

Cosmovisión transgeneracional de la familia maya

Bix u yilaj le much kajnáalo'ob

Rafael Enrique Meneses López, Humberto Mauricio Chi Cohuo, América Niete
Ha Quime Canul, María Concepción Ruiz de Chávez Figueroa.

Coordinadoras (es)

Cosmovisión transgeneracional de la Familia Maya

Rafael Enrique Meneses López
Humberto Mauricio Chi Cohuo
América Nichte Ha Quime Canul
María Concepción Ruiz de Chávez Figueroa
Coordinadoras (es)

Primera Edición: 2023

© 2023 Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social.

ISBN: 978-607-59677-6-9

ISBN: 978-607-59677-7-6

Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social

Instituto Campechano

Escuela de Trabajo Social

© 2023 Por características tipográficas y de diseño editorial ACANITS A.C.

Portada: Justo Ramón Enríquez Nolasco

Derechos reservados conforme a la ley.

Todos los artículos de este libro fueron sometidos a dictamen doble ciego por pares académicos y es responsabilidad de cada autor.

Este libro electrónico es editado por la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social (ACANITS) bajo la licencia Creative Commons CC BY- NC-SA 4.0; que de manera gratuita pone a disposición esta obra siempre y cuando se atribuya el crédito al autor. También puede leer, descargar, compartir, copiar y redistribuir el material sin fines comerciales y con la utilización de esta misma licencia.

Impreso en México

Índice

	Pág.
Prólogo	7
Introducción	10
Capítulo Uno	18
Características sociohistóricas y asentamientos de la familia maya <i>Irasema del Rosario Cámara Góngora</i> <i>Daniel Antonio Muñoz González</i>	
Capítulo Dos	41
Una mirada transgeneracional a la familia maya <i>Lidia Maricela Caamal Campos</i> <i>Ana del Socorro Uc Valencia</i>	
Capítulo Tres	63
Los saberes, el simbolismo, rituales y las alianzas de poder en la familia maya <i>Diana Eugenia Moguel Ruz</i> <i>Karina Gabriela Magaña Valencia</i> <i>Alejandro Felipe Macgregor Ferrera</i>	
Capítulo Cuatro	81
La necesidad educativa de la inclusión de la lengua y cultura maya en los Planes de Estudio <i>María Eugenia López Caamal</i> <i>Manuelita Concepción Cauich Uicab</i>	
Conclusiones	102
Referencias	105

Prólogo

El análisis discursivo es un método vital para las ciencias sociales, especialmente para la antropología y sus ramas, es el eje motor del estudio de las culturas presentes.

La etnohistoria como parte de esa antropología, permite la reconstrucción de procesos histórico-culturales a través del pasado y el presente, los analiza mediante la diacronía y la sincronía, y si es necesario, los desliza por etapas de tiempos más prolongados. A su sincronía, se le debe generar respuestas a través de la diacronía y no sólo quedarse en una descripción. Hay que ubicar, profundizar y analizar el contexto en que se encontraban los procesos históricos a estudiar y por ende sus transformaciones, permanencias o dispersiones en los contextos culturales de la actualidad.

Precisamente este es uno de los objetivos, que nos muestra la presente obra, en donde el estudio de la oralidad es un reto, pero a la vez el medio por el cual los autores analizan diversos temas versados en el rescate de las cosmovisiones culturales de las familias mayas, ya que representan un gran patrimonio, que conforman parte de las provincias fisiográficas de la Península de Yucatán y llegando también en su momento histórico a la Cordillera Centroamericana.

Los diversos desafíos que muestran los autores manifiestan, que este tipo de estudios deben ser más continuos, ya que es una manera de preservación y aprendizaje para las generaciones actuales y por ende las futuras.

El análisis discursivo como una fuente primaria a través del relato y la narrativa popular refleja una realidad implícita en el resguardo, orden y respeto por el contexto geográfico en donde habitan estas comunidades, desde sus principales asentamientos, presentando una simbiosis de conocimiento y variedad en símbolos y significados sumergidos en las flores, los árboles, el agua, los animales, los insectos, el cielo, la luna, las estrellas, entre otros, y la convivencia constante con

ellos en un interesante análisis diacrónico comparativo de otros tipos de fuentes primarias, como: arqueológicas, lingüísticas, etnológicas y etnohistóricas.

En el desarrollo de la tradición oral también se muestran, tipos y técnicas de artesanías, bordados, utensilios, espacios en las estructuras habitacionales, religiosas y arqueológicas, siembras, alimentación, etc., que asimismo forman parte de ese proceso histórico de significados en el pasado y en el presente de la unión con la naturaleza, lo mismo que sistemas de cargos, lazos y alianzas familiares, en fin, diversos usos y costumbres rituales, festivos y cotidianos que pueden llevar orden biológico, y por ende cultural a las comunidades y familias que las habitan, mostrando los saberes, que son el reflejo del conocimiento, respeto y a la vez homenaje y ofrenda a los contextos geográficos que los rodean.

Estimado lector, el presente libro es un increíble viaje en el tiempo y un aprendizaje, dicho y hecho: transgeneracional de la cosmovisión patrimonial de las extraordinarias culturas mayas, que disfruten su lectura.

Dra. Jiapsy Arias González
Academia de Estudios Sociales e Históricos
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Ciudad de México, septiembre 2023

Introducción

El libro “Cosmovisión transgeneracional de la familia maya”, es el resultado de un proceso de conocimiento y acercamiento a la realidad sociohistórica de los pueblos indígenas mayas, que alberga una riqueza cultural aún desconocida, y que invita de forma retadora a asomarse en el inmenso mundo recóndito de los mayas. El poder social mediante el cacicazgo, las alianzas, las luchas por el poder, los rituales - a la vida, fúnebres, matrimoniales-, el respeto y cuidado a la naturaleza, los vestigios de sus obras materiales, sus utensilios, y su vida misma, representan hoy enigmas por descubrir en el inmenso tramo de construir y deconstruir la vida, la cotidianidad, al final, la cosmovisión del pueblo indígena maya.

Un lugar especial ocupa la cosmovisión de este pueblo, motor de búsqueda de los autores de este documento, en la necesidad de conocer más sobre ellos, de cómo veían e interpretaban el universo; es sin duda, el intento por conocer y comprender la dinámica de la prole, el linaje, la descendencia, la generación, en fin, la familia, la cual no deja de sorprender en su origen, constitución, permanencia y naturaleza de supervivencia ante los cambios sociales, económicos y políticos a lo largo de los años, décadas y siglos. Se reconoce que hay mucho que indagar sobre la estructura, su dinámica, sus interrelaciones y su integración con la naturaleza, este trabajo es una contribución a esa inmensa labor.

La palabra cosmovisión proviene de la palabra alemana *Wellauschauung* y por lo general se le entiende como visión del mundo. Un estudio básico planteado por Wolters (1983) señala que el desarrollo histórico de cosmovisión tuvo tres etapas; la primera relacionada al desarrollo del uso de la palabra *Weltanschauung* en la sociedad alemana educada hacia finales de 1840; la segunda cuando la palabra cosmovisión penetra otras lenguas, y la tercera etapa cuando tiene un desarrollo con el filósofo Kierkegaard, donde el concepto de cosmovisión es más personal y relacionado a la filosofía (Zanga, 2018).

Es preciso, recordar al filósofo Wilhelm Dilthey (1883), precursor del término cosmovisión, y que hace alusión a la experiencia que cada ser tenía en su origen en el conjunto de principios y valores con el colectivo donde se desarrolló mediatizado por relaciones interpersonales, impresiones y vivencias que determinaban su cosmovisión individual (Etecé, 2021). Una descripción sobre la cosmovisión maya es la de García, Curruchiche y Taquirá (2009), quienes la conciben como la visión del mundo del pueblo maya, según la cual toda la naturaleza se encuentra integrada, ordenada e interrelacionada; para este pueblo, todos aquellos elementos que existen en la naturaleza, es decir, todo lo que hay en el universo animado o tiene vida. Cada ser se complementa y completa a los demás.

Las aportaciones que se realizan sobre la cosmovisión de los mayas, y en retórica sobre la dinámica de las familias, se desprende de la comprensión de las experiencias personales, familiares y sociales de este importante pueblo que delata una cosmovisión matizada de aspectos con gran riqueza interpretativa y casi misteriosa de su contexto sociohistórico.

Es importante mencionar que en este documento diversas aportaciones que se rescataron de las experiencias, vivencias, relatos e historia sobre los sucesos, hechos y personas, se rescataron de la tradición oral, de la narrativa que se comparte de una generación a otra, matizada por la perspectiva de las propias vivencias y la interrelaciones que se dan en la cotidianidad, que en la tradición oral se transfiguran de forma mística en la interpretación de los acontecimientos.

En el proceso de instauración de la cosmovisión, bien lo señala Dilthey (1883), que primero el *naturalismo* donde el ser humano se ve a sí mismo como objeto de la naturaleza, para pasar a otro momento de *idealismo de la libertad*, donde es consciente de que está separado de ella por su libre albedrío, y en último plano el *idealismo objetivo* donde se toma consciencia de su armonía con la naturaleza (Etecé,

2021).

En este proceso el contexto/ambiente en el que está inmersa la familia como el grupo más próximo, da lugar a inferir que es el recurso humano que mediatiza la cosmovisión individual y la social; pero también, hay que, detallar, que, en la cosmovisión maya, como se ha mencionado, el ser humano, las plantas, las flores, los animales, los objetos y los elementos de la naturaleza forman parte de la cosmovisión, como un todo integrado y articulado, y es precisamente esa visión la que cautiva al conocimiento actual.

Retomando la perspectiva de familia, la cultura maya y su cosmovisión transgeneracional, nos hacen recordar los nuevos planteamientos acerca de la familia, respecto a que representa la célula básica de la sociedad que históricamente se había concebido como el grupo de personas que cohabitan y comparten una vivienda y, sobre todo, lazos de parentesco; empero, hay una tendencia creciente de grupos que comparten ese espacio, sin tener ese vínculo; eso no quiere decir que no sean familias, por el contrario, en ellos persisten las cuestiones afectivas y la corresponsabilidad en el hogar, las labores domésticas o el cuidado de menores (Cruz, 2021).

Como se percibe, para los mayas pertenecer a un grupo de linaje – familia- se desprende que implicaba una práctica con sentido de comunidad, de colectividad; buscaban con las alianzas entre linajes el bien común de los grupos de indígenas y llegaban a considerarse y formar parte de este. Contrastando este proceso, se observan similitudes, con la evolución del concepto de familia, incluso, desde la percepción de la cosmovisión maya, la naturaleza y todo lo existente era parte del grupo –familia-.

En la actualidad, personas sin lazos de parentesco y/o consanguinidad están siendo consideradas como familia, una persona sola con su mascota, en la evolución de la percepción de familia, representa a una de estas; una situación más específica es el hecho de que personas desconocidas al establecer lazos de amistad y estima,

llegan a considerarse parte de la familia, cambios que se están incorporando a la evolución del concepto.

Para los coordinadores de este manuscrito -todos vinculados al linaje maya- escribir la obra representó una experiencia de capacitación, de aprendizaje, de redescubrir nuevos medios y modos de la expresión escrita, y también la inquietud de integrar saberes de diferentes disciplinas como ciencias políticas, económicas, literarias y sociales.

Este trabajo representó para varios de ellos, el esfuerzo de vincular en un material editorial aspectos de la cultura, la historia, la familia y la escritura, como parte de las acciones de capacitación en la participación de la “Fabrica de producción editorial 2021”, promovido por la Secretaría de Cultura a través del Centro Nacional de las Artes, impartido en el periodo del 23 de abril al 13 de agosto de 2021; experiencia que se materializó en la elaboración de la obra que se presenta, misma que quedo entre los 12 proyectos nacionales seleccionados para participar en la capacitación a la que fueron acreedores por salir seleccionado el material escrito.

Con el enfoque de generalidad e integralidad, y también de creatividad interpretativa, se desarrollan los capítulos del libro “*Cosmovisión transgeneracional de la familia maya*”, que describen acontecimientos, sucesos, percepciones y valoraciones de la población que dio origen a las familias mayas. En el desarrollo de los tres capítulos, se anticipa que se comparte información minúscula sobre la vasta cultura maya, pero con gran interés de asomarse y recrear la cosmovisión de nuestro origen.

En el primer capítulo que lleva el título “Características sociohistóricas y asentamientos de la familia maya”, la *Mtra. Irasema del Rosario Cámara Góngora* y el *Dr. Daniel Antonio Muñoz González*, abordan desde una perspectiva narrativa de los habitantes originarios y nativos de las comunidades mayas, el establecimiento de los sitios donde se establecieron los nueve hermanos Ah Canul; recrean los acontecimientos desde el contexto sociohistórico de las familias de ese momento cronológico.

Retoman aspectos profundos sobre la cultura y el linaje de los diferentes grupos formados, así como las alianzas familiares para acrecentar el poder y el dominio sustentado en el cacicazgo; sus principales fundadores y la importancia de recursos como el agua, la flora y fauna.

El segundo capítulo del manuscrito, titulado “Una mirada transgeneracional a la familia maya”, la Mtra. *Lidia Maricela Caamal Campos y la Mtra. Ana del Socorro Uc Valencia*, describen el proceso histórico social de cómo se fue desarrollando y afianzándose el linaje de los *Ah Canul*, a través de la alfarería, la cría de las abejas, el cultivo del algodón, el hilado, las mantas, actividades que realizaban las mujeres mayas.

Otros aspectos descritos, son el desarrollo de sus saberes, su identidad cultural, el sentido de pertenencia a través del parentesco, lo cual favorecía el incremento de la fuerza de trabajo al disponer de mayor población, así como la transmisión de la cultura maya a las nuevas generaciones.

En el capítulo tres que lleva el nombre “Los saberes, el simbolismo, rituales y las alianzas de poder en la familia maya”, la Mtra. *Diana Eugenia Moguel Ruz, Mtra. Karina Gabriela Magaña Valencia y el Dr. Alejandro Felipe Macgregor Ferrera*, comparten información sobre los saberes, el simbolismo, los ritos y las coaliciones para lograr el dominio de los grupos de pobladores. Personas y plantas son parte de lo ancestral, se resalta la importancia del hechicero, brujo o xamán, y de plantas como el ceibo (árbol sagrado).

Las uniones y/o alianzas son en búsqueda del poder y la expansión de espacios geográficos, y enmarcado en ello, también la presencia de rituales de cortejo, las historias de amor y tragedia. El poder social y la familia, son dos elementos mediante la cual se vislumbra como los pueblos indígenas mayas buscaban la convivencia y la estabilidad sustentada en el poder, recurso aprendido e incorporado en su dinámica social. Pero también con la visión de integrarse a la

naturaleza y sustentar la supervivencia en ella.

Se integra a esta obra el capítulo cuatro: *la necesidad educativa de la inclusión de la lengua y cultura maya*, ante la importancia de reflexionar sobre la riqueza de este legado y el rescate de la lengua maya a través de la educación formal, para que en los planes de estudio se contemple la inclusión de contenidos educativos sobre ella. En ese sentido, es una forma de compartir el pasado, la historia, recordar nuestro origen que en muchas situaciones permite comprender el presente.

Reconstruir nuestros orígenes y el conocimiento de la cosmovisión de grupos sociales que marcaron la descendencia, es tener la visión de trazar el camino de nuevas generaciones para un encuentro con la naturaleza, para integrarnos a ella y no lo contrario, que significa forzar su integración a la llamada modernidad. Implica también reconocer la riqueza patrimonial material e inmaterial de los mayas que representan nuestro origen.

El tema de la cosmovisión transgeneracional de la familia maya conlleva a la revisión de diversos contextos y conceptos de percibir y vivir la vida, no sólo de manera física, sino de los conocimientos que disponen las personas, sus creencias y sus percepciones. Tocar el tema de la cosmovisión es hablar de procesos culturales, educativos, de lenguaje, de los pueblos originarios, y hasta del posicionamiento geopolítico, como se ha visto en los primeros tres capítulos.

Un aspecto significativo y amplio, es la cultura, la cual tiene una vinculación estrecha con la comunidad; en el presente trabajo se hace referencia a la comunidad indígena maya, de la región Sur-Sureste de México, como la principal zona geográfica de los habitantes de la cultura maya, de la cual se aborda la visión de la persona, de los grupos de poder y de las familias que se transmiten de generación en generación a través del grupo social llamado familia.

La lectura de la obra “Cosmovisión transgeneracional de la familia

maya”, lleva en primer plano un aprendizaje para los coordinadores y autores, sobre una manera diferente de compartir aspectos sobre la cultura maya, en un principio polémico para los capacitadores de la “Fábrica de Producción Editorial 2021”, principalmente por el estilo de la redacción de la obra y su vinculación con la formalidad para hacer aportaciones al conocimiento; al final, en el segundo plano, compartieron la grata experiencia de conocer la versatilidad de la descripción, el discurso narrativa y los acontecimientos anecdóticos sobre la cosmovisión transgeneracional de la cultura maya y la incursión de elementos de la familia de esa época.

Los y las Coordinadoras

CAPÍTULO UNO

Características sociohistóricas y asentamientos de la familia maya

Características sociohistóricas y asentamientos de la familia maya

Irasema del Rosario Cámara Góngora
Daniel Antonio Muñoz González

Introducción

El capítulo uno hace referencia a la fundación de los principales asentamientos de los nueve hermanos *Ah Canul*, desde una perspectiva narrativa de habitantes originarios y nativos de comunidades mayas mediante la tradición oral, así como de una investigación respecto a la cultura maya. Se vislumbra las principales ciudades fundadas desde el contexto sociohistórico de las familias que da pauta al inicio de los primeros establecimientos de esta cultura.

La lectura es una invitación a conocer los perfiles culturales y la adopción de significados de acuerdo con la representación del linaje y las principales alianzas establecidas para incrementar los dominios de los diferentes cacicazgos de la cultura maya. Se recupera información sobre la trayectoria geográfica en la que se dejando vestigios del tránsito de los diferentes grupos indígenas mayas, y en los que se dieron batallas importantes por el poder y el dominio social que nos transportan a tiempos de lucha, conquistas, batallas, pero también de liderazgo, de valores sustentado en la unicidad de una prole, y de sumar poderío para la supervivencia no de unas personas, sino de grupos indígenas.

Características sociohistóricas y asentamientos de la familia maya

En el transcurso de la lectura se hará el recuento del orden de los principales fundadores y de los principales asentamientos mayas desde la cosmovisión que representa los recursos naturales como el agua, la

flora, la fauna, para la fundación de los principales asentamientos, particularmente de la comunidad de Nunkiní y de las comunidades cercanas.

Procedencia y asentamiento de los nueve hermanos “Ah Canul”

En la actualidad se sabe por medio de diversas fuentes de investigación, que nuestros antepasados, los mayas, predominaron en toda la península de Yucatán y una parte de Centro América.

Fuente: Zona Arqueológica de Edzná, Campeche, aportación fotográfica de las y los investigadores, 2022

También fundaron otras regiones en las que construyeron diversas zonas arqueológicas como el templo mayor el cual cuenta con 60 metros de altura, se le conoce con el nombre de “Tikal de las flores”, siendo el templo mayor de esta civilización y se encuentra ubicado en la República de Guatemala (Moo, 2020).

Para imponer su autoridad el jefe de *Tikal* mando a llamar a los demás jefes mayas, de los asentamientos cercanos, en esta reunión asistieron todos los jefes que recibieron la invitación y se tomó el acuerdo a principios del siglo XIV dar inicio a la construcción de un camino principal de color blanco al cual en lengua maya se le conoce como “*Noj Sa’ak Be’ej*” cuya traducción al español es: “*El principal camino blanco*”.

Este camino sirvió para unir los asentamientos de *Uxmal*, *Mayapán*, *Chichen Itzá*, *Cobá*, *Tulum*, *K'ó'on ich'*, *El Mascarón*, *Becan*, *Chicanná*, *Jaltun Já*, *Uaxactun* y *Tikal de las flores*, dicha construcción sirvió a los mayas para transportar sus productos y poder canjearlos con otros, a esta acción se le conoce como trueque (Méndez, 2010).

Figura 1: La Construcción del Noj Sa'ak Be'ej a: “El principal camino blanco”, a principios del siglo XIV,

Fuente: Aportación fotográfica de Diego Martín Guadalupe Chi Cohuo, 2022.

García (2012), señala que el gran jefe utilizó este camino para poder efectuar el cobro de tributo a todos los asentamientos que se encontraban ubicados cerca de esta construcción mediante su gente de confianza; se realizaba el cobro de tributo durante unos seis meses todo al principio marchaba bien, en este aspecto¹.

Pasó un buen tiempo sin que surgiera algún tipo de reclamación, en contra de la gente del imperio más grande de la península conocido con el nombre de *Mayapán*, la ciudad amurallada.

La ciudad de *Mayapán* tenía una extensión de unos cinco kilómetros cuadrados, se encontraba rodeada por una muralla de nueve kilómetros de longitud, que contaba con tan sólo dos entradas. En pleno siglo XIV la urbe era cercana a diez mil a doce mil pobladores, los *Cocomes* se instauraron primeramente en la zona norte de Quintana Roo y noroeste de Yucatán (Gobierno de Yucatán, 2018).

Figura 2: Mayapán, el imperio más grande de la Península de Yucatán. Gobierno de Yucatán, 2018

Fuente: Fotografía propia, 2023

¹ Durante la Edad Media, el tributo es considerado como consecuencia del sometimiento de los súbditos a los señores, incluso cuando se van consolidando los estados nacionales con fines absolutistas a el tributo (García C. , 2012)

Diversas fuentes señalan que por lo menos existieron cuatro grupos de extranjeros conocidos como “*Dzulo’ob*”, cuyo significado al español es gente blanca, los cuales estuvieron en el asentamiento histórico posclásico en la península de Yucatán: los *Itzaes*, los *Xius*, los *Canules* y los *Cocomes* (Chan-Haas, 2020).

Para poder definir el perfil cultural que identifica a los *Canules* y a los *Cocomes*, se puede notar la diferencia entre ellos, en comparación con los demás *Dzulo’ob*, su propio apellido que es la palabra “*Canul*”, se define asimismo como un patronímico, linaje y término genérico, el cual cuando es precedido por el fonema “*Ah*” quiere decir protectores o guardianes, también significa mercenario. Los mayas *Canules*, debido a su valentía, se identificaron con un jaguar (Valverde, 2022).

La palabra *Canul* es un morfema que se deriva de *Kan-ul*, para los mayas *Kan* significa culebra, cuando esta se encuentra en una ruina adquiere el significado de guardián y la palabra *Ul*, significa llegar. Por lo tanto, al unir el morfema *Kan* acompañado del sufijó *Ul* adquiere el significado de “la llegada del guardián”, por esta razón cuando se traduce al español la terminación *Canul*, adquiere el significado de “la llegada del guardián”. Los *Canules*, se establecieron en *Kal-K’úin* en la actualidad conocido con el nombre de Calkiní (Rivera-Mónica, 2016).

Los *Cocomes* se identificaron con un águila, estableciéndose en Mayapán; los *Itzaes* se identificaron con una serpiente emplumada se establecieron en Chichén Itzá; los *Xiues* o *Tutul Xiues* representaban al dios de la fertilidad “*Yu’um Keep’*”, se asentaron en Uxmal. En el periodo del siglo XIV al XV el gobierno de Mayapán del señor Cocom, este se enteró de la valentía de los *Canules*, quienes vivían en el Peten Itzá, razón por lo que los contrataron para custodiar las entradas de Mayapán, para poder velar por la seguridad de sus pobladores. (Gobierno de Yucatán, 1999).

Al aliarse los *Cocomes* y los *Canules* tomaron a la fuerza el poder en Chichén Itzá dejando una huella, la esculpida de un jaguar con ojo de

jade en el centro del templo mayor, esta acción significó la alianza *Canul-Cocom*. Al ver los *Itzaes* que fueron derrotados tuvieron que aliarse con los *Xiues*, quienes contaban con una fuerza militar y un número considerable de asentamientos para poder llevar a cabo la reconquista y recuperar el poder en Chichén Itzá (UADY, 1999).

El señor *Cocom*, gobernador de la ciudad amurallada (conocido en maya como *Batab*) sostuvo una reunión con toda la gente del cacicazgo donde estuvieron presentes los *Canules*, quienes llegaron al acuerdo de no pagar el tributo a la gente de Tikal de las flores, mencionando que las tierras les pertenecían a ellos y a nadie más (Moo, 2020).

Los pobladores de *Mayapán* decidieron realizar una rebelión en contra de la gente del gran jefe fundador de Tikal de las flores, pero este fue avisado, quien en respuesta envió un grupo de gente mayor para combatir a los Mayapánense (Chi, 2020).

Por ese hecho violento, los nueve hermanos *Canules* tomaron la decisión de no seguir en el recinto amurallado, abandonando el imperio más grande de la península de Yucatán; otro linaje que se retiró fue el de *Na May Canche* (Tun, 2004).

Figura 3: Hacienda Guayamón, Campeche,

Fuente: Aportación fotográfica de las y los investigadores, 2022.

Los nueve hermanos “*Ah Canul*”, se encontraban caminando día y noche, tratando de alejarse lo más posible de las tierras que los dejaron cubiertos de sangre por la guerra, y que exterminó uno de los imperios más grande de la península, el de *Mayapán*.

Los hermanos “*Ah Canul*” trataron de ir al suroeste de *Mayapán* para evitar otra pelea, sabiendo que al sur se encontraba el asentamiento de Uxmal en el que dominaba la tribu *Xiu*, pese a ello tenían trazada una meta.

Los hermanos “*Ah Canul*”, víctimas de pesadillas por los horrores de la guerra, tomaron la decisión de partir hacia el suroeste caminando entre verdes follajes bajo los frondosos árboles y adornados de aves preciosas, caída la noche decidieron emprender el camino hacia su destino acompañados por las estrellas en el firmamento que alumbraban su travesía.

Por fin una tarde, cuando el astro rey se ocultaba tras un inmenso árbol, sin más fuerzas y ya desfallecientes, quedó a la vista de ellos el árbol sagrado, la hermosa ceiba, admiraron su largo tronco, sus gigantescos brazos que se imponían, pretendiendo alcanzar el cielo, y justamente a lado de éste encontraron una hermosa aguada, de la cual fluía agua fresca y cristalina. Era el lugar propicio para establecerse y edificar ahí su morada, todo el entorno favorecía: los árboles, la flores, los animales- principalmente aves-, y la aguada.

Los nueve hermanos “*Ah Canul*”, tomaron la decisión más importante para ellos: se quedarían en aquel lugar, tres de los hermanos empezaron a limpiar debajo de la ceiba, los otros dos cocinaban sus alimentos para la cena, los demás hermanos se dedicaron a la construcción de una casa rústica, hecha de palos y hojas de huano, para poder pasar la noche que se avecinaba.

Figura 4: Casa Maya, en Cumpich, Hecelchakán, Campeche,

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2023

Durante la cena los nueve hermanos platicaron y trazaron los planes para poder elegir a un jefe, nombrando al hermano mayor *Tzab Canul*, como el jefe o batab, después de ello y por desconocer el lugar, se organizó una guardia con vigilancia durante la noche, dormían siete hermanos y vigilaban dos.

Figura 5: La ceiba y la aguada fueron muy importantes para los “Canules”, Hacienda Guayamón, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores. 2022.

El nuevo jefe *Tzab Canul*, mientras dormía, sueña con la idea de fundar el cacicazgo; al despertarse en la madrugada, se puso a admirar el cielo viendo hacia el oeste, de pronto vio lo rojo del cielo que anunciaba el nuevo amanecer, *Tzab Canul* pronunció entonces su primera palabra, ésta fue: *Kal-k'íin* que significa garganta de sol o salida de la aurora. El jefe del cacicazgo hablando del lugar, el cual encontró muy bonito debido a la limpieza realizada con anterioridad, hizo brotar de sus labios, su segunda palabra como jefe; la cual fue: “*Tu'uk' Ka'an*”, que significa rincón del cielo (Herrera, 2020).

Cuando los demás se levantaron, *Tzab Canul* les comentó de sus dos primeras palabras a los hermanos y por mutuo acuerdo decidieron fundar y ponerle a aquel lugar el de nombre de *Kal-K'íin*, actualmente se le conoce con el nombre de Calkiní (Rivera-Miguel, 2005), fundado en el año de 1441, el cual se ubica al norte del Estado de Campeche, México. Este lugar tuvo las características propias para llegar a ser un pueblo próspero, manteniendo su esencia hasta nuestros días.

Figura 6: *La ceiba, árbol sagrado para los “Canules”, Hacienda Guayamón, Campeche,*

Fuente: aportación fotográfica de Eric Alejandro Catzin López, 2022.

Para los mayas “*Ah Canul*”, la ceiba y el agua son los dos elementos necesarios para la vida de todo ser viviente, según *Tzab Canul* hermano mayor y jefe del grupo ². Lo que representa la Ceiba fue místico para los *Canules*, en la actualidad continúa siendo un árbol enigmático e imponente, además suele ser una planta que se encuentra presente en la mayoría de las comunidades indígenas, y por tanto es un símbolo ancestral.

El jefe, acompañado de su hermano menor, *Appal Canul*, se dedicaron a conocer los alrededores, encontrando hábitat propicio para animales silvestres como el venado, armadillo, tejón, tepezcuinte, puerco de monte, mapache y una gran variedad de aves, como el faisán, pavo del monte, paloma, codorniz, perdiz entre otros; así como una gama de abejas de árboles como la melipona, melipuzza y minimelipuzza, por mencionar algunas.

Figura 7: Abejas “Meliponas”,

Fuente: Aportación fotográfica de Diego Martín Guadalupe Chi Cohuo, 2020

² Actualmente la ceiba sigue conservando su valor ancestral y su importancia también radica en ser considerado como un árbol medicinal en las familias mayas (*Segleau Jane 2008*)

Figura 8: Abejas “Melipuzas”

Fuente: aportación fotográfica de Diego Martín Guadalupe Chi Cohuo, 2020.

Figura 9: Abejas “Minimelipuzas”,

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2020.

Al regreso encontraron la ceiba luciendo sus hermosas raíces, el verdor de sus hojas y la aguada que brinda la frescura de sus cristalinas aguas. Dos días después de la fundación del cacicazgo *Kal-K'ün*, por orden del

batab o jefe *Tzáb Canul*, se reunieron nuevamente debajo del enorme árbol para acordar con sus hermanos una nueva exploración y poder fundar nuevos asentamientos que corresponderían a cada uno de ellos; diciéndoles que en donde encontrarán un árbol de ceiba y una aguada, debían fundar una nueva población.

De acuerdo con lo anterior surge el cuestionamiento ¿por qué tenía que ser precisamente el árbol de ceiba y la aguada? La respuesta es que para los mayas *Ah Canul*, el color verde significa fuente de la sabiduría y conocimiento, el árbol de ceiba tiene precisamente ese color. También hay que recordar que donde se encuentra este árbol sagrado sus raíces yacen dentro del agua.

En la península de Yucatán, existen varios ríos subterráneos ya que, estas regiones son muy ricas en agua dulce; también es indispensable este líquido vital para poder desarrollar una civilización próspera.

Figura 10: Ceiba del parque de Nunkiní, Calkiní, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de Diego Martín Guadalupe Chi Cohuo, 2020.

Appal Canul, siendo el segundo de los hermanos “*Ah Canul*”, empezó trazando el camino hacia el Oeste o Poniente. A unos 10 kilómetros de *Kal-K’iin* (Calkiní), tuvo mucha suerte *Appal Canul*, pues encuentra el gran árbol de la ceiba y a unos cuantos metros, encuentra la aguada.

En la actualidad todavía se conserva el árbol de ceiba, en la población de Nunkiní. *Appal Canul* a partir de este acontecimiento, empezó a observar todo el lugar y dijo: *yo me encuentro en dirección de la salida del sol y en dirección donde se oculta el sol, por lo tanto, le voy a poner de nombre a este lugar Nu’Uk-K’iin* que significa a favor del sol. En la actualidad, a este lugar se le conoce con el nombre de Nunkiní (Chi-Chan, 2020).

Seguidamente, sale *Akin Canul* hacia el sur de *Kal-K’iin* (Calkiní) a unos cinco kilómetros de *Kal-K’iin*, *Akin Canul* encuentra el hermoso árbol de ceiba juntamente con la aguada, pero en esta ocasión no solo encuentra esto y la aguada, sino también un árbol de balché, lo cual le sirvió de referencia para ponerle el nombre a dicha población como *Ts’it-bal-chée*, esta comunidad al colonizarse se le pone el nombre de Dzitbalché.

El árbol de balché, hallado por *Akin Canul*, de gran importancia para los mayas por sus propiedades curativas y también es utilizado para elaborar licor ceremonial, su procesamiento es a través de la fermentación de la miel con el agua y se le agrega una porción del tallo del balché, todo este procedimiento da como resultado final una bebida deliciosa.

Los seis hermanos restantes fueron hacia el norte de *Kal-K’iin* (Calkiní), ya que los “*Ah Canul*” ya sabían de la existencia de otros asentamientos mayas en la parte este, como es el caso de los *Xiues* de Uxmal a unos cuantos kilómetros de *Kal-K’iin*; razón por la cual no mandaron a nadie por esos lugares.

Figura 11: Zona Arqueológica de Edzná, Campeche,

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2022.

Los seis hermanos “*Ah Canul*” se fueron al norte, y como a tres kilómetros de *Kal-K’iin* (Calkiní), Naun Canul encontró el árbol sagrado para los *Canules* y en ese lugar se fundó *Pakanté*. Al colonizarse se le puso de nombre *Pakanteque*, en la actualidad ya no existe esta población (INDEFOS, 2017).

Azilin Canul a unos cuatro kilómetros al norte de *Kal-K’iin*, encontró el árbol de la hermosa ceiba con una aguada y una planta de nopal, en maya se nombra *páak’am*, esta es la razón por la que Azilin Canul le pone de nombre *páak’am*, al poblado fundado, al colonizarse se le pone el de nombre Tepakán, perteneciente al municipio de Calkini.

Ix Copacab Canul, a unos ocho kilómetros de *Kal-K’iin*, fundó “Mopilá”, en la actualidad solo se conserva un montículo que le pertenece al municipio Halachó del estado de Yucatán. Navich Canul fundó Sihó, cuando llegaron los hacendados, se utilizó como hacienda henequenera.

El hermano *Achacab Canul* encontró un árbol de ceiba con dos colmenas de abejas meliponas, este acontecimiento hizo que decidiera ponerle el nombre de *K’u káab*, que significa dos panales de abejas, al colonizarse se le pone de nombre de Cepeda, municipio de Yucatán.

Dzun Canul fue el último de los hermanos que exploró las tierras para dar con el árbol sagrado de los *Canules*, la ceiba junto a la aguada, al no haber nada a su alrededor, empezó a acariciar sus barbas, como muestra de preocupación, esto le hizo llegar a decidir ponerle al nuevo asentamiento el nombre de *Me'ex Canul*, que significa las barbas de los *Canules*, es conocido que los pobladores mayas no tenían barba, a excepción de la familia *Canul*, quienes la tenían pero muy ligera, al colonizar al pueblo se le puso el nombre de Maxcanú, municipio perteneciente al estado de Yucatán.

Cuadro 1. Orden en el que quedaron las nueve comunidades con los nombres de sus fundadores

Orden en que se fundaron los asentamientos Ah Canul	Nombre del Fundador	Nombre del asentamiento al ser fundado	Nombre en la actualidad
1	Tzáb Canul	Kal-K'íin	Calkiní
2	Appal Canul	Nu'uk-K'íin	Nunkiní
3	Akin Canul	Ts'ít-baal-chée	Dzibalche
4	Asilin Canul	Páak'am	Tepakán
5	Naun Canul	Pakanté	No existe en la actualidad
6	Ixcopacab Canul	Mopila	Solo se conserva el montículo
7	Navich Canul	Sihó	Sihó
8	Achacah Canul	K'úucab	Cepeda
9	Dzun Canul	Méex Canul	Maxcanú

Fuente: Aportación de las y los investigadores, 2021.

Los nueve hermanos “*Ah Canul*” llegaron al atardecer debajo de un hermoso árbol de ceiba junto a una aguada, razón por la cual los pobladores dicen que el primer nombre que le fue asignado al cacicazgo de los *Canules*, fue el de *u yokol k'íin* que significa “atardecer”, también se le denomina como *jul kal k'íin*, “los rayos del sol en el atardecer” (Gobierno de Campeche, 1999).

Debido a una guerra de gran magnitud, durante la conquista realizada por los españoles al cacicazgo *Ah Canul*, culminó con la muerte del jefe o batab y a la huida de los nativos del lugar, para impedir que fueran aplastados por los caballos de los conquistadores, que ya habían asesinado a varios pobladores; de igual manera había muchos muertos por el fuego que salía de la boca de los arcabuces de los españoles (arma de fuego antigua, parecida a un fusil, que se disparaba prendiendo la pólvora mediante una mecha móvil colocada en la misma arma)

Otro acontecimiento que tiende a confundir a los pobladores de Calkiní es la palabra *kul kal k'ün*; cuyo significado al español es sacerdote sin cabeza, este término se le dio a los frailes o sacerdotes debido que utilizaban el hábito con capucha en la cabeza, lo que confundía al ser visto por los mayas, diciendo que el sacerdote no tiene cabeza, ante esto decidieron llamar a los frailes *mina'an u kal*, cuyo significado es “no tiene cabeza” (Gobierno de Campeche, 1999).

Desde la tradición oral, se narra la cuarta versión, la cual dice que el término era *u ka'jal k'ün* no'ob, cuyo significado es “pueblo de sacerdotes”, los que propagan esta versión, lo hicieron sin tomar en cuenta la historia, porque a la fundación del cacicazgo en el año de 1441, los frailes no habían llegado a esta región, por lo que el significado no coincide.

Figura 13: Zona Arqueológica de Edzná, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2020.

De acuerdo con todo lo antes narrado, para no generar confusiones, se puede mencionar que a finales del año de 1441 se fundó el cacicazgo de los nueve hermanos “*Ah Canul*” y de acuerdo con declaraciones vertidas a la denominación *kal-k'iin*, su significado es “garganta del sol” o “la salida de la aurora”, siendo la versión más aceptada por los historiadores y pobladores de las comunidades involucradas.

Figura 14: Zona Arqueológica de Edzná, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2020.

La exploración y descubrimiento de las riquezas realizadas por “Appal Canul.”

Después de la fundación del cacicazgo *Kal-k'iin* y de los demás asentamientos de los nueve hermanos “*Ah Canul*”, el segundo de los hermanos *Appal Canul*, siguió haciendo una exploración en la parte poniente de *Nu'uk-k'iin* (Nunkiní), unos cuantos días, se sorprende al descubrir algo desconocido para él, un manto de color rojizo a la orilla del mar, se fue acercando para comprobar lo que estaba viendo, tomando una pequeña cantidad para mostrar al jefe del cacicazgo, quien le dijo que se trataba de sal, siendo de esta forma el descubriendo de la tercera riquezas de los dominios de los *Canules*. El jefe ordeno a los demás hermanos *Canules* que fueran a verificar el hallazgo de aquel lugar, lo probaron y descubrieron que se trataba de la sal, misma que utilizaron para conservar la carne por más tiempo (Pueblos México, 2007).

Appal Canul no se conformó con lo que había descubierto, siguió abriendo brechas explorando hacia el poniente, al día siguiente descubrió una inmensa cantidad de agua de mar, se acerca y descubre que había peces, de forma inmediata comenzó a atraparlos, para llevarlos como alimento al jefe del cacicazgo, de esta manera comenzaron a tener variedad de alimentos, al incorporar los productos del mar y no solo los animales de caza.

La riqueza descubierta por los “Ah Canul”

Entre la riqueza de actividades y productos descubiertos por los “Ah Canul”, se encuentra los siguientes: La caza, la miel, la sal y la pesca.

Figura 15: La caza, localidad de Uzhasil Edzná

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2020.

Figura 16: Fauna-iguana (Edzná) y flora-marañón (Hacienda Guayamón),

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2020.

Figura 17: Abejas, localidad de Nunkiní, Calkiní

Fuente: *aportación fotográfica de las y los investigadores, 2020.*

Figura 18: La pesca, San Francisco de Campeche

Fuente: *aportación fotográfica de Eric Alejandro Catzin López, 2020.*

Primera calle trazada por los Canules

La primera calle trazada fue hacia el poniente, por ser la ruta que tomó el primer explorador llamado *Appal Canul*. El segundo de los hermanos

“*Ah Canul*”, igual continuo en la misma dirección en este mismo camino encontró el árbol sagrado y la aguada, este lugar descubierto le puso de nombre *Nu'uk-k'íin*, que al colonizarse se le cambió a Nunkiní, el cual se encuentra localizado al poniente de *Kal-K'íin* en la calle principal se construyeron las primeras casas con techos de palma y barro cubiertas alrededor con un tejido tupido de coloxché.

Coloxché: es una madera delgada, flexible que permite darle la forma que se quiere, el tejido es tan tupido que no permite el acceso a ningún animal, la única puerta de entrada es también elaborada del mismo material.

El jefe *Tzab Canul*, sabía de la existencia de los demás cacicazgos, como es el caso del cacicazgo *Ah-Kin-Pech*, *Potonchan* y *los Xiues*, por esta razón, la exploración hacia el sur, fue realizada con mucha cautela de igual manera hacia el este de *Kal-K'íin*. “Las costumbres de los mayas de vivir de forma aislada, fue aprovechada muy bien por los hermanos *Canul*, para poder agrandar sus dominios, la cual les permitía enriquecer sus dominios y aprender nuevas técnicas de parte de los *Ah Canul* hacia a los productores, e intercambiar conocimientos con los demás cacicazgos” (Herrera, 2020).

En todos los acontecimientos prevalece la riqueza de la cosmogonía maya, esos relatos místicos que dan cuenta de la perspectiva y la visión de los indígenas sobre la vida, el universo, la naturaleza, la gastronomía y la comunidad. Así también, como sus dioses y su relación con los indígenas, lo cual se refleja en el esplendor de las leyendas e historia que se rescata de la riqueza arqueológica.

El árbol de la Ceiba es un ejemplo de la cosmogonía maya, de esa explicación creativa de la vida que representa este árbol, además de una riqueza cultural, es también una forma muy creativa e interpretativa para describir la vida y las personalidades de contexto cultural de los mayas.

El Popol Vuh relata que las deidades creadoras sembraron una *Yaxché* o ceiba considerada sagrada en los cuatro extremos o esquinas

del cosmos y luego una en el centro, considerada como la Gran Madre Ceiba; con base a ella se instauró el universo, así en sus raíces estaba el Xibalbá o el hogar de los difuntos, en su tallo el Kab o la tierra, donde viven los seres humanos, en las ramas estaban los dioses, y en la copa las deidades simbolizada por un quetzal considerada como figura divina (Mayas, 2019).

El texto del Popol Vuh o el libro de la comunidad, contiene información que recupera la cosmogonía desde la visión de los indígenas, es un escrito salvado durante la colonización, que permite disfrutar de información significativa de los mayas, sobre todo de como ellos interpretaban el origen del universo, la vida, la naturaleza, los animales y el surgimiento del hombre.

Capítulo Dos

Una mirada transgeneracional de la familia maya, y de su cotidianidad

Una mirada transgeneracional de la familia maya, y de su cotidianidad

Lidia Maricela Caamal Campos
Ana del Socorro Uc Valencia

Introducción

El presente capítulo, gira en torno al proceso histórico social de cómo fue desarrollando y afianzándose el linaje de los *Ah Canul*, a través de varias estrategias: una de las cuales fue desarrollar y perfeccionar técnicas como la alfarería, la cría de las abejas, hoy llamada apicultura, el cultivo del algodón y paralelamente el hilado y la elaboración de mantas por parte de las mujeres.

Figura 19: Bordado realizado por mujeres

Fuente: aportación fotográfica de María Eugenia López Caamal, 2020.

La segunda estrategia, pero no menos importante para su linaje, el desarrollo de sus saberes, su sentido de identidad cultural, así como el sentido de pertenencia a través del parentesco, garantizando así, la suma de nuevos saberes, el incremento de fuerza de trabajo, el aprovechamiento de la riqueza de los recursos naturales de su contexto, haciendo de todo ello, una tradición familiar que fue transmitida de forma transgeneracional, con lo cual se advierte a nivel micro, algunas de las formas de expansión, y fortalecimiento social y cultural del desarrollo de la cultura maya.

Una mirada transgeneracional de la familia maya y de su cotidianidad

La cosmovisión lleva también a recrear la tradición familiar que se transmite de una persona a otra, y de generación en generación, con lo cual se advierte a nivel micro, algunas de las formas de expansión y fortalecimiento social, que fue perfilando el desarrollo de esta cultura que sorprende por su esplendor material e inmaterial.

Los acontecimientos que se describen desde la narrativa interpretativa brindan elementos de la transición de los grupos de poder a grupos más reducidos identificados por el linaje, que fueron dando paso a proles reconocidas años más adelante por el apellido en común entre el grupo familiar, los cuales en el transcurso del tiempo se unieron ya no sólo por el poder, sino también por la mística del amor. En la actualidad, en las localidades rurales es posible encontrar la prevalencia de familias con apellidos iguales, dando lugar a describir a la familia como los Canul, Canché, Chan, entre otros.

Actividades productivas desarrolladas en el año de 1442 por el cacicazgo “Ah Canul”

Al cumplirse un año de fundación del cacicazgo “Ah Canul”, corriendo el año de 1442, ya se trabajaba en la producción de la alfarería, para ello, se hacía la extracción del barro de los terrenos de lo que hoy en día es conocido como Tepakán, siendo en este lugar, en donde quedó establecida la herencia la industria de la alfarería, que en la actualidad

se sigue trabajando, como prueba de ello, hoy en día se pueden encontrar cántaros entre otras variedades hechas de barro (Méndez, 2010).

Figura 20: Cántaros que elaboran en Tepakán

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2020.

Es importante tener presente, que la cerámica maya, refleja en su arte, una tradición milenaria que encierra episodios históricos, religiosos o simplemente es una muestra de la belleza natural que les rodeaba. El periodo clásico, sea quizás, el más importante, ya que existen piezas en el mundo, que dan fe de la belleza, del virtuosismo de los artistas para combinar materiales, colorido, además de imprimir algunas muestras de pasajes histórico-sociales de la magnificencia de su contexto, así como algunos indicios de la identidad de sus artistas (Rennts-Budet, 2022).

Figura 21: Molcajete (sirve para moler los alimentos)

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2020.

Figura 22: Pila labrada de piedra (sirve para almacenar agua)

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2020.

Con respecto a la habilidad de los hermanos *Canul* para el cuidado de las colmenas de abejas, con el paso del tiempo fue mejorando y mediante el enriquecimiento de los nuevos conocimientos, se tuvo como resultado la obtención de una gran cantidad de colmenas, las cuales recogieron de los huecos de los árboles silvestres, en los que encontraban diferentes tipos de abejas como son los siguientes: Melipona, melipuzá, minimelipuzá, *K'an-tsák* entre otras.

Figura 23: Melipuzá, aportación

Fuente: fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2020.

Figura 24: Minimelipuza, aportación

Fuente: fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2020.

Figura 25: K'an-tsák, aportación

Fuente: fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2020.

La siembra de algodón en el cacicazgo “Ah Canul” les permitió tener un cultivo, muy importante para la fabricación de sus mantas, las que llegaron a confeccionar en grandes bastidores hechos de madera. En cuanto al hilo de algodón, los mayas “Ah Canul”, lo elaboraban en unas

jícaras, lo cual quedó a cargo de las mujeres del cacicazgo. Por lo que podemos significar la importancia de la mujer en la familia, resumiendo, las funciones de la familia en dos órdenes distintas: las reproductiva u orden biológico y la productiva u orden social (Méndez, 2010).

Figura 26: Algodón silvestre, aportación

Fuente: fotográfica recuperada de Sitio Digital por Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2020.

Es evidente que los procesos mencionados, además de ser parte de su subsistencia, implican además de sus tradiciones ancestrales, un legado transgeneracional de la familia, por los saberes plagados de simbolismo, por los rituales, por su cosmovisión en relación con lo divino, ya que tanto, la tierra, la miel e hilvanar con hilos de algodón, habla de una relación del día a día, de los lazos que van tejiendo esas relaciones que conducen hacia la naturaleza, hacia lo sagrado. Por ejemplo, el tejido que realizaban las mujeres se relacionaba con la Diosa Ixchel divinidad de la luna, el amor y la medicina (Cultura Colectiva, 2023).

En el año de 1442 al cumplirse un año de que los hermanos *Canules* abandonaron el recinto amurallado más grande de la península: El Mayapán, los descendientes de los *Itzaés*, aprovechando la ausencia de los *Canules* en Mayapán, llegaron a destruir el dominio de los *Cocom*, en venganza de la derrota que tuvieron sus padres en Chichen Itzá. De esta manera fue como quedó destruida la gran Mayapán (López-Cogolludo, 1999).

Figura 27: Mayapán (destruido por los Itzaés, al derrotar a los cocomes)

Fuente: Gobierno de Yucatán (2018).

La llegada de los tres brujos en el año de 1443 a los dominios de los Canules

La tradición oral, así como la mística de los mayas, ubican que, en el año de 1443, un grupo conformado por más de cien personas entre niños, mujeres y hombres, encabezados por tres hechiceros, los cuales ya habían tratado con anterioridad con el jefe *Tzáb Canul* para poder unirse, llegaron a la región. Esto fue la clave para el engrandecimiento de este cacicazgo. Los recién llegados fueron distribuidos en los nueve asentamientos y así poder fortalecer el crecimiento del cacicazgo (Chi-Chan, 2020).

Los *Canules* aprovecharon los conocimientos traídos tanto, por los nuevos aliados, así como también por parte de otros pobladores. Este fue el método utilizado por los *Canules* para poder seguir engrandeciendo su cacicazgo; aprovechando, además, las riquezas naturales que poseía esa zona. Fue así, como los saberes adquiridos, fueron transmitidos de forma transgeneracional en la familia, año tras

año, fue creciendo la población de los hermanos “*Ah Canul*” (Herrera, 2020).

De lo anterior podemos establecer una relación con su forma de organización social, en torno a los mayas del periodo postclásicos, y subrayando que “La fortaleza de los gobernantes no era la posesión de sus territorios, sino la capacidad para utilizar el trabajo de las personas: así era poderoso y rico, quien más recursos humanos podía usar” (Okoshi, 1995). Agregar, que a estos recursos se incluían también los recursos naturales, aspecto que fue siempre medio de inspiración de los mayas.

Siendo importante conjugarlo lo anterior con esa mirada transgeneracional de la familia, ya que con su estrategia de unir linajes, el parentesco, la jerarquía la fuerza del trabajo, con los saberes adquiridos y transmitidos en su día a día, sumado a la riqueza aprovechada de los recursos naturales de su entorno, lograron crecer, fortalecerse, afianzar tradiciones y sumar su grandeza a la grandeza de la cultura maya.

Crecimiento poblacional del cacicazgo “Ah Canul” en el año de 1443

En el año de 1443, se llevó a cabo una ceremonia y después del juramento de obediencia del recién grupo llegado que pertenecían a los cacicazgos de *Ah Kin Pech* y del cacicazgo de *Na May Tayú*, ya se ha mencionado que este evento fue precedido por la llegada de más de 100 personas, encabezada por hechiceros con grandes habilidades, la tradición oral señala que también se presentó otro grupo pertenecientes al cacicazgo de los *Ceh Pech*, trayendo nuevos conocimientos como es la siembra del maíz, algodón, *Dzo´ol*, *Sak K´Úum*, *Makal*, *el Cup*, *Xnuk K´úum* y *Chíican*, el cultivo de estas plantas le sirvió al cacicazgo de los *Ah Canul*, para tener una mejor situación de vida (Chi-Chan, 2020).

Desde miles de años, la calabaza, junto con el maíz y el frijol constituyeron la triada alimenticia de los mayas, la primera muy rica en proteína y grasa. La calabaza blanca, más conocida en maya como *sak*

K'úum, tiene una apariencia aglobada, y su color es blanca con rayas verdes, además tiene unas flores de color naranja: con su flor los mayas elaboraban el *joroch'*, el cual era preparado con estas flores conjuntamente con una tortilla de masa (Cantarell, 2019).

En la actualidad este guiso se acompaña con carne salada, la cual le da mayor sabor, al acompañarlo con la pepita, que se come tostada con sal. La pepita es extraída de la calabaza blanca, conocida también con el nombre de chigua, en maya se le conoce como *to'op'*. Con la pepita pequeña se elabora el *tuti-huaj*, el cual es una capa de tortilla cubierta de pepita y otra capa que se cubre con frijol. Se sigue este procedimiento hasta completar nueve capas, siendo este alimento, ofrecido a los *aluxes* para pedirles que llueva; conocido este acto como *man jáa cha'ak*, que en español significa “compra de lluvia”, todos estos conocimientos fueron traídos al cacicazgo por grupos de personas que llegaron (García D. , 2013).

Los *Canules* cuando descubrieron la sal, comenzaron a “salar” las carnes, procedimiento que les sirvió para conservar por mucho tiempo toda especie de carne fresca. Razón por la cual comenzaron a incrementar la caza de diversos animales que tenían disponibles y que aprendieron a comer.

Descubrieron que salar la carne y posteriormente ponerla a secar hacía que esta se conservara por más días, de esta forma podían variar sus comidas, además de poder elegir el momento de comer la carne. También, para variar sus alimentos aprendieron a comer el fruto del bonete u orejón y la anona (Chi, 2020) .

Figura 28: Sak k'úum, la calabaza blanca

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2022.

Figura 29: Dzóol, calabaza criolla

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2022.

Figura 30: Xnuk k'úum, calabaza grande

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2022.

Figura 31: La planta del macal y su fruto

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2022.

Figura 32: El macal cocido, y con la miel, listo para comer como postre

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2022.

Figura 33: El Cup (jícama silvestre)

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2022.

Figura 34: Fruta “anona”

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2022.

Figura 35: Planta el bonete u orejón

Fuente: aportación fotográfica de Humberto Mauricio Chi Cohuo, 2022.

Figura 36: Siembra al estilo espeque de la milpa antigua, donde se siembra el maíz y la calabaza, se sigue practicando en la actualidad en los dominios de los “Ah Canul”

Fuente: aportación fotográfica de Diego Martín Guadalupe Chi Cohuo, 2022.

Sorpresa del cacicazgo del Sr. Ah Kín Pech

El Sr. *Ah Kin Pech*, vivía sorprendido por el rápido crecimiento del reciente cacicazgo; este jefe maya ardía en deseos por conocer a los hombres responsables del abandono de la gente de su cacicazgo y sus viviendas, para poder establecer una conversación y ponerse a las órdenes del jefe maya, hasta ese momento desconocido. Para salir de la duda, “el Sr. *Ah Kin Pech*, seleccionó a tres emisarios, a quienes les dijo que irían al cacicazgo, dentro de tres semanas, para concertar el diálogo entre ambos cacicazgos, los hombres seleccionados para realizar la visita al cacicazgo “*Ah Canul*”, pudieron dialogar con el jefe de dicho cacicazgo, con el que determinaron una fecha determinada para el encuentro entre ambos jefes (Pérez, 1961).

El jefe, hasta ese momento, desconocido aceptó de manera amable que la reunión se realizará en la fecha concertada, los tres emisarios después de haber cumplido su misión se despidieron del jefe “*Ah Canul*” y se dispusieron a regresar a su cacicazgo de origen; En cuanto llegaron y de manera inmediata el Sr. *Ah Kin Pech* les mandó llamar.

Los tres emisarios acudieron a su llamado y le pusieron al tanto, de todo lo ocurrido, y le comentaron que la fecha para su encuentro con el otro jefe maya se realizaría en tres semanas, al igual que con todos los que conforman el cacicazgo “*Ah Canul*”. Los días pasaron muy rápido para el Sr. *Ah Kin Pech*, esperando el día de la reunión, el jefe maya decidió salir de muy temprano de su cacicazgo para llegar como al medio día, al lugar en donde conocería, al otro jefe maya.

Mientras tanto, en el cacicazgo *Ah Canul* todo se encontraba ya dispuesto para el encuentro entre ambos jefes. Ese gran día la hermosa ceiba vestía de gala, lucía en sus copas flores de color rosado, las cuales se mecían por el viento. Todo se conjugaba, la ceiba, el árbol sagrado parecía sonreírles, dándole la bienvenida, a un gran personaje, como lo era el gran jefe del cacicazgo *Ah Kín Pech*.

Por otra parte, a lo lejos, se escuchó el sonido profundo de los caracoles, que avisaban, con solemnidad, la llegada del jefe maya invitado; De manera inmediata los *Canules*, acompañados de sus consejeros, fueron a recibir al Sr. *Ah Kín Pech*. Al llegar al lugar dispuesto para establecer el dialogo, la comitiva del cacicazgo que se encontraban ahí, esperando tan magno evento, saludaron al recién llegado, en este acto toda la comunidad estuvo presente.

Por disposición de los consejeros, los que se desempeñaban como anfitriones de la reunión, ofrecieron solo un poco de bebida embriagante durante la cena; en ésta, se manifestó un ambiente en el que reinó la cordialidad, lo cual facilitó que se tomaran varios acuerdos entre los dos grupos. Los consejeros del Sr. *Ah Kin Pech*, durante la reunión, no se presentaron con el rol que desempeñaban, pero fueron descubiertos por los hechiceros locales, a los cuales les tuvieron que reconocer su superioridad. Los consejeros de ambos cacicazgos al ser descubiertos celebraron entre ellos en una reunión secreta, donde se ofreció un brindis que fue servido en unas jícaras- *luch ó chák lóol*- (Pérez, 1961).

Por otro lado, los dos jefes de ambos cacicazgos seguían platicando acerca de las riquezas de los *Ah Canul*, y al observar el entorno en donde

resaltaban todas las riquezas sobre todo naturales, el Sr. *Ah Kin Pech*, comprendió cual había sido la principal razón de dejan su cacicazgo, para venir a estas tierras.

El Sr. *Ah Kin Pech* invitó al jefe *Tzab Canul* para que visitaran su cacicazgo, y la invitación fue aceptada, fijándose la fecha entre ambos cacicazgos para establecer su próxima reunión.

Gracias a la experiencia de los grupos que llegaron, conjuntamente con los tres hechiceros, pudieron sorprender al Sr. de *Ah Kin Pech*, ya que estos contaban con un arte increíble para hacer utensilios para la captura de los animales salvajes como es el caso del *péets´*, *yúuntun* (la onda), *nu´up´* y *el léech*, las flechas y la lanza (Smith, 2020).

Figura 37: Imagen del péets

Fuente: aportación fotográfica de Diego Martín Guadalupe Chi Cohuo, 2022.

Esto le permitió a los *Canules*, demostrar una nueva habilidad y tener una variedad de animales para la exposición durante la visita, además de contar en cualquier momento de carne disponible para los visitantes.

También la creatividad y la capacidad inventiva de los *Canules*, se manifestaba en la elaboración de objetos que le permitían preservar el alimento y disponer de él en el momento que lo requerían. Sin duda, consecuencia de la imperativa necesidad de supervivencia y de poder garantizar el alimento para la prole. Recursos que se compartían entre la comunidad indígena y que se transmitían de una generación a otra.

A continuación, se mencionará el proceso de cómo se fabrican los instrumentos de captura que utilizaban los mayas: *el nu'up'* es fabricado con maderitas de nombre *ts'a'ay ts'aab* que se elaboran de diferentes tamaños, para poder formar una pirámide, su tamaño se ajusta de acuerdo al tamaño del animal que se desea cazar. Esta trampa permite que se conserven sanos, y se utilizaba mayormente para cazar todo tipo de pájaros (Chan-Haas, 2020).

Figura 38: Imagen del núup'

Fuente: aportación fotográfica de Diego Martín Guadalupe Chi Cohuo, 2022.

El *le'ech*: se elabora con madera gruesa resistente conocida como bejuco blanco (*sák ak'*), la madera es amarrado de manera separada y son unidas, aprovechando su flexibilidad, para poder resistir el forcejeo del animal hasta que queda totalmente sin movimiento.

Cuando los nativos querían comer venado, tenían que reunirse en grupos, y con flechas para poder practicar la famosa batida (*p'uuuj*), que se refiere a cazar venado. Desde sus inicios se distingue por ser una actividad colectiva, y lo que se obtenía se compartía con los que participaban en la caza.

Actualmente esta actividad se encuentra restringida por la extinción de la especie; pero se puntualiza, que la caza se realizaba de manera colectiva y lo que se cazaba tenía un uso comunitario, es decir se compartía el alimento, algo que es importante hacer notar. Si bien, ahora por las restricciones que se aplican para la conservación del venado, la caza está prohibida, compartir los alimentos se sigue realizando en diversas comunidades indígenas mayas.

Se rescata el sentido de unicidad y de compartir el producto de una actividad de supervivencia; esta situación es semejante a la actual, respecto a la matanza de cerdo, donde la familia se congrega para la preparación de comidas tradicionales (como la cochinita), en la cual colaboran no sólo la familia de origen, sino la descendencia y la familia por afinidad, en ese sentido, es común ver la participación de hermanos, hijos, nietos, nueras.

En el contexto del sincretismo, en la fusión de dos o más tradiciones, se puede observar eventos como el bautizo, la primera comunión, quince años, bodas, día de muertos, etc., en la que se reúne la familia para preparar las comidas tradicionales indígenas y después consumir los alimentos como la cochinita, el pibipollo, los tamales, el relleno negro, por mencionar algunos.

Figura 39: Cocina, Kancki, Tenabo, Campeche,

Fuente: aportación fotográfica de María Eugenia López Caamal, 2022.

La familia suele vivir en los llamados solares, que son terrenos en los que se construyen varias viviendas, que denotan una dualidad de unicidad y al mismo tiempo de independencia, en la que se comparte espacios destinados a la preparación y consumo de alimentos (cocina, fogón), la crianza de animales, el cultivo de hortalizas, por mencionar algunas de las actividades colectivas.

Figura 40: Solar, Kancki, Tenabo, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de María Eugenia López Caamal, 2022.

Durante el encuentro entre los dos cacicazgos, “La carne del pavo de monte (*kútz*), fue ofrecida durante la cena al Sr. *Ah Kin Pech*, la comida fue servida en una mesa construida de palitos redondos,

matemáticamente arreglados para que no tropiecen los platos con ninguna madera y esto no fuera un obstáculo, los asientos fueron contruidos con una gran maestría, lo cual dejo una magnífica impresión a los visitantes” (Heyden & Velasco, 2018).

Figura 41: Pavos en la localidad de Kancki, Tenabo, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de María Eugenia López Caamal, 2022.

Los *Canules*, al término de la cena, ofrecieron a los visitantes una bebida, pudiéndose entender en nuestros días como un brindis, el cual tomaron en una jícara, conocida en maya como *luch* o *chák lo’ol*, en compañía de todos sus comensales, cerrando con ello, un juramento de hermandad (Herrera, 2020) .

Horas después, el Sr. *Ah Kin Pech* se despidió de los “*Canules*”, para poder retornar hacia sus tierras, después de la partida del gran jefe maya, y los hermanos “*Canules*”, se reunieron con sus consejeros, en esta reunión se habló acerca de la sinceridad de los visitantes, así como de los buenos deseos del jefe visitante. Después de la partida del Sr. *Ah Kin Pech*, las actividades siguieron de manera normales y los días pasaron (Chi, 2020).

Capítulo Tres

Los saberes, el simbolismo, los rituales y
las alianzas de poder en la familia maya

Los saberes, el simbolismo, los rituales y las alianzas de poder en la familia maya

Diana Eugenia Moguel Ruz
Karina Gabriela Magaña Valencia
Alejandro Felipe Macgregor Ferrera

Introducción

En el capítulo tres del libro se narran los saberes, el simbolismo, los rituales y las alianzas de poder en la familia maya. Los saberes en grupos indígenas como los mayas, tiene cabida la importancia del conocimiento sobre la naturaleza, los sucesos, por ello, la importancia del saber del hechicero, brujo o xamán, que los faculta como consejeros y guías, dándole un lugar de reconocimiento en el pueblo o la comunidad. El simbolismo -también mencionado en este capitulado- se refleja en los relatos sobre el “árbol sagrado” (el Ceibo), naturaleza que forma parte del ritual del matrimonio.

Los saberes y el simbolismo se fusionan en los rituales de la cosmovisión maya, estos últimos presentes en las relaciones de convivencia y manifestaciones de poder, que dan cuenta de cacicazgos entre los diferentes grupos dominantes. Todo ello se conjuga en la instauración de las uniones y/o alianzas que se describen en la búsqueda del poder y en la expansión en mayores espacios geográficos.

Es de significar las alianzas de poder que se establecen a través del matrimonio entre los hijos de los jefes que ejercen el cacicazgo, con miras a expandir sus dominios. Sin embargo, detrás de estas alianzas también se presentan historias de amor y tragedia de aquellos en quienes

caía la responsabilidad de establecer alianzas, a través de la ceremonia nupcial.

La narrativa que se presenta describe los rituales de cortejo, el papel de los señores para establecer el enlace entre familias, el rol que jugaba cada uno dentro de la ceremonia y los beneficios de la alianza. Se rescata que, en la unión de los esposados, se realizaba la entrega de una dotación de productos como animales, alcohol, semillas, entre otros.

Los saberes, el simbolismo, los rituales y las alianzas de poder en la familia maya

Durante la lectura se vislumbra como los pueblos indígenas como los mayas, percibían el enamoramiento, el amor, los simbolismos, las tradiciones y costumbres que giraban alrededor de sus rituales nupciales, así como el establecimiento de las alianzas, la asociación de dos aspectos que puede pensarse como disociados: la concreción de una familiar y el poder social.

Dado el desenlace trágico de la historia también se ofrece una mirada alrededor de los rituales fúnebres celebrados en aquellas épocas, así como de los alimentos y bebidas que eran consumidos durante el ritual, y no menos significativo la curación de espacios para restaurar la convivencia y la estabilidad.

Las alianzas que se describen y la dinámica de la descendencia generacional, entre los grupos indígenas, a través del matrimonio, muestra el surgimiento de las ciudades que hoy conocemos como Champotón (*Chakán-Poton*), Campeche (*Ah Kin Pech*) y Calkiní (*Kal-K'ün*), y otras localidades que forman parte del estado de Campeche. Sin duda, la narrativa abona a la reflexión y comprensión de la cosmovisión maya.

Figura 42: Uzhasil Edzná, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2020.

La visita de los tres hermanos Canules al cacicazgo del Sr. Ah Kin Pech

La visita que se describirá sugiere una etapa importante en la vida de las personas, principalmente de los jóvenes³. A continuación, se recrea la visita de los hermanos *Canules*.

Los días pasaron hasta que llegó la fecha convenida por ambos cacicazgos y los tres hermanos mayores de “Ah Canul” salieron caminando rumbo a *Ah-Kin-Pech* y al llegar a las proximidades del lugar del encuentro, fueron recibidos por una comisión, por cortesía del Sr. *Ah Kin Pech*.

En el lugar que fue destinado para la ceremonia, se toparon con el Sr. *Potonchán*, quien gobernaba en *Chakán-Poton*, hoy día conocido como Champotón, este fue invitado por el Sr. *Ah Kin Pech*, por sus ansias de conocer a los ya famosos jefes del cacicazgo “Ah Canul”, este grupo había llegado antes que los *Canules*, los invitados, especiales del Sr. *Ah Kin Pech* conquistaron al jefe de Champotón “*Chakán-poton*” y también el corazón de la hija menor del Sr. *Ah Kin Pech*; una linda mujer, que

³ En las representaciones sociales de enamoramiento y amor, es conveniente entenderla y abordarla a partir de dos elementos: primero, lo que para ellos es ser joven y lo que representa, así como lo inculcado por sus padres y madres; segundo, la manera en cómo los roles de género y estereotipos van a incidir y regular a los jóvenes (Suarez & Johnny, 2016).

ya estaba comprometida para matrimonio con uno de los habitantes del cacicazgo.

Tzab Canul y sus dos hermanos, pudieron observar a las familias del cacicazgo *Ah Kin Pech*, prestaron atención, desde lejos a los suspiros que la hija del Sr. *Ah Kin Pech*, hacia el jefe de los *Canules*, los dos hermanos de *Tzab Canul* no perdían de vista los movimientos de la joven, víctimas del amor a primera vista.

Tzab Canul, no le dio mucha importancia a lo que sus ojos veían, durante la cena se sirvió rico marisco rociado con el ajenjo del balché, que está compuesto con miel para poder tener mayor efecto, el jefe de los *Canules* guarda mucha prudencia, los dos hermanos Canul tuvieron mucho cuidado de no ingerir de todo lo que se servía, para poder guardar la compostura con la idea de una posible alianza con el Sr. *Ah Kin Pech* y con el Sr. *Potonchán* (Herrera, 2020).

El anfitrión de la fiesta no perdía detalle de los movimientos de su hija menor, el Sr. *Ah Kin Pech*, vio la oportunidad de abrir la esperanza de unir a su hija con el jefe de los *Canules*, sin pensar en algún tipo de problema que se pudiera presentar; al calor de las copas los *Canules* aceptaron la invitación del Sr. *Potonchán* para una próxima visita al cacicazgo de *Chakán Poton*.

La cena fue de gran provecho para realizar una alianza tripartita, los tres hermanos fueron los primeros que se despidieron de los dos grandes jefes, el comentario de estos fue bastante favorable para el jefe del cacicazgo "*Ah Canul*" (Chan-Haas, 2020). Los hermanos *Canules*, al momento de abandonar la reunión y alejarse poco a poco del cacicazgo, pudieron observar la silueta de la hija menor del gran jefe de *Ah Kin Pech*, quien se encontraba enamorada del jefe de los *Canules*, y se quedó triste al ver alejarse su amor de los dominios de su papá.

El Sr. *Potonchán* se retiró con sus acompañantes, rumbo a sus tierras, después de que todos los jefes invitados se fueron del evento comenzaron los chismes naturales en todos los tiempos, que giraban

alrededor de la “*escapada*” de la joven enamorada, para ver partir al hombre que le había hecho perder el control de sus emociones.

La noticia de la “*escapada*”, había llegado a conocimiento del prometido de la hija de Sr. *Ah Kin Pech*, quien al enterarse de esta noticia no podía vivir tranquilo, porque dentro de él se provocaba un mordisco en el corazón: la serpiente del cielo, sembrado en su alma por los comentarios cada vez más acentuados. La despreocupación de la prometida era evidente hacia la persona del prometido, y se encontraba decepcionada de no haber sido elegida por el hombre que le interesaba, y quién podía convertirla en la “señora” de un cacicazgo muy importante, del cual algún día la historia pudiera hablar, una vivencia triste para la novia (Moo, 2020).

El gran jefe *Ah Kin Pech* manifestó a sus consejeros cercanos la estima que abrigaba hacia el gran jefe de los Canules, motivo que originaba la aprobación del matrimonio, si éste se interesara en su hija menor (Chi-Chan, 2020).

“Los hechiceros escucharon al Sr. *Ah Kin Pech* con todo detalle para poder opinar, que este matrimonio no se podría efectuar, la razón era que no habían nacido el uno para el otro, de acuerdo al resultado de un trabajo realizado para el Sr. *Ah Kin Pech*, los hechiceros dijeron, que si el matrimonio se realizaba por alguna circunstancia, una gran desgracia caería sobre su hija porque él estaba destinado para otra mujer, a la cual no había conocido aún”⁴.

Esta y otras advertencias fueron las que hicieron quitar de la mente del gran Sr. *Ah Kin Pech*, la idea de unir a su hija con el gran jefe *Tzab Canul*, lo que él hizo fue aligerar el matrimonio de su hija con su prometido, con el propósito de borrar de la mente de ella la imagen del

⁴ En narrativa, resalta el papel que tenía la religión en la política, en las creencias de la cultura maya, y en la familia, de ello, Baudez, (2002) hace un análisis y focaliza algunas premisas.

jefe de los *Canules*, ya que, de acuerdo a los consejos recibidos de los brujos, el jefe de los *Canules* se casaría con otra mujer⁵.

Figura 43: Zona Arqueológica de Edzná, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2022.

Los tres hermanos Canules parten rumbo a Champotón (Chakán-Poton)

La descripción que a continuación se hace sobre la experiencia de los jóvenes hermanos, es particularmente interesante, si se parte de lo expuesto por estudiosos de los pueblos indígenas⁶.

⁵ La descripción realizada da cuenta que, las relaciones de pareja, como todas las relaciones sociales, están marcadas por esa moral cotidiana que se manifiesta cuando se definen prototipos de vida, se tipifican las parejas –hombres y mujeres ideales–, cuando se reflexiona para tomar decisiones de emparejamiento; cuando se enjuician las acciones del otro y sus consecuencias, y se ponderan sus saberes, motivaciones, acciones y situaciones en que se ven inmersos (Rodríguez, 2017).

⁶ Podría pensarse que el amor (como lo conocemos y lo vivimos los mestizos) no existe en el mundo indígena y que aquel sentir que pasan antes del matrimonio, durante el mismo o en el simple establecimiento de relación de pareja no es un sentimiento en sí. Se los suele pensar reacios, duros, fuertes y en este sentido incapaces, en el caso de los hombres de tener una emoción ante una mujer. Para el caso de las mujeres se las considera tan sumisas y entregadas que lo que ellas sienten hacia los hombres no es amor sino simple sometimiento (Matute, 2016).

Pasaron varios días hasta que llegó de nueva cuenta la fecha programada para la otra reunión, en esta ocasión el Sr. *Ah Kin Pech* guardaba reposo por una dolencia que le impidió acompañar a los viajeros, como habían quedado. La carita risueña de la joven soñadora, locamente enamorada se volvió a ruborizar ante la presencia de su amado, muy dentro de sus sueños llegó a pensar que la había pasado a buscar para llevarla con él.

Aproximadamente a un kilómetro de distancia del dominio del Sr. *Potonchán*, un nativo en la parte alta de un árbol soplabá un caracol, el cual producía un sonido muy hermoso que anunciaba la presencia de los visitantes, y frente a toda la comunidad, los invitados fueron conducidos por una comitiva al lugar del encuentro. Los pobladores estaban divididos en pequeños grupos, tenían todo listo para la celebración de la fiesta en honor de los visitantes, los que fueron conducidos hasta un gran corredor, el cual estaba elaborado de huano, y en donde se celebraría la reunión muy provechosa; se les asignó a los visitantes un lugar para descansar y poder cambiarse para asistir a la fiesta. Mientras que la plaza se encontraba iluminada y profusamente adornada con flores, el encargado de la ceremonia se encontraba listo para dar la orden del toque de los tambores, y de esta manera se daría el anuncio oficial de la presencia de los visitantes de honor al lugar de la fiesta, la cual dio inicio después que los invitados se cambiaron de ropa y se presentaron frente a los habitantes del cacicazgo de *Chakán-Poton*.

Después de la succulenta cena en la que no se sirvió ninguna jícara de brebaje como se acostumbraba, los tres hermanos *Canules* se sorprendieron por la falta de bebida espiritual, esto generó duda entre ellos, pero desapareció cuando a media fiesta se ofreció la primera jícara, tras esta vinieron las otras que alegraron la fiesta, seguidas por el baile de los guerreros entre otros bailarines y bailarinas, los cuales elaboraban una combinación perfecta para ofrecer una delicia a los ojos de los invitados, al final se presentó una hermosa mujer con un cuerpo esbelto y exquisitas pantorrillas, la cual lucía un collar de jade, tallado magníficamente y digno de su belleza; una morena que armonizaba sus

torneadas piernas con un contoneo sensual, en un cuerpo semidesnudo, que desearía cualquier hombre y también la más experta bailarina.

El jefe de los *Canules* ante la presencia de tanta hermosura no pudo evitar realizar una pregunta a uno de los hechiceros que tenía a su lado, de manera muy amablemente le pidió información acerca de la linda mujer, el hechicero le contestó: que era hija del gran jefe de *Potonchán*; El jefe *Tzab Canul* al enterarse de quien se trataba, empezó a beber como se lo iban ofreciendo; los otros dos hermanos del jefe *Canul* al ver la reacción de su hermano, tuvieron que dejar de tomar la bebida porque dedujeron, que esta vez el jefe *Canul* ya se había enamorado de la hermosa bailarina.⁷

La linda bailarina admiró aquel tipo varonil, pero supo guardar con mucha prudencia su simpatía, con la seguridad de haber conquistado al invitado principal de su padre. El gran jefe de *Potonchán* sabía lo acontecido con la hija del Sr. *Ah Kin Pech*, quien se había enamorado del jefe de los *Canules*, por esta razón el jefe encargó a uno de sus consejeros que observara todas las actitudes de los visitantes. Este observó la buena impresión que había en el invitado, hacia a la belleza y hermosura de su hija.

Tzab Canul siguió tomando con el jefe, mientras que los otros dos se dedicaron al cuidado de su hermano mayor, quien se mostraba totalmente enamorado, con una mirada fija hacia la linda bailarina y sin poder respetar la presencia del padre de la joven mujer, haciéndose ilusiones y planes como si aquella mujer hubiera de ser su esposa.

⁷ Importante mencionar el simbolismo de la danza en los pueblos indígenas. La danza es la forma original, la más antigua expresión humana. A través del cuerpo y de su lenguaje, la danza tiene una poderosa conexión con los mundos emocional y espiritual. En la cultura tradicional aborigen, la danza es para el alma, como una especie de medicina sagrada. Uno de los factores expresivos y comunicantes de mayor significación humana, es indudablemente, la danza que el indígena de América también posee, como medio para exteriorizar la profunda intimidad de su sentimiento, la tristeza del alma y la agresividad del instinto (Carrera & Ruiz, 2016).

De esta manera transcurrió la noche, en las primeras horas de un negruzco amanecer, manifestaron su deseo de partir, de inmediato se puso a disposición de los visitantes una canoa grande manejada por cuatro experimentados marinos, para llevarlos hasta los dominios del Sr. *Ah Kin Pech*, la experiencia de los navegantes, inspiró confianza a los dos hermanos, quienes cayeron víctimas del cansancio. *Tzab Canul* trataba de conservar el recuerdo de la fiesta, por lo cual permaneció sentado con su mente enloquecido por tanto brebaje, los efectos ofrecían a sus ojos un escenario maravilloso, el cual se formaba en todo lo ancho del mar con sus inquietas aguas, de verdes olajes, las cuales llegaban a las orillas hasta un florido cortinaje de árboles mecidos por el viento.

El murmullo de las olas inquietas y el constante batir de los remos, formaron las notas que bailaba el cuerpo de una hermosa bailarina imaginaria en la mente del gran jefe de los *Canules*. El salto de los peces plateados complementaba un decorado jamás soñado por algún pincel; el canto de las aves y las luces de un nuevo amanecer, poco a poco fueron borrando de su mente la linda silueta de aquella inolvidable bailarina.

Los dos hermanos, que se quedaron dormidos profundamente, fueron advertidos de la proximidad de los dominios del Sr. *Ah Kin Pech* y en ese preciso momento *Tzab Canul*, quien solo tenía ojos para ver a la mujer de sus sueños, ordenó que los dejaran antes de llegar a esos dominios, para evitar encontrarse con la hija del Sr. *Ah Kin Pech*, quien seguramente se encontraba pendiente del regreso de su amado. Sin manifestar ningún tipo de cansancio, cruzaron por las afueras del dominio del Sr. *Ah Kin Pech*.

“*Tzab Canul* tenía la esperanza de volver a las playas de *Potonchán*, razón por la cual fortificaría su espíritu, tan pronto como llegaran a sus dominios. Cuando llegó ordenó que no lo molestarán, también hizo que se respetaran sus sentimientos” (Chan-Haas, 2020).

Los consejeros preguntaron a los dos hermanos lo ocurrido en Champotón (*Chakán Poton*) y éstos destacaron lo sucedido. Al final de

todo se llegó a la conclusión de la visita, se reunieron los consejeros para poder determinar el día del matrimonio del jefe, lo cual se consideró muy necesario para el cacicazgo “*Ah Canul*”.

Después de la reunión celebrada en secreto y de concretar los acuerdos, se le informó a *Tzab Canul*, de los resultados que le eran muy favorables para su matrimonio y se debía dar inicio a los trámites.

Tzab Canul dejó todo a la resolución de sus hechiceros, quienes formaron una comisión para entrevistar al Sr. *Potonchán* (Moo, 2020). Los sacerdotes de *Potonchán*, ya habían puesto sobre aviso a su jefe, el cual no se sorprendió cuando vio la presencia de la comisión, que iban a solicitar la mano de la hermosa bailarina. En el fondo, para el padre de la joven fue una gran satisfacción (Chi-Chan, 2020). El Sr. *Potonchán* se sentía muy feliz, porque se cumplía uno de sus grandes deseos. Se acordaron los detalles y también la fecha de la boda fue fijada⁸.

Los preparativos para el matrimonio de Tzab Canul

Al regreso, la comitiva informó de todo lo sucedido acerca del victorioso enamoramiento de *Tzab Canul* y se mandó a construir una hermosa casa, cerca del árbol sagrado, los pobladores cubrieron la casa con una masilla- que es el resultado de una mezcla de tierra colada, conocida en lengua maya como *K'áan kab*, la cual se combina con zacate seco picado conocido en lengua maya con el nombre *P'aak Lu'um*-; las mujeres con el deseo de agradar al jefe, prepararon platillos para el día de la gran fiesta (Chan-Haas, 2020). Los sacerdotes del cacicazgo *Ah Canul* empezaron a enviar invitaciones a todos los jefes cercanos del asentamiento de *Kal-K'íin*, en la actualidad conocida como Calkiní, para que asistieran a la boda del gran jefe maya, fundador del cacicazgo “*Kal-K'íin* cuyo nombre es “*Tzab Canul*” (Herrera, 2020).

⁸ El cómo los jóvenes indígenas viven las relaciones afectivas tiene resguardos en su misma comunidad, en su propio desenvolvimiento y las brechas culturales hacen que la información sea más complicada de obtener (Matute, 2016).

Las nativas jóvenes que soñaban en ser la esposa del cacique tuvieron que borrar de sus mentes esta posibilidad y se dedicaron a elaborar obsequios para el día de la boda del jefe maya. Un día antes de la boda, los pobladores comenzaron con los arreglos debajo de la hermosa ceiba, se armó el altar consistente en dos arcos decorados con flores silvestres de distintos colores y zacate verde conocido en maya como *Su'Uk* muy fino debajo de los arcos (Chi-Chan, 2020). Se formó una alfombra de ancha hoja, en donde posarían las rodillas los desposados frente el altar.

La cortesía del Sr. *Potonchán*, de invitarlos a la boda de su hija, destruyó por completo las esperanzas del Sr. *Ah Kin Pech* juntamente con las de su hija, quienes supieron disimular su dolor (Moo, 2020). Para poder efectuar sus intenciones, la joven enamorada solicitó el permiso de su padre para poder participar en las fiestas de la boda, en honor a los recién matrimonios. El novio no creyó en la sinceridad de ofrecer el baile, pero estaba tan enamorado que aceptó la participación de la joven con el grupo de bailarinas. Ella iba con la idea de convencer a *Tzab Canul* de suspender su pronto matrimonio (Montano, 2021).

Fiesta de amor y tragedia

Pasaron los días muy largos para *Tzab Canul*, pero por fin llegó el día más esperado; la plaza de la hermosa ceiba estaba cuidadosamente arreglada para los invitados, los comisionados estuvieron muy activos. Los tambores que acompañaban al Sr. *Potonchán*, comenzaron a sonar en las cercanías del cacicazgo; los hechiceros locales se movilizaron para recibir a la novia que venía en un camastro conocido en maya como *K'o'och Ché*, adornada con muchas flores (Herrera, 2020). El camastro fue traído en los hombros de ocho nativos que llegaron al pie del altar con la novia, en donde emocionado esperaba el novio en compañía de sus hermanos y juntamente con sus consejeros, todos portaban traje de gala.

La novia radiante de juventud fue recibida junto con los sacerdotes que la acompañaron desde su lugar de nacimiento. Fue entregada a los sacerdotes de *Kal-k'íin* (Calkiní), en una pequeña ceremonia, en

compañía de sus padres se acercó a donde la esperaba el enamorado jefe; los comisionados, acercaron las vasijas con carbón encendido y el sacerdote de *Potonchán*, fue quien puso el incienso conocido en maya como “pon”; el sacerdote de *Kal-k'ín* (Calkini), hizo lo mismo en las vasijas de *Tzab Canul*, de inmediato comenzaron los principales consejeros a dar sus mejores consejos para este reciente matrimonio, seguidos por los padres. La tribuna quedó libre para los más viejos, lo cual hacía un ingrediente maravilloso, que cumplía fielmente con su cometido.

Cuando todos pensaban en el desagravio del Sr. *Ah Kin Pech* de no asistir, de pronto se escucharon los tambores, que se habían retrasado de manera intencional para no participar dentro de la ceremonia de los comisionados, el padre de la desposada se acercó al recién llegado, para pedirle una explicación sobre el por qué se había retrasado; pero el Sr. *Ah Kin Pech*, solo respondió con excusas, explicó que fue un pequeño obstáculo, sin dejar entrever su falsedad. El grupo encabezado por la enamorada recién llegada se mantuvo a cierta distancia para poder esperar su turno ya programado, el novio de la heredera de *Ah Kin Pech*, no perdía ningún detalle de su novia.

La recién desposada se sentía muy intranquila y su esposo se le acercó preguntándole que si algo le pasaba, ella dijo que no le pasaba nada; pero el jefe ordenó a las demás bailarinas que la atendieran y la controlaran, que le informaran de todo lo que sucediera con su esposa, todo prosiguió de manera ordenada y cuando llegó el turno de la actuación de la recién casada, está ya se encontraba restablecida, ella tenía el papel principal, las copas que se repartían a granel, comenzaban a surtir sus efectos con las notas de una danza interpretada por un cuerpo frágil que llegaba hasta el recién esposado, la bailarina quitándose su hermoso collar de jade lo colocó en el cuello del asombrado esposo y le dijo: para que te acuerdes de mí, porque te quiero- pero ella lo dijo en maya- *U Ts'Ía'Al A K'Aske'En Tome'Em In Yakumanech* (Chan-Haas, 2020).

La linda bailarina empezó a bailar con tan maravillosa interpretación, que mantuvo en tensión nerviosa al público, cada vez era más agitada la actuación hasta que cayó al suelo. El primero en acercarse de manera muy desesperada fue el recién desposado, quien quiso auxiliarla, pero fue inútil, ella ya se encontraba muerta; los sacerdotes de ambos cacicazgos dieron fe del fallecimiento.

Los sacerdotes pronunciaron las siguientes palabras en maya: *Kun Sunak Tu 'Ux Sijí Le Buts 'O Ku Pájtal A P 'A 'At Kaba 'Ex* que en español significa: “solo cuando el humo vuelva al lugar en donde nació podrán abandonarse”. Los sacerdotes levantaron al cacique y a su esposa. El cadáver de la recién desposada fue cubierto con la capa de su matrimonio, que llevaba todavía en los hombros (Chi-Chan, 2020).

Tzab Canul ordenó que el cadáver fuera colocado en el camastro en el que llegó desde Champotón (*Chakán Poton*), el cortejo se organizó y fue encabezado por el propio padre y los hechiceros locales acompañaron al cortejo. Estos últimos volvieron al día siguiente por la urgencia de quitar el maleficio por la tragedia sucedida. Los pobladores por varios días hablaban de lo acontecido, relacionándolo a supersticiones. Después de arduo trabajo de los sacerdotes, quienes anunciaban que el lugar ya se encontraba libre de todo mal, el cacicazgo volvió de nuevo a los días felices (Montano, 2021).

Alianza Canul con los Canches para recuperar sus dominios perdidos

Pasaron muchos años para que el gran jefe del cacicazgo *Ah Canul*, se interesara nuevamente en alguien, al fin se enamoró de una nativa de su propio asentamiento, con la cual se esposó, pasaron los meses hasta que se anunció que nacería un heredero del cacicazgo *Ah Canul*, los esposos tendrían un hermoso hijo varón, el primogénito de *Tzab Canul*, a quien le puso el nombre de *Kej Canul*, que significa en español “Venado”, por desgracia el pequeño muere de una enfermedad muy rara y desconocida; transcurrieron dos largos años para que el matrimonio pudiera volver a anunciar la espera de una hija del matrimonio de *Tzab Canul*, a quien le pusieron el nombre de *Ixna Canul*, estos fueron los

dos únicos hijos que tuvieron de acuerdo al nativo Santiago Canché Tun (De Landa, 1938).

Pasando los años de felicidad y de grandeza de los *Canules*, hasta que se dio la pérdida de una buena parte de sus dominios o sea *Kúch Kabal*, como fue el caso de *Siho, K'úu K'áab* hoy en día Cepeda, y *Méex Canul* hoy en día Maxcanú, debido a este hecho, el cacicazgo *Ah Canul* tomó la decisión de aliarse con Na May Canché y tomaron una estrategia política, ya manejada por los *Canules*, durante su primera etapa, para seguir expandiendo sus dominios (Códice de Calkiní, s/f, pág. 14).

Aprovechando los poderes locales existentes, nombraron como gobernador o Batab, a Na Cohuo Mut, Batab de *Tzemez Ak'al* y *Xicinchah Ak'al* debido a que Na Cohuo Mut controlaba dos lagunas muy importantes para los *Canules*, y *Ayikal* Tayúes originario de *Jalal ak'al*.³ *Na May Canche*, aprovechando la alianza de los dos linajes “*Ah Canul*” y “*Canche*”, pide la mano de la hija de Don *Tzab Canul*, para que contraigan matrimonio con el hijo de *Na May Canche*, ambos contraen matrimonio quienes tienen 4 hijos: *Navich, Nabatun, Nachan Ixna* de apellido *Canche Canul*. El gran jefe *Tzab Canul*, cedió el mando a su nieto, hijo de su hija *Navich Canche Canul* debido a que su primer hijo había fallecido (Montano, 2021).

Alianza de los Canules con otros Batabes para definir el límite fronterizo

Los hermanos *Canules* sabiendo de la superioridad de sus peores enemigos, los de la tribu *Xiu*, realizaron una reunión donde decidieron sus estrategias políticas y militares para poder derrotar a sus rivales del asentamiento cercano y decidieron aliarse con otros jefes vecinos (Chi-Chan, 2020).

La alianza lo tuvo que efectuar el jefe *Tzáb Canul* con sus vecinos; *Nachán Ché, Na May Tayú, Na Poót Canché, Ah Kul Cohuó, los Cupules* y los *Ceh-Peches*, después de hacer efectiva la

alianza decidieron ir juntos a enfrentar a sus enemigos y debido a las estrategias utilizadas, pudieron derrotar a la tribu de los *Xiues* de Uxmal, con este hecho decidieron marcar el límite fronterizo de los *Ah Canul* y con este acontecimiento evitaron la expansión de la tribu de los *Xiues* quienes llegaron hasta *Xeet' Paak'* (Códice de Calkiní, s/f, pág. 24).

Otros asentamientos que marcaron el límite fronterizo de los *Ah Canul* con la tribu de los *Xiues*, son los siguientes asentamientos que es *Tzemez Akal* y *Op'pol*, también se encuentra *Xetpak'*, cuya ubicación es la siguiente aproximadamente a 16 kilómetros del oriente de Becal.

Pequeña reseña histórica acerca de la costumbre de los mayas

La muerte siempre fue considerada por los mayas como una bendición de la naturaleza, durante el cortejo se acompañaba al cadáver con música hasta el lugar destinado para su entierro. A este acto se le conoce como *P'óo K'éeban* que en español significa lavar los pecados, una hora después de la declaración de la muerte se procede a lavar al muerto; el baño era considerado como una ayuda para pagar las culpas que en vida hubiera tenido.

El agua que servía para lavar el cadáver se utilizaba para preparar el atole de masa de maíz (*choco sacam*). Otro dato significativo, son los cambios que en el transcurrir de los años se van adaptando, es así como el atole de masa fue sustituido por otra bebida que hoy en día es el chocolate, se conoce en la zona (*chuk' wuá*). Los visitantes lo tomaban en una mesa larga, con unos agujeros que servían para asentar las jícaras (Hernán-Ché, s/f).

En el agujero que se encuentra cerca de la cabeza del cadáver ponían una jícara con atole, pensando que el muerto también participaba en la repartición. Se mantenía la idea de que el espíritu estaba presente, y que a los tres días se daba cuenta que ya no pertenecía a este mundo, pero no abandonaba la casa hasta las siete semanas en que se ausentaba definitivamente (Chi-Chan, 2020).

La mesa en que se ponía el cadáver pertenecía a los jefes. Después de esto el cadáver era conducido por medio de la litera (*k'ó'och ché*) con la cara descubierta, para que viera el camino y pudiera volver a la casa en donde cada determinado día se le esperaba con comida⁹.

Referencia acerca del código de Calkiní

En el año de 1954, por disposición del C. Gobernador del estado de Campeche, Lic. Alberto Trueba Urbina, el Código de Calkiní fue traducido de la Lengua Maya al español por el Dr. Alfredo Barrera Vázquez, Doctor en Filosofía e Historiador. Publicado por el gobierno del estado de Campeche, el código es parte importante de la vida de los fundadores del cacicazgo *Cal-k'íin*. Al código de Calkiní le faltan las 10 primeras hojas originales, las cuales se encuentran en poder de un ciudadano norteamericano, que lo ofreció en venta con un costo de \$7,000.00 dólares, pero nadie se interesó (Gobierno de Campeche, 1954).

⁹ En los textos relativos al tema suelen tratarse con detalle los remedios empíricos, pero se guarda silencio en lo tocante a los elementos rituales. Ello no significa que los no indígenas sólo se interesaran por la herbolaria; en muchos de los documentos resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN) se observa que, en más de una ocasión españoles, mestizos y mulatos recurrieron a ritualistas de origen mesoamericano para solucionar problemas ligados a la brujería (Martínez R. , 2016).

Capítulo Cuatro

**La necesidad educativa de la inclusión
de la lengua y cultura maya en los
Planes de Estudio**

La necesidad educativa de la inclusión de la lengua y cultura maya en los Planes de Estudio

María Eugenia López Caamal
Manuelita Concepción Cauich Uicab

Introducción

La temática de la cosmovisión transgeneracional de la familia maya conlleva a la revisión de diversos contextos y conceptos de la visión de percibir y vivir la vida, no sólo de manera física, sino de los conocimientos que disponen las personas, sus creencias y sus percepciones. Tocar el tema de la cosmovisión es hablar de procesos culturales, educativos, de lenguaje, de los pueblos originarios, y hasta del posicionamiento geopolítico, como se ha visto en los primeros tres capítulos.

Un aspecto significativo y amplio, es la cultura, la cual tiene una vinculación estrecha con la comunidad; en el presente trabajo se hace referencia a la comunidad indígena maya, de la región Sur-Sureste de México, como la principal zona geográfica de los habitantes de la cultura maya, de la cual se aborda la visión de la persona, de los grupos de poder y de las familias, que se transmiten de generación en generación a través del grupo social llamado familia.

Se integra a esta obra el capítulo cuatro “la necesidad educativa de la inclusión de la lengua y cultura maya” como el reconocimiento y la necesidad de abordar conceptos que fortalezcan la recuperación de la riqueza de esta cultura y el rescate de la lengua maya, a través de la educación, para que en los planes de estudio se contemple la inclusión

de contenidos educativos sobre ella y la instrucción y práctica de la lengua maya.

Reconstruir nuestros orígenes y la cosmovisión de grupos sociales que marcaron la descendencia, es tener la visión de trazar el camino de nuevas generaciones con ese encuentro continuo con la naturaleza, para integrarnos a ella y no lo contrario, que significa forzar su integración a llamada modernidad.

La necesidad educativa de la inclusión de la lengua y cultura maya en los Planes de Estudio

La cultura remite necesariamente a considerar el origen de los habitantes, de los grupos sociales, de las familias, en sí de la comunidad, y en sentido más específico para esta obra, a la comunidad indígena. En ese tenor, las comunidades de origen indígena cumplen con aspectos definidos como: un espacio geográfico y delimitado; una bagaje histórico que se transmite de una generación a otra, un lenguaje común que reconocen; una estructura de orden político, económico, social y religioso; desde este punto de vista la comunidad se percibe no solo como un grupo de personas en un espacio geoespacial, sino de personas que han construido y continúan construyendo una historia pasada, presente y futura, que existen físicamente, pero también coexisten espiritualmente en comunión con la naturaleza (Díaz-Gómez, 2004)

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) define “cultura” como los rasgos espirituales, pensamientos, expresiones y de aspectos materiales que identifican a un grupo social o colectivo, que incluye además sus recursos artísticos y el lenguaje; integra también los modos de crianza, formas de vivir, y sus valores que guían la convivencia. Ahonda en que se trata de un agregado de condiciones relacionadas con lo espiritual y material, así como lo intelectual y afectivo, presentes en los grupos sociales y el colectivo (UNESCO, 2012).

Para México, la diversidad cultural representa una gran riqueza, los pueblos indígenas forman parte de ella, en los aspectos de la riqueza material e inmaterial, para lo cual la cultura maya se distingue entre muchas; sus aportaciones en términos de sus diferentes formas de ser, estar, pensar, pertenecer, vivir, significar la vida y formar sus identidades dignifican de manera peculiar la convivencia con los otros y en general la cultura de la nación (MEJOREDU, 2022)

La diversidad cultural también ha llevado a que la educación busque el respeto de la lengua que las personas utilizan para comunicarse, así como el arraigo de la cultura a la que pertenecen, incluso para la cultura maya, las instancias educativas involucradas, trabajan –aunque de manera incipiente- en el rescate de esta cultura, con lo cual se pretende recuperar y reencontrar su esencia y riqueza que forma parte de su patrimonio intangible.

En ese proceso, la educación y todo el sistema e instancias que la representan, y todas las entidades sociales vinculadas con la tarea de la enseñanza-aprendizaje, representan el espacio de construcción y generación de manifestaciones culturales que abonen al respeto, la comunicación bidireccional y la integración de las diversas culturas, en la que todos tengan las mismas oportunidades, presencia, cuenten.

No estamos hablando de entidades estáticas, delimitadas ni homogéneas; sus formas de ver y estar en el mundo se encuentran en permanente cambio y movilidad, al tiempo que mantienen sus vínculos colectivos a través de sus lenguas, filosofías y conocimientos, así como de su apropiación del territorio, ya sea de forma presencial o a distancia (Díaz-Gómez, 2004).

Con los cambios dinámicos que se presentan en la educación, los países han iniciado la tarea de diseñar nuevas políticas educativas, y es que la educación y los modelos que de ella emanan, requieren ser dialécticos para responder a las nuevas necesidades que van surgiendo en el transcurrir de los años, los cuales también se pretende sea congruente con el contexto social, económico y político de cada nación.

Para las personas, familias y comunidades indígenas, la educación debe representar una gran oportunidad de desarrollo social y, además la convivencia que garantice relaciones interpersonales en términos de igualdad y equidad, con ese posicionamiento se avanza en la construcción de la cohesión social, aun cuando se trate de culturas diferentes, lo que se rescata son los valores de sana convivencia y respeto a los relacionados con aquellos de incumbencia cultura y familiar.

La educación es un elemento importante en la estructura social y es una herramienta valiosa que contribuye a la convivencia imparcial y equilibrada entre las personas para mejorar las condiciones de vida, y también fortalece las capacidades competitivas de las personas que redundan en el desarrollo de la patria (SEP, 2020).

Reconocer también que los modelos educativos, a través de los centros escolares, quienes son los que despliegan las estrategias pedagógicas tienen la tarea compleja, pues no sólo es tener en la lista de asistencia a los estudiantes indígenas de origen maya, sino integrarlos a una verdadera educación inclusiva.

Desde luego que es una tarea que requiere de una postura de apertura educativa, de la reflexión de la necesidad de la integración de los estudiantes indígenas como una garantía a los derechos humanos y a la educación.

Es relevante también visibilizar las dificultades que enfrentan los estudiantes indígenas mayas, quienes además de enfrentar un contexto escolar con limitaciones e incluso con resistencia para su inclusión, en el caso de estudiantes en especial de nivel de educación media superior y superior, también enfrentan limitantes e inconvenientes económicos, familiares y alimenticios, derivados de la migración de sus localidades a los lugares donde se encuentran las instituciones educativas.

Los modelos educativos y el sistema de operación, ha de reconocer que no solo está involucrado el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino

aspectos que han de tomarse en cuenta para la integración de los estudiantes indígenas mayas, como son los apoyos mediante becas, espacios de hospedaje, apoyos académicos adicionales para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, actividades de recreación, atención socioemocional, entre otras, que ponderan a inclusión integral.

En el marco del Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, que alberga el Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018 (PEEI), se busca robustecer la educación intercultural para la población en general. El PEEI retoma el derecho a la educación que tiene todo mexicano, y en vinculación con los objetivos del PSE buscan mejorar los aprendizajes con nuevas acciones enfocadas a la pertinencia educativa (Gobierno de la República, 2014).

Un planteamiento claro, es que la escuela no sólo es el espacio físico de enseñanza-aprendizaje, sino también el contexto donde tiene lugar el entramado de relaciones interpersonales de seres humanos que provienen de diferentes razas y culturas, precisamente esto, requiere de docentes que dispongan de la instrucción que les permita desempeñarse en contextos interculturales.

Lo anterior, es una tarea nada fácil, ya que implica para el sistema educativo un compromiso social, ante el reto de engranar las condiciones educativas, con aspectos relacionados con el recurso humano profesional, la infraestructura, los insumos y el equipamiento, que favorezca el cumplimiento del objetivo de integralidad.

Recalcar que las consideraciones deben ir en dos sentidos, por una parte, el estudiantado y por otra el profesorado, ya que la educación sobre la interculturalidad enfrentará desafíos relacionados con el diseño de los modelos educativos, los derechos humanos, género, marginación, y otras temáticas que se visibilizan para una sociedad equitativa y humanitaria.

Las situaciones descritas han dado lugar a políticas que se plasman en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas

de México que, a su vez, ha dado pauta para la creación de instancias cuyo objetivo es rescatar y difundir las lenguas indígenas. Por su parte, la SEP, a través de la Dirección General de Educación Indígena y de otras instancias, ha dado un nuevo impulso a la educación bilingüe, ahora con un enfoque intercultural; con ello, se suman esfuerzos para la integración de la población indígena maya hablante al derecho de la educación para todos.

Para la Península de Yucatán, la acción más apremiante en cuanto a la educación indígena es incluir en el currículo escolar la lengua maya como elemento de estudio, de esta forma se contribuye a que la población indígena de los estados de la región: Campeche, Quintana Roo y Yucatán, dispongan de la oportunidad de desarrollar sus competencias lingüísticas básicas sobre el idioma maya, como una opción más aparte de la asignatura de español (Cauich, 2014).

Como se ha observado, para la UNESCO la cultura es un aspecto primordial, representa un patrimonio material e inmaterial que contempla una gama de actividades que enriquecen las relaciones colectivas y el diálogo entre los diferentes pueblos indígenas, mediante el proceso intercultural (UNESCO, 2010).

En México se hace presente la reflexión sobre la diversidad cultural y lingüística, situación necesaria por la riqueza en ese aspecto de la nación, lo que permite que desde la educación se integren conocimientos considerando las diversas culturas, pero lo esencial es la integración de las personas que provienen de comunidades indígenas y el reconocimiento de las aportaciones que hacen, derivadas de su integración a procesos curriculares educativos.

En ese tenor, no sólo se crean condiciones de aprendizaje para los estudiantes indígenas, sino en sentido recíproco, la convivencia de las personas de diversidad cultural, es en sí un aprendizaje.

Se ha mencionado que el concepto de cultura tiene una referencia muy amplia de diferentes estudiosos, así como disímiles perspectivas

en los que de manera transversal se presentan aspectos emocionales, materiales, espirituales, y cognitivos que identifican a cada colectivo por su idiosincrasia, sus costumbres, tradiciones y forma de ver y vivir la vida.

La cultura en un concepto general puede referirse a una persona culta, entendida como la que tiene conocimiento y/o conoce sobre diversos temas lo que le permite el reconocimiento en el ámbito social. Se suele asociar la condición de tener cultura con la posición socioeconómica, percibiendo a las personas de escasos recursos como el hecho de no tener cultura, lo cual deriva de las dificultades que enfrentan estas para acceder a la instrucción formal. Otra acepción de cultura es aquella relacionada sólo con la producción artística, como expresión a través del arte - pintura, etcétera- (Mota, 2008).

De acuerdo con la UNESCO (2019), la cultura se refiere al cúmulo de expresiones artísticas e intelectuales que tienen lugar en los espacios académicos. La cultura divide diferentes campos del conocimiento, e incluye los saberes y manifestaciones delimitadas y también cotidianas, con ciertas características comunes y condicionadas de personas, de grupos sociales y de comunidades que elaboran y/o diseñan elementos materiales e inmateriales. En secuencia a ello, la persona culta, se considera que es la que produce aspectos relacionados con la cultura, y que posee los conocimientos en alguna área específica, que la distingue de aquella persona que no genera este conocimiento, y se añade que suele tener escasos conocimientos educativos.

Como se ha mencionado, la diversidad cultural, patrimonio de la humanidad: adquiere diferentes maneras de manifestarse, en el tiempo y el espacio determinado. Esta diversidad tiene cabida en la singularidad y al mismo tiempo la complejidad de las diversas personalidades que identifican a los grupos sociales y colectivos. La diversidad cultural, conlleva una serie de situaciones que tiene que ver con el intercambio, la innovación y la creación de nuevas formas y modos de manifestarse. Es para las personas en general, tan necesaria como la diversidad biológica para los seres humanos y todo ser viviente.

En este sentido, constituye el patrimonio colectivo, que requiere cuidado, reconocimiento y difusión entre las actuales y nuevas generaciones (UNESCO, 2001).

El *lenguaje* es la facultad de que disponen las personas para poder compartir sus pensamientos, ideas, emociones, a través de conceptos y términos que se manifiesta de manera oral. Asimismo, es un sistema de signos que utiliza el grupo social o colectivo para que a través de la palabra o escritura pueda comunicarse con los demás. Además, posibilita a las personas ubicarse en un contexto cultural y crear un sentido de pertenencia los seres humanos que forman parte de ese grupo social en el que están inmersos. Por lo tanto, el lenguaje es parte de nuestra identidad, que se manifiesta en nuestra cotidianidad, cultura, valores, creencias, pensamientos, etc., que permite diferenciar a una persona de otra, reconociendo la singularidad entre la diversidad, además de apropiarse de un sentido de nacionalidad y pertenencia (Martínez, Ortega, & Alba, 2021).

La lengua es un aspecto importante de la cultura, es en sí el medio mediante el cual se concreta su expresión a través de la palabra, que permite comunicar ideas, la percepción del mundo, los valores, la identificación de grupos sociales, entre otros, brindando la posibilidad de que se transmita a las nuevas generaciones.

Las lenguas nos dan una identidad, permiten comunicarnos en complicidad de información, mensajes, chistes, incluso juegos, y otras situaciones más de la vida diaria; por ello, representan el patrimonio intangible de los seres humanos, que también retoma la historia de las personas a través de las cuales se transmiten las experiencias que forman la visión del universo, afirmó Concepción Company Company, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas (IIFL) de la UNAM (UNAM, 2019).

Las lenguas como se ha señalado son patrimonio, son soporte de la cosmovisión del mundo, las familias son las que se han encargado de enseñar de primera mano la lengua en su proceso de comunicación; por

ello, en esta obra es importante resaltar la trascendencia del rescate de la lengua maya, para lo cual un sitio favorable, son los espacios educativos formales, con población en la que es posible fortalecer la lengua maya. Apelando a ello, se retoma que “el asunto de la pérdida de las lenguas puede ser algo muy serio porque significa perder visiones del mundo, perder riqueza y diversidad cultural, en suma, perder patrimonio” (UNAM, 2019).

La lengua es una herramienta cultural de cada pueblo en el sentido de que nos valemos de ella para enunciar los objetos y para mantener y compartir los elementos culturales reservados en una determinada comunidad, que suelen compartirse de una generación a otra.

La lengua es un producto cultural y es productora de la cultura; son dos aspectos interrelacionados que coexiste uno con el otro, para la presencia de uno se requiere la aparición del otro. Si no existiera la lengua, y consecuentemente ante la ausencia de ella, la inexistencia de la comunicación no habría elementos para desarrollar la cultura, mucho menos para preservarla y transmitirla de una generación a otra; y si no existiera la cultura, tampoco tendría sentido la coexistencia de la lengua, ya que no habría diálogo, ante la ausencia de la palabra. La lengua nos permite comunicar información que forma parte de la cultura, muchas de las cuales se perciben a través de los sentidos, se rescatan de la historia y de las actividades de la cotidianidad (Girón, 2007).

Lo anterior, transparenta la importancia de la lengua como elemento para fortalecer la cultura, que es trayectoria e historia de la vida de los pueblos, en el caso que nos ocupa, de los pueblos indígenas mayas.

Mediante la lengua, se comparte diversos elementos de la cosmovisión, las formas de ver la vida, los pensamientos, las creencias, la relación con la naturaleza, los valores del grupo social y colectivo, al respecto, para el caso de la lengua y cultura maya, hay mucho que aún no se ha escrito. Lo que se comunica con la lengua, mucho de lo cual

son las realidades de los grupos sociales, se comparte y transmite de manera colectiva.

La cultura es una construcción humana, se edifica a su vez, con las aportaciones de cada persona, a través de sus coincidencias y diferencias que se dan en las interrelaciones a lo largo de la vida. La identidad es la confirmación, reconocimiento y vinculación con la realidad, que se construye y reconstruye entre los seres humanos en convivencia y da paso a la edificación de la cultura. La identidad está inmersa en la cultura y le da sentido, en la medida que permite el reconocimiento de uno mismo y la configuración del yo, pero también, en el reconocimiento y la comunicación con el otro, se transforma y reconfigura nuestra personalidad (Schmelkes & López, 2014).

La lengua es también un medio para el intercambio de conocimiento en el seno de la familia, que en el transcurso de la vida de las personas se va ampliando a otros espacios como la escuela y la comunidad. Para el caso de los pueblos de origen maya, en el proceso histórico se ha ido delimitando e incluso anulando la lengua maya y consecuentemente la cultura.

Reconocer que, con la colonización, con la cosmogonía, el español se incorporó como lengua principal y se fue relegando la lengua maya, incluso se incorporó como un recurso de distinción, lo que ha originado que en la actualidad las nuevas generaciones que saben hablar la lengua no la utilicen, se reserven su uso, por lo que cada día menos personas la hablan.

Mediante el lenguaje es sus diversas formas – oral, escrito, artístico, entre otros-, las personas expresan sus pensamientos y pueden elaborar nuevas ideas en el marco de su lengua originaria, a través de su interacción y experiencia social. Por último, cabe señalar que es en el contexto educativo, donde la lengua tiene un papel significativo sobre todo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en el crecimiento social y cognitivo (Schmelkes & López, 2014).

Lo expuesto respecto a la cultura, su vinculación estrecha con la lengua, y su relevancia en la educación, permite visualizar el trabajo pendiente de realizar en materia de la inclusión de la lengua y cultura maya en los planes de estudio de los diversos niveles educativos, ante la necesidad de vincular las realidades indígenas con los procesos educativos, estimando un compromiso de la educación en la vinculación con la sociedad. Esto desde luego, requiere de las voluntades políticas, pero también del colectivo educativo, para visibilizar esa necesidad de la inclusión de la lengua y de la cultura maya.

Entre algunas de las experiencias de enseñanza de lengua y cultura indígena en este nivel educativo, la escuela se ante un dilema de defender una identidad local propia que, por una parte, rechace la tendencia a la homogeneización cultural, y por otra, no caiga en el extremo de rechazar todo lo que la globalización trae consigo, anteponiendo que no proviene de la propia cultura. Argumentado con una postura fundamentalista de que sólo lo que viene de los propios orígenes es bueno y lo que procede de lo externo es malo (Alonso, et al, 2013).

El compromiso es encontrar el equilibrio entre la recuperación de saberes respecto a la identidad e inclusive la relevancia cultural de los mayas; en este proceso es de suma importancia valorar la trascendencia de esta tarea, ya que implica recuperación, pero también la posibilidad de reconstruir la identidad desde la individualidad, lo social y cultural, para lo cual la educación constituye el recurso motivador de la búsqueda.

Figura 44: Hacienda Guayamón, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de Eric Alejandro Catzin López, 2022.

La UNESCO, con otras instancias como la UNICEF, llevó a cabo el Foro Mundial sobre la Educación 2015, con 1600 participantes de 160 países, los cuales aprobaron la Declaración de Incheon para la Educación 2030, en la que se diserta sobre la visión innovadora que requiere la educación en la siguiente década. Los elementos expuestos en el diálogo durante el Foro fueron la inclusión y la equidad en el contenido curricular, para tomar conciencia y progresar en la educación, y el compromiso de implementar acciones dirigidas a la atención de las expresiones de rechazo, la marcada distinción entre las personas principalmente desfavorables para los indígenas, y las palpables diferencias en el contexto de la educación. Considerar el cumplimiento de las metas, solo cuando los beneficios hayan alcanzado a todos (UNESCO, 2020).

La visión de la educación con sentido inclusivo, con equidad y con enfoque humanitario, con miras al 2030, representa un avance en el

reconocimiento de los derechos humanos que tienen todas las personas de integrarse, en el sentido de adaptarse, pero con propuestas y acciones para mejorar las condiciones existentes en favor de la población indígena maya hablante.

La Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe (DGEIIB) tiene como misión, atender las políticas educativas en materia de educación indígena e intercultural, en coordinación con la Subsecretaría de Educación Básica, Áreas Administrativas e Instancias Estatales y de la Ciudad de México, con la intención de impulsar la formación integral, con los criterios de inclusión y equidad para la población que presenta mayor riesgo, como los indígenas, los migrantes, entre otros, para su integración a la instrucción básica, así como coadyuvar a la formación inicial y continua de los docentes que atienden estas poblaciones (Gobierno de México, 2000).

En el 2011 se encontró uno de los antecedentes fundamentales de lo que se está haciendo por la educación sobre todo al hablar de inclusión de la lengua y la cultura maya, en ello se reconoce el trabajo que lleva a cabo la Dirección General de Educación Indígena de la Subsecretaría de Educación Básica, trabajo al que se ha sumado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para procurar el desarrollo integral y el fortalecimiento de los grupos culturales indígenas, y ser garantes de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos internacionales.

Se han iniciado acciones orientadas para apoyar y fortalecer el trabajo de los profesores de la educación básica en la impartición de la asignatura de maya, se observa que se enfocan al estudiantado maya hablantes. Sin embargo, los esfuerzos deben permear a la educación media superior y superior, en estos últimos con miras a rescatar la lengua maya y dignificar su uso, en observancia a la resistencia de los jóvenes y adultos sobre aplicación como lengua de comunicación.

La asignatura de maya es un elemento significativo en el llamado Modelo de Educación Intercultural Bilingüe, con lo cual se pretende fortalecer su uso y al mismo tiempo incorporar el español para el desarrollo cognitivo al que tienen derecho. Pero, por otra parte, para los estudiantes que no hablan maya, solo el español, debe contemplarse el derecho humano de incorporar la lengua maya en su proceso de enseñanza-aprendizaje, por ser una lengua que forma parte de su cultura y de sus raíces.

Reconsiderando, es un derecho que como personas tienen ambos grupos de estudiantes de aprender y fortalecer la lengua maya, en paralelo con el idioma español, ver la situación desde esta perspectiva, abonaría que se rescate la lengua maya.

Se estima como derecho de los pueblos indígenas, el reconocimiento de su lengua maya, de sus saberes, simbolismo, rituales y la herencia transgeneracional de los grupos sociales ahora llamados familias. Y también el derecho a la visión sobre la naturaleza, los cuatro elementos-tierra, agua, aire y fuego-, la forma y perspectiva de la vida.

Figura 45: Hacienda Guayamón, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de Eric Alejandro Catzin López, 2022.

Figura 46: Casa Maya de Kanki, Tenabo Campeche

Fuente: aportación fotográfica de María Eugenia López Caamal, 2022.

La razón de los derechos humanos en lo individual y colectivo constituye un aspecto fundamental en la dinámica social actual, en la cual permea la diversidad y la comunicación entre los diversos pueblos; así convergen diferentes culturas, saberes y perspectivas de la vida. Esto en el mundo actual y globalizado, donde la comunicación es multidireccional y se habla de comunidad común, bien puede aplicarse en beneficio de interrelaciones que convergen también en el marco de la interdependencia, que en ese contexto dan pauta a transformaciones sociales.

El rescate de la lengua y cultura maya en la instrucción formal coadyuva a la aplicabilidad de los derechos de las niñas, niños y jóvenes, que están integrados a la instrucción educativa formal o que no lo estén. El encuentro y reencuentro con ella moldea actitudes no solo culturales, sino también sociales e interculturales. Sin embargo, hay que sumar la necesidad de crear y fortalecerla desde contextos de justicia y equidad, así como de la política social.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Gobierno de la República, 2014) establece como una premisa que todos los grupos de la población mexicana deben ser parte y beneficiarse del desarrollo del país. En concordancia, el Programa Sectorial de Educación sostiene que las escuelas deben atender las particularidades de los grupos de la población que más lo requieren y, en especial, deben desplegarse estrategias que consideren la diversidad cultural y lingüística.

Para llevar a la práctica estas consideraciones, es indispensable contar con herramientas que permitan plantear de manera precisa las transformaciones que han de operar en el sistema. Un tema central es el contenido curricular, el cual debe enfocarse al elemento crucial de la actualidad que es la interculturalidad, que ha dado pauta a la creación de las universidades interculturales.

Figura 47: Arqueología Maya, Edzná, Campeche

Fuente: aportación fotográfica de las y los investigadores, 2022.

Para lo anterior, es necesario fortalecer y transformar las Escuelas Normales, para retomar el compromiso educativo y social de rescatar la naturaleza y esencia de las escuelas normalistas, cuya aportación histórica ha sido la formación de educadores, la formación de formadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, es fundamental posicionar que esta labor de la educación es titánica, por

tanto, es una tarea ardua y constante en materia de capacitación, en la que se involucran cada día nuevos profesionales y de diversas disciplinas; que por supuesto, requieren de la instrucción sobre la impartición y conducción de procesos educativos.

En este sentido, la SEP, a través de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), expone los Planes de Estudio 2018 para la instrucción académica de los estudiantes normalistas, que se desempeñarán como los profesores en Educación Básica. Los Planes en comento, están elaborados con el enfoque por competencias y centrado en el aprendizaje del estudiante. Pero también, se han integrado aspectos de flexibilidad académica, que retoma la educación superior para que la trayectoria académica sea también congruente con las necesidades de los contextos de intervención de las escuelas normales, así como las necesidades del estudiantado (ENSEM, 2004).

Derivado de lo anterior, en el año 2022 se inicia en las Escuelas Normales del País un ejercicio entre docentes y especialistas en diseño curricular a nivel nacional para la revisión del plan 2018 de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria. Eso dio como resultado el ajuste del diseño en el 50% de las asignaturas de cohorte nacional y el otro 50% de diseño de autonomía curricular por los docentes de cada escuela normal.

En ese sentido, se contempla la descripción de las orientaciones fundamentales que permiten el mejor desarrollo de los contenidos curriculares en los contextos de la Escuela Normal y las escuelas que realizan prácticas, los aspectos generales y específicos para los requerimientos cognitivos curriculares, en el marco de las ciencias del campo educativo y los enfoques y fundamentos del Plan de estudio de la educación básica enmarcados en la Nueva Escuela Mexicana (Gobierno de México, 2022).

Considerando lo anterior, y con los acuerdos de los equipos estatales de diseño curricular de las escuelas: Escuela Normal Superior del

Instituto Campechano y la Escuela Normal Federal del Estado de Campeche, se integra en su malla curricular el programa del curso: lengua y cultura maya, y lengua maya, establecidos en los semestres quinto y sexto del trayecto de lenguas, lenguajes y tecnologías digitales.

Esto demuestra la necesidad de integrar la lengua y la cultura maya dentro de los planes y programas de estudio de otras licenciaturas, además de las escuelas normales. Al respecto, la escuela de Trabajo Social del mismo Instituto, desde hace varias décadas contempla en su programa educativo la impartición de la lengua maya, no como materia optativa, sino como materia curricular, así como asignaturas que fortalecen esta cultura.

Es un hecho, que nuestro país, y a nivel estatal se necesitan cambios educativos que coadyuven a resolver distintas problemáticas: deficiente calidad de la educación, altos índices de deserción y repetición, falta de cobertura y de acceso, entre otros (Schmelkes & López, 2014). Una situación que demanda atención es la revisión del enfoque del sistema educativo, en razón de su vinculación con la construcción de las identidades de los mexicanos (Gallardo, 2010).

Vinculación entre niveles educativos-inicial-superior

México cuenta con una gran diversidad de grupos indígenas y también presencia de población afromexicana o afrodescendiente que conforman su riqueza pluricultural y multiétnica. Cabe destacar que en diferentes sectores de la población conservan sus lenguas originales y sus costumbres ancestrales, lo que requiere una atención especial que permite conocer el volumen, la ubicación y las características sociodemográficas de este grupo de población. En México residen 7 364 645 personas de tres años y más de edad que hablan lenguas indígenas; las proporciones más altas de esta población de tres años y más de edad, que corresponden a los estados de Oaxaca (31.2%), Chiapas (28.2%) y Yucatán (23.7 por ciento). También destacan Guerrero (15.5%), Hidalgo (12.3%), Quintana Roo (11.7%), Campeche (10.4%),

Puebla (9.9%), San Luis Potosí (8.6%) y Veracruz de Ignacio de la Llave (8.6%), ubicados por arriba del valor nacional (6.1 por ciento). La estructura por edad y sexo de la población de 3 años y más de edad hablante de lengua indígena demuestra que hay más mujeres que hombres, ya que representan 51.3% del total de dicha población. La participación porcentual similar a la que ocurre en la composición por sexo a nivel nacional donde 51.2% son mujeres. Las lenguas indígenas que más se hablan son: Náhuatl (22.4%), Maya (10.5%), Tseltal (8.0%) y Tsotsil (7.5 por ciento). Los hablantes de estas cuatro lenguas representan 48.4% de la población que habla alguna lengua indígena (INEGI, 2020)

El estado de Campeche se encuentra en la zona Sur-Sureste de la república mexicana, geográficamente ubicada en el área del desarrollo de la cultura maya, lo cual consta por la riqueza arqueológica existente, la fisonomía de la población, el uso de la lengua maya, la gastronomía, además de sus costumbres y tradiciones. Sin duda, forma parte de los pueblos indígenas, por tanto, es fundamental preservarlo como patrimonio material e inmaterial, y como se ha mencionado, rescatarlo y reconstruirlo para la grandeza de México, lo cual requiere de acciones educativas y con enfoque social.

La propuesta de la integración de la lengua y cultura maya a la instrucción formal en los niveles educativos básico, medio superior, superior y posgrado, contribuye a la integración de los grupos indígenas al derecho universal de la educación. Se trata de integrar a los pueblos indígenas, pero también de integrar al estudiantado en general a ella, en reciprocidad.

Un aspecto sustancial, es considerar que además de que la lengua y cultura maya se plasme en contenidos curriculares y se cumpla con su instrucción formal, se procure una verdadera incorporación de esta, lo que se traduce en ponerla en práctica, en implementarla, esto a la vez conlleva necesariamente a que las y los estudiantes interactúen con los grupos sociales de las comunidades y localidades maya hablantes.

Consolidar lo anterior, implica también visualizar la necesidad de llevar a cabo las enmiendas a los planes de estudio, para la integración y congruencia entre la enseñanza y el aprendizaje, eso coadyuvaría a difundir y fortalecer las acciones que se lleven a cabo en el rescate de la lengua y cultura maya. Se vislumbra que, con la apertura de Universidades Interculturales, además de brindar y acercar las oportunidades educativas a la población indígena, van allanando el camino para el propósito enunciado de rescatar la cultura maya.

En el estado de Campeche la población que habla lengua indígena corresponde a 10.45 %, así como la Población que no habla español de los hablantes de lengua indígena corresponde a 2.70 %. Las lenguas indígenas más frecuentes son: el maya 77.2 % y el Ch'ol con un 12. 5. Además de una Población que se considera afromexicana negra o afrodescendiente en un 2.08 % (INEGI, 2020).

De los 13 municipios con los que cuenta el estado de Campeche, se identifica a cinco de ellos que reportan los porcentajes más altos respecto a la existencia de las lenguas indígenas: Calkiní, Hopelchén, Hecelchakán, Calakmul y Tenabo, en ese orden. Los cinco municipios que utilizan la lengua maya con mayor frecuencia son: Calkiní, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo y Seybaplaya, con el porcentaje de 99.7, 99.4, 99.3, 98.0 y 92.6 respectivamente.

Figura 48: Datos consultados del INEGI, 2020.

Municipio	Población que habla lengua indígena (%)	Lengua indígena más frecuente (%)
Campeche (Estado)	10.45	77.2
Calakmul	25.78	S/cifra relevante
Calkiní	47.68	99.7
Campeche	4.68	81.5
Candelaria	6.48	S/cifra relevante
Carmen	1.52	28.5
Chamotón	9.06	45.6
Escárcega	5.60	22.2
Hecelchakán	36.17	99.4
Hopelchén	36.89	99.3
Palizada	.81	50.0
Seybaplaya	2.99	92.6
Tenabo	18.14	98.0
Dzitbalché	S/d	S/d

Fuente: Elaboración propia, con base a las estadísticas de INEGI, 2020

Se identifica también al municipio de Calkiní como el que presenta el porcentaje más alto de lenguas indígenas, y al mismo tiempo el que utiliza con mayor frecuencia la lengua maya. Esto posiciona al municipio señalado en un espacio idóneo para la puesta en práctica de estrategias de políticas públicas y educativas que coadyuven al rescate de la lengua y cultura maya, al mismo tiempo para generar un semillero de prospectos potencialmente disponibles para colaborar en ello.

Conclusiones

La cosmovisión nos permite apreciar la realidad e interpretarla desde nuestros recursos cognitivos, culturales, emocionales, ideológicos, ontológicos, éticos, creencias y valores, que no están dissociadas de nuestros caudales socio-afectivos del contexto personal, familiar y social, puede estimarse que esta es la cosmovisión del ser humano de hoy. Pero, adentrarse a la cosmovisión de la población indígena maya amplía la visión de integralidad de esta, pues la cosmovisión estudiada en la cultura maya refleja más allá de los recursos descritos, otros de suma significancia como es la flora, la fauna, los objetos y elementos socio-afectivos no considerados como el contexto, sino como un recurso estrechamente vinculado con el todo.

La prole, la descendencia, la familia, para los indígenas mayas no está acartonada a la percepción de la familia que comúnmente evocamos con la palabra, sino familia tiene una connotación de comunidad, de sentido de pertenecer no solo a un grupo, sino a un todo natural; de esta forma, la cosmovisión de grupo se visualiza como la vida misma, que se contextualiza como una gama de elementos humanos y naturales que trascienden la existencia. De ahí que en las comunidades las familias viven en espacios llamados “solares”, así, cuando los hijos se casan construyen su vivienda dentro de ese espacio, en una manifestación dual entre la unicidad y al mismo tiempo la independencia, esto se replica de generación en generación en las comunidades con mayor arraigo de la cultura maya.

Los saberes, el simbolismo, los rituales, las alianzas en las familias mayas se conjugan con la armonía de la naturaleza, integrando lo

material e inmaterial, en la cual radica su espléndida riqueza cultural y bilingüe. Paralelo a ello, se encuentran los derechos humanos, que se traducen en derechos individuales, grupales y del colectivo; en sentido bidireccional entre los pueblos indígenas mayas y de los grupos sociales actuales que representan el desarrollo transgeneracional de las familias mayas.

El contenido del manuscrito presenta la narrativa sobre la cultura maya, recurre a la recuperación de la información y hechos desde la tradición oral, muy presente en la herencia transgeneracional de las familias; además, se recurre al imaginario para construir y reconstruir los acontecimientos entorno a ella, enriqueciendo el recorrido histórico sobre la concreción de las familias mayas y la construcción de su poder social a través de las alianzas entre las familias. Se hace uso además de las imágenes sobre la arquitectura maya, la flora, la fauna, lo material y lo inmaterial que se rescata con el imaginario, a través de la fotografía que denota el esplendor natural de la zona maya.

Se observa una estrecha vinculación entre la cultura y la comunidad, comunidad integrada por las familias mayas, que representan identidad, valores y sentido de pertinencia, mediatizados por las interrelaciones entre los diferentes grupos, y que buscan el reconocimiento y la integración a las nuevas realidades.

Se estima necesario continuar estudiando la cosmovisión de la cultura maya, pero también la cosmogonía y el sincretismo que envuelve a este gran legado cultural, para profundizar en el conocimiento sociohistórico de la familia maya desde una mirada transgeneracional.

Este trabajo hace contribuciones para conocer más sobre la cosmovisión del pueblo originario maya, de nuestras raíces indígenas, dirigiendo esfuerzos para comprender la forma de vivir e interpretar la vida, para rescatarla y descubrir su riqueza cultural, para el conocimiento y cuidado de las actuales y nuevas generaciones.

Considerar que no es sólo la integración de los grupos indígenas a la educación, al colectivo, a los derechos humanos, sino que también las

generaciones actuales y futuras se integren a la cultura maya, es en doble dirección; para las nuevas generaciones también se debe retomar como parte de los derechos humanos reconocer el origen de las familias y recuperar el esplendor de ella.

Importante también posicionar las similitudes de prácticas de convivencia, rescatando lo propositivo, lo útil para las nuevas generaciones de personas y familias, insistiendo en que no es la integración de los indígenas a los grupos sociales actuales, sino también, la integración de los presentes y futuros a la riqueza de la cultura maya.

Se expone la necesidad de la integración de la lengua y cultura maya a la instrucción formal de los diferentes niveles educativos, a través de los planes educativos. Sin embargo, que no sólo se cumpla con esta formalidad, sino lograr concretarla en la práctica, lo que conlleva a modificaciones sustanciales en los programas educativos, con la exigencia de la voluntad política para que se traduzca en políticas sociales verdaderamente dirigidas al rescate de la lengua y cultura maya.

Referencias

- Alonso. (et al, 2013). *SEP-Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Desarrollo curricular intercultural y Bilingüe*. Obtenido de https://books.google.com.mx/books/about/Desarrollo_curricular_intercultural_de_1.html?id=AnrcBQAAQBAJ&redir_esc=y
- Baudez, C.-F. (2002). Une histoire de la religion des Mayas, Albin Michel, coll. *Journal de la Société des américanistes*, 89-2 , 226-233. Obtenido de <https://journals.openedi>
- Cantarell, V. (31 de enero de 2019). *La Pepita de Calabaza: Multifacética y Deliciosa*. Obtenido de <https://yucatanoday.com/la-pepita-de-calabaza-multifacetica-y-deliciosa/>
- Carrera, B., & Ruiz, Z. (2016). Artes, saberes y vivencias de indígenas americanos . *España-México: Acer-VOS*.
- Cauich, J. (2014). *Maya. Libro para el maestro*. México: Dirección para el Desarrollo y Fortalecimiento de Lenguas Indígenas de la Dirección General de Educación Indígena-SEP.
- Chan-Haas, B. (2020).
- Chi, H. (2020).
- Chi-Chan, R.-C. (2020).
- Códice de Calkiní. (s/f).
- Cruz, N. (14 de mayo de 2021). *Boletín-UNAM-DGCS-414. Ciudad Universitaria*. Obtenido de Evolucionando el concepto de familia: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_414.html
- Cultura Colectiva. (21 de enero de 2023). *Cultura Colectiva*. Obtenido de Ixchel, la diosa Maya a la que veneran todas aquellas mujeres que tienen el deseo de ser madres, : Cultura Colectiva, 21 enero de 2023. <https://culturacolectiva.com/historia/ixchel-la-diosa-maya-a-la-que-veneran-todas-aquellas-mujeres-que-tienen-el-deseo-de>
- De Landa, F. (1938). *Capítulo XXV*.
- Díaz-Gómez, F. (2004). Culturas Populares e Indígenas, Cultura indígena. Comunidad y comunalidad . *Diálogos en la acción, DGCP*, 365-373.
- ENSEM. (2004). *Programas educativos. Escuela Normal Superior del Estado de México*. Obtenido de http://ensem.edomex.gob.mx/programas_educativos
- Etecé. (5 de agosto de 2021). *Cultura*. Obtenido de Cosmovisión: <https://concepto.de/cosmovision/>
- Gallardo, A. (2010). Acerca del currículum intercultural. Tensión conceptual y metodológica sobre su construcción. *Revista mexicana de educación, núm.104, enero 2004*, 48-53.

- García, C. (2012). *El concepto del tribruto*. Madrid: Marcial Pons.
- García, D. (2013). El pasado en el presente: las moradas de “los antiguos”, En la cosmología maya peninsular actual. *Estudios de la Cultura Maya XLIII. Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, UNAM*, 99-126.
- García, P., Curruchiche, G., & Taquirá, S. (2009). *Ruxe'el Mayab' k'aslemäl = Raíz y espíritu del conocimiento maya*. Universidad Rafael Landívar, Instituto de Lingüística y Educación: Programa de Educación Intercultural Multilingüe de Centroamérica. Obtenido de <https://searchworks.stanford.edu/view/8590299>
- Girón, A. (01 de noviembre de 2007). *La lengua como instrumento de aprendizaje escolar*. Obtenido de https://ford.ciesas.edu.mx/downloads/1er_e_06.pdf
- Gobierno de Campeche. (1954). *Códice de Calkini*. Campeche: Gobierno del Estado de Campeche.
- Gobierno de Campeche. (1999). *Información General- Calkini*. Obtenido de <http://calkini.gob.mx/transparencia/municipio/generalidades.html>
- Gobierno de la República. (2014). *Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018*. México: CGEIB-SEP.
- Gobierno de México. (2000). *Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe*. Obtenido de Gobierno de México: <https://educacionbasica.sep.gob.mx/direccion-general-de-educacion-indigena-intercultural-y-bilingue/>
- Gobierno de México. (16 de agosto de 2022). *Gobierno de México*. Obtenido de Planes de Estudio 2022: <https://dgesum.sep.gob.mx/planes2022>
- Gobierno de Yucatán. (1999). *Mayapán*. Obtenido de <https://www.yucatan.gob.mx/?p=mayapan>
- Gobierno de Yucatán. (18 de julio de 2018). *Mayapán*. Obtenido de <https://www.yucatan.gob.mx/?p=mayapan>
- Hernán-Ché, L. (s/f).
- Herrera, M. (2020).
- Heyden, D., & Velasco, A. (2018). “Aves van, aves vienen: el guajolote, la gallina y el pato”. *UNAM Históricas Digital*, 237-254.
- INDEFOS. (12 de julio de 2017). *Calkiní*. Obtenido de <https://indefos.gob.mx/portal/calkini/>
- INEGI. (2020). *Censo de Población y Vivienda*. Obtenido de Consulta de indicadores sociodemográficos y económicos por área geográfica: <http://www.inegi.gob.mx/>
- Jane, S. E. (2008). Arboles medicinales:el ceiba. *Kurú: Revista forestal*.
- López-Cogolludo, D. (1999). *FR. Diego López Cogolludo, O.F.M.* Obtenido de

- https://historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/lecturas/T1/LHMT1_055.pdf
- Martínez, A., Ortega, J., & Alba, J. (2021). Lenguaje: Instrumento de desarrollo humano. *Revista Digital Universitaria (RDU)* 22(5).
- Martínez, R. (2016). *El poder de los curanderos en la antropología mexicanista. Una breve introducción*. México: UNAM- Instituto de Investigaciones Históricas. Obtenido de <https://ru.historicas.unam.mx/handle/20.500.12525/588>
- Matute, D. (2016). *El amor en los jóvenes indígenas de Zumbahua*. Quito: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).
- Mayas. (31 de enero de 2019). *¿En qué consiste la cosmogonía maya?: Universo eterno*. Obtenido de <https://estaeslahistoria.com/c-mayas/cosmogonia-maya/>
- MEJORED U. (junio de 2022). *Sugerencias para la mejora de los planes y programas de estudio en educación básica: una mirada desde la atención a niñas, niños y adolescentes de pueblos y comunidades indígenas*. Obtenido de [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/752845/Sugerencia_PC I](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/752845/Sugerencia_PC_I)
- Méndez, R. (febrero de 2010). Familia y Educación . *Temas para la educación No. 11*, 1-8.
- Montano, J. (25 de abril de 2021). *Lifeder*. Obtenido de Las 14 Tradiciones y Costumbres de los Mayas más Populares: <https://www.lifeder.com/tradiciones-costumbres-mayas/>
- Moo, F. (enero de 2020). Comunicación personal.
- Mota, J. (2008). *El enfoque intercultural en educación, orientaciones para maestros de primaria*. México: Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe Secretaría de Educación Pública.
- Okoshi, T. (1995). "Gobierno y pueblo entre los mayas yucatecos posclásicos". *Revista Universidad de México*, 22-27.
- Pérez, P. (1961). *Manuscrito*. Progreso, Yucatán.
- Pueblos México. (14 de marzo de 2007). *Pueblos mágicos de Campeche, México- Calkiní*. Obtenido de <https://www.pueblosmexico.com.mx/calkini.html>
- Rennts-Budet, D. (2022). *Arqueología Mexicana*. Obtenido de Cerámica Maya: <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/ceramica-maya>
- Rivera-Miguel. (2005). Catorce tesis sobre la religión maya. *Revista Española de Antropología Americana*, Vol. 35, 7-32.
- Rivera-Mónica. (07 de abril de 2016). *Apellido Canul*. Obtenido de <https://perudalia.com/>

- Rodríguez, T. (2017). *El amor y la pareja*. Guadalajara: Centro Universitario de Ciencias sociales y Humanidades (CUCSH).
- Schmelkes, S., & López, J. (2014). *El enfoque intercultural de la educación, orientaciones para maestros de primaria*. Obtenido de <https://es.slideshare.net/rosyrochin/sepelenfoqueinterculturalenlaeducacionorientacionesparamaestrosdeprimaria>
- SEP. (21 de enero de 2020). *Gobierno de México*. Obtenido de Misión y Visión de la SEP: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/vision-y-mision-de-la-sep>
- Smith, A. (20 de octubre de 2020). *Diccionario Maya Cordemex, HistoricalMX*. Obtenido de <https://historicalmx.org/items/show/138>
- Suarez, C., & Johnny, G. (2016). Cultura, violencia y enamoramiento: representaciones sociales del amor en los jóvenes de 6to de secundaria del colegio mixto Calama de Villa Caluyo (pacajes Caluyo) . *La Paz-Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés*.
- Tun, J. (2004). *Los Canché, fundadores del batavil de Dzitbalché*. Obtenido de <https://www.calkini.net/municipio/dzitas5.htm>
- UADY. (1999). *Yucatán. Identidad y Cultura Maya*. Obtenido de Universidad Autónoma de Yucatán, Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi", Unidad de Ciencias Sociales, Dirección General de Desarrollo Académico: , <https://www.mayas.uady.mx/yucatan/yuc04.html>
- UNAM. (18 de febrero de 2019). *Las lenguas, patrimonio intangible de la humanidad* . Obtenido de Gaceta-UNAM : <https://www.gaceta.unam.mx/las-lenguas-patrimonio-intangible-de-la-humanidad/#:~:text=S%20ea%20español%2C%20zapoteco%2C%20tzotzil%20u%20otra%2C%20l>
- UNESCO. (02 de noviembre de 2001). *Diversidad Cultural. Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. Artículo 1*. Obtenido de <https://es.unesco.org/about-us/legal-affairs/declaracion-universal-unesco-diversidad-cultural>
- UNESCO. (2010). *Invertir en la diversidad cultural y el diálogo intercultural: informe mundial de la UNESCO* . ONU.
- UNESCO. (2012). *UNESDOC, Biblioteca Digital*. Obtenido de Mis derechos, son nuestros derechos culturales. Cultura y nuestros derechos culturales. : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228345#:~:text=La%20UNESCO%20define%20el%20concepto%20cultura%20como%3A%20Conjunto,los%20sistemas%2>
- UNESCO. (09 de abril de 2019). *Cultura e identidad* . Obtenido de Scribd: <https://es.scribd.com/document/405635662/UNESCO-Cultura-e-Identidad-Conceptos#>

- UNESCO. (2020). *UNESCO 2020 Educación 2030, Declaración de Incheon y Marco de Acción, para la realización del Objetivo del Desarrollo Sostenible 4. ED-2016 WS/28*. República de Corea: ED-2016 WS/28.
- Valverde, M. d. (2022). El jaguar entre los mayas. Entidad oscura y ambivalente. *Arqueología Mexicana* núm. 72, 47-51.
- Zanga, J. (2018). Impacto de la cosmovisión, la cultura y la experiencia personal sobre la interpretación de la biblia. Universidad Peruana Unión, Perú. *Apuntes Universitarios. Revista de Investigación*, vol. 8, núm. 2, 21-30.

Cosmovisión transgeneracional de la familia maya, se terminó de imprimir en la Ciudad de Mérida Yucatán, el 02 de octubre de 2023. La edición electrónica será publicada en la página web de La Académica Nacional de Investigación en Trabajo Social;
www.acanits.org

ISBN: 978-607-59677-6-9

El libro "Cosmovisión transgeneracional de la familia maya", es el resultado de un proceso de conocimiento y acercamiento a la realidad sociohistórica de los pueblos indígenas mayas, que alberga una riqueza cultural aún desconocida, y que invita de forma retadora a asomarse en el inmenso mundo recóndito de los mayas. El poder social mediante el cacicazgo, las alianzas, las luchas por el poder, los rituales - a la vida, fúnebres, matrimoniales-, el respeto y cuidado a la naturaleza, los vestigios de sus obras materiales, sus utensilios, y su vida misma, representan hoy enigmas por descubrir en el inmenso tramo de construir y deconstruir la vida, la cotidianidad, al final, la cosmovisión del pueblo indígena maya.

Un lugar especial ocupa la cosmovisión de este pueblo, motor de búsqueda de los autores de este documento, en la necesidad de conocer más sobre ellos, de cómo veían e interpretaban el universo; es sin duda, el intento por conocer y comprender la dinámica de la prole, el linaje, la descendencia, la generación, en fin, la familia, la cual no deja de sorprender en su origen, constitución, permanencia y naturaleza de supervivencia ante los cambios sociales, económicos y políticos a lo largo de los años, décadas y siglos. Se reconoce que hay mucho que indagar sobre la estructura, su dinámica, sus interrelaciones y su integración con la naturaleza, este trabajo es una contribución a esa inmensa labor.