

Dinámicas socioculturales y religiosas en una comunidad tseltal: el caso de la Comunidad de Vicente Guerrero, Chiapas, México

Dynamic sociocultural and religious in a community tseltal: the case of the community of Vicente Guerrero, Chiapas, Mexico

Yolanda López Pérez

Universidad Intercultural de Chiapas
yolandacheb@gmail.com

Agustín Ávila Romero

Universidad Intercultural de Chiapas
agustinavila72@gmail.com

Resumen

Este artículo realiza un recorrido sobre la importancia de la religión para las comunidades originarias de Chiapas, las dinámicas socioculturales y religiosas en una comunidad tseltal y como se persigue y se subordinan las creencias que en determinado momento se basaban en la cosmovisión y herencias mayas tseltales. Esta investigación se enfoca a la comunidad de Vicente Guerrero, Chiapas, situada en la zona norte de Chiapas que es una zona tseltal y donde la mayor parte de sus pobladores abandonaron la religión católica para asumir diversas corrientes cristianas de tipo evangélico y pentecostal, fundamentalmente.

Palabras Clave: Religión. Chiapas. Cosmovisión maya.

Abstract

This article makes a tour on the importance of religion to the communities originating in Chiapas, the dynamics sociocultural and religious in a community tseltal and as it pursues and linking the beliefs that at one time were based in the cosmovision and inheritances Maya tseltales. This research focuses on the community of Vicente Guerrero, Chiapas, located in the northern zone of Chiapas which is an area tseltal and where most of its inhabitants left the Catholic religion to assume various christian currents of type evangelical and pentecostal, fundamentally.

Key words: Religion. Chiapas. Maya Cosmovision.

Dinámicas socioculturales y religiosas en una comunidad tseltal: el caso de la comunidad de Vicente Guerrero, Chiapas, México

El estado de Chiapas es una muestra de profundos cambios socioculturales relevantes producto de muchas causales, entre las que destaca indudablemente los cambios de ascendencia religiosa, los contenidos audiovisuales de las nuevas tecnologías de información y comunicación y la creciente emigración chiapaneca a otros estados de la república y los Estados Unidos.

En el caso religioso particular de dicha entidad, las transformaciones se han impulsado desde hace más de medio siglo por lo que Chiapas posee la mayor población no católica del país.

En esas mudanzas aparecen un crisol de religiones evangélicas protestantes que marcan su territorio alrededor de comunidades indígenas y campesinas fundamentalmente de los Altos, Selva y Sierra Madre de Chiapas. Aunque arriban cada vez de forma más creciente, otras corrientes de creencias basadas en el musulmanismo y el budismo.

En este artículo se realiza un recorrido sobre la importancia de la religión para las comunidades originarias de Chiapas, las dinámicas socioculturales y religiosas en una comunidad tseltal y como se persigue y se subordinan las creencias que en determinado momento se basaban en la cosmovisión y herencias mayas tseltales.

Esta investigación se enfoca a la comunidad de Vicente Guerrero, Chiapas, situada en la zona norte de Chiapas que es una zona tseltal y donde la mayor parte de sus pobladores abandonaron la religión católica para asumir diversas corrientes cristianas de tipo evangélico y pentecostal, fundamentalmente.

Para ello se utilizó una metodología de investigación cualitativa donde se llevaron a cabo a entrevistas semiestructuradas con pobladores tseltales que nos permiten realizar un comparativo entre el pasado maya y la importancia de la tradición oral y los nuevas subjetividades que emergen en estos tiempos.

Importancia de la religión

La religión es parte fundamental de la vida de las comunidades indígenas, forma una pieza básica de su vida cotidiana. Para los tseltales, tsotsiles, tojol-ab´ales, entre otros grupos mayas de Chiapas, México, la cuestión religiosa forma parte de sus vidas y de las formas de sentirse y hacerse en el mundo.

De la religión maya que fue aplastada y perseguida por los conquistadores españoles quedan una serie de cambios que se mantuvieron durante mucho tiempo en la manera de ejercer la religiosidad católica en dichas zonas. Ejemplo de ello son las peticiones de lluvias por muchos rezadores de la zona maya, la celebración del día de santa cruz relacionada con la fertilidad de la tierra y sobre todo, el acudir a lugares naturales como los manantiales, ríos y las cuevas para pedir por el bienestar de la familia.

A ello se suman ceremonias en la milpa de cada uno de los campesinos donde intervienen los cuatro elementos fundamentales del planeta (agua, fuego, viento y tierra) y las creencias sobre los animales compañeros (*lab*) y la existencia de un alma (*chulel*) que acompaña la vida más del sueño y que tiene que ver con la enfermedad por ejemplo.¹

Es importante también señalar la importancia en la historia de los valores sociales y la expresión de religiosidad de los pobladores que ejercen este sincretismo entre la cosmovisión maya y las creencias católicas. Ya que por ejemplo, para realizar las peticiones de lluvia o las ceremonias en la milpa deben favorecer la dinámica de unión y de trabajo colectivo.

Para muchos de los hombres y mujeres que practican la religión uno de esos valores fundamentales es reconocer que el hombre puede vivir la dimensión religiosa como una fuerza de movilización liberadora, tanto en lo personal como en lo social, aun cuando en algunos casos también actúa como fuerza alienadora.

La religión, y más específicamente la católica a través de su iglesia, ha tenido en nuestro país un fuerte peso en la constitución de la identidad personal y colectiva. Está profundamente anclada en la cultura de la comunidad, acompañando la construcción social

¹ Toda esta información se ha constatado en otras comunidades mayormente católicas de la zona tzeltal y tojolabal, como Francisco Villa y Jerusalen. Trabajo de campo de los autores.

y la memoria histórica. Por ejemplo, los pobladoras regularmente construyen la plaza fundamental de cada pueblo alrededor de donde se erige la capilla o la iglesia católica.

Movimientos sociales como el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) o de defensa de los derechos y de la cultura indígena, nos permite darnos cuenta del peso de la pertenencia eclesial-religiosa que fue capaz de unificar otras circunstancias que señalaban diferencias importantes, como son la pertenencia étnica, social, estatal, etc. Su fuerza de convocatoria fue tal que demostró el peso social de la religión. Aquí anotamos que los zapatistas no son todos católicos, pero en torno a la religión se construyó fundamentalmente la reflexión de que era importante construir sociedades más equitativas que reconocieran la pluriculturalidad étnica de México.

En cuanto a valores, los grupos originarios de Chiapas visualizan como clave la religión, el estudio y el trabajo, la cultura colectiva esta imbuida fuertemente en su estructura social. Pese a la introducción de muchas herramientas tecnológicas que incorporan la escritura como fuente de comunicación, para ellos sigue siendo fundamental la comunicación oral y en muchas comunidades, el sentarse todavía alrededor del fogón de la cocina forma parte de una cultura muy diferente al resto de México.

Así existe una estrecha relación entre historia oral e identidad, esto porque la memoria, base fundamental en la oralidad, es un elemento constitutivo de la identidad. Actualmente somos testigos del inusitado auge de las identidades que va desde las regiones, el sexo, los grupos sociales, la religión entre otros tantos, esto se ha explicado como una reacción frente al proceso de globalización. Ello también ha significado que numerosos proyectos de historia oral aborden dicha problemática y además estén contribuyendo a reforzar dichas identidades, pues desde el momento mismo de la reflexión en voz alta que realizan durante la entrevista, los sujetos adquieren otra dimensión de su propia pertenencia o distancia frente a los diversos sucesos que se traen a colación.

Sin embargo, es importante anotar que la interiorización de las creencias es parte de la intersubjetividad que construyen los pueblos, pese a la tendencia a la secularización que vive el la iglesia y el mundo en particular, la religión no deja de perder sus sentidos mágicos, los cuales son rescatados con nuevas expresiones de religiosidad y creencias como lo muestra el caso de Vicente Guerrero que comentaremos más adelante.

La religión juega un papel central en el ámbito cultural y debemos localizarla en las relaciones de poder que se inscriben dentro del capital simbólico del que habla Bourdieu (1999) ya que además de creadora de cosmologías y de ideologías, puede servir para mantener o cuestionar el orden social existente. Además la religión tiene capacidad de proveer una memoria histórica colectiva y por lo tanto, la capacidad de proporcionar a los pueblos elementos culturales significativos cuando su identidad se ve afectada por el proceso de globalización, como puede ser el proceso de emigración-inmigración de cientos de personas.

La religión y el discurso moderno avanzan sobre un mismo plano terrenal, equidad, justicia, anhelos de paz y esperanza son sus bases predicadoras. Pero ampliamente cuestionadas por los hechos de dominación colonial donde la evangelización y cristianización de América significó el exterminio, la esclavitud y el despojo de millones de personas de dicho continente.

Pese a desenvolverse sobre regiones indígenas la idea de modernidad –colonial se impone negando a la comunidades sus sistemas de creencias y de conocimientos. Para imponer un solo punto de vista occidental, donde la matriz judeo-cristiana y su lógica extractivista de la naturaleza se jerarquiza con respecto a las otras visiones. (Ávila, 2014)

Ahora bien dichos procesos no se impulsan de manera homogénea y si la religión se constituye en un instrumento de opresión y oprobio en ciertos momentos históricos, también ha jugado un papel reflexivo, organizador y de compromiso con las mayorías más necesitadas, como ha sido el caso en el estado de Chiapas, México.

En ese sentido es importante apuntar que dentro de la vertiente católica se encuentra su opción preferencial por los pobres. La teología de la liberación -que en el caso chiapaneco- implicó una importante tarea de transformación de las relaciones subordinadas de los pueblos indígenas con los mestizos y los poderes regionales y estatales.

No podríamos entender el amplio cambio religioso de Chiapas sin tomar en cuenta que las nuevas iglesias evangélicas y pentecostales suelen definirse claramente como anti políticas a la lucha de la liberación de los pueblos indígenas y por tanto, aliadas esenciales de los gobernantes de Chiapas. Ello ha ocasionado que coadyuven con votos y con

feligresía a las propuestas gubernamentales y dejen los procesos autonómicos que se han constituido por la geografía chiapaneca por la resistencia de los zapatistas y sus aliados.

“En el panorama sociocultural de Chiapas, las prácticas religiosas y las conversiones a credos no católicos han significado, en las últimas décadas, una preocupación constante reflejada en la opinión pública a través de los medios de comunicación. Las instituciones académicas, con posterioridad, también han hecho eco de este interés, en muchos casos para cuestionar o intentar poner en orden el sinnúmero de aseveraciones que el tema religioso ha suscitado” (Rivera et. Al., 2005:11)

Claro que ello ha ocasionado una serie de conflictos socio-religiosos que provocan violaciones de derechos humanos y colectivos.

Por ejemplo, de 1960 a 2001 se registraron 339 conflictos que en conjunto activaron 432 agresiones y violaciones de derechos individuales y colectivos. De estos, 23.2% corresponden a expulsiones, 13.4% a agresiones físicas y un porcentaje similar de amenaza de expulsión.

El ejido Vicente Guerrero

El ejido Vicente Guerrero, Municipio de Salto de Agua, Chiapas se ubica sobre la carretera Ocosingo-Palenque km 130. Se localiza a una distancia de 54 km de la cabecera municipal, Salto de Agua, Chiapas. La localidad cuenta con una extensión territorial de 858 hectáreas. Y colinda al oeste con la comunidad de La Tronconada, al sureste con Santa María, al suroeste con Francisco I Madero, al noreste con el ejido El Zapote y al Noroeste el ejido Úrsulo Galván

De acuerdo al testimonio del Sr. Pedro Pérez Guillén, antes de ser llamado ejido Vicente Guerrero, Municipio, Salto de Agua, formaba parte de una finca llamada El Naranja, propiedad del Lic. José Alfredo Reynosa. Según don Pedro Pérez, a raíz de la Reforma Agraria en 1930, el gobierno del estado tuvo derecho a “quitar²” más de la mitad de terreno a todos aquellos que eran propietarios de grandes extensiones de tierras, ya que estos finqueros no les servía tener tantas hectáreas de terrenos, no tenían muchos hijos que

² Esta palabra es la traducción de Spojel (lengua tzeltal) que fue empleada por el entrevistado.

alimentar, tenían más trabajadores que familias y “*nosotros los trabajadores teníamos más familias que tierras por eso estuvo muy bien que el gobierno haya quitado parte de la finca y nos merecíamos tener la tierra porque nosotros si la trabajamos*” (Pérez Aguilar 2013).

Solo hay 72 ejidatarios de los cuales 71 son hombres y sólo una mujer, y más de 200 jefes de familia avencidados. Así como los ejidatarios tienen derecho a cualquier programa o proyecto productivo, también tienen la obligación de servir a la comunidad.

Los ejidatarios y algunos pobladores con documentos agrarios son los únicos que tienen la oportunidad de recibir el apoyo del programa PROCAMPO³, el resto de los pobladores no reciben dicho beneficio porque son los que se integraron después de la fundación de la comunidad, tanto ejidatarios como los pobladores están obligados a cumplir con todas las actividades que se realicen dentro de la comunidad, los pobladores⁴ pueden opinar y participar en las Asambleas ejidales. (*Entrevista al comisariado ejidal Nicolás Guzmán Hernández, 6 de julio del 2012*)

La comunidad está organizada de la siguiente manera: en primer lugar, está el comisariado ejidal, después el juez rural, el consejo de vigilancia, suplente, secretario, tesorero, vocales y por último los policías, estas autoridades tardan tres años sirviendo a la comunidad y son elegidos en la segunda asamblea ejidal; es decir, en diciembre, mes donde se hacen los reportes de las actividades realizadas durante el semestre y al mismo tiempo el cambio de las autoridades comunitarias (el cambio de las autoridades se hace cada tres años).

En la primera asamblea general se tratan asuntos de todo tipo y agenda las tareas que harán durante el año. Las asambleas ejidales se realizan los últimos sábados del mes. Las autoridades elegidas son las que ponen en orden la comunidad; sin embargo, si una de las autoridades abusa de su cargo es retirado inmediatamente del puesto y se convoca a una asamblea urgente para buscar quien lo sustituya el resto del año o los meses que le falten para completar su periodo.

³ Programa de apoyo en subsidios al productor campesino.

⁴ Son aquellas personas que se han ido integrando en la comunidad, personas que por cuestiones familiares, por matrimonios etc., han comprado terrenos y viven en la comunidad, estas personas participan en todas las actividades y también reciben cualquier apoyo comunitario a excepción del PROCAMPO que solamente reciben los ejidatarios por la antigüedad en el ejido.

Cabe mencionar que en esta asamblea solamente tratan el problema y no se meten a tratar otros asuntos de la asamblea general. La asamblea general se hace entre el mes de junio o julio, esta reunión dura más tiempo por que tratan todos los asuntos y problemas que tiene la comunidad, informes y otras cosas, entran desde las 7 de la mañana salen a las 11 de la mañana, tienen media hora para desayunar y regresan nuevamente a las 11:30 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde y si en este tiempo no terminan de resolver los asuntos, se citan nuevamente en la semana próxima para concluir el asunto.

Presencia de religiones

La Iglesia Presbiteriana es una de las primeras iglesias que se fundó desde la fundación del ejido, actualmente cuenta con 150 feligreses de la iglesia más los que no son miembros, adolescentes y niños dan un total de 260 personas que forman parte de la iglesia, cabe mencionar que no todos asisten al culto que se rinde en los domingos, sin embargo cuando hay alguna celebración en la iglesia, las personas llegan al templo hasta el tope; es decir; que se llena la iglesia.

Los 260 son los que están registrados en el acta de la iglesia, algunos están fuera de la comunidad por diferentes motivos por ejemplo: la cuestión de estudios a nivel medio superior o superior o por trabajos dentro y fuera del estado de Chiapas.

Posteriormente se funda la iglesia Pentecostés que en la actualidad cuenta con 40 miembros y bautizados, más los jóvenes y niños hacen un total de 100 integrantes de la iglesia. En el 2008 fundaron otra iglesia Pentecostés que cuenta con un total de 30 integrantes.

En Vicente Guerrero encontramos por tanto, el debilitamiento de la iglesia católica de manera extraordinaria y el surgimiento con fuerza de otras expresiones religiosas que impactan indudablemente en la inscripción de distintas prácticas culturales. Ahora bien dichas acciones son una interesante conjunción entre las creencias religiosas cristianas con las prácticas mayas relacionadas a los ciclos de la naturaleza y el cultivo de alimentos.

Dinámicas socioculturales en Vicente Guerrero

Verificamos por tanto que las dinámicas socioculturales relacionadas con las fiestas es Vicente Guerrero pese a los cambios de la religión católica a la religión presbiteriana han significado adaptaciones de dichas religiones a las visiones y creencias arraigadas en la vida cotidiana maya. Así la forma de celebrar la semana santa, de pedir una buena cosecha de maíz, de celebrar la navidad y el año nuevo y diversas costumbres tseltaleras se constituyen en expresiones diversas del mundo indígena actual.

Semana santa o xk'uxul k'inal

El ejido Vicente Guerrero, mantiene una tradición muy importante para los cristianos, esta tradición es la semana santa o xk'uxul k'inal en tseltal traducida literalmente como el día del dolor. Lo llaman así porque es la semana en que Jesucristo muere en la cruz. Las personas se reúnen en las iglesias a orar y a convivir, las comidas son hierbas o pescado y atole pero nunca carne roja porque dicen que es el cuerpo de Cristo.

En esta semana nadie sale a trabajar en la milpa⁵ o en algún otra parte porque dicen que están solos y les puede pasar cosas malas sobre todo cuando el protector o señor Jesucristo está descansando. Se reúnen todos los días, desde el lunes hasta el domingo, es decir, toda una semana y descansan por las noches. En domingo terminan a las 3 de la mañana que es cuando Jesucristo resucita, estas reuniones que se hace los que disfrutan más son los niños porque es cuando tienen más tiempo de jugar, conocer nuevos amigos y compartir sus cosas.

Los que celebran la semana santa de esta forma son solamente los cristianos. Los que no son creyentes lo celebran de otra forma, por ejemplo se van a visitar los ríos como Agua Azul, Agua Clara y Tulijá. Comen y beben cervezas con sus familiares y amigos, los que toman cervezas en estos días deben de comportarse bien y no hacer mucho ruido por respeto a las iglesias, además de que las autoridades son cristianos evangélicos.

Acción de gracias de la siembra del elote-maíz, Navidad y año nuevo

⁵ Tierras de cultivo que combinan la producción de maíz, frijol y otros alimentos, muy diferente al monocultivo de la agricultura convencional.

Se acostumbra pedir una oración en la iglesia después de sembrar el maíz para que haya lluvias y crezca bien, después de oración y del culto disfrutan de una rica comida y refrescos. Y cuando ya es elote se vuelven a reunir para dar gracias a Dios por los elotes y nuevamente un rico caldo de pollo, elotes y atol de elote. Y la última acción de gracias es cuando ya es maíz, las personas que dan las gracias venden bultos de maíz y el dinero compran cosas u objetos que sirvan en la iglesia o simplemente donan el dinero para la iglesia. Todas las acciones de gracias se hacen por las tardes. Ello es muestra de los resabios de las creencias mayas donde era fundamental reunirse y celebrar tanto la fertilidad de la tierra como la cosecha de los productos de la misma.

A todas las personas de la comunidad les emociona la idea de navidad porque es de fiestas, de amor y muchas cosas más, sobre todo porque consideran que es el nacimiento de Jesucristo. En Vicente Guerrero lo celebran toda una semana, reúnen maíz, frijol y todo lo que se necesite para hacer una fiesta. Cuando se habla de fiesta, las iglesias se llenan de personas, ahí conviven desde los niños hasta los adultos, realizan pequeños obras de teatro sobre el nacimiento de Jesús en la iglesia organizado regularmente por maestros y maestras. Las cenas con panecillos, galletas, chocolates y cafés que le encantan a los niños. En esta temporada de fiestas algunas familias piden que los visiten los ancianos y pastor de la iglesia ya sea por alguna enfermedad o simplemente para dar gracias a Dios por el tiempo que ha transcurrido y ellos ofrecen comidas o cenas dependiendo de la hora.

Los primeros en llegar a las visitas son los niños porque les dan dulces y piñatas, también juegan con sus nuevos amigos que consiguen en las fiestas. En la fiesta de navidad los jóvenes hacen intercambios de regalos y juegos después del culto de la iglesia. Cuando se termina la fiesta levantan la basura, limpian las sillas y todo lo que hayan utilizado y vuelve nuevamente el silencio después del 26 de diciembre cuando se termina la fiesta.

La celebración del año nuevo o *poco ja'bil* en tzeltal, en el ejido todos festejan la llegada de un nuevo año, hacen fiestas con sus familiares más cercanos, y los que vienen de otras comunidades se van a visitar a sus familias llevándoles regalos. Las personas del ejido se reúnen en sus iglesias conviven y en la noche de 31 de diciembre cenan, posteriormente entran a la iglesia a recibir el año nuevo con una ceremonia especial.

Los ancianos de la iglesia participan con una alabanza en la lengua Ch'ol, que aprendieron de otras iglesias de la lengua Ch'ol y es un momento especial que los ancianos aprovechan para mostrar sus talentos, los jóvenes participan con una alabanza en castellano y cierran la ceremonia con una larga oración a Dios por el tiempo que pasó y pedir bendiciones para los enfermos, los recién casados, para las autoridades, a los estudiantes y a los maestros por educar a los niños. Cuando da las 12 de la media noche o cuando ya es día 1 de enero todas las personas que están en la iglesia se despiden con abrazos.

Cabe mencionar que este acto solamente es en la iglesia presbiteriana; las otras dos iglesias también hacen casi la misma ceremonia la diferencia es que ellos tardan más en realizar sus cultos. Así es como se celebran las fiestas en la comunidad, la mayor parte la festejan en la iglesia y unos cuantos son los que celebran en sus casas.

Costumbres tseltaleras

Junto con estas dinámicas socioculturales que se observan ligadas a los cambios religiosos, en esta comunidad indígena tseltal también se pueden anotar diferentes prácticas de la vida cotidiana que nos hablan de una cosmovisión relacionada con la naturaleza, la religión y la vida cotidiana. Dentro de esto último resalta la visión patriarcal que se mantiene con fuerza en dichas comunidades.

Nacimiento

Ante la llegada de un bebé los papás se ponen muy contentos por un nuevo miembro de la familia lo esperan con mucha felicidad sobre todo si es un hijo primogénito; las abuelas son las que se encargan de buscar a la partera para que atienda a la futura mamá, la partera o el chuchu' se hará responsable durante los 9 meses del embarazo y después del parto, también da las instrucciones de cuidado durante el embarazo y después del parto. Cuando la mamá está en riesgo de abortar la partera hierva puntas de chayote y le da de tomar a la embarazada para que no pierda al bebé, el aborto suele suceder cuando la mamá se le antoja algo y no la come o cuando levanta cosas pesadas como cargar maíz, leñas etc. Cuando nace el bebé de igual manera toma los cuidados necesarios la partera para que no se enfermen el bebé y la mamá. En caso en que le dé cólico al bebe se les da tés de hinojo o

de manzanilla, cabe mencionar que los tés no son tan cargados como toman normalmente los jóvenes, es una dosis muy pequeña para que no le haga daño al bebe.

La partera da instrucciones a los familiares que no debe de agarrar agua fría la mamá ni que le dé el aire porque si no la mamá se le puede ir la leche o podría enfermarse de resfriado y le puede pasar la enfermedad al bebé. Las mamás deben cuidar muy bien a sus bebes para que crezcan sanos y fuertes.

Comportamientos extraños ante el nacimiento de un varón y una niña

Todos los bebés son bien recibidos en cada familia, sin embargo, en la familia tseltalera la llegada de un niño parece mucho más importante porque los padres se ven mucho más felices, los papás expresan la noticia de una forma muy especial, con una gran sonrisa en la cara. El padre del niño presume que será su ayudante al mismo tiempo “jelol” tocayo. Los abuelos también expresan su felicidad velando por 15 días sus sueños del bebe, porque según cuentan que los bebes son visitados por yajwal ajk’abal (dueños de la noche) durante las noches por un tiempo determinado, por ello los papás y los abuelos acompañan en la noche al recién nacido.

Cuando nace una niña la mamá se pone triste, cuando le preguntan ¿qué es? Antes de responder suspira profundamente y responde que es una niña y la señora vuelve a preguntar sobre qué opina su esposo de la niña, en respuesta ella responde que no dice nada el papá, es decir, (el esposo no está muy contento por tener primero a una niña) no ha opinado sobre el bebe.

Los abuelos solo velan tres noches los sueños de la niña algo muy distinto que los niños. Cuando el que nace es un niño a la partera se le paga 500 pesos por ayudar en el parto y por recibir al niño, también se le invita a comer. Cuando la que nace es una niña el pago de la partera se reduce a 300 pesos y la comida nada más.

Fallecimiento – entierro

Todo ser humano nace, crece, se desarrolla, se reproduce y muere. La enfermedad o la muerte no respeta las clases sociales y llega inesperadamente. En Vicente Guerrero tienen dos formas de velar a los difuntos; cuando fallece un cristiano o cristiana, es decir

que pertenece alguna religión, eligen a un diácono o anciano de la iglesia para hacer un llamado para juntar víveres y ayudar a la familia y a los que velan esa noche.

El velatorio se hace por dos noches, al tercer día comisionan a un grupo de señores quienes se encargan de hacer la tumba. Los trabajadores en el panteón le llevan comidas y refrescos para que se alimenten. Ya terminado de cavar la tumba envían a una persona para avisar que ya está listo. Los que están en la casa se alistan para cargar al difunto, pero antes de eso abren por última vez el ataúd del difunto para despedirse los familiares y los que deseen hacerlo.

Posteriormente cierran el ataúd, las clavan bien y empieza el recorrido de la casa al panteón, durante el recorrido los familiares expresan su dolor llorando, sin embargo, hay un grupo de señores que lloran en forma muy diferente y muy fuerte que los familiares, estas señoras se especializan en actuar más que llorar, lloran pero al mismo tiempo cantan lo que se alcanza escuchar es que van describiendo algunas cosas de la vida del difunto, este grupo de señoras son conocidas como plañideras⁶ y asisten sin pedir nada.

Cuando llegan en el panteón el ataúd lo bajan con un lazo, una vez acomodado todos los presentes toman un puño de tierra para echarla sobre el ataúd una forma de despedirse de manera definitivo, después de este acto se regresan y quedan los comisionados para enterrar al difunto.

Y la otra forma de velar a los difuntos es cuando si no es cristiano, la noticia es informado por el comisariado ejidal en el micrófono de la comunidad, también solicitan víveres para apoyar a la familia. Los difuntos son visitados por muchas personas y otras veces solo la familia.

En la velada del difunto se reúne muy poca gente y no oran ni cantan alabanzas a Dios como cuando velan a un difunto cristiano. En el entierro del difunto no faltan las plañideras, ni los señores que cavan la tumba en el panteón, es una costumbre que siempre hay un grupo de señores que apoyan con eso. Si apoyan a la familia pero no acompañan al panteón el difunto. El proceso del entierro es lo mismo la diferencia es la velada en la casa y que asiste muy pocas personas.

⁶ Se les conoce como plañideras al grupo de señoras que acompañan en el entierro y que van llorando de forma cantada, estas señoras van narrando algunas cosas del difunto.

Significado de la historia oral para los abuelos

La mayoría de los abuelos conocen cualquier historia de la vida, sin embargo muy pocos las cuentan porque hay historias que han marcado sus vidas y no quieren retroceder en el tiempo y vivirla nuevamente. También hay quienes han aprendido de sus errores y derrotas esas personas son las que transmiten a sus hijos y nietos todo lo que le han transmitido por sus abuelos.

Es muy importante y significativa la historia oral para los abuelos porque forma parte de sus vidas, les da sentido a sus vidas, porque con ella pueden dar una breve explicación a todo lo que pasa y lo que existe en el universo. La historia les ha permitido sobrevivir y conocer el espacio donde se han desarrollado y reproducido.

La historia oral para los abuelos es sagrado porque los que la hicieron sufrieron para dar sabiduría a los pueblos, a sus hijos para comprender y conocer más al mundo.

La forma de percibir el mundo por los abuelos a través de la historia oral

Los pueblos indígenas tienen una forma de ver el universo, para ellos todo tiene que ver con el Cosmo, todo gira alrededor del mundo y esta relación se llama cosmovisión; ésta misma explica las relaciones que existe entre el hombre y la naturaleza.

Todas las personas han actuado en todas sus vidas; el tiempo pasa y pasa y van dejando atrás lo que han hecho lo que han representado, sin embargo llega un momento en que hay la necesidad de recordar o recuperar lo vivido para compartir con otras personas como hijos, sobrinos o nietos. Se comparte las experiencias, los conocimientos para que los descendientes conozcan a sus ancestros y valoren todo cuanto les rodea; de esta manera también entiendan las relaciones que existe entre la naturaleza y el hombre; por ejemplo un conocimiento de la luna relacionada con la mujer, doña María cuenta que cuando la luna es llena la mujer menstrúa poco y con coágulos; cuando la luna es nueva o tierna la mujer le baja mucho la menstruación y la sangre es muy clara.

Otro efecto de la luna en el cuerpo humano es cuando una persona se corta en la luna llena la herida se cierra rápido y no pierde mucha sangre, pero si se corta en luna nueva este corre el peligro de desangrarse y no cerrarse tan rápido la herida como el de la luna llena.

Estos son algunos de los conocimientos que poseen los abuelos que como jóvenes debemos de valorar.

Los ancianos tseltales guardan un gran respeto hacia a todos aquellos difuntos que han hecho historia y a través de ésta honran su memoria; los abuelos tratan de explicar el problema personal y familiar, el conflicto con la naturaleza y los efectos en el cuerpo humano a través de historias vividas por sus abuelos y los abuelos de ellos y así sucesivamente se va transmitiendo este conocimiento, muestran un gran respeto hacia todo lo que alcanzan a ver sus ojos porque todo lo que existe tiene historias transcendentales que los jóvenes no entienden aunque se les explique mil veces, así como dice don Pedro Pérez, un anciano de 103 años: “*Los jóvenes oyen pero no escuchan*” esto hace alusión que los jóvenes no les interesa las historias que existe en la comunidad; los jóvenes están sumergidos en sus mundos (la escuela, los medios de comunicación, las modas y una forma de pensar muy ligera; es decir, que no se preocupan ni entienden la relación entre hombre - naturaleza).

Un grupo de jóvenes se van a la montaña a cazar animales, estos lo hacen para divertirse o para hacer dinero, es decir, cuando cazan algún animal los venden y con el dinero se compran refrescos o cervezas. Ellos no conocen el valor y el poder de la naturaleza por eso les divierte; también porque no han escuchado la historia que relata don Juan de 68 años:

Una ocasión un señor que cazaba por puro gusto a los animales no porque tuviera necesidad, así que se iba a la montaña a todos los días casi siempre lograba matar algún animal pero siempre hería a más de uno. Y así pasó mucho tiempo hasta que hirió a un venado pero se le escapó y lo siguió hasta ver que se metió en una cueva y a la vuelta había un anciano y dijo- ah ya veo, tu eres el que lastima siempre a mis animales, el señor cazador tenía un hijo que le terminaron quitando por el dueño de los animales en la montaña.

Si los jóvenes escucharan la narración de don Juan López tal vez entenderían y ya no cazarían como lo hacen, sin embargo estos jóvenes también podrían escuchar e ignorar esta historia y burlarse de los abuelos por la forma de la educación que han recibido. En la actualidad los jóvenes no tienen corazón por eso no valoran lo que les ofrece la naturaleza,

no entienden que los árboles y los animales también tienen corazones, también sienten dolor como cualquier ser humano.

El hambre mata el alma y el corazón del humano

Bien se dice “*no desperdicies la comida por que llora*” don Juan López aclara esta frase lo que quiere decir verdaderamente es “*no tires la comida porque la necesitarás después y si no la encuentras llorarás*”. Todo ser vivo necesita de algo para sobrevivir, por ejemplo las plantas sobreviven de agua y rayos ultravioletas, los animales de raíces, agua y plantas, y los seres humanos se alimentan de maíz, frijol y agua; con estos tres elementos sobrevive el hombre aunque no es de más agregarle el fuego sin embargo, en este caso lo indispensable de la vida humana es el maíz y agua. Una historia que cuenta don Juan López:

Hubo una vez un padre que se enfermó y no pudo trabajar en la milpa, tenía tres hijos y su mujer embarazada (apunto de dar a luz) por tanto no podía trabajar; el señor preocupado por no poder alimentar a su familia le pidió a un amigo que le vendiera un poco de maíz, el buen amigo le regaló su costal de maíz, la familia estuvo contento por un tiempo, pero conforme pasaba el tiempo el maíz se terminaba y eso le aterraba el señor ni por más que racionaba la comida la señora no resultaba porque comían mucho sus hijos.

Un día los padres planearon alimentar una vez al día a sus hijos pero no resultó porque los niños no estaban acostumbrados a comer una sola vez. Llega el día que le aterraba mucho el señor, termina el maíz. Los padres sin saber que darles de comer a sus hijos así que planean dormirlos todo el día para que no sintieran hambre les funcionó por unas horas, en la noche cuando ya estaba todo silencio los tres niños se despiertan llorando diciéndoles a los padres que tienen hambre, ellos tratan de calmarlos y dormirlos nuevamente pero esta vez ya no les funcionó por el hambre que tenían; desesperado por los hijos el señor se va a casa por casa para ver quien le podía regalar un poquito de posol para sus hijos.

Esta historia narrada por don Juan se refiere al respeto al maíz y alimentos, no hay que desperdiciarlos porque con ella sobrevivimos, toda la vida es comida y la comida misma es vida para el ser humano.

La tristeza del corazón de los abuelos.

Don Manuel Moreno de 97 años de edad decía:

Cuando yo crecí todo era muy bonito jugábamos en la milpa con nuestros hermanos mayores y menores, acompañábamos a nuestros papás, teníamos tareas también, si terminábamos antes con mis hermanitos nos íbamos a tomar pozol y a ver como caminaba el sol...en el camino a veces nos encontrábamos con personas adultas o abuelos, nos hacíamos un lado lo saludábamos y los hacíamos pasar, era tan bonito. Hoy día los niños y jóvenes ya no tienen el más mínimo respeto si te encuentran en el camino no te dan paso sino al contrario te quieren empujar y hacerte un lado del camino para que ellos avancen rápido y eso me entristece el corazón que ya no nos miren ni saludan.

El respeto, valor fundamental para una larga vida y una muerte temprana.

La vida es considerada como el don más importante en el mundo; teniendo vida se puede lograr muchas cosas en pro o en contra del mundo; el don se puede entender como un regalo; hay diferentes tipos de dones: don de ser curandero, interpretador de sueños, facilidad de aprendizaje y otros; el más grande es el don de tener vida; vida no simplemente es de existir en el mundo, sino que es el estar en armonía con la sociedad, los animales y la naturaleza. Fernando Limón define el don “*como algo que es recibido y que confiere una cualidad característica a cada ser*” (2010:55).

De esta manera cada ser humano tiene su propia cualidad que le distingue de los otros, a partir de esta característica se puede conocer a la persona. Sin embargo para que haya don tiene que existir primero la vida humana. La Vida según Fernando, “*es el marco de comprensión y de referencia del conocimiento*” (ibíd.).

Vida es también el poder respirar, en sentir el amor de la familia en compartir emociones y el tener el amor de Dios: Don Manuel Moreno decía:

Si tu amas a tus Padres y hermanos también amas a Dios, por tanto eres feliz; si insultas a una mujer estarías insultando a tu madre, si insultas a tu padre estarías insultando a Dios por que cada ser humano está hecho a imagen de él. Para tener una vida larga debes respetar y obedecer a tus padres y a Dios.

No solamente se tiene que respetar a los padres y a Dios sino también a los abuelos y ancianos ya que ellos valen por sus experiencias y conocimientos adquiridos durante sus vidas; se les debe de escuchar porque tienen muchos conocimientos que como jóvenes nos servirá en la vida, la mejor “herencia” que nos puede dar los abuelos es el “conocimiento” de la cultura; la cultura indígena considera este elemento intangible como herencia porque

ayuda a facilitar el proceso de vida al ser y ayuda a entender la relación con la naturaleza.

Por ejemplo la señora Pascuala:

Cuenta que para sacar vigas, postes o tablas, el árbol se tiene que cortar cuando es luna llena para que no se pique la madera, ni le broten animalitos ni tire mucho líquido, cuando el árbol se corta en luna nueva esto se pica, se enchueca y tira mucha resina, esta resina ayuda a que esté maciza la madera y dure mucho más tiempo.

Esta narración de Doña Pascuala es un conocimiento cultural, por lo tanto, una herencia que nos sirve y servirá para un buen aprovechamiento de la naturaleza.

El termino Respeto o Ich'awtamuk' en tseltal se refiere al respeto que se le tiene a todas las personas mayores, no es por el simple hecho de que sean mayores sino porque son sabios y con amplio conocimiento de la vida, también han experimentado cosas que nos han enseñado y hemos aprendido; no se debe ignorar a un anciano cuando se encuentran en el camino; sino que debe ser todo lo contrario, el niño o joven tiene que agachar la cabeza 50 cm antes de acercarse al anciano y sin mirarle a los ojos: el niño saluda de esta manera wens ti lole (buenos días Don) wens sta lole (buenas tardes don).

Cuando el anciano ve esta reverencia él se complace y le da su bendición al niño o joven; se dice que es muy importante las bendiciones de un anciano ya que transmite paz y tranquilidad para la vida, don José menciona la importancia de la bendición de un anciano a un bebé ya sea tocándole la cabeza o la mano, este bebé tendrá una larga vida y buena suerte.

Cuando el menor no agacha la cabeza y no saluda a los abuelitos, esto puede ser muy peligroso ya que para él sería un insulto de parte del niño, es donde empiezan los malos entendidos porque los ancianos tienen poderes, son sabios, también son muy amables, sin embargo, cuando se enojan castigan a los niños malcriados, desobedientes con enfermedades otras veces hasta con la muerte depende como fue el insulto, según el anciano.

Anteriormente cuando se iba de visita debían anunciarse tres o dos metros antes de llegar a la casa *donde solo vive la pareja de ancianos, este aviso es muy importante para ellos porque a veces están descansando, almorzando o desnudos (se desnudan del ombligo*

para arriba cuando hay mucha calor) con este aviso ellos les permite arreglarse y recibir al visitante, si no se anuncia antes el visitante sería una falta de respeto para los ancianos y decían *ja'at bal che tutil laj xi'a'tix* [eres tu hijo(a) ya me asustaste] si dicen estas palabras es porque se sienten ofendidos ante la falta del saludo, así que en ocho días el niño o el joven adulto deberá esperar lo que pasará, ya sea que se enferme nada más o morirá por la falta del respeto al visitar, por eso más que respetar, se temía a los ancianos en ese entonces, actualmente ha cambiado mucho, es una mínima parte de la comunidad los que aún siguen practicando este tipo de saludo y respeto.

Algunos ancianos dicen *ma' xtoy yora'il* (no va vivir mucho tiempo) cuando los jóvenes no saludan, hay varios niños y jóvenes que insultan a sus padres e inclusive golpean a sus padres, las mamás cuando ven que actúan así sus hijos se ponen muy tristes a veces lloran porque cuando los hijos se comportan de esta manera es que están contados sus días o que es hijo de pukuj o el hijo del diablo.

Doña María Hernández relata que no todo el que vive hasta viejo es una bendición, también es una mala bendición, maldición o castigo, cuando se es demasiado viejo se sufre uno se vuelve como los bebés, se necesita de alguien que esté pendiente del aseo personal, de la alimentación, de la enfermedad., etc.

Hay personas muy groseras, egoístas hasta con los propios hijos, con los parientes, a veces estos señores suelen vivir más tiempo de lo normal, lo más difícil es cuando se quedan solos, sin la ayuda de los hijos. Es muy triste ver como sufren de hambre de compañía después de lo fue en juventud, los viejos lloran intentan buscar a las personas quienes le hizo daño para remendar el mal acto y tratan de pedir perdón a todas las personas que lastimó para que tenga un poquito de paz y descansar de tanto sufrimiento.

Fernando dice que *“hay momentos difíciles o cuando la ancianidad se vive como carga, como sufrimiento o como abandono: en estos casos la interpretación es al de vivir una maldición y estar pagando cuentas”*.(ibíd.)

La falta de respeto, ser malo, conlleva en la maldición y en la bendición esto es lo que dicen los abuelos en la comunidad.

El Buen Vivir / Vivir Bien o el Lekil Kuxlejal para los tseltales.

El concepto del vivir bien desde los diferentes pueblos originarios, se va complementando conforme las experiencias de cada pueblo.

Para el grupo dominante, todo el mundo quiere vivir mejor y disfrutar y una mejor calidad de vida. Conocer grandes ciudades, vivir en una casa grande con sus lujos, comer pura carne, vestir de lino fino; todo lo asocia en materia tangible. Sin embargo, para los pueblos indígenas, la vida no se mide únicamente en función de la economía, sino que ve la esencia de la vida.

El buen vivir o el vivir bien es un concepto muy discutido por distintos autores en diferentes países, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia y México. Lo curioso es que todos expresan el mismo significado, todos coinciden al definir este concepto. La pregunta es ¿Dónde surge esta palabra? Porque no surgió en la lengua española, el buen vivir o el vivir bien es producto de la traducción de las palabras indígenas.

Para los tseltales el término Lekil Kuxlejal significa Vivir Bien dentro y fuera de la familia. Lekil significa bueno y bien; kuxlejal significa vida o vivir. Es la tranquilidad, la armonía, es el trabajo colectivo que une a casi todas las personas de cada comunidad, es la plenitud, todo lo bueno que pueda existir eso es lekil kuxlejal o buen vivir. Si en la comunidad no hay tranquilidad, no hay acuerdos por lo tanto no hay lekil kuxlejal.

Se habla de lekil kuxlejal cuando todos están contentos, todos viven en paz, no hay enojos, robos, mentiras ni chismes, vivir en armonía con los animales y con la naturaleza misma. Se tiene que respetar a la naturaleza porque somos uno con ellos, lo cuidamos ellos también nos cuidan dándonos alimentos para sobrevivir.

El lekil kuxlejal no es tener un auto nuevo ni tener casas de piso de cemento con techo de losa, comer mucha carne ni mucho menos tener mucho dinero. El concepto lekil kuxlejal llegó hasta los oídos del gobierno intentó adoptar y cambiarla por vivir mejor, este término se refiere más a las cosas materiales caso contrario de lekil kuxlejal, para el gobierno vivir mejor es comer masecas, tomar refrescos con gas en vez del pozol, tener dinero en vez del amor de los seres queridos.

El vivir mejor divide a las personas por que se acostumbra a tener dinero o a las comidas que da el gobierno, si uno no tiene dinero y quiere comer “bien” va y pide fiado

alguna cosa no le dan aunque sean familiares, “porque el dinero no tiene familia” por eso destruye la paz y la armonía antes construida por los hermanos y hermanas.

Lekil kuxlejal es estar en paz con todos, es respetar a los padres, es respetar a las personas mayores y lo más importante es estar en paz con Dios que él nos cuida día y noche. Si empezamos a pelearnos con nuestros hermanos, vecinos y amigos ya no sería lekil kuxlejal, vivir en armonía con nuestros hermanos permite compartir nuestras tristezas, cuando alguien fallece de la familia todos apoyan con algo sin esperar nada a cambio, la tristeza y el dolor en el corazón se comparte entre todos, eso es el lekil kuxlejal.

En lekil kuxlejal no hay competencias (tentanba’ a’tel) se trabaja por igual, todos comen bien (frijol, maíz, hiervas con múltiples vitaminas y otras raíces que se dan en las milpas). Don Gerónimo Moreno dice:

Nosotros no nos preocupamos si comemos carne o no, ni mucho menos tener carros de lujo, ni ropas nuevas o de marcas, lo único que nos importa es vivir en armonía con todos los demás estar en paz con Dios y con la naturaleza, eso hace que vivamos muy bien y hace feliz nuestros corazones.

Paoli describe el lekil kuxlejal o el buen vivir “como la paz” o slamalil k’inal; “*para los tseltales supone la dimensión sagrada y perfecta del silencio*”. *Slamalil k’inal* significa también la tranquilidad. *Hay lekil kuxlejal cuando existe slamalil k’inal*” (2003:71).

El lekil kuxlejal no es una palabra con vocales y consonantes, sino que evoca algo muy grande; la vida, el estar bien con la familia, con la sociedad y la naturaleza misma porque todo se interconecta.

A manera de conclusión

Para el pueblo tseltal de Vicente Guerrero, Chiapas, México; los profundos cambios socioreligiosos han modificado algunas de las pautas mediante las cuales asumían algunas fiestas o eventos de la vida cotidiana relevantes. Mediante este trabajo de investigación podemos visualizar varios de ellos, para concluir que detrás de muchas de sus acciones esta la idea del lekil kuxlejal o vivir bien como algo que se une de manera concreta al ejercicio de su religión y de sus dinámicas culturales.

Bibliografía

- Ávila, Romero Agustín. (2011) Interculturalidad crítica y buen vivir en: *Patrimonio biocultural, saberes y derechos de los pueblos originarios*. Ávila y Vázquez (coordinadores) Coed. CLACSO – UNICH.
- Ávila, Romero Agustín. (2014) "La política pública del turismo alternativo en México: el caso del Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indios (CDI)", *Revista DOXA*, vol. 4, México, pp. 69-90
- Giménez, Montiel Gilberto (2005) Teoría y análisis de la cultura. CONACULTA, Dirección General de Vinculación Cultural, ICOCULT. Págs. 331, México, D.F.
- Núñez Rodríguez, Violeta R. (2004). El corazón no se vence. Historia de la lucha de una comunidad maya-tojolabal para recuperar su nantik lu'um, su madre tierra. Ed. Plaza y Valdés. 1ª ed. México, DF.
- Lenkersdorf, Carlos (1996) Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales, Siglo XXI, Págs. 197. México, D.F.
- Lenkersdorf, Carlos (2004). *Conceptos tojolabales de filosofía y del altermundo*. México: Plaza y Valdés.
- Limón, Aguirre Fernando (2010) Conocimiento cultural y existencia entre los Chuj. CDI. Págs. 175. México, D.F.
- López, Austin Alfredo (1996) La cosmovisión mesoamericana en Temas mesoamericanos. Lombardo, Sonia y Enrique Nalda (Coordinadores) Instituto Nacional de Antropología e Historia. CONACULTA, Págs. 507.
- Paoli, Antonio (2003). *Educación, autonomía y lekil kuxlejal: aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de los tseltales*. UAM-Xochimilco. Págs.223. México, D.F.
- Vera, Herrera Ramón (2012) La construcción colectiva del saber. Repensar en el mundo con Iván Illich, Gustavo Esteva (coordinadores) Taller editorial el casa del Mago. Guadalajara, Jalisco, México.

Sobre a autora

Yolanda López Pérez

Profesora de Educación Bilingüe en el estado de Chiapas, México. Licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural de Chiapas.

Sobre o autor

Agustin Avila Romero

Possui doutorado em Desenvolvimento Rural - Universidad Autonoma Metropolitana Xochimilco (2008). Professor investigador com dedicação exclusiva - Universidad Intercultural De Chiapas. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Desenvolvimento. Atualmente é professor convidado no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás - IESA-UFG.

Artigo Recebido em Agosto de 2017.
Artigo aceito para publicação em Novembro de 2017.