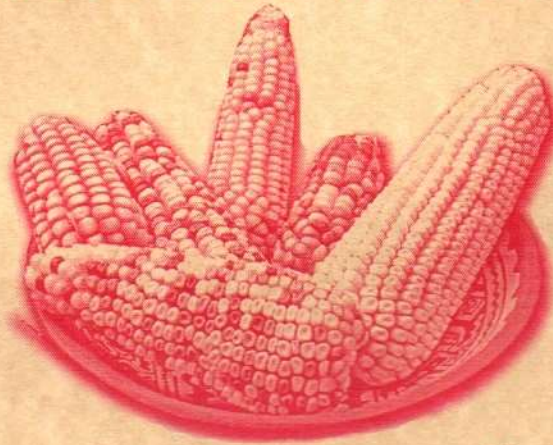

Universidad de San Carlos de Guatemala
Escuela de Trabajo Social
Instituto de Investigaciones "TS Angela Ayala"

Saberes y conocimientos ancestrales

de la vida comunitaria o
Kojbil desde la cosmovisión maya
de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango

Investigadora: Elsa Hernández

Universidad San Carlos de Guatemala
Escuela de Trabajo Social
Instituto de Investigaciones “T.S. Angela Ayala”

Saberes y conocimientos ancestrales de la vida comunitaria o *kojb’il* desde la
cosmovisión maya de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango

Por: MSc. Elsa Hernández Méndez

Investigadora IIETS

Noviembre, 2016

CONTENIDO

Introducción.....	1
Capítulo I.....	5
El Contexto Actual de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.....	5
1.1. Ubicación y topografía de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.....	5
1.2. Demografía.....	6
1.3. Actividades económicas de subsistencia.....	7
1.4. Salud.....	8
1.5. Las plantas medicinales un elemento relacionado a la vida y salud.....	9
Capitulo II.	10
La vida comunitaria de San Ildefonso Ixtahuacan o Itz'al desde la visión ancestral significado de Itz'al.....	10
2.1 Elementos cosmogónicos desde la vida Comunitaria de Ixtahuacán.....	12
2.2 Materiales para el desarrollo de las ceremonias.....	13
2.3 Participación y Organización social comunitaria.....	18
Capitulo III.	22
Saberes y conocimientos ancestrales de la vida comunitaria o kojb'il desde la cosmovisión maya.....	22
3.1. ¿Qué es comunidad o Kojb'il para el Pueblo Mam?.....	24
3.2. Fortalezas que tiene la vida comunitaria a partir de sus principios.....	25
3.3. Prácticas y principios del conocimiento maya.....	25
3.3.1. Oyab'in o el trabajo solidario:.....	25
3.3.2. Principio de la Unidad y trabajo en equipo.....	29
3.3.3. Principio de las sanciones y no castigo.....	30
3.3.4. Principio de la comunicación y sus prácticas:.....	32
3.3.5. Principio del amor a la madre tierra.....	33
3.3.6. Valor de la palabra y la tradición oral.....	34
3.4. Problemas o factores que limitan la vida comunitaria.....	36
3.4.1. Factores internos:.....	36
3.4.2. Factores externos:.....	36
3.4.3 La migración y sus efectos.....	39
Conclusiones.....	42

Referencias	44
Anexos	46

Índice de tabla

Tabla 1. Población y sexo. San Ildefonso Ixtahuacán. Huehuetenango.....	6
---	---

Índice de fotografías

Fotografía 1. Ceremonia maya de apertura de investigación. San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.....	3
Fotografía 2. Ceremonia maya por la petición de lluvia. Cerro Nan Pix. Aldea La Cumbre. San Ildefonso Ixtahuacán. Huehuetenango.	16
Fotografía 3. Forma de las acequias. San Ildefonso Ixtahuacán. Huehuetenango.	29

Índice de ilustración

Ilustración 1. Mapa del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, y departamento de Huehuetenango. Guatemala.....	5
--	---

Introducción

Esta investigación, fue participativa basado en el dialogo, reflexión, análisis. La metodología planteada sobre Diálogos de saberes, constituye un dialogo de doble vía, superando el tema de las entrevistas directas, que solo van en una vía y de extraer información o datos. Los diálogos, fueron interrelacionados con las técnicas de observación, visitas a los lugares específicos: como los lugares sagrados o centros ceremoniales y cerros, más la construcción de mapas con historias de vida comunitaria de antes y ahora, permitió dibujar lo que eran las comunidades. Este ejercicio quedó en la etapa exploratoria y por lo tanto es necesario profundizarlo.

Un elemento importante dentro de los diálogos de saberes fue involucrar a los actores mencionados en el plan: ancianos, comadronas, líderes y lideresas, guías espirituales, jóvenes, señoritas y representantes de organizaciones sociales. La identificación de los actores al inicio fue un reto. Las primeras visitas permitieron identificar a sujetos y actores interesados en el tema a través de algunas organizaciones sociales. El desarrollo de los diálogos fue compartido de manera intergeneracional, jóvenes de organizaciones sociales, así como jóvenes comunicadores sociales de la radio Nan Pixh, radio comunitaria funcionando en el municipio, algunos de los temas de diálogos fueron transmitidos en la radio.

Para comprender y dialogar sobre saberes¹ de la vida y las alteraciones en ella, fue importante un elemento: la cosmovisión maya de la población Mam de Itz'al. Esto significa que el proceso de investigación se desarrolla y mantiene relación entre sujetos, seres y vidas, que forman parte de la comunidad (Jiménez, 2013).

Uno de los principios básicos de este trabajo, es sentirnos parte del proceso; donde se construyen historias distintas pero intereses y preocupaciones similares de acuerdo a las experiencias personales, historias de vida, comunitarias y de Pueblo en relación a las luchas

¹ El Dialogo de saberes: ocurre entre los sujetos de conocimiento, donde se crea un escenario propicio para quienes quieren conocer o profundizar un tema. Es decir, es un aprendizaje mutuo entre el sujeto sobre cierto problema o tema que afecte a los sujetos. Desde la construcción del conocimiento en países del sur, en especial de Bolivia, se ha planteado la metodología del “dialogo de saberes”. Revisando la literatura, el dialogo se enfoca a promover la construcción social del conocimiento mediante intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida. Rastreado de <http://pubs.iied.org/pdfs/G03611.pdf>.

sociales, políticas e identitarias vinculado al tema de territorio. Es decir, la investigación se enfoca a un “nosotros” que incluyó sentires y pensares de los sujetos. A través de ello, las personas narran su experiencia de vida pasada, comparada con el presente.

Un plus de esta investigación, fue el desarrollo del proceso de los diálogos en el idioma Mam, idioma nativo de uso entre los comunitarios, donde se realizó la investigación. Esto implicó no solo una traducción del lenguaje de los sujetos sino también la traducción del idioma Mam al español.

De acuerdo a la revisión bibliográfica sobre el tema, es casi inexistente, excepto los trabajos de Jiménez (2013), basado en la experiencia del pueblo Mam de las autoridades ancestrales de San Juan Atitan, Huehuetenango y los conocimientos, saberes y prácticas de los pueblos maya, garífuna y xinka para la reducción de vulnerabilidades de población y territorios con enfoque a derechos realizado por la fundación CEDIM. Lo cual, resulta ser una limitante y reto porque no hay suficientes referentes teóricos.

Lo desarrollado, fue auxiliado con las técnicas de observación participativa, que consiste en participar de actividades que se desarrollaban durante el proceso de dicho estudio. Para ello, se participó de algunas actividades. Por ejemplo, en la celebración de las ceremonias, y visitas a lugares “sagrados” para el Pueblo Maya, por su representación en la vida de las comunidades. Citando a Jiménez “... los lugares no tienen que ser "sagrados" en el sentido espiritual de la palabra... Consideramos que es en estos lugares donde se construyen los significados o se llevan a cabo procesos o acuerdos políticos.” (2013, pag.8) Estos procesos o acuerdos se relacionan con la vida y su defensa, por ejemplo: la resistencia frente los megaproyectos en territorios mayas, es una lucha colectiva y de Pueblos. Para ello, el consenso y decisiones se toman alrededor del fuego que no solo se pide la protección espiritual sino el camino para la lucha política.

El proceso de investigación se apertura con la celebración del Pom o ceremonia Maya, donde participaron 6 Ajq'ij y alrededor de 50 participantes: líderes, autoridades ancestrales comunitarias, jóvenes, señoritas y representantes de organizaciones sociales. El espacio sirvió para comprender y emprender el camino de aprendizaje mutuo con los ancianos, ancianas, comadronas y jóvenes de las distintas comunidades.

Fotografía 1.

Ceremonia maya de apertura de investigación. San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango.

Fuente: Hernández, trabajo de campo, ocho de mayo del dos mil dieciséis.

El fuego fue significativo para guiar el camino, según las manifestaciones del fuego y su interpretación por los y las guías espirituales: el camino estaba abierto para proseguir y plasmar ideas durante el proceso de investigación. En palabras de unos de los guías: “El fuego es el inicio de un camino para surcar ideas y que nuestras ideas tengan frutos para que lo conozcan nuestros nietos y conserven nuestros conocimientos, que se han ido perdiendo en el tiempo y espacio...” el fuego, es utilizado para guiar las discusiones o diálogos y para tomar las decisiones de manera correcta, es indica la importancia del cosmos.

La investigación se basó en las siguientes preguntas, ¿cuáles son las prácticas, principios y valores de la convivencia comunitaria? desde ahí se revisa, analiza y profundiza el diálogos de saberes con los actores y sujetos de la investigación.

Este trabajo implicó traducción y transcripción de diálogos del Mam al español. Además del trabajo de los y las ancianas. Esta investigación es parte y complemento del Programa Ciencia y Tecnología Maya, con un proyecto similar de investigación realizado en dos contextos distintos, Chuarrancho, Guatemala e Ixtahuacan, Huehuetenango.

Se agradece el aporte de cada uno de los actores y sujetos involucrados en este tema de investigación por su tiempo, aporte, ideas, discusiones y preocupaciones por mejorar la vida

comunitaria actual, en especial a Cristina Domingo una joven lideresa con compromiso con la juventud y su Pueblo, don Juan Maldonado, don Miguel García, doña Natividad Ordoñez, a Marcos Domingo, y a todos los Ajsq'ís y comadronas así como ancianos y ancianas quienes caminaron junto conmigo para plasmar sus ideas y pensamientos en este documento. Además, agradecer a tres organizaciones sociales quienes apoyaron la logística y coordinación para el desarrollo de los diálogos, AFOPADI, a través de Marcos Domingo, ACODIM, a través de Juan Maldonado y la Defensoría Maya, a través del anciano Alfonso Jiménez. El reto, es seguir profundizando los temas descritos en éste documento.

El trabajo contiene tres capítulos. El capítulo I, se refiere al contexto actual de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, ubicando elementos sobre salud, educación y la constitución demográfica de Ixtahuacán o Itz'al.

Capítulo II, refleja el significado e importancia de la vida en Ixtahuacán o Itz'al desde la visión ancestral más los elementos cosmogónicos que dan vida a la comunidad desde la cosmovisión maya, cómo esta cosmovisión confluye en la participación y organización social activa de los comunitarios para mantener el equilibrio.

Capítulo III, refleja los saberes y conocimientos ancestrales de la vida comunitaria o Kojb'il desde la cosmovisión maya, y su práctica en la vida cotidiana, social, económico y política. Y, finalmente se presentan las conclusiones correspondientes.

Capítulo I.

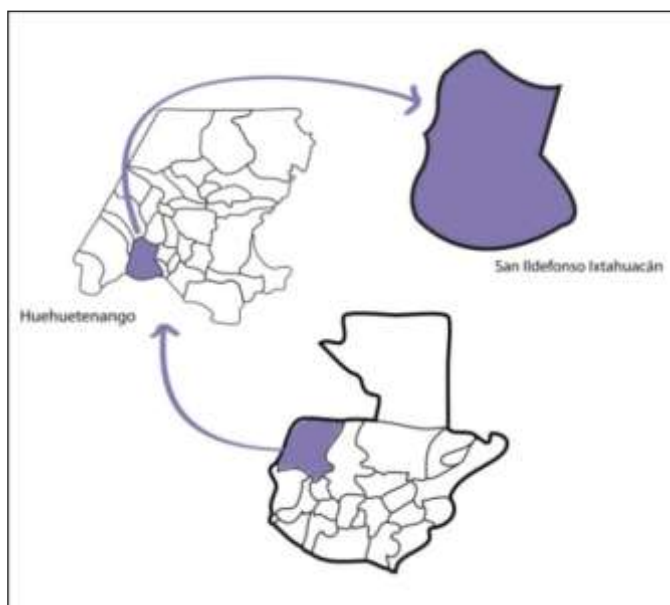
El Contexto Actual de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango

Algunas referencias actuales sobre el Pueblo de Ixtahuacán se hacen mencionar en este apartado, sobre todo las características y condiciones actuales que identifica al municipio, ésta información está basado en el estudio y documento sobre planes de vida comunitaria que elaboró AVANSCO, durante el año 2014. Los datos identificados en el mencionado estudio que se basan en los datos de SEGEPLAN y el INE.

1.1. Ubicación y topografía de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango

Ilustración 1.

Mapa del municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, y departamento de Huehuetenango. Guatemala.

Fuente: Unidad de Comunicación de AVANCSO, 2010.

San Ildefonso Ixtahuacán se encuentra situado a 48 kilómetros de la cabecera departamental de Huehuetenango y a 298 de la capital². Limita al norte con los municipios de La Libertad y San Pedro Necta, al este con Colotenango y San Gaspar Ixchil, al oeste con Cuilco,

²Francis, Gall, Diccionario Geográfico Nacional, versión digital año 2000, página 3654, citado en González Veliz, José Luis (2005).

todos del departamento de Huehuetenango; al sur con San José Ojetenam y Concepción Tutuapa, ambos pertenecientes al departamento de San Marcos.

Con una topografía quebrada (laderas) con pendientes debido a que se ubica en la Sierra de los Cuchumatanes, su tierra es bastante rocosa y su clima es templado. El 98% de su superficie, es de vocación forestal, aunque en espacios físicos pendientes moderados, es factible el desarrollo de cultivos anuales y permanentes, de café, hortalizas, frijol y maíz. De acuerdo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (2001), el 70% del suelo muestra un alto nivel de desgaste por el predominio del minifundio en las familias y el número de sus integrantes que va aumentando. (Avansco, 2010)

1.2. Demografía

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del municipio ascendía a 36,167 habitantes en el año 2006, lo cual representaba un 3.7% de la población total de Huehuetenango. El 49% de la población estaba conformada por hombres y el 51% restante por mujeres. Por el lugar de residencia, el 11% era considerado urbano –ubicados en la cabecera municipal- y el 89% restante rural. Según la misma fuente, el 93.4% de la población es indígena y un 6.6% no indígena. (AVANSCO, 2014)

Tabla 1.

Población y sexo. San Ildefonso Ixtahuacán. Huehuetenango.

Sexo \ Año	2002	2010	2013	2015	2020
Femenino	16,891	21,680	23,174	24,144	26,680
Masculino	14,973	19,553	21,650	23,076	26,302
TOTAL	31,864	41,233	44,824	47,220	52,982

Fuente: Datos preliminares del diagnóstico por SEGEPLAN 2015, basado en INE.

Según datos poblacionales, para el 2013 la proporción de mujeres es de 52% y el de hombres va de 48%. Esto refleja que mucha población masculina joven y adulta, ha migrado fuera de su territorio. Según la proyección del INE, el municipio tiene un crecimiento del 3%. Para el 2014 el municipio tendría el doble de su población que tenía en el año 2002. La densidad poblacional es de 243 hab/km².

Según Avansco (2014), el 40% de la población está comprendida en edad estudiantil de primaria a diversificado, mientras el 66% de la población es menor a 25 años. Ixtahuacan cuenta con una población joven, característica del país. Una población con altas demandas de educación, empleo y recreación entre otros servicios. Uno de los problemas que se reflejó durante el trabajo de campo, es el alcoholismo que se observa en los jóvenes.

El alcohol que los jóvenes consumen es un aguardiente casero proveniente de Chiapas, este aguardiente es muy económico pero no es apto para el consumo humano, lo cual hace daño a la salud según don Juan Maldonado:

El aguardiente que consumen los jóvenes se llama machetero, traído de Chiapas, su costo es de Q5.00, dicho alcohol es más para limpiar los tornillos óxidos de vehículos, sin embargo en Ixtahuacán se utiliza para consumo de alcohol súper dañino para los intestinos y el estómago. (Dialogo, noviembre del 2016)

1.3. Actividades económicas de subsistencia

La actividad económica de subsistencia de los habitantes de Ixtahuacán, es la agricultura, la cual se desarrolla por lo general en parcelas reducidas extensiones (minifundio), con sistemas de producción con bajos rendimientos debido a múltiples situaciones que enfrenta la población, como el cambio climático, el rendimiento adecuado de la producción, condicionando a la población a una situación de pobreza y pobreza extrema. Para el 2002 se estimaba el 91.85% de la pobreza general y la pobreza extrema de 50.95%. (Avansco, 2014)

Con la agricultura local se produce maíz, frijol, manía, tomate, café, y otros cultivos, principalmente para el autoconsumo (Miguel García, entrevista 2 de diciembre de 2016).

Algunas familias desarrollan actividades complementarias para su economía como el pastoreo y las artesanías (en especial los tejidos en tela típica). La mayoría de la población actualmente tiene como fuente de ingresos, las remesas enviadas por familiares que han emigrado en Estados Unidos y México, mientras para otras resulta significativo el ingreso percibido por la migración temporal en las fincas cafetaleras y plantaciones de caña de azúcar del país, o en plantaciones de café y banano de las fincas y ejidos mexicanos. La situación de pobreza, obliga a las personas migrar, sumado a ello poca inversión desde gran número de familias que migra temporalmente fuera de su comunidad. Sin embargo en el municipio se observan dos bancos, Banrural y banco G&T.

1.4. Salud

Según don Juan Maldonado, promotor de salud. En Ixtlahuaca se cuenta con el Centro de Atención Permanente en Salud –CAP- y la infraestructura de dos puestos de salud, estos ubicados en la aldea Acal y otro en la aldea El Papal, funcionan esporádicamente con el apoyo de un enfermero auxiliar, quien brinda consulta a las personas. Adicionalmente hay dos clínicas parroquiales ubicadas en el pueblo, dos clínicas particulares, y una unidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que atiende a sus afiliados en su mayoría son laborantes de la empresa minera de la localidad, y de la municipalidad y magisterio (AVANSCO. 2015). El personal que atiende toda la población, son: 4 médicos y 2 enfermeras profesionales, una prestadora de salud, aun así, no se dan abasto para atender a toda la población y sus demandas, En el CAP solo se da consultas pero no se cuenta con medicamento ni equipo adecuado.

Don Juan menciona, según memoria de Salud del 2012 estima que el 71% de las viviendas poseen agua potable; se estima que el 14% de la población tiene drenaje. El resto no cuenta con servicios de saneamiento, eso complica la sanidad pública de la población.

Sin embargo, uno de los problemas que afecta a las mujeres y niños, es la morbilidad en las áreas rurales. Las principales causas de morbilidad infantil y en niños menores de 5 años, son enfermedades infecciosas (vías respiratorias, intestinales) y parasitarias, las cuales son prevenibles, pero debido a la falta de atención y servicios, varios niños mueren de diarreas y neumonías, principales causas de mortalidad en la niñez.

La cuestión de la salud y los alimentos de consumo también se han alterado por las condiciones económicas, sociales y climáticas. Mucho de la producción de alimentos se daba en las comunidades de manera orgánica y natural, eso se reflejaba en la longevidad de vida de los abuelos que han sobrepasado los 80 años que tiene que ver con la calidad de alimentos que han consumido, la calidad de vida en la comunidad, antes la producción de los alimentos, como granos, carne y lácteos era dentro de la comunidad. La vida comunitaria agrícola se fue alterando, como dice don Juan Maldonado

Cuando llegan los agroquímicos, como abono, insecticidas y semillas alteradas o transgénicos, esto provocó en los años 80's con el ingreso y surgimiento de DIGESA a ofrecer mejoras de la producción agrícola en las comunidades. Con las nuevas formas de producir, solo generó alteraciones y desgaste en la fertilidad de la tierra (Entrevista 25-05-2017)

Mientras las comadronas mencionan y añoran la vida y los alimentos de sus tiempos, ahora es distinto, todo ha cambiado desde que las empresas han llegado a las comunidades con los agroquímicos.

Los ancianos comentan que antes se consumía todo tipo de hierbas, plantas, verduras y aves de su patio, no consumían cosas chatarras, la comida era saludable, ahora los niños solo quieren salchichas o comidas chatarras, eso hace que los niños sean desnutridos y la población en general se enferma porque no tienen defensas en el cuerpo”. (Dialogo con comadronas, el 25-5-2017)

1.5. Las plantas medicinales un elemento relacionado a la vida y salud.

En la vida comunitaria, es importante conocer como el sistema comunitaria se relaciona con las plantas medicinales y los diferentes tipos de especialidades con las que cuentan los y las comadronas o yoq'it. La importancia del trabajo de las comadronas, radica en prevenir las enfermedades y cuidar el cuerpo y el alma.

Para don Juan Maldonado y las comadronas: las plantas y la medicina natural tiene menos costo, es más efectivo e integral para la salud de la persona. Su efecto es a largo plazo porque se utiliza para prevenir enfermedades, mientras la medicina química su efecto es inmediato pero daña la salud. Las comadronas, recomiendan a sus pacientes y a los jóvenes recuperar el uso de la medicina natural.

Capítulo II.

La vida comunitaria de San Ildefonso Ixtahuacan o Itz'al desde la visión ancestral significado de Itz'al

Es importante ubicar al Pueblo Mam de Itzal o Ixtahuacan. Uno de los pueblos con mayor resistencia de Ch'nab'jul (en castellano) Huehuetenango. San Ildefonso Ixtahuacan es uno de los 10 municipios Mam con mayor población y 4 municipios con una menor población, en dichos municipios mucha de la población Mam ha migrado a otros lugares, como Chiapas o la Costa Sur durante la época de la colonia.

El origen del nombre Itz'al, proviene según los abuelos y abuelas de una historia milenaria, en ese entonces, vivían en ranchos de bajareque en parte de tierra sólida, la mayor parte de la planicie era pantanosa. El lugar era poblado de grandes árboles de pino, alisos y sauces, debajo de los cuales abundaba el “Sibac”, una planta comestible, en idioma Mam es I'tz. Cuando los pobladores iban a cortar el Sibac, formaban grupos de cinco o seis personas con el objetivo de defenderse de las serpientes existentes en el lugar de aquel entonces y ya juntos se decía “*qo i'tzal*”, en castellano significa “vamos a cortar Sibac”.

La otra versión es que, “Ixtahuacán proviene del vocablo Náhuatl Ixtlahuacán que significa lugar de amplia vista, es decir llanura, vega o planicie cultivada. Proviene de los elementos “*can*”, que significa “lugar”, “*ua*”, posesivo calificativo de paraje, e “*ixtli*”, que significa “vista” (según tesis de Alonzo Láinez, 2004)

Como se explicara más adelante, los Mam de Ixtahuacan han participado en una dinámica de relaciones sociales, étnicas, económicas y políticas por décadas en defensa de su territorio y de la vida. Sin menospreciar el trabajo y la lucha de otros pueblos, Ixtahuacan ha mantenido también su cultura y cosmovisión fuerte, enraizado en el universo y la madre tierra. Es importante pensar que la cultura, tal como lo define Jiménez. No “significa que sea sólo del pasado o que sea una interpretación estática de la cultura. Al contrario, se relaciona al pasado para hablar de su continuidad dinámica en el presente”. (Jiménez, 2013, p.5) En ese sentido es importante una interpretación crítica de cultura que no se reduce en costumbres y tradiciones, sino incluyen formas de vida, pensar y los elementos tangibles e intangibles que forman parte de una cultura.

La cultura se conjuga y se alimenta de la vida misma de los Pueblos y comunidades, Itz'al o la comunidad de Ixtahuacán. La comunidad está lleno de historias, anécdotas, luchas,

violencias (mas durante la guerra) resistencias, tomas de espacios de participación política y organizativa. Ixtahuacán, ha sido un pueblo con milenarias historias ligado a la cultura maya, saberes, conocimientos y prácticas.

La población de Ixtahuacan o Itz'al se constituye mayoritariamente por el Pueblo Mam y una minoría por la población ladina o mestiza. Históricamente ha sido poca la presencia de los ladinos en el Pueblo, mucho de ellos llegaron durante la época de Ubico tal como lo dice don Alfonso, (anciano que participó en el dialogo de saberes con grupo focal, (26-05-2017). La mayoría llegó para ocupar puestos administrativos importantes, como ser nombrados para ser alcaldes o secretarios municipales, tal como lo comentan los ancianos: “antes y durante la época de la colonia y aun en la época de Ubico, quienes dirigían las municipalidades, eran moos o ladinos, todos eran de afuera, nombrados por los altos mandos. Estas personas tenían que ser de confianza del gobernador”. Eso explica, cómo los ladinos llegaron a asentarse a los Pueblos más recónditos del país; pero durante la guerra, muchos se fueron de los Pueblos por miedo a las represalias.

En Ixtahuacán como en otros Pueblos de ascendencia maya, las familias ladinas aparecieron para ocupar puestos importantes de autoridad y control administrativo y ser influyentes en las decisiones y en el desarrollo de los pueblos, o des-desarrollo de las comunidades. Jiménez (2008, pág. 19) lo confirma en su tesis, lo siguiente:

A pesar de que los ladinos conforman solo una minoría del total de la población de Ixtahuacán, su presencia y el poder que mantienen es notorio. Algunos espacios son dominados por la población indígena como en T-xe K'uub' (Chicup), al norte de la famosa “Calle 8” o en lugares en las periferias del pueblo. Y como ocurre en la mayoría de los casos de los pueblos de Guatemala, la población ladina predomina en los espacios alrededor de la plaza central. En Ixtahuacán, el barrio “la Cruz” es mayoritariamente ladino y así se encuentran otras partes del centro del pueblo.

Según comentan los ancianos durante los diálogos, la mayoría de la población ladina ha ocupado los espacios y puestos importantes dentro de la estructura administrativa de los municipios. El ser autoridad, eso les dio poder político y económico a los ladinos para mantener el control sobre los territorios y bienes o recursos con que contaba la población Mam y mantener ciertos privilegios.

Históricamente en el país, el acceso a la tierra, es uno de los problemas que más les afecta a los Mam. La tierra, es importante para la sobrevivencia porque les sirve para cultivar sus productos agrícolas y/o para el pasto de sus ganados.

Situación que afecta el desarrollo individual, familiar y colectivo de los y las comunidades Mam y por ende genera pobreza, tal como lo identifican los organismos internacionales y los mismos pobladores, traducido en pocas oportunidades de vida. (Jiménez, 2008) Porque históricamente se dedicaron a saquear los pueblos y las comunidades.

La expropiación de las tierras de manera legal e ilegal, instalación de los proyectos mineros en territorios Mam. Uno de los Pueblos que ha sufrido las secuelas de las políticas de Estado, ha sido Ixtahuacan porque en su territorio se instaló una mina de plomo durante los años 60, según recuerdan los ancianos durante los diálogos de saberes.

El proyecto minero en el Pueblo Mam, ha provocado serios problemas en las comunidades, como la división y conflicto entre sus habitantes y familias, las expropiaciones de las tierras, la generación de enfermedades y muertes a largos plazo provocado por los materiales tóxicos que se utiliza en las actividades mineras, la esterilización de las tierras, la desaparición de la fauna y flora.

La forma que se instalan las empresas en sus territorios, genera resistencia y lucha del Pueblo Mam en su defensa, una de las luchas de resistencia y significativo, fue la marcha emprendida desde Ixtahuacan hacia la ciudad capital en contra de la minería, por las condiciones laborales, llevado a cabo durante 1977 (Jiménez, 2013)³.

2.1 Elementos cosmogónicos desde la vida Comunitaria de Ixtahuacán

En este contexto, el Pueblo de San Ildefonso Ixtahuacan o Izt'al, cuenta con una abuela o deidad cósmica que se llama Na'n Pi'x̃, ubicado en el cerro más alto y de mucha importancia para la población Mam, por su representación y el papel que juega en la vida de Itz'al, y por lo que representa para el Pueblo en general. Na'n Pix, es un cerro que se ubica al norte del municipio en la comunidad La Cumbre, para llegar, en vehículo se tarda una hora y media, a pie

³ Los trabajadores de las minas caminaron 9 días (Castillo, 1983) por toda la carretera Panamericana que cruza el altiplano guatemalteco, el área donde vive la mayoría de la población Maya. Recibieron el apoyo solidario de otros trabajadores, por ejemplo, se unieron otros trabajadores como los del Ingenio Pantaleon. Se calcula que al llegar a la ciudad Capital, aproximadamente 150 mil personas participaban en la marcha entre estudiantes, empleados del gobierno, sindicalistas y obreros (Guatemala: Memoria del Silencio No. 289). Todos exigían el respeto a sus derechos y su dignidad como trabajadores y el alto a la represión contra sindicalistas, líderes comunitarios y estudiantes universitarios.

uno camina como 4 a 5 horas. La subida en el mes de abril, se torna una fiesta para todo el pueblo.

El objetivo de subir al cerro anualmente, es para “la pedida de la lluvia” para las siembras de toda la población. La actividad es organizada y realizada por diferentes actores, quien lo organiza son los Ajq’ij’s o guías espirituales, sumado a ellos el Comité de Costumbre, Consejo de Ancianos, Alcaldes Comunales y Auxiliares. Para el inicio del proceso, se realizó una actividad ceremonial de petición por la lluvia, ésta ceremonia maya se realiza con Pom o Copal. Se torna en una fiesta del pueblo, que va acompañado de marimba, cohetes pirotécnicos ventas y muchas flores, toda la población de las comunidades es participe de dicho evento. El pueblo a través de los Ajq’ij’s van a ofrendar Pom o copal a Qman ó Qtxu’ P’ix, que es nuestro padre y madre protectora, es decir tanto la madre y padre reciben el mismo nombre, no hay distinción por género.

Durante el año, se suben tres veces, estas idas al cerro es para celebrar las ceremonias y fiestas. Todas dependen de las actividades agrícolas de las comunidades, desde la siembra, la pedida del agua y para agradecer por la cosecha y los alimentos recogidos durante el año. Es así, que se sube en febrero, abril y diciembre al cerro cósmico.

Las ceremonias realizadas, parecen ser simples actos o hechos; sin embargo tienen una relación estrecha con la vida comunitaria, y esto es, para conservar y preservar la vida, todo gira en torno a la vida, al cosmos, a la madre tierra. Para los ancianos no hay vida si estos elementos no se conjugan y se mantienen en equilibrio, eh ahí la importancia de las ceremonias.

2.2 Materiales para el desarrollo de las ceremonias

Los materiales que utilizan los Ajq’ij Mam, son materiales de importancia y sencillos. Para su desarrollo, se utiliza lo siguiente: pom o incienso, huevos de chompipe y de gallina, velas de diferentes colores: rojo, blanco, amarillo, verde, azul y negro pero principalmente el blanco y amarillo, estos se utilizan por agradecer y fortalecer al ser humano con sus energías; aguas gaseosas y jugo con agua ardiente y azúcar. Para poder quemar estas ofrendas, se utiliza una leña especial y esta no puede tener espina y debe estar preparado para la quema de la ofrenda que se ofrezca para pedir por la protección o por agradecimiento.

Según Magdalena Maldonado, en dialogo (23-10-2016) El aguardiente, era importante para las ceremonias, pero ese aguardiente era fermento de la caña de azúcar, y el aguardiente era preparado por el esposo de Nan Pix, se llamaba Sebastián él era quien preparaba el agua ardiente. El agua ardiente era utilizado solo por sorbo, lo escupían en el lugar antes de empezar la ceremonia para alejar las malas energías, además el agua ardiente parte de la panela.

En épocas antaños, para realizar las ceremonias el agua ardiente era utilizado bajo normas y reglas, por ejemplo: durante una semana había abstinencia y no se podía tener relaciones sexuales, pero ahora se ha cambiado mucho y cada persona o Ajqij hace lo que entienden y deciden como usarlo.

En algunas ceremonias se utiliza un chompipe y gallo, se presenta como ofrenda para protección, también cuando han utilizado el espíritu de la persona para hacerle daño, para sacarlo de donde está perdido, se ofrece el espíritu de los animales para ser recuperado el de la persona.

En las comunidades indígenas, una de las prácticas ancestrales, se relaciona a la importancia del fuego, tanto en las ceremonias como en la vida del ser humano. Según análisis de Jiménez “El fuego es un símbolo de fuerza, permanencia y continuidad para la autoridad ancestral”. El fuego es muy importante para la vida comunitaria porque refleja no solo la luz sino el calor humano dentro de las familias, comunidades y pueblos. El mismo autor, resalta un ejemplo del Pueblo Mam de San Juan Atitan, “Todas las personas guardaban braza debajo de la ceniza para que no se apagara. En relación al fuego, también hay piedras que los abuelos nos dejaron para mantener el fuego y calentarnos.” (2013, pág. 78). El fuego no solo daba calor sino también ambiente al hogar.

El fuego y las piedras, también han sido instrumentos y materiales para atender a las mujeres después de sus partos. Las comadronas reconocen el fuego y las piedras como forma de fortalecer la salud de las mujeres que han tenido parto. Eso ayuda no solo a su salud de manera general sino a fortalecer su matriz una vez ha tenido a su hijo y también para producir leche materna. El uso del fuego, las piedras y hojas de higüeros son utilizados durante los 20 días de reposo que realizan las mujeres Mam, una vez nacido su hijo.

Dentro de la comunidad, ha existido el respeto por la vida de cualquier ser vivo, no solo del ser humano sino también de todos los que existen en la tierra, esto ha sido una petición

importante dentro de las ceremonias mayas. Por ello en cualquier ceremonia que se realiza, se pide por los habitantes del pueblo e incluso por las autoridades del país para que trabajen correctamente y que no tengan alguna dificultad en la vida y durante el trabajo.

Los Ajq'ij en su invocación por la vida siempre dicen: ...najsama tat, ajil qo'ya, nxi' nim qyola, kix jlu' na'x tetz jb'al qib'aja... Perdónanos Padre, tenemos muchas faltas, tiramos muchas palabras, por ejemplo ahora no caído la lluvia sobre nosotros. Las expresiones propias en el idioma Mam tienen otro lenguaje semántico, pero lo que se pide es perdón.

La Madre Tierra, los cerros, el aire, el agua, el calor, las nubes y los árboles, desde lo espiritual tienen mucha importancia además de los elementos que lo conjugan, como su defensa y dependencia por ser madre. La Ausencia de uno de ellos, no habrá vida.

Estas relaciones se interpretan mejor ampliando la noción de hegemonía cultural que plantea Williams en Jiménez (2008) Una hegemonía entendido desde la importancia y prevalencia de las prácticas, ideologías y conocimientos entre los miembros que forman parte de la comunidad, que lo mantienen y sostienen por tiempos milenarios como sucede en la vida comunitaria de los Mam.

Uno de los ejemplos de dicha hegemonía cultural, es el sistema de autoridades ancestrales, que sí representa una jerarquía que se va adquiriendo de manera paulatina a través de la adquisición de alguna forma del poder simbólico o prestigio social a través de su servicio comunitario. “el poder del pueblo está en el servicio” (Tzul, 2016, p. 5). Para el fortalecimiento del reconocimiento, son esenciales las buenas relaciones sociales, el cumplimiento de normas y principios básicos de respeto y perseverancia espiritual y la disposición para poder 'cumplir' con sus compromisos contando con el 'capital simbólico necesario'.

En todo caso, la manifestación del poder está relacionada a otros elementos que involucra “otros 'seres' como los lugares sagrados que son importantes y que forman parte del imaginario en la comunidad”. (Jiménez, 2013, p. 42) En este caso, caja muy bien con el respeto, cuidado y ceremonia que se realiza en el cerro Nan Pixh, un cerro influyente y respetado para el ciclo agrícola porque de ella depende la producción anual. Por eso hay que acudir a “saludarla, ofrendarle y hacerle petición, para que la siembra no se pierde sin tanta lluvia o con mucha lluvia, para evitar las tormentas, debe ser con medida y cuidado, le pedimos que nos trata bien como

nuestra madre, eso es la petición principal dice don Andrés... durante la ceremonia de petición de la lluvia el 20 de abril del 2016).

Fotografía 2.

Ceremonia maya por la petición de lluvia. Cerro Nan Pix. Aldea La Cumbre.

San Ildefonso Ixtahuacán. Huehuetenango.

Fuente: Elsa Hernández, veinte de abril del dos mil diecisiete.

Anteriormente, las autoridades de las comunidades eran reconocidas y respetadas por la población por su edad y aporte. Actualmente las autoridades ancestrales van perdiendo roles y respeto en las comunidades, debido a la imposición y suplantación de las nuevas formas de elegir y nombrar autoridades comunitarias. Las autoridades tomaban decisiones para el bienestar de la comunidad sin alterar la vida y el orden, es por ello, que se hace referencia al tema de la “comunidad armónica” en el entendido de la armonía entre los tres elementos mencionados: La vida de los seres vivos, la madre naturaleza y el cosmos, era importante mantenerlo en equilibrio para la protección del territorio y conservación de los elementos de la madre tierra. Su principal objetivo era la preservación de la vida. Don Miguel García nos indica “Antes, la vida se conservaba de manera integral, la vida no se podía ver de manera aislada una de otra, todo tenía valor y vida: el agua, el aire, la luz del sol, las piedras, los animales y las plantas, para la protección de la vida, era importante las ceremonias y quemar el Pom y esto lo hicieron nuestros abuelos con la pedida de la lluvia para que haya agua, abundante agua para las cosechas,

animales y los humanos. Entonces la vida se veía en tu totalidad y bajo equilibrio” (Dialogo, 6-12- 2016)

Hoy, las autoridades ancestrales siguen luchando por la vida, el territorio y mantener el equilibrio entre los elementos pero esto ha sido difícil en los últimos años por la persecución que hay de los líderes.

En la actualidad existen autoridades ancestrales en todas las comunidades del municipio, son las responsables de llevar a cabo las actividades comunitarias y en apoyar las problemáticas que surgen con los habitantes. Anteriormente, las autoridades originarias eran reconocidas y respetadas por la mayoría de la población,

Una de las autoridades muy respetada era el Chman Tnam que significa “Abuelo del Pueblo”, era quien tenía todo el control del pueblo a través de las autoridades. Era el responsable del cambio de autoridades durante el cambio del Ajwalil del año.

Otra de las autoridades es el Ixtol, los responsables de seleccionar y asignar a las próximas autoridades de todas las comunidades. Para seleccionar a las próximas autoridades se realiza a través del Twitz Mich o frijol del palo de pito. La autoridad Mam no solo es civil sino también tiene que ver con lo religioso. En cada comunidad se escoge y a quien le toca servir a su comunidad. El Ixtol tiene que coordinar con las otras autoridades existentes.

Para el maya Mam la autoridad es sagrada, por eso dicen: Ma’ japan Ajwalil, más o menos puede significar en castellano ya cumplieron con el Cargador o Tajwalil del año.

Existe un momento de reflexión, respeto, sin problemas, abstinencia sexual, durante los 20 días, ¿Para que realizan ese período de abstinencia? Dicen los participantes, es para evitar alguna enfermedad y no sufran accidentes durante el ejercicio de sus cargos, para poder resolver los problemas de gran magnitud durante el tiempo, para que se encuentre su reemplazo en el tiempo que lo van a buscar, entre otras. Es una responsabilidad muy grande desde el punto de vista religioso.

Otra de las autoridades son los Piǎkal, coordinan el trabajo con los que tienen el papel de Primer Mayor. Comité de Costumbre, son los responsables de coordinar la fiesta de la pedida de lluvia en cada aldea y en el Cerro Cósmico Twi’ Xpi’ǎ.

2.3 Participación y Organización social comunitaria

La situación de lucha, eso ha permitido a la población Mam, una participación social y comunitaria activa de resistencia desde la invasión española, su lucha constante e histórica, ha sido por sus tierras y por ende la defensa del territorio.

La participación que se tiene de la población parte de la resistencia como ejercicio y derecho ciudadano, impulsado por un Estado racista, excluyente y clasista.

La minería ha sido uno de los espacios principales donde los y las Mam se han involucrado a defender sus tierras, sus derechos y su comunidad. En los años 1950s, las comunidades de la Cumbre y el Granadillo, al norte de Ixtahuacan, empezaron a participar en campañas contra la minería y a defender sus tierras que estaban siendo invadidas por la compañía. (Jiménez, 2008, P. 85)

Los proyectos de desarrollo instalados hasta ahora, se han enfocado en la extracción y explotación de los elementos de la madre tierra, desde los años 60 que se instaló la minería en territorio Mam, hasta la fecha, han generado una lucha y resistencia constante frente a la violencia que la población ha recibido, debido a su rechazo con estos tipos de proyectos, que dañan no solo su territorio, sino la vida misma. Las secuelas de las actividades extractivas de los recursos hasta ahora son graves, por ejemplo en T'iwitz (La Cumbre) se nota desértico, con serios problemas de deforestación, erosión de suelos y producción agrícola escasa que genera serios problemas en la generación de los alimentos como el maíz y frijol; problema que ha provocado la desnutrición en familias que residen en las comunidades aledañas a la explotación minera.

Según la historia del Pueblo de Ixtahuacan y datos registrados por Jiménez, las actividades mineras surgen “según Acuerdo Gubernativo del 15 julio 1958, se aprobó el contrato para la explotación de la mina “La Florida”, celebrado con Victoriano de Jesús Villatoro Calderón, mientras que el 6 de octubre de 1960 se aprobó el contrato para la explotación de la mina “Los Lirios”, en el caserío Quiaquixac, con Claudio Herrera Hermosilla (El Diccionario Geográfico Nacional). Dichas minas se encuentran en la comunidad de El Granadillo, Ixtahuacán (Jiménez, 2008, p. 39)

Actualmente, don Alfonso (anciano en dialogo septiembre, 2016), menciona que las actividades mineras en la Cumbre y Granadillo, son extranjeros, los dueños, con actividad de extracción de minerales, como el oro y antimonio, todo este material es exportado fuera del país. “En general, Guatemala ha sido el tercer productor de antimonio en Latinoamérica, después de

Bolivia y México. Y Minas de Guatemala produce la mayor parte de antimonio, extrayéndolas de las minas de Ixtahuacan. (Jiménez, 2008, Pág. 41). Para el modelo de desarrollo instalado en el país, es importante comprender como la actividad minera extractivista ha afectado a la población y su territorio.

La actividad minera ha generado riqueza para las empresas transnacionales, pero ha expropiado tierras. Además de funcionar la mina en territorio de Ixtahuacan, esto, no refleja avances ni mejoras en las condiciones de vida de la población sino ha generado pobreza y conflictos por la violación a los derechos humanos y a la vida misma en el Pueblo.

Doña Natividad, menciona

Antes habían muchos bosques, hierbas, variedades de animales y flores, mi papá nos decía que no se podía caminar debajo de los bosques, por los bejucos además era peligroso por las culebras. Cuando la gente no tenía alimentos, podían salir a casar animales para la carne, no había escasez de comida, tampoco había desnutrición, teníamos todo, la madre tierra nos daba los alimentos y los productos eran sanos sin químicos ni contaminantes como ahora.” (Dialogo con doña Nati, 21-05-2017).

Tal como lo ha expresado doña Nati, la cuestión de los elementos de la madre tierra, como el agua, el suelo, los bosques han sido perjudicados y dañados por los proyectos mineros y la forma de operar dentro de la comunidad, destruyen el hábitat y la vida de todos los seres vivos. Estos proyectos, lejos de promover el desarrollo lo que han generado es más pobreza en las comunidades y con resultados de destrucción a la fauna y flora.

Durante el desarrollo de los diálogos, los ancianos y ancianas reiteradamente mencionaron y rememoraron como eran tratados bajo las normas legales de la época de Ubico, dichas normas eran crueles para los Indígenas, porque se establecieron leyes de mandamiento que obligaban el trabajo forzoso. Don Alfonso, aún conserva en su memoria como sus padres y él, eran obligados para prestar servicios con su mano de obra gratuito, ésta mano de obra era para construir largas carreteras en el occidente del país. Los puentes eran construidos con piedras y a mano sin mucha tecnificación en la construcción de las obras además de ser obligado.

El trabajo arduo y explotador dentro de los pueblos, era para construir los edificios públicos municipales o la infraestructura del municipio, como las calles, parques y cárceles. Las construcciones eran a base de piedras y cal. Eso explica que mucho de los pueblos antiguos aún

conservan sus calles de piedras, como se observan en el centro de Ixtahuacan. La mano de obra gratuita y obligada de parte de los Indígenas, ha sido desde la llegada de los españoles.

En especial la mano de obra de la población Mam del altiplano de Guatemala a las fincas cafetaleras de la costa sur, este trabajo era registrado en la tarjeta de vialidad. Donde a los mayas se les exigía cumplir con cierto número de semanas o meses durante el año, estas formas duraron tres siglos, según Warren (1978), citado por Jiménez (2008).

El tema de la esclavitud y explotación, se endureció durante el gobierno de Ubicó, porque la ley de la vagancia que obligaba a trabajar entre 100 a 150 días al año, y el control de esas jornadas eran registradas en una tarjeta llamada *vialidad*. (Miguel García, 2016)

La pregunta que puede surgir: Qué relación guardan los hechos con la vida comunitaria actualmente?

Los retos, desafíos, luchas y resistencias para mantener la vida comunitaria. Las luchas comunales tienen diferentes formas de expresarse, van desde la confrontación y presión como también de resistencia frente a la opresión. Ejemplo de ello, como cuando realizan las caminatas desde las comunidades hacia la ciudad capital o paralizan la vía vial de comunicación llamado naranjales sobre la carretera interamericana que detienen el comercio y la circulación de productos comerciales entre la frontera de México con Guatemala. Situación que permite demandar el respeto a sus derechos.

Los intereses particulares, políticas y económicas interfieren y se reflejan en las luchas sociales de la población, en especial la organización social, el liderazgo y ejercicio de la autoridad comunitaria se fue debilitando en su práctica y espíritu, debido a las nuevas lógicas de organización impuestas por el Estado. Además el trabajo forzado normado por los gobiernos, influye en alterar el sistema de vida comunitaria.

Don Alfonso y Miguel (Dialogo en noviembre, 2016), mencionan y hablan desde sus experiencias el tema de la opresión y discriminación étnica.

La pobreza es reflejo de una historia de despojo y opresión hacia los pueblos que se afianza en la actualidad y su costo es alto, el trabajo forzoso al servicio de las autoridades locales y nacionales sin ninguna retribución económica, empobreció a la gente. Eso nos obligó endeudarnos y ser jornaleros de las fincas agrícolas, mientras nuestras siembras se perdían. Eso significa no tener comida en el resto del año.

En las décadas de los 60's y 70's los pobladores contaban con sus parcelas y a pesar de que sus tierras eran fértiles, no se podían cultivar para producir sus alimentos en colectivo porque se dedicaban al "servicio público" mientras abandonaban sus siembras o la cosechas. Cuando regresaban a casa, después de cumplir con sus jornadas obligatorias, ya no encontraban su siembra ni sus animales. Así que, la situación de vida comunitaria se fue complicando y perdiendo a lo largo del tiempo, pero en las décadas mencionadas fue más complicado debido al sistema autoritario y militar que imperaba durante los años 70's y 80's. y la práctica de los saberes y principios se fue perdiendo a través de los años y del sistema colonial, opresor y racista que ha imperado, al tachar la cosmovisión y la práctica de la espiritualidad maya en "brujería" por el sistema cristiano colonial. Qué prácticas existían, dónde y cómo se desarrollaban desde la lógica de la comunidad, es lo que prosigue en el siguiente capítulo.

Capítulo III.

Saberes y conocimientos ancestrales de la vida comunitaria o kojb'il desde la cosmovisión maya

En este apartado se analizan algunas prácticas desde los conocimientos y principios de la cosmovisión maya de Itz'al a través del kojb'il. El sistema de vida en comunidad, su lógica es diferente, gira en torno a la vida de los seres vivos que conviven dentro de un territorio. Sin embargo, es importante cuestionar, ¿qué es lo que mantiene la vida en comunidad y cómo se mantiene?

Las comunidades de ascendencia maya, registran en sus prácticas una serie de saberes y conocimientos ancestrales que aún se reproduce en las comunidades, patrones comunes que los caracterizan como parte de su identidad y lucha constante. Su lucha por el reconocimiento de dichas prácticas, ha llevado a violencia a través de respuestas represivas del Estado y gobierno. Algunas de las prácticas sobre todo en el tema de la organización comunitaria y defensa del territorio. Las nuevas políticas de gobierno en torno a la organización comunitaria se ha reducido al funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo implementado con sus reformas desde el año 2002, han tratado de integrar y suplir las organizaciones propias de los Pueblos por nuevas lógicas y desplazar o asimilar las ya existentes.

El ejercicio de la organización comunitaria, defensa del territorio más el ejercicio del liderazgo en las comunidades no siempre responden a la lógica de lo occidental como se refleja en el sistema de Consejos de Desarrollo, más bien estos responden a la defensa de intereses comunes de vida en la comunidad. Es importante comprender que los Pueblos plantean que la vida de los bosques, ríos, piedras, montañas y valles están estrechamente ligadas a la vida de los pueblos. Es por ello, importante entender que:

Nuestra vida como humanos es inherente a las otras vidas que se desarrollan. Se puede decir entonces que *el ser es* multidimensional y que de forma interrelacionada encuentra múltiples formas de manifestarse. La más profunda expresión de la interconexión entre vidas es la espiritualidad porque, a través de ella, las abuelas y los abuelos se comunican con nuestros ancestros y con otras vidas que forman parte de nuestra comunidad (CEDIM, 2012, pág. 69).

La vida comunitaria, se interrelaciona con varias formas en la medida que se establezca la interrelación entre los territorios⁴, esto no es solo físico sino metafórico para comprender lo dinámico de la vida. En Mam, los abuelos y abuelas interpretan la vida como anq'b'il o chwinqlal, que alude a la vida en su conjunto. Es decir, la vida y los seres vivientes conviven con la madre naturaleza y no pueden verse de manera aislada. La forma de hacer filosofía y epistemología, se basa en la vida y memoria colectiva de los Pueblos y familias, y en las relaciones heterogéneas que se establecen para mantener nuestro ciclo de vida.

Tal como lo plantea Jiménez “Esta autonomía (del conocimiento) plantea que la memoria se recrea mediante los conocimientos y el juego interrelacional con las prácticas que se resumen en un saber ser y un saber hacer”. (CEDIM, 2012, pág. 71) Significa que el “Saber ser y saber hacer” son conceptos que se determinan en la práctica y principios que se manejan en las comunidades. Un dato importante que refleja Jiménez en su análisis, es que no siempre el dejar de hacer significa dejar de ser, porque la práctica aún se recrean en la memoria colectiva de las comunidades (CEDIM, 2012). El tema de la memoria colectiva, resulta ser un elemento que argumenta la permanencia y vida que han tomado los valores y principios, afianzados en las prácticas de las personas y Pueblos que se reflejan a lo interno de las diferentes comunidades.

Siguiendo la lógica de Jiménez, quien plantea que los conocimientos y sabidurías responden no solo a la memoria sino a la experiencia colectiva del Pueblo Maya. Y la tarea principal, es: constituir y reconstituir la memoria de los ancianos y ancianas “para que las prácticas vuelvan a tomar su ciclo normal de vida” (2012, pág. 71) y para recuperar, reconstruir y re-practicar los valores y principios que mantienen el equilibrio de la vida con la madre tierra.

Parafraseando a don Miguel García, quien menciona que la ruptura y poca práctica de esos valores y principios responden a la lógica colonial instalada desde las estructuras sociales de la vida en las comunidades. Estas han sido implementadas e impuestas a través de leyes, políticas, programas y proyectos de “desarrollo” desde la lógica occidental. Por ejemplo:

Desde la formación de los jóvenes y señoritas en los establecimientos, los padres dicen: a nuestros hijos nos roban por seis o cinco años porque cuando nos regresan, dicen que fueron a prepararse, se preparan para responder a un sistema que no es el nuestro. Porque cuando regresan a sus

⁴ El territorio, no es física, es metafórico para tener una visión dinámica del mismo.

comunidades, los patojos no saben cómo cuidar y cultivar la milpa, tampoco saben cómo cortar un árbol ni cuando cortar el árbol. Los abuelos nos han enseñado que todo el ciclo agrícola gira alrededor de la abuela luna y el abuelo sol; por eso para cortar un árbol debe ser en luna nueva, eso no es querer hacerlo, eso, refleja un significado y razón de ser. Eso, sirve para que el árbol pueda retoñar. Y antes de cortar un árbol, se pide permiso, permiso a la madre tierra. (Dialogo con don Miguel García, 07-12-16)

3.1. ¿Qué es comunidad o *Kojb'il* para el Pueblo Mam?

Primero, para analizar la formación del *kojb'il* se tiene que evitar el riesgo de caer en una conceptualización de una comunidad unitaria y homogénea—tal como se construye en el imaginario occidental. Por consiguiente, comparto con las teorías que cuestionan críticamente la construcción del espacio y la relación (casi automática) que se ha hecho entre espacio, lugar y sus habitantes (Gupta 1992; Massey 1993; Appadurai 1995; Harvey 1996; Fabián 2002[1982]) todos citados en el trabajo de tesis de Jiménez, (2008).

La literatura considera una la relación entre comunidad y cultura, por un lado, y las ideologías respecto a la comunidad ruralizada, por otro, son construcciones e interpretaciones desde la modernidad. En Guatemala se siguen reproduciendo el pensamiento hegemónico del Estado y de la clase dominante. Según esta concepción, los pueblos indígenas se encuentran encerrados en espacios localizados desde donde hay que controlarlos para el buen funcionamiento de las instituciones, proyectos y del Estado mismo. Sin embargo, las comunidades no son estáticas ni fijas.

Investigaciones anteriores sobre el Pueblo Maya en Guatemala, han rechazado estas ideologías hegemónicas y han enfatizado la actoría Maya en su organización y procesos políticos e históricos, bajo esa óptica ésta investigación se enfoca, alejándose del planteamiento del esencialismo y culturalista folklorika, porque las comunidades giran también en relación a su accionar político, económico y social. Sin embargo, este esfuerzo se ha hecho a expensas de expresiones comunitarias desde acciones políticas y de resistencia que surge desde las comunidades mismas. Dicho en otras formas, se ha dejado a un lado el análisis de la comunidad alterna o la heterogeneidad de comunidades que los mayas construyen.

En otras palabras, las comunidades locales Mayas pasan por desapercibido en su dinámica. La comunidad, tal y como se conoce tradicionalmente desde la perspectiva antropológica, ha sido y sigue siendo el espacio—geográfico o imaginario—a través del cual el Estado (instituciones, individuos, discursos, etc.) mantiene el poder y control sobre la población Maya.

Es necesario tener presente que, como lo ven los Mam en Ixtahuacan, ésta forma de reconocimiento del *qxjaalil qiib'* no existe por sí solo. Como ya se indicó arriba, se juegan otras dinámicas que se interrelacionan y que alimentan el ser Maya. El *pertenecer* al *kojb'il* es importante y *kojb'il* ya no es solo la tierra sino que también son los espacios donde la colectividad Mam se construye. Al final se vuelve a lo mismo porque el *convertirse en* es solo parte de lo que involucra el ser colectivo.

3.2. Fortalezas que tiene la vida comunitaria a partir de sus principios

La vida en comunidad ha sido histórica para los mayas, se desarrolla desde el cuidado, mantenimiento y las interrelaciones que se dan con los seres vivos, el cosmos y la madre tierra, confluído en su territorio. Sin estos tres elementos no puede existir vida comunitaria. Entonces, el ejercicio de la autoridad está vinculado con el servicio comunitario y esto se vincula con las relaciones de poder, desde las decisiones comunitarias. Este ejercicio práctico de poder en las comunidades parte de la lógica del entorno y contexto cultural y cosmogónico. Los roles, responsabilidades y servicio comunitario se cumplen en relación a los lugares, a los compromisos y al ejercicio de su autoridad otorgada por la comunidad, bajo consenso y bajo dialogo en asamblea.

3.3. Prácticas y principios del conocimiento maya

3.3.1. Oyab'in o el trabajo solidario:

Los principios y prácticas se vuelven parte de la cotidianidad de la gente. El trabajo familiar y comunitario es considerado y asumido por todo sus miembros; es decir no se refleja el paternalismo o el ejercicio del autoritarismo sino todo es de manera horizontal la distribución de tareas. Un ejemplo que se puede observar y refleja el trabajo comunitario, es la construcción de

las acequias, una praxis de la agricultura comunal, es decir su construcción y mantenimiento era un trabajo comunitario. Esta agua captada servía para el riego de las hortalizas, es decir se tomaba una porción del agua del río hasta que llegara a las tierras y siembras de las familias. Estas Acequias, eran construidas con la mano de obra de todos los integrantes de la comunidad: niños, jóvenes, mujeres, hombres y ancianos porque servía para toda la comunidad.

Es, en estas prácticas que se reconoce el trabajo comunitario porque todos velen y asumen responsabilidades compartidas, y la idea de involucrar a los niños es para enseñarles, no solo el trabajo sino la convivencia y el principio del bien común. Por lo tanto, para que ésta práctica funcionara, era necesario auxiliarse de otras prácticas o valores, como el de comunicación y convocatoria esto se hacía de manera oral pero también se asumió el compromiso de parte de los comunitarios.

Actualmente, la situación ha cambiado y además el trabajo comunitario se ha vuelto muy materialista, e incluso las leyes actuales prohíben el trabajo con la participación de los niños porque se tacha de explotación del trabajo infantil; lo que antes se veía un aporte comunitario o práctica, ahora se ha vuelto como una norma de prohibición del involucramiento de los niños y adolescentes en los trabajos comunitarios. Actualmente, sino son los adultos quienes participan en alguna actividad comunitaria se establece una sanción sobre los padres y estos deben pagar una multa y eso implica dinero y costo. En el análisis de don Miguel García, no solo implica dinero sino la pérdida del trabajo colectivo y cada vez se vuelven más individualistas y egoístas las personas frente al trabajo del bien común, y eso hace que los costos sean cada vez más alto.

En Ixtahuacán se practica aun el tema del Oyab'in, entre ellos están Oyab'in Winaq que se traduce como *trabajo para todos sin costo alguno porque* antes todos trabajaban para todos. Esto es una de las bastiones grandes de la cultura Mam o anq'ib'il que es la vida, antes todos trabajaban para todos. Este principio se llevaba a cabo desde las prácticas de la siembra, limpia y cosecha de la milpa, además de otras actividades que implicaba el trabajo, dentro de la comunidad se creaban subgrupos para el tema del Oyab'in, y “todo el trabajo llevaba un orden nada era improvisado, además estaba calendarizado todos los involucrados, cuando se terminaba la jornada del trabajo en relación a las actividades agrícolas y después de la época de la cosecha las familias realizaban fiestas con comida de sus cosechas” (Dialogo con Miguel García, 7 de diciembre 2016). El trabajo comunitario no tenía costo alguno, pero sí la familia asumía la

responsabilidad de otorgarles la comida, que consistía en desayuno y almuerzo. En algunos casos, cuando alguien no tenía leña, se le daba leña a cambio de su trabajo.

Don Miguel García, lamenta que en la actualidad el Oyab'in va perdiendo. Ahora todo es monetario, "Cuando uno le dice a la gente, será que puedes ayudar con mi siembra, lo primero que preguntan, cuánto me vas a pagar? Ya no están diciendo si van a ayudar o no, más bien lo que interesa es el dinero, sin dinero parece que la vida ya no tiene el mismo valor" Concluye don Miguel (entrevista, 7-12-17)

El Oyab'in o la solidaridad no solo se practicaba entre familias, grupos, hombres; sino también entre las mujeres, quienes se encargaban de la preparación de los alimentos porque durante la realización de los trabajos u Oyab'in los hombres iban acompañados por sus esposas, la labor de ellas era hacer la refacción y el almuerzo. Ellas iban con sus tinajas de barro y sus piedras de moler. Porque anteriormente no habían aguas entubadas, tampoco molinos de nixtamal. El agua lo tenía que ir a traer en los nacimientos o fuentes de agua, y el nixtamal lo tenían que moler en la piedra de moler. Esto se practicaba más durante la siembra y en las limpiezas de la milpa y el frijol, como también durante la construcción de una casa, elaboración de panela. El Oyab'in o la ayuda mutua se practicaba en todas las áreas rurales del municipio.

Mucho de las prácticas que se daban años atrás se ha perdido en gran escala, pero eso no significa que ya no se da en las prácticas actuales, es menos pero aún se encuentran algunas prácticas en las comunidades y aun se tienen vestigios. Una de las prácticas que aún prevalece en algunas comunidades es durante la construcción de una casa y en la elaboración de panela en donde se unen los vecinos a realizar el trabajo.

Mucho de las prácticas se han ido perdiendo y la vida actual gira en torno a cuestiones materiales e intereses económicos particulares. Un elemento importante, es que la vida de antes giraba en torno a la cuestión social y la hermandad, que daba vida a la comunidad.

El Oyab'in lo que promovía era el trabajo de unos con otros y trabajo de todos para todos, forma en que se llevaba a la práctica el Oyab'in. Los trabajos dentro de la comunidad han sido bajo solidaridad y sin costos para realizar, mucho de estos trabajos se refleja en la construcción de salones comunales, construcción de los pozos para agua que más tarde se instaló el agua entubada que también implicó trabajo comunitario y solidario.

El Oyab'in puede ser interpretado desde el español como empatía o ayuda mutua, es decir el trabajo en común generaba

Antes el valor de la ayuda era importante en las comunidades, porque se ayudaba entre sí y eso fue pilar de la sociedad Maya mantener la comunidad en unidad; además, la hermandad entre las personas por eso no se sufría con el trabajo que realizaban desde las familias. Don Miguel García dice:

Dentro del principio del Oyab'in y la empatía era importante sentirse uno parte de los demás, como dice el dicho “es caminar en los zapatos del otro”, y sentir lo que es caminar en esos zapatos significa mucho; es sentir el dolor, la angustia o alegría de los demás. Antes la gente ayudaba de manera mutuamente, porque había un sentimiento afectivo de participación con la otra u otras personas más el compromiso, elementos que determinaban la convivencia comunitaria.

El Oyab'in o la ayuda mutua, se reflejaba en la solidaridad entre las personas, si alguien se enfermaba o tenía algún accidente, entre todos lo cuidaban y su familia. La gente no moría de hambre tampoco era abandonado, entre todos le llevaban maíz, leña o alimentos en general.

Doña Natividad, recuerda en su memoria y experiencia e historia con su padre, antes para poder elaborar panela, los vecinos y familiares ayudaban con el trabajo de la elaboración de panela. A cambio de su mano de obra se les daba panela en retribución al trabajo realizado.

Las necesidades y emergencias se resolvían entre los miembros de la comunidad, por eso era comunidad. Ahora, prevalece el individualismo, el egoísmo, la poca solidaridad entre las personas y el valor humano se ha perdido.

Tanto don Miguel como doña Natividad, coinciden que el valor de la ayuda mutua u Oyab'in, se ha ido perdiendo por la forma de educar a las nuevas generaciones desde las escuelas y familias, así como la situación política que se vive actualmente en las comunidades.

Lo mencionado, refleja cómo se desarrollaba el trabajo en la comunidad, no solo en actividades socioculturales, sino también desde la economía y cuestión política de las comunidades era bajo un sistema o forma comunitaria que giraba en torno a la solidaridad y al bien común de las personas desde la colectividad.

3.3.2. Principio de la Unidad y trabajo en equipo

En años remotos las personas de las comunidades trabajaban en equipo, especialmente cuando se tenían que tomar las decisiones comunitarias, por ejemplo con el trabajo de la construcción de las acequias, había trabajo en equipo de varias comunidades, porque el agua atravesaba en varias lugares pero también varias personas se beneficiaban de ella.

Fotografía 3. Forma de las acequias. San Ildefonso Ixtahuacán. Huehuetenango.

Fuente: Paina web:
<http://proyectangyiesalpujarra.blogspot.com/2015/06/acequias-de-areo.html>

En el trabajo de equipo, había cierta jerarquía pero ésta jerarquía no implicaba autoritarismo sino más bien funcionaba en torno a la experiencia de las personas, en este caso, quienes tenían mayor experiencia de vida y edad eran los ancianos, ancianas y los Ajq'ij's o guías espirituales, además eran los conocedores de la realidad y del contexto de la comunidad, sabían de los problemas y necesidades que habían. Los ancianos jugaban un papel importante para el equilibrio con la armonía comunitaria, eran quienes convocaban e invitaban a todos para sumarse

a la unidad. Por esa misma razón se evitaban problemas y conflictos sociales; quienes se opusieron a cualquier trabajo en beneficio de la comunidad, se les llamaba a la reflexión haciéndoles consciencia con los compromisos, responsabilidades y trabajos dentro de la vida comunitaria. La comunicación era importante para mantener la unidad. La práctica de dicho valor, se llevaba a cabo principalmente para las actividades que implicaba la muerte de algún miembro. Por ejemplo, algunos cooperaban con materiales para el nicho, otros con víveres para los alimentos y así se realizaba el trabajo bajo el precepto de la unidad.

El trabajo en armonía refleja y se auxilia del valor de la igualdad, entendido como el trabajo compartido desde las actividades comunitarias. Generalmente las prácticas, principios y conocimientos, se reflejan en las praxis agrícolas de los comunitarios. Es en estas actividades donde se desarrolla el trabajo en igualdad, donde hombres, mujeres, jóvenes y niños cooperan para tener comida durante el año. Las actividades agrícolas, son tan importantes porque se dirigen a un mismo fin. Todos los trabajos son familiares, en especial la producción agrícola y las tareas del hogar son compartidas desde género y generación; es decir todos cooperan desde sembrar, limpiar, tapiscar y desgranar el maíz hasta cocinarlo, ir al molino y hacer las tortillas. Los hombres tienen trabajos vinculados con el tema de la equidad, son quienes buscan leña para preparar los alimentos, mientras las mujeres o niñas se dedican al arte del tejido, una forma de recrearse y transmitir sus conocimientos en su propia ropa.

Además de acarrear agua para el consumo porque antes las familias se abastecían de pozos. Todos tenían establecidos roles y responsabilidades, la igualdad y la equidad siempre han sido practicados en las familias mayas, con otra lógica al planteamiento feminista occidental. Esto se refleja más desde la complementariedad y dualidad con las personas.

El trabajo en equipo, no se logra sin compromiso, por lo tanto el compromiso se asume como parte de las prácticas, el asumir el compromiso significa asumir la responsabilidad, la cual se debe cumplir, el no hacerlo refleja vergüenza y falta de respeto.

3.3.3. Principio de las sanciones y no castigo

En las prácticas socioculturales Mayas, no se registran castigos para un delito porque esto no repara los daños, más bien se registran sanciones que sirven para recuperar y hacer reflexionar a la persona de los errores cometidos, por eso las reformas constitucionales buscaban que las formas y ejercicio de prácticas fueran para reivindicar la dignidad humana y no para

desprestigiarla. Actualmente los delitos o errores cometidos por algún miembro de la comunidad eran corregidos por sanciones más que por castigos.

Donde y por qué se castigaban a las personas? Se daba cuando las personas notaban que alguien se había robado alguna animal, ave de corral, elotes o alguna cosa. Estos hurtos generalmente venían de la gente más pobre de la comunidad, cuando no tenían alimentos. Antes no había cárceles para los castigos sino las sanciones eran resueltas por jornadas de trabajo que realizaban las personas perjudicadas. Actualmente, quienes aplican el castigo son las personas que tienen funciones designadas por las comunidades son los mayores que brindan servicio a la comunidad, son quienes detienen y condenan a las personas con delitos o errores y los vigilaban las autoridades del pueblo.

En algunos casos después de cumplir con la condena lo sacaban de la cárcel en un día de mercado (Jueves o Domingo), la persona que habría cometido el error tenía que mostrar la cara para ver quién era, y de esa manera tendría vergüenza para seguir robando. Esta persona que habría cometido el error, tendría que caminar por las calles del pueblo, en algunos casos se menciona o debe cargar lo que ha robado. Dicha práctica refleja una sentencia muy fuerte. Por ese mismo motivo casi nadie se atrevía a hacer el mal a otras personas porque tenían temor a que todas las personas supieran de su error.

La vida comunitaria, estaba regida por valores y principios, estos funcionaban bajo normas establecidas por la misma comunidad para su funcionamiento, se interrelacionaban entre sí buscando la armonía dentro de la convivencia. De esta manera, cuando se aplicaba la sanción también había el derecho y capacidad del reconocimiento del error por la víctima, y la reconciliación y conciliación entre los comunitarios y las partes afectadas. Las formas y mecanismos de resolver los problemas se daba en consenso y bajo dialogo sin la intervención de ajenos, tampoco intervención de las autoridades públicas. La aplicación de las sanciones, reflejaba menos costo y reflejaba resarcimiento a través de las sanciones.

Para reconocer los errores y llegar a la reconciliación, era importante el valor de la humildad, el respeto y la lealtad, la mentira se evitaba, tal como menciona doña María Jacinto (Dialogo, 17-10-17)

Desde niños, nos enseñaban el significado de la palabra mentira, robo, engaño, pero esas palabras tenían un significado profundo, nos daba miedo escuchar a nuestros padres y abuelos, nos decían: “cuidado con mentir y robar, eso no es bueno es xjaan” que significa delito o pecado y trae malos augurios para nuestras vidas. Tomar cosas ajenas era un delito, eso era prohibido y sancionado, en nuestros tiempos se aplicaba una justicia que resolviera los problemas y no complicarlos, ahora la honestidad, el respeto y humildad no existe, nuestras autoridades no tienen vergüenza por robar, por ejemplo los alcaldes y los diputados. Quienes más han robado, se ha perdido la vergüenza.

Lo que se refleja en las voces de los ancianos y ancianas es que los principios y valores dieron vida a la comunidad para mantenerlo en armonía y equilibrio. Sin embargo, la vida moderna y el ejercicio de la democracia con las elecciones a autoridades locales, departamentales y regionales las condiciones de vida comunitaria han cambiado, debido a que al modelo de vida que se lleva es un modelo capitalista y materialista, lo que importa es el consumismo e individualismo. Los proselitismos electorales, se ganan por quién miente mejor y quien ofrece más, el voto de la población es enganchado por las regalías. Entonces la lealtad, el respeto, la sinceridad se han perdido, además las autoridades son electas por quién da más, mientras antes la autoridad era electo por capacidad, por experiencia y trabajo comunitario, y su carisma por su comunidad o pueblo.

3.3.4. Principio de la comunicación y sus prácticas:

La comunicación era fluido y además había alguien que tenía el papel de comunicador, dentro de la comunidad habían alguien quien cumplía con dicho papel, quien establecía la comunicación con todos los miembros de la comunidad, éste se llamaba *regidor o mayor*, su principal papel era ser mensajero, cartero, noticiero y portavoz.

Otra forma de llevar a cabo la comunicación entre las familias era comunicarse alrededor del fuego para discutir y dialogar sobre la vida. Los problemas que presentaban algún miembro de la familia se resolvía con dialogo. El dialogo ha sido un mecanismo para resolver los problemas entre las familias y comunidad.

La comunicación en la comunidad iba ligada al tema de la consulta como un principio de los valores. Antes de tomar alguna decisión y de realizar alguna actividad en la vida cotidiana o en la vida política de la comunidad, era importante la consulta, para evitar los conflictos y malas

decisiones que afecte a la comunidad, a pesar de que la consulta se encuentra registrada en el convenio 169.

Actualmente, entre más individualista se vuelve la población, se va perdiendo la importancia de la consulta. Los ancianos y ancianas, comentaron en los diálogos, en sus épocas la consulta a los mayores o ancianos era determinante para las decisiones e incluso para el desarrollo de su comunidad. Todas las decisiones que se tomaban a nivel comunitario, era tomado bajo consulta.

También en los hogares los hijos y las hijas tenían que consultar a sus padres antes de tomar decisiones a los ancianos, ancianas o los ajqijts, debido a que eran personas con experiencias de vida. Una mala decisión tomada, era porque no se consultaba y eso podía ser interpretado como un error grave: Para ello, tenían que pedir perdón a sus mayores e incluso se arrodillaban delante del padre para evitar cierto conflicto entre la familia. Lamentablemente en la actualidad la tecnología influye, por eso los principios se dejan de practicar y se van perdiendo.

3.3.5. Principio del amor a la madre tierra

Dentro de la cosmovisión, practica y lucha de la población maya, ha sido por la madre tierra. Antes, la tierra se cuidaba como cuidar la vida y nuestra casa. Eso se refleja en no contaminar ni destruir por los desechos solidos como pasa ahora con los contaminantes. El cuidado y conservación de la madre tierra ha sido por años de parte de los Pueblos Originarios; antes la tierra no era contaminado y además los fertilizantes provenían de abono orgánico. A parte del cuidado, había un respeto por la vida de los seres vivos que vivan dentro de la madre tierra y sus elementos, como los ríos, los bosques, los animales, las flores, el suelo, etc.

Actualmente el ser humano se ha vuelto consumista, los agroquímicos que se utilizan para la producción agrícola, ha perjudicado la salud y generado problema en la población, también la contaminación de los ríos y las fuentes de agua.

En la actualidad prevalece la ganancia sobre la tierra, además la conexión entre el ser humano y la madre tierra se ha ido perdiendo, cada día se ha destruido el medio ambiente a través de la tala inmoderada de árboles, incendios forestales, la contaminación de ríos y fuentes de agua sin importarle mucho a la gente. En las épocas de los ancianos y ancianas, ellos

recuerdan que las personas tenían un amor a la madre tierra y eso se demostraba cuando realizaban alguna actividad en ella. Por ejemplo, cuando se realizaba la siembra de milpa, el cortar un árbol debían realizar una ceremonia maya para pedir permiso y pedir perdón porque se va a dañar la faz de la tierra. Al cortar un árbol tenían que ver la madurez y la calidad, de igual forma hacían reverencia pidiendo permiso a los cuatro puntos cardinales, invocando al corazón del agua, corazón del aire, corazón del cielo, corazón de la tierra. Eso hizo que los bosques y los animales permanecieran y no hubiera escasez ni deforestación.

3.3.6. Valor de la palabra y la tradición oral

Antes la palabra tenía un valor, y era ley porque se cumplía, si se asumía un compromiso había que cumplirla, así que era obligación cumplir y respetar el compromiso asumido, más cuando habían responsabilidades. Dicho valor, se aplicaba en los acuerdos y consensos, todo lo que se asumía era una ley y se tenía que respetar y cumplirla. Por ello, no había necesidad de escribir porque no era necesaria se creía en la otra persona y lo asumido se llevaba a la práctica.

Pero en la actualidad, ya no se respetan los consensos y eso ha generado problemas debido a la falta de respeto. Un ejemplo concreto: cuando se convoca a las reuniones o asambleas comunitarias, están fijadas bajo fechas y horarios. Actualmente, algunos llegan hasta una hora después de lo acordado otras personas no llegan, se les olvida o no le toman importancia al compromiso asumido o simplemente cambian los acuerdos y no se respetan las decisiones tomadas, es acá donde se pierde el valor de la palabra. Sobre la falta de consenso y cumplimiento de los acuerdos genera conflictos en las comunidades. Anotamos uno de los ejemplos:

Doña Natividad, narra una historia interesante de cómo se desarrollaba el valor de la palabra con las deudas. Por ejemplo en enero es la feria del pueblo, para la celebración de la fiesta, se mataba un ganado, para que se vendiera el producto, era necesario ofrecerle la carne a las personas miembros de la comunidad. Cuando las personas no tenían dinero, esta carne la compraban fiado o bajo trueque porque no existía la moneda y había escasez de dinero, las personas se endeudaban. Para el caso de Ixtahuacan, la producción o cosecha se daba hasta agosto y hasta esa fecha muchas personas pagaban su deuda, quienes prestaban o con quienes se les tenía la deuda, tenían que confiar hasta pagarles, pero confiaban en la palabra.

La gente no olvidaba su deuda todos sabían cuánto debían, eso se guardaba y no se podía olvidar, porque olvidar era xjaan o prohibido. (Dialogo, 17-10-17)

El Xjaan era tan importante como valor, por ejemplo para cortar un árbol, era importante celebrar una ceremonia, o pedir permiso al sembrar, incluso para hacer fuego en el suelo, se pedía permiso.

La Reproducción de prácticas está vinculado con varios aspectos como el idioma y la cosmovisión parte de la identidad maya. Para don Miguel García, existen dos identidades étnicas:

- a) Identidad lingüística: es sentirse orgulloso de hablar mi idioma, es decir donde quiera que me encuentre no tengo vergüenza de hablar.
- b) Identidad Étnica: Es cuestionarse de “quien soy y de dónde vengo”. Con estas preguntas hacemos el ejercicio de preguntarnos de dónde venimos. Muchos ya no quieren reconocerse como maya, algunos han perdido su identidad lingüística pero es más complicado perder su identidad étnica.

Estas identidades se van perdiendo por las prácticas de las relaciones interpersonales y de parentela que se van modificando. Por ejemplo muchos jóvenes Mam se casan con mujeres ladinas o a la inversa. Algunos jóvenes y señoritas mantienen su identidad desde el idioma, la indumentaria, las prácticas culturales, las celebraciones como el día del difunto, las siembras y cosechas de bailes en las fiestas familiares o de Pueblo. Generalmente la nueva pareja asume su identidad de mestizaje y no maya, pocas personas asumen la identidad maya cuando vienen de familias ladinas. Asumir la cultura ladina, refleja la hegemonía cultural que se ha desarrollado por años en el país.

Las prácticas y principios son parte de la identidad y muchas veces se niega por todas las atrocidades que ha vivido la población Maya, muchos desean ser ladino, porque ellos les va bien en términos culturales, no son cuestionados, discriminados, excluidos, etc. Sin embargo, es una lucha constante el mantener la identidad maya frente a factores externos como la globalización, la tecnología y medios de comunicación.

Las prácticas y principios mencionados, se logran auxiliándose de otros principios, como el respeto o xhob’el, era necesario dicha práctica para todas las dimensiones de vida cotidiana de

las personas y de las familias, el respeto era mutuo entre padres a hijos o entre niños y ancianos a través del saludo y tareas se reflejaba el respeto. Actualmente se ha perdido dicha práctica.

Doña Natividad, menciona:

En todos los saberes, prácticas y principios, el respeto o Xhob'el siempre va estar presente porque prevalece en la práctica de la vida cotidiana y política de las comunicades; además la honestidad era un principio importante porque era prohibido o xjaan mentir, matar, o cortar un árbol sin pedir permiso, xjaan sembrar o abrir la tierra para producir sin antes pedir permiso y quemar pom, es necesario pedir perdón y permiso por lastimar el rostro de la madre tierra.

A la par del respeto también va el agradecimiento. Mi abuela y madre me enseñaron, agradecer por la vida desde que sale el sol hasta que se oculta, se debe hacer una reverencia y gratitud a la madre tierra por lo que se recibe de ella, como el agua, el aire, el sol o la luz, porque son los que dan vida.

Dentro de la cosmovisión maya, la vida gira en torno a las energías y por lo tanto esas energías deben ser positivas y equilibradas porque cuando se desequilibra eso implica todo un proceso de recuperación. (Dialogo, 17-10-17)

3.4. Problemas o factores que limitan la vida comunitaria

Varios son los factores externos e internos que limitan la conservación y práctica de la vida comunitaria, algunas de pueden identificar de la siguiente manera:

3.4.1. Factores internos:

Dichos factores no han permitido la conservación y continuidad de la práctica, entre ellas está la lucha por el liderazgo, la unidad se ha perdido dentro de las comunidades por factores externos, además de la lucha de poder establecidas entre las comunidades influenciada por los partidos políticos.

3.4.2. Factores externos:

Factores que contribuyen en ir borrando los principios y prácticas dentro de las comunidades de Ixtahuacán, a pesar de ello la resistencia y lucho persiste. Los factores puntuales

han sido los siguientes: Las diferentes religiones han afectado las prácticas de la cosmovisión maya en las comunidades porque son consideradas como pecados y brujería. La minería, también ha afectado la armonía en la comunidad porque ha generado conflictos entre los habitantes.

Las leyes favorecen a las grandes empresas pero no a las comunidades por medio de esas leyes la tala de árboles ha sido excesiva y no hay un control del Estado sobre su uso. Engaño y falsas promesas de parte de los partidos políticos, contaminación por los agroquímicos en el territorio Mam, así como proyectos transnacionales, como la minería que invade los territorios sin respetar la consulta de parte de las comunidades. Situación que ha generado conflicto y divisionismo entre los miembros de la comunidad.

La resistencia y organización: ha sido eje pilar de la lucha de los Pueblos, ha sido una fortaleza para conservar y preservar los conocimientos ancestrales y la defensa por el territorio, además de reivindicar las prácticas ancestrales como las ceremonias mayas.

La industrialización afecta a las comunidades porque cada vez hay más basura que contamina las comunidades, lo que antes no se observaba la mayor parte de la gente se vuelve consumista. Antes todo era orgánico y había control sobre el consumo. Esto ha generado problemas en la salud y el deterioro de la madre naturaleza.

Otro aspecto que limita el ejercicio de las prácticas y principios ancestrales, es la falta de apoyo de las autoridades municipales en las actividades de las ceremonias; además están cercando y prohibiendo los lugares sagrados para realizar las ceremonias.

La tecnología que existen actualmente, hace que los jóvenes pierdan su identidad étnica debido a que son absorbidos por lo que transmiten los medios de comunicación. Los medios de comunicación y el uso de internet hace que muchos adolescentes se pierdan y genere consecuencias graves, como un elevado porcentaje de embarazos en adolescentes.

El alcoholismo, es otro de los problemas serios y severos que afecta a los hombres y una minoría de mujeres, esto genera violencia física, psicológica y emocional debido a la agresividad de la mayoría de los hombres, y genera violencia que en su mayoría de las afectadas son las mujeres.

El machismo, el alcoholismo y el sistema patriarcado en la sociedad actual cobra víctimas y ha perdido la armonía y el equilibrio en la comunidad, debido a la violencia que genera contra las mujeres y la alteración de la armonía y paz en la comunidad.

Don Alfonso, miembro del consejo de ancianos comenta la historia de una de las mujeres que sufría violencia del marido, la encontró en el camino.

Vi una mujer a la orilla de la vereda sentada con un niño en brazo, no me imagine que se estaba escapando de la muerte, al inicio no le puse atención porque venía con mi leña en mi espalda, pero mi hijo venía detrás de mí, corrió y me alcanzo para decirme “papá, papá, la señora esta golpeada porque está sangrando”. Fue entonces cuando regrese, para preguntarle qué pasaba. Me acerqué y le pregunté a la señora que le pasaba. Era joven de unos 25 años, y me dijo que había sido golpeada incluso acuchillado por su marido porque estaba bajo efecto de alcohol. Ella como pudo, se escapó entre las manos de su marido para no ser matada, logró escaparse pero estaba sangrando, preocupada y triste, sin saber qué hacer en medio de la montaña.

Le pregunté qué hacía, dijo que sus padres están muertos y tampoco tiene hermanos, pero que estaba pensando ir con su padrino que está en otra aldea y para llegar ahí, tenía que caminar aproximadamente dos horas. Uno de sus 5 hijos había llegado con ella a dejarle un celular y decirle que regresara a la casa porque su papá ya no estaba ahí. En sus brazos tenía un niño de un año que aún estaba mamando. En las condiciones de Rosa, que no había comido ni siquiera había probado una gota de agua y ya eran cerca de las 12 del mediodía.

Dijo que tenía hambre y sed, pero más preocupada porque ya no tenía leche para darle de mamar a su hijo... Yo le ofrecí ayuda desde la defensoría maya, para poner una demanda contra el marido. Rosa dijo que no tenía dinero para poner una demanda porque eso implicaba viajes y gastos. (Dialogo, 23-5-2017)

El tema de violencia contra las mujeres y los problemas que lo generan son complejos, y pocas posibilidades de superar, el caso de doña Rosa es la historia de muchas mujeres de las comunidades actuales, que sufren de la violencia de sus conyugues. El tema del individualismo, machismo y egocentrismo de los hombres complica la situación de vida de las mujeres, además se encuentran en desventaja frente a los hombres debido a que no cuentan con bienes ni recursos.

Durante el conflicto armado muchas mujeres perdieron sus documentos de identificación; mientras las familias perdieron los documentos de los terrenos, ésta situación hizo que los

hombres fueran quienes recuperaran sus documentos de identificación no así las mujeres. Por ello, la recuperación de las tierras fue difícil para las mujeres. Durante la época de la guerra, muchos de los principios y prácticas de los saberes ancestrales se fueron perdiendo. Actualmente la práctica del Oyab'in o ayuda mutua, respeto, solidaridad y sanciones desde la comunidad, muy poco se ve y se practica, todo el sistema occidental desde la justicia ha ido imperando en las comunidades mayas, pero no resuelve dicho sistema los problemas más bien se complican y se aComplejan.

Desde la modificación de la ley de Consejo de Desarrollo Urbano y Rural del 2002, el papel de los ancianos fue desplazado por los líderes, así como los procesos de resolución de conflictos y problemas. El sistema y funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo responden a la lógica del sistema o la jerarquización en la toma de decisiones pero no responde a las demandas de las comunidades, porque sus dirigentes son electos por castigo por no se participes en las actividades de las comunidades. Mientras antes, los dirigentes de una comunidad eran electos por méritos y reconocimiento social.

3.4.3 La migración y sus efectos

La migración otro de los factores que influye y limita el ejercicio de las prácticas y saberes de la vida comunitaria, los hombres en especial los jóvenes son quienes migran a diferentes puntos en busca de una opción laboral. La migración que más afecta las comunidades, es la migración en Estados Unidos, por el tipo de ambiente y trabajo que se realiza. Muchos jóvenes se quejan de la explotación y las condiciones pésimas de los trabajos: Salarios injustos, horarios pesados condiciones de vidas paupérrimas de vivienda, hacinamiento en las casas donde se vive. La soledad en que viven muchos jóvenes en los espacios ajenos a lo suyo, hace que caigan en el alcohol y las drogas como forma de escape a su rutina. Esas prácticas, actualmente se reflejan en las comunidades, situación que altera el orden y la forma de vida porque muchos padres no logran controlar a los adolescentes con problemas de alcohol y drogas.

La migración externa a las comunidades, altera la vida comunitaria por la adopción de otras prácticas culturales, la pérdida de la identidad, el idioma, la indumentaria y su cosmovisión de vida, por ejemplo la conservación del medio ambiente no es importante cuidarla porque se ve simplemente un objeto para quienes cortan los árboles, lo que antes era todo un proceso ritual y

se cuidada el medio ambiente para cortar un árbol, ahora importa más el dinero que genera la venta de árboles para las condiciones económicas que se viven y la alteración de la producción agrícola.

El tema de medio ambiente ha sido cuestionable por la forma que se da el desarrollo en las comunidades, se observa la tala inmoderada de árboles para vender leña o tabla, y también porque la mayoría de las personas prefieren sembrar café para obtener ingresos económicos. Se ha talado hectáreas de árboles dejando cerros desérticos en muchos lugares, lo cual es un serio problema para la población y futuras generaciones, ya que no se respeta a la madre naturaleza. Por lo que, la mayor parte de las fuentes de agua se ha secado, dejando a las personas sin vital líquido.

El deterioro de los suelos por los agroquímicos, también afecta a la madre tierra porque la están matando, las grandes empresas mineras e hidroeléctricas tienen mayor responsabilidad en el deterioro de los suelos y todos los recursos, especialmente la contaminación que realizan con el agua que mata vida, prueba de ello los ríos que se están muriendo como la contaminación en Cahabon. Además del uso de los agroquímicos en la producción agrícola

Otro factor que alteró la vida comunitaria, ha sido el sistema de educación para las comunidades. Don Miguel García (Dialogo, 6-12-17) menciona:

Nosotros del Pueblo Maya no tenemos nuestro propio sistema de educación, el sistema instalado en las comunidades, ha sido para asimilar a la población Maya o indígena de Guatemala, durante los años 60's y 70's se instaló el programa de castellanización, su objetivo era asimilar y despojar al maya de su identidad porque se le enseñaba a leer y escribir en español pero no en su propio idioma, por eso muchos de nosotros solo sabemos leer y hablar nuestro idioma pero escribir porque no fuimos educación y formados para escribir.

Yo sé la historia de todo ese proceso de despojo de la identidad maya a través de la castellanización porque fui educado así y luego promotor bilingüe, y ahora sigo con la lucha y discusión de que realmente la educación sea bilingüe para nuestros Pueblos.

El sistema educativo no es para los indígenas, la educación para los indígenas debe ser tecnológico y técnico, los jóvenes deben aprender para que esté mejor la milpa, las producciones agrícolas pero muchos jóvenes se forman fuera de su comunidad con carreras que no corresponde a su contexto, y de la frustración de no encontrar trabajo optan por migrar a Estados Unidos. Según don Miguel, los padres dicen que el sistema educativo “roban a nuestros hijos” porque se van a estudiar lejos pero cuando regresan no saben nada y no aportan con lo que han aprendido, y qué hacen, es regresar a la vida impuesta por la cultura occidental, “pagamos por de-formarlos en áreas que no responde a la forma de la vida comunitaria. (Dialogo, 6-12-16)

La educación debe ser integral y técnica que responda a la realidad en que viven las personas de las comunidades, con una vocación agrícola o forestal.

Con los factores mencionados, el tejido social de las familias y comunidades, en especial entre los jóvenes se ha ido perdiendo las tradiciones orales y la práctica del dialogo entre padres a hijos o entre ancianos a jóvenes y niños. Por lo tanto, afecta severamente la vida comunitaria y de los seres vivos que confluyen en ella.

La poca capacidad y visión de las autoridades locales y nacionales para resolver los problemas sociales y responder a las demandas desde las comunidades o Kojb'il, ha generado ciertos conflictos entre las comunidades, los proyectos instalados se han enfocado en obras de infraestructura que no responde a las necesidades sustantivas de la población.

Los COCODEs no responden a la lógica de las comunidades, los problemas son considerados como normales. La priorización de los problemas no viene del consenso ni de asambleas comunitarias reales y participativas sino responden a los intereses de las autoridades locales. Las mujeres no han tenido voz y voto en la priorización de las necesidades en la comunidad menos en la respuesta o proyectos implementados en las comunidades.

Conclusiones

El tema de los saberes y conocimientos, se llevan a la práctica en la vida cotidiana, política, social y económica de los Pueblos, desde una lógica distinta a lo occidental, que no gira a través del dinero sino del servicio y bien común. Dichos saberes y conocimientos, se encuentran apegados a normas y principios que la misma comunidad ha establecido, tal como se ha explicado en el documento.

El trabajo de las y los ancianos que son las autoridades originarias, no son reconocidas por las instituciones estatales y por lo tanto su trabajo no es validado ni reconocido a pesar de que en la ley de Consejos de Desarrollo Rural y Urbano, en sus principios se reconoce dicho trabajo. En algunas comunidades, aun se reconoce el rol que desempeñan los ancianos y ancianas, desde el tema de justicia y medicina.

Los factores externos e internos desarrollados en el documento, son los que van desplazando las prácticas de los saberes y conocimientos ancestrales, la vida comunitaria se va perdiendo por una vida más individualista y materialista. Se resalta principalmente dos aspectos en los diálogos desarrollados por la cual se va ido perdiendo los conocimientos y saberes a pesar de la resistencia, la invasión española con prácticas opresivas y asimilacionistas, y la guerra interna por más de treinta y seis años que afectó la vida comunitaria por el desplazamiento de muchas familias.

La migración hacia Estados Unidos o México por la población masculina joven y adulta, deteriora la vida comunitaria, debido a que las acciones y practicas se vuelven obligaciones para las personas más que un servicio para la comunidad.

La lógica de las comunidades, su organización e interpretación de vida, es compleja por los significados y elementos que lo constituyen. Desde la cosmovisión maya, la lógica de la comunidad gira en torno a tres elementos: Seres vivos, cosmovisión o espiritualidad y territorio en el sentido complejo.

En la actualidad, quedan pocas autoridades que aún quedan, muchos ya no realizan pom o ceremonia maya como se hacía antes, que eran periodos de reflexión. Ahora ya no se consiguen fácilmente personas que prestan su servicio como autoridad comunitaria adhonorem.

La preocupación de los ancianos y ancianas, es la pérdida acelerada de la identidad étnica y lingüística de los jóvenes en la actualidad, desconocen a las autoridades originarias; ya no existe el respeto hacia los ancianos, y los saberes o conocimientos no son valorados tampoco practicados por ellos.

Otra preocupación, es el despojo y destrucción de la madre tierra. Se ha deforestado en la mayor parte de las comunidades, ya no existen montañas como antes, por lo tanto se ha reducido el caudal de los pocos ríos que existen para abastecer a la población tampoco existe acciones concretas para recuperarlas.

Referencias

CEDIM, s/f. Conocimientos, sabiduría y prácticas de los Pueblos Mayas, Garífuna y Xinka para la reducción de vulnerabilidades de poblaciones y territorios con enfoque de derechos. Ciudad Guatemala.

CEDOG e IBIS, (2013) *Q'e Slaal*. El sistema de Autoridades Ancestrales San Juan Atitán, municipio Mam, Huehuetenango coordinado por Jiménez Ajb'ee Maya-Mam.

Chuatutuy, (2013) Su origen e historia, un aporte para la reconstrucción de principios reguladores para la administración de la finca 339.

Ibarra. N. (2014). Hilvanando sueños, tejiendo historias. Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud ACCSS

Gaviria, C. (2015) Dialogo de Saberes e Interculturalidad. Indígenas, Afrocolombianos y Campesinado en la Ciudad de Medellin, Colombia.

Jiménez, A. (2008) Tb'ee Qanq'ib'il: Qkojb'il, Qaq'unb'een b'ix Qxe'chil: Los Caminos de la Resistencia: Comunidad, Política e Historia Maya en Guatemala. Tesis doctoral presentada a The Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin.

Los Altos (2000) La alcaldía auxiliar en el área Mam de Quetzaltenango. Centro Pluricultural para la Democracia Kamb'al Tinimit. Quetzaltenango, Guatemala: el Centro.

Mérida, A. y Wolfgang, K. (2008) Informe de Sistematización de Experiencias: Asamblea Departamental por la Defensa de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables de Huehuetenango, 2006-2007. Huehuetenango.

Oxlajuj A. (2009) Las Autoridades Ancestrales Mayas en cinco municipio de Huehuetenango, conferencia nacional de ministros de la Espiritualidad Maya en Guatemala.

Torres, R. (2007) "Sujeción laboral y Conflictos jurisdiccionales en una Comunidad Mam del Altiplano Guatemalteco (1890-1947)". En Revista Pueblos y Fronteras Digital. Tierra y Población en el Chiapas Decimonónico. Número 3.

Wajxaqib' B'atz' (1997) Formas propias de poder local de los mayas kaqchikeles, el caso de los municipios de San Martín Jilotepeque y Patzún, Chimaltenango. Coordinado por López, Marta. Guatemala: Equipo de Investigaciones antropológicas.

Instituto de Estudios Interétnicos, USAC (2010) La Superación del indígena: La política de la modernización entre las élites indígenas de Comalapa, siglo XX. Guatemala, Guatemala.

Le Bot, I. (1995). La guerra en tierra de mayas. Fondo de Cultura Económica. España.

Molaj (2016) Pensamiento Político e historia de las mujeres mayas. Mujeres Mayas complementando al tejido de una visión común entre pueblos. Coordinado por López, Marta.

Anexos

INTEGRANTES DEL GRUPO FOCAL

No.	Nombres y apellidos	Edad	Comunidad de residencia	Tiempo de servicio a la comunidad	Sabe leer y escribir
Comadronas y ancianas					
1	Fabiana Domingo Ortiz	48 años	Aldea Casaca	20	No
2	María Morales Jiménez	60 años	El Cipresal	28	No
3	María Domingo Velásquez	62 años	Aldea Acal	20	No
4	María Jacinto Jiménez	69 años	Cantón Chicup	43	SI
5	Margarita Maldonado Ramírez	50 años	Aldea Polaja	30	SI
6	María Domingo Ortiz	64 años	Aldea Casaca	3	No
7	María Domingo Ortiz	54 años	Aldea Casaca	30	No
8	Juana Sales Jiménez	55 años	Aldea Chicup	18	SI
9	Francisca Pérez Pérez	57 años	El Copalar	25	No
10	Natividad Ordoñez	62 años	Cabecera municipal	40	SI
Ajq'ij's o ancianos					
11	José Velásquez Ordóñez	60 años	Caserío Tumiche	40	No
12	Alonso Pérez Domingo	75 años	Aldea Acal	50	No
13	José Gómez Felipe	69 años	Aldea La Cumbre	35	No
14	Andrés Domingo Gómez	49 años	Caserío Laguneta	25	No
15	Marcos Pérez Domingo	78 años	Aldea Acal	42	No
16	Juan Ordóñez Gómez	66 años	Cantón Centro	40	No
17	Gaspar Felipe Gómez	72 años	Laguneta Polaja	50	No
18	Marcos Domingo Ordóñez	56 años	Laguneta	30	No
19	Alfonso Ortiz Gómez	75 años	Aldea La Cumbre	55	Tercero Básico
20	Alejandro Domingo Ortiz	54 años	Pueblo	20	Perito Contador
21	Miguel García	72	Cabecera Municipal Huehuetgo	45	Licenciado en pedagogía

Diálogos personalizados

No.	Nombres	Representación o liderazgo
1	Cristina Domingo	Organización de jóvenes Aj-Itz'al
2	Magdalena Maldonado	Representante de jóvenes
3	Marcos Domingo	AFOPADI
4	Juan Maldonado	ACODIM
5	Alonzo Laínez	Kayb'alan