millón y medio de niños. En este universo, el inglés se ofrece como tercera lengua, con su respectiva metodología, de tal modo que durante el ciclo escolar 2011-2012 se pasa de 70 a 200 escuelas donde el inglés se imparte como lengua adicional” (RIEB, 2006). Cumpliendo un mandato constitución de ofrecer una educación intercultural bilingüe para las poblaciones indígenas.

Se incluye como asignatura la lengua materna con fines de práctica social, con base en la observación realizada, las formas en que estos principios se practican en las escuelas primarias indígenas se anclan en procesos propiamente de traducción del castellano y escrituras practicadas de acuerdo a las pautas de lenguaje empírico de los hablantes; bailables, representación de altares son formas traducidas en procesos interculturales por los docentes en cuestión.

2.2 La comunidad escolar de los Ch'oles de Tila.

Las escuelas primarias indígenas observadas en Tila, a pesar de pertenecer a la modalidad de escuelas indígenas bilingües²² reproducen en su interior prácticas cotidianas propias de las escuelas primarias monolingües –plan y programas, guías, Auroch, festividades- el uso de la lengua materna por docentes y alumnos resulta esporádica en el entorno escolar, estableciendo un vínculo en castellano en el proceso de enseñanza aprendizaje. Habitualmente los docentes mencionan la falta del uso de la lengua materna debido a la indisposición de padres al uso de esta. *“van a la escuela a aprender cosas nuevas para que puedan salir adelante no para aprender lo que ya saben (se refiere a la lengua Ch’ol)”* comentarios que se escuchan a menudo por los tutores de los alumnos. Las afirmaciones vierten la idea de modernidad y progreso al uso del castellano y el abandono de la lengua materna, condiciones que el sistema educativo nacional a intentado resolver mediante las políticas de homogenización²³, mediante los insumos del: orden

²² En términos de administración la SEP y la DGEI. son instituciones a nivel nacional que se encargan de la evaluación de los servicios, la elaboración de planes y programas, elaboración de reglamentos y normas de funcionamiento, calendario escolar, elaboración y distribución de libros de textos a nivel general y en lenguas indígenas, entre otros. Independientemente que los estados también tengan sus propias estructura y normas de administración. En el Estado de Chiapas se encuentra los S.E.F. (Servicios Educativos Federalizados) cuenta con una Dirección de Educación Indígena quien se encarga de evaluar el funcionamiento de los servicios educativos y prever de recursos material y humano a las poblaciones indígenas; además cuenta con programas como: Culturas populares, Centros de lenguas indígenas, quienes se encargan de difundir y preservar la cultura indígena, y escuelas como la Universidad Pedagógica Nacional y la Normal Indígena Intercultural Bilingüe, etc., las cuales contribuyen a la formación y actualización de los profesores en servicio. Así como programas del PAREB y, cursos nacionales y estatales, que intervienen en la actualización de los docentes en el nivel básico (prescolar, primaria y secundaria).

²³ La propuesta castellanizadora con una percepción de diferencia de los pueblos originarios de la población nacional con fines de integración. El modelo bilingüe, aunque valoraba la importancia de las lenguas de los indígenas, una de las fuentes básicas de la diferencia, buscaba servirse de ellas para facilitar la castellanización (García Segura, 2004:61-81). La educación bilingüe bicultural la

jurídico, economía, lenguaje común, y la aplicación del plan y programas educación nacional a los grupos culturalmente diferentes²⁴.

El Estado enfrenta un elevado índice de rezago educativo tanto en la población indígena como en la no indígena, Pero la situación de los primeros ha remitido al gobierno a enfrentarlos con estrategias y acciones diferentes a los contenidos o demandas del discurso oficial. La realidad es que las diversas modalidades de educación primaria; primaria federal, primaria estatal y a primaria indígena enfrenta las mismas normas administrativas para la evaluación del sistema educativo sin considerar sus particularidades; lengua, cultura, costumbres y tradiciones.

Por ejemplo los estándares nacionales “miden en una métrica única para toda primaria y secundaria las habilidades cognitivas del alumno asociadas a la comprensión lectora y a la matemática contenidas en los planes y programas de estudios oficiales...Se aplica a alumnos de primaria de los estratos urbano privado, urbano público, rural público, cursos comunitarios y educación indígena...además del examen se aplican cuestionarios para identificar factores asociados al logro”. (SEP, 2001).

Las escuelas de los Ch'oles no son ajenas a estas adversidades, el resto de la población pertenece al grupos Ch'ol y la falta de medios de comunicación, su

lengua y la cultura son considerados en todo el proceso educativo, posterior a ellas la educación intercultural bilingüe para las comunidades indígenas, con la creación de escuelas normales interculturales. La educación bilingüe bilcultural (enseñar el español) se impulsa por los movimientos indígenas que predominaba (1970) y se conduciría para los y con los actores del momento (a reservas del PRI), posterior a ella se promulga lo intercultural (fortalecer la lengua materna) como una manera de ver al otro. Exigen la endoculturación para fortalecer lo propio (intra) el esencialismo estratégico. La inter es una forma de relación entre culturas distintas, no un programa.

²⁴Se intenta resolver el problema de los diversos grupos indígenas en Chiapas en 1953, a través de la sección de Educación del Centro de Coordinador Indigenista Tzeltal-tzotzil de San Cristóbal de las casas. En 1964 esta sección de educación paso a formar parte del servicio nacional de promotores culturales y maestros bilingües establecidos directamente por la Secretaria de Educación Pública, planteando como objetivo la atención a etnias indígenas existentes en el estado, como son: Tzeltal, Tzotzil, Chol, Zoque, Tojolabal, Man, Kakchikel, Mocho y Maya Lacandón.

pobreza, su diversidad lingüística y su dispersión son uno de los grandes obstáculos que se han intentado solventar con la apertura de caminos puentes y electrificación a las comunidades más marginadas.

En el municipio de Tila los servicios educativos y asistenciales pasan a ser controlados administrativamente, por los servicios educativos federalizados (SEF) y el nivel de educación indígena a través del Departamento de Educación Indígena (DEI); Los servicios de educación de nivel básico están compuestos por: 4 escuelas del nivel preescolar de las cuales 2 son monolingües (federal y del Estado respectivamente) y 2 son escuelas bilingües; de las 6 primarias que existen 4 son monolingües (3 federales, 1 del Estado) y 2 son bilingües; cuenta con 3 escuelas de nivel secundaria (Telesecundaria, Sec. del Estado y Sec. Técnica Agropecuaria); así como 2 escuelas de nivel medio superior (Preparatoria y COBACH), la primera es de carácter privado y fue cerrado en el 2011 por falta de alumnos.

La planta docente de las escuelas primarias indígenas es de organización completa, lo conforma 21 docentes, 13 maestros y 6 maestras hablantes de la lengua Chol. Ambas cuentan con un director uno de ellos con grupo; todos viven en la localidad de la demarcación, haciendo de ésta una de las pocas escuelas estables que no muestra constante interés por realizar cambio de zona o región o constante suspensión de actividades por procesos de formación académica.

Por ello la característica principal de la zona de estudio es la incorporación de docentes de mayor antigüedad en la zona, por ser dos de las escuelas más comunicadas de la región selva; todos poseen una escolaridad superior (UPN y Normal).

El nivel de estudios ha sido reforzado con la acreditación del curso de inducción a la docencia en el medio indígena que dura tres meses y los certifica como promotor de Educación Inicial, preescolar o primaria.

La enorme demanda de la educación por zonas y centros de trabajo exigen una mejor estructuración y organización de las zonas escolares y como respuesta a ello en la región Chol específicamente se han creado tres nuevas zonas escolares. En la zona de estudio se movieron dos centros de trabajo ubicados en lugares marginados de la zona, pasando a agruparse en la nueva zona que facilita la comodidad de estar en constante comunicación con la nueva supervisión.²⁵ Esta estrategia fue consecuencia de la sobrepoblación, tanto de maestros como alumnos y la marginalidad, todo ello para ampliar la cobertura y mejorar el funcionamiento del sistema educativo.

2.3 Los Programas educativos para la atención a la diversidad

Con el objetivo de atender de manera integral los retos de la realidad social del Estado el Gobierno puso en marcha el Programa Estatal de Educación 2001-2006²⁶ dicho programa, *“Es una instancia colegiada que tiene como objetivo general coordinar la operación de las políticas para el desarrollo de la educación básica estableciendo consensos, y concretando acciones que involucren a todas*

²⁵ En la zona de estudio se absorbieron cuatro centros escolares; Chulúm Cárdenas escuela primaria de organización completa, Chulúm Hidalgo de organización tetradocente y dos escuelas preescolares una de organización completa y la otra unitaria pasando a formar parte de la nueva zona escolar num. 158.

²⁶ Con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educativa Básica de 1992, el Sistema Educativo Mexicano ha venido experimentando una década de modificaciones y adaptaciones en diferentes órdenes. El 18 de mayo de 1992, se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, entre el secretario de Educación Pública, la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los gobernadores de los estados, bajo tres propósitos esenciales.

Retoma como estrategia el federalismo que consiste en articular esfuerzos y la responsabilidad de cada entidad federativa. Reflejándose en la transferencia de la dirección de las instituciones educativas del gobierno federal a diversas entidades del país con los que la SEP había venido, de cierta forma, dirigiendo los servicios educativos de los estados predominando la implantación de proyectos: la desconcentración de las tareas administrativas a las entidades regionales, sin la apertura de proyectos autonomistas de percepción pedagógica propia,²⁶ por ello se reitera el respeto a los preceptos establecidos en la Ley General de la Educación de 1993 y el que suscribe en el Artículo 3º Constitucional.

Con el fin de corregir el centralismo y el burocratismo que aqueja el SEM, el gobierno federal y estatal ha celebrado convenios para concretar las respectivas responsabilidades de cada uno en la conducción y operación de la educación básica y normal. Por eso es que a partir de la firma del acuerdo corresponde a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos cómo también organizar y proponer alternativas educativas para el estado siempre y cuando este acorde a las exigencias del ANMEB.

las instancias que realizan educación básica en el estado” (SEP, 2001). Ratificando la falta de coordinación en los aspectos administrativos, debido a la existencia de dos coordinaciones y direcciones, provocando sobrepoblación de personal y materiales para la homologación de una misma cobertura, sin explicar estrategias para la efectividad del programa, pero reconociendo el proceso de competitividad del magisterio como requisito administrativo para mejorar su ingreso económico.²⁷

Uno de los puntos esenciales es el “*reconocimiento de una educación intercultural que favorezca el respeto a la diversidad de los grupos existentes*”²⁸, así como la revaloración de la cultura, la identidad y la lengua, basada en la reformulación del currículo educativo a situaciones específicas de cada grupo²⁹. En el caso de la lengua materna Ch’ol se restringe su uso a situaciones informales ya que Educación Indígena ocupa los Planes y Programas Nacionales provocando un real desfase entre lo local y lo nacional. Al respecto Zendejas, (2012) cita a Zimmermann:

“El concepto de educación bilingüe intercultural y el modelo y práctica a que ha dado lugar, se ha convertido en un lema político muy de moda, a tal grado que no falta en casi ningún discurso de política educativa indígena, llegando incluso a imponerse como modelo de intervención educativa oficial

²⁷ Entendiendo por competitividad el cumplimiento de la normatividad para incorporarse o ascender a una de las categorías de la Carrera Magisterial.

²⁸ Op. cit., pag. 4.

²⁹ El Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE), pese a su desorden e inconsistencia interna, se fijó objetivos muy importantes, considerados estratégicos: garantizar la equidad y la justicia educativas, mejorar la calidad del proceso y el logro educativos, y transformar la gestión institucional para hacer de la escuela el “centro de gravedad” del sistema educativo... ni más, ni menos. A casi tres años del actual gobierno es evidente la ausencia de políticas centrales para hacer realidad este discurso.

Muchos de los avances conseguidos durante la década pasada en varios campos de acción de la política educativa se debilitan paulatinamente o se han diluido, ya sea por la ausencia de acciones sostenidas y fundamentadas para su consolidación o por la difusión o puesta en marcha de medidas aisladas que desorientan el trabajo educativo cotidiano. En otros casos, como el programa de carrera magisterial o los programas compensatorios --pese a su evidente falta de eficacia para mejorar la calidad y la equidad de la educación básica-- simplemente gobierna la inercia burocrática, atribuible al desinterés y a la ignorancia que privan en el equipo del actual encargado del despacho de educación pública.

en muchos países con minorías étnicas amerindias como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú; mientras que han quedado como propuestas políticas en Honduras y México”

En particular ambas escuelas indígenas de la zona de estudio fue adoptado medidas de “cambios” con la reproducción de los contenidos del programa nacional como: la reformulación de los contenidos y materiales educativos, que a propiciado que el entramado de las relaciones laborales sean más rígidas en la aplicación de los programas establecidos.

La autonomía del profesor frente a la enseñanza se ve “menos tensa” al pasar de la rigurosa secuenciación temática a elección de temas de intereses, que de alguna manera congratula la dinámica participativa en el aula bajo métodos y estrategias menos ortodoxas propuestas por los “expertos” (plan y programa nacional).

En estas tareas³⁰ diseñadas para el docente se han referenciado las escuelas urbanas y rurales “El tratamiento homogéneo de la realidad pedagógica o institucional es claramente distinta – como son la urbana y la rural- además de destacar el criterio administrativo, prioriza de hecho a la escuela urbana como referente de toda la realidad que se quiere regular o dicho en otros términos ignora la dinámica propia, la calidad y cantidad de trabajo que técnica e institucionalmente genera la escuela rural, precisamente por ser rural.” (Ezpeleta, 1991).

Durante la observación de campo; los directores tanto a nivel zona como en las escuelas se desligan de una gran parte de las obligaciones y responsabilidades educativas de la práctica docente, para dedicarse a actividades socio-culturales en

³⁰ Inscripción de los alumnos, Estadísticas 911.3 de inicio de cursos. (alumnos inscritos), Estadística bimestral en octubre, diciembre, febrero, abril y junio, Resultados bimestrales de la evaluación del grupo, Formas IAE correspondientes a los grados de primero a quinto, REL 1 y 2 para sexto grado, Boletas de calificaciones del grupo asignado, Estadísticas 911.4 de fin de cursos.

la comunidad: como la de organizar la fiesta del pueblo; participar en los eventos deportivos, etc. En otros casos programan concursos académicos y culturales, los cuales ponen en aprietos a los profesores, donde cada uno busca por todos los medios ocupar un lugar con sus alumnos para obtener alguna prestación por parte de la dirección.

Esto conduce al individualismo en la labor docente al poner en juego la capacidad y habilidad del maestro más que pretender estimular el crecimiento y desarrollo de las capacidades integrales en los alumnos. Razón por la que cuando un alumno se hace merecedor de un reconocimiento lo que se murmura en seguida es: *“ese maestro si la hace, es buen maestro, porque su alumno ganó”*; de esta manera se subordina los méritos del alumno respecto a los de su maestro quien públicamente se hace merecedor del reconocimiento ganando prestigio social y una puntuación escalafonaria que determinará alguna de sus prestaciones laborales³¹.

Como vemos su labor ha estado enfocada más al aspecto social y cultural, y como consecuencia sobreviene el descuido hacia el aspecto pedagógico. Otro problema muy importante es la falta de comunicación de los directivos con el personal docente, en ocasiones tienden a tomar decisiones sin tomar en cuenta las

³¹ Normativamente el quehacer escolar tiene dos dimensiones: la técnico-pedagógica y las administrativas. En estas últimas encontramos las siguientes tareas:

- ✓ Las inscripciones. Proceso que da inicio desde febrero para alumnos de primer grado según la convocatoria del SAID y para los grados posteriores se confirman en agosto; reglamentariamente pero en zona de estudio dada todas las inscripciones se realizan en agosto sin un proceso anterior a esta.
- ✓ El control escolar, acreditación y certificación. Permite conocer el desempeño académico de los alumnos los cuales se efectúan a través de formatos de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación. El maestro de sexto grado utiliza formatos específicos con el objeto de sustentar la expedición oficial del certificado de estudios.
- ✓ Estadísticas. Tiene como objeto registrar los datos de todos los alumnos, la estructura de los grupos y el personal de la escuela, entre otras tareas, para integrar la estadística educativa que ayuda al proceso de planeación.
- ✓ Administración del personal. El llenado de plantillas que cada inicio del ciclo escolar elaboran y actualizan los directores es con la finalidad de proporcionar información para la evaluación de los diferentes factores para carrera magisterial.

Actividades que son relevantes en la tarea administrativa y que son requisitadas por maestros con doble cargo (director con grupo), y que en gran medida absorbe el tiempo destinado a la atención en el aula al trasladarse de un centro escolar a la cabecera de zona o a la jefatura.

opiniones de los demás ó convocar reuniones en que no se discuten problemas pedagógicos. De acuerdo a las entrevistas y las observaciones realizadas en las escuelas, la gran mayoría menciona que el director programa las reuniones en las cuales discuten más asuntos de carácter social, problemas personales, inconformidades con la organización de eventos, horarios y en menor escala se discuten los problemas relacionados al proceso de enseñanza –aprendizaje. Es evidente que el quehacer docente reproduce un programa nacional en que la educación intercultural bilingüe y el uso de la lengua materna se limita al discurso del profesorado³².

“Existe una visita administrativa y una pedagógica, mayormente ahora se nos ha recomendado a través del departamento técnico pedagógico de la Dirección de Educación Indígena, que asumamos un papel muy importante que se debe dar mayor carta en el trabajo en el asunto pedagógico en este caso ver las responsabilidades de los consejos técnicos de cada centro de trabajo, ver principalmente sobre dificultades de aprendizaje de los niños,

³² En este sentido, la cultura institucional determina las características de su modo y forma de actuar de los sujetos institucionales, es decir, sus modos de proceder, actuar y pensar están sustentados con los patrones culturales de habituación, tipificación y control que han pasado de generación en generación y que los hace identificarse como miembros de una comunidad específica con modos y formas propias de vivir y de relacionarse.

Alcanzando un notorio énfasis en los fundadores, en donde se sedimenta gran parte del bagaje cultural del grupo social al que se pertenece, por ello la “sedimentación en su posición repetitiva se cristaliza en roles: en lo que representa el rol y en su desempeño; en esta modalidad el rol reproduce todo un nexo institucional de comportamiento”. El proceso se da mediante una adaptación y condicionamiento simbólico de la institución por el hecho social al que se crea, que lo llevarán, a aceptar valores, normas, creencias y costumbres preestablecidas desde antes de su origen, ha afirmar su identidad, y contribuir a su legitimidad.

Los sujetos que comparten la misma realidad histórica tienen una manera semejante de pensar, de comportarse y de sentir. “La hipertrofia de la memoria institucional se caracteriza en que ciertos acontecimientos tienden a coagularse, rigidizarse y volverse inamovibles dentro del acervo colectivo de recuerdos, presentando poca o escasa posibilidad de desprender nuevas significaciones, experimentar cambios o interpretaciones alternativas” (Berger, P. y T. Luckmann, 1993) mecanismos que les permite garantizar su persistencia como uno de los elementos más importantes que les da identidad cultural y que les permite conservar y heredar a nuevas generaciones las ideas y costumbres propias de su colectividad.

ver sobre las dificultades de metodología de los maestros...”.
[LM.Chol.Of.SE.]³³

Para ello se requiere tener un amplio conocimiento de los planes y programas de cada uno de los servicios, además necesita una actualización constantemente para supervisar y orientar a los docentes y directivos³⁴. Pero esto no sucede en el campo, muchos supervisores solo cumplen con una visita a las escuelas y solicitan se les muestren documentos para justificar la labor del maestro (estos documentos son: registros de inscripción, lista de asistencia, plan de clases, material didáctico, etc.).

“La visita administrativa, pues consiste ver la libreta entrada y salida del personal, ver la asistencia de los niños, ya ve que ahorita existe el programa tenemos que coordinar las actividades en cuanto a ese programa se refiere, tenemos que ver la cuestión de la obediencia de la madres de familia para el desarrollo de las actividades de los desayunos escolares, tenemos que ver sobre el calendario de reuniones de los directores, etcétera, etcétera, hay varios trabajos con la cuestión administrativa”. [LM.Chol.Of.SE.]

En la mayoría de las ocasiones solo supervisan las escuelas primarias y los demás servicios pasan desapercibidos, porque sólo le dedican un tiempo muy limitado a esta labor en cada escuela³⁵.

³³ Las siglas LM., Of., SE., significan Lengua Materna, Oficio, Maestro Supervisor Escolar, respectivamente.

³⁴ En cuanto a los directores tienen la función de hacer cumplir una serie de normas y reglamentos, como: la de vigilar a sus profesores que cumplan con su horario de clase, con su guion o plan diario; realiza trabajos administrativos (reporte de documentos oficiales: estadísticas, directorios, informes de trabajo, asistencia a reuniones); además, tienen también la función de organizar las labores y los eventos educativos y sociales como: la de asignar grupos al personal, constituirlos en consejos técnicos, nombrar la Asociación de Padres de Familia, festejos, aniversarios, etc.

³⁵ Las visitas a las escuelas preescolares se ven menos atendidas en relación a las visitas pedagógicas ya que por carecer de una información más precisa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje que se realiza en este nivel, el supervisor se ostenta en recuperar las libretas de entrada y salida o los problemas que pudieran generarse en la comunidad.

“No se puede realizar una revisión pedagógica concreta, porque la enseñanza es abierta, como usted sabe se trabaja por proyectos y es más de cantos, frisos; se atiende a los niños con la finalidad de hacer desarrollar su agilidad y su coordinación en la construcción de muchas cosas, y bueno, pues el trabajo es un poco más sencillo y ellos pues no entregan planes de clases y el trabajo tiene más relación hacia el desarrollo de las habilidades del niño; en cambio en primaria es mucho más complejo y problemático; pero hasta hoy no hemos tenido ningún problema de tipo pedagógico con los maestros...cuando visitamos una escuela pues aprovechamos también a ver como está el otro (se refiere a preescolar), que es menos problemático; se han suscitado problemas pero han sido personales: de ausentismo, alcoholismo más de ausentismo, como la mayoría son maestras pues es menos poco el problema en éste nivel.” [LM.Chol.Of.SE.]

La visión que ha trascendido en la práctica docente de Educación Indígena es castellanizadora y no un modo de entender y abordar la educación para adaptarse pedagógicamente a las diferencias culturales de los niños. La Educación Indígena tiende a ser contemplada como una buena idea, pero sin mucho compromiso para ponerla en práctica; conceptualizada normalmente de forma bastante limitada y no integrada en el currículum escolar, y disfrutando, finalmente, de escaso valor práctico.

En éste sentido, las normas institucionales son un elemento de regulación y control que posibilita descubrir e interactuar con su verdadero escenario de acción y, es a través de éste que se comienza a introducirlos en las diversas actividades, por lo que el escenario estipulado se convierte en el trabajo real que ellos deben desempeñar cumpliendo con el rol que les ha sido asignado por la institución.

Existe una gran supervisión y control para que no rompan con los mandatos y reglas de la institución, buscando así que lleguen a ser sujetos institucionales trabajadores y de provecho.

El control del espacio en el que realizan sus actividades (aulas, direcciones, departamentos), así como del tiempo que invierten en cada una de ellas, son parte de las normas que contribuyen a que éstos internalicen no sólo las formas de vida de su grupo sino que también contribuye a formarlos como sujetos individuales.

De esta manera se logra explicar cómo los sujetos institucionales tienden a compartir ideas, comportamientos y actitudes similares que dan solidez a su gremio pero que se refleja de manera independiente en la personalidad de cada individuo.

Retomando los procesos de que legitiman la institución: habituación, tipificación y el control es el fin último del proceso socializador, ejercido por las normas institucionales, está dirigido hacia un adiestramiento gradual para que cumpla con las normas y pautas de conducta establecidas indispensables para su actuación.

En éstos procesos los sujetos institucionales juegan un papel determinante, pues; como ya se dijo anteriormente es ahí donde se observa que la cultura del alumnado supone un verdadero problema dentro de la vida escolar que agudiza los ya bastantes conflictos que la caracterizan invisibilizando aquellos procesos de aprendizaje propio de la comunidad Ch'ol, análisis que se vierten en el siguiente tema.

2.4 La educación de la familia Ch'ol.

Hablar de la educación familiar Ch'ol del pueblo de Tila,³⁶ es hablar de la manera en que los padres a través de las generaciones van transmitiendo valores, hábitos y costumbres a sus hijos, educación que se da a través de la vida cotidiana “que caracteriza la reproducción de los hombres particulares, los cuales a su vez, crean la posibilidad de reproducción social, por lo cual, la vida cotidiana es el espejo de la historia” (Heller, 1979: 25) que experimenta cada una de estas familias la cual

³⁶ La educación es un proceso cuya función es poner al comportamiento individual en línea con los requerimientos específicos de una cultura. (Herskovits J. Melville, 1981: 694).

esta penetrada por la cultura a la que pertenecen y al ambiente social y natural en el que se desarrolla su modo de vida.

Esta educación busca la integración de los nuevos miembros (hijos) a la vida familiar y social; en este sentido, la cultura “es el modo de vida de los individuos, comprende un acervo complejo de formas instituidas de conducta, elementos materiales elaborados naturalmente e instituciones sociales que permitan el acomodo del individuo en la sociedad; se encuentra en pleno movimiento ya que adquiere significado en la interacción del hombre con su medio, en contacto con generaciones pasadas, presentes y futuras” (Escalante y Miñano 1982: 22). que posee el grupo familiar determina las características de este proceso educativo, sus modos de proceder, actuar y pensar están sustentados con los patrones culturales que han pasado de generación en generación y que los hace identificarse como miembros de una comunidad específica con modos y formas propias de vivir y de relacionarse con las demás personas del pueblo.

El proceso educativo se prolonga durante toda la vida de los individuos, alcanzando un notorio énfasis en los primeros años, en donde se absorbe gran parte del bagaje cultural del grupo social al que se pertenece, ya que "una característica básica de la condición social del hombre es que la cultura es aprendida y no heredada genéticamente" (Cisneros, 1997:10).

El proceso de aprendizaje de la cultura es llamado endoculturación, ésta es la que permite el hecho de que una cultura mantiene una forma identificable que pasa de generación en generación. Se consigue en gran medida por medio del simbolismo del lenguaje. Proporciona el mecanismo que hace posible los cambios que determinan la historia de cada cuerpo de costumbres. El proceso de endoculturación, que significa condicionarse a la totalidad de una cultura y no a un segmento de ella, ayuda a resolver la aparente contradicción de que la cultura es estable, y no obstante, al mismo tiempo, está en continuo cambio. (Herskovits, 1981: 679) se da mediante una adaptación y condicionamiento hacia las formas de

vida de su familia que lo llevarán, durante toda su vida, a aceptar valores, normas, creencias y costumbres preestablecidas desde antes de su nacimiento, a afirmar su identidad, Pérez (1990) Considera que la identidad es la autoafirmación consciente frente a lo que excluye como diferente de lo que se afirma en un proceso comparativo. Implica procesos de adscripción en los cuales los sujetos crean, seleccionan o afirman rasgos o marcas de identificación mediante una reelaboración simbólica que les permite aglutinarse como unidad y actuar sobre un universo de elementos culturales que consideran propios y que les permite caracterizarse como diferentes a otros y contribuir a la estabilidad cultural.

2.5 El simbolismo del lenguaje en la producción cultural.

En todo este proceso, el simbolismo del lenguaje tiene un papel muy determinante en la educación de los hijos, pues a través de éste se comparten experiencias, se instruyen y alientan a los hijos a desarrollar aptitudes y habilidades en beneficio personal y familiar, se comparten experiencias, chistes, mitos y leyendas del grupo cultural, se forman valores, se comparten los conocimientos y para ello el padre y la madre, por cultura, tienen su espacio y momento de intervención con los hijos. Es en éste sentido que se comprende lo que comenta Kisho [LM.Chol.Of.MB.]:³⁷

[...] hay espacios en ese trabajo donde de repente se nos sale la palabra a comentar alguna cosa, sobre trabajos, sobre relación de nosotros con la vida cotidiana que vamos a llevar y sobre el respeto con las personas que debemos tener ante la sociedad [...] nos orientaba de acuerdo al sufrimiento también que él estaba viviendo (el papá) [...] gracias a él [...] con sus orientaciones pues yo he podido llegar hasta donde estoy [...] en cuanto a mi mamá casi no, no tuvo ese, ese orientación hacia mí, este, si lo fue pero muy poco [...] la orientación de mi mamá fue un poco así más religiosa [...] me decía que era importante respetar a los demás porque ese es lo que quiere Dios [...] respetar la vida en la sociedad y que es necesario que

³⁷ Las siglas LM., Of., MB., significan Lengua Materna, Oficio, Maestro Bilingüe, respectivamente. Estas serán las mismas para los entrevistados.

participemos en los cultos religiosos que las familias en donde participa [...] ³⁸

Es necesario dejar claro que el lenguaje es el agente más adecuado para la endoculturación; por ello las personas que hablan la misma lengua tienen una manera semejante de pensar, de comportarse y de sentirse (Cobos, 1991: 84). En la familia Ch'ol su lengua materna no sólo actúa como instrumento de comunicación, sino que también juega un papel importante en la transmisión, conservación ó transformación de su cultura. Para Leibniz (1999: 105) el lenguaje no sólo es vehículo de un pensamiento, sino medio determinante de la misma etnia. Razón por la que, a pesar de la aceptación del español, han implementado mecanismos que les permite garantizar la persistencia del chol como uno de los elementos más importantes que les da identidad cultural y que les permite conservar y heredar a nuevas generaciones las ideas y costumbres propias de su grupo étnico.³⁹ Hablar en lengua materna en el interior del hogar y en las relaciones que se establece en su exterior con sujetos ajenos a ella pero pertenecientes al mismo grupo étnico favorecen este fin, especialmente el que muchas de las mujeres sean monolingües (únicamente hablantes del Ch'ol); éste fenómeno obedece a que ellas son el medio idóneo para transmitirla y preservarla, pues, son quienes mayor responsabilidad y contacto tienen con los hijos en sus primeros años, son las encargadas de enseñarles sus primeras palabras garantizando de esta manera el aprendizaje y continuación de su lengua.

2.6 Procesos de aprendizaje; la observación y los juegos.

³⁸ La transcripción es "cercana a la palabra", es decir, respetando la manera de hablar del entrevistado.

³⁹ Hoy en día una gran mayoría de la familia Ch'ol de este pueblo son bilingües (jóvenes); aquí se me hace importante destacar una situación peculiar que se está presentando en los Ch'oles con la aceptación del español; con él no sólo obtienen una manera de comunicarse con los demás sectores sociales de habla hispana sino que, sin darse cuenta, ellos aceptan ideas y costumbres de los otros, lo que puede llegar a traducirse en un grado de aculturación o pérdida de su identidad.

Cada miembro de un grupo social también es individualmente enculturado, Habermas (1994: 25), entiende por enculturación (formación) es el proceso gracias al cual, en el ámbito de una determinada tradición cultural, una persona se configura como sujeto capaz de lenguaje y acción y, consecuentemente, capaz de mantener o renovar los saberes transmitidos, desde el momento mismo de su nacimiento conforme a patrones culturales, de conducta y a los valores de su grupo en la interacción cotidiana con los demás integrantes de su comunidad, pero particularmente con los miembros de su familia, por ser con quienes inicia su proceso de socialización. Dicha socialización, entendida como parte del proceso de educación familiar y de la convivencia con la comunidad, es el modo inconsciente de aprender la lengua materna, las formas de vida del grupo, sus valores, ideas, actitudes y costumbres como resultado de la interacción con otros sujetos y principalmente con el padre y la madre, quienes mediante los roles que desempeñan en esta transmisión de conductas sociales, culturales y sexuales permiten a sus hijos obtener los distintos roles y patrones de comportamiento para que pueda satisfacer sus necesidades y por ende sobrevivir dentro de su grupo étnico y social.

En las familias ch'oles, los padres tienen social y moralmente la responsabilidad de formar y educar al hijo que pertenezca a su mismo sexo y con el sexo opuesto solo intervienen de manera indirecta; aunque los primeros años de infancia está básicamente dominada por la madre. Esta situación es fácilmente identificable cuando Kisho [LM.Chol.Of.MB.] comenta la relación que él estableció con cada uno de sus padres:

[...] mi relación con mi mamá es, casi era un poco distanciado que digamos, e, con quien más me apegaba yo es con mi papá [...] ella casi nunca me dijo que, qué cosa quería yo ser, de que sí se preocupó por nosotros [...] con mi mamá casi no he salido a veces mi papá he salido con él pero no es porque hay ese gusto, no es porque lo, este, lo decida él o lo decida yo sino que cuando tengamos algo que hacer junto los dos [...]

empecé a trabajar con él [...] siempre con mi papá pues aprendí a distribuir mi tiempo, si, él es, me ayudó mucho a saber orientarme con el tiempo y distribuir cuantas horas me llevaba cada trabajo [...] en relación a mi mamá pues casi no aprendí a trabajar mucho con ella las cosas que realizaba [...]

El proceso de aprendizaje en primer momento se realiza mediante un proceso fundamental denominado mimesis, que puede identificarse, en cierto sentido, con la imitación, pues después de observar una actividad, actitud o palabra, el individuo trata de reproducirlas pero no exactamente de imitarlas. (Cisneros, 1990: 56). Es así como aprende midiéndose con las situaciones de la vida cotidiana dentro de su espacio social.

Por lo tanto, el aprendizaje de los papeles masculinos y femeninos se realiza mediante éste proceso; en él se estimula el otorgamiento de responsabilidades reales, por lo que a la edad de 3 a 4 años el niño Ch'ol comienza a realizar algunos de los oficios "propios de su sexo"; asimismo, aprende por imitación (mimesis) todos los demás esquemas de conducta. Las formas en que se distribuyen las actividades están condicionadas según el sexo y edad, él ya tiene las actividades laborales específicas aunque limitadamente por sus capacidades físicas, y a medida que va creciendo sus obligaciones y responsabilidades también crecen (Bertely, 1997; Díaz, 2001). Al respecto Shep: comenta:

Cuando de muy, muy chiquito, de edad de 3 años, como yo vivo en el cafetal ahí mismo salen ellos a, a ir recoger el café; ya de 3 años, de 4 años ya lo pueden levantar el café es ahí donde empezaron a sentir el sufrimiento [...] cuando 'stán aquí pues, como 'stán chiquitos pue' no pueden traer cosas y se quedan en la casa no más cuando quieran se van al cafetal y aquí lo ayudan a su mamá a escoger café, a levantar café, ese es todo lo que le hacen, a desgranar maíz, algunos a cargar frijoles, eso es todo lo que hacen los niños [...] ya edades de 6, 7 años [...] todo el tiempo se iban al cafetal [...]

A pesar de que los niños Ch'oles realizan actividades de apoyo en las labores del campo durante largas jornadas, la vida de juego es rica y activa para conocer el medio en el que se desenvuelven y en el que tendrán que trabajar para ayudar al bienestar de su familia; Kisho [LM.Chol.Of.MB.] dice: "[...] pues nuestro centro de diversión era el cafetal, el patio de la casa". En éste sentido, el juego no sólo es un elemento de distracción y socialización sino también una herramienta de enseñanza-aprendizaje que posibilita a cada uno descubrir e interactuar con su verdadero escenario de acción y, es a través de éste que desde muy temprana edad se comienza a introducirlos en las diversas actividades, por lo que el juego se convierte muy pronto en el trabajo real⁴⁰ que ellos deben desempeñar cumpliendo con el rol que les ha sido asignado socialmente.

2.7 El control y la obediencia en la regulación de actividades.

Existe una gran supervisión y control (durante toda la etapa de su crecimiento) para que no rompan con los valores y reglas de la familia, buscando así que lleguen a ser personas trabajadoras y de provecho, razón por la que se les priva de ciertas diversiones que puedan influir de manera negativa en la formación de

⁴⁰ El trabajo infantil tiene connotaciones que van desde un proceso socializador que fomenta la participación y la cooperación así como el puente en el desarrollo de habilidades, hasta la explotación de la mano de obra de los infantes.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) lo define como "toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus ocupacional (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etc.). Ello no incluye los quehaceres del hogar realizados en su propio hogar, excepto donde los quehaceres del hogar puedan ser considerados una actividad económica –como, por ejemplo, cuando un niño dedica todo su tiempo a estos quehaceres para que sus padres puedan trabajar fuera del hogar y ello signifique privarlo de la posibilidad de ir a la escuela"

En cuanto El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) como "aquellas actividades que desarrollan las niñas y los niños en el marco de la economía formal o informal para su propia subsistencia o para contribuir a la economía familiar al margen de la protección jurídica y social prevista en la ley" La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la prohibición del trabajo infantil. Artículo 123

III.- "Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de seis horas." Esta prohibición del trabajo infantil por la Constitución y las leyes laborales no impide en sentido estricto que los menores estén excluidos de las actividades económicas.

su personalidad; Shep [LM.Chol.Of.C.] comenta algunas de las reglas en su familia:

[...] de que vayan a jugar solos no [...] los llevo a ellos y al regresarme se regresan conmigo aquí en la casa así como les digo sus trabajos, sus tareyas, claro que salen a jugar sus canicas por allí, como son dos se criaron con ellos se juegan, se ponen a jugar a veces con el profesor Adolfo también que son sus primos, se vienen a jugar con ellos pero aquí en el patio nunca salieron a la calle por eso 'stan como 'stan orita, nunca estuvieron endrogados, nunca se fueron a la luz y sonido, nunca stuvieron en el baile ni salieron a pasear na' mas así en la calle [...] yo les digo pues que no sirve que salgan 'stán jóvenes, que no es para ellos en las calles que 'stán ahí vagando [...]

El control del espacio en el que realizan sus actividades (incluyendo el juego), así como del tiempo que los hijos invierten en cada una de ellas, son parte de las normas que contribuyen a que éstos internalicen no sólo las formas de vida de su grupo familiar sino que también contribuye a formarlos como sujetos individuales (a constituir su personalidad) capaces de tomar sus propias decisiones respetando los valores que les fueron inculcados.

De esta manera se logra explicar cómo los miembros de un grupo familiar tienden compartir cosmovisiones, ideas, comportamientos y actitudes similares que dan solidez a la unidad familiar pero que se refleja de manera independiente en la personalidad de cada individuo. En los entrevistados se hace evidente esta situación al notarse un sentir común de lo que para ellos es bueno o malo, del valor del respeto, de lo que es una amistad apropiada, de la importancia de la obediencia, entre otras cosas que aprendieron de sus padres y que tratan de llevar a cabo independientemente de las características de su personalidad que los constituye como individuos autónomos.

Aunque los sujetos sean educados dentro de los parámetros de su cultura, esto no quiere decir que no sientan rechazo hacia alguna parte de ésta y ocasione que actúe procurando evitarlas o negarlas; contrariamente, lo aceptado se establece como rutina proporcionando la estabilidad cultural. Es la aptitud de aceptar y rechazar la que va a permitir los cambios y renovaciones de una cultura, de ahí que la cultura no sea estática. (Change, 1991: 72). Es así como podemos ver también que ellos son capaces de perpetuar o modificar sus tradiciones y costumbres, sus formas de vida; es decir, su cultura, esto como resultado de los procesos de endoculturación y enculturación que están íntimamente relacionados en todas las etapas de la socialización del Ch'ol con su familia y con la sociedad en general.

Durante toda la vida, la observación como técnica de conocimiento es la que permitirá contemplar y aprehender la realidad del contexto en el que se desarrolla su modo de vida, asimismo; permite la percepción y el conocimiento de las formas de vida de su grupo al mirar, examinar y contemplar cada una de las actividades de otros sujetos, sus relaciones, actitudes, formas de trabajo y prácticas en general y la imitación posibilita el aprendizaje y el conocimiento de las formas y modos de vida del grupo familiar, posibilita la reproducción de los patrones culturales establecidos al repetir actitudes, formas de trabajo, modales, etc., tomadas del comportamiento de un modelo (otro sujeto). A través de ésta el sujeto iguala o hace corresponder sus propias acciones con las acciones de otros, ambas serán las principales técnicas de conocimiento aunque acompañadas de explicaciones instructivas de los padres para lograr que los hijos se adapten a las técnicas de trabajo, a los modos y formas de vida del grupo familiar al que pertenece.

A través de la interpretación de la información recabada, los niños Ch'oles de Tila juegan con objetos que encuentran en el medio en donde se desarrolla su vida familiar (sus pocos juguetes pueden ser las canicas, palos, piedras, los propios

instrumentos de trabajo de los padres, etc.) pues la mayoría de éstos carecen de muñecos y otros juguetes con los que juega un niño mestizo.

Mediante el juego también imitan a sus padres en el trabajo, los niños al padre y las niñas a la madre; pero tras todo lo que se ha dicho sobre el juego se encuentran que ambos son procesos interactivos que refuerzan los procesos de apropiación de las actividades laborales en el campo, esto se hace evidente cuando Shep [LM.Chol.Of.C.] orgulloso afirma:

[...] pues como ellos nunca les gustaron jugar, ya edades de 6,7 años cuando ya 'stán de segundo, de tercero de primaria todo el tiempo se iban al cafetal, peor orita que estos meses que hay cacaté, que hay nanch que les gusta mucho para ellos esos, ellos lo llegan a traer aunque sea por morralito, ahí vienen con sus frutas, ahí vienen con sus naranjas, con sus limas, con lo que encuentran en el cafetal, ese es lo que les gustaron, si, y por eso me gustó mucho ellos porque cuando voy en la junta ellos me ayudan a traer algunas cosas para la casa, para la comida, encuentran plátano pues hay vienen ya con sus pencas de plátano, si, mientras yo 'stoy en mi reuñión, mientras yo 'stoy haciendo otra cosa, y así fue como me dio mucho gusto tenerlo a ellos [...]

La transmisión de los saberes no es deliberada ni sistemática, se realiza mediante la imitación de las actividades, como la inculcación de los principios del trabajo mediado por el ejemplo del padre. Este mismo suceso se hace evidente cuando Kisho [LM.Chol.Of.MB.] sonriente afirma haber sido muy obediente y tranquilo pero reconoce haber "abusado" del tiempo en que jugaba, cuando ya se le habían encargado ciertas labores:"[...] a veces lo agarrábamos más juegos menos en los trabajos". También podemos observar esto cuando él comenta con tranquilidad y énfasis lo siguiente:

[...] Cuando stamos chamacos se nos olvida las cosas [...]cuando uno, pues no obedecía, entonces sí a veces ponía sus condiciones [...] la educación en mi casa a esta altura lo considero como favorable [...] la verdad antes no [...] yo lo sentía un poco drástico [...] a esta altura pues yo stoy agradecido [...].

Pero Tyeko [LM.Chol.Of.MB.], otro de los informantes, el más joven, rememoraba esta situación mostrando cierto desagrado y resentimiento:

[...] para jugar casi no tuvimos ni tiempo para eso desde la niñez porque no podíamos jugar, nunca tuve juguetes en mi niñez por eso a veces ahora lo que me gusta lo compro, porque no, no tuve esa oportunidad de jugar en la niñez, tuve, nos daban juguetes (en la escuela) pero no lo podíamos jugar por el trabajo más que nada, quiera uno jugar pero a veces te regañan por estar jugando a que no hagas caso a lo que tienes que hacer, una vez tuve un, nos regalaron una, un carrito pero por no hacer caso nos la aventaron y hasta ahí acabó el juguete...si!!, o sea que se siente uno mal pero no lo expresa uno porque, por el temor de que lo peguen a uno o no, y entonces ya queda uno a trabajar pero sin ganas [...] ella (hermana) casi no tuvo espacios para jugar tampoco [...] o sea hubo momentos de juego no digo que no, pero no mucho tiempo, no todos los días sino que tiene un cierto límite na' más podía jugar uno si no están los papás porque se siente un poco libre [...]

Es evidente que para las familias Choles el modelo de hijo ideal es trabajador, obediente, responsable y no pierde su tiempo con juegos; sin embargo, no se le exige que lo deje completamente sino que se le da pequeños momentos para su distracción; pero a los padres les agrada que sus hijos a muy temprana edad sean capaces de realizar los trabajos propios de su sexo, de ahí que los niños los acompañen a la generalidad de oficios y más tarde deben de ser capaces de ir

solos a trabajar en el campo o en el caso de las mujeres deben ser capaces de responsabilizarse del hogar.

Aunque el juego no es una actividad limitada a los primeros años de la infancia se le encuentra asociado con éstos; pues el niño Ch'ol se convierte muy pronto en un "pequeño adulto" dadas las responsabilidades que le son asignadas en el hogar, con las cuales contribuye al bienestar familiar y que de una u otra manera limitan en gran medida sus momentos de juego. Sin embargo, aquí debemos tener presente que el niño Ch'ol no es un agente pasivo en el proceso de su educación, pues el medio social, cultural, psicológico e ideológico en que se desenvuelve lo impulsa a conquistar su estatus de adulto a muy temprana edad. (Cisneros, 1990: 55)

Para muchos estudiosos de las comunidades indígenas, el pronto abandono de la infancia no es tan dramático, pues el individuo es compensado con el reconocimiento social del grupo que le permite tener mayor injerencia en diferentes ámbitos. Pero, aun cuando como hijos se muestren orgullosos de haber obtenido las habilidades necesarias y propias del rol que desempeñan, en su proceso de aprendizaje descubrieron que trabajar en el campo no es fácil, al menos la mayoría de los entrevistados mostraron sentimientos ambivalentes al respecto. De modo parecido, el trabajo en el hogar tampoco se muestra fácil para las mujeres, ellas deben levantarse más temprano que el hombre para comenzar las labores del hogar y preparar la comida; la madre prepara a la hija para que desde temprana edad comience a encargarse de todas las tareas de la casa y de las demás actividades que ella realiza, lo cual sirve como un entrenamiento para que lleguen a ser buenas esposas. También deben aprender algunas actividades agrícolas para apoyar en el trabajo a los hombres, pues la mujer Ch'ol no sólo se dedica a las labores domésticas sino que también debe contribuir a las labores del campo en sus tiempos libres o de cosecha, además de participar en la comercialización de los productos cosechados. Al respecto algunos testimonios de

los entrevistados respecto a la contribución del trabajo de las mujeres para el bienestar familiar:

[...] teníamos que cosechar lo que es el café a como dé lugar [...] íbamos todos, quedaba cerrada la casa [...] porque tendría que levantarse a las, a las 4 (su hermana) para preparar todo [...] [Tyeko.LM.Chol.Of.MB.].

[...] a veces tenía que ir a trabajar con mi papá por nosotros (su mamá), tenía que ayudar a recolectar la cosecha de café, de frijol, sí, entonces a veces ella salía a, a vender esos productos [...] [Kisho.LM.Chol.Of.MB.].

[...] gracias a Dios encontré una mujer que me dio fuerzas [...] porque también ella trabajó mucho [...] no mas se ayudaba a su mamá (hija), se, se levanta temprano las 4 de la mañana a moler pozol y hace la tortilla a veces y como ella también le gustó pues, este le, a trabajar en la casa, le gustó y na' mas le decimos que se levante y sí se levanta, si, ahí stá trabajando, terminando a hacer eso ya empieza a hacer su trabajo [...] [Shep.LM.Chol.Of.C.].

Estas características propias de la educación de las familias Ch'oles de Tila hacen que se constituya como una unidad, Modiano (1982: 37) considera la familia como una unidad en donde cada uno de sus miembros contribuye en la medida de sus posibilidades; es una unidad porque actúa como un grupo compacto guiado por los patrones propios de su cultura que le permiten garantizar su supervivencia, pues aunque en ella existe una división del trabajo, no persigue fines de explotación sino de preparación para que cada uno de sus miembros contribuya al bienestar familiar en la medida de sus posibilidades; lo cual, no sólo se ve reflejada en la ayuda económicas de todos sino también en la participación en todos los demás ámbitos (político, social, religioso) en que la familia participa.

La vida pública que se da en las organizaciones políticas, reuniones ejidales, pertenece principalmente al hombre; a la mujer le corresponde las actividades religiosas en las que tendrá que educar a sus hijos para que participen en ellas

desde temprana edad. La dirección del hogar es fundamentalmente responsabilidad del padre; sin embargo, la toma de una decisión tan importante para la vida familiar se realiza consultando a la mujer en la intimidad del hogar, al menos en esta familia con quienes se realizó el trabajo de campo; aún más cuando estas decisiones significan romper con patrones culturales establecidos por el grupo Ch'ol.

De acuerdo con su cultura, las familias Ch'oles tienen un gran número de hijos, pues el tamaño de la familia está relacionado con las necesidades de trabajo familiar y con las actividades sociales que garantizan la seguridad y supervivencia del grupo.⁴¹ Pero factores asociados a la escasez de tierras, la falta de recursos económicos por el bajo precio de sus cosechas y por la explotación que sufren como mano de obra barata, entre otros, no permiten la autosuficiencia del grupo familiar. Son estas cuestiones las que de alguna manera obligan a los Choles de Tila a aceptar la planificación familiar como el mecanismo que ayuda a reducir estos problemas; consideran que al tener pocos hijos sus necesidades serán menos y podrán ofrecerles una mejor condición de vida. Es en este sentido que Shep [LM.Chol.Of.C.] explica sus razones:

[...] no quiero que ellos van a sufrir como yo stoy sufriendo [...] no quise tenerlo mucho [...] teniendo bastante no se puede [...] quise tenerlo lo que tengo nada mas porque tuve en la mente levantarlo, cambiarle el oficio a ellos [...] porque del problema que hay en el campo, en este ejido que el terreno ya no estiramos [...] ya no podemos tener mas [...] en el campo ya no van a poder vivir [...] ese terreno que tengo yo quizá van a tener un pedazo pero ya no da abasto para que puedan sembrar [...]

⁴¹ La significación psicológica que tienen los niños para sus padres es algo que éstos no pueden dejar de lado. Una familia con muchos hijos tiene mejores oportunidades de satisfacer sus necesidades vitales puesto que su unidad económica es mayor y más fuerte. Todo ello repercute en la forma de seguridad psicológica y personal de todos los miembros de la unidad familiar. (Cisneros, 1990).

A pesar de que la planificación familiar han ganado espacios dentro de la comunidad indígena de Tila, existe todavía quienes se resisten a la idea de decidir cuantos hijos tener, porque para ellos es algo que solo a Dios le corresponde determinar. Como formar familias numerosas es una cuestión cultural, tomar la decisión de planificar la familia rompe estos esquemas culturales (al igual que al aceptar que los hijos vayan a la escuela) de los Ch'oles y ocasiona conflictos en las relaciones con parientes y con los demás miembros del grupo étnico al que pertenecen. Shep [LM.Chol.Of.C.] algo rencoroso recuerda los problemas a los que él se ha enfrentado a partir de cuando tomó ésta decisión:

[...] Yo cuando planifiqué mi familia pues tuve muchos problemas, mi familia no me quieren ver así que planifiqué mi familia porque soy un haragán o no 'quero' trabajar, mantener mis hijos así [...] sentí, pero de ahí me superé y no, no me quise quedar donde 'stoy 'stuve que si seguir, este, a mandar estudiar mis hijos [...] mas me seguí pa' remostrar que sí vale la pena porque hice la planificación de mi familia para que ellos también den cuenta que si la verdad, este, quieren superarse pero que midan cuantos hijos pueden tener, no que van a tener un montón como pollos y después ya no pueden mantener [...] hasta orita pues si ¡sí te echan en cara...ya tienes todo! [...] casi no muy me hablan pues todos [...] tienen rencores, me hablan pues pero así, así nada mas como que date cuenta que no doy cuenta pero si le doy cuenta porque yo siempre lo escucho como dicen, así es[...]⁴²

⁴² Este lenguaje tergiversado del uso del español es producto de la constante necesidad del indígena de establecer relaciones a través de un lenguaje que no le es propio (español) pero que se le impone, mediante las políticas gubernamentales, como uno de los elementos fundamentales para crear vínculos con el resto de la sociedad nacional en condiciones "más igualitarias". La castellanización provoca un bilingüismo cuyo problema está relacionado con el arraigamiento y vitalidad de la lengua materna que dificulta el uso del español, dando como resultado un grado de dificultad de expresión, coordinación y comprensión de un lenguaje que le es ajeno y el cual busca su sometimiento lingüístico.

Su aceptación está muy ligada al deseo de un modo de vida diferente que posibilite mejores alternativas para la familia, pero sobre todo un mejor futuro para los hijos y que se refuerza con el deseo de obtener los beneficios que posibilita el asistir a una escuela.⁴³

Retomando los aspectos de su educación familiar, vemos que el fin último del proceso socializador, ejercido por los padres del niño Ch'ol, está dirigido hacia un adiestramiento gradual para que cumpla con las normas y pautas de conducta establecidas por el grupo familiar, en un intento de proporcionarle los elementos necesarios e indispensables para su actuación dentro de la sociedad.

2.8 Los procesos de adquisición de la cultura.

Para Habermas (1994), la enculturación o formación, y la socialización como procesos de aprendizaje permiten a las personas adquirir las competencias necesarias para interactuar y definir sus motivos de acción, y gracias a éstos el individuo queda estructurado y penetrado por plexos de sentidos culturales y sociales, es decir, se configura como persona. Estos procesos, al igual que la endoculturación, están presentes en todas las familias (mestizas y Ch'oles), en cualquier tipo de sociedad y contexto; la diferencia del modo en el que desarrollan radica en el tipo de cultura a la que pertenece el sujeto.

Siendo la enculturación el proceso gracias al cual una persona se configura como sujeto capaz de lenguaje y acción (en el ámbito de su cultura), y la endoculturación la adaptación a la forma de vida del grupo en que se encuentra y que se da durante toda su vida (inconsciente en la infancia); es evidente que a través de estos procesos también adquiere la capacidad de mantener o renovar los saberes y formas de vida transmitidos por su cultura.

⁴³ Contrariamente a su cultura, las posibilidades de que los hijos de las familias numerosas asistan a la escuela se reducen al tener todos que trabajar en el campo para poder subsistir.

En éstos procesos la familia juega un papel determinante, pues; como ya se dijo anteriormente es ahí en donde inicia su proceso de socialización y, es gracias a ésta que una persona establece una red de interacciones y relaciones con los demás miembros del hogar que le van permitiendo irse constituyendo como un individuo más del grupo familiar y al mismo tiempo, a través de ésta, comenzar a establecer contacto con el resto de la sociedad, posibilitando la formación de una persona con capacidad de acción para mantener o renovar su cultura.

El desarrollo de cada uno de los procesos antes mencionados, tienen lugar en el diario vivir de todos y cada uno de los sujetos de un grupo familiar y de la sociedad en general; es la cotidianidad en la que se desarrolla su modo de vida la que determina las características de éstos proceso y permite a cada individuo obtener experiencias formativas de su personalidad mediante sus vivencias y mediante las relaciones de él con los otros. No hay que olvidar que su vida cotidiana esta condicionada por los patrones culturales impuestos en su grupo familiar, social o étnico al que pertenece.

Todas las familias (mestizas e indígenas) comparten o poseen estas características de formación y educación para cada uno de sus miembros. Sin embargo, la diferencia de las familias Ch'oles respecto de las mestizas está expresada en formas peculiares como su lengua, organización social y familiar, costumbres, rituales, vestidos, etc., propios de su cultura. Por lo tanto, el contexto cultural en el que se desenvuelve la vida familiar de los indígenas se caracteriza por las particularidades y contextos en el que se desarrolla su modo de vida.

La organización y constitución de las comunidades Ch'oles están basadas en la familia Sandoval (1994:10), define a la familia como un sistema social delimitado por las redes de parentesco, la localización espacial y las actividades domésticas, fundada sobre la base del matrimonio en donde los hijos complementan la unidad familiar e integradas por una cultura que tiene como primordial consideración los lazos de parentesco que cimientan las relaciones sociales de los individuos. Como

ya hemos visto, la familia de los Ch'oles de Tila constituye una unidad económica, política, social y religiosa; debido a que en ella se establece una relación más o menos sólida que obliga a cada uno de sus miembros a participar y cooperar en diversas actividades para garantizar su bienestar y supervivencia; es así, como a través de ella se finca una división social del trabajo en la que el padre, la madre y los hijos realizan labores específicas en estrecha cooperación. De igual manera, ésta determina cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno de sus miembros, así como su participación ritual en ceremonias mágico-religiosas.⁴⁴ La participación económica de todos sus miembros es notoria, ya que los hijos desde muy temprana edad comienzan a colaborar en la economía familiar, de ahí es considerada como una unidad a la que contribuye cada miembro en la medida de sus posibilidades.

Es claro que el papel de cada sexo está fuertemente codificado; es así, que aunque los hombres y mujeres trabajen juntos en el campo y asistan a la misma escuela, en el hogar no realizan las mismas actividades; por lo que, un niño no debe realizar labores domésticas puesto que es una actividad propia de la mujer, sus obligaciones en el hogar están directamente relacionadas con el campo. Así explica Tyeko [LM.Chol.Of.MB.] que se lo enseñaron sus padres:

[...] En mi niñez mas que nada, este, en cuanto a barrer no me enseñaron [...] entonces, casi no nos permitían tocar lo que es la escoba y todo, entonces, "pa' que vas a barrer, allí tienes tu hermana que lo barra ", y en lo que sí nos exigían es ir a traer leña, recoger los cafés, cortar, todo [...]

El desempeño de un oficio (ya sea remunerado o no) de los padres o de la familia en su conjunto puede ser transmitido como herencia cultural del grupo al que se

⁴⁴ Participan en celebraciones rituales de los santos, ya esa en danzas autóctonas, cargando a los santos en las peregrinaciones, ejerciendo funciones de mayordomos o pastores. También son quienes más arraigados tiene los cultos o rituales que se hacen a través de curanderos (oficio propio de los Ch'oles), en donde se invocan las fuerzas naturales (tierra , lluvia, etc.) y a Dios para obtener bienestar y salud.

pertenece y para ello la familia establece una red de relaciones internas fuertemente codificadas en las que se promueven experiencias que garanticen el aprendizaje y realización de las actividades propias de los padres hacia los hijos. Ingresar al grupo de adultos y obtener el reconocimiento social de su grupo lo obtienen cuando ya son capaces de asumir responsabilidades mayores en el trabajo.

Se constata que la educación familiar y el aprendizaje que cada uno experimenta está íntimamente ligado al medio ambiente, a la comunidad y sobre todo a la diaria rutina de actividades que se desarrollan para contribuir al fortalecimiento y sobrevivencia de la unidad familiar. Los hijos de las familias Ch'oles de Tila aprenden a participar en la vida cultural, religiosa, económica, social y política, contribuyendo con su parte al bienestar familiar; ellos aprenden a cultivar cultivando, a cocinar cocinando, por lo que desde muy temprana edad mantienen relación directa con el medio en el que se desarrollará su vida adulta. En este sentido, puede decirse que prácticamente dejan de ser niños para pasar a ser pequeños adultos que realizan actividades encaminadas al sustento y sobrevivencia de la familia, elementos sustanciales que se exponen en el siguiente capítulo.

CAPITULO III

LOS MODOS DE PRODUCCIÓN.

A veces siento que los indios esperamos
que llegue un hombre que todo lo puede
que todo lo sabe, que puede ayudar
a resolver todos nuestros problemas.

Pero ese hombre
que todo lo puede y todo lo sabe,
nunca llegará, porque vive en nosotros,
se encuentra con nosotros,
camina con nosotros.

Ce-Acatl

La familia indígena ch'ol se constituye como una unidad en la que todos contribuyen en la medida de sus posibilidades; por lo que, la aspiración de un mejoramiento en sus condiciones de vida permite los cambios en su estructura y organización familiar al buscar nuevas formas y fuentes de subsistencia que sean más beneficiosas y menos sufridas que el campo.

3.1 La producción para la subsistencia.

La base de la economía de las familias choles de este pueblo es, como en la mayoría de los grupos marginados, la agricultura; en la cual es predominante el cultivo del café que tiene un interés comercial para los Ch'oles, ya que es el producto en el que se encuentran fincadas sus esperanzas de obtener ingresos para todo el año; en menor escala se produce el maíz y el frijol que generalmente es de autoconsumo y los cuales llegan a comercializarse sólo en caso de necesidades familiares o cuando las familias consideran tener un excedente; la producción agrícola se ve afectada por las condiciones demográficas, por lo accidentado del terreno y por diversas cuestiones de índole ejidal y de apoyo al campo, lo cual explica que la economía de las familias esté centrada en el monocultivo del café. Sin embargo, también cosechan diversas frutas como la

naranja, lima, algunas variedades de mango, calabaza, entre otros, pero que no representan ingresos considerables para el sustento familiar aunque sí junto con el maíz, frijol y diversas hierbas comestibles componen la dieta básica de las familias.

Siendo el café un producto que los campesinos comercializan en el mismo pueblo y del cual obtienen ingresos que les permiten satisfacer sus necesidades primordiales, hace que su economía esté supeditada al juego impuesto por la sociedad dominante y estar a la expectativa del precio que imponen a este producto en el que los productores-campesinos de ninguna manera pueden influir; a ellos se les paga un precio más bajo puesto que por su situación de dependencia comercializan éste producto a través de intermediarios, (Stavenhagen, 1994) debido a esto muchas familias ya no encuentran en el campo sus esperanzas de supervivencia y tratan de buscar otras fuentes que les permita obtener ingresos con los cuales lidiar las carencias a las que las ha sometido la globalización y el consumismo.

La agricultura de subsistencia ha sido la ocupación principal de estas familias, pero es evidente que en estos tiempos ya no basta para sostener la vida por lo que los Ch'oles ya no desean ver a sus hijos dedicados al campo. Shep con preocupación comenta esta situación:

[...] hay veces en el campo pues no da el dinero suficiente para mantenerse todo el tiempo; 'tamos el caso de hoy, de orita, de este año, del día que 'stamos viviendo, que hay café pero no tiene precio, que hay café que ya no quieren comprar el café; entonces en ese condiciones como 'stoy yo, pues no voy a poder vivir si no me ayudan nadie, a por ese lo mandé a estudiar mis hijos para que así me vean y si me tienen cariño, si me ven como pagre responsable cuando estudiaron allá ellos si me quieren ayudar pero no los voy a obligar tampoco, allá ellos si me toman de su propio corazón. [.LM.Chol.Of.C.]

La situación de pobreza de estas familias es consecuencia de que las políticas del estado los ha colocado desde siempre en una situación de inferioridad económica y social agravada por las desventajas que trae consigo sus relaciones con los medios de producción y con el resto de la sociedad mestiza; debido a esto, en su aspiración por mejorar sus condiciones de vida, encuentran en los hijos la esperanza de una vida más cómoda, sin tantos sacrificios como lo exige la vida del campo. Esto de una u otra manera representa la aspiración del Ch'ol de obtener una movilidad ascendente, Stavenhagen, (1994) reitera que la movilidad del indio significa a la vez un proceso de aculturación y una elevación en la escala socioeconómica, adquirir un nivel de vida más elevado que lo hace más susceptible a la aculturación pues, en su deseo de no sufrir más en el campo y de buscar el desempeño de nuevos oficios que le posibilite mayores ingresos, es clara la búsqueda de un nivel de vida más elevado que tiene como consecuencia la desintegración de la estructura tradicional de supervivencia (que caracteriza a la comunidad Ch'ol) y la "integración" de ésta a la dinámica de la cultura nacional. La educación de los hijos gira entorno a éstos aspectos, ya sea de manera consciente o inconsciente, al no querer continuar con la misma forma de subsistencia. En la educación que Shep dio a sus hijos se nota una clara aspiración por cambiar su medio de subsistencia:

[...] los llevo en la milpa para que ahí aprendan pues como trabajo yo, que piensen pues si es sabroso trabajar en el campo [...] pe' nada mas así, como le vuelvo a repetir, no se traen buenas cosas [...] es ahí onde empezaron a sentir ellos el sufrimiento de que en este cafetal o las milpas hay hormigueros, hay hormigas, entonces en ese momento empezaron a pensar que al trabajar es un sufrimiento [...]

También los recuerdos de Kisho [LM.Chol.Of.MB.] así lo hacen notar:

Mi papá pues no, este, nos orientaba de acuerdo al sufrimiento que también, que él estaba viviendo, entonces nos, siempre nos decía que nosotros fuéramos alguien en la sociedad, que no tomemos el papel que tiene él, porque trabajar en el campo no es muy riesgoso pero sí implica mucho esfuerzo pero muy poco fruto, o sea, eso es lo, en lo que respecta a sus orientaciones [...] su consejo siempre fue de eso de que hay que echarle ganas, que hay que buscar otra forma de vivir [...]

Estas familias enfrentan una dualidad entre tradición⁴⁵ y modernidad,⁴⁶ lo cual hace más difícil la vida de los Ch'oles, pues el respetar y conservar su cultura los obliga a estar marginados y en condiciones totalmente desventajosas; por otro lado, al incluirse al avance de la modernidad expresadas en la inseguridad, desmantelamiento territorial y el desempleo ha generado formas de convivencia poco favorables; pandillas, drogadicción, prostitución, secuestro y vandalismo son producto de un mercado poco beneficioso, las presiones económicas, expropiación de la tierra y la tecnología han modificado las relaciones sujeto-naturaleza, cambios que formulan conceptos de justicia, autonomía, mandar obedeciendo se vuelven prioritarios (Ruth Moya, 2011). Al respecto Touraine menciona:

“El significado de la globalización es que algunas tecnologías, algunos instrumentos, algunos mensajes, están presentes en todas partes, es decir, no están en ninguna, no se vinculan a ninguna sociedad ni a ninguna cultura en particular, como lo muestran las imágenes, siempre atractivas para el público, que yuxtaponen el surtidor de nafta y el camello, la Coca Cola y la aldea andina, el *blue jean* y el castillo principesco. Esta separación de las redes y las colectividades, esta indiferencia de los signos de la modernidad al lento trabajo de socialización que cumplen las familias

⁴⁵ La tradición es entendida como la continuidad y permanencia de un conjunto de usos, costumbres, ideas y valores culturales y morales, transmitidos de generación en generación.

⁴⁶ La modernidad es entendida como el cambio de lo viejo por lo nuevo, implica la renovación y el desplazamiento de elementos propios de su cultura para integración de otros más recientes y ajenos a ella.

y las escuelas, en una palabra, esta desocialización de la cultura de masas, hace que sólo vivamos juntos en la medida en que hacemos los mismos gestos y utilizamos los mismos objetos, pero sin ser capaces de comunicarnos entre nosotros más allá del intercambio de los signos de la modernidad”.

Las prácticas sociales que se encuentran inmiscuidos en la población ch’ol se encuentra enajenada por las condiciones neoliberales globalizadoras que se mecanizan en condiciones de despojo de las condiciones de vida natural⁴⁷, el mercado puede disponer de ella para su usufructo de mercado, se le ha implantado una economía de subordinación con un factor integrador de libre mercado en donde la naturaleza se convierte en la monetización del capitalismo. Esta economía se encuentra artificada por la sociedad neoliberal denominado la “ficción de la mercantilización” que se auto regula, tornando las condiciones naturales en objetos de mercado (intercambio, mercancías de compra-venta).

Este mecanismo de producción precaria es justificada si consideramos las condiciones económicas que limitan la adquisición de mejores técnicas, instrumentos y maquinarias por parte de los Ch’oles⁴⁸; Las oportunidades de desarrollo que ofrece el pueblo a sus habitantes son pocas, debido a que la principal fuente de inversión con la que cuenta el municipio es la presidencia municipal; de su dinámica e iniciativa depende la gestión y puesta en práctica de proyectos productivos y de desarrollo que permitan el progreso, así como el bienestar familiar y social de sus habitantes. Pero la corrupción y la ambición

⁴⁷ El universalismo es relativista porque las culturas que están en proceso de extinción se deben dejar de extinguir por su naturaleza misma o en colaboración de la mercantilización, las implicaciones de estas apropiaciones del universalismo suceden en razón de los practicantes indios con la connotación de “impostor,” no vive así o no es él es el otro. (los indígenas que se han dejado asimilar son traidores), el colonialismo ha tenido la capacidad de dividir, hacer cuñas, disgregar con una sucesión de patrones de aculturación.

⁴⁸ Reflejo de una precaria economía de las familias ch’oles debido a lo accidentado del terreno y porque las técnicas de producción y explotación de los recursos naturales son primitivos e inadecuados para lograr una producción que les permita competir con el mercado regional nacional.

característica del sistema político que prevalece desde tiempos inmemorables, permite que funcionarios del ayuntamiento de éste pueblo den prioridad a la búsqueda del logro de sus intereses personales, quedando estancado el desarrollo no solo del pueblo sino del municipio en su conjunto.

También podemos sumar a éste fenómeno, la falta de preparación que muchas veces poseen sus principales funcionarios (presidente, juez, regidores), lo cual limita la buena administración y planeación de los recursos destinados al municipio, los hace susceptibles de la manipulación e influencia de los líderes políticos con mayor poder, como consecuencia de un desconocimiento esencial de sus verdaderas funciones. Tila es un pueblo cuyo desarrollo se encuentra marcado por la nula inversión de empresas que creen fuentes de empleos para la comunidad, por lo que sus esperanzas se encuentran fincadas en la dinámica e iniciativa de las autoridades municipales de crear proyectos de desarrollo y proyectos productivos de donde las familias Ch'oles puedan beneficiarse y obtener el sustento. La presidencia municipal es el principal motor de desarrollo para el pueblo de Tila, pero la corrupción y la ambición de quienes ostentan y poseen el poder son los responsables de la mala administración y de su poco desarrollo, haciendo la situación más difícil para la mayoría de las familias Ch'oles que a duras penas sobreviven en el campo, que carecen de mejores condiciones de trabajo a las que frecuentemente son sometidos por el poco o nulo grado de escolarización.

La economía familiar de los Ch'oles, al estar centrada mayormente en el campo, no satisface las necesidades principales de sobrevivencia obligándolos a buscar nuevas fuentes de empleo que les permita un nivel de vida más digno, creando nuevas formas de organización y relación familiar y social que los ayude a persistir ante los embates de la modernización y de la globalización. La falta de mejores fuentes de empleo, los coloca como la mano de obra de las construcciones de carácter público o privado, y como jornaleros en donde frecuentemente se les paga niveles inferiores al salario mínimo, posibilitando la disminución de sus

niveles de carestía y pobreza. Al lograr a ser empleados de organizaciones e instituciones, también se enfrentan a condiciones laborales poco ventajosas en las que mejoren constantes luchas por mantener su empleo tratando de demostrar su eficiencia, asegurando de esta manera el ingreso económico que les permitirá enfrentar sus necesidades primordiales (alimentación, vestido y educación); al respecto, Tyeko comenta algunas de las situaciones a las que tuvo que enfrentarse para poder mantener su empleo:

[...] empecé a trabajar a los 15 años [...] ocupando un puesto en el INEA [...] como ya me reflejaba un poco mal también porque no vestía bien, no tenía yo zapatos, no tenía, este, yo ropa [...] tuve que tomar esa decisión [...] en el primer trabajo que tuve me sentí emocionante, no, porque es la primera vez que uno llega a obtener un dinero propio [...] una experiencia que tuve cuando no estaba yo en el servicio de la docencia que pues, tuve que echarle ganas a un trabajo pa' sacarlo adelante y me tuve que ganar la confianza con los jefes de que no me saquen del trabajo [...] no era tan favorable para mí, se sufre mucho hambre y desvelos y todo [...] era cansado de 7 a 10 de la noche u 11 de la noche [...] estuve en las comunidades haciendo credenciales [...] pero finalmente...me quedé sólo, entonces, me dije entre mi "que haré sólo en este trabajo yo no quiero perder mi trabajo", tuve que buscar formas de cómo aprender a escribir con máquinas eléctricas [...] tuve que buscarle mil formas [...] no tienes tiempo para comer [...] te aguantas hambre porque la gente te espera [...] entonces fui dejando ya el trabajo [...] en la dependencia [...] casi no nos querían pagar tuve que pelearme con los jefes para que me pagaran porque en realidad se sufría el trabajo [...]

Como podemos constatar, los Ch'oles de Tila se enfrentan niveles de vida precarios debido a la poca o nula relación con los medios y mecanismos de producción desarrollados; así como a la explotación que sufren al establecer relaciones con el resto de la sociedad nacional (mestiza) y sobre todo a las

políticas económicas del Estado; las cuales, los va sometiendo a un mercado que los condena a vivir marginados y en condiciones totalmente desventajosas que dañan su economía familiar.

3.2 Los usos y costumbres en los procesos de producción.

Esta situación hace que la población Ch'ol se divida ante la dualidad de tradición y modernidad; ya que por un lado, se observa que las familias conservan los oficios de sus antepasados, sus modos y formas de vida, su organización, costumbres y tradiciones que les han sido heredadas y que emplean como un mecanismo de resistencia cultural,⁴⁹ y por otro lado, también buscan nuevas fuentes de empleo que les permita tener un mejor nivel de vida, por lo que crean nuevas formas de organización en las que ejercita nuevas formas de aprendizaje, de comunicación y nuevas alianzas que les posibilite un cambio en su modo de vida.

En síntesis, todo lo que se ha dicho en esta primera parte, nos demuestra que las familias choles de Tila forman parte de ese campesinado nacional cuya esperanza de vida siempre ha estado ligada al campo, razón por la que se explica que se encuentren sumergidos en el fondo de la escala social al permanecer subordinados, explotados e ideológicamente inferiorizados por los sectores mestizos de nuestra sociedad.

La educación de los hijos de las familias choles esta determinada por las características peculiares de la cultura del grupo étnico al cual pertenecen; por ello son los padres los principales agentes encargados de transmitir las tradiciones, costumbres, modos de vida, formas de trabajo y valores de su grupo, garantizando el paso de su cultura de una generación a otra.

Como se ha dicho, éstas familias están constituidas como una unidad en la que cada miembro debe cumplir con los roles que le fueron establecidos para

⁴⁹ Valera (1985) define a la resistencia cultural como la lucha por conservar la cultura bloqueando y negando la aceptación de valores y modos de vida de otras culturas ajenas ya sea de manera consciente o inconsciente.

contribuir al bienestar y supervivencia; para ello, la formación de sus hijos gira bajo los principios de cooperación y solidaridad familiar en la que se va impulsando al niño a ocupar un status de adulto a muy temprana edad.

3.3 La resistencia al cambio.

Anclados ante la dualidad de una tradición que se vacía de contenido y se entremezcla con la modernidad que comercializa y folcloriza (Giddens, 2007) que lo lleva a aceptar o rechazar elementos de una cultura diferente y que se le impone como la dominante, al respecto Barbero (1993) menciona, que son “desde las nuevas formas de juntarse y de excluirse, de reconocerse y desconocerse, que adquiere espesor social y relevancia cognoscitiva lo que pasa en y por los medios y las nuevas tecnologías de comunicación. Pues es desde ahí que los medios han entrado a constituir lo público, esto es, a mediar en producción del nuevo imaginario, que en algún modo integra la desgarrada experiencia urbana de los ciudadanos, ya sea sustituyendo la teatralidad callejera por la espectacularización televisiva de los rituales de la política, o desmaterializando la cultura y descargándola de su sentido histórico mediante tecnologías que como los videojuegos o el videoclip, proponen la discontinuidad como hábito perceptivo dominante”, desde esta perspectiva los Ch’oles han asumido su condición de inferioridad al aspirar un modelo de vida diferente en la que no exista tanto sufrimiento y pobreza (esto puede traducirse como un éxito de las políticas gubernamentales).

“En cuanto a mi modo de vida pues ha cambiado un poquito porque ahora ya puedo pues adquirir un poco de lo antes no podía adquirir y este ya puedes comprarte algo personal y pues, este, en cuanto al trabajo pues ha cambiado mucho y gracias al estudio que he estado llevando en lo que es la licenciatura pues ha cambiado mucho”

Los constantes problemas que enfrentan los choles, hacen que cansados de vivir en condiciones marginadas, de pobreza y explotación, las familias busquen un cambio de vida que los obliga a abandonar el trabajo del campo por nuevos oficios en los que pone su esperanza de sobrevivir de manera más satisfactoria; en este sentido los hijos se constituyen como la esperanza de éste cambio de vida. Son producto vertido de la multiplicidad factores de la vida cotidiana, generado por la imitación que es la representación interna del otro generalizado, esta, como el elemento básico de la socialización y como elemento sustancial del rol, haciendo suyo un hacer social.

“[...] Cuando de muy, muy chiquito...de edad de tres años, como yo vivo en el cafetal ahí mismo salen ellos a, a ir recoger el café ya de tres años de 4 años ya lo pueden levantar el café es ahí onde empezaron a sentir ellos el sufrimiento de que en este cafetal o las milpas hay hormigueros, hay hormigas entonces en ese momento empezaron a pensar que al trabajar es un sufrimiento, no es igual que esta uno en la escuela, ta sentado uno en la oficinas, que esté uno por ahí trabajando en otras cosas. [...], ya ellos ya empezaron a buscar en que forma lo pueden tener ese trabajo, ya ellos empezaron a buscar por su propia cuenta, pues yo hay quedé, ya no pude más; [...] donde los dejé a ellos no se quedaron ahí, ya se están terminando su licenciatura; una, el más grande, ya terminó su licenciatura; el otro ya le falta un semestre.”

Los referentes del cambio permiten que se identifique con diferentes espacios y oficios; los jóvenes profesionales migrantes que se enfrentan a una realidad cruenta de mano de obra barata –lavacoches, meseros, franeleros, albañiles, peones – desempeñarse como empleado de mostrador –Ciber, abarrotes- o como ama de casa. La mujer ch’ol resignada, es ahora una profesional, empleada doméstica con una visión ideológica de derechos e igualdad de oportunidades en pleno uso de su “visión de modernidad”.

“La cultura de masas penetra en el espacio privado, ocupa una gran parte de él y, como reacción, refuerza la voluntad política y social de defender una identidad cultural, lo que conduce a la recomunitarización. La desocialización de la cultura de masas nos sumerge en la globalización pero también nos impulsa a defender nuestra identidad apoyándonos sobre grupos primarios y reprivatizando una parte y a veces la totalidad de la vida pública, lo que nos hace participar a la vez en actividades completamente volcadas hacia el exterior e inscribir nuestra vida en una comunidad que nos impone sus mandamientos. Nuestros sabios equilibrios entre la ley y la costumbre, la razón y la creencia, se derrumban como los estados nacionales, por un lado invadidos por la cultura de masas y por el otro fragmentados por el retorno de las comunidades”. (Touraine, 1997: 165).

La emancipación de la mujer y la igualdad discursiva de aquellos que han vivido la “modernidad” de las ciudades –trabajadores, estudiantes-, privilegian prácticas preferenciales a los varones⁵⁰. Señales de exclusión vierten frases ladinizadas – *piche indio, no entiende el indio, tenía que ser indio, podre indio*-, consumo de aguardiente, estupefacientes, uso de la ropa suelta, señales de mano y tatuajes en brazos y hombros se visualizan frecuentemente con mayor poder de atracción hacia los jóvenes aunado la preferencia del uso del español sobre la lengua materna Ch’ol. Producto de la aculturación y las nuevas formas de consumo cultural, “la percepción del yo se sustenta sobre todo en la estabilidad de las posiciones sociales de los individuos en la comunidad. Cuando la tradición se deteriora, y prevalece la elección de estilo de vida, el yo no es inmune. La identidad personal tiene que ser creada y recreada más activamente que antes” (Giddens, 2007), proceso de adaptación en que se sumerge la población estudiada.

⁵⁰ Los niños no tienen que lavar los trastes, ropa, barrer o calentar la comida, actividades propias de las mujeres. Se privilegia la educación del varón antes que las niñas, ellos pueden salir de la comunidad con el respaldo de los padres.

CAPÍTULO IV

LA ESCUELA PARA LA VIDA

[...] les dije de que le dije que puedan a aprender a estudiar que se cambien de cómo estoy, de que, de que estoy sufriendo [...]. Cuando de muy, muy chiquito...de edad de tres años, como yo vivo en el cafetal ahí mismo salen ellos a, a ir recoger el café ya de tres años de 4 años ya lo pueden levantar el café es ahí onde empezaron a sentir ellos el sufrimiento de que en este cafetal o las milpas hay hormigueros, hay hormigas entonces en ese momento empezaron a pensar que al trabajar es un sufrimiento, no es igual que esta uno en la escuela, ta sentado uno en la oficinas, que esté uno por ahí trabajando en otras cosas. [...] ellos empezaron a buscar por su propia cuenta, pues yo hay quedé, ya no pude mas; gracias a Dios esa oportunidad que tuvieron ellos, si, no desperdiciaron mucho el esfuerzo que les di, si lo van a aprovechar y a demás donde los dejé a ellos no se quedaron ahí [...]

Shep

4.1 Los empleos para la vida.

Considerando las condiciones de explotación y de marginación a las que el Ch'ol de este pueblo ha estado sometido por las mismas políticas gubernamentales y de libre mercado, hoy en día las familias indígenas de Tila son más susceptibles a la crisis económica que atraviesa nuestra nación debido a que su única fuente de ingresos es el campo, en especial el cultivo del café en el que centran sus esperanzas de todo un año.

Aunado al problema del campo, a través de las políticas gubernamentales, al indígena se le hace sentir que la escuela es medio por el cual ellos pueden subsanar sus desventajas ante la sociedad nacional, ya que a través de los

diversos enfoques que ha tenido la política educativa ésta ha buscado la integración del Ch'ol a la cultura nacional en donde uno de los medios idóneos para lograrlo han sido las escuelas,⁵¹ sin embargo, debido a la resistencia de estos por conservar los patrones y valores propios de su cultura de una u otra manera los ha colocado como los únicos responsables del atraso y marginación en la que viven, por lo que han sido considerados incapaces de progresar económicamente y de no comprender y aprovechar los beneficios que hasta ellos pretende llevar el sistema educativo nacional. (Cisneros, 1990).

Desde este punto de vista se legitima el poder de la escuela como el medio por el cual ellos pueden superar sus desventajas, Cruz (1999), menciona que la educación formal ha sido el principal agente transformador e innovador de las comunidades indígenas, muchas con un afán paternalista, integrador y asimilacionista, y muchas otras con objetivos colonialistas, pero en todos los casos se ha encontrado presente el proceso de aculturación nacional, situación que a pesar de ser ya compartida por la gran mayoría de los pueblos originarios, ésta también es condicionada por las características propias del medio en el que se desenvuelve la vida familiar, social y cultural de los pueblos. Dadas las características del pueblo de Tila es evidente que los Ch'ol se enfrentan a un medio que les ofrece pocas oportunidades de desarrollo, en donde la marginación y explotación a la que son sometidos es explicado por las relaciones que establecen con los medios de producción y con los ladinos del pueblo que frecuentemente se aprovechan de ellos no sólo como trabajadores sino como productores y consumidores.

El campo ha dejado de representar para muchos Ch'oles el espacio en el que pueden fincar sus esperanzas de obtener ingresos para el sustento familiar debido al bajo precio del café y de que su comercialización es hecha a través de

⁵¹ Después de la revolución se pensaba que la escuela iba a ser el gran integrador nacional; baste recordar las figuras de Moisés Sáenz y Rafael Ramírez, los planteamientos de la escuela rural mexicana, las misiones culturales. (Stavenhagen, 1990: 12).

intermediarios, razón por la cual busca desempeñar otros oficios que le permitan satisfacer sus necesidades a través de la percepción de un salario, es aquí en donde la relación dinero-estudio, dinero-trabajo se marca evidenciando que para la mayoría de las familias Ch'oles (por no decir que todas) de este pueblo aparte de la desventaja de su condición social se antepone el hecho de que sin estudio no pueden aspirar a un empleo mejor remunerado,⁵² ya que pese a cualquier aspiración por cambiar sus condiciones de vida, a la gran mayoría se le ofrece trabajos mal remunerados y que requieren mayor resistencia física, además de que se le considera mano de obra barata e incapaz de realizar trabajos de dirección, administración y coordinación,⁵³ es así como al Ch'ol de este pueblo es muy frecuente verlo en trabajos tales como: policía municipal, recolector de basura, jornalero agrícola, peón, albañil, intendentes, veladores, cargador, mozo; en el caso de las mujeres trabajan de sirvientas, afanadoras, niñeras, lavanderas de ropa, o en todo caso se les ve realizando trabajos eventuales.⁵⁴

Muchas veces trabaja para el ladino sin que reciba pago alguno más que comida o ropa (usada en el mayoría de los casos), también es frecuente ver que viven y trabajan en estas casas con la finalidad de recibir ayuda para continuar estudiando.⁵⁵ En el mejor de los casos, cuando el indígena ha tenido la oportunidad

⁵² Debido al nivel de desarrollo del pueblo de Tila se considera que los trabajos mejor remunerados son los de secretario (a), asesores del INEA, auxiliares de enfermería, recepcionistas, auxiliares técnicos, entre otros de los que destaca el oficio de docentes bilingüe, campo laboral en donde se observa una mayor presencia de estos indígenas.

⁵³ Salvo excepciones, en algunas ocasiones es posible verlos ocupar puestos de encargados de departamentos u oficinas destinadas a la atención de asuntos indígenas, otras veces cuando logra moverse en el ámbito político se le puede ver desempeñar diversos cargos en la presidencia municipal ya sea de regidor, tesorero, encargado de algún departamento o proyecto, presidente municipal, etc.

⁵⁴ Los trabajos eventuales son aquellos en donde se le ocupa por ratos o por día, es decir no percibe una mensualidad por su servicio sino el pago por el tiempo que sea ocupado, ejemplo de esto son los aplicadores de exámenes del INEA, maleteros de los visitantes del pueblo en las ferias, ayudantes de los dueños de puestos en las ferias del pueblo, etc.

⁵⁵ Este caso es más frecuente en las mujeres que en los hombres, ya que ella ayuda a las labores del hogar y al cuidado de los hijos de sus patrones; cuando un hombre se encuentra en esta situación muchas veces también ayuda a las labores del hogar. Cabe aclarar que este fenómeno es más frecuente con la gente que viene de las comunidades al pueblo ya que son ellos los que necesitan un lugar donde vivir. Mayormente el pago por sus servicios es mediante útiles escolares y el pago de la colegiatura de la escuela en donde se encuentre estudiando.

de tener un empleo que le permita obtener un mayor ingreso económico que le posibilite vivir en condiciones más satisfactorias es cuando se le puede ver trabajando de auxiliares de enfermeros (as),⁵⁶ en otros oficios en donde se requiere de un mayor nivel de preparación es casi nulo ver desempeñarse a un indígena dentro de estos espacios,⁵⁷ pero sí podemos ver que un gran número de ellos han buscado desempeñarse dentro del espacio de la docencia fincando en ella su esperanza de superación tanto económica, como social y cultural.

Sin embargo, la familia Ch'ol desde siempre ha sido impactada por los procesos de aculturación,⁵⁸ y de desculturización, entendida ésta última como la progresiva desaparición de las culturas originarias o pérdida de cultura que generalmente es consecuencia de la aculturación o adquisición de nuevos y diferentes elementos culturales. También enfrentan problemas económicos, políticos, religiosos y sociales que los han conllevado a vivir bajo la explotación y marginación, Ander-Egg (1993: 162), considera que la marginación del indígena se da cuando sufre una situación de desplazamiento que no les permite disfrutar los bienes de la sociedad en que vive, lo cual trae a la mano situaciones de pobreza para su familia y comunidad, lucha por mantener su integridad y cultura, o en todo caso, a adoptar nuevas formas de subsistencia.

Comprender este contexto en el que se desarrolla la vida familiar de los cho'les del pueblo de Tila, posibilita comenzar a explicarnos las razones por las que el joven indígena decide ser maestro bilingüe y de qué manera influyó su educación familiar.

⁵⁶ Es necesario aclarar que éstos enfermeros (as) se hacen en la práctica o en pequeños cursos dados por instituciones de salud y se les exige niveles mínimos de estudios.

⁵⁷ Los que se pueden desempeñar a través de las carreras que exigen un mayor nivel de escolaridad y que lo obligaría a salir a estudiar fuera del poblado.

⁵⁸ Procesos encaminados a la incorporación o integración de los indígenas a los moldes de la cultura nacional, para formar una cultura homogénea.

4.2 Eligiendo una forma de vida.

Aunado a los intereses del gobierno por lograr una aculturación de los pueblos indígenas, se crearon escuelas con nuevas directrices inspiradas en el interés de integrarlos a la sociedad nacional para su explotación; escuelas bilingües destinadas a atender a los pueblos originarios con tareas tendenciosas hacia el respeto de su cultura.

Además de contribuir al sostenimiento de la familia, para poder mantenerse en la escuela todos los miembros de ésta cultivan y participan en las labores para obtener ingresos que permitan comprarles lo indispensable como ropa y artículos escolares.

Cabe establecer para fines de comparación que las diferencias más importantes entre las familias Ch'oles y mestizas, es la actitud hacia el trabajo y la escuela. Los Ch'oles educan a sus hijos tratando de que sean muy trabajadores (trabajo físico), los ladinos aunque también distribuyen en muchas ocasiones roles a sus hijos, éstos tienen una gran libertad de jugar, viven su niñez completamente alejada de trabajos rudos, pues su actividad central son las tareas de la escuela por lo que ésta se convierte en el espacio ideal en donde sus hijos aprenden y son educados para el trabajo intelectual, por ello no es tan privilegiado el trabajo físico como en los Ch'oles, pues esperan que sus hijos sean unos profesionistas.

En cambio, en muchas familias Choles buscan a través de la escuela eliminar sus condiciones precarias de subsistencia aunque el trabajo físico siga siendo privilegiado, el trabajo intelectual que ofrece la escuela se ve como un recurso por el cual ellos pueden cambiar sus condiciones de vida; las razones son por demás evidentes al considerar la relación que tienen éstos con los medios de producción y de comercialización; es decir, en el campo ellos ya no encuentran los medios indispensables para satisfacer sus necesidades, la producción no es suficiente y no obtienen un buen precio en el mercado, por lo que la educación que proporciona la escuela es el medio idóneo para obtener mayores posibilidades de

un empleo que, aunque diferente de su tradición laboral, le posibilite ingresos para subsistir, esto sin desprenderse completamente de las labores del campo (trabajo físico). Para éstos Ch'oles el trabajo físico y el intelectual van ligados para poder contribuir al bienestar familiar.

Las razones de asistir a la escuela son muchas desde la visión de los indígenas,⁵⁹ algunos creen que ella puede abrirles horizontes más allá de su mundo y comienzan así, de alguna manera, a satisfacer su curiosidad ante lo desconocido; a muchos les atrae la escuela porque sienten una necesidad real de hablar español, por saber leer, escribir y hacer cuentas. Pero más que otra cosa, la escuela ha proporcionado a las familias Ch'oles por lo menos la posibilidad de vivir de otra manera, pues antes de que se estableciera la escuela no había otra disyuntiva que seguir los oficios de los padres.

Debido a que en estos tiempos la agricultura no satisface el modo tradicional de vivir, la escuela les ofrece la oportunidad de prepararse para una "vida diferente y mejor", la de ser maestro. No obstante, esta oportunidad puede ser ilusoria ya que cada vez es más difícil llegar a ocupar un espacio dentro de la docencia, porque existen más personas que aspiran a serlo y los requisitos de ingreso puestos por

⁵⁹ Las escuelas y las condiciones económicas son dos medios fundamentales en la decisión de incorporarse al magisterio; pues, el bajo grado académico que se les exigía hasta 1996 para obtener una base, era el nivel medio-superior, que les permitía mediante un proceso de selección (tener prepa o bachillerato, hablar y escribir en su lengua materna, acreditar el examen de selección y el curso de inducción), el acceso casi inmediato al gremio magisterial; pero su entrada a este era porque dentro del grupo étnico poseían una condición más estable que el resto, quienes a duras penas estudiaron la primaria o secundaria, o de aquellos que se quedaron sin concluir éstos niveles. A partir de 1997, obtienen la base de maestro con los mismos requisitos, se hace más difícil; primero tienen que ingresar como becarios (trabajando de la misma manera y en las mismas condiciones, pero con un salario inferior en el que no tienen la garantía de cobrar puntualmente). La promesa de basificación hasta que obtengan la licenciatura no es inmediatamente cumplida; por lo que pareciera ser una lucha de resistencia implementada por el estado con la aparente intención de mejorar la calidad educativa y lograr la actualización docente. A pesar de éstas mayores exigencias, los indígenas siguen peleando espacios en el magisterio, la razón parece ser no sólo que se constituye como un empleo de primera y última alternativa, sino también al prestigio social y cultural que poseen los maestros dentro de los choles; es así que la figura del maestro y sobre todo sus hijos juega un papel importante en la estereotipo que poseen las familias indígenas de esta profesión; pues al ver que los maestros viven en mejores condiciones y que sus hijos pueden estudiar y vivir con menos carencias, empuja a los padres de familia a esforzarse por darles estudios a sus hijos con la intención de que algún día puedan ser maestros.

la Secretaría de Educación a través de SEF al campo del magisterio cada vez son mayores. Tyeko [LM.Chol,Of.MB.] recordando sus principios comenta lo siguiente:

[...] vinieron la que son las convocatorias para docentes pero no pude entrar porque preguntaban tantos requisitos que si, o sea, la SECH esa vez estaba en una tabla las comunidades que tenían necesidades de docentes y nos decían que para que podamos entrar al concurso y podamos quedar como maestros teníamos que conseguir la firma y sello de las comunidades para que fuéramos aceptados, entonces yo dije, como no llevé nada esa vez más que mis documentos, "¿qué vine hacer yo si no tengo nada de eso?", regresé, quise buscar mis comunidades pero no, este, no encontré un resultado favorable, me dicen que probablemente no haya alumnos y en fin ya, ya no fui [...] ya no pude encontrar el requisito que pedía la SECH [...] sale la convocatoria para concursar a un examen de selección para interinato, entonces ingresé al servicio [...] venía lo que es becario pero ya no me confiaba yo [...] porque en la primera generación [...] allá en la SECH resultó que todo fue negativo a lo que tenía planeado, todos entraron a concursar, incluso a los que no llevaban el documento que requería [...] me desanimé entonces [...] seguí cubriendo interinato [...] cuando vino la convocatoria para incidencia [...] gracias a Dios logré ganarme un puesto allí [...] hasta ahora no tengo base [...] ya lo podré obtener esa plaza al término de la licenciatura [...]

En estas familias el tiempo que los hijos invierten en la escuela no los priva de su contribución económica, por lo que después de llegar de la escuela a casa, comen y después se van al campo, o bien, dedican los fines de semana para las actividades agrícolas. Esta situación es frecuente en donde la escuela ha sido aceptada como motor de desarrollo social.

Debido a las condiciones económicas que enfrentan estas familias Choles los padres hacen trabajar a sus hijos lo más posible, pero sin descuidar el

cumplimiento y asistencia a la escuela. La escuela y el hogar están en conflicto y una consecuencia es que los niños asisten esporádicamente a la escuela porque dedican mucho tiempo a los trabajos domésticos y del campo. (Modiano, 1979: 215). El papel de la escuela ha ido incrementando y colocándose como la prioridad que posibilitará el cambio en el modo de vida y el de la relación con los demás miembros de la sociedad nacional (mestiza), y por lo tanto, ese fenómeno es cada vez menor, más aun si le agregamos que el éxito de las escuelas en las zonas marginadas es el resultado de las políticas gubernamentales con las que desde siempre se les ha atacado a través de apoyos como PROGRESA, PROCAMPO, OPORTUNIDADES, desayunos escolares y becas de estudios, con los cuales se busca integrar a las familias y pueblos originarios en la dinámica de la cultura nacional y globalizante.

Aquí cabe hacer un paréntesis para esclarecer que la escuela dentro de las zonas marginales y no marginales no sólo es un motor de desarrollo, sino la herramienta fundamental de los gobiernos para la ideologización de su papel dentro de la sociedad (progreso ligado a la escuela); pero su propósito declarado ha sido integrar (mexicanizar) a los Ch'oles para incorporarlos a la corriente de la vida de la nación por lo que se hace hincapié en la posibilidad de comunicarse en español tanto oralmente como por escrito. Sin negar los beneficios que pueden traer al desarrollo de las comunidades originarias las escuelas y los apoyos gubernamentales, éstos ocultan la intencionalidad de lograr el sometimiento de los indígenas a la dinámica de la vida nacional, “de todos los cambios que ocurren en el mundo, ninguno supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra vida privada [...]. Hay en marcha una revolución mundial sobre cómo nos concebimos a nosotros mismos y como formamos lazos y relaciones con los demás. Es una revolución que avanza desigualmente en diferentes regiones y culturas, con muchas resistencias. (Modiano, 1979: 26)

Los Cho'les ven en la educación que proporciona la escuela el medio para defenderse mejor cuando los ladinos los quieren embrollar o como medio para

defenderse de los abusos de las autoridades gubernamentales con las que siempre se consideran en desventajas.

Siendo la escuela agente de aculturación, Redfield (1936), menciona La aculturación es «ese fenómeno que se produce cuando grupos de individuos que pertenecen a distintas culturas participan en contactos directos, con los consiguientes cambios en las pautas culturales originales de ambos grupos» por ello, las familias Ch'oles se enfrentan a situaciones ambivalentes, ya que por un lado sus deseos de mejorar sus condiciones de vida los hace más susceptible a este fenómeno y, por el otro, sus valores y formas de vida, su lenguaje actúan como un mecanismo de resistencia e identificación con los demás miembros de la comunidad.

Hay maestros que regresan a tocar la guitarra, el tambor o son mayordomos en la iglesia, andan bailando en el carnaval, algunos hasta son curanderos, si voy a regresar (se refiere al pueblo) va ser para ser mejor, no para caminar atrás. Ellos parece que no estudiaron, perdieron su tiempo quedaron igual que antes y eso, algunos son jubilados y no encuentran otra cosa que hacer que tener cargos en la iglesia, yo tuve trabajando mi taxi, el año siguiente me jubilo ya estoy en tramite, terminando voy a iniciar un negocio estoy en eso, en la política ya no, ya pase por eso” [LM.Chol.Of.SE.]

Los mestizos ven los años en la escuela como un paso esencial en el proceso de convertirse en adulto, para ellos la escuela dará al niño los instrumentos necesarios tales como diplomas, certificados y conocimiento para tener éxito en los campos social y económico. En contraste, los Ch'oles ven que la educación formal les ofrece ciertos instrumentos con los que pueden defenderse mejor, al respecto Shep comenta:

“[...] para que ellos aprendan lo que yo no pude aprender para que ellos sepan lo que yo no lo sé, [...] pa' que vean cualquier tipo de problema que hay, si ellos dan también su punto de vista y que ellos defiendan un poco de mis derechos que yo no pueda defender porque sin estudio no podemos enfrentarnos los problemas, saber por los que por motivos de los gobiernos qué vas a enfrentar en puras palabras no se puede, hay que tener el machete en la manos, es decir, las leyes para discutir con ellos, por decir así si te quieren hacer algo o te hacen algo, no; entonces para eso los mandé a estudiar para que ellos para que sepan defenderse o que me defiendan a mí también si ellos quieren o si no que se defiendan ellos[...]”.

Kisho vierte comentarios respecto a los consejos que se reiteran cotidianamente como instrumento de defensa frente a los embates del analfabetismo y la pobreza:

“[...]su consejo siempre fue de eso de que hay que echarle ganas, que hay que buscar otra forma de vivir que solo si estudiamos, nos preparamos, vamos lograr hacer un trabajo que valga, este, sacrificar nuestro tiempo y, este, cuando terminó la, la primaria pues pasamos a la secundaria pues su consejo, este, fue, siempre nos recalca lo que nos decía nos volvía a recalcar, pasaba dos, tres, cuatro meses nos decía otra vez; entonces nos orientaba cada tres días, cada semana aveces, nos daba varias orientaciones, ya aveces ya no encontraba que decir pues cuando el ya pasando tres, cuatro semanas, dos meses, ya nos vuelve a decir lo mismo lo que ya nos había comentado, entonces, este, nos hacía ver de que la educación sirve de mucho porque quedar con el campo a trabajar pues no hay seguridad en la producción de lo que uno se esfuerza a realizar en el campo[...]”.

Es una forma de autodefenderse pues creen que teniendo un conocimiento del español y mediante la alfabetización ellos pueden tener una relación más igualitaria con la sociedad nacional, sienten la necesidad de leer y comprender los

documentos que firman y tener conocimientos que les permita poder realizar cuentas de la comercialización de sus cosechas, asegurando que los comerciantes les den el pago completo y correcto en sus transacciones.

La búsqueda del cambio de oficio (dejar de ser agricultor) para evitar los papeles que la tradición asigna a los hombres y a las mujeres, o gozar de dinero y del prestigio que significa convertirse en un profesionalista, hacen más fácil el propósito integrador y aculturizante de la escuela. Tyeko refiere:

“El oficio que querían ellos siempre si fue en cuanto a la docencia, ellos si querían que fuéramos maestros, mi hermano y yo [...] me lo platicaron siempre, porque para él pues un maestro, pues, como conoce a muchos maestros, ha platicado con muchos maestros, con ellos, entonces dice que se gana bien y todo, entonces y...con esa mentalidad pue' mi papá que nos decía para que podamos ganar bien también [...]”.

Muy pocos eligen ser maestros por vocación, sino que lo hacen porque no hay en el pueblo muchas oportunidades de empleos mejor remunerados, por lo que el ser docente se constituye como la primera y última oportunidad de un empleo seguro, el cual, muchas veces se busca como trampolín para la consecución de otras aspiraciones profesionales y personales no alcanzadas por cuestiones económicas.

“Cuando estaba en el bachillerato ahí si pensé en otro oficio, me refería a lo que es la agronomía, ingeniero agrónomo por eso la carrera que quise, la tecnología pues que quise agarrar aquí en el bachillerato pero ya, este, vi que era imposible porque no tenía como seguir estudiando mas, vi que era imposible, entonces por necesidad aunque ya no por vocación entré al magisterio[...] hasta ahora que estoy estudiando para pensar en otra carrera primero tengo que asegurar esta para pensar en otra carrera ya una vez asegurada, como ya tendré dinero para seguir los demás, entonces pensaré

en esa carrera nuevamente, no me voy a quedar atrás, ya sea en una privada o pública pero voy a tener que buscar la formas de cómo ingresar porque mas me a gustado también lo que es la computación y probablemente lleve las dos actividades juntas, quiero ver que mas puedo ser aparte de ser docente, quiero algo diferente”.

Sin embargo, el hablar de un cambio en el modo de vida no es más que un reflejo de la aculturación conseguida con éxito a través de los mecanismos de la globalización económica mediados en estereotipos que representan modos de vida empleados por la clase hegemónica (Barbero, 2002), pero también se viven y comparten valores, costumbres locales, se identifican con los demás miembros de la comunidad ocasionando un ajuste de la identidad local. La estrecha interacción con el mundo moderno se proclama con el derecho a la autonomía de la comunidades originarias, la defensa de la propiedad comunal vertidas en las juntas del buen gobierno de comunidades Ch’oles en resistencia y el lema de mandar obedeciendo eximidas exigencias ante la modernidad.

4.3 La libre determinación de los padres.

Innegable es que muchos investigadores y antropólogos han hablado de la organización y estructura de las familias originarias del país, pero poco han abordado la carga simbólica que rodea al hombre cuando es padre y jefe de familia. Al igual que en la mayoría de las familias mexicanas, él se constituye como el personaje principal en la dirección y organización de su familia; sin embargo, el significado y símbolo de éste personaje está cargado de cuestiones culturales que vienen arrastrando desde sus antepasados, es respetado y tal vez admirado por los demás miembros del grupo familiar, quienes de alguna manera legitiman en él un poder y status superior al de los demás miembros cuando demuestra su capacidad de representar y dirigir a su familia.

Creo que para entender lo anterior es necesario esbozar de manera breve el proceso de evolución histórica de la constitución de la familia. (Jiménez, 1977: 46).

Es evidente que la organización familiar no era la misma en los diferentes pueblos prehispánicos, que se ha evolucionado del nomadismo al sedentarismo, de la poligamia a la monogamia; y que han existido comunidades matriarcales y patriarcales; en fin, sabemos que las familias han experimentado a lo largo de la historia toda clase de transformaciones que están íntimamente ligadas a la sociedad dentro de la cual ha surgido.

En México, desde tiempos prehispánicos existieron familias agrícolas patriarcales y familias matriarcales basados en la comunidad recíproca de maridos y mujeres dentro de un mismo grupo familiar (familia punalúa). La primera era prevaleciente en la mayoría de los pueblos que ocupaban el territorio nacional y la segunda existía entre los indios de la península de California.

La organización familiar de los indios de California existía junto con la imperante en la mayoría de los pueblos del territorio nacional cuya forma de organización en comunidades agrícolas patriarcales era basada en el cultivo en común por una familia bajo la autoridad del padre. Ambos tipos de organización familiar corresponden a un grado de desarrollo económico y social, en donde los primeros eran ya sedentarios y los segundos, que aunque se cree ya correspondían a un estadio superior al salvajismo, todavía practicaban el nomadismo.

Estos pueblos al evolucionar sufrieron constantes transformaciones que dieron lugar a diferentes tipos de organización familiar, por lo que; poco a poco se fue abriendo paso a las relaciones conyugales monogámicas;⁶⁰ es evidente que al mismo tiempo hubo un desarrollo de las fuerzas productivas que provocó la división social del trabajo en el que las labores del hombre y la mujer sufrieron un

⁶⁰ En estos pueblos se había operado un proceso muy importante de selección natural cuyo resultado había sido la superación de las formas de organización familiar; la constitución de grandes grupos se hacía cada vez más difícil por causas de tipo económico, dado que las extensiones de tierra que poseían y usufructuaban respondían a las necesidades de consumo de las familias menos extensas; pero la existencia de relaciones monogámicas no eran un núcleo atomizado e individualizado como en nuestros días ni regían con carácter general, sino que se componía por padres, hijos y parientes que usufructuaban en común el producto del trabajo.

proceso de diferenciación. A partir de este momento, las actividades domésticas fueron perdiendo importancia y el trabajo agrícola se convierte en la labor más importante; pero la contribución de la mujer seguía siendo importante en la producción de elementos necesarios para el consumo y la reproducción tanto de la sociedad como del grupo familiar.

Según Jiménez (1997), la transición del derecho materno al derecho paterno debía de estarse operando antes de la conquista española, pues aunque la educación que se daba a las mujeres desde pequeñas estaba orientada hacia la obediencia y aceptación de la supremacía masculina en la relación familiar; existía aun la descendencia por línea materna y las mujeres tenían gran influencia en los consejos de administración pública.

El proceso independiente de desarrollo económico, social y familiar de los pueblos prehispánicos fue interrumpido por la conquista y colonización españolas. En este periodo, las formas de organización familiar de los grupos originarios: la comunidad primitiva y la comunidad agrícola patriarcal fueron exterminadas y cambiadas por la familia monogámica y eclesiástica, que era la forma de familia imperante en España.⁶¹ La situación social y familiar de los originarios se transformó en esta época como producto de la política educacional de los frailes; se obligó a la mujer a cumplir el papel de madre y esposa abnegada convirtiéndose en objeto de reproducción biológica,⁶² con esto se legitimaba la situación inferior social y familiar de la mujer y se cubría el antagonismo de sexos de la relación monogámica. Al hombre se le da voz y voto, podía ser heredado y heredar, la herencia era exclusiva del padre por lo que crearon leyes que dieron poder absoluto del hombre en la sociedad y la familia, la sucesión de bienes fue reglamentada con leyes de mayorazgos y cacicazgos.

⁶¹ Este proceso trajo consigo un cambio radical en la organización familiar de la población Ch'ol, pues éstos fueron suprimidos y cambiados por la familia monogámica, junto con la cual se implantó la moral cristiana.

⁶² Hecho resaltado por la moral cristiana dominante como una posición altruista y virtuosa de la mujer.

La implantación de la familia monogámica no sólo respondió a móviles morales y de buena voluntad de los evangelizadores españoles, sino más bien, esto respondió sobre todo al interés de entronizar y perpetuar el poder económico, político y social de las clases dominantes. La familia monogámica y la moral familiar cristiana coadyuvaron al condicionamiento y sometimiento de la mayoría de la población a las relaciones sociales antagónicas y de explotación existentes en la estructura colonial.

Posteriormente, en la época reformista (siglo XIX) la familia se convierte en una institución regida y normada por el estado burgués, cuya función fundamental será coadyuvar a la reproducción de las relaciones sociales y de la ideología burguesas.

El matrimonio pasa de ser unión basada en designios divinos para ser un contrato civil cuyo móvil sería el amor recíproco; esta concepción de la familia no se oponía a su estructura existente desde la época colonial pues en su interior (como reflejo de la desigualdad social imperante a nivel general) se proclamaba la desigualdad de sexos, estableciéndose la ley de protección del fuerte, es decir, del hombre sobre el débil, o sea la mujer.

Las familias definen su status, derechos y obligaciones por la simple pertenencia al mismo, y por las diferenciaciones secundarias de edad, sexo y vinculación biológica, en ella se establece una red de relaciones emocionalmente cargadas y se considera que el afecto mutuo de sus miembros es la base de su solidaridad y lealtad. El hombre es valorado por aptitud individual, por lo que como padre y marido debe ser el principal responsable del sostenimiento de la familia, por ello debe actuar y ser tratado como un individuo responsable y trabajador y mientras viva ningún otro miembro de su familia comparte su status dentro de la familia, pero si él falta la madre debe cubrir esta función siempre y cuando los hijos estén muy pequeños hasta que el hijo varón mayor pueda asumir la responsabilidad del

hogar(poder cedido al hijo primogénito simbólicamente, pues la sociedad en ciertos rituales como el pedido de la mano de la hija, o de tipo religioso exige la presencia de un hombre responsable),⁶³ por ello el padre es el personaje fuerte y activo que tiene como papel proporcionar a la esposa y a los hijos no sólo los medios de subsistencia necesarios, sino también el amor, protección y seguridad.

Al parecer, la mujer acepta y legitima esta situación como premisa fundamental de su felicidad personal y promueve en los hijos un espíritu de respeto hacia el padre, amante y autoritario (que podría delegar su autoridad su autoridad en la madre o en el hijo mayor). En la obediencia, respeto y gratitud que muestran los hijos hacia el padre los sentimientos fomentados en ellos durante su educación familiar tienen un lugar importante.

El anhelo de un cambio en el modo de vida del Ch'ol hace centrar en los hijos la esperanza de encontrar medios sociales y económicos más favorables para la sobrevivencia, las razones son por demás claras si consideramos las constantes luchas emprendidas por el gobierno para integrarlos a la vida nacional; la constante marginación y pobreza en que viven la mayoría de las familias originarias por la poca o nula relación con medios y mecanismos de producción mas sofisticados están a la vista de todos, sus desventajas ante un mercado "libre" que no les permite influir en el precio de su cosecha los hace buscar nuevas alternativas de subsistencia en donde la escuela juega un papel muy importante. El no querer sufrir mas es el campo, el ya no tener terreno suficiente para producir y los pocos ingresos que éste representa para la sobrevivencia familiar son algunas de las razones por las que Shep [LM,Chol.Of.C.48] ha buscado un cambio en el modo de vida familiar a través del cambio de los oficio tradicionales

⁶³ No es raro ver que muchas familias en donde falta la figura paterna (ya sea por muerte o abandono) el hijo mayor asuma este papel

4.4 Sorteando decisiones.

Las familias originarias de México han sufrido y enfrentado políticas gubernamentales de aculturación destinadas a someterlas al proceso de globalización y de libre mercado, para ello se han buscado diferentes formas de sometimiento dentro de las cuales la más representativa fue y sigue siendo la formación de maestros bilingües, que atiendan directamente a las comunidades indígenas con programas netamente castellanizadores; para ello el gobierno ha dado espacios a los jóvenes indígenas para que sean ellos los encargados de educar en su propia lengua y disminuir así el reclamo de atención hacia las comunidades originarias, pero, pese a la verdadera intencionalidad del Estado, el ser maestro para el Ch'ol puede representar no solo una alternativa de trabajo seguro sino la posibilidad de colocarse en un estrato social y cultural más alto al de la mayoría de la comunidad Ch'ol, pues él se convierte en un cacique cultural.

Esta situación no es diferente en la comunidad de los choles de Tila ya que ven en el magisterio la posibilidad de un empleo cuya única exigencia es el bachillerato y el manejo de la lengua chol; el ser docente a pesar de ser un oficio no tradicional del Ch'ol no es reciente, pues este oficio tiene una aceptación en las comunidades indígenas desde el momento en que se hace ver a la escuela como el medio que posibilita subsanar la necesidad de poder establecer relaciones con el resto de la población nacional, disminuyendo a través de la educación el grado de marginación y discriminación en donde la participación de los jóvenes hablantes de una lengua originaria, en este caso el Ch'ol, es fundamental tanto para el gobierno como para las comunidades originarias desde el momento en que se hace ver a la educación bilingüe como una opción de desarrollo que "no exige el abandono de la lengua materna".

Es aquí en donde radica la importancia de la participación de las familias choles del pueblo de Tila para que sus hijos elijan el oficio de ser maestro bilingüe a pesar de que no es un oficio tradicional en el indígena pero cuya trascendencia y aceptación social es de gran magnitud en la comunidad.

Los espacios logrados por los Ch'oles dentro de la docencia no solo es una aspiración particular de las familias originarias como primera y última oportunidad que sus hijos cambien de oficio por uno que les proporcione mejores posibilidades de vida, sino más bien es consecuencia del medio en el que se desarrolla la vida familiar, por lo tanto, son las condiciones económicas, políticas, religiosas, sociales y culturales en las que se genera su educación familiar las que marcan las condiciones de vida de los sujetos de esta sociedad.

En las familias Cho'les de Tila, es notoria la presencia de sus hijos en oficios diferentes a los que desempeñan sus padres, sin embargo, aunque este hecho puede ser resultado de una aculturación y conflictos de valores y costumbres de su grupo es muy frecuente ver en sus actos, actividades y formas de vida que aún persisten características propias de su grupo y de su cultura.

La elección de un oficio remunerado (como lo es la docencia) por parte del Ch'ol, ya sea de manera consciente o inconsciente, se puede analizar desde tres dimensiones que son:

En las entrevistas se identifican las siguientes categorías: en la *primera categoría el Desprendimiento de su grupo*: los entrevistados comentan las vejaciones enfrentadas por las condiciones económicas enfrentadas durante su juventud, condición que ha motivado la búsqueda de un modo de vida apegado a los estereotipos de la clase dominante:

... [...] me decían chancludo algunos muchachos, compañeros y que este y ya nada mas que lo escuchas en todos, mi ropa nada mas era una ropa que usaba en la semana veníamos y nos cambiábamos y nos poníamos otro o un shorsito como este, al siguiente día ponerlo, si se ensuciaba medio lavar lo otra vez pa' ponerlo al siguiente día, ya cuando ingresé al COBACH pues empecé a comprar mi zapato, empecé a comprar dos tres zapatos

cada que cobraba yo compro mi zapato, relojito, mis detallitos como quien dice, empecé a vestirme, a comprarme ropa, lo que me guste y todo y a poner; y ya los que me burlaban me quedaban viendo cuando ya calzaba yo tenis, botas mayormente ponía yo pues zapatos de cuero "si una vez me burlaron ahora me toca a mi" dije entre mi [...]

Condición que ha permitido la búsqueda de mejores alternativas de subsistencia mejor remunerado que permita que le permita un ascenso en su nivel de vida y como consecuencia el desprendimiento con las formas tradicionales de subsistencia de su grupo:

mi docencia [se refiere al oficio de profesor bilingüe][...] en lo económico [...] segundo lugar porque con el trabajo que tengo aprendo a relacionarme con mucha gente, conozco nueva gente, nuevos pensamientos, este, intercambiamos experiencias [...] Este he pensado, este, trabajar no más de diez años [...] entonces yo busco, este, nueva preparación para alcanzar un trabajo pues, que donde haya un salario mejor que este [...] quiero cambiar de empleo, [...] stoy analizando si me va convenir o no me va convenir [...] stamos pues en las comunidades [...]

El desprendimiento es una búsqueda de un modo de vida diferente que lo caracterice como parte de la clase dominante, por lo cual, busca un oficio que le ofrezca mejor estabilidad económica y social. "Este ámbito se forma con los elementos culturales que son propios del grupo, pero sobre los cuales ha perdido la capacidad de decidir; es decir, son elementos que forman parte del patrimonio cultural del grupo pero que se ponen en juego a partir de decisiones ajenas" (Bonfil, 1987: 43). La Segunda categoría *el Arraigo y pertenencia al grupo*: el desempeño de nuevos oficios como una alternativa más de subsistencia sin pretender la desvinculación con el grupo, al respecto:

“ya ellos empezaron a ver todavía ahorita siguen trabajando, les gusta en el campo, les gusta en el trabajo, le gusta como trabajo yo, pe' nada mas así, como le vuelvo a repetir, no se traen buenas cosas, no hay buenas cosas por eso les dije yo que cambien de trabajo ora si quieren hacer milpa pues que lo hagan no les voy a decir que no”

El entrevistado explica, que hoy en día, sus hijos siguen trabajando el campo, aunque menciona que trabajar en el campo no trae buenas cosas por eso el sugirió a sus hijos que cambiaran de trabajo y que no se opone si les gusta hacer su milpa. No demuestran tener aspiraciones de un mejoramiento en sus condiciones de vida, situación presente en muchos docentes, enfermeros, pequeños comerciantes, etc. que a pesar de tener un sueldo base o ingreso más o menos aceptable siguen viviendo en condiciones precarias, con un gran número de hijos y con modos y formas de vida propios de su cultura y tercera categoría la *Identidad étnica hacia el grupo*: El abandono de oficios tradicionales por otros que le proporcionen mayores ingresos para enfrentar y satisfacer necesidades básicas y obtener comodidades, el entrevistado refiere:

[...] dicen cómo le hizo aquel que ya ellos todo están superado sus hijos, se están superando y como nosotros nunca podemos superar, así dicen, me han dicho, sí, me han dicho abiertamente [...] así dicen [...] y como le hicieron para hacerlo si nosotros también tenemos la misma edad que ellos y no tenemos ningún hijo maistro y yo pues yo na más me pongo a reír porque la verdad el que no supo pensar pues ay se quedan dónde está, este, e... porque yo cuando planifiqué mi familia pues tuve muchos problemas, mi familias, mis familiares no me quieren ver así que planifiqué mi familia porque yo soy haragán o no quero trabajar, mantener mis hijos así, por eso es, ahí fue, ese es un problema para mí, sentí, pero de ahí me superé y no, no me quise quedar donde stoy stuve que sí seguir, este, a mandar estudiar mis hijos no es porque hay problemas me quedé ahí donde stoy, no, más me seguí pa' remostran que sí vale la pena porque hice la

planificación de mi familia para que ellos también den cuenta que si la verdad, este, quieren superarse pero que midan cuantos hijos pueden tener no que van a tener un montón como pollos y después ya no pueden mantener, así es, ese es el problema que tuve pero que hasta horita pues si ¡sí te echan en cara ya tienes hijo, ya tienes todo! pues tienen bastante dinero.

Pero sin que esto implique la pérdida de su identidad como Ch'ol “La diferencia conduce así a la desigualdad, cuando la identidad que la constituye no se vive como un proyecto de vida libremente elegido sino como la posesión de una propiedad exclusiva que nos singulariza frente a los demás” (Villoro, 1995), ya que sigue considerándose y presentándose como indígena en sus relaciones con la comunidad aunque tenga modos de vida diferente al de la mayoría de los Ch'oles.

4.4 La vida cotidiana de la familia Ch'ol.

Estas dimensiones con sus contradicciones y contrastes muestran que una de las características de su cultura no es la acumulación o el tener bienes materiales, sino que a diferencia de la comunidad ladina, sólo busca ser o subsistir como grupo a través del tiempo. Pese a los cambios y reformas que la educación ha sufrido, en el medio indígena para ser docente existe la exigencia de el manejo de la lengua materna y del español; pero la exigencia más notable de la actualidad es cubrir como requisito el grado mínimo de bachillerato con el compromiso de lograr el grado de licenciatura para poder obtener una basificación. El ser docente para el Ch'ol se presenta como un nuevo oficio y como la primera y última alternativa de conseguir un empleo seguro que posibilita la percepción de un salario que contribuya al bienestar familiar y al desarrollo de la población, pero considerando que la acción del sujeto es de alguna forma determinada por la interacción que establece con los demás miembros de su familia a través de la cotidianidad y por los roles que juega dentro de ella, la influencia o determinación de la educación

familiar de los Cho'les del pueblo de Tila Chiapas es fundamental en la aspiración del cambio de oficio de los hijos.

El cambio de oficio en los hijos de estas familias es consecuencia del deseo de un cambio en el modo de vida que para mucho equivaldría a un cambio de valores, cambio de su estructura y organización para el trabajo y sobre todo de su identidad. Sin embargo, muchos indígenas lo niegan afirmando que al cambiar su manera de vivir simplemente se convierten en mejores y más progresistas, puesto que en ningún momento negaron su lealtad al grupo al cual pertenecen.

El abandono del campo y la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo es justificado a partir de los múltiples problemas que enfrentan los Ch'oles por el reparto de parcelas, el carácter ejidal de éstas y su pobreza; situación que ha generado choques y enfrentamientos entre los que quieren ampliar y conservar los terrenos ejidales y entre los que defienden el fundo legal de sus tierras.

Es aquí en donde se puede encontrar una de tantas razones por las que muchas familias deciden promover en los hijos un cambio de oficio que les permita sobrevivir lejos de éstos problemas; al menos así lo hace sentir Shep [LM.Chol.Of.C]:

[...] hay más problemas en el campo, se empieza el problema por la tierra, que éste que el otro, y éste me stá quitando la tierra [...] yo me stoy lejando de este problema por el cambio de oficio de mis hijos que tienen otro [...] stoy sintiendo un poco liberado [...] ya no stoy tan clavado [...] pues yo pienso que el problema se agrave, sigue metiendo peor pues me lejo de eso [...] ya cambiando de mis hijos pues ya no como que ya no muy se siente nada [...] porque ya no stán metido tanto mis hijos como yo stuve metido en el campo [...]

La presión sobre el reparto de tierras –parcelización- ha alcanzado sus límites frente a la explosión demográfica de los ejidatarios. Sustituyendo las labores agrícolas por la conquista empleos temporales –presidencia municipal, IFE, INEA, INEGI- mejor aun la aspiración a ocupar una plaza profesor bilingüe, de preferencia profesor monolingüe que goza de un estatus social mejor al anterior. Esta participación en nuevas esferas sociales evidencia su modo de vida – Televisión de paga, se viste a la moda, casa de concreto, automóvil que ocupa como taxi- sin renunciar a sus tradiciones.

CONCLUSIÓN.

La organización social de los Choles de Tila, están determinadas por la marginación y la opresión en se encuentran inmersos, e indican una forma particular de convivencia con el resto los otros –cashlañes- que los consideran retrasados sin posibilidades de desarrollo, sin embargo los cambios de modo de vida influidas por los estereotipos ciudadanos, que presentan algunos Ch'oles por los nuevos roles que desempeñan sus hijos, son el resultado de la imposición del tratado de libre comercio (TLC), haciendo pretenciosamente creer que los cambios de estilos de vida los hace mas razonables, eficientes y gente de “progreso”, basados en explotación de mano de obra, despojo de productos e invasión de parcelas y la exclusión del otro, de las costumbres.

Ya no nos habla, no nos conoce, no sabe nuestra palabra, ya es maistro, ya es cashlañ, tiene dinero. Cuando era pequeño lo curé de su corazón, su hijo se puso malo, no lo trae, dice que no le gusta que le escupamos su hijo [se refiere a que el curandero, rocía con aguardiente el rostro del paciente utilizando la boca]

Acontecimientos que modifican su percepción del otro, mediado por su acción amestizada, un Ch'ol diferente que reclama derechos según su nueva posibilidad económica. Que ocasionalmente lucra con las formas de convivencia de la cultura de su grupo.

La casa que dejó mi hermano [difunto], a sus hijos [cuatro], es para que lo vivan como vivió con nosotros, sin problemas, todos trabajamos, todos lo hacemos lo que hace falta. Sus hijos maistros ya lo partieron [dividieron en partes iguales], cada uno tiene su puerta, lo están vendiendo en de atrás, ya no quiere vivir ahí, pero dice su hermana, que no se puede porque ella vive arriba.

El dialogo entre la cultura Ch'ol y la mestiza, abrió una idea de progreso frente a la otra como resultado de las diversas políticas encaminadas al camino de la civilización, evidentemente los vestigios de la costumbre se sustituyen por la grandeza del mercado internacional, por el deseo de la ganancia y la riqueza material.

Este nuevo grupo de Ch'oles profesionistas, han empezado a beneficiarse de su condición para actuar como representantes políticos de la comunidad, ocupando cargos políticos como presidente municipal, delegados y diputaciones, mejorando con ello su posición económica y ascendencia social (pineda, 1993). Cambios que modifican las reglas de convivencia entre los Ch'oles, como oponerse las normas de operación del ejido, su negativa de participar en cargos religiosos⁶⁴ alterando los mecanismos de convivencia.

Esta nueva clase de Ch'oles, se ha convertido en proveedor de un cambio social a favor de mercado capitalista, conflicto inmerso en la privatización de la tierra (fundo legal) apoyado por muchos de estos representantes políticos del grupo Chól. Esta percepción modifica el estereotipo del indígena, solidario, honrado, participativo, tolerante, respetuoso.

El sentido que otorgan las posiciones sociales que van ocupando depende de su relación con el poder económico-político que legitima su acceso a los diversos espacios públicos producto del mestizaje, identificados como la nueva elite de indígena-cashlañ aglutinado en la identidad universal. El reconocimiento de la

⁶⁴ Los choles, así como lo hacían sus antepasados las mayas, siguen realizando ceremonias destinadas a adorar a la madre naturaleza y a un Dios existente, "La tierra es la madre de todos", de ella se obtienen los principales alimentos para poder sobre vivir. La tierra se desmonta, se limpia, se labra y se cultiva, pero para poder tener cosecha de ella es necesario que llueva a su tiempo y que al sembrar, la luna tenga su tamaño. Los campesinos choles llevan a cabo ceremonias, así como rezos y ofrendas para pedir por sus cultivos, por sus animales, por su salud y por la lluvia. Ellos, al pedir por sus cultivos y la tierra que los alimenta o cuando sede en que llueva para que sus siembras crezcan y produzcan, se dirigen a alguna cueva o manantial.

diferencia ha implicado así como su legitimación también su acotación despectiva en términos de inculto, indio como símbolo de retraso cultural, a pesar de las diversas propuestas en defensa de los pueblos culturalmente diferentes, aun las condicionantes de la posición económica y social no permiten la reivindicación de la igualdad, la equidad, la tolerancia y el respeto.

La familia Ch'ol se constituye como una unidad en la que todos contribuyen en la medida de sus posibilidades⁶⁵; por lo que, la aspiración de un mejoramiento en sus condiciones de vida permite los cambios en su estructura y organización familiar al buscar nuevas formas y fuentes de subsistencia que sean más beneficiosas y menos sufridas que el campo y las labores domésticas. Es evidente que la situación crítica del campo los obliga a buscar nuevas fuentes de subsistencia, pues, debido al bajo costo de su producción ya no ve en éste la esperanza de garantizar la sobre vivencia familiar.

La participación implica el conocimiento y el manejo de una serie de elementos culturales propios que hacen posible la comunicación, los aspectos básicos en función de valores comunes, la producción y consumo, el comportamiento cotidiano aceptable. El conocimiento y, el manejo del repertorio cultural propio se adquieren normalmente a través de los procesos de socialización y endoculturación que se mantiene como canales de transmisión cultural interna bajo control del grupo y que permite dar contenido a la identidad étnica original, y definirla.

⁶⁵ La familia de los choles de Tila constituye una unidad económica, política, social y religiosa; debido a que en ella se establece una relación más o menos sólida que obliga a cada uno de sus miembros a participar y cooperar en diversas actividades para garantizar su bienestar y supervivencia; es así, como a través de ella se finca una división social del trabajo en la que el padre, la madre y los hijos realizan labores específicas en estrecha cooperación.

La mayoría de las familias Ch'oles hoy en día son bilingües pues el lenguaje español es una de sus necesidades primordiales para comunicarse fuera de su grupo familiar o étnico, pero pese a la superioridad lingüística que se le da al español la persistencia de la lengua materna puede comprenderse como una forma de la identidad cultural⁶⁶.

Es en la familia donde al Ch'ol se le dan las condiciones necesarias para su socialización garantizando la continuidad de la estructura social y cultural; es la unidad social donde los individuos aprenden los elementos de la cotidianidad y se les prepara para ingresar al grupo de los adultos cuando ya son capaces de sostenerse en medio de la sociedad general y cuando ya asimilaron los valores de integración de los mayores⁶⁷.

El desempeño de un oficio de los padres⁶⁸ o de la familia en su conjunto puede ser transmitido como herencia cultural del grupo al que se pertenece y para ello la familia establece una red de relaciones internas fuertemente codificadas en las que se promueven experiencias que garanticen el aprendizaje y realización de las actividades propias de los padres hacia los hijos. Ingresar al grupo de adultos y obtener el reconocimiento social de su grupo lo obtienen cuando ya son capaces de asumir responsabilidades mayores en el trabajo.

⁶⁶ Por lo general se observa que son los hombres quienes realizan las tareas que requiere mayor vigor y fortaleza física, pero la mujer al término de sus labores domésticas o en sus ratos libres también se integra a las labores rudas del campo. Los niños acompañan a sus padres a la generalidad de actividades productivas, económicas, políticas, sociales, religiosas y culturales para que de esta manera establezcan contacto y conozcan por experiencia directa el marco social general que proporciona la comunidad.

⁶⁷ Los padres tienen social y moralmente la responsabilidad de formar y educar al hijo que pertenezca a su mismo sexo y con el sexo opuesto solo intervienen de manera indirecta; aunque los primeros años de infancia está básicamente dominada por la madre.

⁶⁸ En la familia existe un liderazgo conformado por el padre y la madre que son quienes marcan las pautas de interacción e integración social de los miembros de la familia, ellos son los encargados de evaluar las relaciones sociales de cada uno de sus individuos miembros de estas con las demás personas. La escuela, los amigos, los vecinos y la religión son los elementos que intervienen en la socialización de los integrantes de cada familia, en especial de los líderes que son las voces familiares siempre de acuerdo a lo que la religión marque.

FUENTES DE CONSULTA

AGNES Heller (1979); Sociología de la vida cotidiana; Ed. Península; España.

AGUIRRE Beltrán, Gonzalo (1992); El proceso de aculturación y el cambio sociocultural en México. Fondo de Cultura Económica. México.

ALEJOS García, José (2004) Mosojantel, Etnografía del discurso agrarista entre los choles de Chiapas, México, CEM, IIF, UNAM.

ANDER-Egg, Ezequiel (1993) La planificación educativa. Conceptos, métodos, estrategias y técnicas para educadores. Rio de la plata.

ARAMONI Calderón, Dolores. (1992) Los refugios de lo sagrado. Religiosidad, conflicto y resistencia entre los zoques de Chiapas, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Archivo Diocesano de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (2001). Carta remitida a Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel 30 de mayo.

ARTÍS, Gloria y Manuel Coello (1979). Indigenismo capitalista en México, en Historia y Sociedad, Núm. 21.

BAEZA Espejel, José Gabriel. María Gabriela Gómez Guerrero y Noemí Elena Ramón Silva. (coord.)2011. Pueblos indígenas: debates y perspectivas. UNAM.

BAUZÚA, Silvia. (1982). Los Choles; Grupos étnicos de México; tomo II; INI, México, 1982.

BERGER P., y T. Luckmann (1993) La construcción social de la realidad. Buenos Sires. Amorrortu.

BOLAÑOS Varela, Ligia: González García, Yamileth; Pérez iglesias, María (1992). El ladino: base del desarrollo cultural hegemónico en Centroamérica. Tegucigalpa: Universidad Autónoma de Honduras. Ponencia, I, Congreso Centroamericano de Historia, 13-16, julio.

Boletín N° 25. AFEHC (2006). Asociación para el Fomento de los Estudios en Centroamérica. Mestizaje, Raza y Nación en Centroamérica: identidades tras conceptos, 1524-1950. Octubre.

BONFIL Batalla, Guillermo: La teoría del control cultural en el estudio de procesos étnicos en PAPELES DE CADA CHATA, Año 2, núm. 3, México, 1987, pp. 23-43

CARLOS Fernández Liria (1993) Enfermedad, familia y costumbre en el periférico de San Cristóbal de Las Casas, Anuario 1992 (Instituto Chiapaneco de Cultura).

CHANGE Norman (1991); Antropología Cultural de Beals Alan; Ed. Pax-México.

CISNEROS, E. (1990). Formas de transmisión cultural entre los grupos indígenas mexicanos en: Cuadernos de la Cultura Pedagógica. UPN. México.

COBOS, González Rubén. (1991). Aspectos de la cultura en: Introducción a las Ciencias Sociales I. Ed. Porrúa. México.

CRUZ Burguete, Jose Luis (1999). Frontera sur: La lógica de la diferenciación étnica. Revista Nueva Antropología, noviembre, año/vol. XVIII, número 056. Nueva Antropología A.C. México.

DEDORIA, V. 1999. For This Land: Writing on Religion in America. New York: Routledge.

Desarrollo, Paz y Justicia, A. C. (1997). Ni Derechos ni Humanos en la Zona Norte de Chiapas; Tila, Chiapas, y Centro de Derechos Humanos: Fray Bartolomé de Las Casas; Ni Paz ni Justicia.

DÍAZ Tepepa, Ma. Guadalupe. (2001). Técnica y tradición. COLMEX, Plaza y Valdés. México.

DILTHEY, W. (1954). Obras, VIII, Los tipos de concepción del mundo, F. C. E., México.

El Libro de Chilam Balam (2005). México: F.C.E

ESCALANTE y Miñano G (1982); Investigación, organización y desarrollo de la comunidad; Oasis; México.

_____(1981); el hombre y sus obras. FCE. México.

EZPELETA, Justa (1991). Escuelas y maestros. Condiciones del trabajo docente en la Argentina. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

GARCIA Castaño, F. Javier. Antolín Granados Martínez y Rafael A. Pulido Moyano. (1999) Reflexiones en los diversos ámbitos de la construcción de la diferencia. En Lecturas para la Educación Intercultural. Trotta. Madrid.

GIDDENS, Anthony (2007). Un mundo desbocado, los efectos de la globalización en nuestras vidas. México. Taurus.

GIMÉNEZ, Gilberto (1994). Comunidades primordiales y modernización en México, in: Gilberto Giménez y Ricardo Pozas H. (eds.), Modernización e identidades sociales, México D.F.: UNAM - Instituto de Investigaciones Sociales / Instituto Francés de América Latina (IFAL).

GORZA, Piero. (1999) Habitar el tiempo en San Andrés Larráinzar-Sacamch'en de los Pobres. Escenas de un paisaje indígena, Tesis de doctorado en ciencias sociales, El Colegio de Michoacán.

GUTIÉRREZ, Martínez Daniel (2006). Multiculturalismo: perspectivas y desafíos. México, Siglo XXI. Colegio de México.

HERSKOVITS J. Melville. (1981); El hombre y sus obras. FCE, México.

IMBERTON Deneke, Gracia María (1999) La vergüenza. Enfermedad y regulación social en una comunidad chol, Tesis de maestría en antropología social, Universidad Autónoma de Chiapas.

Instituto Nacional Indigenista (1995). Etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México. Sureste.

IRIBARREN, Pablo. (1980) Misión Chamula, San Cristóbal de Las Casas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

KONETZKE, Richard (2003). El Mestizaje y su importancia en el desarrollo de la población hispanoamericana durante la Época colonial. Revista de Indias Año VII

WARMAN, Arturo (2003). Los indios mexicanos en el umbral del milenio. México: Fondo de Cultura Económica.

LENKERSDORF, Carlos (1999). Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales. Siglo XXI: UNAM, México.

_____ (2002). Filosofar en clave tojolabal. Porrúa, México.

LEYVA Solano, Xóchitl, y Gabriel Ascencio Franco. (1996) Lacandonia al filo del agua, México, Fondo de Cultura Económica/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Universidad Nacional Autónoma de México/Universidad de Ciencias y Artes del Estado de Chiapas.

LUTZ, Christopher H (1997). La Vida Cotidiana y la Dualidad Ladino-Indígena. Historia General de Guatemala. 6 vols. Guatemala: Asociación de Amigos del País. Fundación para la Cultura y el Desarrollo.

MEYER, Lois y Benjamín Maldonado Alvarado. (2011) Comunalidad, educación y resistencia indígena en la era global. México, CSEIIO.

MORALES Bermúdez, Jesús (1984) On o't'ian, antigua palabra, Narrativa indígena chol, México, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

MOYA Ruth, (2011) Las nuevas realidades y los nuevos paradigmas en la EIB de américa Latina. Foro Interinstitucional de la Diversidad Cultural, UPN/CIESAS.

OPS, Serie Informes Técnicos, 622, (1978). Serie de los Pueblos Indígenas No. 15. Promoción de la medicina y terapias indígenas en la atención primaria de salud: El caso de los maya de Guatemala.

ORNELAS Tavarez, Gloria E (2007). Narraciones míticas y procesos rituales en la escuela y su entorno. UPN, México.

_____ (2005). Práctica docente y dinámica cultural en la escuela primaria. UPN, México.

PÉREZ Chacón, José L (1988). Los choles de Tila y su mundo, en Anuario Estadístico de Educación Indígena, Gobierno del Estado, Secretaría de Educación Pública (SEP).

PINTO Soria, Julio César (2006). Indígenas y ladinos en la nación criolla guatemalteca 1838 – 1871. Revista de la Universidad de San Carlos de Guatemala No. 1

PITARCH Ramón, Pedro. (1996) Ch'ulel, Una etnografía de las almas tzeltales, México, Fondo de Cultura Económica.

PITT-RIVERS, Julian (1989) Palabras y hechos: Los ladinos, Ensayos de antropología en la zona central de Chiapas, Editado por N. McQuown y J. Pitt-Rivers, México, Instituto Nacional Indigenista.

Popol-vuh o el libro del consejo de los indios Quichés (2003). Instituto Cultural Quetzalcoatl de Antropología psicoanalítica.

REMEDI, Eduardo (2004). Instituciones educativas. Sujetos, historia e identidades. México, Plaza y Valdes.

ROBERT Wasserstrom. (1989) Clase y sociedad en el centro de Chiapas, México, Fondo de Cultura Económica.

RUZ, Mario H. (1997) Gestos cotidianos. Acercamiento etnológico a los mayas de la época colonial, Campeche, Gobierno del Estado de Campeche/Universidad Autónoma del Carmen/Universidad Autónoma de Campeche/Instituto Campechano/Instituto de Cultura de Campeche.

SANDOVAL Ferrero, Eduardo A. (1994) Familia Indígena y unidad domestica: Ilos otomíes del estado de México. UNAM.

Secretaria de Educación Pública. Subsecretaria de Planeación y Coordinación: Dirección General de Evaluación, 2001.

Seminario: EPISTEMOLOGIAS Y PRAXIS COSMOCENTRICAS: EL DESAFIO DE LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS INDIGENAS. Desarrollado los días 14 y 15 de octubre de 2010. Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. México. Stefano Varece.

SOTO Quirós, Ronald. Díaz Arias. (2007) Mestizaje, indígenas e identidad nacional en Centroamérica: De la Colonia a las Repúblicas Liberales. Sede Académica, Costa Rica. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

STAVENHAGEN; Problemas étnicos y campesinos; Colección Presencias, núm. 18; INI, CNCA; México.

TARACENA, Arturo. Guatemala: Del mestizaje a la ladinización, 1524-1964. En: [http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/arrio la.html](http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/arrio%20la.html) (17/08/2006).

TARACENA, Arturo. (1999) Invención criolla, sueño ladino, pesadilla indígena. Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 1740-1871. CIRMA.

TOURAINÉ, ALAIN: ¿Podremos vivir juntos? Iguales y Diferentes. La discusión pendiente: El destino del hombre en la aldea global, FCE., México, 1997.

VALERA Barraza, Hilda (1985). Cultura y resistencia cultural: una lectura política. SEP.

VARESE Stefano, (2010) Seminario: EPISTEMOLOGIAS Y PRAXIS COSMOCENTRICAS: EL DESAFIO DE LOS CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS

INDIGENAS. Desarrollado los días 14 y 15 de octubre de 2010. Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco. México.

VILLAFUERTE, Daniel, et al.(1999) La tierra en Chiapas. Viejos problemas nuevos, México, Plaza y Valdés/Universidad De Ciencias y Artes de Chiapas (Centro de Estudios Superiores sobre México y Centroamérica).

VIQUEIRA, Juan Pedro (1997) Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión de Cancuc, Chiapas, acaecida en el año de 1712, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.

VIQUEIRA, Juan Pedro (1999) Culturas e identidades en la historia de Chiapas, Sociedades multiculturales y democracias en América Latina, Compilado por J. Nieto Montesinos, México, UNESCO/El Colegio de México/LVI Legislatura de Oaxaca.

VOS, Jan de. (1988) La paz de Dios y del Rey. La conquista de la selva lacandona, 1525-1821, México, Fondo de Cultura Económica.

VOS, Jan de. (1994) Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/ Instituto Nacional Indigenista.

Wajalix bat'an.(1988). Narrativa tradicional chol de Tumbalá, Chiapas, México, UNAM.

Weller Ford, Georganne (1999). ¿Se globalizan las lenguas indígenas en el umbral del siglo 20?, Las causas sociales de la desaparición y del mantenimiento de las lenguas en las Naciones de América. Eds.

HARZFELD y Yolanda Lastra (1999). Sociolingüística: Políticas Lingüísticas. Lenguas Amerindias Universidad de Sonora, Hermosillo.

YENTEL, Nora (2006). Institución y cambio educativo. Una relación interferida. Buenos Aires, Lumen-Magisterio del Rio de Plata.

YURÉN Camarena Ma. Teresa. (1994). Eticidad y Educación en la obra de J. Habermas; en: Pedagogía; Rev. Especializada en educación. Vol. 9. Núm. 01. UPN. México.

ZERMEÑO, Sergio (2001). La Sociedad derrotada. El desorden mexicano del fin de siglo. Siglo XXI editores. México.

ZIMMERMANN. K. (1997). Modos de Interculturalidad en la educación bilingüe. Reflexiones acerca del caso de Guatemala” Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Revista Iberoamericana de educación. Número 13. Educación Bilingüe Intercultural, OEA.