

Pedagogía maya Mam

Mam's maya Pedagogy

Luis Alfredo Aguilar Morales
Universidad Autónoma de Chiapas
Correo electrónico: m180168@unach.mx

Celumiel Aguilar Morales
Universidad Autónoma de Chiapas
Correo electrónico: m180134@unach.mx

Resumen

En este escrito presentaremos una visión de una pedagogía de un pueblo originario de la familia Máyense, nombrada como Mam. Esta pedagogía es emergente, porque surge como crítica hacia la pedagogía occidental, la pedagogía occidental consiste en colonizar los saberes originarios.

1

No da apertura de diálogo hacia los diferentes saberes, sino que se apuntala como centro del saber único y universal, caracterizando a lo otro que es distinto, como superstición; la mirada tradicional de occidente cataloga a la pedagogía de los pueblos originarios como educación no formal.

Daremos a conocer la forma de cómo ellos enseñaban desde la estructura social en la que habitaban o de acuerdo a su nicho eco-psico-socio-cultural. Haremos mención de la tradición oral que permea en el conocimiento cultural de

ARTÍCULO

sus habitantes y su respectiva función social, el saber ancestral aún permanece bajo el velo de otro lenguaje que en este caso es el castellano.

Palabras Clave: pedagogía, emergente, maya, conocimiento cultural, tradición

Abstract

In this paper we will present a vision of a pedagogy of a native people of the Mayense family, named as Mam. This pedagogy is emerging, because it arises as a criticism of Western pedagogy, Western pedagogy consists of colonizing original knowledge.

It does not open up a dialogue towards the different types of knowledge, but instead supports itself as the center of unique and universal knowledge, characterizing the other that is different, as superstition; The traditional view of the West classifies the pedagogy of the original peoples as non-formal education.

We will present the way in which they taught from the social structure in which they lived or according to their eco-psycho-socio-cultural niche. We will mention the oral tradition that permeates the cultural knowledge of its inhabitants and their respective social function, ancestral knowledge still remains under the veil of another language, which in this case is Spanish.

Keywords: pedagogy, emergent, Maya, cultural knowledge, tradition

Desarrollo

Un imperialismo que impuso su forma de ver la realidad, un paradigma hegemónico globalizante, discriminante y excluyente, que no aceptó otras visiones de la realidad. Según (Sousa, 2009) no acepto otros conocimientos, un imperio epistemicida, un aparato que, en vez de buscar la integración, el diálogo de saberes, busco promover la muerte de otros saberes que no se ajustaban a su sistema epistémico imperialista.

El encubrimiento surge a partir del imperialismo europeo español, en el siglo XV, España logra convertirse en una potencia en occidente, algunos teóricos latinoamericanos plantean que la modernidad surge con el ambicioso proyecto español de abrir mercado con objetivos imperialistas y con respaldo de la monarquía y la iglesia católica.

El encubrimiento es ocultar, invisibilizar, tapar algo o alguien, en este caso retomamos este concepto utilizado por el Dr. Enrique Dussel, en su libro “El encubrimiento del indio, orígenes del mito de la modernidad”, hace alusión al término encubrimiento, cómo el objetivo colonizador de Europa a otras tierras para someterlas a sus designios, para invisibilizar la cosmovisión de los pueblos originarios.

Tapándose con la mirada europea sobre la realidad, imponiendo una mirada eurocéntrica del mundo, poniendo en pie un proceso civilizatorio violento.

Como afirma Dussel, (1994) “El "indio" no fue descubierto como Otro, sino como "lo Mismo" ya conocido (el asiático) y sólo re-conocido (negado entonces como Otro): "en-cubierto" (p. 41).

Acudiendo a las palabras de Grosfoguel y Castro-Gómez:

La superioridad asignada al conocimiento europeo en muchas áreas de la vida fue un aspecto importante en la colonialidad del poder en el sistema-mundo. Los conocimientos subalternos fueron excluidos, omitidos, silenciados e ignorados. Desde la Ilustración, en el siglo XVIII, este silenciamiento fue legitimado sobre la idea de que tales conocimientos representaban una etapa mítica, inferior, premoderna y precientífica del conocimiento humano. Solamente el conocimiento generado por la elite científica y filosófica de Europa era tenido por conocimiento “verdadero”, ya que era capaz de hacer abstracción de sus condicionamientos espaciotemporales para ubicarse en una plataforma neutra de observación. (Grosfoguel y Castro-Gómez, 2007, p.20)

4

En el proceso de encubrimiento nombró a los habitantes de estas tierras como el indio de la india; según (Dussel, 1994) no solo encubrió, sino que rechazó y no reconoció al Otro, que es distinto al blanco europeo, el Otro como Otro y no como al mismo ser asiático, ya conocido en el imaginario europeo de Cristóbal Colón, en tanto a eso, Europa no halló a un Maya, sino proclamó haber hallado a la India de Asia.

ARTÍCULO

En un repaso histórico, los pueblos Mayas Mames fueron una tribu numerosa que se encontraba en lo que hoy es la frontera sur de México y parte de Guatemala, se acentuaron bajo las faldas del volcán Tacaná, y ahí radicaron.

Vivían siempre en conflicto con el pueblo Quiché, hasta que el pueblo Quiché consiguió desplazarlos.

En la historia del imperio Quiché, se hace referencia a éste proceso de desplazamiento de los Mames: “Esta crónica radica en la descripción de las guerras y conquistas de los Quichés, comenzando por la de los indios Mames” (Recinos, 1957, p.15). Que ocupaban la región del actual Quetzaltenango y Totonicapán, pero realizaron pactos de vasallajes y las guerras cesaron.

5

Adrián Recinos dice:

En el año mil y quinientos y doce vino una buena nueva, que despacho Moctezuma a estas tierras avisando como venía ya la conquista de los españoles, y que estuviesen todos prevenidos y armados para defenderse de los españoles, y que avisaran a los demás pueblos que estuviesen armados. (Recinos, 1957, p.84)

Ante el aviso de Moctezuma los Mames se prepararon para no ser sometidos por los españoles. Los mames pusieron resistencia ante la batalla y no fue fácil de someterlos.

Para someter a todos los Mames que se encontraban en varias regiones intervinieron varios generales españoles, acompañado de varios indios auxiliares traídos de México, y con los Quichés y algunos Cachiquestes que se habían agregado.

En la región costa, se protagonizaron más eventos:

Pedro de Alvarado protagonizó las batallas dentro del Soconusco. Retalhuleu y Quetzaltenango; Gonzalo de Alvarado y Juan de León Cardona incursionaron en la sierra de Quetzaltenango y San Marcos, por el rumbo norte ingresaron Gonzalo de Alvarado y Pedro Portocarrero a través de la Sierra de los Cuchumatanes, pasando la ciudad de Zaqhuleu hasta los confines de Comitán. (Quintana & Rosales, 2006, p. 12)

6

Los Mames soportaron las políticas de explotación y esclavitud por parte de los colonizadores. Para poder sobrevivir ante estas terribles circunstancias sociales inhumanas, los Mames tuvieron que huir a los cerros y montañas.

Flavio Rojas Lima dice: “Los indios han tenido que refugiarse en las montañas y han vivido bajo los árboles, bajo los vejucos, desplegando una resistencia sistemática” (Rojas, 1992, p. 115) contra los españoles.

El periodo colonial que padecieron los Mames estuvo marcado por el despojo de sus tierras agrícolas, también de otros bienes, en especie como en

dinero; además “hubo reclutamiento de trabajo esclavo” (Quintana & Rosales, 2006, p. 14).

Con la función Administrativa de la encomienda, los Mames fueron concentrados en repúblicas de indios considerados asentamientos para el control y explotación por parte de la corona española.

Los mames estuvieron administrados políticamente durante más de tres siglos desde Guatemala.

La pedagogía Maya Mam se presenta como un portavoz de los que han caído durante medio milenio de colonización, donde lo que ha predominado es una pedagogía colonial, civilizatoria proponiendo una educación hegemónica de dominio del saber moderno, de los países europeos y anglosajones.

Los pueblos Mames tiene su forma de hacer pedagogía, una pedagogía que se forma desde su cosmovisión, desde su espacio sagrado, de su entorno natural y espiritual, desde sus mitos, ritos, y costumbres, aunque el imperio globalizador afectó en gran medida el lenguaje y la cultura, quedan impregnados los códigos culturales ancestrales.

Las comunidades mames tienen maneras y modelos de ejercer una pedagogía, citando a Shmelkes en García, señala. “Las comunidades indígenas tienen sus propias pedagogías, es decir, distintas formas de enseñar y aprender de las que se usan en la escuela” (2016, p. 77).

Esta pedagogía nace de la cotidianidad y del desarrollo histórico social, de un pueblo que ha sabido alimentar su sabiduría ancestral, por medio de prácticas pedagógicas como la tradición oral. La tradición oral consiste en que la voz de los abuelos y abuelas es traspasada de generación en generación y de esta manera se perpetúa su permanencia en este mundo globalizado:

Como afirmamos antes, el pueblo Mam de Chiapas goza de un amplio repertorio de narraciones que hablan de su experiencia de vida cotidiana en el ejido, de su historia muy relacionada con “la línea” fronteriza y con la tierra, de la migración, del trabajo temporal en las fincas cafetaleras del Soconusco, de la siembra de maíz y papa, del pastoreo, del acarreo de leña, del trabajo comunal, de su experiencia en la política, del pequeño comercio y de la religión; así como de relatos que guardan su memoria sobre las tradiciones, las costumbres, los cuentos y los casos legendarios contados por sus abuelos generación tras generación. (Quintana & Rosales, p.27-28)

En las labores cotidianas, tienen oficios y en lo que respecta al campo, los hombres son encargados de ello:

El trabajo agrícola es competencia del sexo masculino, pues los varones se encargan de todo el proceso, es decir ellos se encargan de labrar la tierra, y de llevar los alimentos a la mesa para que en la casa nunca haga falta la comida. (Quintana & Rosales, p.42)

Las mujeres también colaboran en actividades laborales:

En la cafecultura las mujeres colaboran en el trasplante de los cafetos y la tapisca. En caso de viudez o que el marido las haya abandonado, las mujeres asumen todo el proceso de trabajo o recurren al apoyo de parientes varones, incluso niños. (Quintana y Rosales, p. 43)

Para la cosmovisión maya Mam la interrelación del ser humano con el cosmos es muy importante:

Para los mayas, la salud es el producto de la relación armónica entre las energías del cosmos, la naturaleza, y los seres humanos. La salud es el estado de equilibrio y armonía del cuerpo y de la mente, relacionados con las energías cósmicas, sociales y ambientales. La salud forma un concepto fundamental y sumamente importante en el pensamiento maya, puesto que la subsistencia física depende de las relaciones respetuosas y equilibradas con las energías cósmicas. (Chanchavac, 2009, p. 15)

9

En cuanto al conocimiento de medicina ancestral que poseen los Mayas Mames, que ha sido heredado desde milenios:

En cuanto a las creencias y prácticas inherentes a la cosmovisión mam, todavía viven algunos adultos y ancianos que, si bien ya no participan de la medicina tradicional, al menos conservan en la memoria relatos que les transmitieron sus abuelos.

ARTÍCULO

Para ellos, las enfermedades están relacionadas con las categorías de lo frío y lo caliente. Por medio del diagnóstico de la enfermedad determinan sus causas: las que provoca el medio ambiente y las relacionadas con el ciclo de las estaciones y el movimiento de los astros; y las que se clasifican dentro de la categoría de provocadas por el hombre o por seres sobrenaturales, como consecuencia de transgresiones a las reglas de comportamiento del individuo, entre otras causas. (Quintana & Rosales, pp. 34-35)

Para los Mayas Mames, el equilibrio interviene en la salud de las personas:

En términos de las causas de las enfermedades, la alteración del equilibrio frío-caliente del universo y del cuerpo humano es causante de muchas variadas enfermedades humanas. La alteración del equilibrio frío-caliente es provocada naturalmente y a veces con la intervención y descuidos del ser humano. Por ejemplo, cuando una persona se expone mucho tiempo ante el frío, el cuerpo se enfría. Ingerir alimentos muy fríos o muy calientes altera el equilibrio y funcionamiento del organismo y causan enfermedades. Las familias mayas conocen cuales son los alimentos fríos y cuáles son los calientes. (Chanchavac, 2009, p.24-23)

10

La espiritualidad pedagógica de la Montaña, cerro y monte, estos son similares, pues ellos son espacios de mayor altitud. Para el Mam los cerros y montañas, son espacios espirituales donde habitan los espíritus del cerro. Son espacios sagrados

donde el individuo Mam se une con las deidades practicando sus rituales en forma de culto.

Los espacios de suma sacralidad para los Mames son: el volcán Tacaná y algunos montes cercanos al volcán. Considerados como poseedores de la sabiduría, fertilidad, vida y energía. Pero el de vital importancia es el volcán Tacaná.

Elías Rodríguez Vásquez Plantea que:

El volcán Tacaná es el Axis Mundi para los Mames, en el volcán vive Q' Mam. Considerada la montaña más poderosa dadora de sabiduría. Los chamanes conocen y usan para sus prácticas rituales, determinados lugares considerados sagrados, ubicados en el cuerpo Montañoso del Tacaná y otros montes cercanos como la Piedra de Huixtla, Pico de Loro y el tumbador. (Rodríguez, 2007, p .1151)

11

El Volcán Tacaná es concebida por los pobladores Mames como la Diosa de la fertilidad, la dadora y protectora de la vida. Los rituales que están asociados con esta deidad son las pedidas de las lluvias, siembras y cruces de nacimiento. Esto se fundamenta con el término del nombre ya que “Tacaná en Mam significa: nuestra madrecita” (Quintana y Rosales, 2006, p .11).

ARTÍCULO

Para algunos Chamanes el Tacaná es nombrado como “la iglesia de los antiguos”, (Rodríguez, 2007, p. 1159) lugar sagrado donde se llevan a cabo los rituales religiosos del pueblo Mame.

Existen evidencias históricas de que en algunas montañas se llevaban a cabo peregrinaciones en determinadas estaciones o épocas del año, éstas peregrinaciones tienen como objetivo la pedida de lluvia, realizar algún ritual indígena relacionado con el nacimiento, la vida y la fertilidad.

Al Tacaná se realiza en el transcurso del mes de diciembre, culminando a la mitad del mes de enero:

Una de las peregrinaciones propias del calendario ritual mam se llevan a cabo a la laguna del volcán Tacaná y que comienza el mes de diciembre y culmina el 15 de enero. El propósito es agradecer las lluvias que se van y pedir por las que vienen para la siguiente cosecha. (Rodríguez, 2007, p. 22)

A la piedra de Huixtla las peregrinaciones se llevan a cabo en los meses de abril y mayo. Este espacio también es visitado por muchos sacerdotes mames, con el objetivo de conseguir la experiencia numinosa de las deidades Mames. “La Piedra de Huixtla es visitada por los chamanes” (Rodríguez, 2007, p. 1159).

La pedagogía Maya mam se desarrolla en el diario vivir de la comunidad, se educa desde el enseñar haciendo no desde el enseñar mandando, se enseña a

cultivar la tierra desde el ejemplo del enseñante, desde la práctica y así la persona a través del acompañamiento, aprende.

En el acto de trabajar se va educando en el arte de sembrar la tierra, en ese espacio ecológico interviene la naturaleza en la forma de enseñar, el espacio educador es una montaña por lo tanto el sujeto aprende a cómo debe pararse y moverse en la montaña.

En la pedagogía Maya Mam la naturaleza, la montaña, la tierra, los animales, el agua, la lluvia, los ríos, los árboles, interactúan con el sujeto mediante todos los sentidos, el sujeto aprende a sentir la tierra en sus manos y en sus pies, las personas escuchan a la naturaleza, el sonido de los ríos, de los árboles, de los pájaros, de la lluvia, entre otros.

13

La tierra es diversidad para el indígena Mam ofrece varios paradigmas para su vida, en esos paradigmas se construyen y se interpretan sus mitos, ritos, costumbre y cultura. No es simplemente el lugar donde se siembra y se cosecha. “Es sobre todo un espacio religioso, con el que mantiene relaciones místicas, lugar de sus mitos, de su historia y de sus antepasados” (Alvarez, 1992, p.39).

Las personas en convivencia e interacción con la naturaleza hablan con los árboles y las plantas, con los animales; en esa relación múltiple que tiene el nativo con su eco biosfera, le permite irse formando en comunidad; para la cosmovisión Maya Mam la naturaleza escucha y habla, está vivo.

ARTÍCULO

Popol Vuh (2020), el ser humano se sitúa, con plena conciencia de ello, en el ambiente natural, se relaciona mística y espiritualmente con la madre naturaleza que lo protege en sus diversas formas de vida, en su actividad cotidiana.

El nativo Maya Mam se crece y se forma en un ambiente comunitario, como el concepto lo define comunidad es una unidad común, donde se trabaja para un bien mutuo, en este espacio comunitario los ancianos poseen culturalmente respeto, la sabiduría, de ahí que en las reuniones comunales cuando una persona de la tercera edad habla, todos escuchan y guardan silencio.

Este silencio guardado, es porque la persona de la tercera edad, ha colaborado arduamente en beneficio de la comunidad durante toda su vida, mientras aquella persona que no ha trabajado en bien de la comunidad no lo escuchan con respeto.

14

Conclusión

Esta pedagogía indígena Maya Mam nos brinda nuevas alternativas de cómo comprender y ver la realidad en la que estamos presente, ante un mundo globalizado, donde el sistema económico mundial llamado capitalismo es la bestia que está destruyendo nuestro planeta y cultura, esta nueva pedagogía surge como alternativa para garantizar una supervivencia en este mundo, ya que hace énfasis en una pedagogía ecológica mística, donde todo está interrelacionado.

ARTÍCULO

Cabe señalar que esta pedagogía es muy diferente a la pedagogía occidental, porque parte desde la vivencia de los sujetos y se ve reflejada en su diario vivir, por tal razón nos desafía como pedagogos formados por el academismo pedagógico occidental eurocéntrico y anglosajón.

Ésta pedagogía tiene conexiones con la cosmovisión de los pueblos originarios, en la tradición oral se ve presente, comparándolo con el trabajo de investigación a través de la recopilación de información por entrevistas, se plasma una forma de enseñanza, relacionada con la naturaleza, con la costumbre y tradiciones, la visión de esta pedagogía concibe la realidad integrada y colectiva, integrando a los sujetos con su diario vivir.

Los fenómenos naturales son interpretados desde la vivencia colectiva, para convertirse en sabiduría, tal conocimiento se tiene que enseñar de generación en generación, es por eso que este pueblo originario, posee un cumulo de aprendizaje significativo que está impregnada en el inconsciente de los habitantes de este lugar.

Referencias

Alvarez, J. (1992). Teología India primer encuentro Taller Latinoamericano México en apertura de la celebración cristiana en la basílica de Guadalupe. CENAMI.

Chanchavac, J. (2009). Medicina maya. Instituto de Cooperación Austriaca Norte-Sur. UNICH.

Dussel, E. (1994). El encubrimiento del indio: 1492. Hacia el origen del mito de la modernidad, Cambio XXI -Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública.

García, B. (2016). Escuela y comunidad, caminos de aprendizaje desde la fuerza del corazón. Iberoamericana.

Grosfoguel, R. & Castro-Gomez, S. (2007). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del hombre.

Popol Vuh. Las historias antiguas del Quiche. (2020). Porrúa.

Quintana, F. & Rosales, C. (2006). Mames de Chiapas México en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. CDI.

ARTÍCULO

Rodríguez, E. (2007). Asentamientos antiguos en el volcán Tacaná Chiapas-Guatemala en XXI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala. Museo Nacional de Arqueología y Etnología.

Sousa, B. (2009). Una epistemología del Sur. Siglo XXI.

Todorov, T. (1987). La conquista de América, el problema del otro. Siglo XXI.