

Casa abierta al tiempo

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa.

División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Departamento de Antropología.

Licenciatura en Antropología Social.

¡Xaa ti' ban, Despierten Ustedes!

Las Identidades Interculturales a través de las Educaciones que provienen de la diversidad de Saberes. Hacia una Pedagogía Intercultural en vías del Bio/Psico-Eco/Comunitario Homeostasia Humano.

Trabajo Terminal

Que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de Trabajo de Investigación Etnográfica y Análisis Explicativo III y obtener el título de Licenciada en Antropología Social.

Presenta:

Leslie Rocío Cano García.

Matrícula 209349233

Comité de Investigación:

Director: Patricia de Leonardo Ramírez.

Sara Marcé Vuelas.

José Joel Vázquez Ortega.

México, D. F.

Enero 2015.

En reciprocidad a lxs gigantes que me precedieron en las preguntas y respuestas. A ellxs que con sus energías se dedicaron a ampliar la visión humano en el conocimiento de la Naturaleza que nos permitió conocer Nuestra Propia Naturaleza.

En este agradecimiento (teórico-práctico y transdisciplinario) que para alcanzar el título universitario de primera clase en Antropología Social, materializo los aprendizajes que nos han dejado en este crecimiento.

En reciprocidad inconmesurable tanto a la AS por las múltiples conciencias (en la teoría) de las que me hizo consciente, como a mi Alma Mater la Honorable Casa Nacional del Estudiante, la cual es reflejo de esas conciencias (en la práctica).

En reciproca sinergia, agradezco A TODXS QUIENES, a través de la AS, me abrieron las puertas a la dinámica de preguntas y respuestas que para comprender las múltiples realidades que atraviesan, desde lo local hasta lo global, a la gran familia humano que habita nuestra querida Tierra, y aquí quiero agradecer especialmente a Kichen Skwi, por dejarme encontrar ahí, la conexión con Cha'Lyuu.

Concatenándome con los saberes, redescubro el continuum, vislumbrando el reconocimiento de la Existencia Toda. Agradeciendo especialmente las esenciales correcciones de Sebastián García Mendoza, guardián de la cultura chatina, y a la ignorancia iluminada de Gringberg-Zylberbaum (1987) por la siguiente:

“En la verdadera ciencia sólo universales existen. La conciencia de la conciencia de la conciencia”.

A La Conciencia de La Conciencia de La Conciencia agradezco (y dedico) la (mi) vida misma.

(Paréntesis)

Hagamos un ejercicio de empatía. Imagine su desarrollo y crecimiento asfixiadx por la cultura gringonorteña¹, en la sequedad de una ciudad capital que le da la bienvenida al desierto del norte de América. El *sueño* americano es la aspiración legitimada por excelencia, al grado que la ciencia que ahí se practica, no cuestiona tal incongruencia. La relación con la naturaleza se da en los alrededores de las plazas comerciales y demás urbanidades, existiendo más vínculo con los fósiles de dinosaurios encontrados en estas tierras que con los más de 600 grupos sociales que, antes de la invasión española, las habitaron (Valdés, 1995).

Ahora imagine que conocerá por primera vez en su vida: una “comunidad indígena”, en medio de la sierra madre occidental oaxaqueña (con todos los ríos, cerros, árboles y animales que eso implica); además, súmele que conoce más el chino mandarín que el idioma local, y que no tiene contacto con su propio mundo. El encuentro con mi (g) otro² estaba por comenzar...

1 Neologismo que refiere al híbrido amorfo cultural que se sembró a lo ancho y largo de Aridoamérica.

2 Dicho de otra forma, el encuentro con el otro es un encuentro con uno mismo y viceversa.

Preámbulo

Estando en Panixtlahuaca, en medio de otra cultura que sólo conocía por el libro Despertar Chatino, lo único que compartía con los de Panix, era el ser “mexicana” y el acercamiento a la religión católica que tuve de niña...

En una ocasión leí de la computadora que me acompañó en este viaje...

Los seres humanos soñamos todo el tiempo. Antes de que naciésemos, aquellos que nos precedieron crearon un enorme sueño externo que llamaremos el sueño de la sociedad o el sueño del planeta. El sueño del planeta es el sueño colectivo hecho de miles de millones de sueños más pequeños, de sueños personales que, unidos, crean un sueño de una familia, un sueño de una comunidad, un sueño de una ciudad, un sueño de un país, y finalmente, un sueño de toda la humanidad. El sueño del planeta incluye todas las reglas de la sociedad, sus creencias, sus leyes, sus religiones, sus diferentes culturas y maneras de ser, sus gobiernos, sus escuelas, sus acontecimientos sociales y sus celebraciones (Ruiz, 1998, pag.11).

Después de leído esto comprendí que me encontraba en un *sueño* distinto al mío, en un mundo donde no pertenecía. Comprendí que esa *sensación desconocida que me invadía* representaba el querer despertar y seguir soñando, tener que seguir soñando hasta hacerme una soñadora de ese *sueño*, para así, soñarlo. Poco a poco fui adentrándome en este *sueño*, y conforme más preguntaba, más encontraba, conforme más buscaba... más me encontraban.

En este *sueño* hubo de todas realidades y pesadillas... Entendí a qué se refiere realmente la antropología, entendí su praxis y su antipraxis, su fortaleza y su debilidad. Comprendí que al final, seguimos siendo seres humanos.

1. 1 ¿Ética, Ciencia y Diversidad Cultural? Análisis Teórico Crítico al Objeto/Sujeto de Estudio de las Ciencias Sociales desde las Ciencias Naturales. Pág. 1.
- 1.2 Síntesis de la Validez Conceptual Recursiva de Saberes, desde la Academia hasta la Cosmovisión Panixtlahuaquense. Pág. 9.
 - 1.2.1 De la Inteligencia Embotada a la Inteligencia Sintiente. La Antropología Simbólica del Animal Simbólico. Pág. 19.
- 1.3 ¿Identidades a través de las Educaciones para la Interculturalidad? Pág. 37.

II. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

- 2.1 El Origen Misterioso. Pág. 39.
 - 2.1.1 Rescatando la Historia. Pág. 42.
- 2.2 Los Escenarios. 2.2.1 Planteamiento del Problema. Pág. 47.
 - 2.2.2 Delimitación Espacial y Temporal. Pág. 47.
 - 2.3 Los Actores Protagónicos. Pág. 48.
 - 2.3.1 Sujetos Políticos de Investigación. Pág. 48.
 - 2.3.2 Objetivos. Pág. 48.
 - 2.3.3 Preguntas de Investigación 2.3.3.1 Pregunta de Investigación Primer Campo. Pág. 49.
 - 2.3.3.1.2 Preguntas de Investigación Primer Campo. Pág. 49.
 - 2.3.3.2 Pregunta de Investigación Segundo Campo. Pág. 49. 2.3.3.2.1 Preguntas de Investigación Segundo Campo. Pág. 49.
 - 2.3.3.4 Hipótesis de Trabajo. Pág. 50.
- 2.4 Las Formas, Técnicas de Investigación. Pág. 50.
- 2.5 El Por Qué y Para Qué, Justificación. Pág. 50.
- 2.6 Las Puertas que se Tocan. Pág. 51.
 - 2.6.1 Frente de Entrada Primer Campo. Pág. 51.
 - 2.6.1.2 Frente de Entrada Segundo Campo. Pág. 52.
- 2.6.2 Ruta Crítica. 2.6.2.1 Ruta Crítica Primer Campo de Investigación. Pág. 53.
 - 2.6.2.2 Ruta Crítica Segundo Campo de Investigación. Pág. 55.

III. !¿ETNOGRAFÍAS?!

- 3.1 ¡Ser de Panix!¿Kichen Skwi?.**
- 3.1.1 Medio Ambiente. Pág. 57.**
- 3.1.2 Organización Económica. Pág. 58.**
 - 3.1.2.1 Migración. Pág. 59.**
- 3.1.3 Organización Social y Política. Pág. 61.**
- 3.1.4 Organización y Sincretismo de las Educaciones Religiosas. Pág. 66.**
 - 3.1.4.1 Narraciones Chatinas de Panixtlahuaca. Pág. 70.**
 - 3.1.5 Salud, Alcoholismo y Violencia. Pág. 72.**
 - 3.1.6 ¿Chatinidad? Pág. 75.**
 - 3.1.7 Influencias del Modelo Pedagógico Progresista Comunitario. Pág. 78.**
 - 3.1.7.1 El Sistema Educativo Mexicano Diez Años Después del MPPC. Pág. 82.**

3.2 ¿! Ser de Dónde!?

- 3.2.1 Las Educaciones Sociales del Educando. Pág. 87.**
- 3.2.2 La Educación Intercultural desde la Institución al Individuo, Dos Biografías: del Estudiante-“¿Indígena?” y de la Interculturalidad de la UABJO en la UA AEI. Pág. 91.**

IV. CONCLUSIONES

- 4.1 Las Identidades Interculturales a través de las Educaciones que provienen de la diversidad de Saberes. Antropología, Interculturalidad y Praxis. Dimensiones del Holograma ¿Homeostático. Pág. 102.**
- 4.2 Hacia una Pedagogía Intercultural en vías del homeostasia Bio/Psico-Eco/Comunitario Humano. El continuum está en las raíces. ¿Xaa tí ban como un despertar a la conciencia? Pág. 103.**

V. REFERENCIAS. Pág. 106.

VI. ANEXOS. Pág. 113.

Epílogo. Pág. 142.

I. INTRODUCCIÓN

1.1 ¿Ética, Ciencia y Diversidad Cultural? Análisis Teórico Crítico al Objeto/Sujeto de Estudio de las Ciencias Sociales desde las Ciencias Naturales.

Matsuura, el diplomático japonés que durante una década encabezó las acciones de la UNESCO, en 2001 se encargó de introducirnos a la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, describiendo, entre otras cosas, la importancia de la Diversidad para la Humanidad. ¿Ética, ciencia y diversidad cultural? Analicemos qué y por qué tienen que el bien=estar es común:

La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó por unanimidad en una coyuntura muy singular. Acababan de producirse los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y la trigésima primera reunión de la Conferencia General de la UNESCO constituía el primer gran encuentro de nivel ministerial después de aquel día aciago. Ello brindó a los Estados la ocasión de reafirmar su convicción de que el diálogo intercultural es la mejor garantía de paz, y de rechazar categóricamente la tesis que auguraba un choque inevitable entre culturas y civilizaciones.

Un instrumento de tal envergadura es algo novedoso para la comunidad internacional. En él se eleva la diversidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la humanidad”, “tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los seres vivos” y su salvaguardia se erige en imperativo ético indisoluble del respeto por la dignidad de la persona.

La Declaración aspira a preservar ese tesoro vivo y renovable que es la diversidad cultural, para que no se perciba como patrimonio estático, sino como un proceso que garantice la supervivencia humana; aspira también a prevenir toda tentación segregacionista y fundamentalista que, en nombre de las diferencias culturales sacralice esas mismas diferencias contradiciendo así el mensaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Declaración Universal insiste en el hecho de que cada individuo debe reconocer no sólo la alteridad en todas sus formas, sino también el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales. Solamente así es posible preservar la diversidad cultural en su doble dimensión de proceso evolutivo y fuente de expresión, creación e innovación. De esta manera queda superado el debate entre los países que desean defender los bienes y servicios culturales “que, por ser portadores de identidad, valores y sentido, no deben ser

considerados mercancías o bienes de consumo como los demás”, y los que esperan fomentar los derechos culturales, pues la Declaración conjuga esas dos aspiraciones complementarias poniendo de relieve el nexo causal que las une: no puede existir la una sin la otra.

La Declaración, acompañada de grandes lineamientos para un plan de acción, puede convertirse en una herramienta excelente de desarrollo, capaz de humanizar la globalización. Desde luego, en ella no se prescriben acciones concretas sino más bien orientaciones generales para que los Estados miembros, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, puedan traducir en política, políticas innovadoras en su contexto particular.

Esta Declaración, que a la intransigencia fundamentalista opone la perspectiva de un mundo más abierto, creativo y democrático, se cuenta desde ahora entre los textos fundadores de una nueva ética que la UNESCO promueve en los albores del siglo XXI. Mi deseo es que algún día adquiera tanta fuerza como la Declaración Universal de Derechos Humanos (2001).

Matsuura titula a este mensaje “*La riqueza cultural del mundo reside en su diversidad dialogante*”, lo cual ya es bastante sintético, pero para estructurar el cuerpo argumentativo, he de utilizarlo explicando idea por idea, para lograr una argumentación válida y confiable desde múltiples saberes, demostrando lo más científico de su misión, el encontrar la verdad de los muchos niveles del fenómeno de la vida. En un ejercicio de paráfrasis y análisis, pasemos a un diálogo más íntimo con Matsuura, lo leerá en las cursivas de todo este capítulo. Así, el último párrafo es honesto y contundente, éste opone *la perspectiva de un mundo más abierto, creativo y democrático a la intransigencia fundamentalista*, me pregunto ¿qué le significará a ésta intransigencia la diversidad cultural? Probablemente sea él consciente de que un sistema que es abierto está por ende obligado a crecer, puesto que de cerrarse, sucede lo contrario. Tolerar para aceptar lo que es distinto a uno mismo tiene su fundamento biológico, razonar el miedo al enfrentar lo desconocido prácticamente nos “hominizó”. Del “cerebro reptil” al “cerebro mamífero” seguimos necesitando *textos fundadores de una nueva ética que la UNESCO promueve en los albores del siglo XXI*, ¿tendrá algo que ver con que Matsuura desea que algún día esta Declaración sea tan fuerte como la de los Derechos Humanos? *Mi deseo es que algún día adquiera tanta fuerza como la Declaración Universal de Derechos Humanos*, nos dice.

La Declaración, acompañada de grandes lineamientos para un plan de acción, puede convertirse en una herramienta excelente de desarrollo, capaz de humanizar la globalización, ésta última como la más grande tarea de nuestro tiempo. *Desde luego, en ella no se prescriben acciones concretas sino más bien orientaciones generales para que los Estados miembros, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil, puedan traducir en política, políticas innovadoras en su contexto particular.* Estados, Empresas y Sociedades conforman los contextos particulares políticos globales. Humanizar la globalización es humanizar la política desde la educación, lo que se estipula en las orientaciones: 6, 7 8, 13, 14, y 15, que aparecen en la Declaración.

Matsuura, de formación jurista, parece que también se ha formado en la cuanticidad de la realidad, puesto que insistir *en el hecho de que cada individuo debe reconocer no sólo la alteridad en todas sus formas*, significa que es consciente de que nada existe en sí mismo, por el contrario todo existe sólo en la relación, desde la energía y la materia hasta la identidad, que en plurales niveles de las múltiples relaciones cobra vida. Pues unificar a las millones de partículas que conforman nuestras células, con las que después dan forma al cuerpo en su bihemisferia cerebral, eso implica distintos niveles de alteridad, la que alcanza después a uno mismo frente al espejo del otro, y aún así, esa diversidad es unicidad en el siguiente nivel, y *dentro de sociedades igualmente plurales. Solamente así es posible preservar la diversidad cultural en su doble dimensión de proceso evolutivo y fuente de expresión, creación e innovación*. La diversidad cultural es un proceso evolutivo, desde una sinapsis neuronal, hasta una social, el intercambio de la información fluye selectivamente, incluso se bloquea, se enajena, se estanca, se acumula. ¡Proceso evolutivo! Con razón el intercambio resulta ser más antiguo que la agricultura, hábito de nuestros abuelos africanos, es éste el motor del crecimiento colectivo y creativo (Riddley, 2010).

De esta manera queda superado el debate entre los países que desean defender los bienes y servicios culturales “que, por ser portadores de identidad, valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás”, y los que esperan fomentar los derechos culturales, pues la Declaración conjuga esas dos aspiraciones complementarias poniendo de relieve el nexo causal que las une: no puede existir la una sin la otra, tal como no se podrá existir si la intransigencia no desea revalorarse y revalorarnos como amos de los medios de reproducción cultural, quienes defienden los derechos culturales intentan resguardar no sólo al patrimonio de la humanidad, ¡sino a la humanidad! La Declaración aspira a preservar ese tesoro vivo y renovable que es la diversidad cultural, para que no se perciba como patrimonio estático, sino como un proceso que garantice la supervivencia humana, Sagan en un capítulo de su legendaria serie dijo:

Desde una perspectiva extraterrestre, nuestra civilización está claramente al borde del fracaso. En una de sus mayores tareas: preservar la vida y bienestar de sus ciudadanos y la futura habitabilidad del planeta (...) la vieja apelación al chauvinismo racial, sexual y religioso y al rabioso fervor nacionalista empieza a no funcionar. Se desarrolla una nueva conciencia, que ve a la Tierra como un único organismo, y que reconoce que un organismo en guerra consigo mismo está condenado. Somos un solo planeta.

No por nada, la Declaración *aspira también a prevenir toda tentación segregacionista y fundamentalista que, en nombre de las diferencias culturales sacralice esas mismas diferencias contradiciendo así el mensaje de la Declaración Universal de Derechos Humanos*, dejándonos, a estas alturas de la actualidad científica, un paso más cerca de la extinción no sólo de nuestra especie, sino del planeta entero. Encontrar las similitudes en las diferencias y al revés, resulta ser el reto social y biológico que nos asegurará la vida. La labor antropológica, y la labor humana, no pueden seguir enajenadas, que conforman

el patrimonio intangible de nuestra especie, que se manifiesta en la diversidad lingüística, desde las lenguas nos adentramos culturalmente en nos-otros mismos, “una reflexión sobre las identidades nacionales no puede prescindir de una paralela profundización del discurso sobre la alteridad “espejo”, esta última, a través del cual podemos paradójicamente “ver a eso y contemporáneamente a nosotros mientras lo miramos” (Sen, 1991, pág. 4 citando a Platón Alcibiade en Abbondanza, 2009). Dicho sabiamente de otra forma por el EZLN, “detrás de nosotros, estamos ustedes”, me recuerdan a aquél que no podía dejar de ser humano puesto que lo humano no le era ajeno, pero, ¿qué es ajeno a nosotros mismos? Si, en otro nivel de la realidad, estamos conectados uno a otro biológicamente, a la tierra químicamente, y al universo atómicamente (Neil deGrasse, 2009). Comprobamos gracias a Berger y Luckman (Vía Sociológica, 2013) que la realidad es un consenso, y así deducimos que las realidades del género a la raza están interconectadas, y además, enajenadas y heterónomas, a pesar de esto, hay unidad detrás de la diversidad:

La Física Cuántica contemporánea está empezando a considerar la existencia de diferentes niveles de la realidad, tal y como nuestros místicos indígenas lo han sostenido desde hace siglos. En la Mecánica Cuántica se acepta que, en un nivel elemental, los objetos parecen estar desconectados unos de otros, sin nada que los unifique. Sin embargo, en un siguiente nivel de realidad, lo que parecía estar desconectado se unifica. Esto quiere decir que cada nivel de realidad está más correlacionado que su antecedente (Grinberg-Zylberbaum, 1987, pág. 43).

Puesto que el pluralismo ontológico fue negado por el conocimiento institucionalizado, con un *instrumento de tal envergadura es algo novedoso para la comunidad internacional*. Por esto, esta declaración se introduce a sí misma “*como una visión, una plataforma conceptual, un semillero de ideas, un paradigma nuevo*”, un nuevo marco que nos acostumbre a las realidades que afrontamos, capaz de unir, como ejemplarmente detalla Lucía Ramírez en *Unidad de la ciencia y Pluralismo Epistémico: Dos Proyectos Epistemológicos con Objetivos Políticos Comunes* (2006), que:

La institucionalización de la ciencia ha tenido como una de sus consecuencias la implantación de un modelo autoritario e intolerante que atenta contra los propios objetivos originales de la ciencia —en tanto una ideología crítica y enriquecedora del mundo. Por ello es que la racionalidad de la ciencia sólo puede ser recuperada si se libera el carácter plural del avance científico, lo cual involucra la socialización del conocimiento y un proceso de desenmascaramiento de los mitos a su alrededor, sobre todo, aquellos relacionados con la figura del experto (pág. 16).

En él se eleva la diversidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la humanidad”, “tan necesaria para la humanidad como la biodiversidad para los seres vivos” y su salvaguardia se erige en imperativo ético indisociable del respeto por la dignidad de la persona. Nuevamente, vemos cómo se refleja la unicidad detrás de la diversidad, desde la persona que forma a la cultura, hasta las culturas que forman un solo planeta, luego entonces, la dignidad de una persona es la dignidad del planeta. *La*

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó por unanimidad en una coyuntura muy singular. Acababan de producirse los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 y la trigésima primera reunión de la Conferencia General de la UNESCO constituía el primer gran encuentro de nivel ministerial después de aquel día aciago. Ello brindó a los Estados la ocasión de reafirmar su convicción de que el diálogo intercultural es la mejor garantía de paz, y de rechazar categóricamente la tesis que auguraba un choque inevitable entre culturas y civilizaciones.

Ante quienes suponen de la interculturalidad un choque, se oponen quienes crean la interculturalidad como un diálogo, necesario para comprender y capacitarnos como seres humanos, como recomienda Fornet-Betancourt:

(...) para convivir en un mundo repartido, en un mundo liberado o desocupado del dominio (...) se trata justamente de tomar en cuenta que ya están siendo de otra manera y que no es, por tanto, una simple esperanza o utopía vacía, sino que ya están en camino los otros mundos posibles, que deberán ser interculturales, si quieren ser verdaderamente humanos (2009, pág. 43)

Saber que “*la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos*” en el artículo primero de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, adoptada por la 31° Conferencia General de la UNESCO en París el 2 de Noviembre de dicho año, posiciona responsablemente a la ética, a la ciencia y a las sociedades, en una tríada dinámica. El diplomático mensaje del Sr. Koichiro Matsuura es ético además de científico. Las declaraciones universales de ésta y otras índoles nos acompañan a replantearnos la estructura, funcionalidad y devenir de nuestra especie. La santa curiosidad de aquel científico que temía asistir a los desfiles del partido Nazi, con la Teoría General de la Relatividad, no sólo nos dio una muestra de lo que la ciencia a ética puede hacer, nos cimbrió los paradigmas, y dejó tatuada en la humanidad el recuerdo de esa atómica explosión. Una generación después, Carl Sagan, llamó “*ciencia sádica*”, a la que a expensas del desarrollo científico, engrandeció la lista de lo que puede posicionarnos en el salón de la Extinción.

Otra generación después sigue creciendo, por lo que Neil deGrasse reflexiona: el calentamiento global; las enfermedades de diseño; las armas biológicas; las armas nucleares; las armas vibratorias; los mega proyectos transnacionales; las crisis económicas, políticas, educativas y alimentarias; entre otras, son gracias al progreso inherente del desarrollo del capital, son el escudo y la espada que penetran violentando a las declaraciones universales que reconocen la gravedad de estas situaciones. Hoy nuestra especie esta más amenazada que alguna vez en nuestra corta historia. La tecnociencia ha cazado al espíritu humano. La institución epistemológica reconocida a nivel mundial como la única válida, la Academia Científica, incuestionable en su discurso, es respaldada por el Estado, y así, comprobamos que el etno/ecocidio son lamentables

consecuencias del desarrollo androcentrico¹ y colonizado de las ciencias² a éticas, del latín al inglés, en nombre de la “eficacia por la eficacia” (Carta de la Transdisciplinariedad. Arrabida, 1994) Por esto, ahora es gurú de las sociedades occidentales, y ha logrado hasta el día de hoy una desconexión entre lo que sabemos y lo que hacemos, al grado de practicar dogmáticamente lo que nace fuera del dogma.

Paradójicamente, la razón se convirtió en el santo padre y la materialidad la santa madre de la creación:

La ciencia ha jugado un importante papel en la historia, la historia humana. En un primer momento como una ideología liberadora que, ofreciendo recursos críticos, permitió al individuo liberarse de ideologías religiosas o políticas autoritarias. Sin embargo, hacia las últimas décadas del siglo veinte, Feyerabend sostiene que la ciencia se ha convertido en una religión, de ahí el cientificismo y su carácter totalitario (Feyerabend 1975, pág. 182 en Ramírez, 2004).

En este sentido, Paul B. Armstrong plantea que:

(...) la interpretación puede ser considerada como una actividad política por muchas razones y en una variedad de maneras. Algunos críticos exigen que el acto de la interpretación se vuelva político y contribuya al cambio social mediante el desenmascaramiento de los determinantes sociales y las repercusiones ideológicas de las obras literarias (...) Si se deja que la voluntad de poder se aplique libremente sobre un texto, se corre el peligro de una determinación dogmática de la creencia... las pruebas aplicadas al poder interpretativo son una terapia en contra de la ceguera del atrincheramiento... el *sueño* del intérprete del poder irrestricto y la autoridad no cuestionada es una pesadilla epistemológica, porque dicha hegemonía hermenéutica degeneraría rápidamente en la ceguera de la creencia que se valida a sí misma(1992, pág. 123-125).

¹ A Marcé (2007) agradezco la síntesis que hace de Sapiro y Lagarde al respecto del androcentrismo. El primero lo resume como la tendencia, naturalizada y legitimada socialmente, en posicionar lo masculino en el centro de la sociedad (falocéntrica, valga la redundancia), El segundo agrega que la mentalidad androcéntrica es culpable del relacionar lo masculino como “superior” que lo femenino, esto explica el por qué socialmente se respalda que resida el poder “de dominio y violencia” en lo masculino. Todo lo anterior también respaldado por el análisis de Héritier (1996) en su disertación sobre la valencia diferencial de los sexos, su aportación crítica “en el marco del gran movimiento de restitución del equilibrio de las dos mitades de la humanidad” (2007). Para finalizar, textuales las premisas de Marcé (2007):

Así las mujeres durante el último periodo del siglo XIX y principios del XX refutaron la idea del ser humano centrada en la imagen del hombre -universal abstracto masculino- es decir, que esos derechos precedentes a los derechos humanos sólo han tenido como referencia al sexo masculino, que se considera como el paradigma de lo humano, sin que se tomara en cuenta la manera de sentir, pensar, luchar y vivir del sexo femenino, que representa la otra parte de la humanidad, la alteridad negada, el sujeto psíquico contrapuesto y negado. Que pese a los olvidos de la historia, ha sido representada como etérea, presente y ausente (pág. 18).

² Narotzky, (2004); Monsivais, (1999); Alcida, (2004); Stavenhagen (1971) y Dussel (citado en Marce, 2007) al respecto de la descolonización eurocentrica y la urgente necesidad de una ética antropológica.

Las escuelas científicas y sociales vislumbraron un emic y un ethic, sin embargo, su orgullo no alcanzó para reconsiderar que sus puntos de vista podrían ser también emic. De la deconstrucción física y filosófica, damos un salto cuántico a la deconstrucción epistemológica y ontológica, paso que utiliza como zapatos a la interculturalidad. Gracias a ella constatamos que la diversidad epistémica resulta proporcional a la diversidad cultural y lingüística. En este sentido, preferimos olvidar que es gracias a los puentes inter, intra y transdisciplinarios que nos ubicamos en la era de la información.

A este respecto, Fernet-Betancourt (2009) nos invita a repensar en los paradigmas, asegurando que siempre han convivido, al grado de que “si no hubiera esta convivencia, no habría pluralismo epistemológico”. La diversidad epistémica es al árbol del conocimiento, lo que la diversidad cultural al árbol de la vida. Bien nos enseñó Falomir en clase, que en los albores de ésta, “la antropología le dice a la filosofía, ya no sólo existe El Hombre, sino que existen Los Hombres”, permitiendo así las conciencias de que es la diversidad cultural, el sinónimo de la diversidad humana, lo que la diversidad biológica al resto de las especies. Gracias a la antropología social constatamos que a partir de la diferencia e intercambio de conocimientos, vislumbraremos nuevos horizontes en nuestra evolución, hermosamente vista por Neil deGrasse como “una experiencia espiritual elevada”. Conscientes de lo anterior, sea este el lugar indicado para continuar liberando de los prejuicios científicos al fenómeno “humanidad”, renovemos la conciencia científica con que observamos al Cosmos, siendo justos con lo que necesita y exige reconocimiento y redistribución (Fraser, 1997). Por lo anterior, es que los saberes deben reconocerse como el mismísimo Patrimonio de la Humanidad, desde lo más global, hasta lo más local de los salones de clase, tal como Schmelkes lo sintetiza en:

Asumir la interculturalidad apoya la capacidad de enfrentar la necesidad de la creación de conocimiento socialmente robusto. Y asumir la interculturalidad significa renovar el compromiso de aporte a la solución de los problemas sociales, económicos y culturales del país (1995, pág. 9).

¡Y del planeta entero! con el objetivo de lograr el equilibrio informático/energético del micro al macro Cosmos. Interculturalizar es desaprender para poder volver a aprehender con renovadas sinapsis, es conocerse a sí mismo en relación del encéfalo al Cosmos, es la educación orientadora que necesitamos como especie en el continuum del espacio-tiempo, asumiendo el ancestral camino que, hoy faltos a la homeostasia, nos hace una especie amenazada y amenazante del tao de la información.

Ahora toca congruetizar y concientizar para que las realidades no se autodestruyan, apoyando las realidades sostenibles de nuestra hiper compleja vida, apostándole a la curiosidad innata que nos motiva al crecimiento, al aprendizaje, al descubrimiento, al intercambio y re interpretación de todo lo que es y representa no sólo nuestra nave espacial planetaria, sino todas las energías que nos conforman como un Todo, para así, podamos observar con nuevas conciencias y acciones, que serán más bien, liberaciones, en este intercambio disciplinar que tiene como objetivo trascender los paradigmas que afrontamos.

Frente a esto, las denominadas epistemologías insurgentes, responden:

(...) Lo que proponemos en el presente artículo es que 'Corazonar' constituye una respuesta política insurgente frente a la colonialidad del poder, del saber y del ser, pues desplaza la hegemonía de la razón y muestra que nuestra humanidad se constituye entre la interrelación entre afectividad y razón que tiene como horizonte la existencia, de ahí que Corazonar, desde las sabidurías insurgentes el sentido de las epistemologías dominantes, puede contribuir a la construcción no sólo de una distinta propuesta académica y epistémica, sino sobre todo, de sentidos otros de la existencia (...) lo que buscamos desde el Co-razonar es la construcción de propuestas teóricas, metodológicas, y de miradas éticas y políticas que permitan una praxis que rompa con la falsa neutralidad de la ciencia; desde la certeza de que la cultura es una respuesta creadora frente a la vida, y para hacer crecer y transformar la vida, que hace de la existencia el horizonte de su reflexión y de su praxis. Por ello es necesario ir construyendo una academia comprometida con la vida (Guerrero, 2010, pág. 14)

La interculturalidad de este ejercicio científico por demás humano, es un honorable quehacer antropológico que se da gracias a la transdisciplina³ que se asume, recordando cómo la diversidad epistémica es madre de la antropología. La interconexión cultural en la praxis produce transdisciplina, lo que da o produce un pluralismo epistemológico por demás ontológico:

Porque lo que "somos" tiene que ver con nuestra manera de estar en el tiempo y vivir el tiempo. La identidad es, en ese sentido, una categoría problemática. De ahí que prefiera hablar más bien de descubrir procesos de subjetivación que vayan liberando de toda biografía "amarrada", esto es, vinculada a la afirmación de coincidencia con una estructura de Yo (Fornet-Betancourt, 2009, pág. 46).

Una institución científica que logre ser intercultural, será después transcultural, que es también transdisciplinaria, la objetividad y la validez cada vez más plurales desde procesos educativos interculturales, capaces de alcanzar las recomendaciones de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. La digniversalidad de la que Ribeiro y Escobar (2008) en las Antropologías del Mundo nos hacen conscientes de la geopolítica del conocimiento, y ahora, después de destrozado el conocimiento ancestral, es tarea obligada el recuperarlo, son parte de la solución que necesitamos para afrontar el problema que como Planeta atravesamos, hacia el equilibrio homeostático del fluir energético.

Quienes conformamos la Academia científica, nos estamos tardando en reconocer a ambas físicas, clásica y cuántica, como ambos lados de un mismo Cosmos, en este "*fin de la historia*" nos vemos obligados a observar cuánticas realidades que sobrepasan al sentido común de occidente, ejemplo de esto es el comprobado problema de la mensuración que paradójicamente nos posiciona frente al objeto de estudio, comprobando que la observación participante no es una herramienta antropológica, sino

³ "El enfoque transdisciplinario es en sí un enfoque transcultural" Art. 10 de la Carta de la Transdisciplinaria firmada en Arrabida en el año de 1994.

una capacidad científicamente probada, la neutralidad del antropólogo, y de cualquier investigador, se anula, la tecnología nos enfrenta a nuevas realidades que pareciera siempre fueron viejas verdades. Esta dura ciencia viene a demostrarnos que la observación *es* participante desde las más pequeñas partículas atómicas, si bien es reconocido que las ciencias duras formaron a las blandas, ¿podrían las últimas fondear a las primeras? ¿es el fondo esta ética ausente? ¿Necesitaremos más holocaustos para unir a la política con la ciencia? ¿Qué opinará al respecto la ética del despojo? Y ¿las epistemologías insurgentes y filosofías ancestrales qué opinan sobre estos occidentales modos de existencia y sus mitos? Podríamos sin prejuicios positivistas epistémicos, replantearnos las incógnitas del origen y porvenir de nuestra especie, preguntándole de nuevo a los mitos que creamos ¿cómo se creó la Creación? ¿por qué estamos aquí? Y ¿para qué estamos aquí?⁴...

1.2 Síntesis de la Validez Conceptual Recursiva de Saberes, desde la Academia hasta la Cosmovisión Panixtlahuaquense.

¿Ética, Ciencia y Diversidad Cultural? Análisis teórico crítico al Objeto/Sujeto de Estudio de las Ciencias Sociales desde las Ciencias Naturales, reconoce que el fenómeno de estudio, es al mismo tiempo, el objeto/sujeto de análisis. Somos el observador y lo observado, lo que se observa quien observa. Es ahora el momento de comparar los conceptos que recién se estrenan en la ciencia con los de la milenaria costumbre de Panix, cosechando la transdisciplina que la interculturalidad aplicada nos deja. Seamos altamente recursivos y observemos cómo la diferencia de perspectivas nos enriquece el conocimiento. Rodríguez Moncada, en la introducción al libro resultante de una reunión del Consorcio Intercultural en 2008 (Fornet-Betancourt, 2009), explica mejor la intención de este apartado:

(...) no es que los conceptos no sean importantes, sino que su papel no es el central; no se trata de arribar a conceptualizaciones consensuadas, sino de manejar los conceptos en ese intento perenne de comprender-explicar la complejidad de lo real (pág. 8).

Interculturalicemos nuestra compleja realidad, continuando con Rodríguez Moncada, con

Dos aprendizajes que consideramos importantes: a) no se trata de llegar a las mismas conclusiones, ni de pensar de la misma manera; la interculturalidad supone lo contrario. Se trata de respetar las diferencias y convivir con ellas; b) el reconocimiento y respeto de la diversidad no es solamente discursivo, sino fundamentalmente práctico, es decir, no es en el decir sino en el hacer en donde se expresa de manera consecuente (Fornet-Betancourt, 2009, pág. 9).

Tal vez al lector le pareció innecesario el paréntesis y preámbulo que le dan antesala a este escrito, ese ejercicio imaginario, es un intento de esta tarea que nos deja Rodríguez en esta introducción, donde Panixtlahuaca, Oaxaca, ofrece “posdoctorados”, ahí se

⁴ Ver vídeo ¿Qué es la realidad para la mecánica cuántica? En <https://www.youtube.com/watch?v=R2kPFfzdr0Y>

enseña a convivir con las diferencias, a sentirlas, a conocerlas. Pudimos en conjunto diluirlas en formas que a continuación podrán leer, algunos tal cual sueños, otros más como pesadillas.

Acompañada de los saberes que dieron vida a este ejercicio, es momento de poner claros, después del repaso de la situación teórica y práctica que nos contextualiza, los conceptos operacionales válidos con la cosmovisión Panixtlahuaquense, nos dejarán seguir caminando hacia la respuesta

Afirmando asimismo que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas (Proyecto sobre la Declaración Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)

Continuemos explicando el cómo y gracias al qué pude caminar en conjunto con Panix, y eso es la Etnografía Doblemente Reflexiva, método de investigación bastión en este ejercicio:

(...) no es reducible ni a un mero instrumento más del abanico de métodos y técnicas de las ciencias sociales ni a una simple arma de “liberación” de los “oprimidos”. Proponemos concebir a la etnografía y a su sistemático oscilar entre una visión emic y etic –interna y externa- de la realidad social como un quehacer reflexivo que desde dentro recupera el discurso del actor social estudiado, a la vez que desde fuera lo contrasta con su respectiva praxis habitualizada. En el caso de la “co-labor” con movimientos sociales, ONG y/o instituciones educativas, sin embargo, esta concatenación de discurso y praxis transcurre en contextos altamente institucionalizados y jerarquizados. Por ello, para evitar caer en reduccionismos simplistas y, en última instancia, apologeticos, una etnografía reflexiva desarrollada en situaciones interculturales necesariamente habrá de ampliar el horizonte analítico de estas dimensiones discursiva (centrada en los “saberes”) y práctica (centrada en los “haceres”) hacia un tercer eje de análisis: las estructuraciones institucionales específicas, producto del papel que juegan los “poderes”, las desigualdades, hegemonías y asimetrías de poder en la política de identidad del actor en cuestión y de su contexto estructural (Dietz, 2012, pág. 125).

¿Política de identidad? ¿Cómo podrá traducirse esto al Chatino? ¿En qué se relaciona con la mecánica cuántica y las neurociencias? ¿Por qué la importancia de esto para con las identidades? ¿Se relaciona con la conservación de nuestra casa planetaria, o bien, el equilibrio homeostático/informático? ¿Cómo me atrevo a argumentar en favor de la interculturalidad para solucionar estas problemáticas que exigen respuestas?

Conocer cómo la interculturalidad es variable dependiente de la educación, a través del re-conocimiento de lo que es la identidad, es la pregunta que el Modelo Pedagógico Progresista Comunitario nos responderá, conscientes de lo valioso de esta tarea reflexiva que viaja de las comunidades en medio de las montañas oaxaqueñas, hasta la cosmopolita

ciudad capital de este Estado, en busca de lo que implica la interculturalidad, y por sobre todo, lo que provoca en la comunidad.

La interculturalidad sería como una cualidad en la que vamos dejando de ser analfabetos de nosotros mismos, y analfabetos del contexto. Tenemos un doble analfabetismo: biográfico y contextual. Si queremos plantear la cuestión del sujeto social, tenemos que aprender a leer las biografías que han sido posibles dentro de los procesos de subjetivización que nos ha dado nuestra historia, concretamente en México, América Latina, o donde quieran. Pero, ¿qué biografías, colectivas o individuales –o identidades, si quieren llamarles de otra manera– posibilitan la historia de la subjetivización de los procesos que han existido?, ¿qué calidad han tenido esas biografías?, ¿dónde han fracasado?, ¿dónde han sido fragmentadas?, ¿dónde han sido machacadas las biografías, las identidades, la memoria, etc.? (Fornet-Betancourt, 2009, pág. 12).

Anteriormente la antropología había tomado de cada disciplina también sus métodos en investigación, y a pesar de esto, el haber tomado cuestiones psicológicas era poco aceptable, de poco valor científico. Sin embargo, Boas toma esto con entusiasmo, y al respecto comenta que “debemos comprender al individuo viviendo en su cultura, y a la cultura como vivida por individuos” (Boas en la “Introducción” de Benedict, 1989.)

Por esto

(...) La psicología de Gestalt (configuración) ha hecho algunos trabajos muy notables para probar la importancia que tiene el tomar como punto de partida el todo y no sus partes. Los psicólogos de la Gestalt han mostrado que ningún análisis de los elementos separados puede dar cuenta de la experiencia total en la más simple percepción sensible. No basta con dividir percepciones en fragmentos objetivos. La obra formadora subjetiva, los moldes proporcionados por la experiencia pasada, son esenciales y no pueden ser omitidos. (Benedict, 1989).

Esto no es sólo apoyado por la psicología de la Gestalt, la teoría de los sistemas también lo hace, y es supuesta también por la teoría de los sistemas complejos. Es más fructífero tomar el todo, que la suma de sus partes. Pues al ver a las partes separadamente no se tiene una visión completa, funcional, dinámica del objeto observado. Desde distintos saberes, unificándolos, este ejercicio teórico que deviene de la praxis, fundamentada además en la biología, química y mecánica de lo que nos conforma como organismos pluricelulares, capaces de la cognición, emoción, y conciencia. Utilicemos a la última, rayando los límites de la ciencia, con este enorme concepto como “hilo conductor”.

La interculturalidad logra hacernos conscientes del continuum autobiográfico de nuestra existencia en este planeta, lo dijo Orwell en 1984 “si quieres apoderarte de un pueblo, arrebátale la historia” así eliminarás el continuum de la identidad, la interculturalidad asume que la humanidad se debe a su conciencia, como Fornet-Betancourt lo explica:

La conciencia es mayor que nuestra subjetividad. Los procesos interculturales deben liberar la conciencia de nuestra raquítica subjetividad. La interculturalidad debe servir, pues, para que en nosotros actúe la conciencia y supere el raquitismo

de la subjetividad que tenemos (2009, pág. 44).

La dualidad se presenta cual ying yang, pues así como se da la conciencia, parece ser la inconsciencia quien domina, lo que me recuerda a Freud diciendo a Jung sólo haber notado la punta del iceberg.

Freud mostrará que los símbolos pueden enmascarar realidades dolorosas, heridas obscuramente conocidas; que tenemos saberes que no sabemos que tenemos; que la alteridad más básica extraña y desconocida está justamente en nuestra topografía interna e íntima: un yo que existe donde no se piensa. Tal lección fundamental que Lévi-Strauss retomará de la obra de Freud: la sospecha y crítica del significado consciente, “por el cual ningún término debe tomarse tal como se presenta, porque detrás de él está oculto otro hecho (...) hasta llegar a encontrar el significado verdadero, que es distinto del que los hombres tienen conciencia” (Lévi-Strauss en Caruso, 1969, pág. 37, citado en Díaz, 2014, pág. 206)

LeDoux comentó, al respecto de la antítesis de la conciencia, “por ahora, nos centraremos en el inconsciente cognitivo, más dócil, que consiste en los procesos rutinarios de la mente, que no requieren la intervención de la conciencia” (1999, pág. 33), pues “para que haya conciencia, es preciso tener la capacidad de relacionar varias cosas al mismo tiempo” (LeDoux, 1999, pág. 339), y para que eso suceda, existe un mundo de posibilidades de relación en los bits de información que nuestras neuronas codifican:

Existen miles de millones de neuronas y cada una de ellas se ramifica por lo menos en un axón, que son las fibras nerviosas por las que las neuronas se comunican entre sí. Los axones, a su vez, se ramifican, de modo que la cantidad de sinapsis, es decir, la conexión realizada por un axón entre una neurona y otra, es mucho más elevada que el número de neuronas (LeDoux, 1999, pág. 153).

Relacionar la conciencia para lograr una síntesis conceptual recursiva de saberes, logra transversalmente abarcar las redes de significados que contempla la “conciencia antropomorfa”

En resumidas cuentas, la conciencia del hombre es como es porque nuestro cerebro es de una forma determinada. Tal vez otros animales también sean conscientes a su manera, según las características propias de sus cerebros. No obstante, la conciencia no es un requisito de la capacidad para pensar y discurrir. Un animal puede resolver muchos problemas sin ser consciente de lo que está haciendo ni del por qué. Obviamente, la conciencia eleva el acto de pensar a un nuevo plano, pero la conciencia no es lo mismo que el acto de pensar (LeDoux, 1999, pág. 340)

La conciencia se convierte en esa capacidad individual/social que el ser humano atribuye a las redes neuronales, mas no a las redes electroquímicas.

La conciencia es un hecho que implica diferentes aristas pero que, en resumen, implica un conocimiento y un reconocimiento de sí mismo, del mundo que rodea al sujeto y de la relación del sujeto con el mundo (Castaingts, 2011, pág. 193).

“Conciencia de clase”, “conciencia étnica”, “conciencia social”, “conciencia ecológica”, son algunas de las aristas de las que este fenómeno se construye y enajena. Tecnicismos de los que De Valle (2002), asegura, obligaron a renovar la forma en que se observa a la identidad, ahora la vemos como conciencia en construcción:

(...) la identidad, en tanto construcción ideológica, cambia junto con los contenidos culturales y los contextos sociales en los que se manifiesta, ya que no hay identidades inmutables sino procesos sociales de identificación (Bartolomé, 2006, pág. 43).

Bartolomé comprende como “conciencia étnica”:

Entendiéndolo como la manifestación ideológica del conjunto de las representaciones colectivas derivadas del sistema de relaciones interiores de un grupo étnico, las que se encuentran mediadas por la cultura compartida (Bartolomé, 2006, pág. 35).

Efectivamente, “étnico” puede ser utilizado en forma despectiva, sin embargo, es un buen ejemplo para explicar cómo se auto-organiza la identidad, comenzando con la “etnia” más grande que lo contenga, hasta la más pequeña. Volviendo la cuestión que al principio nos planteábamos, ¿en qué se relaciona la política de identidad con las neurociencias y la mecánica cuántica? la mecánica cuántica nos lo dice claramente, no existe algo en sí mismo, todo es gracias a procesos informáticos de correlación, y por lo tanto, si toda relación es política, la identidad también lo es, la conciencia de pertenencia a un lugar o un grupo, resulta inherente a una relación política de pertenencia y de sobre vivencia, puesto que

(...) en segundo lugar, estas identidades tienen que ser contextualizadas con respecto a las relaciones y asimetrías de poder más amplias y contrastadas en sus inter-relaciones, interacciones e interferencias mutuas (Dietz, 2011, pág. 20).

En palabras de Marcé:

El propio ser y la identidad se captan y comprenden siempre dentro de configuraciones discursivas peculiares, es interpretada y construida por cada un@ de nosotr@s dentro de los horizontes de significado y conocimiento que son accesibles para nosotr@s en la cultura en determinado momento histórico. De tal forma, es posible que al cambiar de espacios una persona pueda cambiar su identidad, ya que en los espacios, en los contextos discursivos y pragmáticos es donde se forman las identidades, y no en los lugares porque en éstos es donde se construyen las relaciones sociales y se pone en juego la identidad y autorepresentación de un@ mism@ y del/la otr@ (2007, pág.

119).

Fue así como comprendí que una cosa es *ser de Panix* y otra cosa es ser Chatino, y para los Chatinos de Panix, primero son *de Panix* antes que Chatinos, pues no sólo hay Chatinos en Panix, y hay quien es de Panix sin ser Chatino. Avendaño, aclara cómo es que “no están acostumbrados a las abstracciones, ni distinción de razonamiento entre lo que piensan y lo que tienen que hacer y no es anárquico, forma una sola unidad en armonía, sin contradicción con el universo, la naturaleza y la sociedad” (1986, pág. 143). Son los jóvenes Chatinos actores principales de las contradicciones entre universo, naturaleza y sociedad, quienes cuestionan el por qué de la tradición y la modernidad.

¿Cómo podría ser posible la identidad sin los espacios para la comunidad?, si “la reafirmación de la identidad colectiva da pauta a la reafirmación de la identidad individual” (Murrueta, 2009). Para Zygmunt Bauman (2011) la identidad en estos tiempos posmodernos se convierten en identificaciones. Comunidades creadas, “de clóset”, efímeras, líquidas, espontáneas, basadas en nada más que en el consumo: “identidades de guardarropa”, las cuales se desarrollan en espacios que son “no lugares” o no espacios, en espacios creados o adaptados para el consumo, gentrificados, no diseñados para la convivencia humana, sino para el flujo continuo de mercancías, fetiches (de acuerdo a Marx)

Esto significa que si la transformación de la identidad depende de los espacios, y si pensamos que los espacios son exclusivos, entonces la construcción de una identidad depende del acceso a los espacios. La regla es simple a mayores oportunidades de acceder a diferentes espacios mayor es la posibilidad de transformar la identidad del sujeto genérico (Marcé, 2007, pág. 119).

Arriba mencioné sobre la reflexión sobre las identidades nacionales, casi como lo dice Bartolomé (2006)

Tratando de contribuir positivamente al debate sobre el multiculturalismo, el distinguido economista hindú Amartya Sen (2001) ha propuesto la posibilidad de desarrollar una identidad plural, ya que podemos identificarnos con distintos grupos a la vez a partir de nuestra capacidad de elección y teniendo en cuenta que las culturas no constituyen conjuntos monolíticos sino ámbitos internamente diversos que ofrecen diferentes alternativas, como lo exhibe, por ejemplo, la posibilidad de asumir propuestas conservadoras, innovadoras o transformadoras de nuestra misma realidad cultural (pág. 39).

La colonialidad (Guerrero, 2010) vino a afectar todos los espacios, espacios políticos donde se construyen las identidades, de tal manera que, incluso como alternativa para subsistir, se crean identidades/empresa, Comaroff (2011) Gimenez (2002, 2009), De Valle (2002), Sámano (2005), Bauman (2011), Dietz (2011), Murrueta (2009) son algunos que disertan al respecto de identidad, sin embargo, creo estar correcta cuando los reduzco a lo que Bartolomé aclara en

Mis anteriores observaciones coinciden con la más reciente propuesta de Giménez

(2000, pág. 52) quien observa que la identidad se construye “mediante la apropiación e interiorización, al menos parcial, del complejo simbólico-cultural que funge como emblema de la colectividad en cuestión” (2006, pág. 35).

En las filosóficas palabras de Pelegrina (2006), “ el sistema humano, se apodera, como realidad unitaria global, del poder de lo real para realizar su conducta”, apoderamiento, apropiación y expresión de la realidad es la triada que nos permiten los procesos sociales de identificación que nos liberan de la enajenación, de imposibilidad de ser activo en la experiencia del vivir en el mundo, es el primer grillete que hay que romper para adquirir una real conciencia de la humanidad de nuestra especie, el encéfalo y sus terminaciones son quienes permiten en primera instancia el apoderamiento de esa realidad. El proceso de sensación-percepción-interpretación, así como las teorías de evaluación general facilitan la comprensión del misterio humano para la antropología social. Comprendemos ahora cómo la individualidad es una ilusión, la realidad se construye en el intercambio de información, “la comunicación entre las personas, como el flujo de información entre las neuronas, es selectivo” (LeDoux, 1999, pág. 153), “los circuitos exocerebrales constituyen un sistema simbólico de sustitución” (Bartra, 2011, pág. 5) fácilmente enajenables. Por lo tanto “la unidad no es el individuo, sino el grupo; el individuo no es más que una parte del grupo” (Hartland. Citado en Malinowsky, 1986), cada individuo es a la neurona lo que la humanidad a los sistemas nerviosos. La identidad es a la célula como la pertenencia es al tejido, la comunidad es al tejido como la diversidad es a los sistemas, lo cual podemos observar en la praxis del tequio de Panixtlahuaca:

Es seguro que el más importante rasgo de esas culturas y tal vez el diferencial básico con respecto a la cultura occidental sea el predominio de lo colectivo sobre lo individual (...) La preponderancia de lo colectivo sobre lo individual no debe hacer creer que la persona desaparecería en la masa general. Los individuos existían con sus capacidades personales, sus cualidades y defectos. Una comunidad sin individuos, sin diferencias, simplemente sería impensable (Valdés, 1995, pág. 119).

Gracias al intercambio informativo, la recursividad provee a la inteligencia, la síntesis de nuestra vida en la Tierra, pues “es cierto que a veces la evolución actúa globalmente, como al aumentar el tamaño del cerebro en conjunto” (LeDoux, 1999, pág. 115). Riddley, dice algo similar al reflexionar sobre el mouse como producto de una inteligencia colectiva que deriva del intercambio, de la *guelaguetza*⁵, de la reciprocidad. Al respecto, Valdés (1995) en su análisis histórico, desde el *ethic* de los “nómadas” del noreste en la Colonia, argumenta:

Dar las gracias equivaldría transformar un acto de reciprocidad en uno de caridad. Entre iguales todos deben ayudarse, por eso es un don espontáneo. Cuando se está obligado a agradecer, en realidad se acepta que uno es superior al otro (pág. 119).

Lo cual parece ser otra dimensión del tequio, éste es para la comunidad el corazón, tanto

⁵ Esta palabra, alrededor de Oaxaca, implica primordialmente a un préstamo solicitado, ejecutado y transcendido a través del compromiso oral de quien solicita una ayuda, para con quien la ofrece.

una voluntad como una obligación, pues reconocen la interconexión entre las partes con el todo para alcanzar el bien=estar=común. Las neuronas espejo al respecto nos hacen pensar seriamente en lo que Levinás (1971, citado en Pelegrina, 2006) planteaba al respecto de transformar “lo otro en lo mismo” para gozar la vida, un crecimiento en conjunto. La cosmovisión maya toma en cuenta al sol como pilar en este proceso de crecimiento, dando cuenta de las sinapsis planeta/estrella. En forma similar, la cosmovisión Chatina, relaciona al sol con la evolución, en una de sus narrativas más antiguas, se explican por qué gracias al dios sol, y a su maná, lograron sobrevivir al pez que los acechaba en el mar, el maná del dios Sol le dio a los peces pies y manos, y con esto, la posibilidad de sobrevivir al monstruo que los acechaba siendo peces. Salvador Monsiváis (1999) lo explica así

para los pueblos y comunidades indígenas, su visión de la vida se debe al origen y la relación que guardan con la naturaleza, relaciones que a su vez determina un "orden social" que regulan a determinados sujetos o grupos definidos. Sus fuentes y formas de archivar la historia de tales sistemas o reglas, es a través de la oralidad de la práctica constante de esas reglas o sistemas a través de los usos, las costumbres, y las tradiciones, las cuales se materializan en el ejercicio de su cultura.

En otras palabras, las de Cabruja, Lupicino y Vázquez (2000):

el mismo mundo y los mismos seres humanos existen en virtud de su construcción lingüística y discursiva (pág. 63) (...)las narraciones son construidas por, y constructoras de, los procesos sociales y de la misma realidad social. Asimismo posibilitan diferentes inteligibilidades de los actores y las actoras sociales y generan contextos de relación e interpretación. Mediante el uso que hacemos de las narraciones construimos la subjetividad, la objetividad, la realidad, la ficción. Las prácticas sociales son los espacios donde se construyen las narraciones creando el marco referencial, los relatos y los hechos mismos. La verdad, pues, no existe con independencia de ellas. La objetividad no se establece por su proximidad a la verdad, sin por ser un efecto de las construcciones narrativas (pág. 81).

Los mitos fundacionales alrededor del globo son evidencia de la dinámica existente entre lo conocido y el conocedor, cada uno interpretó la creación y funcionamiento del universo, aunado a esto, Levi-Strauss logra comprobar la simbiótica relación entre los mitos y el universo social analizando narraciones de más de 800 grupos sociales nativo-americanos, África y Australia, India y Grecia. Para cada sociedad su universo, y para cada universo un mito.

Las lenguas, como todo ser vivo, en tanto se reproducen, se expanden. Es por esta razón que Hamel en clase y en medios masivos de comunicación, afirma sin temor que, “cualquier lengua del mundo puede servir para cualquier función, se puede hacer física cuántica en cualquier lengua del mundo siempre y cuando esa lengua se desarrolle, amplíe su vocabulario, su concepto” (Hamel, 2010) así como el universo se expande, las lenguas que lo contienen también lo hacen. Relacionar la vida de la digni-versalidad de la historia, con los símbolos, la identidad y la realización personal-social, es como Marx lo

escribió “si el hombre se enfrenta consigo mismo, se enfrenta también al otro” y por consecuencia a la memoria individual-social, como ejercicio cognoscitivo del símbolo, la creación a partir del intercambio es nuestra más grande herramienta evolutiva:

Caemos en la cuenta de que el hombre tiene conciencia... que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en movimiento, de sonido, en una palabra, bajo la forma de lenguaje. *El lenguaje es tan viejo como la conciencia: el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los hombres y que por tanto, comienza a existir para mí mismo;* y el lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios del intercambio con los demás hombres (Marx y Engels, 1845, pág. 31 citado en Christlieb, 1994).

Siguiendo a Díaz (2014)

No está de más destacar que la frase “desdecir el mundo, imaginarlo y hablarlo de otro modo” suponer que el lenguaje es un instrumento privilegiado también para comprenderlo y para operar sobre el mundo tal y como suponemos que realmente es- de otro modo, la especie humana difícilmente hubiera sobrevivido- (pág. 191).

A través del lenguaje se dan los reforzamientos sinápticos que conforman conductas individuales y sociales, “la articulación entre juegos de lenguaje y formas de vida es consistente, según creo, con la defensa del pluralismo ontológico que he planteado“(Díaz, 2014, pág. 273). La conciencia nos da lenguaje, identidades, interculturalidad, educaciones, humanidad, en este sentido, en un ejercicio conceptual que conllevará a nuevas conexiones cerebrales, serán los géneros lingüísticos quienes balancearán estas asimétricas realidades.

El punto central del análisis es que los sonidos del habla se emiten (y se refuerzan) como cualquier otro sector de la conducta. Algunas de las articulaciones del habla exigen algo de quien las escucha y son reforzadas cuando esta persona accede. La articulación de un niño “leche, por favor” se refuerza cuando el padre obedece y le proporciona la leche (Bower, 2006, pág. 246)

Conjugarlos para equilibrar la dualidad negada de nuestro objeto de estudio, integra a la mitad relegada de nuestra existencia genética, física, biológica, hormonal, natural y social. Desde la epigenética (o encima de la genética, significa que modifican el ADN sin alterar su esencia) misma “*la humano*” cobra sentido como la palabra que combina la dualidad del fenómeno que estamos estudiando. El sexo femenino se subsumió en occidente ante el androcentrismo, tal como el hemisferio derecho al izquierdo, igual que se sobre puso la razón a la emoción. La diversidad es la multiplicidad de diferencias en equilibrio y expansión, y este intercambio, tiene como espacio de trabajo al diálogo. La interculturalidad supone un intercambio dialógico (Schmelkes, 2003) de la diversidad epistemológica y/u ontológica, la etnofagia⁶ es la muerte.

⁶ Consecuencia del proceso globalizador que provoca la aculturación de la “etnia” más pequeña. La etnia más grande se come a la más pequeña. “Es una lógica de integración y absorción que corresponde a una

Lamentablemente, caemos en cuenta de que gran parte de la educación cultural, educación social, educación religiosa, educación científica, educación aulística, educación familiar esta enajenada desde el lenguaje, por eso, la pedagogía intercultural es el primer paso al alfabetismo homeostático de nuestra especie para lograr interculturalizar la educación, puesto que, en este devenir

la educación es el proceso a través del cual las nuevas generaciones reciben y producen la cultura universal, significa la incorporación constante de los nuevos individuos al movimiento social, a través de la transmisión y creación de técnicas y tecnología, conceptos y creencias, así como de valores y actitudes (Muruetta, 2004, pág. 8).

La educación es donde la cultura se hace real, como una dimensión más del holograma, “la cultura sirve para hacer (vivir), aunque también se use para ser (distinguirse)” (Bartolomé, 2006, pág. 36), la cultura es la institucionalización de nuestras capacidades mentales y emotivas:

Durkheim escinde la vida del individuo en dos partes, la experiencia fortuita personal y la educación o socialización de los individuos para incorporar en ellos la dimensión colectiva. Escisión que, por otra parte, es compartida en el esquema freudiano: por un lado el “ello” y el “yo” como elementos propios del individuo, por otro la sociedad incorporada en el “súper yo” como “imposición necesaria”. Los individuos son domesticados por una sociedad arquetípica que se les impone y de la que ellos no parecen formar parte activa. La educación así, aparece como sinónimo de esa imposición social que de “antemano” –dice Durkheim- debe quedar grabada en “el alma del niño”. La voz de las nuevas generaciones quedará así determinada por la de los adultos que las educan y, puesto que éstos adultos han sido antes educados, lo que se impone es una antigua tradición impersonal y, en consecuencia, inamovible. Nada más grato a las clases dominantes: sus propios intereses, su ideología, se tienen como intereses inmanentes (Muruetta, 2004, pág. 13).

La diversidad cultural moldea a las tradiciones y costumbres alrededor del globo, pues

Podemos hacer consideraciones similares con respecto al importante problema de la relación del individuo con la sociedad, un problema que debe considerarse siempre que estudiamos las condiciones dinámicas del cambio. Las actividades del individuo están determinadas en gran medida por su entorno social, pero a la vez, sus propias actividades influyen en la sociedad en la que vive, y pueden causar modificaciones en su forma (Bohannan, Paaul. Glazer, Mark, 1997)

La inconsciencia de la acción, aparece con el tiempo, cuando dejamos de relacionar la acción con el propósito de ella. Más adelante analizaremos cómo los jóvenes, sujetos políticos de esta investigación, observan la repetición de las costumbres inconscientes en

fase específica de las relaciones interétnicas (...) y que, en su globalidad, supone un método cualitativamente diferente para asimilar y devorar a las otras identidades étnicas” (Díaz-Polanco 2006, pág. 28). “El resultado final es el genocidio” (Stavenhagen, 1971).

la cultura que los vio nacer, siendo ellos principales actores en la reproducción de los patrones de conducta, patológicos o no, de su grupo social Chatino. Por esto Itard (1982) observó “así en la horda más salvaje y vagabunda como en la nación europea más avanzada, el hombre no es sino aquello que se le hace ser”, y eso que hacemos, es lo que nos convierte en lo que somos, cursos de acción, prácticas, hábito, de sinapsis nerviosas a sinapsis sociales, son ejemplos de esas apropiaciones. “En ninguna parte es esto más verdadero que tratándose de las configuraciones culturales fundamentales y distintivas que modelan la existencia y condicionan los pensamientos y emociones de los individuos que participan en esas culturas (Benedict, 1989).

Abraham Maslow, explica las necesidades humanas en una pirámide, en la cual como primera necesidad ubica las fisiológicas, seguidas de las necesidades de seguridad (que yo traduciría como instinto primario de supervivencia), para después necesitar del amor y la pertenencia a un grupo, lo que a su vez, suele darse a través de la cuarta necesidad, la de estima, que da o produce según Maslow un auto-respeto, la conciencia en esta pirámide, la veo materializarse a partir del tercer escalón, que asciende hasta lograr cubrir la más alta necesidad considerada por él, la de autorrealización individual, a lo que yo agregaría, realización social también, pues de la mano del materialismo histórico, explicamos cómo la conciencia de clase, da o produce, la lucha de clases, misma que alimenta el deseo humana de mejorar su calidad de vida

el impulso de vivir es inherente a cada organismo y el hombre no puede evitar el querer vivir, a pesar de lo que le gustaría pensar acerca de ello. La elección entre vida y muerte es más aparente que real; la verdadera elección del hombre consiste en elegir entre una vida buena y una vida mala” (Fromm, 1965, pág. 31).

El análisis de lo anterior, me hace conjeturar que dicha pirámide no es una escalera al cielo, sino un ∞ entre la parte y el todo, el individuo y su grupo, pues veo cómo la necesidad primera de la conciencia del uno, que se da regularmente en la primera infancia (en el tercer escalón) alcanza después (en el cuarto) la conciencia del otro un/o/tro, el reflejo de la alteridad, resultado de esto el bien=estar=común.

1.2.1 De la Inteligencia Embotada a la Inteligencia Sintiente, la Antropología Simbólica del Animal Simbólico.

La comparación nos ayudará a realizar un relato de antropología simbólica del animal que simboliza, el animal humano, de frente al “feral” Vyctor De L’Aveyron, el primero con inteligencia “sentiente”⁷, el segundo, poseedor de una inteligencia “embotada”.

⁷ Zubiri (citado en Pelegrina, 2006), afirma, que somos portadores de una “sensibilidad-inteligente” o “inteligencia-sentiente”, es decir, “todo lo que actualiza el hombre con su sensibilidad-inteligente tiene carácter de realidad” (Pelegrina, 2006. pág. 181), lo que se valida también desde la mecánica cuántica. Zubiri, habla así del humana: “está (mos) constitutiva y formalmente religado al poder de lo real”, puesto que “¡el hombre está ligado a la realidad de facto -sin ella no sobrevive- pero también esta religado a lo real en el orden de su sensibilidad inteligente por sentir el poder de todo lo real y por sentirse en poder de lo real!” (Pelegrina, 2006, pág. 198) por eso la Física Cuántica puede resumirse en “un mundo de posibilidades”, en las cuales, el observador es creador consciente, desde donde se construyen las realidades, en las relaciones de las posibilidades.

Siguiendo la máxima de observar al cuerpo si pretendemos hacer antropología, hagamos un análisis merecedor de una muy buena calificación en simbólica consecuencia. Con intención de dotar de biología, filosofía y ética a esta humanidad que sucumbe, las neurociencias nutren a los estudios sociales, describiendo el recorrido del fenómeno electromagnético al que llamamos luz, desalienándola hasta el símbolo y su causa econeurobioendocrinocomunitaria, para poder ser observadores de lo que somos gracias a ella. La interculturalidad aplicada al fenómeno que (nos) observamos, logra el puente neurocientífico para el diálogo entre la Física moderna y los saberes más antiguos que poblaron este continente. ¿Y qué tiene que ver la antropología, con lo que solemos conocer como el momento presente “real”? la recursividad de la interconexión bio/psico-eco/comunitaria es gracias al intercambio, a la reciprocidad. Ejemplifiquemos apelando a la iluminación que nos trajo un niño salvaje entre los salvajes...

Itard (1982) se encargó del niño “rescatado” desnudo del bosque, en estado de “sensibilidad embotada ...su existencia toda quedaba reducida a una vida puramente animal”, en su autopsia *no se encontró trastornado el desarrollo biológico*, a pesar de las 23 cicatrices que le localizaron, más bien, éstas, dedujeron, se debieron al haberse desarrollado en la intemperie. Él mismo rescata que durante los primeros días de Víctor De L’Aveyron en el laboratorio, fueron más las veces que Víctor intentó escapar de las que intentó congeniar con su prójimo. Para Víctor, los humanos fuimos otra bestia más, una que lo sometía a pruebas y condicionamientos, que le llenaban el calendario de “exhaustiva educación” entre castigos y recompensas. El científico nos deja leer cómo las personas “ilustradas” de su tiempo esperaban en menos de un año escuchar sus relatos de la vida en el bosque, sin embargo, no se lograron los avances que esperaban, por el contrario, como en casos similares, murió joven, sin lograr vestirse a sí mismo, sin pronunciar palabra alguna, se obtuvo una “ semejanza a algunos animales enjaulados”, probablemente a causa de la terapia electroconvulsiva. Tarde podemos reconocer que su “inteligencia embotada” nos permite conocer/nos en relación a lo que somos cuando no somos con los de nuestra especie, cuando somos extranjeros interespecie como Víctor.

Siendo D L’Aveyron encarnación del eslabón perdido entre el animal humano en estado “natural” y el animal humano en estado “social-cultural”, aprendieron más de nuestra especie que cualquier cátedra de antropología, observador y observado, entendieron que “la alteridad es la otra cara de la mismidad y no la otra cara del Yo” (Fornet-Betancourt, 2009), siendo cada uno un lado de la mismidad. Zárate (2008) explica que “Rosseau defiende que la cultura es una capa de convenciones y arbitrariedades superpuesta al hombre originario” (pág. 28). Rosseau, en este sentido, evidencia las propiedades de nuestra especie, que parecen aplicarse tanto a Víctor como al resto de los animales humanos criados en sociedad. Encabezando la lista, la necesidad de libertad de Víctor le dan la razón, veamos el resto de la tríada:

(...) la noción del estado natural señala que el hombre primitivo experimenta tres sentimientos que definen lo más noble de los seres humanos: la libertad, porque en la naturaleza el hombre no conoce más límites que los que calman sus necesidades, de ahí que no sea una libertad política negociable o delegable, sino una condición vital; la piedad natural, ya que el hombre es un ser sensible y

solidario, y la facultad de perfeccionamiento, la cual será creada por su necesidad de sobrevivir (Rousseau, en Zarate, 2008)

Itard, invisibiliza en esas 23 cicatrices, las facultades de Víctor para sobrevivir en el bosque, éstas son indicio del impulso de éste a seguir existiendo, puesto que somos nuestros encéfalos, actuamos como ellos; Víctor pudo no haber gesticulado gracias a su aislamiento durante el periodo crítico de su desarrollo, pero sí logró una inteligencia que le permitió seguir existiendo:

El cerebro no cesa de agregar nuevas ramificaciones de los axones y las dendritas ni de retirar las viejas. El daño cerebral acelera ese proceso. Cuando muere un conjunto de axones, las células que han perdido su fuente de inervación reaccionan secretando neurotrofinas para inducir a otros axones a generar nuevas ramificaciones, o brotes colaterales que se unen a las sinapsis vacantes (Kalat, 2010, pág. 142)

Pero lejos de poder realizar una diferenciación neuroanatómica, conformémonos con la autopsia que Itard realizó a Víctor, donde encuentra un neurodesarrollo dentro de la “norma”, adentrándonos en comprender una regla simple del cerebro, es capaz de autoorganizar la información que lo recorre. Lo que significa que las correlaciones entre los sistemas de información se ajustan de acuerdo a las demandas del entorno. Y a pesar de que hablamos de un humano que se desarrolla en un entorno aislado de sus hermanos de especie, y aun con lo anterior, Itard, nos transporta al momento único en que él observa procesos psicológicos integrales en el “feral”, nada más y nada menos que sirviéndose de la “piedad natural”, pues Víctor correlaciona la tristeza de su nana con la silla vacía en la que solía sentarse su esposo para recibir los alimentos, a través de la empatía, se enteró al instante de la ausencia material de éste, simbolizándolo, viendo una silla vacía que significaba algo más que eso, uniendo lo que *es con algo* que *no es*, el símbolo, fue en él, según Itard, esa única ocasión, pero, ¿si ambos encéfalos están hechos de lo mismo, qué estalla las relaciones simbólicas?

Leroi-Gourhan, citado en Castaingts (2011), sugiere que las cadenas operatorias no están alejadas de los circuitos de interconexión neuronal:

(...) la configuración de circuitos neuronales reforzados y que son el resultado de procesos de aprendizaje, es decir, la configuración de lo que Leroi-Gourhan denominó cadenas operatorias. Saber cuántas cadenas operatorias están disponibles para un ser humano y de ellas, las que él se apropia, cuántas son procesos clave en la vida de una sociedad y de un individuo. De hecho, las cadenas operatorias son procesos simbólicos que tienen su correlato en los circuitos neuronales (pág. 99).

A su manera, De L'Aveyron concuerda con Buxó, quien introduce la posición de Sperber en cuanto al simbolismo en 1978 “los individuos sólo están dotados de un dispositivo simbólico general⁸ y de una estrategia de aprendizaje”, que se logra gracias a la

⁸ Si por “general” entendemos “encéfalo”, tiene sentido el argumento, la estrategia de aprendizaje está

motivación del contagio informativo que la biología cognitiva⁹ propone. En este sentido, las “cadenas operatorias”, que Castaingts trae a colación de Leroi-Gourhan:

(...) conducen a tres tipos de comportamientos:

1.- el plano profundo, que es un plano biológico generalmente establecido en el subconsciente y que conduce a actividades corporales y de comportamiento alimentario y sexual.

2.- el plano maquinal. Son cadenas adquiridas por la experiencia y la educación y que implican un lenguaje y un comportamiento gestual. Lo maquinal se configura por movimientos ejecutados sin deliberación.

3.- el plano del comportamiento lúcido, que es consciente y está basado fundamentalmente en el lenguaje (2011, pág. 88).

“La pregunta de cómo el cerebro organiza sus subsistemas para producir una conducta integrada es quizá lo más desafiante que se puede plantear”, dice Patricia Goldman-Rakic (en Kalat, 2010, pág. 455), utilicemos una de sus muchas clasificaciones, en orden descendente a ascendente comparemos los tres planos recién mencionados, con el primer escalón al mielencéfalo, quien se encarga de las funciones básicas (respiración, ritmo cardíaco, etc.), el siguiente es el metencéfalo quien conecta médula espinal con pares craneales y además contiene al cerebelo, para luego conectar al mesencéfalo con el diencéfalo, quien representa el comienzo del misterio (tálamo e hipotálamo como actores protagónicos de la memoria, sexualidad, atención, hormonas, aprendizaje, en fin, el plano maquinal), para terminar conectándolo con el telencéfalo, el más alto escalón de la pirámide recursiva y sintérgica que representa. Existen circuitos en nuestro cuerpo que para subsistir se brincan escalones, e incluso pueden pasar inadvertido al más alto escalón, la corteza neuronal. Por ejemplo, para avisar que el cuerpo está siendo sometido a altas temperaturas en alguna de sus partes, los conductos aferentes envían la señal a los eferentes para evitar una probable quemadura, mientras que algo similar sucede con las emociones y los pensamientos:

En cierto sentido, los sentimientos emocionales conscientes y los pensamientos conscientes son muy parecidos. Ambos comportan la representación simbólica en la memoria de trabajo de procesos subsimbólicos llevados a cabo por mecanismos que funcionan inconscientemente. La diferencia entre ellos no se debe al

más que comprobada, el aprendizaje por observación es el primero que se desarrolla, las teorías de aprendizaje social de Bandura vienen después.

⁹ “El organismo se considera un sistema cibernético, un regulador de su propia homeostasis (el sistema metabólico) y un sistema selectivo que separa el yo del no-yo (la membrana en los organismos unicelulares). Todo organismo es un sistema complejo que puede sobrevivir solo si es capaz de mantener su orden interno frente a la tendencia espontánea hacia la disgregación. Por tanto, se ve obligado a seguir y controlar su entorno y, de ese modo, establecer circuitos de realimentación que resultan en una co-adaptación. Los procesos cognitivos y los biológicos son inseparables. En la nueva disciplina, la neurociencia cognitiva se sitúa en su sustrato biológico. Mas, para buscar las bases biológicas de la cognición, hay que remitirse a la física y a la teoría de la información, ambos puntales profundamente conectados en la mecánica cuántica (Auletta, 2013)

mecanismo que se encarga de la parte consciente, sino a dos factores distintos. Uno de ellos es que los sentimientos emocionales intervienen muchos más mecanismos cerebrales que en los pensamientos. Cuando estamos inmersos en una emoción, es porque está ocurriendo algo importante, quizás algo que amenaza nuestra vida, y gran parte de los recursos del cerebro participan para afrontar el problema. Las emociones crean una furia de actividad dedicada a un solo objetivo. Los pensamientos, a no ser que activen los mecanismos emocionales, no hacen esto. Podemos soñar despiertos mientras hacemos otras cosas, como leer o comer, y podemos pasar de este estado a las actividades y volver a él. En cambio, cuando nos enfrentamos a una situación de peligro o a otras situaciones emocionales amenazadoras, no tenemos tiempo ni recursos mentales de reserva. Todo el yo queda inmerso en la emoción. Como Klaus Scherer ha afirmado, las emociones provocan la movilización y la sincronización de las actividades cerebrales (LeDoux, 1999, pág. 337).

Analizado de otra manera, si las cadenas operatorias que manejamos normalmente al 10% de la capacidad cerebral que reina a la cotidianidad que se vive sin reflexión, ¿entonces el resto de la capacidad cerebral equivaldría al universo de otras posibles conexiones?

Volvamos a pensar en el infinito de acontecimientos cerebrales de este laberinto, intentando comprender cómo funciona esta intrincada red de tejido blando, *más vasta que el cielo*, y que nos permite la experiencia consciente, eso sí, recordando la interconexión tamaño galaxia:

Toda actividad electrofisiológica, se asocia con variables psicológicas, cuya sutileza y complejidad aumentan conforme se incrementa la población neuronal y la cantidad de correlaciones entre los elementos neuronales que le dan origen (Grinberg-Zylberbaum, 1989, pág. 16)

Castaingts, en Antropología Simbólica y Neurociencias (2011), revisa los postulados de Leroi-Gourhan para enlistar las propiedades del simio que es nuestra especie, donde caminar erguido, tener una mano con el pulgar separado y contar con un córtex frontal y prefrontal, no son suficientes:

Mis investigaciones indican que a las tres características anteriores hay que agregar dos características descubiertas por la neurociencia:

1.- Tiene capacidad simbólica.

2.- Tiene conciencia de sí.

(...) Una conciencia de sí, en términos de ser consciente de ser consciente, y que maneja el lenguaje verbal, proveniente de una conciencia de orden superior (Edelman) o de una conciencia extendida (Damasio), únicamente la posee el hombre. Una conciencia de sí primitiva también la poseen algunos animales. Hay

que subrayar que, según Damasio, una conciencia extendida o de orden superior, según Edelman, sería imposible en ausencia de una capacidad simbólica verbal. En este punto, la coincidencia entre la antropología simbólica y la neurociencia es total. El estudio de los signos en términos de la antropología, es llegar al núcleo determinante del ser humano y de su acción (pág. 193).

¿Verbalizar o relacionarse? Nuevamente debemos de insistir, todo existe en tanto se relaciona con algo más, y esta premisa, la vida se desarrolla en tanto tiene relación con el ambiente y la herencia, ahora, observemos cómo funciona a nivel cerebral, pues pensemos a nuestro Sistema Nervioso Central en relación con el Sistema Nervioso Periférico y con el Sistema Nervioso Autónomo, y con las hipótesis que defienden que existen varios tipos de cerebros en el cuerpo humano. El primero, como su nombre lo indica, opera codificando los millones de bits de información que el Periférico capta del exterior, y que dan razón al Autónomo, y si nos ponemos estrictos, cada uno logra autoactivación y autoorganización de dos hemisferios con personalidad distinta.

Víctor desarrolló exitosamente del telencéfalo al mielencéfalo, sin embargo, no podemos saber si fue consciente de sí mismo, sólo podemos inferirlo puesto que pudo ser consciente de la ausencia de un otro.

En realidad, el hecho más asombroso en el Universo es la experiencia consciente. Toda experiencia representa un suceso milagroso que escapa y no puede ser explicado con base en consideraciones físicas. Aun más, la experiencia parece ser el límite mismo de la ciencia. Esta última será capaz de describir cuáles son los acontecimientos cerebrales que se asocian con la percepción de un sonido o una luz, pero la experiencia misma de luz o de sonido no puede ser conocida más que a través de la experiencia (Grinberg-Zylberbaum, 1987, pág. 28).

Pero, ¿qué es determinante en el ser humano? El caso de Genie, la estadounidense que creció atada a una silla y con poco contacto con el exterior, siglos después de Víctor, me lo responde: la búsqueda de conocimiento a costa del otro.

El cerebro permanentemente está siendo excitado por el flujo electromagnéticoquímico de la diversidad de las neuronas que se excitan de los estímulos externos, a menos que se nos eduque como a Genie, logran interconexión entre los micro y macro sistemas que abrazan a los sistemas humanos, volviéndonos organismos cognoscentes y sentientes, que se escurren entre las más vastas preguntas universales, desalienando lo que sí somos¹⁰: emotivo-bioquímico-social/cultural, que se mece entre las dicotomías: energía-materia; femenino-masculina; animal-humana; consciente-inconsciente; vigilia-sueño; eros-tánatos; genético-ambiental; inteligente-sentiente; práctico-discursiva; bio/psicológico-eco/sociológico; orgánico-simbólico; social-cultural; el cuerpo humano es una dimensión más del holograma:

¹⁰ Fromm hace una anotación importante: solamente reconociendo la situación humana, las dicotomías inherentes a su existencia y su capacidad de desplegar sus poderes, será capaz de tener éxito en su tarea: ser él mismo y para sí mismo y alcanzar la felicidad por medio de la realización plena de aquellas facultades que son peculiarmente suyas: la razón, el amor y el trabajo productivo(1965, pág. 58)

(...) como modelo de las ideas y procesos sociales, cósmicos y religiosos, es una variante de un tema iniciático ampliamente extendido: que el cuerpo humano es un microcosmos del universo (...) el cuerpo es siempre considerado como un lugar privilegiado para la comunicación de la gnosis, del conocimiento místico sobre la naturaleza de las cosas y el modo como éstas llegan a ser lo que son. El universo, en algunos casos, puede ser considerado como un vasto cuerpo humano; en otros sistemas de creencias, las partes visibles del cuerpo pueden ser utilizadas para figurar las facultades invisibles; en otros casos, las diferentes partes del orden social aparecen dispuestas según la forma del paradigma anatómico humano (Turner, LSS, P. 119, citado en Díaz, 2014).

Pero, ¿cómo de las cadenas operatorias llegamos al símbolo?

Entre los dogon del África Occidental, estudiados por Geneviève Calame-Griaule, el mundo está constituido por una multitud de extrañas palabras, los símbolos son puntos de articulación entre los reinos mineral, vegetal y animal, cada uno de los cuales es concebido como componente de un gigantesco organismo humano: “el hombre busca su imagen en todos los espejos de un universo antropomórfico, en el que cada brizna de hierba, cada moscardón, es portador de una “palabra”. Los dogon la llaman “palabra del mundo”: el símbolo” (Calame-Griaule, 1982, pág. 31-2). Al modo del místico sueco y de Charles Baudelaire, los dogon establecen correspondencias entre los minerales y los órganos del cuerpo; distintas clases de tierra son elementos “del interior del estómago”; las piedras son huesos del esqueleto; varios tonos de arcilla roja semejan a la sangre. Lo mismo ocurre con las correspondencias que el reino vegetal suscita: el hombre no sólo es el grano del universo, cada parte distintiva de un grano representa a su vez una parte del cuerpo humano (Véanse Turner, 1973b, pág. 1104; DFM, pág. 159 ss; tomado de Díaz, 2014, pág. 257)

Llegamos al símbolo gracias a las correspondencias, la reciprocidad en las cadenas operatorias permiten que éste sea. La sinergia de las conexiones nerviosas que nos permiten la correlación entre las distintas partes del cerebro que procesan distintas cosas; el símbolo ocupa de la dimensión “tiempo” para existir, por esto:

A fin de conjugar el concepto de cadenas operatorias con el análisis simbólico del cual se ocupa este libro, propongo concebir las cadenas operatorias de la siguiente manera:

- 1.- como conjuntos de operadores lógicos ordenados en términos de sintagmas.
- 2.- que conducen a la comunicación, comprensión (sentido) o hacia un saber hacer.
- 3.- las cadenas operatorias se configuran en sintagmas pero tienen una relación paradigmática. Por ejemplo, un mismo instrumento técnico puede servir para muchas cosas (previstas y no previstas).

En síntesis, las cadenas operatorias son mapas (cartografías) cerebrales en el sentido neurológico del término (Castaingts, 2011, pág. 84).

Dado que:

(...) cuando empleamos el símbolo, nos referimos a la significación de una cosa. Los símbolos representan la significación de las cosas u objetos que tienen significaciones; son porciones determinadas de experiencia que indican, señalan o representan otras porciones de experiencia no directamente presentes o dadas en el momento y en la situación en que cualquiera de ellas se encuentra de tal modo presente (o es experimentada inmediatamente) (Mead, 1927, pág. 55. citado en Fernández-Christlieb, 1994).

El símbolo, para Fernández-Christlieb, resulta una tríada, la “realidad psico-colectiva es siempre una relación de (A) Símbolo (B) Significado y (C) Sentido”. Igualmente para Peirce es ícono-índice-símbolo, la gradual relación simbólica. Para éste y para Saussure, la relación entre significado y significante es arbitraria y consensuada, donde el significado es el concepto y significante la imagen acústica.

Sancén, durante su ponencia “Conocimiento, conciencia y neurociencias desde la perspectiva de Jean-Pierre Changeux”, aseguró a sus oyentes:

Para Changeux la unión entre significante y significado se da por el aprendizaje en cada cerebro, que resulta de la estabilización epigenética realizada en redes neuronales comunes. Por tanto, el vínculo entre significante y significado requiere de un largo aprendizaje epigenético que el niño realiza espontáneamente al contacto con su medio desde que nace.

Como explica Changeux, regiones semánticas cerebrales: elementos visuales, auditivos, ortográficos, táctiles, fonológicos, ligados al movimiento y elementos orientados hacia la acción, son a grandes rasgos, la sinergia que nos permite alcanzar dicho simbolismo (cuadro citado en Castaingts, 2011). Sumado a esto, recordemos a la memoria, como la dimensión “tiempo”, curiosamente “recordar es vivir”, se aplica literal metafóricamente al comportamiento neurológico, el proceso psicológico integral, que encierra no sólo a una memoria individual, sino a una colectiva también, por eso, el lenguaje resulta consensuado. Las realidades se revelan a través de los relatos:

En *Como construimos el mundo: relativismo, espacios de relación y narratividad* sus autores, Cabruja, Íñiguez y Vázquez nos escriben:

-el punto de partida es la consideración del mundo social como una construcción erigida en base a significados. Ello implica el volcarse en el análisis de esa construcción y de esos significados. Para ello, es esencial tener en cuenta diferentes aspectos:

-la relevancia de la vida cotidiana y la participación simultánea de las personas en

diferentes espacios de relación

-la intersubjetividad: los significados se crean en o provienen de las relaciones. Es decir, las personas actuamos en función de otras, con relación a contextos, significados y producciones sociales (instituciones, costumbres, discursos, prácticas, etc)

-la indexicalidad: un mismo fenómeno cambia de sentido en diferentes situaciones

-la reflexibilidad: es en la propia relación entre las personas cuando se crea la situación, y es la situación creada la fuente y el tema que propicia la relación.

-los escenarios y las acciones humanas: éstas solo tienen sentido en marcos sociales, y son estos marcos los que permiten entender los cambios de sentido y/o las elaboraciones y re elaboraciones de significados.

-el carácter político de la acción social: ésta es inseparable de la producción de efectos, de las relaciones de poder y de su dimensión ética. (pág. 64)

Las narraciones son construidas por, y constructoras de, los procesos sociales y de la misma realidad social. Asimismo posibilitan diferentes inteligibilidades de los actores y las actrices sociales y generan contextos de relación e interpretación. Mediante el uso que hacemos de las narraciones construimos la subjetividad, la objetividad, la realidad, la ficción. Las prácticas sociales son los espacios donde se construyen las narraciones creando el marco referencial, los relatos y los hechos mismos. La verdad, pues, no existe con independencia de ellas. La objetividad no se establece por su proximidad a la verdad, sino por ser un efecto de las construcciones narrativas (pág. 81).

Bruner (1990) lo resume: “la narración es, pues, una de las principales herramientas de construcción de la realidad simbólica”, y esa realidad simbólica solemos crearla a través de impulsos electromagnéticos y mecánicos que se convierten en una cuarta dimensión, la palabra hablada, y a través de ella, logramos comprender lo que en alemán se escribe *weltanschauung* y en español traducimos como *cosmovisión*, y alcanzarla, nos ha costado la vida humana. Levi-Strauss y su metodología, relacionaron para las ciencias sociales, a los mitos con la organización social, su éxito reside en resolver las contradictorias situaciones humanas, desde las necesidades básicas hasta las más espirituales, del incesto al intercambio, de lo sagrado a lo profano. Propp después habrá de retomar demostrando relación entre mitos y emociones. Freud haría lo suyo agregándole el inconsciente y su relación con la enfermedad, mientras que el menos aceptado Jung entre lo onírico y el inconsciente colectivo, y ni se diga la sincronía o el orgón de Reich. Benjamin Whorf y su determinismo lingüístico tendrían razón, pues es gracias a esta herramienta vocal que determinamos los patrones de pensamiento.

El lenguaje es fruto de la tridimensión de nuestro órgano cerebral en contacto con el medio ambiente. La “nurtura” de Zubiri, se dio en simbiótica relación, gracias a que “ha

convertido toda la biosfera terrestre en su nicho ecológico”, “el hombre en situación, inmerso en la geografía, depredador de plantas y animales, él mismo es presa de las circunstancias objetivas. Transformador del medio natural y por lo tanto forjador de la cultura, crea su propio medio y se reproduce al producir su existencia” (Valdés, 1995) la historia de este planeta determinó nuestro árbol genealógico y cultural gracias al intercambio de información, “en los lugares en que bandas con tecnologías diferentes explotaban nichos diferentes, los productos y recursos de un grupo llegaban a ser conocidos por sus vecinos, no fue necesaria ninguna nueva habilidad humana para reconocer las ventajas del intercambio” (Adams, 1978). En esta odisea, la palabra hablada y escrita nos fue regalada, la cuatridimensión inherente al desarrollo cultural de nuestra especie se introyecta a través de la lengua materna, y con ella las realidades, incluso realidades cuánticas pueden explicarse desde cualquier cosmovisión idiomática capaz de expandirse hasta dichos significados. Entendiendo a la palabra a partir de los miles de millones de bits de información que descifra el encéfalo por segundo, nos evidencia como realidades hologramáticas, pues es en el cuerpo donde se expresan las múltiples dimensiones del símbolo, el cuerpo es el símbolo que simboliza, la alteridad nace como la capacidad de observar esa primigenia cosa que es lo que no es, sino que es su sinergia.

De Levi-Strauss tenemos una muestra de la dualidad cósmica y antropológica que se comunica indetenidamente en pro de la vida, *la diversidad es equitativo intercambio de la comunicación*, el símbolo es la base de la experiencia del yo que es un yo/tro. El símbolo hace la relación de lo uno con otro, Díaz (2014) escribe “en el nivel posicional un símbolo significa por su relación con otro símbolo en términos de oposición binaria o complementariedad respecto a una totalidad o un sistema”, el animal simbólico vive recursivamente un sistema cultural. Nuestra especie del comer y correr, ahora comemos y huimos de las redes de significación que nosotros mismos nos hemos tejido (Geertz en Ferrándiz 2011). Este diálogo informativo del feedback consume Geertz (1987) a continuación:

(...) en lo que se refiere a las estructuras culturales, es decir, a los sistemas de símbolos o complejos de símbolos, el rasgo que tiene aquí para nosotros principal importancia es el hecho de que sean fuentes extrínsecas de información. Por “extrínseco” entiendo sólo que -a diferencia de los genes- están fuera de las fronteras del organismo individual y se encuentran en el mundo intersubjetivo de común comprensión en el que hacen todos los individuos humanos, en el que desarrollan sus diferentes trayectorias y al que dejan detrás de sí al morir (pág. 91).

Mediante tres dinámicas básicas: apoderamiento, apropiación y expresión (Pellegrina, 2006), podemos comprender lo que explica Grinberg-Zylberbaum sobre cómo alteramos la organización del “continuo espacio-materia”, es así como es que el símbolo atraviesa las dimensiones del medio ambiente hasta la psique:

En primer lugar, somos parte de la organización del espacio. Nuestro cuerpo es una organización energética del continuo espacio-materia. En segundo lugar,

nuestro campo neuronal altera la organización del mismo continuo del cual nuestro cuerpo forma parte. En tercer lugar, nuestras actividades orgánicas asociadas con la creación de experiencias también alteran la organización del continuo espacio-materia (Grinberg-Zylberbaum, 1989, pág. 151).

Los símbolos entonces preservan en sí los rastros, las huellas de una memoria y de sus contextos de uso; un juego entre el pasado, el presente y la red de los posibles (...) Los símbolos muestran, tienen un valor cognitivo tanto como afectivo (...) (Díaz, 2014).

La red de los posibles dependerá de los valores cognitivos y/o afectivos, la intersección de la memoria explícita y la activación emocional en la experiencia consciente inmediata:

Las experiencias emocionales conscientes están formadas por una serie de ingredientes (...) algunos de los factores que participan: el envío directo de información desde el núcleo amigdalino hasta las zonas corticales (zonas de procesamiento superior y sensorial), el envío de información desde el núcleo amigdalino hasta los mecanismos de estimulación no específicos que, a su vez, envían las señales hacia amplias zonas del prosencéfalo (zonas corticales y subcorticales), y el feedback de la expresión física de la emoción que se transmite al núcleo amigdalino y a las zonas corticales. Cabe destacar que las expresiones físicas (visceral y muscular) están controladas por el núcleo amigdalino (Le Doux, pág. 335).

(...) el resultado de la actividad del mecanismo de memoria explícita del hipocampo es el conocimiento consciente de conocimientos o experiencias personales almacenados. El resultado de la actividad del núcleo amigdalino es la expresión de respuestas emocionales de defensa. No obstante, llegamos a ser conscientes del hecho de que estamos estimulados emocionalmente, lo que nos permite unir en la consciencia recuerdos explícitos de situaciones pasadas con la activación emocional inmediata. De este modo, los recuerdos explícitos nuevos que se crean acerca de recuerdos pasados también pueden adquirir un colorido emocional (LeDoux, pág. 227)

Buxó, quien introduce a Dan Sperber (1978), lo escribe así:

Sperber propone que el simbolismo es un sistema cognitivo y no semiológico. En primer lugar, el código no es igual para todos, ni define exhaustivamente todos los mensajes. En segundo lugar, el simbolismo es independiente de la verbalización, pero en cambio es dependiente de la conceptualización. En tercer lugar, los símbolos no significan por sí mismos, sino porque representan conocimiento. Pero, una clase de conocimiento distinto del enciclopédico, o saber sobre el mundo. El conocimiento simbólico no es conocimiento de las cosas o palabras, sino de la memoria de las cosas y las palabras. En cuarto lugar, el simbolismo es un mecanismo cognitivo que participa en la construcción del conocimiento y en el funcionamiento de la memoria. Y, en quinto lugar, aunque el simbolismo juega un

rol importante en la comunicación social, esta no es una función constitutiva del simbolismo que permita predecir su estructura (p 14).

Lo cual se respalda parafraseando el ejemplo de Víctor: 1) el código no es igual para todos 2) es independiente de la verbalización 3) representan conocimiento; 4) mecanismo cognitivo (¡y afectivo!); 5) posee una estructura impredecible: pero con universales. Simbolizar resulta de las relaciones electromagnéticas del *feedback*. La antropología haría bien en reconocer las teorías emocionales de William James, Schachter-Singer, Arnold, Zajonc para respaldar lo que la antropología simbólica pueda descifrar en estas epistemologías, tal vez así tendríamos otra visión con la que observar. Citando a FRT (pág. 22) “(...) el *destino procesual de los símbolos*, alude a que son factores, efecto y condición de la acción social; fuerzas en arenas y campos políticos. Incluso, como Turner afirma “están esencialmente implicados en el proceso social”, “los símbolos desatan, disparan la acción social” (Díaz, 2014, pág. 256)

continúa Turner (1982b, pág. 19) probablemente no hay necesidad de traducir en palabras lo que los símbolos “dicen” (“hacen”, “muestran”, “revelan”), ya que transmiten mensajes con distintos códigos sensoriales de forma simultánea; más aún, en raras ocasiones tratamos con símbolos separados, antes bien con conjuntos simbólicos conformados por objetos, acciones, sonidos, estados, olores, contactos, donde cada unidad, cada acto y objeto está ahí por sí mismo, pero también por algo más allá de sí mismo (Díaz, 2014, pág. 277)

Sin embargo, la inconsciencia sigue venciéndonos en la batalla:

La mente tiene poco control sobre las emociones, y las emociones pueden avasallar la conciencia. Esto es así porque en este momento de nuestra historia evolutiva las conexiones que comunican los mecanismos emocionales con los cognitivos son más fuertes que las que comunican los mecanismos cognitivos con los emocionales (LeDoux, pág. 22).

Somos los seres más emocionales del planeta, y sí, las emociones son esas energías-fuerzas que nos conforman en la intercomunicación intra e inter hemisférica, observemos simbólicamente el recorrido de la energía de una sinapsis neuronal hasta una social, con este sintonizador de inteligencia que además, nos exige pensarlo y sentirlo como energía y no como materia, pero para comprenderlo, algo que cualquier fisiólogo reconoce:

(...) en el interior del cerebro existen cambios iónicos, eléctricos, magnéticos y bioquímicos asociados con la activación de sus neuronas y núcleos, pero jamás alguien podrá ver una luz u oír un sonido en el interior de la masa cerebral (Grinberg-Zylberbaum, 1987, pág. 29).

Energía atraviesa todos y cada uno de los filamentos del cosmos, en forma de calor y trabajo, recorre las propiedades y composiciones de las estructuras de la materia y el espacio. El cuerpo humano percibe las señales mecánicas, gravitatorias y electromagnéticas, las cuales se codifican en el Sistema Nervioso Central, y se efieren a

través del Periférico, así con la regla de Hebb¹¹ comencemos con el primer principio de la termodinámica:

La energía puede transformarse de una forma a otra, pero no se crea ni se destruye (...) dividimos todo lo que hemos llamado energía en calor y trabajo. El trabajo puede subdividirse a su vez en trabajo mecánico, trabajo eléctrico, trabajo magnético, trabajo gravitatorio, etc. (Hepler, 1968, pág. 189)

Considerando a la energía también como información, incluso como información en tránsito:

Obsérvese que el calor y el trabajo no son propiedades del sistema. Pueden considerarse como una “energía en tránsito” entre el sistema y su entorno (...) la energía interna de un sistema solo puede modificarse mediante intercambios de calor o de trabajo con el entorno, por lo que el cambio de energía interna viene dado por $\Delta U = q - w$ ¹². Esta ecuación, que es válida para todos los procesos, expresa la primera ley de la termodinámica (Mathews, et. al. 2013, pág. 59).

Mathews, en el glosario, resume a la energía como “capacidad para realizar trabajo” (et. al. 2013). Pero “para seguir la pista a los cambios de energía de los procesos, no nos proporciona un elemento de información importante: ¿cuál es la *dirección favorecida* de un proceso?” (Mathews, et. al. 2013, pág. 62). Para comprender las bases argumentativas a cabalidad, pensemos cuál es la situación que aclara la segunda ley, entalpía, entropía, reversibilidad, favorable y desfavorable, nos ayudarán a acercarnos a las respuestas. Hemos distinguido ya la ΔU , la cual cambia a partir de los intercambios de calor y trabajo. En dicho proceso, la entalpía expresa el cambio de calor en una reacción a presión constante, el cual depende del estado inicial y final de los procesos, entalpía (ΔH) es el cambio de energía. La fusión del agua en hielo es un proceso reversible, donde la irreversibilidad se conoce también como favorable, es decir, es favorable o reversible, el cambio de un estado a otro, que se logra mediante un intercambio de energía. Finalmente, la entropía es la tendencia natural al desorden o aleatoriedad. Además, hay que agregar que

La característica que define el estado de equilibrio es el que es el estado energía más bajo de un sistema. Como se considera más adelante, los estados de menor energía están favorecidos sobre aquellos de mayor energía; así los sistemas tienden a adoptar los estados de menor energía (Mathews, et. al. 2013, pág. 63)

La competencia entre entalpía y entropía es quien define y encamina los procesos, sin embargo:

Esta observación puede generalizarse como la segunda ley de la termodinámica: la entropía de un sistema aislado tenderá a aumentar hacia un valor máximo (...)

¹¹ Propone que una sinapsis neuronal se activa repetidamente al mismo tiempo en que se dispara una neurona post sináptica, ocurrirán cambios en la estructura o química de las sinapsis que la reforzarán.

¹² Δ igual a energía. Donde U es igual a energía interna, q designa al calor y w al trabajo.

Hemos dicho que una disminución de la energía (ΔH es negativo), o un aumento de la entropía (ΔS es positivo), o ambos, son características de los procesos favorables (Mathews, et. al. 2013, pág. 65).

Sabiendo esto, podremos entonces calcular ¿cuál es la dirección favorecida de un proceso? “Un proceso favorecido termodinámicamente tiende hacia la dirección que hace mínima la energía libre (ΔG) (dando lugar a un negativo); esta es una forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica” (Mathews, et. al. 2013, pág. 65) inherente a todos los sistemas, la recursividad informática entre los sistemas y la formación de estos. La organización se paga con energía.

Los organismos vivos gastan energía para superar la entropía. Para que estos procesos vitales continúen, los cambios de la energía libre *global* en el organismo deben ser negativos. La vida es un proceso irreversible. Un organismo que llega al equilibrio con su entorno está muerto. La Bioenergética tiene una implicación filosófica aún más profunda. El universo, en su conjunto, es un sistema aislado. *La entropía del universo entero debe estar aumentando*. De lo que se deduce que cada uno de nosotros como organismos vivos que de manera local y temporal reducimos la entropía, debemos producir un aumento de la entropía de algún lugar del mundo que nos rodea. Así, por ejemplo, cuando metabolizamos el alimento, emitimos calor y aumentamos el movimiento molecular aleatorio a nuestro alrededor. En cierto sentido, mantenemos nuestras vidas mediante la muerte entrópica del universo (Mathews et. al. 2013, pág. 68).

Otro ejemplo que nos hace imaginar la expansión del universo, es el de Jill, denotada neurocientífica, quien en su “*Derrame de Iluminación*”, un derrame cerebral en el hemisferio izquierdo la lleva hasta lo que ella denomina cariñosamente “La la land”, que es el lugar en donde experimenta el Nirvana, su energía dispuesta por el espacio sin límites corporales:

La información en forma de energía fluye simultáneamente a través de todos nuestros sistemas sensoriales y entonces explota en este enorme collage de la apariencia de cómo luce este momento, del cómo sabe este momento, de cómo se siente y a qué suena. Soy un ser de energía conectado a la energía de todo mi alrededor mediante la conciencia de mi hemisferio derecho. Somos seres de energía conectados entre sí mediante la conciencia de nuestros hemisferios derechos como una sola familia humana. Y aquí y ahora somos hermanos y hermanas en este planeta, para hacer de este un mejor lugar. Y en este momento somos perfectos, completos y hermosos (...) Y el hemisferio izquierdo piensa utilizando el lenguaje. Es ese continuo diálogo cerebral que me conecta a mí y mi mundo interno con mi mundo externo (...) es esa vocecita que me dice “yo soy” y en el momento que mi hemisferio izquierdo me dice “yo soy” me vuelvo separada, me vuelvo un individuo sólido y singular, separado del flujo de energía a mi alrededor y separado de ti (...) Entonces, ¿quiénes somos? Somos la energía-fuerza vital del universo con habilidad manual y dos mentes cognitivas. Y tenemos el poder de elegir momento a momento quienes y cómo queremos ser en

el mundo (...) Soy la energía-fuerza vital de 50 billones de hermosos genios moleculares que me constituyen en unidad con todo lo que existe” (Bolte, 2008).

La información que se propaga desde el espectro de la luz hasta el holograma mental, quizá dependa de la mayor exposición-repetición-observación entre las más de 100 trillones de conexiones neuronales y los 400 mil millones de bits de información que codifica por segundo, lo que nos obliga a repensarnos como energía en transformación, pues observamos a la herencia y al ambiente como padre y madre del desarrollo de los organismos vivos, el fruto probable del conjunto de procesos químicos que modifican la actividad del ADN sin alterar su secuencia:

(...) es cierto que las emociones son funciones que tienen que ver con la supervivencia; no obstante, dado que diferentes emociones intervienen en diferentes funciones de supervivencia (como la defensa ante el peligro, la búsqueda de alimentos, la selección de pareja, el cuidado de la prole, etc.), cada una de ellas podría muy bien pertenecer a sistemas cerebrales diferentes que evolucionaron por motivos distintos. Como resultado, puede que no haya un solo sistema emocional en el cerebro, sino muchos (LeDoux, 1999, pág. 113).

En este sentido, la psicología evolucionista han tomado en cuenta las conductas altruistas en un gen que sea vehículo de la solidaridad, ¿son las neuronas espejo, empatía biológica y social, enigma del bien-estar-común, probable llave de la convivencia social, capaz incluso de unificar lo más distinto sensibilizándolo en espirales “como sí”? “Tenemos una masa de gelatina que puedes sostener en la palma de tus manos y desde donde contemplas la inmensidad del espacio interestelar” en palabras de Ramachandran (2012), que además, nos permite insertarnos en el inmenso universo social:

El mecanismo básico de la cultura consiste en la asignación arbitraria de significados a las distintas formas energéticas. Este proceso psicológico, predominantemente humano, es intrínsecamente expansivo: actúa a través del ensayo y error en un proceso que lleva a incrementar los flujos energéticos en el mundo. Como la vida misma, la cultura es un agente catalítico expansivo, que consiste en una serie de dispositivos de regulación cuyo objetivo es la expansión de los flujos energéticos, a menos que expresamente se haya programado algo en el sentido contrario. La naturaleza de las culturas bien adaptadas consiste en que los rasgos conservadores predominan sobre los rasgos progresistas, ya que ambos tipos de rasgos son útiles como recursos adaptativos en diferentes momentos. Para una cultura dada, la tendencia única (expansiva o conservadora) sostenida sin variar, con toda probabilidad no resultaría adaptativa a largo plazo. Lo que proporciona la ventaja es la flexibilidad que ofrece la alternancia entre ambas estrategias (Tyrtania, 1999. pág. 145.).

Para Díaz (2014, citando a Las Formas Elementales de la Vida Religiosa), “los símbolos no sólo constituyen un dato extrínseco que se propone esclarecer la conciencia que la sociedad tiene de sí misma “sino que sirven para construir esa conciencia; son, por sí mismos, uno de sus elementos constitutivos” (pág. 378 en pág. 222), entonces, el

simbolismo es también la forma en que se codifican las sinergias entre el uno y su relación con el todo, símbolo es comunicación entre los sistemas sensoriales que nos componen con la energía externa que nos motiva a vivir hasta alcanzar la homeostasia en el medio en que nos reproducimos. Marx (1974) lo declara así “la relación inmediata, natural y necesaria del hombre con el hombre, es la relación del hombre con la mujer”, Malinowski no en vano agregaría, “la antropología es el estudio del hombre abrazado a la mujer”, nuestros abuelos los microorganismos que inventaron el sexo sabían que ahí residía la vida, en *la diversidad de la reproducción*, metafóricamente el símbolo es la base de la sagrada trinidad, hijo de la primigenia relación del padre con la madre, del uno con el otro, el símbolo es la sinergia del un-otro, y las reglas epigenéticas son a la tradición lo que la modernidad a la plasticidad cerebral, la síntesis entre ambas da o produce la homeostasia del animal humano:

El sentido de la existencia- que construye el pluri-multi-verso de significados que hace posible nuestro caminar por el mundo y la vida- sólo es posible por la presencia fundante en nuestras vidas de los otros. La vida es un acto supremo de alteridad, ya que nada somos sin los otros, puesto que el otro habita inexorablemente en nosotros, y nosotros habitamos inevitablemente en los otros. Pero ese habitar sólo es posible desde un universo simbólico de sentido que se asienta en el emocionar, con huellas se inscriben en lo más profundo del corazón y el cuerpo, a tal punto que tenemos el vivir en cuerpos, como dijera Antonin Artaud (citado en Le Breton 1988), que están habitados por el mundo (Guerrero, 2010, pág. 12).

Ahora recordemos los vastos conocimientos celulares que en América precedieron a la colonia, y cómo la gente del mezquite del noreste de México se aniquilaba en sus multidimensiones al asumir una generalización de “indio” (Valdés, 1995). Es así evidente la importancia de las lenguas en las descripciones multiversales de lo que llamamos Cosmos, lo que cada una de ellas aporta al conocimiento de éste es “*tesoro vivo y renovable*”, por esto La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos promulgada en 1996, intenta detener que en este siglo XXI desaparezcan el equivalente al 80% de las lenguas del mundo, recomendando medidas similares a las de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.

De la diversidad cultural se dan la diversidad educativa, en ella, de acuerdo con Castaingts, “la educación es aprender comportamientos operatorios (...) (2011), la educación es, al estilo Mary Douglas, hacer de el cuerpo un cuerpo social.

Bartra (2011) cita a Ramachandran, “lo que ocurre es que nuestro cuerpo mismo es un fantasma que el cerebro ha construido meramente para su conveniencia”, somos la expresión social de un cuerpo, y amenazar al cuerpo político se castiga con la violencia del Estado. Se ha descubierto ya que el cuerpo crea tolerancias a las sustancias y a las circunstancias, dicho de otra manera, una emoción que es parte de la “cotidianidad” psíquica del individuo, acostumbra a éste a ese estado emotivo. Dicha conexión neuronal-química-orgánica-práctica se fortalece conforme se practica, se convierte en un patrón de conducta neuronal y social a través de los reforzamientos de 55 microvolts de cada

descarga sináptica, descargas enajenadas son capaces de la máxima de Orwell en *1984*, la Neolengua, una versión literaria del eco-etno/lengua-cidio. Una consecuencia de la etnofagia, anomia e inconsciencia, de dichos patrones de conducta enajenados, Moore (1989) lo conoce como inevitabilidad

(...) sería necesario vencer la ilusión de que el estado actual de la situación es permanente e inevitable (...) el sistema no está dado (...) decirse a sí mismo que los castigos del opresor no son merecidos, es parte del aprendizaje para resistir a su autoridad moral. La creación de nuevos patrones morales y incorporación a la personalidad de los oprimidos es parte de todo el proceso (pág. 441)

La Doctrina del Shock nos evidencia la expresión colectiva de las neurosis experimental que sufrieron los perros de Pavlov y/o los niños salvajes “rescatados en pro de la ciencia”, y demás grupos sociales que sobreviven en la periferia del sistema global. La pedagogía intercultural haría conscientes a los deprimidos perros pavlovianos que están siendo *objetos* de un experimento que los enjaula a una electrocutada superficie, tal cual Moore, es demostrarles que fuera del laboratorio existen otras realidades, es confirmarle a Víctor que no es un-otro de los “bata blanca”. En este sentido apunta Guerrero:

una de las expresiones más perversas de las colonialidad del poder, del saber y del ser, ha sido erigir la razón con el único “uni-verso”, no sólo de la explicación de la realidad, sino de la propia constitución de la condición de lo humano (...) de ahí que el Co-Razonar la nutre de afectividad, a fin de de-colonizar el carácter perverso, conquistador y colonial que históricamente ha tenido (...) hoy sabemos que existimos, no sólo porque pensamos, sino porque sentimos, porque tenemos capacidad de amar. Por ello, hoy se trata de recuperar la sensibilidad, de abrir espacios para Co-Razonar desde la insurgencia de la ternura, que permitan poner el corazón como principio de lo humano, sin que eso signifique tener que renunciar a la razón, pues de lo que se trata es de dar afectividad a la inteligencia (2010, pág. 10).

¿Co-razonar? Analicemos una a una la cadena sintagmática de este paradigma. Comprendiendo primero que entendemos por sintagma y paradigma en este debate del símbolo, “cada sintagma determina el significado de un significante, y la relación entre los diferentes significados que tiene en distintos sintagmas se denomina relación paradigmática” (Castaingts, 2011):

-co-razonar y su sintagma biológico/ontológico: Guerrero tiene razón en apuntar que sabemos que existimos porque sentimos, “la angustia cartesiana” (Díaz, 2014) parece tener un final reforzando al núcleo amigdalino y la corteza y su inteligencia sentiente: “si estas vías nerviosas llegan a un equilibrio, es posible que la lucha entre el pensamiento y la emoción acabe por resolverse no mediante el control de los centros emocionales por parte de los actos de cognición cortical, sino por una integración más armoniosa entre la razón y la pasión” (LeDoux, 1999, pág. 314).

-co-razonar y su sintagma epistemológico/político-ético: Donde el proyecto de

Universidad Intercultural es la radical aplicación de la interculturalidad en cuanto a la geopolítica del conocimiento que nos impide transformaciones epistémicas que se transformen en transformaciones políticas y sociales, robustas en la ética que nutre de afectividad a la razón. Interculturalizar corazonando es nutrir al trabajo academicista de los distintos modos de existencia de los distintos saberes que conforman al conocimiento que necesitamos para lograr sobrevivir a las múltiples trampas que la ciencia sádica nos ha puesto. Recuperar la sensibilidad da pie al sentir como co-creador de la realidad compleja que abarca a los universos que conforman cuerpos humanos y celestes. “Las sabidurías insurgentes, para construir sentidos otros de la existencia” tal como Guerrero lo describe (2010), y que Grinberg-Zylberbaum profundiza etnografiando más de 50 renombrados psicólogos autóctonos de México.

-co-razonar, como imagen visual o escrita, da pie a comprender el concepto como a un doble razonamiento

-co-razonar, como imagen acústica o hablada, se comprende como “tener una corazonada”, “la capacidad adivinatoria y predictiva no es un mero caso aislado o una curiosidad de laboratorio, sino que manifiesta un modo de funcionamiento frontera de la conciencia” (Grinberg-Zylberbaum, 1987, pág. 179).

La relación paradigmática de co-razonar, tiene como denominador común a una atención concentrada, un proceso psicológico integral que abarca los sintagmas, la meditación, la proyección consciente de la energía. La meditación implica ejercitar la conciencia, “no es la conciencia lo que determina la vida, sino por el contrario, es la vida la que determina la conciencia” (Marx, 1967, pág. 26) es una máxima marxiana que divide a la opinión de neurocientíficos, muchos de ellos consideran a la conciencia como un evento únicamente humano, mientras que el resto, apoyan la idea del átomo consciente. Es deber de la antropología intercultural enseñarnos a los indígenas occidentales a valorar la diversidad energética y simbólica para aprender a expandir el infinito:

La hegemonía de la razón fragmenta la condición de nuestra humanidad, pues desconoce que no solo somos lo que pensamos, y peor, que no solo existimos por ello, como sostiene el fundamentalismo racionalista cartesiano, sino que el sentido de lo humano está ante todo en la afectividad: no sólo somos seres racionales, sino también sensibilidades actuantes o, como nos enseña la sabiduría shamanica, “somos estrellas con corazón y con conciencia (Guerrero, 2010, pág. 10)

Si hay más conexiones nerviosas en el cuerpo humano que estrellas en la galaxia, ¿seremos esos huevos luminosos que explica la sabiduría tolteca¹³?

Renovando la visión de la complejidad de nuestro objeto de análisis, seguimos adelante con este intento de explicación de las realidades que desde distintos niveles se abordan, siguiendo las pistas a la pregunta que plantea esta investigación, observar a las

¹³ “La estructura tridimensional de la red neural de activación “baña” el cerebro y lo unifica hasta que en razón de su irradiación se crea un campo energético colosalmente complejo. Este campo neuronal abandona la estructura cerebral y se interna en el espacio circundante” (Grinberg-Zylberbaum, 1982, pág. 160).

identidades, que de acuerdo a la hipótesis se transmiten a través de las educaciones, y es así, como se logra la interculturalidad dinámica de los procesos de subjetivización social e individual.

1.3 ¿Identidades a través de las Educaciones para la Interculturalidad?

El autor del Modelo Pedagógico Progresista Comunitario (objeto de estudio de esta investigación), reconoce al idioma de las palabras trabajosas (el idioma Chatino) como vehículo primordial de esta educación integral. Para el profesor Porfirio Ramírez, autor de dicho modelo en este sentido reafirma que “la lengua es una institución social, la más organizada y resistente”, y es en el *Despertar Chatino* (2003), literatura objeto también de investigación, donde nos describe cómo se reeduca al alumno, con el objetivo de que la realización personal se dé de la mano de la realización comunitaria, fomentando oficios y actividades deportivas, culturales, artísticas, que impulsaron a la cosmovisión de Panixtlahuaca, concientizándolo sobre su cotidianidad enajenada al sistema económico del cual son víctimas, impulsando no se pierda tan valiosa concepción del cosmos, la Chatina. Por esto, *Xaa ti'ban*, es un análisis que intenta superponer la cosmovisión de Panix con la digniversalidad de la episteme. Lograr transversalizar operacionalmente conceptos provenientes de disciplinas humanas, neurociencias, y ¡física cuántica! es lo que hace de esta investigación/imaginación rica en analogías, metáforas, hipótesis y teorías que conjuntan lo mejor del desarrollo de las ciencias y las humanidades, en aras de *seguir siendo, como disciplina antropológica y como especie*.

En este sentido, este primer gran apartado Introdutorio hemos hecho un recorrido por lo que fuimos: **¿De la Humanidad a la Ciencia y su Ética? Análisis teórico y crítico al Objeto-Sujeto de Estudio de las Ciencias Sociales. De la inteligencia embotada a la inteligencia sintiente. La antropología simbólica del animal simbólico; a lo que somos, una Síntesis de la validez conceptual recursiva de saberes, desde la Academia hasta la Cosmovisión Panixtlahuacuense; hasta lo que ocupamos ser ¿Identidades a través de las Educaciones para la Interculturalidad?** Una tesis que se compone de: la **PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA**, recorreremos **Rescatando la Historia**, hasta **Los Orígenes misteriosos**. Siendo testigos de la actualidad de **Los Escenarios (Planteamiento del Problema. Delimitación espacial y temporal)**, **Los Actores Protagonísticos (Sujetos Políticos de Investigación/Objetivos)**, de **Las Formas (Técnicas de Investigación)**, del **Por Qué y Para Qué (Justificación)**, yendo de la mano de **Las Preguntas y Las Hipótesis... (Pregunta (s) de Investigación. Hipótesis de Trabajo)**, hasta ir de frente a **Las Puertas que se Tocan... (Frente de Entrada. Ruta Crítica)**.

Es así como logramos el capítulo tercero, la **!¿ETNOGRAFÍA?!**, lo que significa **¿Ser de Panix!**, pertenecer a **Kichen Skwi (Medio Ambiente/ Organización Económica/Migración/Organización Social y Política/ Organización y Sincretismo Religioso/ Salud/ Alcoholismo y Violencia/ ¿Chatinidad?)**. Intercalando a la educación como variable dependiente elemental de esta investigación, el **¿Modelo Pedagógico Progresista Comunitario? Y sus Influencias del MPPC**, replanteando a la variable **¿Educación? Y El Sistema Educativo Mexicano. Diez Años Después del MPPC)**.

Solamente así podemos pasar a la multilocalidad de esta científica investigación, las identidades plurales de los sujetos de estudio nos llevan a replantearnos el **¿! Ser de Dónde !?**, de **La Educación Intercultural desde la Institución al Individuo... (Una Biografía de las Políticas Institucionales/ La Interculturalidad de la UABJO)** hasta **Las Educaciones del Educando/ Una Biografía del Estudiante-“¿Indígena?”**, nos lleva a las sustentadas y polémicas **CONCLUSIONES, Las Identidades Interculturales a través de las Educaciones que provienen de la diversidad de Saberes. Hacia una Pedagogía Intercultural en vías del homeostasia Bio/Psico-Eco/Comunitario Humano..**

La **BIBLIOGRAFÍA** y los **ANEXOS** nos servirán para redundar en la validez de este ejercicio intercultural que intenta ser epistémico.

II. PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

2.1 El Origen Misterioso.

Estoy haciendo memoria de un viaje, construyendo un pasado que remite a lo que fue un presente, el momento de la acción, de creación de futuro; futuro que ha modificado aquel pasado... y vuelta a empezar: la ocurrencia de acontecimientos posteriores transforma interminable y persistentemente la memoria (Vázquez, 2001.)

Para Bartolomé y Barabas (1982): (...) *al referirse al conjunto de tierras habitadas por Chatinos los pobladores de la Región utilizan el término Cha'Lyuu (cuya traducción literal es Tierra de la Palabra, según lo consultado) con lo cual se hace referencia al territorio étnico como ámbito lingüístico propio (...).* Kichen Skwi es el nombre en el idioma Chatino para este Pueblo Redondo (traducción al castellano). Chatino, para los de Panixtlahuaca, es un adjetivo calificativo que utilizan en el idioma español para referirse a una idea/cosa/acción íntimamente relacionada con su origen y pertenencia cosmogónica heredada y reproducida, desde hace ya más de dos milenios.

Si tenemos en cuenta que “la lengua es una institución social, la más organizada y resistente” (Ramírez 2003), podremos entender cómo es que se preserva la historia en la oralidad de las poblaciones originarias y la importancia de la lengua en la transmisión de su cosmogonía... Mucho de lo que fue se ha perdido conforme pasan los años y mueren sus hablantes. Puesto que:

(...) el proceso de desplazamiento de las lenguas indígenas en México puede constatarse por el hecho de que, en los inicios de siglo XIX, el 60% de los ciudadanos era población indígena; para 1895, cerca del 26% de la población en el país hablaba alguna lengua indígena; y en 2005, dicha población representa solamente el 7%. En torno a la estructura poblacional de los hablantes de lenguas indígenas, se observa que, entre el año 2000 y el 2005, existe una mayor pérdida de hablantes entre la población infantil, y un aumento significativo entre los adultos mayores de 50 años y más. Esto es indicativo de una tendencia al envejecimiento de la estructura poblacional de los hablantes de lenguas indígenas y también, entre otras cosas, de que la transmisión intergeneracional de sus lenguas se está perdiendo (PINALI, 2008-2012).

Asimismo:

Debo resaltar que a pesar de haber sufrido aproximadamente quinientos años de dominación -entre mixtecos y mexicas-, los Chatinos mantuvieron casi intacta su lengua, tomaron algunos vocablos mixtecos y otros del náhuatl y los incorporaron -de los cuáles algunos se utilizan en la actualidad como cuaño=ardilla, yacua=corteza de árbol y cuita=excremento, mixteco y náhuatl respectivamente-, pero no la abandonaron, significando el apego, el arraigo, el orgullo, el cariño a la lengua que les da identidad, actitud que nos explica con mucha claridad el porqué el Chatino se mantiene como lengua activa a pesar de sus más de dos mil años de

antigüedad en nuestro estado de Oaxaca (Pérez, 2010, pág. 57).

Pérez Sánchez rescata uno de los mitos fundacionales que narra lo más remoto de la historia marina Chatina narrada por Wilfrido G. Cruz:

En un remoto imperio submarino, mansión de los antepasados, se conmocionó la tierra y aquel reino fue destruido. Los sobrevivientes fueron convertidos en peces, figura que conservaron durante siglos. Y perseguidos por un monstruo marino que los amenazaba y devoraba implacablemente. Entonces se vieron obligados a pedir misericordia al sol, uno de los dioses más poderosos. El sol se compadeció dándoles de comer el pan del cielo, los reconvirtió en seres humanos. Los que no alcanzaron aquel divino maná, siguieron en la condición de peces hasta la fecha, esperando su redención para cuando el Padre Huicha¹⁴ – el sol- se vuelva a compadecer de ellos. Algunas otras consejas hay de que los Chatinos descendieron de grandes embarcaciones o canoas a la playa, procedentes de un país desconocido ubicado en una isla en medio del océano. Pero su estrecha relación lingüística con el pueblo zapoteca descarta la hipótesis de que no sean autóctonos de las tierras que hoy habitan y hace suponer que su pasado prehistórico está ligado con el de aquella raza. (Pérez, 2010, pág. 22)

Uno de los argumentos que sostiene lo anterior es la constatación que hace Sebastián García Mendoza, lingüista bilingüe Chatino, al afirmar que señor o señora en Chatino al español se traduce como “señor o señora pescado”. “Chatino es la palabra castellanizada de cha'cña¹⁵ que significa “palabras que trabajan” o “palabras útiles”, explica Reyes Cruz (2012).

Puesto que no toda la historia está escrita, y la historia escrita es la historia de los “vencedores”, hay investigaciones que intentan esclarecer los orígenes misteriosos de los Chatinos y su asentamiento en Oaxaca. Pérez Sánchez, en su libro *Buscando el Origen de los Chatinos de Nopala*, hace un recuento de las distintas teorías que incluyen a daneses, israelitas y hasta vikingos:

- Las piezas de escultura monumental halladas en Santos Reyes Nopala y que se encuentran empotradas en las paredes del Palacio Municipal arrojan una antigüedad de más de trece siglos, según estudios practicados fueron esculpidas aproximadamente en el 700 ó 750 d.C.
- Los Chatinos no pueden haber llegado a Oaxaca en tiempos posteriores a la llegada de los Zapotecos (100 a. C.) y de los Mixtecos (que llegaron después) si algunos historiadores señalan evidencias de esta cultura que datan de 400 y 800 años a. C.
- Tanto la mayoría de los investigadores que han estudiado a los Chatinos, como la historia oral de la región coinciden en que los primeros habitantes de esta raza – que aún no se llamaban Chatinos– llegaron a nuestro estado por el mar del

¹⁴ “Kwicha” y no “Huicha” de acuerdo a Sebastián García Mendoza.

¹⁵ Cha'cña, de acuerdo a Sebastián García, se pronuncia en Tataltepec, Cha'tñan en Panixtlahuaca.

Pacífico, de esta forma se echa por tierra la hipótesis de que pudieron ser parte de los zapotecos del valle de Oaxaca y que emigraron del centro hacia el sur de la entidad 400 años a. C. Como lo sugiere Nicholas Hopkins (1977).

- Las características de las estelas monumentales de Nopala y que representan a personajes vivos y fallecidos, son propias de una cultura distinta, por lo menos de los Zapotecos y Mixtecos, no se observan en ellas elementos de estas últimas culturas que nos hicieran pensar incluso en alguna influencia que pudiera haber sido importante. Esto mismo ocurre con los vestigios escultóricos de los demás centros ceremoniales Chatinos como Tataltepec, Zenzontepec y Yaitepec.

Por lo consiguiente considero correcto seguir insistiendo en la hipótesis de que los Chatinos no son originarios del estado, sino que es un pueblo venido de lejos, quizá de algún lugar que bien pudo ser el sur o el suroeste del continente asiático. (2010, pág.29)

Pérez Sánchez escribe que, desde su punto de vista, los Chatinos desembarcaron en tres sitios diferentes en la Costa Oaxaqueña, el primero en la desembocadura de Río Verde-Atoyac, el segundo en la bocabarra de Río Grande, mientras que el tercero en la laguna de Manialtepec. Es así como él, guiado por sus investigaciones, teoriza que los fundadores caminaron contracorriente de los ríos hacia climas más benignos, alejándose de la costa, además escribe que según las creencias, los Chatinos de ese entonces fueron alertados por su dios Sol (Stiná Ho'o o Cuichá) sobre la venida de un gran diluvio. Para sobrevivir se alejaron a las montañas, donde fundaron sus pueblos lejos del agua, es por esto que el Dios Sol se convirtió en el más importante en la cosmogonía Chatina, pues salvó la vida de sus pueblos:

(...) hace algunos miles de años, desembarcó en la costa chica del estado de Oaxaca un numeroso grupo de hombres y mujeres procedentes de un lugar muy lejano, al parecer del sur o suroeste del continente asiático. Se internaron en las montañas, llegaron hasta los valles centrales, de donde fueron rechazados por los Zapotecos que los habitaban, obligándolos a regresar a refugiarse en las montañas de la sierra madre del sur en donde se dividieron formando grupos más pequeños (Pérez, 2010, pág.60).

Con el paso del tiempo y habiendo elegido cada grupo el lugar para establecerse, construyeron sus chozas con varas, lodo, piedras y zacate, formaron pequeñas aldeas que contaban con pocas familias. Pronto entraron en contacto con los pueblos cercanos – Zapotecos, Chontales, Pochutecos– de los que tomaron numerosos elementos que adaptaron a su cultura.

Sebastián García y Porfirio Ramírez, en su documental independiente *Panixtlahuaca a Través del Tiempo*, nos exponen que, “(...) los ancianos cuentan que los primeros pobladores vinieron del pueblo viejo, poblado de cuyo nombre es de origen Zapoteco, que se traduce como piedra Montés, y en nuestra lengua Chatina significa pueblo sobre cerros”. De ahí, tenemos que “(...) los estudios glotocronológicos o lexicoestadísticos proviene la evidencia más remota de la singularidad lingüística Chatina” (Bartolomé y Barabas, 1982). Para Swadesh (1967) esta lengua está ubicada dentro de la familia

zapoteca. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, mediante su catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales: Variantes Lingüísticas de México con Autodenominaciones y Referencias Geoestadísticas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero del 2008, se refiere a la diversidad lingüística en nuestro país de la siguiente manera: 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. El idioma Chatino lo ubica dentro de la familia oto-mangue. En la actualidad existen sólo seis variantes del idioma Chatino, con 42,791 hablantes.

La región Costa y Sierra Sur de Oaxaca, lugar donde se centra este escrito, es un espacio pluriétnico, donde habitan pueblos Chatinos, Zapotecos, Mixtecos, Amuzgos, Tacuates, Afrodescendientes y población mestiza. Todos estos pueblos comparten el espacio regional y forman parte de las innovaciones culturales en la región Costa y Sierra se ha interrelacionado históricamente (Millán y Cruz, 2012, pág. 4).

La larga historia que los acompaña, con distintas lenguas ha bautizado a este pueblo. Las relaciones que los han construido, hoy los mantienen desde hace tiempo ya en Chatinos.

Debido a que la lengua en que comunicaban era muy difícil de entender y de hablar, sus vecinos los llamaron como “el pueblo de la palabra trabajosa”, nombre que ellos mismos tradujeron en su lengua como “Chá Kiñá”, término que con el paso de los años y de los siglos se fue modificando hasta convertirse en Chatinos, es decir, el nombre que los identificaría y los identifica en la actualidad, los Chatinos, el pueblo de la palabra trabajosa (Pérez, 2010, pág. 60).

2.1.2 Rescatando la Historia.

Reyes Cruz (2012) (citando a Jarillo y Quintanar, 2004) describe cómo en Oaxaca antes de la llegada de “los conquistadores”, los asentamientos humanos formaban sociedades agrícolas organizadas en señoríos. Los señoríos eran unidades político-administrativas cuyo cuerpo político se basó en un sistema de parentesco por linajes. Estas unidades políticas no centraban prioritariamente su dominio en el control territorial ya que su interés partía de la obtención de tributos y cautivos para la guerra. Los señoríos Chatinos, según los relatores de la historia, lograron su máximo al unirse con los Mixtecos.

Los códices Nutall y Bodley refieren la historia del Jefe Mixteco Ocho Venado, el cual desposó a su hijo Señor Seis Casa que Bajó del Cielo, con la princesa heredera Chatina, Nueve Movimiento “Corazón de Jade”. Con esta alianza política, se consolida Tututepec como cabecera de la nación Chatina. A la muerte del Jefe Ocho Venado la relación simétrica-sociopolítica cambia... Por casi 300 años estuvieron bajo la dominación relativa de los Mixtecos; según Barabas y Bartolomé (1982), en Tierra de la Palabra, existía una relación de cooperación entre Mixtecos y Chatinos que con el tiempo se convirtió en una relación de subordinación de los Chatinos para con los Mixtecos.

Reyes Cruz nos explica que:

(...) los estudios recientes en el tema asocian la diversificación lingüística a los momentos de cambio de las sociedades prehispánicas de Oaxaca con la formación de centros urbanos. Es así que los datos arqueológicos reunidos con los lingüísticos permiten suponer que los Chatinos mantenían relaciones con el centro urbano de Monte Albán hacia el 400 antes de Cristo (2012, pág. 17).

Sebastián García, en *Panixtlahuaca a Través del Tiempo*, documental independiente, relata que, “(...) hacia 1400 los Mexicas de Tenochtitlan y Tlatelolco se enteraron del señorío Mixteco Tututepec, y de sus riquezas, este señorío dominaba a los Mixtecos, Zapotecos y Chatinos”, nos cuenta, además, que los Mexicas queriendo comercializar con los Mixtecos piedra para pulir enviaron cien mensajeros, los cuales, no volvieron con vida. Es por esta razón que los Mexicas avanzan contra los Mixtecos y Chatinos. La llegada de los Mexicas al territorio Chatino en 1463, los obligó a abandonar sus tierras. Vencidos los Mixtecos y los Chatinos, se instalan en la Sierra Madre del Sur, en el estado de Oaxaca, para así recibir el nombre de Panixtlahuatl, náhuatl, gracias a la dominación de los Mexicas sobre los Chatinos. “Así al pueblo Barba de Lucero se le conoció como Pantli”, termina García en la videograbación.

El emperador Moctezuma I fue quien ordenó a Cuauhnochtli entrar a la tierra Chatina en busca de cierta arena que se utilizaban para labrar la piedra y una piedra utilizada para pulir también piedra, llegando primero a Teojomulco. Posteriormente, entraron a Zenzontepec, siendo recibidos en paz por el cacique Chatino Cushé, puesto que en ese momento eran enemigos de los Mixtecos. Y además, Cushé informó a sus visitantes Mexicas sobre los tributos que recibían los Mixtecos desde Tututepec.

Pérez Sánchez continúa.

(...) la conquista de Tututepec no fue tarea fácil, los Mixtecos opusieron una fuerte resistencia ayudados por sus tributarios Chatinos, a pesar de ello, nada logró detener la ofensiva de los ejércitos Mexicas. Los orgullosos y altivos Mixtecos pasaron a ser tributarios de la metrópoli Azteca, la misma suerte corrieron aquellos pueblos Chatinos que eran dominados por Tututepec antes de la invasión Azteca (2010, pág. 56).

Para el año de 1521, durante el mes de noviembre, llega el capitán don Francisco de Orozco, a lo que hoy conocemos como Oaxaca.

Al entrar en contacto los españoles con los Zapotecos del Istmo de Tehuantepec, éstos les informaron que en la costa existía un reino muy rico en oro y plata (Reino Mixteco del Tututepec); Hernán Cortés comisionó al capitán español don Pedro de Alvarado –conocido como Tonatiú por los aztecas o Mexicas– para realizar la exploración hacia la costa de Oaxaca (Pérez, 2010: pág. 63).

Alvarado partió de Tenochtitlán el 22 de enero del 1522, llegando a Zaachila casi al mes después, para partir de ahí a Tututepec. Pérez Sánchez (citando a Díaz del Castillo) continúa:

Fueron los indígenas Chatinos nopaltecos quienes primeramente tuvieron un enfrentamiento con la expedición de don Pedro de Alvarado, los naturales del lugar trataron de impedir su paso protagonizando ambos grupos una sangrienta batalla que tuvo lugar entre los cerros de Nopala y Teotepec en la que finalmente se impuso la superioridad militar de los europeos con sus 180 soldados, 35 a caballo y 20 ballesteros portando sus desconocidas y poderosas armas de fuego y de hierro y así continuaron su viaje hacia la costa.

Entrando el ejército de Alvarado a Tututepec, en marzo de 1522, fueron recibidos por el rey Mixteco Coaxintechtli. Los regalos no impidieron su muerte tras los barrotes españoles.

Alvarado exigía a Chatinos y Mixtecos exagerados tributos, al grado de exigirles algunos propios de otros sistemas medioambientales, tal es el caso de la seda y el oro.

El pago de oro y seda eran bienes que no poseían los Chatinos, condición que los obligó a trabajar en haciendas, estancias y minas. La presión colonial en la región Chatina fue relativamente débil si es comparada con la que se ejerció en otros pueblos. Las razones para sostener este argumento son: la poca significación económica de la región, tanto en recursos minerales como en la explotación de grana cochinilla (producto de exportación más importante en Oaxaca hasta el comienzo del s. XVIII); la difícil geografía que la ubicaba como una región periférica y la identificación de los Chatinos con los Mixtecos debido a la influencia del linaje gobernante de Tututepec sobre varios pueblos, hasta muy avanzado el periodo colonial. No obstante, las instituciones económicas, políticas y religiosas Chatinas fueron fuertemente impactadas, procedentes de la condición de pueblo dominado (Millán y Cruz, 2012, pág. 20).

El oro y la plata que se extraían de la zona, hacia el año 1526 (tal era la riqueza tributaria que incluso Hernán Cortés y la Corona española, posteriormente, reclamaron la zona como encomienda propia), terminó de saquearse casi dos décadas después, en 1544. La Corona repartió la zona en encomiendas y así ocurrió hasta el siglo XVII.

Por si hubiera sido insuficiente la tragedia de la conquista con sus guerras, muertes y despojos de tierras, los europeos también trajeron consigo lo que a la postre fue la causa principal de la alarmante disminución de la población indígena durante el periodo colonial, las pestes, enfermedades que eran desconocidas para los Chatinos y en general para todos los indios mexicanos que murieron en miles porque no sabían de que manera curarlas. Las epidemias se sucedieron una tras otra, la viruela atacó la región en 1534, el sarampión dejó sentir su oleada de muerte en 1544 (Pérez, 2010, pág. 67).

Las múltiples rebeliones de los originarios hacia quienes les exigían exagerados tributos se dieron durante el resto del siglo XVI. El gran número de militares caídos terminaron con el derramamiento de sangre, esto dio paso a la siguiente lucha, la espiritual. Es así que para 1633, llegan los misioneros de la orden de los predicadores. Así Pantixtlahuatl recibe el nombre de San Miguel, además se inicia la construcción del templo dedicado a este santo. La conversión al catolicismo fue lenta. Sebastián García nos explica que el

cura bajaba tres veces al año, en enero, el 13 de junio y el 29 de septiembre durante la fiesta del patrón del pueblo, “(...) había que ir a esperarlo desde el Río Mano, tenían que cargarlo entre varios para traerlo, si no estaban esperándolo, se regresaba a Juquila... el topil que va jalando el caballo al llegar a Panix, tenía que dar varias vueltas para que se le enfriaran los pies para que no le hiciera daño al sacerdote”.

Avendaño, encontró en Bernal Díaz del Castillo, que “(...) los españoles a su llegada y durante todo el periodo colonial consideran a los Chatinos dentro del grupo Mixteco, esto los hizo caer en cierta forma en el olvido y al mismo tiempo les sirvió para conservar su cultura al margen de la influencia y el contacto europeo” (1986, pág. 21).

La composición de población en Juquila de 1743 a 1818 era mayoritariamente indígena (87.1%), seguida de mulata (8.6 %), española (2.2%) y mestiza (2.1%). En particular la población española era muy reducida en Juquila a diferencia de los puntos estratégicos comerciales de Pinotepa del Rey y Jamialtepec (Widmer, 1993 pág. 32) (citado por Lara Millán y Reyes 2012 pág. 21).

La conocida como Independencia de México, para 1821, tuvo consecuencias en la organización económica, social y política de los pueblos originarios, sin embargo, las situaciones que atravesaban seguían siendo prácticamente las mismas, de subordinación para con los criollos. Pues fueron despojados de sus tierras para convertirse en peones. La relación natural que existía entre Chatinos y la naturaleza fue enajenada convirtiéndolos en trabajadores explotados sujetos a pagos de inalcanzables impuestos. Fueron esclavos del saqueo sistemático de lo que para ellos era el sustento sagrado de su vida, la tierra y el alimento que de ella se subsistían. El café tomó gran importancia en la zona Chatina, primordialmente en Miahuatlán y posteriormente en el distrito de Juquila.

El siguiente problema que encontraron los plantadores de café fue cubrir la necesidad de contar con mano de obra suficiente par atender las actividades propias de las plantaciones (siembra, cultivo, limpia, pizca, beneficio, etcétera). Los indios se negaron a trabajar para quienes los habían despojado de sus tierras. Los finqueros recurrieron a las autoridades del estado para solicitar su ayuda y establecieran medidas que obligaran a los chatineros a emplearse como peones y garantizar así la producción de café. El gobierno del estado había esperanzado grandes expectativas de recuperación económica en el café, por lo que no tuvo ningún empacho en elevar los impuestos personales, sin imaginar tal vez, que el aumento en los gravámenes traería como consecuencia uno de los levantamientos más sangrientos de los que se tenga memoria en la Chatina (Pérez, 2010 pág. 79).

La belicosidad del pueblo Chatino es un tema tratado por quienes describen a este pueblo. Tan es así como en 1869, se da el capítulo de la historia Chatina llamado “la guerra de los calzones”, en donde los pueblos de San Juan Quiahije, Tepenixtlahuaca, Panixtlahuaca y Nopala se rebelan contra el alza de la capitación (impuestos), el empobrecimiento y el hambre. El 6 de abril de 1896, al grito de “¡Mueran los de pantalón!”, se tomaron las oficinas que se encontraban en la Plaza de Juquila, y ahí se asesinó a los mestizos y autoridades de aquel entonces. La revuelta fue detenida por los federales que llegaron al pueblo a ajusticiar a los rebeldes.

Para la revolución mexicana, Sebastián García en entrevista, cuenta que Antonio Mendoza, campesino de Panix, se unió al bando zapatista, conociéndolo como capitán del ejército zapatista. Existen aún pequeñas anécdotas de los ancianos de Panixtlahuaca que sobreviven a este período.

Desde 1950 llegaron a Panixtlahuaca, Leslie y Kitty Pride, lingüistas, conocieron la fonética y estructuraron las grafías, logrando editar diccionarios bilingües con variante de Tataltepec y variante zona alta que incluye a Panixtlahuaca para 2004. Sin embargo, hasta el momento el Chatino no logra unificarse en una sola representación gráfica-alfabética.

Antes de la llegada de Fray Edmundo Ávalos, sacerdote franciscano, en el año de 1966, no había calles, todos vivían como en una aldea. “(...) los animales andaban por el monte” en palabras de Tereso Román Mendoza, quien participó activamente con el sacerdote desde su llegada a Panixtlahuaca. El Fraile preguntó cuánto debían medir los lotes para cada casa, hizo mover las casas de los habitantes para trazar las calles y volver a construir la casa de cada familia. Según el Sr. Tereso, el entonces cacique Carlos Sánchez, no tomaba con gracia la participación del Fray, “porque hablaba con la gente”. Para Sebastián García Mendoza, en entrevista, la llegada de Edmundo Ávalos fue de vital importancia, “sabíamos de Oaxaca, de México, y cuando llega él, empieza a despertar a la gente, no había carretera, estábamos como dormidos”.

Carlos Sánchez, secretario municipal hasta 1970, introdujo el arte de cultivar la planta de cafetos. Rigoberto Bautista en ese tiempo construyó las aulas de la primaria Ignacio M. Altamirano. Jerónimo Galván, originario de Nopala, llegó a Panix en 1975, fundando el albergue escolar por parte del INI.

A Lorenzo Sánchez Salvador, lo nombran presidente municipal y logra construir el primer palacio municipal, pues con el sismo de 1999, el edificio de bienes comunales se dañó, dejándolos sin edificio público.

Barabas y Bartolomé (1979) contaban aproximadamente 30, 000 Chatinos dispersos por la Sierra Madre del Sur oaxaqueña.

Se desconoce desde cuándo se fundó el municipio de San Miguel Panixtlahuaca, “(...)la razón es que los archivos originales fueron quemados aproximadamente entre los años de 1917 y 1918 por conflictos armados de la Revolución Mexicana” (Ramírez 2003 pág. 182), como también el documento oficial que avala que el municipio se rija por usos y costumbres.

En el 2011, la Autoridad Municipal realizó un censo poblacional que arrojó las siguientes cifras: población total 7,674 habitantes. De los cuales hombres son 3,766 y mujeres 3,908. En dicho censo además del sexo, preguntaba cuántos familiares se encuentran “en el norte”, trabajando en Estados Unidos de América, los cuales, según el censo, fueron 1,045.

2.2 Los Escenarios...

2.2.1 Planteamiento del Problema.

Este proyecto de investigación tiene como propósito central identificar los elementos culturales que han permitido a los Chatinos de Panixtlahuaca la preservación de su cultura. Se analiza el papel que tiene la educación en esta preservación, a través del análisis del Modelo Pedagógico Progresista Comunitario (MPPC), implementado por el Profesor José Porfirio Ramírez, en los niveles de educación básica, desde 1982 al 2002 en San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca, así como la influencia de dicho proyecto en el fortalecimiento de la identidad Chatina de Panix; Se expone una breve descripción de la educación impartida actualmente por la Secretaría de Educación Pública a través de el Instituto Estatal de la Educación Pública de Oaxaca, en la Escuela Secundaria General Ricardo Flores Magón Clave 20DES0232U de San Miguel Panixtlahuaca, Oaxaca. Posteriormente durante el segundo campo de investigación: se analiza la influencia del MPPC en los universitarios Chatinos de Panix; se analizaron las políticas, la educación y las prácticas interculturales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a través de su Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas (UAAEI); la influencia de la educación que recibieron en sus casas y escuelas en su decisión de continuar con sus estudios de nivel superior; la influencia del ambiente intercultural de la ciudad de Oaxaca de Juárez en las acciones discursivas relacionadas con las identidades comunitarias de los estudiantes universitarios provenientes de comunidades rurales-marginales, matriculados en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) y en el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO); y el concepto de educación intercultural para estos universitarios.

2.2.2 Delimitación Espacial y Temporal.

Debido a que es un trabajo de investigación multisituado que busca comprender la identidad Chatina de Panix; la influencia del MPPC en la preservación de la identidad Chatina de Panix; y la interculturalidad desarrollada entre los estudiantes universitarios, y de éstos con la universidad, la investigación se divide en dos tiempos y lugares diferentes. La primera estancia de investigación se realizó en el municipio libre y soberano de San Miguel Panixtlahuaca, Juquila, Oaxaca, ubicado en la Sierra Madre del Sur de los Estados Unidos Mexicanos de septiembre a diciembre de 2012. La segunda estancia en la capital del estado de Oaxaca. Compartiendo con estudiantes universitarios, principalmente, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, durante marzo y abril de 2013.

2.3 Los Actores Protagónicos.

2.3.1 Sujetos Políticos de Investigación

- Egresados del Modelo Pedagógico Progresista Comunitario.
- Comunidad de San Miguel Panixtlahuaca.
- Estudiantes universitarios foráneos de la UABJO e ITO.
- La Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas de la UABJO.
- Estudiantes universitarios provenientes de Panix.

2.3.2 Objetivos

- ❖ Describir la educación del nivel básico en Panixtlahuaca.
- ❖ Definir el Despertar Chatino que se manifiesta en el MPPC.
- ❖ Identificar los efectos del MPPC 10 años después.
- ❖ Analizar la influencia del MPPC en la preservación de la identidad Chatina de Panix.
- ❖ Describir la influencia del MPPC en el impulso a los estudiantes universitarios de Panix.
- ❖ Describir la integración de los estudiantes Panixtlahuaqueños a la educación superior.
- ❖ Identificar los procesos interculturales de los estudiantes universitarios tras abandonar su lugar de origen y trasladarse a la ciudad capital de Oaxaca.
- ❖ Conocer las expresiones de la identidad Chatina de Panix en el contexto intercultural de la UABJO.
- ❖ Describir los procesos educativos interculturales, en nivel medio superior y superior, de los estudiantes foráneos.
- ❖ Describir la educación que motivó a los jóvenes en continuar con la educación superior.

2.3.3 Preguntas de Investigación

2.3.3.1 Pregunta de Investigación Primer Campo

¿Cuáles elementos culturales permiten la sobrevivencia de la identidad Chatina de Panix?

2.3.3.1.2 Preguntas de Investigación Primer Campo

1. ¿Cómo la educación aulística refuerza o debilita los valores culturales comunitarios?
2. ¿Cómo la educación religiosa refuerza o debilita los valores culturales comunitarios?
3. ¿Cómo el MPPC refuerza o debilita los valores culturales comunitarios?
4. ¿Qué es la chatinidad?
5. ¿Cómo se expresa la identidad Chatina de Panix? ¿Cómo se reproduce?
6. ¿Se fortaleció la identidad Chatina de Panix con el MPPC? ¿se fortalece hoy día la identidad Chatina de Panix a través de la educación aulística?
7. ¿Qué es el Despertar Chatino?
8. ¿El Despertar Chatino es consecuencia del MPPC?
9. ¿Son los egresados del MPPC padres de los jóvenes estudiantes universitarios quienes los impulsan a continuar con la educación superior?
10. ¿Qué cambios socio-culturales influyen en los jóvenes de Panix para ingresar en las universidades?
11. ¿Cómo influye el MPPC para promover en los jóvenes la educación superior?
12. ¿Quién educa a la generación que actualmente se encuentra en orfandad forzada debido a la migración?

2.3.3.2 Pregunta de Investigación Segundo Campo

¿Cuáles elementos culturales de Panixtlahuaca persisten en los jóvenes de Panix que estudian en el nivel superior de la ciudad de Oaxaca?

2.3.3.2.1 Preguntas de Investigación Segundo Campo

1. ¿Cuál educación impulsó a los jóvenes a seguir estudiando el nivel superior?
2. ¿La educación familiar impulsó a los jóvenes a seguir estudiando el nivel superior?
3. ¿La educación religiosa impulsó a los jóvenes a seguir estudiando el nivel superior?
4. ¿La educación aulística impulsó a los jóvenes a seguir estudiando el nivel superior?
5. ¿La educación social-cultural impulsó a los jóvenes a seguir estudiando el nivel superior?

6. ¿A qué se enfrentan los estudiantes foráneos en la adaptación al medio ambiente ciudadano? (6.1 otro idioma; 6.2 racismo; 6.3 “¿indigenismo?”; 6.4 educación ineficiente; 6.5 factor económico;
7. ¿Cómo influye la (no) interculturalidad en el proceso de (de) construcción de las identidad-es en los jóvenes universitarios?
 - 7.1 ¿Qué se acepta de la costumbre y la tradición en la conformación de las identidades de los jóvenes panixtlahuaqueños?
 - 7.2 ¿Volverán a sus comunidades al terminar su educación superior?
 - 7.3 ¿Qué amenaza a las identidades?
8. ¿Cómo se expresa la identidad de Panix en sus jóvenes universitarios residentes de la ciudad de Oaxaca?
9. ¿Cómo se expresa la Interculturalidad en la cotidianidad de los universitarios de la UABJO?
10. ¿Cómo se desarrolla la educación superior de la UABJO?
11. ¿Qué es una educación intercultural?
12. ¿Cómo se practica la interculturalidad en la UABJO?
13. ¿Cómo se practica la interculturalidad en la UA AEI?

2.3.3.4 Hipótesis de Trabajo

¿son las educaciones las que fomentan las identidades plurales en los ejercicios interculturales?

2.4 Las Formas... (Técnicas de Investigación)

Las técnicas de investigación utilizadas durante este proyecto fueron del tipo cualitativas y cuantitativas. La Etnografía Doblemente Reflexiva fue la principal herramienta para la convivencia. Investigación Acción Participativa, Mesa Redonda, Creación de Murales Comunitarias, Encuestas, Entrevistas, Observación Participante, fueron las técnicas, y se irán explicando durante el capítulo III.

2.5 El Por Qué y Para Qué... (Justificación)

Aún recuerdo una lectura de Simón Bolívar en uno de los libros de texto de mi educación primaria que hacía mención al arrebato de la identidad latinoamericana. Al leer no comprendí a qué se refería, pues esos mismos libros de texto describían la *conquista* de nuestro continente... no fue sino hasta la licenciatura que caí en la conciencia de que las etnias “conquistadas” tuvieron que adaptarse a las etnias “conquistadoras”. La praxis de la antropología se convirtió en herramienta para dicha dominación. La educación, formal e informal, que vino durante, después y aún hoy, se encarga de naturalizar y legitimar la

desigualdad y la diferencia, permitiendo los abusos que no sólo afectan a seres humanos sino a todos los seres vivientes. Hoy día, sistemáticamente, se busca homogeneizar un mercado mundial eliminando fronteras comerciales, impulsando la influencia de los mass media, reforzando la mano invisible de la economía, con ella se ha logrado debilitar así las culturas e identidades locales bajo un prototipo global de vida consumista. La globalización ataca sistemáticamente a la diversidad humana, esa que se encuentra en la diversidad cultural.

La educación intercultural es la encargada de construirnos dialógicamente desde la diferencia, y a través de la educación, se logrará la desenajenación antropológica, una que permita y defienda la diversidad cultural. Que sea el fin de los estigmas, desigualdades, discriminaciones y violaciones a la dignidad humana es el objetivo de la interculturalidad, y la educación intercultural es el medio.

2.6 Las Puertas que se Tocan...

Habité una casa estudiantil preocupada por la realidad de la educación de nuestro explotado país. Fui partícipe del contacto de esta casa con Panixtlahuaca. Participé en una, de varias, brigada informativa para los estudiantes que en ese momento cursaban el bachillerato. Nuestro objetivo en la brigada era brindar información sobre las licenciaturas que se imparten en las universidades públicas del Distrito Federal, su bajo costo, y sobre La Honorable Casa Nacional del Estudiante como opción para realizar sus estudios en la capital del país. Gracias a la preocupación del gobierno municipal por la educación de sus jóvenes, habían recién abierto la posibilidad de becas para quienes se matricularan a la Educación Superior. Nuestra obligación como brigadistas era informar que es posible realmente salir de sus lugares de origen para estudiar alguna licenciatura o ingeniería y sobrevivir, puesto que yo misma me encuentro estudiando la licenciatura en un lugar distinto del que crecí. Reforzando el aliciente de la autoridad municipal a regresar a la comunidad para después servirle a la misma con el conocimiento. Pronto los asistentes a la brigada informativa me informaron que cada quien podía elegir la carrera según su vocación. Analizando esa cuestión, pude intuir que cualquiera de ellos podía servir a su comunidad haciendo lo que más le gusta hacer, lo cual conlleva a una salud social, que da o produce un bienestar que inicia en el individuo y culmina en el bien social. Previamente, cuando se nos presentó el caso de este municipio y sus inquietudes educativas, llegó a mis manos, además de un video sobre la historia de Panixtlahuaca, un libro de 780 páginas y extrema rareza titulado Despertar Chatino, y en él contenía evidencias de haber aplicado un Modelo Pedagógico Progresista Comunitario implementado en el año 1982, este Modelo acompañaba a la formalidad de la educación básica, y la convertía en una educación preocupada por rescatar la identidad Chatina, su belleza cultural y su historia. Relacioné inmediatamente las declaraciones de los estudiantes con el Despertar Chatino.

2.6.1 Frente de Entrada Primer Campo.

Cedí a mi experiencia de campo para intentar conocer lo más ampliamente posible lo que es *ser Chatino* y *ser miembro de la comunidad de Panixtlahuaca*, conduciéndome con los

menos prejuicios posibles y conscientes de mi compromiso social. Honestidad, disciplina y humildad fueron mis mejores herramientas en este ejercicio antropológico.

Después de haberme familiarizado los primeros tres días de mi estancia en Panix y haberme presentado con las autoridades, los eventos fortuitos estaban por comenzar. Al quinto día de mi llegada, Elizabeth, en su séptimo mes de embarazo, me solicitó y convenció de cubrirla en sus clases de Español en la Secundaria General Ricardo Flores Magón Clave 20DES0232U. La cual acepté con extremado temor por mi nulo conocimiento sobre el trato y las formas de convivir (y sobrevivir) con adolescentes, sin embargo, siendo esta una investigación que analiza la educación, no pudo presentarse oportunidad mejor que esta. Las puertas se abrieron para dejar pasar a la, como se dice maestra en Chatino, *mestrú*.

2. 6. 1.2 Frente de Entrada Segundo Campo.

Posteriormente, durante la segunda visita al primer campo, después de haberme presentado con los padres de familia de los estudiantes universitarios, debí esperar la respuesta positiva de alguno para permitirme compartir techo y vivencias con su hij@ en la ciudad de Oaxaca. Lo logré gracias al acercamiento previo con los Alcohólicos Anónimos que se dio durante la primera visita, así conocí al señor Alfonso Soriano, miembro fundador del grupo Buena Voluntad en Panixtlahuaca, quien lleva más de ocho años liderándolo, fue una grata sorpresa llegar a su domicilio sin saber que era él padre de una estudiante, con quien, de hecho y sin haberlo recordado, había hablado previamente en una reunión de los padres de los becarios de PROMUVES. Platicamos en su casa, conocí a su señora esposa, y les expliqué a grandes rasgos el por qué buscaba vivir con Aída, su hija. No tuve que explicar mucho, el señor Alfonso comprendía exactamente a qué me refería con “vivir como ella” para entender sus problemáticas, y así, problematizar también la investigación.

Varios días después me confirmó que efectivamente podía yo compartir techo con Aída, quien, aclaró, para pagar menos renta hacía labores de limpieza, las cuales acepté realizar muy agradecida por la oportunidad.

Bastaron 15 minutos de espera en la central de segunda de la ciudad de Oaxaca para conocer a Aída. Ella estudia la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Tiene 18 años y dejó su casa y familia en Panixtlahuaca desde que ingresó al bachillerato, el cual cursó en Río Grande, que se encuentra a dos horas de Panix, el lugar donde fue enterrado su ombligo.

A mí llegada a la ciudad, Aída y Alicia Robles (con quien vive Aída), fueron mi entrada al segundo campo. –Si no te molesta dormir en el piso- contestó Alicia, cuando les pregunté si, efectivamente, podía vivir con ellas, y como efectivamente esa no es molestia para mí (tuve entrenamiento en petates durante mi estancia en Panix), llegamos al cuarto que comparten por una módica cantidad. Preferí no atosigarlas dando explicaciones del por qué me encontraba ahí con ellas, así que me instalé en unas colchonetas que Alicia me facilitó y descansé del viaje de seis horas que me había precedido.

Aída y Alicia sin quererlo, fueron quienes me guiaron e informaron de las prácticas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). Mi primer día de clases a su lado terminó casualmente en el Taller de Fortalecimiento de las Capacidades Lingüísticas (que iniciaba justo ese día), ofrecido por la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas (UAAEI), en el que Marco Guzmán, Lic. En Idiomas egresado de la UABJO, proponía a los asistentes hacer consciente de la riqueza de los muchos idiomas que viven en Oaxaca, sobre todo, la necesidad imperante de mantenerlos vivos. La presentación de los asistentes a este taller me hizo caer en cuenta que había sido muy afortunada en coincidir con esas personas que comparten intereses con esta investigación. Fue así como conocí también a Edith Cuautle, encargada del área de Formación de la UAAEI, la cual me abrió las puertas no sólo a los servicios de la Unidad, sino también a la información tras bambalinas.

Sin más me embarqué en una investigación desde la experiencia, descolonizada, colaborativa, dialógica, crítica, multisituada, comprometida socialmente con el sujeto político gestor y activo de la investigación.

2.6.2 Ruta Crítica.

2.6.2.1 Ruta Crítica Primer Campo de Investigación.

La ruta crítica del primer campo me dirigía a investigar tres ejes:

- la cultura de Panixtlahuaca.
- la identidad de Panixtlahuaca.
- la influencia del MPPC en los anteriores.

Para obtener los resultados debí primero presentarme para, además de observar de la comunidad de Panixtlahuaca, poder participar. Fue así conforme más me adentré y me fueron conociendo. La confianza mutua se comenzaba a construir, misma que permitió la creación conjunta. Las múltiples actividades me permitieron recibir la información de muchas y muy variadas fuentes, desde distintos niveles de análisis, sobretodo, para hacer con la información la cristalización en la acción práxica.

La información etnográfica se obtuvo a través de distintas rutas, en distintos tiempos y con distintas actividades.

Para obtener la información acerca de la identidad y/o cultura de Panixtlahuaca bastó con:

- Participar en los quehaceres de la casa como cualquier miembro de la familia que me acogió (aunque eso implicó cargar cual “bestia” el maíz desde el monte hasta la casa). El acompañamiento a las anfitrionas en sus ventas diarias de queso me permitieron conocer Panixtlahuaca prácticamente casa por casa.
- Puesto que observé y participé de la ineficacia del modelo pedagógico y evaluativo del sistema educativo mexicano, propuse a los alumnos del segundo

- año sección C de la Escuela Secundaria General “Ricardo Flores Magón Clave 20DES0232U”, una Mesa redonda “¿Por qué están desapareciendo las costumbres y creencias de Panixtlahuaca?”, para acreditar el bimestre noviembre-diciembre. Para ello, se encuestó en Chatino a 50 familias al respecto del uso de la lengua, las costumbres Chatinas que siguen practicando y su opinión sobre el tequio. Posterior a las encuestas, reflexionamos acerca de las respuestas de las familias. En la sección de anexos se encuentran los resultados arrojados.
- Junto con Sebastián García y Roberto Domínguez, el bibliotecario de la comunidad, iniciamos la recolección de historias, leyendas, anécdotas y demás, entrevistando a adultos mayores con el objetivo de reunir la información en audio para los estudiantes que necesitarían la información para futuras tareas.
 - La Creación del Mural Comunitario Temático Cultural en el Kínder Adolfo López Mateos tuvo un fortuito comienzo. En una ocasión que me dirigía a impartir Español, observé al comité del kinder trazando figuras animadas en la barda de dicho centro educativo, y de la pregunta ¿por qué no dibujan algo más relacionado con Panix?, surgió el interés de un mural temático cultural panixtlahuaqueño. Para la realización de éste, Gustavo Ferrusca Rosas, habitante de la Honorable Casa Nacional del Estudiante, convocó dos compañeros suyos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia para colaborar con la comunidad en esta inquietud.
 - Durante la entrevista con el Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia de Kichen Skwi, y posterior al mural en el Kinder, se propagó la fiebre muralista. Felipe Martínez, miembro del Comisariado, declaró que la preservación del medio ambiente y la concientización al respecto era principal preocupación de la gestión del Comisariado y del Consejo. Es por esto que se logró la creación del Mural Comunitario “Orgullo Chatino”. Éste resalta los símbolos “naturales” (el venado, la flor serpiente de siete cabezas, el café, el maíz, el pescado, el río y la montaña) relacionándolos con el cuidado del medio ambiente. En esta ocasión Eunice Eskildsen logró convocar a los artistas (dos artistas urbanos y un muralista), una tallerista ecoambientalista. Cerrando así el primer campo de investigación.
 - Aprovechando que el libro de texto del Tercer Año nos obligaba a realizar una investigación, ofrecí como alternativa a los estudiantes de la sección A para acreditar el bimestre noviembre-diciembre, la realización de una investigación distinta; me refiero a la Investigación Acción Participativa, analizando y accionando al respecto de las principales problemáticas que ellos eligieron. Alcoholismo, violencia, sexualidad y drogadicciones fueron los temas elegidos por los equipos para investigar. Folletos y carteles fueron las técnicas elegidas para la difusión de la información recabada. También se concretaron dos pláticas informativas. La primera con el grupo de Alcohólicos Anónimos, quienes intervinieron no sólo con el grupo de 3º A, hablando sobre sus experiencias con esa enfermedad, tratando de concientizar a los alumnos sobre los riesgos y consecuencias del alcohol. La segunda con el médico de la comunidad, “Mentiras y Verdades sobre tu Sexualidad”, se ofreció en el auditorio municipal, con la visita

de estudiantes locales intrigados por los tabúes y la mala información.

- Dos Programas radiofónicos desde la Radio Autónoma Comunitaria “Nuevo Amanecer”. El primero de ellos informaba al respecto de las principales problemáticas del municipio: alcoholismo, drogadicciones, violencia y contaminación, dirigido al público en general, además de contenidos variados en cultura, música e historia. El segundo se llamó “El Venadito Musical” y era dirigido al público infante. Además de la cobertura especial durante el primero de diciembre de 2012.
- Las pláticas “Sexo, Drogas y Rock and Love”, impartidas en la iglesia católica del municipio, se complementaba con las clases de Español. Dirigidas principalmente para los adolescentes Chatinos de entre 13-17 años, éstas me permitieron conocer las realidades nuevas que enfrenta esta generación (orfandad forzada por la migración, contacto con la cultura occidental por televisión de paga, migración como aspiración de vida, narcotráfico como opción, entre otras).
- Talleres en la Biblioteca Pública Municipal “Despertar Chatino” con el objetivo de crear conciencia ecológica en los infantes lectores usuarios. Promovimos al mismo tiempo la lectura como cuentacuentos en dos jardines de niños de la comunidad, Juan Escutia y Adolfo López Mateos fueron los visitados.
- Conociendo el funcionamiento de Panixtlahuaca. Entrevistas semiestructuradas a: Presidente Municipal, Comisariado de Bienes Comunales, doctor de la comunidad, directora de la preparatoria y sacerdote católico de la comunidad, entre otros.

Y para rastrear la influencia del MPPC:

- Entrevistas semiestructuradas a alumnos y compañeros del Profesor fundador del MPPC. Además de las pláticas formales que tenía con cualquiera que recordara algo del “Profe Pepe”. Pude notar la polifonía de los entrevistados, sin embargo, estaban de acuerdo en que su modelo educativo se esforzó y ocupó del reconocimiento de la cultura Chatina.
- Ubicación de los estudiantes de la UABJO. Posteriormente, localicé a los padres de los estudiantes. Sólo uno me negó los datos generales de la localización de su hija en la ciudad de Oaxaca.

2.6.2.2 Ruta Crítica Segundo Campo de Investigación.

Aquí la información giró en torno al estudiantado. Principalmente fueron los universitarios quienes me informaron sobre las motivaciones que los llevaron a continuar sus estudios, además de sus opiniones principales en torno a sus vivencias interculturales:

- Convivencia en la cotidianidad de Aída Isabel Soriano Mendoza y Alicia Robles, ambas estudiantes de Derecho de la UABJO, la primera de Panixtlahuaca, durante un mes.
- Entrevistas a estudiantes Chatinos matriculados en universidades públicas de la ciudad de Oaxaca y a estudiantes habitantes de la Casa Universitaria Indígena de la Cd. de Oax. Habité en esta casa durante una semana. Las entrevistas que pude realizar a los estudiantes fueron semi abiertas, solicitando información general sobre su procedencia, su educación institucional, su visión de la UABJO, sus aspiraciones a futuro y sus opiniones de conceptos como discriminación, superación, comunidad y sobre todo, identidad. Las respuestas fueron heterogéneas.
- Participación en la Unidad de Atención Académica al Estudiante Indígena de la UABJO.
- Participación en el Taller de Fortalecimiento de las Capacidades Lingüísticas de la UABJO. Durante este taller piloto, los asistentes nos comprometimos a devolver en agradecimiento alguna propuesta propia, tras pláticas consensamos la Fiesta de Todas las Lenguas de Todos los Pueblos. En ésta, la Mesa Redonda programada abordó tres ejes: el papel del universitario bilingüe y su compromiso social; ¿qué es indígena? Etnofagia lingüística; Mi lengua en: mi comunidad, la comunidad universitaria, y acciones universitarias para cuidar las lenguas.

III. ¿¡ETNOGRAFÍA?!

3.1 ¡Ser de Panix! ¿Kichen Skwi?

3.1.1 Medio Ambiente

San Miguel Panixtlahuaca es uno de los 570 municipios del estado oaxaqueño. A nivel nacional, Oaxaca es quien posee el 25% del total de municipios y más del 25% del total de hablantes de “lenguas indígenas”. Oaxaca de Juárez representa la región con mayor diversidad cultural del país. Ver Anexo 1. Mapa de la geografía mexicana con distinción de Panixtlahuaca.

Cañada, La Costa, El Itsmo, La Mixteca, La Sierra Norte, La Sierra Sur y Los Valles Centrales, dividen al vasto territorio. Son éstas las ocho regiones geosocioeconómicas que componen al Estado. “Existe una notable dispersión y atomización de localidades” (Millán y Cruz, 2012). Son las montañas dueñas de gran parte de este estado. Los caminos serpenteados han separado a sus pobladores. Ver Anexo 2. Mapa del territorio chatino.

El territorio Chatino se encuentra en la sierra madre del sur, a una altura de 2900 metros sobre el nivel del mar según la página de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La superficie total del municipio es de 364 km (Ramírez, 2003).

Los Chatinos de San Miguel Panixtlahuaca viven rodeados por la transición de bosque de pino a encino. Las principales montañas son: Cerro Lana, Rabia, Tamal, Comal, Paloma, Ciruelar, Tigre, Aguacate, Trementina, Piedra Hueca, Laguna Seca, Boludo, Cruz de Palo, Cuateco, Alacrán, Tejón, Hamaca, Arena, Torcido, Rayo, Cal, Amarillo, Trompeta, Otate y Parado, éste es el más emblemático. El clima es cálido y semicálido alcanzando temperaturas de entre 22 a 16 grados centígrados. Según registros de los ríos y arroyos reconocidos por los Chatinos de San Miguel Panixtlahuaca, con datos recopilados en el mes de septiembre del año dos mil se registraron los siguientes afluentes: río Chuparrosa, río San Sebastián, Río La Arena, río Mapache, río Cucho, río de Panixtlahuaca, río Algodón, río Mano, río el Tizne, río Llano Arriera, río la Cidra, río Oscuro y río Mazaqueztla... el tipo de suelo localizado en el municipio es el luvisol, fértil para la agricultura, por estar en pendientes, tienen drenajes deficientes que provocan la erosión. El feozem, adecuado para el cultivo, pocos Chatinos tienen acceso a estos terrenos. El cambisol no sirve para la agricultura, es muy pedregoso, se usa para pastizal o para la silvicultura (Ramírez, 2003, pág. 152).

De acuerdo con Ramírez (2003), en el área circundante se desarrollan cuatro tipos de vegetación; hacia el Oeste una selva baja caducifolia; en la vertiente sur se extiende el bosque caudicifolio húmedo; hacia el sureste (Región de Nopala) encontramos una selva mediana subdecidua, y finalmente en el Suroeste aparece la selva mediana caducifolia.

Según éste, el registro de especies vegetales para septiembre de 2000 contaba con: 22 tipos de flores; 22 Plantas Comestibles; 28 Árboles; 31 Frutos; 35 Plantas Medicinales; 24 Especies animales de consumo; 26 Aves silvestres; 11 Insectos; 11 Reptiles; y 9 especies de animales domésticos (2003). Ver segmento de imágenes de Medio Ambiente de Panixtlahuaca.

3.1.2 Organización Económica

Las condiciones ambientales permiten la siembra de: maíz, frijol de distintas variedades, café, calabaza, chayote, plátano, café, caña, chile tusta (endémico), albahaca, amaranto, bule, ciruelas, anonas, naranja, limón, mamey, papaya, huajinicuil, mango, jamaica, tomate, nopal, chepil, pie de gallo, naranja, toronja, guayaba, coco, camote, aguacate “de leche” y nanche principalmente. En su mayoría, los Chatinos cosechan para autoconsumo. Algunas de las familias se dedican a la venta de algún producto, en su mayoría comida, dependiendo de lo que cosecha en “el monte”, principalmente maíz y frijol, mismos que cocinan en diferentes platillos como tamales de pollo con mole, guajolote con mole, de calabaza con frijol, frijol, elote y chepil; tortilla de maíz nuevo (el recién cosechado) y viejo (cosecha anterior), tostadas de maíz nuevo y viejo, memelas de elote y frijol, atole, pozole, picaditas, quesadillas, empanadas. Ya son pocas las familias que se dedican a la fabricación y venta de tepache (sobre todo en la fiesta de Todos Santos). Además de importar y vender abarrotes, de los cuales se consume más el huevo, queso y pan.

La artesanía Chatina se dedica al bordado de blusas, realizar sólo una puede tardar más de un mes. Fabricaban también máscaras de madera que se utilizaban para el baile de los Enmascarados, típico de las fiestas de los primeros días de Noviembre, sin embargo éste ha sido cancelado para evitar más derramamiento de sangre, pues en estas fiestas se aprovechaba el rostro cubierto para efectuar las venganzas.

La década de 1970 fue de gran auge para la venta del café, sin embargo, conforme avanzan las políticas neoliberales, ha dejado de ser una fuente económica para el mantenimiento de estas familias. Su trabajo laborioso no es directamente proporcional al pago monetario que logran alcanzar en los mercados. Los intermediarios fueron grandes responsables de este déficit. Consecuencias que afectaron distintos espacios, de acuerdo a los testimonios de Atalo García, el Fray Edmundo Ávalos influyó en que la gente Chatina de Panixtlahuaca dejara de celebrar las fiestas como hacía antes, ya que el Fray recomendó que era preferible gastar poco al cumplir con la Mayordomía con tal de no quedar en la calle por pagar una gran celebración.

Actualmente, las remesas son el principal motor económico en la comunidad Chatina de Panixtlahuaca. Sin embargo, siguen sus prácticas de siembra, trabajo jornalero y migración temporal a las playas de Oaxaca y a Juquila. Ver segmento imágenes de actividades económicas de Panixtlahuaca en Anexo.

3.1.2.1 Migración

Desde hace dos décadas es más visible la fuente de ingresos de las remesas de inmigrantes Chatinos, actualmente una cantidad importante de jóvenes viajan hacia los EUA. Para el año 2000 según datos de CONAPO, la intensidad migratoria en los municipios donde habita población Chatina en su mayoría es baja a excepción de San Juan Quiahije, cuya intensidad migratoria es alta. En comparación con los registros de PNUD para el año 2010, la caracterización de los municipios cambia significativamente, a San Juan Quiahije se agregan San Juan Lachao, San Miguel Panixtlahuaca, Santa María Temascaltepec y Santiago Yaitepec, los cuales registran una fuerte intensidad migratoria. Caracterización relacionada con la falta de oportunidades de desarrollo de las poblaciones” (Millán y Cruz, 2012, pág. 41).

De acuerdo a las cifras arrojadas por el censo del 2011, puede decirse que cada familia tiene al menos un familiar en el “norte” trabajando para mantener a los que se quedan. Ver Tabla 1 en Anexos.

Durante una plática con mi anfitriona, Constanza Reyes Mendoza, me comentó que el primero en irse al “norte” fue hace aproximadamente cuarenta años. “Antes no se escribían más que por telégrafos con los migrantes, no se sabía si seguían vivos o muertos”. Con la llegada del teléfono se hicieron más cercanas las relaciones para la segunda generación de migrantes. Su hijo Paulino se fue a sus 14 años cumplidos, y ha visitado a la familia por un año para volver a irse en 2009, quien actualmente se encuentra cocinando en un restaurante chino cerca de Washington. También comentó que los de Panix no viven juntos del otro lado del río, se ubican pero no crean comunidad en EUA. Germán, primogénito de Constanza, también estuvo viviendo con Paulino durante dos años. Aquí su anécdota: “se puso un anuncio (que pasan a todo el pueblo mediante altavoz) diciendo que se iba a ir una camioneta, cobraban como 20,000 más o menos, íbamos como 18”. Comentó haber pasado por dos coyotes distintos, el primero los llevó en camión hasta la ciudad de México y de ahí a la frontera. Cruzando la frontera fueron asaltados, “el coyote ya nos quería dejar ahí, pero el que nos llevó de aquí de Panix lo conocíamos, y él le dijo que nos llevara hasta allá, él se arregló con el coyote”. Después de tres días, caminando en la noche (para así evitar a la Border Patrol) y descansar durante el día llegaron a unas casas rodantes, “los Indios de Arizona”, afirma Germán, “unos grandotes, nos llevaron escondidos en autos hasta Maryland, nos subían de un carro a otro hasta que llegamos”, y fue así como llegó hasta un restaurante de chinos, “ahí comía y vivía, trabajando de nueve de la mañana hasta las diez de la noche, con pequeños descansos para comer”. Para Germán y Paulino la vida transcurría en la cocina de un restaurante chino, gastando su dinero en remesas, el teléfono para hablar con su familia Chatina, ropa y zapatos. Germán regresó sin problema en febrero de 2009. Durante la segunda visita a Panixtlahuaca, durante la fiesta de su santo patrón en el mes de mayo de 2013, pude presenciar las hendiduras que causa la migración. Al llegar, dos días antes del 10 de mayo, a casa de la Sra. Constanza Reyes, me informó que Germán se encontraba desaparecido. Mi sorpresa se convirtió en esfuerzos terapéuticos que intentaban relajar a la angustiada jefa de familia. Nos enteramos de su procedencia después del diez de mayo

de que había sido ya devuelto por la Border Patrol a Acuña, Coahuila. Se comunicó él con la familia anunciando que se encontraba en camino a Sonora para volver a intentar cruzar la línea fronteriza. El segundo intento fallido en cruzar la frontera lo obligó a regresar a Panixtlahuaca, puesto que los inmigrantes que son devueltos a México en dos ocasiones son puestos en prisión al cumplir su tercer intento de cruce, Germán decidió desistir, volver a Panixtlahuaca le aseguraba la libertad.

En una ocasión le pregunté si olvidó el Chatino estando en norte américa y me contestó “¿a ti se te olvida el español?”, lo cual vinculo con lo que Constanca Reyes siempre les recalco a él y a Paulino “no me olviden”, implicando así que no olvidaran la lengua materna. Al poco tiempo de dejar Panixtlahuaca, y terminando las visitas para el segundo campo, se comunicó conmigo en el D.F. preguntando dónde podían hacerle rastas. Asegura estar atraído por el pensamiento de quienes portan este peinado desde antes de visitar E.U.A. por primera vez, y asegura no haber sido atraído por las otras influencias que también existen gracias a la migración de usos y costumbres, en este sentido Germán dice sentirse una persona digna de portar tal cabellera.

Una de las problemáticas actuales de San Miguel Panixtlahuaca se debe a las prácticas que realizan algunos de los que regresan de EUA del tipo pandilleril. Pude ver tres distintas durante la fiesta de San Miguel el 27 de septiembre de 2012. Ellos son conocidos como “cholos” según la comunidad, y generalmente se dedican al grafiti vandálico, consumo de alcohol y drogas. Son pocos los actos vandálicos que realizan, según los comentarios de algunos Chatinos han venido disminuyendo con el tiempo sus desastres. Se distinguen del resto por el atuendo que utilizan, pantalones amplios, playeras coloridas, tatuajes, cabello del tipo mohawk, largo o bien con suficiente gel que lo mantenga en picos parados.

Sin embargo, este caso no concuerda con el resto, pues Germán siempre estuvo comprometido con su familia, lo cual lo alejó de los vicios desde la infancia hasta los 23 años, cuando comenzó a fumar tabaco sin convertirlo en adicción, hasta después de cruzar la frontera, en 2009 hasta el 2012 que decidió dejar el tabaco. Ahora, en 2014, escribe textual desde Maryland: “ Ak fume. Mucho, komo tres años, despuez lo deje, aora ya no”. El pacifismo de Germán no concuerda con la gran mayoría de los panixtlahuacenses. Más bien, por el contrario, haber “crecido con palabras de mujer” le hizo ser responsable ante todo, dejando de lado cualquier distracción hacia su objetivo, el bienestar de su familia, siempre de lado de la enseñanza de su madre al respecto de las venganzas:

LRCG: ¿Cuál sería la diferencia entre tu y alguien que en Panix ya hasta mató por venganza?

Germán: “Pos no sabría responderte jaja. No se, a lo mejor les falta algo de educación. Tener una madre como la mía, lo que soy se lo debo a ella (...) siempre luché por todos, si no tomo, no fumo es por ella. Soy pasífico por ella, siempre me dijo que hacerle daño a la gente no era bueno, me decía si te dicen cosas, pasa derecho no agas kaso, y que la venganza no es bueno”

Para Enriqueta García Mendoza, con 29 años en el servicio educativo, la lengua se pierde

debido a la migración forzada “hablan medio Chatino y medio español y medio inglés, se le va olvidando, trae otra cultura, trae otra forma de vivir, otra forma de comer, de todo, es gravísimo, porque por ejemplo no son cien, los que están en el norte, son miles, si vinieran todos ellos de allá, por eso están los cholos, por eso hay bandas, por eso están los consumidores de la mariguana, la coca, antes trabajaban la mariguana, la sembraban y la vendían, pero no la consumían, y ahorita si la consumen, ahorita un niño de primaria con su mota con su cigarro con su alcohol, ya hay mucho desorden a consecuencia de eso, lo ves con el brazo tatuado, el arete, los piercings, cuando un Chatino va a andar como un garrobo, aquí se rasuraban como hombre, se trenzaban las mujeres, ahorita ya no, banditas, banditas y banditas, hay muchas, ahorita el palacio no está pintado, pero cuántas paredes pintarrajeadas hay, por lo mismo, dicen que los jóvenes quieren su espacio, pero no, si antes había jóvenes también pero no había esas maldades, para que se acabe eso está en chino, porque tantito la autoridad quiere ponerse estricto, ya los empiezan a insultar, ¿por que tocaste a mi hijo?, ¿por que no agarras a esos que están matando?, no permiten, ni ellos tampoco hacen las correcciones, entonces quien”.

Por otro lado, el Fray de la comunidad, Juan Antonio Hernández, comenta que la migración ha influido en el cambio de religión, del catolicismo al cristianismo, “(...) la migración es un fenómeno que cambia mucho a la persona, y la cambia también en su fe, en su forma de ver la vida, de asumir las costumbres y las tradiciones, y muchos otros aspectos, la migración forzada que muchas veces no se puede detener y que golpea con mucha fuerza, y así como golpea a la cultura Chatina también golpea a su corazón, la religiosidad, yo siempre he dicho esto, el pueblo Chatino es muy religioso, todos los días desde que amanece hasta que se mete el sol, la gente Chatina esta llena de Dios (...) desde que yo vine la primera vez ya habían unas cuantas familias (cristianas); te digo, la migración forzada los lleva a un ambiente donde se van a encontrar con estas iglesias, precisamente en Estados Unidos, aquí, por la forma en que la familia esta integrada, si el cabeza de familia cambia o llega con otras ideas, o lo que sea, pues todos cambian, por eso ha crecido esto muy rápido, se han extendido bastante(...)”.

3.1.3 Organización Social y Política

En el anexo 2, se explica un aproximado del ritmo de vida, de acuerdo a los horarios, de las actividades de la sociedad Chatina de Panixtlahuaca, también se encuentra el segmento con imágenes alusivas.

Cada familia divide las actividades socialmente, “el hombre al monte y la mujer a la casa”. El hombre es el encargado de traer el alimento que cosecha, pescar y cazar. La mujer se encarga de la cocción de lo cosechado y cazado, del cuidado de la casa y de los hijos. La familia Chatina es extensa, sin embargo, en la última década se ha reducido a sólo los miembros femeninos y menores de edad debido a la migración de Chatinos hacia EUA.

La vivienda es sencilla, existen aún pocas casas construidas con adobe. La cocina suele

ser una construcción aparte del resto de la casa, generalmente es sólo un cuarto sin ventanas y con piso de tierra. El espacio más significativo en la casa es el altar. Actualmente las casas son construidas con cemento y block, en su mayoría están conformadas por un cuarto donde duermen los miembros de la familia; la cocina separada de la casa, debe ser un lugar con buena ventilación, o bien al aire libre, ya que cocinan en comal de barro (el cual mide aproximadamente un metro de diámetro); el baño o letrina, y un cuarto para el altar. Las casas suelen tener también cuartos vacíos de muebles pero llenos de cosas. Pareciera que se ha copiado el estilo de casa occidental, construyendo varios cuartos que no se utilizan ya que la familia duerme en uno solamente.

Son los hombres quienes se encargan, por cada familia, de cumplir con las labores comunitarias que la Asamblea (mayor órgano, conformado por los mayores de 18 años) les designa, sin embargo, algunas mujeres se encargan de servicios que anteriormente sólo los hombres desempeñaban. Cada hombre ingresa a la Asamblea cuando cumple la mayoría de edad o bien cuando inicia una familia, y deberá ser asignado a un comité o tequio. Sin embargo, si alguno se encuentra estudiando se le perdona su tiempo de servicio.

Comúnmente cuando se forma una nueva familia la mujer se va a vivir a casa de la familia del hombre. Aunque también puede suceder lo contrario, aquí se refleja el papel que juega la costumbre, importantísimo en el funcionamiento social:

La costumbre se practica todos los días en la vida diaria. Se trata de un conocimiento transmitido de generación en generación. En ella se representa cómo se entiende la vida, las creencias divinas, la relación con la tierra y los seres vivos, el comportamiento que hay que guardar para tener un mejor paso por el mundo (Millán y Cruz, 2012, pág. 51).

“Los estatutos, los bienes, los derechos y deberes de las personas son transmitidas de manera idéntica o casi entre una línea y otra” (Avendaño, 1986), esto lo pude comprobar gracias al testimonio de Aída Soriano, quien me comentó que las hermanas de su madre le criticaban que ella no fuera una alcohólica, tal cual su padre lo fue...

Cada Chatino de Panixtlahuaca posee un sinnúmero de “padrinos”, que pueden ser de: bautizo y confirmación los más importantes; de velación (cuando alguien pide una oración en la celebración de misa católica); de graduación (desde nivel preescolar hasta el bachillerato); primera comunión; velación por matrimonio; velación por salud (los padrinos se encargan de mantener encendida la vela al santo al que se le encomienda la salud del enfermo); velación del novenario de los difuntos (son cinco padrinos, uno por cada llaga de Cristo, y deben mantener encendida la vela) y padrinos de automóviles.

La organización social depende fundamentalmente del tequio o servicio comunitario. Tanto la Autoridad Municipal, el Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia y los comités son conformados por personas que han demostrado y deben demostrar servir a su comunidad. Para esto, se elige por su trayectoria al servicio de la comunidad o institución (o en el caso del Topil como “castigo por portarse mal”) mediante la Asamblea General Comunitaria o bien por las asambleas locales de cada institución. En palabras de Felipe Martínez, Segundo Secretario del Consejo de

Vigilancia, “son pocos los que no cumplen con su servicio” comunitario, al final de cuentas “la gente decide” quién deberá cumplir con qué servicio. Se cuenta con distintos comités que se encargan de hacer funcionar distintas instituciones de la comunidad. Los comités a los que se puede pertenecer son: comité de Padres de Familia de las escuelas de nivel básico, comité del Instituto Estatal de Bachilleratos de Oaxaca, comité de salud, comité de agua, comité de cada barrio (Barrio La Cruz, Col. Aeropuerto, Barrio la Loma, Barrio Guadalupe, Barrio Cristo Rey, Col. Piedra del Sol), comité de agua de la Col. Centro, Comité Pro Construcción del Templo Católico.

La Autoridad Municipal está conformada por miembros elegidos por la Asamblea General Comunitaria, de acuerdo con su participación previa y su compromiso con la comunidad. Los cargos a ocupar son Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Hacienda, Regidor de Obras, Regidor de Educación, Regidor de Salud, Regidor de Deportes, Regidor de Cultura, Tesorero Municipal, Alcalde, Regidor de Sección, Secretaría del Registro Civil, Secretaria Municipal, Contador, Fiscal, Mayordomos, Jueces, Tequitlatos y Topiles.

Existe un enmarañado sistema de cargos que permite descansar a cada familia dependiendo de cuántos años ha servido a la comunidad, sin embargo parece que cada familia tiene su versión del funcionamiento y de cómo y cuándo deberán de descansar.

Para la historia moderna de Kichen Skwi, los problemas derivados del abuso y robo de recursos naturales y económicos de la región se convierten en el próximo enemigo a vencer por parte de los nativos. De acuerdo a testimonios de Felipe Mendoza Ruiz, están hartos de ser víctimas de vejaciones y robos causados principalmente por la analfabetización que vivieron durante muchos años. “El cargo de secretario implica hablar bien el castellano, así como saber leer y escribir, habilidades un tanto inusuales en la región, razón por la cual es frecuentemente otorgado a personas ajenas a los pueblos. Esta es la oportunidad que aprovechan los comerciantes y habilitadores para colocarse ellos mismos o sus representantes en dicha posición clave. Tal estrategia se ve favorecida por el carácter voluntario y solidario que posee el sistema municipal Chatino. Si una persona se ofrece espontáneamente para desempeñar un cargo, difícilmente se puede dudar de su buena voluntad y de su vocación de servicio, ya que un cargo sólo presupone obligaciones y molestias. Por esta razón los mestizos son aceptados con agradecimiento por los desprevenidos comuneros” (Bartolomé y Barabas 1982, pág. 323). Ejemplo de lo anterior lo mencionan también Barabas y Bartolomé en el mismo libro

(...) hasta 1976, el secretario de Santa María Yolotepec fue un mestizo habilitador de Juquila, quien aprovechó su cargo para engañar a la comunidad respecto de un contrato con una compañía maderera para la explotación de los bosques comunales. No sólo cobraba al Municipio la exorbitante cantidad de 500 pesos mensuales por sus servicios (a pesar de no residir en el pueblo, al que realizaba visitas ocasionales), sino que también encarcelaba arbitrariamente a sus habitantes para cobrarles multas de las que nunca rindió cuentas. Hacia fines del mencionado año la presión de la comunidad se hizo tan intensa que el secretario se vio obligado a abandonar el puesto. Sin embargo, no lo hizo sin provecho, ya que en la actualidad es propietario de un camión que en la zona todos conocen jocosamente con el nombre de “el camión de Yolotepec”, ya que fue comprado

con el dinero obtenido gracias a sus manejos en el desempeño del cargo (Bartolomé y Barabas 1982, pág. 324).

El desempeño de los diferentes cargos, sí constituye una verdadera obligación, no sólo política sino también social y religiosa como lo dice la plegaria recitada en la entrega de las Varas de Mando: Es una obligación impuesta y permitida por el Santo Padre Sol, tienen que dar ese trabajo, ese servicio, para que continúen a regir sus leyes, su justicia, que no se acabe el Municipio, que continúen sus creencias religiosas, que no se acabe el Templo, que continúe en buen camino el pueblo, para eso son elegidas las autoridades, para guiarlo y que continúe a existir la raza Chatina (Avendaño, 1986, pág. 85).

El Presidente Municipal 2011-2013 del Municipio Libre y Soberano de San Miguel Panixtlahuaca es el Lic. En Educación Primaria Lucino Soriano Román (egresado de la primera generación de la Telesecundaria en el Modelo Educativo Pedagógico Progresista Comunitario), en entrevista explica cómo se conforma la Autoridad Municipal. “El Presidente Municipal es el representante político, el que vela por los intereses políticos, sociales y culturales del municipio... luego tenemos al síndico, es la persona responsable inmediato en el aspecto jurídico... En la estructura el presidente tiene un suplente, de ahí viene el síndico con su suplente, el regidor de hacienda con su suplente y el tesorero municipal que son los cuatro que forman la comisión de Hacienda, de ahí tenemos al regidor de obras con suplente, educación, deportes, cultura y recreación, salud, regidor de seguridad pública, pero aparte tenemos al alcalde con dos suplentes, primero y segundo, el alcalde es el encargado de la impartición de la justicia... alcalde está para arreglar todos los asuntos, problemas, pleitos que surgen en la comunidad, debe de llamar a las partes para llegar a una conciliación, en este caso el síndico no debería arreglar estos asuntos, el síndico es el representante al exterior, dentro del estado, es el representante jurídico del municipio”. “Hay dos estructuras, quienes conforman el cabildo, y por el otro lado tenemos a las personas que cumplen con su servicio de carácter escalafonarios, primeramente a los Jueces, dirigen a los Mayores, tenemos tres mayores, primero, segundo y tercero, de ahí vienen los tres Tequitlatos y por último vienen los Topiles, tenemos tres jueces, tres mayores y tres Tequitlatos y topiles un número bastante amplio, cada mayor tienen su número determinado de topiles, de cincuenta a sesenta personas. Los topiles ahorita son las personas que se encargan de hacer los mandados de todos los que conforman el cabildo, llevan la correspondencia, traen a las personas que solicitan el síndico o los regidores y se encargan de vigilar las instalaciones del municipio; por cada Juez, por cada Mayor, por cada Tequitlato se dividen por semanas, esta semana esta el Mayor primero, esta con su subordinado al Juez Primero, y el Mayor primero está con su Tequitlato primero, en la siguiente semana llegan los tres que siguen, Juez segundo, Mayor segundo, Tequitlato segundo con sus respectivos topiles, terminan ese rol y siguen, durante un año. Las personas que son nombrados para cumplir el cargo de Tequitlato son personas que se nombran para cuidar el bastón de mando, se nombran el 15 de agosto, fecha en que se llevan a cabo las elecciones cada tres años, o la elección de mayordomo, juez y todos los demás, pero entran a cumplir su encargo el día primero de enero, terminan con esa encomienda el 31 de Diciembre de ese mismo año, terminando inmediatamente siguen con el cargo de Mayor, suben de cargo. 2012, digamos, Julio, le toca su cargo de Tequitlato, 2013 le toca ser Mayor, 2014 descansa y lo suple su suplente,

y para el 2015 su cargo de Juez. Si Julio fue Juez primero, le toca ser Mayordomo de San Miguel Arcángel, si Julio vino como Juez Segundo le toca ser Mayordomo de La Asunción, y si fue tercero le toca ser mayordomo de Cristo. Los Tequitlatos los nombra la Autoridad Municipal, esto lo valoramos por ser una persona renuente, por ser una persona que ha cometido faltas, o que ha bloqueado el desarrollo comunitario, o que no cumplen con sus servicios, los llamamos y se les otorga un castigo, cuidar el bastón de mando. En el municipio termina el cargo de Juez, el cargo de Mayordomo lo cumplen en la Iglesia, cuidando el santo, llevarle flores, en tener en buen estado las instalaciones del templo católico, pero, hay una estructura allá también que están a cargo del Presidente Municipal, que es el Fiscal de la Iglesia, es una persona ya grande que ha cumplido con todos los servicios, incluso ha sido Presidente Municipal, el Fiscal, es el jefe, por decirlo así, de todos los Mayordomos, si no está el Fiscal el inmediato responsable es el Mayordomo de San Miguel, sino está sigue el Mayordomo de la Asunción y el Mayordomo de Cristo. Éstas personas terminan su cargo de Mayordomo y ya son aptos para el cargo de un Regidor, si fue Mayordomo de San Miguel, descansa un año, y regresa al municipio con el cargo de un regidor, le toca ser Regidor Primero, así le llamaban antes a la Regiduría de Hacienda, si le toca ser Mayordomo de Asunción, le toca ser regidor de Obras, que es la segunda Regiduría y si fue Mayordomo de Cristo, le toca ser regidor de Educación, que son las tres regidurías reconocidas anteriormente, ya de ahí nacieron otras, estas tres vienen mucho antes de que se creara el Municipio de San Miguel Panixtlahuaca. El que fue Mayordomo de San Miguel sigue con el cargo suplente del Presidente Municipal, terminando con este cargo ya tiene derecho de ser Presidente Municipal, pero ahorita como están los tiempos, las circunstancias nos obligan a considerar otros factores... a partir de 1980 ya no se ha respetado”.

La Asamblea General, conformada por los mayores de 18 años, es quien decide quién será la Autoridad representada en el Presidente Municipal. Las mujeres de Panix no ejercen cargos, excepto por algunos de menor rango en los comités. Aída Isabel, comenta que en la única Asamblea que ha asistido (en 2010), pudo observar cómo las mujeres se quedan calladas durante éstas, “¿Para qué hablamos?”, le responden a Aída cuando pregunta el por qué de su silencio. “Las mujeres no asisten a esta asamblea sólo se nota su presencia a lo lejos, ellas están ocupadas preparando las comidas rituales” (Avendaño, 1986, pág. 87). Tal vez sea el momento de la preparación de las comidas en que se deba preguntar a las mujeres su parecer de las situaciones, apuesto a que es durante la preparación de la comida en que las mujeres se encuentran concentradas trabajando en equipo ¿por qué no hacerlo en torno a las problemáticas que se tratan en asamblea?

Además de la Autoridad Municipal, otra instancia de organización social en San Miguel Panixtlahuaca es el Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, el cual se encarga de todo lo relevante a lo agrario. Y está conformado por el Presidente del Comisariado de los Bienes Comunales y su suplente, Secretario de los Bienes Comunales y su suplente, Tesorero y su suplente, Presidente del Consejo de Vigilancia y su suplente, Primer Secretario del Consejo de Vigilancia y su suplente, Segundo Secretario del Consejo de Vigilancia y su suplente. Creado desde 1970 se ha encargado de eventualidades como la repartición de lotes, apertura de calles, entrega de constancias de posesión, reforestación, educación ambiental, invasión de terreno, incendios, tala clandestina, etcétera. El consejo de Vigilancia se encarga de que el Comisariado haga

bien su trabajo. Felipe Martínez menciona un problema de gravedad para este órgano, “tal vez porque somos indígenas, siempre será así, no nos van a hacer caso, nos van a ignorar. Tenemos ya el año de haber sido electos y no hemos tenido ni una visita de un asesor, para que nos ayuden con estos problemas de colindancias”.

3.1.4 Organización y Sincretismo de las Educaciones Religiosas.

Las educaciones religiosas que los de Panixtlahuaca han adquirido, son diversas. Primordialmente, “en su mundo Chatino, en su idioma, veneran a sus ancestros. Cada deidad tiene su propio nombre en Chatino con otro significado, haciendo un gran esfuerzo por relacionar sus monstruos sagrados con las imágenes religiosas dentro del mundo católico.” (Ramírez 2003, pág. 31). Gracias a las similitudes entre el pensamiento chatino y judeocristiano es que se logran los sincretismos y los traslados en la eficacia simbólica, y en las diferencias, sigue persistiendo la creencia ancestral. Los Chatinos de San Miguel Panixtlahuaca en su mayoría profesan la religión católica, sin embargo:

En el concepto religioso los Chatinos herederos de costumbres fuertes no han olvidado a sus deidades ancestrales, las veneran en silencio y las invocan, así en sus plegarias que están dedicadas al bien o al mal porque esa es la realidad, no han olvidado a sus monstruos sagrados, a sus dioses o diosas, rezan tomando en cuenta lo que les han enseñado a rezar en la iglesia católica; en todo lo que ellos dicen, muy en el fondo, invocan a sus dioses que fueron primero. No lo dicen abiertamente también saben que no está permitido porque la iglesia católica no lo acepta, lo rechaza, les dice que es pecado (Ramírez, 2003, pág. 139).

La religión católica, según las declaraciones del Fray Juan Antonio, busca esa síntesis para encarnar el evangelio, “la mayor dificultad está tal vez en nosotros (la iglesia) y no en la cultura, aunque ya tengas por medio del concilio estos documentos, pues muchas veces los que vamos truncando esos procesos, o poniendo obstáculos, o a veces deteniendo los procesos, somos nosotros mismos, la gente. Lo que tu vayas aprendiendo, encarnar el evangelio en la cultura es integrarse, no solamente esto y me como lo de acá o ellos me comen a mi, es la integración, desde el punto de la iglesia esto se llama sincretismo, si hablamos de síntesis, hablamos de integrar, de dialogo, y creo que eso da otro sentido a las cosas, y por ahí es la tarea. Tal vez en estos últimos diez años hemos iniciado ese proceso, aquí se esta trabajando con fuerza en lo que tiene que ver con la pastoral indígena, darle un rostro Chatino a la parroquia de Panixtlahuaca, la gente que viva su fe desde su cultura, que pueda manifestar su cultura desde lo que cada uno es, esa es la tarea que ahora estamos realizando aquí y que va a seguir adelante”. ¿Pero, cuáles son las dificultades en la encarnación del evangelio, cuáles son los aspectos difíciles de encarnar?, pregunto, a lo que el Fray responde, “más bien podemos encontrar procesos de estos intentos de encarnar el evangelio en la cultura Chatina, a veces procesos que llegaron bastante adelante, otros que fueron truncados, pero como siempre la realidad es cambiante, la cultura también se enriquece, hoy podemos ver muchas practicas que podemos decir, esto es católico pero tiene rasgos de aquí, esos pueden ser precisamente los procesos que quedaron truncados, porque toda esta región dependía de Juquila”. Durante la etnografía, pude constatar algunos de esos “procesos”, por ejemplo, el copal

presente en todas las ceremonias, el sincretismo entre el Santo Padre Sol con el dios patriarcal de la religión católica. Sin mencionar el sincretismo de la festividad de Todos los Santos, reconocida como patrimonio intangible de la humanidad, una de las fiestas principales para Panixtlahuaca.

El Fray, Juan Antonio Hernández Romero, responde al cuestionamiento sobre el papel de la iglesia que se encuentra en los documentos del Concilio Vaticano Segundo, que en este 2012 celebra 50 años de ser clausurado, y marca lo que la iglesia tiene que hacer: “el diálogo de la iglesia con el mundo de hoy, había un periodo de doce o trece siglos que tal vez la iglesia había vivido y caminado de una forma y el mundo había llevado otro ritmo, tecnología, revolución industrial, muchas otras cosas, pareciera que se iba por caminos distintos, hace 50 años se definió el caminar de la iglesia en el mundo de hoy, y uno de esos espacios es la cultura, los distintos pueblos, las tradiciones diferentes, como encontramos con el otro”; se trata de encarnar el evangelio, dice, y se logra a través de la inculturación del evangelio, “(...) el evangelio por si mismo esta ya encarnado en una cultura bien específica, que es la cultura de Jesús, la judía, pero ese mensaje lleva conforme se fue anunciando la resurrección de Jesús y fue llegando a distintos pueblos, primero por aquellos rumbos, luego extendiéndose en el imperio romano, y después como se hizo en la historia, se hace vida, es un mensaje que es aceptado por las personas y que por eso vamos encontrando muchos aspectos que se tienen en común y esa es la tarea de la iglesia en las culturas, el poder asumir estos rasgos, iglesias que tengan un rostro propio”. Es así, como en palabras del Fray, cada iglesia debe tener un rostro propio: “la iglesia Mazateca, la iglesia Mixteca, la iglesia Zapoteca, la iglesia de los Tehuanos, la iglesia de los Huaves, pero como decíamos, en esta estructura hay zonas, hay regiones, o hay decanatos donde ese rostro se hace más específico, la parroquia de Panix debe tener un rostro Chatino, y ahí debe encarnarse el rostro del evangelio”. Probablemente esta es la razón por la que el grupo de catequistas no tuvieron inconveniente en que diera las pláticas a sus jóvenes, incluso a sabiendas de que no compartía religión con ellxs, conjeturo que es la iglesia Chatina está abierta a la información, pues gracias a eso pudimos convivir pensando diferente, puesto que compartíamos la idea de que la información es necesaria y valores comunes.

Fray Juan Hernández, religioso franciscano y sacerdote, está actualmente a cargo de la Parroquia de San Miguel Panixtlahuaca, nos cuenta: “el primer año que estuve por aquí fue en el 96, después año de servicio 97 y 98, luego llegue en 2001 hasta el 2008, y ahora que estoy regresando de Bolivia estoy aquí otra vez”, comenta además el Fray en entrevista “(...) prácticamente son diez años de estar en esta región (...) esta parroquia pertenece al decanato de Sola de Vega, a la región sierra sur, que como decanato comprende siete u ocho parroquias. Un decanato es la reunión o conjunto de parroquias, donde se trabaja más en conjunto porque hay realidades en común, en este caso la cultura y aspectos así, que ayudan a poder trabajar mejor, compartimos los dos decanatos una región más grande, la región sierra sur, que tiene que ver mas con la cuestión geográfica, y se trabaja a nivel región con otros aspectos, compartimos un poco con los Zapotecos, en esta otra diócesis que se formó en la costa, quedan otra franja de Chatinos, también todos los Mixtecos de la costa, esa situación digamos, eclesiásticamente, la región Chatina (...) allá en esta otra diócesis debe haber cuatro o cinco parroquias Chatinas, y aquí son siete, estamos hablando de diez a doce parroquias Chatinas en las dos diócesis”.

Por el contrario la iglesia cristiana, según el Fray, no permite dicha síntesis “(...) el papel de la iglesia como lo definió el concilio es, cómo la iglesia dialoga con el mundo de hoy, uno de esos espacios es la cultura y las otras religiones, pero a veces no se comparte esta visión desde las otras iglesias, algo que esta bien marcadito es, las familias que se van integrando en estas iglesias tienen como consigna renunciar a todo, eso es como muy tajante, y afecta a todos, no hay que ir a encender velas, no hay que celebrar estos días (muertos), no se pueden dar tequios, tantas cosas, eso afecta a la vida del pueblo, el número de familias que se van acrecentando, que te dicen en una asamblea general – nosotros no vamos a cooperar, o nosotros no podemos hacer esto, o esto otro, o este día no podemos hacer nada- afecta a todos, pero por otro lado, son familias que siguen exigiendo, servicios, a la autoridad, exigen que se les abra su calle, entonces, eso entra en conflicto, pero muchas veces, desde su fe, muchas veces se va manifestando de esa manera, y ejemplo de ello, hay muchos pueblos donde se ve con claridad, una de las características de las iglesias es el sectarismo, por ejemplo, vienen iglesias o padres de familia de una comunidad y empiezan a formar su grupo, en un rato construyen su iglesia o en una casa se reúnen, y como esto es propio de ellos, comienzan nuevamente a seccionarse, a veces en esos grupitos no estaban de acuerdo, este habla de una forma, este dice de otra, y entonces estos hicieron otra casita, y así, hay pueblos donde hay tres, cuatro, cinco capillitas, imagínate, en una asamblea del pueblo, donde tienen que tomar decisiones, pues eso ¿cómo ayuda?”.

Durante el desarrollo del mural comunitario en el pre-escolar, nos invitaron a admirar algunas figuras de un cuidador que prefiere mantenerse en el anonimato para que dichas imágenes se conserven en el pueblo; Tiempo era la representación más grande.

El sol y la luna son creadores de los Chatinos, el Santo Padre Sol, la Santa Madre Tierra, las Santas Ciénegas, las Santas Honduras, así como la Gran Diosa Serpiente Flor de las Siete Cabezas, son las más importantes de sus divinidades. La fiesta del día de muertos figura entre las principales festividades para los Chatinos. Le siguen las celebraciones del año nuevo, navidad, fiestas del patrón de cada barrio y sobre todo, la fiesta del 29 de septiembre día de San Miguel Arcángel. Dentro de las creencias y costumbre Chatinas, todavía es muy frecuente acudir a los cerros a encender velas para orar por el cuidado de los hijos y familiares. Las visitas a los cerros y las ofrendas se hacen durante los “meses buenos”, enero, mayo, agosto y diciembre. Y los principales cerros a visitar son: Cerro Parado, Cerro Espina, Cerro Hamaca. Las ofrendas que hacen regularmente se componen de pan, chocolate, gallinas, copal y velas. Estas ofrendas se hacen en los cerros, las Ciénegas (Siete Arroyos y el nacimiento que se encuentra en el Barrio Guadalupe) y los lugares sagrados como la Piedra del Sol. Otro elemento importante dentro de las creencias pre católicas son los sembradíos y plantaciones Chatinas. Uno de los rituales que se sigue practicando por los Chatinos en Panixtlahuaca es ofrendar con velas y demás, cuando se siembra café y maíz.

Aquí hay más señales que indican el sincretismo religioso. En ambos sistemas religiosos hay presencia de un lugar donde van los muertos. Así como el número nueve es para los Chatinos negativo, el número siete es un número positivo, tal como la Diosa Serpiente de Siete Cabezas, quien representa para los Chatinos la figura de la justicia. Según Porfirio Ramírez, el significado del número siete en la cultura Chatina abarca:

1. “El significado del número siete entre los Chatinos se fundamenta en la leyenda donde se habla de una Diosa Serpiente Flor de Siete Cabezas.
2. Un Chatino cae en una situación bastante grave, delicada y la única forma de su salvación era la de ser tragado por la misma Diosa.
3. Así sucedió y a partir de ese momento todos los Chatinos proponen observar, guardar ciertos días en cada momento importante de su vida, es decir, en cada acto religioso que se tiene que realizar a cambio de una buena salud.
4. Por ejemplo: Rito de la Santa Abuela; de la Red que llora para las personas viudas; de la siembra del ombligo, del recién nacido; de la construcción de alguna obra, sembradíos o cosechas; en la pérdida de alguna pareja o celebración de alguna boda, del moribundo, etc.
5. En cada uno de estos actos está presente el número 7 en los días que se observan y en la cantidad de velas o veladoras que se utilizan.
6. Es por eso que el 7 significa en la lengua Chatina: “ser delicado”, “frágil”. En cuestión de religiosidad significa: “lo sagrado”, “lo puro”.
7. Al aparecer la nueva religión (catolicismo) con facilidad hicieron convertir a los Chatinos, ya que la veneración de la Diosa Serpiente Flor de Siete Cabezas, se relaciona con los 7 sacramentos como medios del perdón de los pecados.
8. Así también la veneración de la Diosa Serpiente fue sustituida por la veneración de la imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen María de la antigua parroquia de la región.
9. Hoy en día, la mayor parte de los señores de edad, todavía acostumbran llamar a la virgen de la Inmaculada Concepción como “Nuestra Madre de la Séptima” ji`ana Na ka`ti es el nombre original de la Inmaculada en la lengua Chatina, hoy en día muy venerada como la Virgen de Juquila por el hecho de haberse quedado en esa parroquia.
10. Después de que sucedió esta situación delicada en cada pueblo Chatino acostumbran venerarla en distintos lugares; los de estos rumbos concurren al terreno de Santiago Yaitepec, a donde se formaron las siete honduras y a donde fue a reposar dicha Diosa Serpiente Flor de Siete Cabezas. Todavía en la actualidad, los Chatinos concurren hacia este lugar llevando ofrendas.
11. Este hecho entre los Chatinos es muy semejante con lo que sucedió con la Diosa Centeotl con la veneración de la Virgen del Carmen en la ciudad de Oaxaca o con la aparición de la virgen de Guadalupe en el Tepeyac.
12. Los Chatinos en su paño limpio para guardar, cubrir su alimento (servilleta), representan a la serpiente, grecas que generalmente son de color rojo, entrelazadas con grecas que representan “flores de piña” de diferentes colores.
13. El número siete es el número mágico que representa generalmente una totalidad en movimiento o de un dinamismo total; representa seis direcciones del espacio y un punto central de la serie numérica fundamentalmente del 1 al 13, es el corazón de la tierra, el corazón del hombre” (Ramírez 2003, pág.131).

Avendaño (1986) recoge el testimonio de Ancianos de San Juan Quiahije:

el 13 es el gran número mágico, el número supremo del calendario de los antiguos mexicanos y expresa el conjunto de espacios y tiempos, el 13 es el número de

cielos, es la residencia de una pareja suprema(...) Dependiendo del ritual será el número asignado, para los rituales funerarios se le relaciona al número 9. El 7 es el centro, intrínsecamente ligado al 13, “es el corazón de la tierra y el corazón del hombre también (Avendaño, 1986).

De igual manera que pudo mimetizarse el símbolo del número siete en las dos religiones, la Chatina y la católica, entró el San Miguel Arcángel como patrón del municipio. Probablemente por el parecido justiciero que tiene con la Flor Serpiente de Siete Cabezas.

Ver Segmento de imágenes en Anexos.

3.1.4.1 Narraciones Chatinas de Panixtlahuaca.

Existe poca bibliografía con la recuperación de la narrativa, Sebastián García Mendoza es quien se ha encargado de recuperarla y traducirla para su preservación. A lo largo y ancho de la región Chatina, existen narraciones varias, otros no están en toda la región. Las narraciones de la Diosa Serpiente Flor de Siete Cabezas y el Castigo a un Matricida muestran claramente el concepto de justicia para los Chatinos de Panixtlahuaca.

Diosa Serpiente Palo Flor de Siete Cabezas

(Redacción y Traducción de Sebastián García Mendoza)

La Diosa floreada de siete cabezas, era la deidad que hacía justicia cuando alguien cometía algún desorden en la sociedad.

Existió una familia integrada por el papá, la mamá y un solo hijo varón y por lo mismo lo querían demasiado y podía hacer lo que le daba la gana.

Un día el papá le pidió que lo acompañara al campo a su trabajo y como no tenía voluntad de hacerlo, cuando ya estaba en el trabajo, de un solo machetazo cortó la cabeza de su padre. La cabeza rodó hasta el arroyo. Después enterró el cuerpo y cuando ya estaba cansado bajó al arroyo a beber agua. Pero cada vez que quería beberla se secaba de inmediato, por lo que acudió a varias familias que vivían cerca en el campo, pero siempre le sucedía lo mismo, de inmediato se secaba. Cansado de todo, acudió a los principales y les confesó sus culpas, pero nadie pudo perdonarle por lo grave del pecado cometido. Entonces uno de los principales le impuso una penitencia, mientras le amarraba un bule al cuello: “recoger tres de los cabellos de la cabeza rodada hacia el arroyo cuando pasaran sobre el agua, en el bule amarrado al cuello”. Una vez que logró recoger los tres cabellos en su bule, se los llevó al principal que le había impuesto la penitencia. Para entonces el señor principal ya había reunido a los otros principales y al pueblo en general (cada vez que el señor principal explicaba al pueblo, el bule se abría por la impresión de la gravedad del pecado). Así hasta abrirse totalmente de donde salió una serpiente floreada de siete cabezas. La serpiente avanzó hacia cada uno de los asistentes y cuando llegó a donde estaba el culpable se arrojó sobre él y se lo tragó ante la vista de todos. Es por eso

que los Chatinos guardamos los siete días cada vez que se necesita para que no caiga la maldición sobre nuestros hijos y sobre nosotros.

Castigo a un matricida

Una señora muy anciana tenía un hijo muy borracho que estaba entregado a todos los vicios, nunca cumplía con sus obligaciones familiares.

Todos los días la madre anciana regañaba al muchacho pidiéndole que cambiara su conducta. Cierta día, el hijo llevó a su madre al monte, hasta un lugar donde crecía un árbol torcido, un árbol con el tronco doblado. Cuando llegaron allí, el hijo le pidió a su madre que enderezara ese palo. La madre dijo: es imposible que yo pueda hacer esto. ¿Y entonces, cómo quieres enderezarme a mí? Dijo el mal hijo y la mató.

Se arrojó sobre su madre y la mató. Después de matarla la descuartizó, le abrió el cuerpo y le sacó todas las entrañas. Después cogió las vísceras y las llevó a su casa. Cuando llegó a la casa le dio las vísceras a su hermana y le pidió que las preparara para comer. Pero cuando la mujer comenzó a cortar la carne, la carne le habló con la voz de su madre y la mujer se espantó. La carne dijo: yo soy tu madre, mi cuerpo fue enterrado en el monte, junto a un árbol torcido.

La hermana del muchacho llamó a sus vecinos y a otra gente y todos fueron al lugar que había señalado la carne. Cuando llegaron al lugar donde estaba el árbol torcido, encontraron la sepultura mal hecha donde estaba enterrado el cuerpo de la mujer anciana. Quedaba casi todo su cuerpo porque sólo le había quitado la “asadura” (vísceras). Cuando vieron esto, la gente fue, cogió al muchacho que había matado a su madre y lo llevaron a la Hondura. Cuando llegaron se quedaron parados frente a la Hondura de pronto de adentro de la Hondura salió la Gran Culebra, miró a todos los presentes y sin dudar se arrojó sobre el que había matado a su madre y se lo tragó” (Ramírez 2003, pág. 178).

Origen del Chatino

Testimonio de un Anciano de Juquila, el Profesor Hilario Cortés Serrano (Avendaño, 1986)

El pueblo más viejo fue Nopala, los primeros Chatinos nacieron allá, nacieron del Jo’ó Kaiia Del Santo del Cerro, el Santo del Cerro era un hombre del monte que se entendía con su mujer a pura mímica y a gritos y se alimentaba de miel, por eso cargaba su bule y subía con mucha agilidad a los árboles de encino a sacar la miel de avispa, muy difícil de encontrar, y otra miel cuyos panales están adentro de la tierra.

Los relatos de creencia dicen que ese Jo’ó Kaiia, ese Santo del Cerro y su mujer son los primeros padres Chatinos, y los que nacieron de ellos después de muchos años cuando ya hablaban mejor, dejaron las piedras labradas que se encuentran en Nopala y en otros pueblos Chatinos, por eso decimos que nuestra raza reventó de la tierra Chatina.

3.1.5 Salud, Alcoholismo y Violencia.

LRCG: ¿Qué harías con la violencia si fueras presidente de Panixtlahuaca?

Germán: es algo difícil, aya eso es d siempre, sino akabarla, pero si darles a entender qe ser violento no yeba a nada bueno. Y los enemigos nunca akaban, i no se puede ser libre i feliz.

LRCG: ¿Y no crees que los jóvenes pueden acabarla?

Germán: No kreo, komo esta el pueblo ahora, no. Lo malo es qe los chabos d aya ahora, solo se meten en el alkol, droga. El otro problema aya ez la venganza i los partidos políticos (...) Pero es difícil qe enkuentres en Panix a alguien komo yo, bueno no kreo ke aya, qe no a tomado nunka, i nada d droga.(Conversación vía redes sociales, Maryland-Distrito Federal).

Fray Juan Antonio recuerda el último capítulo del libro Tierra de la Palabra, para responder a la pregunta ¿Por qué tanta violencia? “Tal vez puede ser un rasgo característico de la cultura Chatina, que también se ve afectado por circunstancias que vienen de fuera, cuando la gente Chatina, tiene alguna dificultad ellos pueden arreglar sus problemas, a veces, recurriendo quizás a la violencia, pero no como ahora lo percibimos, creo que mucho tiene que ver el factor de la gente que viene de fuera, concretamente”. El fray también menciona cómo influyó la llegada de personas de otros lugares para plantar café “(...) son familias que se asentaron y poco a poco fueron integrándose y como estos pueblos son muy acogedores, se les dio un terrenito, y poco a poco empezaron a crecer, ésta es la altura propicia y la mejor para el café, todo es lo adecuado”. El problema de la violencia, según el Fray se mantiene, se transforma, “(...) antes con el machete, pero ahora nomas jalas una vez el gatillo y salen trece o catorce balas, se transforma la situación”, menciona también que las remesas son utilizadas en la compra de armas cada vez más sofisticadas y mortales.

Este problema, según Greenberg se re funcionaliza gracias a los conflictos generados por la implementación del cultivo comercial del café en tierras comunales. El homicidio exogámico es causado principalmente por venganzas derivadas del honor que se cuida por cada familia endogámica debido al alcoholismo. Greenberg recupera las cifras de homicidios en el Distrito de Juquila para el año 1981 “are among the highest in Mexico and range from sixteen to twenty-nine times the national average. Murder is such a common event in the region that it affects everyone” (Greenberg, 1986, pág. 148). Blood Ties realiza un estudio de caso a Don Fortino, éste a la incógnita violencia de sus coetanos contesta “also linked alcohol to violence and believed that macho ideology was a cause of bloodshed in this context. Lastly, he connected character to violence. He saw violence as a result of stupidity or a lack of culture or education” (pág.148). Gracias a la larga exposición de Don Fortino, sus atinadas observaciones y las investigaciones del

autor, podemos pensar que la cultura justifica el uso de la violencia.

En la cosmovisión Chatina, sólo Dios puede castigar un asesinato. Sin embargo, testimonios de Felipe Mendoza Ruiz, suplente del Síndico, afirma que los homicidios han disminuido desde la implementación de la “sindicatura”, la cual funciona como conciliación entre las partes, evitando así el derramamiento de sangre. Ver Tabla 5. Cifras de violencia en Panixtlahuaca.

Con todas las entrevistas realizadas hasta el momento, concuerdan con lo dicho por Tereso Román Mendoza, nacido en 1935: “Este Fray (Edmundo Ávalos) anduvo con la gente, y así nomás se calmó tantito, iba con los valientes y le decía traí tu rifle y tu pistola, y sí, muchos que dieron su rifle... Por un chisme, por una cosita, nomás se matan ahora, pero ya, cada cuando”. Por cualquier rencilla, estando alcoholizados, toman el arma y la accionan. Al parecer se convierten en círculos viciosos, del cual el alcohol es el principal actor. Los patrones de conducta heredados y aceptados en el entorno familiar quien germina las ganas de venganza entre los descendientes. Para Isaura de Los Santos, la rutina es la culpable del estrés de los varones de Panix. Esta rutina es quien acumula ansiedad, la cual se libera al presionar el gatillo.

Aída Soriano, principal participante de la segunda fase de esta investigación, responde al respecto: “a mi manera de pensar creo que lo hacen para ver quien es más fuerte que el otro, tu me haces yo te hago también para que veas que conmigo nadie se mete, y con eso va relacionado a la venganza, la cadenita, o sea tu matas a mi hijo y yo te mato, y así tu papá me mata y así va la cadenita nunca acaba, así están los problemas allá” . Le pregunté ¿crees que la violencia sea parte ya de la costumbre? A lo que respondió “tal vez, tal vez...”. A sus declaraciones, le sumo la conclusión conjunta del grupo de 3A: la venganza es un círculo vicioso entre familias.

El responsable de la unidad médica de Panixtlahuaca, Médico que prefiere guardar su identidad, quien hasta noviembre de 2012 llevaba seis meses de encargado, comentó en entrevista que la principal causa de muerte en este municipio es la violencia. También comentó que, por la ubicación de San Miguel Panixtlahuaca, una zona templada, húmedo-cálida, cercana a la costa, el desarrollo se acelera debido a la oxigenación. Es por esto que aumentan los embarazos en adolescentes, de las 93 embarazadas para el mes de octubre de 2012, 27 son adolescentes y 64 no, sin embargo, es gracias a esta oxigenación que, a pesar de no utilizar métodos anticonceptivos, las mujeres prácticamente no se embarazan después de los treinta años, existe una perimenopausia en las mujeres de Panixtlahuaca. “Aquí hay un patriarcado, el hombre dice no, y es no”, dice, al respecto del uso de métodos anticonceptivos, pues lo relacionan con infidelidad. El problema del analfabetismo abarca distintas dimensiones, la reproducción de la violencia, por una parte, y la reproducción de quienes son violentos, por otra. Al parecer saber leer y escribir no es condición en Panixtlahuaca para tener menos hijos. Esto hace suponer que las mujeres que llegan a terminar estudios básicos de educación secundaria, son quizá mas informadas y por ende llegan a ser más consientes acerca de la edad a la cual procrear y la cantidad de hijos que desee tener a lo largo de su vida reproductiva. Véanse tablas al respecto de la salud panixtlahuacense.

El día 29 de octubre de 2012 pude presenciar las acciones que la Autoridad Municipal

lleva a cabo después de un asesinato. Me encontraba en la oficina del Síndico cuando una señora, de aproximadamente setenta años, llegó a reportar un muerto en su casa. Ella declaraba haber visto a su hijo tomando cervezas con esa persona cuando ella salió a comprar tortilla para ofrecerle a su visita, al regresar ya no se encontraba su hijo ni el arma que cargaba la visita, que, en ese momento, yacía sin vida en el suelo. Rápidamente subimos a la camioneta del municipio para ir a verificar lo sucedido. Efectivamente, en el domicilio de la señora estaba el cuerpo sin vida de Ubaldo, un hombre adulto de entre 30 y 40 años de edad que había fallecido minutos antes de las doce del día. Colocaron una cinta amarilla alrededor de la escena y esperamos a quien pudiera identificar el cadáver. Mientras tanto, la policía estatal encontrada en Juquila venía en camino a la escena del crimen. Al poco tiempo fue traída la hermana, quien identificó el cadáver. Felipe me comentó que el cadáver sería llevado a la casa de su hermana para poderle hacer ahí la autopsia, mientras tanto, llevarían a la señora que encontró el cuerpo y a la hermana del fallecido a Juquila para hacer las declaraciones correspondientes. Las fotografías de este suceso fueron borradas por la policía de Juquila al verme con la cámara, no les importó que me presenciara ahí acompañando a las autoridades municipales.

Caí en cuenta de que uno de las probables razones que influya en el derramamiento de sangre como resolución de un conflicto es por que no existe justicia punitiva en Panixtlahuaca. En una ocasión, durante el mes de octubre, pude presenciar cómo el Síndico se encarga de impartir justicia del tipo reparadora. Me encontré observando la solución al problema entre dos señoras, una de ellas reclamaba el pago de 40 000 pesos que le adeudaban. Después de platicar ambas partes estuvieron de acuerdo en que el pago ascendía a 70 800 pesos por haber pasado ya mucho tiempo. En la Autoridad Municipal sólo es el Síndico quien se encarga de impartir justicia, sin embargo, no cuentan con órganos que se encarguen de que esa justicia sea efectivamente, reparada. Si algún Chatino desea que se castigue a quien lo dañó debe acudir al municipio de Juquila a poner la denuncia. “Los malos” se asustan al ver policías rondando por Panix. Durante mi estancia en Panixtlahuaca, la única ocasión que he escuche la palabra castigo ha sido en palabras del Presidente Municipal al referirse que la Autoridad Municipal llama a quienes deberán ser Tequitlatos, en premio a su mal comportamiento para con la comunidad.

Por otro lado, la salud sigue muy arraigada con las prácticas que involucran a los médicos tradicionales. Quienes, algunos para responder a quienes acuden con sus preguntas y demás solicitudes, practican la ingesta de hongos y Santa Asunción (así nombran a las semillas que también ingieren para estos fines):

Las especies de hongos usadas en esta región son la psilocybe mexicana, la psilocybe caerulences y un hongo que no sabemos su nombre botánico de 25 a 30 centímetros de diámetro, de color blanco, que cuando se corta se pone de color azulado; estas especies están consideradas como sagradas y son las más utilizadas en la región. Todas contienen como principio activo la psilo-cibina y pequeñas cantidades de psilocina. A la Santa Fruta, semilla de la Virgen, Ololiuqui para los Aztecas, le corresponde el nombre botánico de Ipomea Sideofolia o Rivea Corymbosa, conteniendo estas semillas alcaloides lisérgicos semejantes a la dictalamida del ácido lisérgico con marcada acción alucinógena. Sus efectos son más fuertes que los del hongo, por eso es menos empleada en la región

(Avendaño, 1986, pág. 129).

Los curanderos o brujos hacen uso de los Santos Hongos y la Santa (semillas) para adivinar quien está practicando un daño por medio del mal aire. Estas voluntades del mal son realizadas los días 9, 18, 29 de cada mes. Las invocaciones para hacer daño van hacia el inframundo o la morada de los muertos relacionadas con el número 9. La gente Chatina reconoce a Cerro Neblina en Zenzontepec como el lugar o morada de los muertos (Ramírez, 2003, pág. 126).

3.1.6 ¿Chatinidad?

De la misma manera que se habla de un espíritu individual, nosotros podemos pensar que también hay un espíritu colectivo que se basa en una memoria autobiográfica colectiva, se transmite de padres a hijos por la vía familiar, social, escolar, comunicaciones colectivas, etc., y se manifiesta en creencias, bailes, signos y símbolos, costumbres, modos de ser, alimentos, música, etc. (Castaings, 2011, pág. 224)

Con la intención de introducir a la discusión la biografía colectiva académicamente denominada Chatina, este apartado inicia de una experiencia personal, que es a la vez científica, sacada del diario de campo, una reflexión promovida por que:

Hoy se cumplen 49 días de estar por acá, entre una lengua que no hablo, personas que no entiendo, en un mundo del que soy extraterrestre; un sueño que sueño con ellos y que por momentos parece pesadilla.

Por momentos me mimetizo y por otros soy un círculo en medio de cuadrados.

No puedo describir del todo la experiencia pero sí puedo decir que ha sido todo un reto. Así como ellos me rompen, me imagino que yo los rompo.

En una palabra diría que vivir aquí ha sido un rompesquematizador, demoleedor constante. Para mí han sido retos personales. Un reto a la paciencia, a la seguridad, a la confianza, un reto a mi comprensión, un reto a la memoria, a la aceptación, un reto a la estabilidad, un reto al servicio, al equilibrio mismo.

Sencillo no es algo que encuentro en estos pasos. Por el contrario, reto es la palabra.

Aunque, bueno, tal vez sea momento de enumerar las sencilleces a las que me he enfrentado.

En primer lugar, la comida, la familia que me aloja, las puertas que se abrieron. La confianza que me dan, me ha permitido traer alegrías, en parte ser yo misma. Sin embargo, no puedo con un dilema: hasta dónde el antropólogo se inserta, hasta dónde se adapta y hasta dónde se adaptan a él, hasta dónde participa, hasta dónde observa, hasta dónde actúa y hasta dónde no?

Tengo que admitir que la práctica antropológica no es sencilla, sobre todo la que es real, consciente y comprometida, la otra ni siquiera debería llamarse así.

El tiempo pasó sin darme cuenta, vivo y viví con intensidad un extraño proceso que no sé cómo definir, lo que sí sé es que recibí cantidad de información que sigo sin deglutir y mucho menos digerir como un estado zombi que no me permitía otra cosa más que analizar y sintetizar información, experimentación y vivificación del ser humano.

Posicionando mi práctica científica con el 1.1 ¿Ética, Ciencia y Diversidad Cultural? Análisis teórico crítico al Objeto/Sujeto de Estudio de las Ciencias Sociales desde las Ciencias Naturales. Y el 1.2 Síntesis de la validez conceptual recursiva de saberes, desde la Academia hasta la Cosmovisión Panixtlahuacuense. Hasta el 1.2.1 De la inteligencia embotada a la inteligencia sintiente. La antropología simbólica del animal simbólico., me niego a definir en una oración a “la identidad Chatina”, sino por el contrario, encontrando las relaciones de los rasgos autobiográficos de la biografía colectiva de Panixtlahuaca, intentando encontrar lo que “son” y lo que “influye en lo que son”, utilizando un parámetro histórico-cultural-simbólico-social de los sucesos en la actual Panixtlahuaca, analizo las relaciones que los hacen ser y lo que influye en lo que son, observando como espejo en eso que me permitieron ver, al mismo tiempo que diluíamos las fronteras del reto que es observar al yo y al otro sin límites entre las partes y el todo. Lo que más fuertemente observé que son se relaciona con:

- Agricultura (destacando el respeto que se tiene por la cosecha del otro) y migración para el sustento y autoconsumo del 800 al 100 A. C. a la fecha.
- Las multidimensiones de la violencia han sido estudiadas por varios autores, rastreándola hasta la Guerra de los Pantalones, en 1896, sin embargo, hay que contextualizar la violencia de esa guerra, provocada por los abusos de “los de pantalón”. Parece haber sincretismo que relaciona al San Miguel Arcángel, el patrón del pueblo, con la relación simbólica entre el Diablo en la imagen del San Miguel Arcángel y la violencia en Panixtlahuaca.
- Gran arraigo a sus costumbres (tequios y festividades entre otras) y multidimensiones religiosas (tanto a figuras ancestrales como a religiones judeocristianas) de la vida de la comunidad, pero desconocimiento del significado de las mismas, las cuales se remontan hasta su pasado desconocido.
- El servicio a la comunidad como factor fundamental en la vida de la cosmovisión Chatina. Pareciera no haber división entre el trabajo de uno para con su comunidad y el trabajo de uno mismo para sí mismo, es decir, el trabajo que se hace para el otro es obvio que es para sí mismo también. Al preguntarle a Sebastián, cuál era la función del tequio, me respondió inmediatamente –es el corazón de Panix-.

Lo que observé que influye en lo que son, tiene que ver con rasgos autobiográficos que son más recientes:

- La migración masculina como posible influencia en las malas conductas de los hijos adolescentes. Existen muchos casos de hijos que desconocen a sus padres, la obligación corre a cargo de los abuelos quienes se encargan de mandarlos a sus escuelas, además de administrar el dinero que los migrantes le mandan a sus hijos.
- Alcoholismo parece haber llegado en 1900.
- No podría dar aproximaciones sobre el uso de la lengua, parece no haber consenso al referirnos a si se está perdiendo o no. Los alumnos de 2 C fueron los encuestadores en este respecto, las respuestas muestran influencia del español y valorización de la lengua materna como herencia de los padres y abuelos, además de la preocupación por conservarlas.
- Conexión con el mundo occidental a través del casi inexistente internet y por medio, en mayor medida, de televisión de paga.
- Problemas de pandillerismo recién disminuido, al parecer creció durante los primeros regresos de la primera generación de migrantes retornados.
- Políticas sociales y comunales para el cuidado del medio ambiente, la conciencia ambiental es más reciente en su difusión y aplicación.

Caí en cuenta de que sólo jugando al juego academicista podía con los conceptos occidentales dar un argumento sólido, pero preferí utilizar los menos y describir las realidades lo más objetivamente posible; fue así como, citando a Geertz, mi práctica etnográfica se convirtió en praxis política sujeta a las inquietudes e intereses de los de Panix, que me permitieron no sólo observarlos, sino observarme, ser entre ellos, para luego poder transformar lo que veíamos juntos. Fue gracias al dialógico reconocimiento mutuo, a la energía invertida en acción comunitaria, y a la relación simétrica que establecí desde el principio, que pude lograr un mimetismo que me permitió, por sobre todo, entender a la comunidad, entender al individuo dentro de su cultura, y a la comunidad como parte de otras culturas “mayores” que las incluyen. Dietz (2011), desde la etnografía doblemente reflexiva, ve la diversidad como herramienta analítica, y descifra el sesgo hacia las identidades colectivas, sus reivindicaciones y sus reclamos; así como (Dietz, 2012) las dimensiones de una metodología etnográfica reflexiva: semántica, pragmática y sintáctica (ver Anexo 3.1.1.5), a la cual le sumé la dimensión biopsicológica, apostándole, también a la confiabilidad de la Teoría de la Praxis¹⁶, misma

¹⁶ Praxis refiriere que: así, historia y praxis son dos aspectos de un mismo proceso. La praxis es la acción actual que –al mismo tiempo– recoge la experiencia histórica, genera a cada instante un nuevo referente histórico dentro de un contexto relativo y alumbra la perspectiva de lo que puede ser y también de lo que no podrá ser (el futuro). La educación y la historia –entonces– sólo son concebibles por el carácter necesariamente semiótico de la praxis y de todo.”(Epistemología y conceptos básicos en la teoría de la praxis, falta año). que concatena la idea y la acción; a la colectividad y a la individualidad. La praxis es la acción humana des-enajenada, “haz lo que quieres” es el mantra, que a cabalidad, des enajena a quien lo practica, pues la des-enajenación es una pista que se corre y que es meta al mismo tiempo. Des-enajenarse es un trabajo que generalmente inicia con el despertar de la conciencia. La des-enajenación sería el equivalente a la emancipación de la cultura de masas y del vacío espiritual de nuestra sociedad occidental actual. La emancipación de la enajenación es el camino hacia la naturaleza humana. Lamentablemente dicha liberación no se aprende en la “escuela”, pero sí en la educación, y con “escuela” me refiero a

que observé al instante en que conocí a una muestra de la juventud de Panixtlahuaca, durante el taller de orientación vocacional-informativo con sus estudiantes, escuché de sus voces que tenían total libertad de elegir la carrera a estudiar, y además la consigna de volver con el conocimiento aprendido; esta teoría busca que “gradualmente los seres humanos puedan integrar sus identidades colectivas en una cada vez más poderosa realización personal” (Murua, 2009), que se da mediante el trabajo y la creación des-enajenada, en búsqueda de consolidar el patrimonio inmaterial de la humanidad¹⁷.

Las puertas que se me abrieron gracias a esos esfuerzos antropológicos fueron esenciales para el acercamiento a esa “identidad y cultura” de Panix. Y no sólo pude acercarme, sino que además se me otorgó una confianza (el consentimiento informado se convirtió en conocimiento informado), autoridad y libertad de hacer, lo que me pareciera conveniente (como hablar de sexualidad y drogadicción a los jóvenes que recibían su catecismo, aún después de informarles a los catequistas sobre mi “ateísmo”), puesto que tenían la seguridad de que, lo que hiciera, sería para el pueblo, y desde mi punto de vista, por el pueblo. Gracias a todo lo anterior pude conocer-nos a pesar de nuestras diferencias. Las puertas abiertas a “la maestra Leslie” y su trabajo comunitario me permitieron intercalar distintos niveles de análisis, áreas, dinámicas y funcionamientos de la población Chatina de Panix. La gran reflexión al finalizar el primer campo de investigación se enfocaba en ¿Con qué autoridad podría yo afirmar “la identidad Chatina es “X”? ¿Y cómo lograr observar con ojo antropológico a “la identidad Chatina”? A tiempo reaccioné, y viví esa “chatinidad” como es vivida, “siendo y haciendo de Panix”, siendo actora de esa cultura, de ese *sueño* cultural, se pudo dar, como la llamaría Murua, una con-vivenia¹⁸

3.1.7 Influencias del Modelo Pedagógico Progresista Comunitario.

Ver imágenes en Anexos.

Hacer consciente un problema es el primer paso para su solución. Los de Panix encuentran la respuesta a los abusos españoles y mestizos, primero, en el estudio del español. Las primeras escuelas en la región Chatina comenzaron a funcionar en 1926. Tataltepec, Panixtlahuaca, Temazcaltepec y Yaitepec fueron los municipios con dichas escuelas. Para el 17 de octubre de 1982, el profesor José Porfirio Ramírez propone e impulsa “el Modelo Pedagógico Progresista Comunitario, trata de buscar una mayor

educación básica en México.

¹⁷ Freud concibió al “súper yo” como algo esencialmente monolítico pues no tomó en cuenta la diversidad cultural en que se desenvuelve cada persona. Ese concepto freudiano de “superyó” puede volverse más interesante si se le concibe desde la diversidad cultural, y, por tanto, puede establecerse una fuerza motivacional personal originada por las contradicciones culturales que incorpora de sus padres, de la escuela, de los medios de comunicación y de otras influencias semióticas. La fuente principal de la motivación personal, así, no sería de carácter biológico sino semiótico-cultural, o sea histórica, y esto implica una propuesta muy relevante en la psicología contemporánea, particularmente en América Latina, crisol de todas las culturas. (Murua, 2004).

¹⁸ (...) al con-vivir se captan y se comparten putos de vista que pueden coordinarse para realizar un proyecto. La co-operación nace de la integración afectiva y la produce. Tener intereses compartidos o captar como propio el interés del otro, de los otros, es el fundamento de la “sociedad” (ser socios)”. (Subjetividad y praxis: la diversidad de los contextos culturales falta año).

vinculación entre la política educativa y la acción cultural, así como un mejor aprovechamiento del Magisterio para promover la cultura” (Ramírez 2003, pág. 205). Este modelo pedagógico impulsó una educación que fomenta y consolida la identidad Chatina, desde 1982 hasta el 2002 se siguió este modelo educativo en el nivel básico en Panixtlahuaca, como un ejemplo de lo que Sylvia Schmelkes llamaría la escuela en la comunidad y la comunidad en la escuela, pues en palabras de Porfirio Ramírez:

(...) en 1982 los grupos a atender eran de setenta alumnos por grupo. La preocupación era sociabilizar a los niños con las niñas porque inclusive en el aula, no se querían sentar así como lo hacen los otros niños, es decir, había una notoria división entre los alumnos por las situaciones (de enemistad) de las familias (Ramírez 2003, pág.10).

En este modelo pedagógico se reeduca al alumno. El profesor hace una crítica al modelo educativo tradicional y fomenta una educación participativa, identitaria y anticapitalista, que vislumbra una educación con perspectiva comunitaria. La educación formal que se impartió en las aulas concientiza al alumno sobre la cotidianidad de su vivir en la comunidad, lo cual se logra gracias al fomento de actividades culturales que fortalecen su identidad fuera del salón de clases, propiciando las distintas expresiones artísticas y culturales. El Modelo Pedagógico es reconocido en 1991 por el *Consejo Nacional Técnico de la Educación*, y cuenta con cinco principios rectores: Disciplina escolar, economía escolar, presentación personal, realidad educativa y rescate de valores culturales. Algunos de los proyectos con mayor impacto social promovidos por el modelo pedagógico fueron-son los siguientes:

1. “Fundación de la Escuela Primaria Netzahualcóyotl 1982.
2. Parque Municipal de San Miguel Panixtlahuaca 1985.
3. Fundación de la Biblioteca Pública Municipal “El Despertar Chatino” 1986.
4. Retransmisora de Televisión servicio Educativo y Comunitario 1987.
5. Fundación de la Escuela Telesecundaria “Progresista Comunitaria” 21 de septiembre de 1987
6. Fundación de la Escuela Primaria Bilingüe Venustiano Carranza en 1990.
7. Fiesta de Graduación 5 de mayo. Realizada durante trece generaciones 1990.
8. Fundación de la Institución Cultural “Casas del Pueblo” Cheinskuii, dependiente del Instituto Oaxaqueño de las Culturas.
9. Fundación del Taller de: Sones, Chilenas y Danzas Indígenas de San Miguel Panixtlahuaca “Diosa Serpiente Flor de Siete Cabezas”.
10. Registro Oficial de la Indumentaria Indígena de Panixtlahuaca, ante el Comité de Autenticidad de los Lunes del Cerro de Oaxaca.
11. Fundación de la Escuela Telesecundaria de San Marcos Zacatepec, Juquila

1990-1993.

12. Fundación de la Escuela Telesecundaria de San Juan Quiahije, Juquila.
13. Perfiles de desempeño social para adolescentes y jóvenes. Demostración de lo Aprendido: Peluquería, veterinaria, vivero comunitario, educación tecnológica, cafeticultura, oratoria, pintura, entre otros.
14. Fundación de la Banda de Guerra Municipal de Panixtlahuaca.
15. Diosa Centeólt 1994. Fiesta de los Lunes del Cerro de Oaxaca. Egresada de la Telesecundaria.
16. Diosa Centeólt. 1995. Fiesta de los Lunes del Cerro de Oaxaca. Egresada de la Telesecundaria.
17. Finalista Diosa Centeólt 1996. Fiesta de los Lunes del Cerro de Oaxaca. Egresada de la Telesecundaria.
18. Participación activa en el Foro Cultural del Pacífico, convocaco por el Instituto Oaxaqueño de las Culturas y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Estados de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca: 16 al 18 de agosto de 1996.
19. Centro de Producción de Radio XEJAM, la voz de la Costa Chica, sede Santiago Jamiltepec, Oaxaca.
20. Encuentro Indígena Chatino. Fiesta Cultural Chatina Panixtlahuaca 2000.
21. Proyecto Planeación Comunitaria 2000-2006.
22. Proyecto Conclusión del Templo Católico San Miguel Arcángel.
23. Proyecto Taller de Informática. Intercambio Cultural con París, Francia.
24. Proyecto Universidad para la Región Chatina.
25. Fundación del plantel de Telebachillerato No. 63 San Miguel Panixtlahuaca.

El Despertar Chatino es el agradecimiento a San Miguel Panixtlahuaca por creer en el trabajo educativo, siendo los protagonistas el personal escolar, padres de familia, alumnado en general, autoridades comunitarias, pueblo, autoridades educativas, autoridades sindicales, dependencias estatales y federales... los principios rectores tienen como finalidad hacer valer los derechos sociales de la gente Chatina en Panixtlahuaca, la identidad competitiva y el liderazgo educativo (Ramírez, 2003: sn).

Estos proyectos y acciones mencionadas proponen a la educación como eje transversal en busca de la transformación y unión de los de Panix para reforzar su identidad comunitaria. “Estuvo durante 20 años en Panix, dejó muchas enseñanzas, formé parte de una generación cuando él estaba de director, implementó una educación muy

disciplinada, una educación muy fuerte, en la cual los padres de familia colaboraron, esa enseñanza no la recibimos dentro del aula, sino fuera de, aparte llevamos nuestra enseñanza académica, pero aparte, en horario extra escolar, tuvimos la oportunidad de tenerlo como asesor directo del grupo, y así trabajó con todas las generaciones desde 1988 hasta el 2002, cuando él se retira, toda esa formación dejó huellas, de alguna forma nos involucro mucha disciplina, mucha perseverancia... fortaleció la cultura, investigó, tenemos obras de José Porfirio el Despertar Chatino, ahí viene lo más relevante de la cultura, el proceso que siguió Panix desde el 87 a la fecha". Lucino Soriano Román, alumno del profesor José Porfirio.

Después de diez años del modelo educativo implementado por José Porfirio Ramírez quedan aún muchas memorias de su paso por Panixtlahuaca. La primera sorpresa que tengo al preguntar sobre el "profe Pepe" me hace dudar de sus resultados. Las distintas voces que respondieron las preguntas sobre el profesor decían que era violento con sus alumnos, y que gracias a eso, fue expulsado de la comunidad. Hasta el momento, cada entrevistado me da su versión de la historia, pero para Isaura De los Santos Mendoza, se falsificaron las firmas que avalaban su expulsión, además de que con engaños, el comité de padres de la Telesecundaria, convenció al presidente municipal en turno para expulsarlo. Quienes me cuentan sus versiones de la historia están de acuerdo en que el Profesor, quería que la disciplina fuera el elemento principal en la educación, es por esto que se le conocía como estricto con los alumnos. Tanto que pude darme cuenta en las imágenes de su libro, efectivamente el uniforme que portaban parecía más militar que escolar. "Yo regresaría a la escuela si estuviera el Profe Pepe", me dijo una de mis anfitrionas. Al parecer, de acuerdo a las versiones, el profesor contaba con el apoyo de la autoridad municipal, del comité de padres y el total de los padres de familia de los alumnos de la Telesecundaria, pero llegó el punto en que era demasiada la exigencia con que impartía y los padres se quejaron con la autoridad municipal. Preguntando a los originarios, todavía hasta el día de hoy, algunos padres de familia permiten que los maestros apliquen castigos físicos a los alumnos. Los padres de familia de los egresados del profesor, al recordarlo, me comentan que no era lo mejor golpear a sus hijos, pero daba resultado. El total de los entrevistados al respecto están de acuerdo en que los tiempos han cambiado, y los jóvenes estudiantes de aquellos tiempos eran muy distintos a los que hoy día cursan la secundaria. Para Isaura De los Santos, egresada del profesor, el cambio está en que ahora los padres de familia son muy "consentidores con sus hijos y les permiten mientras sigan estudiando". Para Benjamín Velasco Bautista, egresado del MEPPC, hay una diferencia "ahorita los niños salen a tomar, y en ese tiempo él no podía ver a los alumnos en la calle, se dedicaba, se involucraba en la cultura de la comunidad. Caminaba por las tardes, veía a sus alumnos, les decía que se fueran a sus casas y al día siguiente en la escuela les ponía reporte". José Juan García Hernández en entrevista, me explicó una de las formas de trabajar del profesor, cuando le pregunté cómo era que la escuela salía a la comunidad respondió "nos dejaba tareas de investigación con las personas mayores de edad, las que conocían la historia de aquí, de las costumbres, nosotros nos entrevistábamos y tomamos nota, y de ahí sacábamos conclusiones, eran equipos de trabajo, otro equipo va por allá, se hacia un solo trabajo".

3.1.7.1 El Sistema Educativo Mexicano Diez Años Después del MPPC.

Enriqueta García en entrevista aseguró “la población estudiantil ahorita ya son hijos de la primera segunda, cuarta generación (de los egresados del MPEPC), son hijos de los que estudiaron ahí, unos dicen edúcalos a como me educaste a mi... Y otros dicen que quieren que le hablen bonito, hay varios puntos de vista, hay algunos que todavía aceptan que se les exija... pero los ancianos, los abuelitos, todavía dicen qué pasó con la educación, por qué los jóvenes están así, ahorita los jóvenes, nombre, vas a la calle y los encuentras tomando, fumando, hasta moteando, con la droga, ya como que los padres, hizo que los padres fueran irresponsables, como que él era el papá, como que ellos no, él los llamaba poco a las reuniones, el no daba queja de los alumnos, él los justificaba, él (profesor Porfirio) los corregía”, para Enriqueta la migración forzada ha dejado a las generaciones sin padres que corrijan a sus hijos, actualmente los hijos se quedan como responsabilidad de sus abuelos, “esta a mi cargo, con que coma y le de yo para su receso lo tiene todo, lo principal no lo tiene, el alumno no se pone a pensar donde estará mi mamá, y así dicen todos (los abuelos), platicamos con algunos que tienen sus papás en el norte, ni se acuerdan cómo es su papá, ya tiene mucho tiempo que se fue, si me hablan, si me manda dinero, el dinero no hace falta, lo que falta es el cariño, la comprensión”.

Una década después del profesor José Porfirio, la situación en Panixtlahuaca ha cambiado. Existen muchos factores que no estaban presentes mientras estuvo en el municipio. Migración e innovación tecnológica son algunas de las nuevas realidades a las que se enfrentan los alumnos. En una ocasión, me comentó la profesora que también imparte la materia de Español, que para el concurso de ortografía de esta zona iba a ser necesario salirnos del plan de estudios, ya que éste no contiene más las reglas de ortografía. La materia de Español, al igual que las otras que conforman la educación secundaria, habían sido reformadas, y gracias a esta reforma, no enseñarían más las reglas de ortografía y puntuación en el aula. “La educación va retrocediendo y la culpa la tienen las instituciones, ahora todo es más sencillo” me dijo Isaura en una plática. “Antes estaban bien orientados (los alumnos)”, me dijo Benjamín. Para Enriqueta García, compañera de José Porfirio Ramírez, también son las instituciones las responsables de este retroceso: “un alumno de secundaria no sabe multiplicar sin calculadora, ya se quedo atrás eso de la corrección o de hacer planas para que te salgan bien las letras, o que la maestra te califique, ésta está mal de ortografía, ya se acabo eso, y así está en toda la República Mexicana, la conclusión que yo tengo es que lo único que le interesa al Estado es que aprendan a manejar cuestiones matemáticas y que aprendan a leer”.

Al quinto día de mi llegada a Panixtlahuaca, Elizabeth López me explicó cómo llegó a convertirse en profesora de la materia de Español en la Secundaria General Ricardo Flores Magón Clave “20DES0232U”, más por cumplir con la solicitud que su comunidad le hizo que por elección, y en ese momento, dicha labor tenía que interrumpirla debido a su embarazo, y al enterarse de mi presencia en Panixtlahuaca me busca para proponerme-solicitar me cubriera en su labor, y fue así como las puertas se me abrieron a la comparación, la observación participante, y sobre todo, a las familias Chatinas que al saber de la “maestra Leslie”, mostraban disponibilidad para las preguntas que les hacía. Así que impartí la materia de Español a distintos grupos y niveles de la Secundaria.

Curiosamente, el tercer grado sección A, dentro de su plan de estudios, debían realizar una investigación, y es aquí donde aplicamos la Investigación Acción Participativa.

No sólo en las clases de la materia de Español, también durante las pláticas en la Iglesia, hacerlos analizar las situaciones era el reto. Durante la primera semana, cuando los ataques en Chatino contra la maestra monolingüe iban en aumento, les leí a los alumnos Glígllico, fragmento del libro Rayuela:

Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que envulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplicando, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer unas filulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los hurgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente su orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los encrestoriaba, los extrayuxtaparamovía, de pronto era el clinón, las esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadehollante embocapluvia del orgumio, los esproemios del merpasmo en una sobrehumítica agopausa. ¡Evohé! ¡Evohé! Volposados en la cresta del murelio, se sentía balparamar, perlinos y márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice, en niolamas de argutendidas gasas, en carinias casi crueles que los ordopenaban hasta el límite de las gunfias. (Cortázar, 1963, capítulo 68).

Leía dos veces el fragmento antes de preguntarle a la clase si sabían de qué estaba hablando el autor con ese idioma. Un alumno gritó “es una escena erótica“. Fue de esa manera como pude dejar en claro que, a pesar de que no hablara Chatino, podía entender lo que decían solamente observando. El análisis sería el eje de esta materia que se me había confiado. Las reflexiones y las paráfrasis serían el instrumento clave. En una ocasión, la tarea había sido investigar y parafrasear qué es un argumento. Para lo cual al día siguiente improvisé un debate. Al inicio de la clase discutimos sobre qué es un argumento y para qué sirve. Les comenté que los argumentos sirven para fundamentar y defender una idea, incluso de los padres y maestros que pretendan obligarlos, reprimirlos o engañarlos. Con ese preámbulo, solicité a Julissa (jefa de grupo y líder de algunos estudiantes desobedientes) me acompañara en la simulación de un debate. –Imaginen que estamos hoy reunidos, ustedes alumnos, son los padres de familia que han solicitado mi presencia puesto que están molestos porque la maestra Leslie, va a proyectarle a sus alumnos una película pornográfica, como parte de la investigación que realizan los alumnos de 3A- les dije- así que preparen sus mejores argumentos, padres de familia, porque Julissa y yo estamos para derrumbarlos-. Julissa y yo nos sentamos de frente a los padres de familia que eran dramatizados por el resto del grupo de 3 A. La moderadora sería quien diera la palabra. Los alumnos levantaron sus manos, mostraron algunos un enojo tal y como lo habrían mostrado sus padres de familia. –No es bueno. Eso no se hace. Los va a traumar. Están muy pequeños. No tienen por qué ver eso- fueron algunos de los argumentos. Mientras que Julissa afirmaba realizar una investigación y así ellos podrían sacar sus propias deducciones. Saque a relucir lo aprendido durante mi estudio

de la carrera de Psicología, para demostrarles a los padres de familia que el acceso a la información es la mejor arma en la educación, que las mentiras y engaños no les servirían en la educación de sus hijos, el desarrollo sexual de la persona, la comunicación intrafamiliar, entre otros argumentos. Pudimos terminar esa clase demostrando y entendiendo cómo un argumento con bases puede traerles beneficios, siempre y cuando sean los jóvenes quienes, como le decía a Julissa, tengan una causa en su rebeldía.

Para la evaluación del 2C había propuesto una mesa redonda sobre las costumbres y tradiciones de Kichen Skwi. La encuesta, además de los datos del encuestado, contenía preguntas al respecto de las costumbres de Panixtlahuaca, y al final, una pregunta abierta sobre el tequio. En una ocasión, sacálimos del salón para aplicar dichas encuestas. Así que, para la evaluación, todos habían tenido ya un panorama sobre las respuestas de los encuestados. No podían creer que no habría una hoja en blanco esperando ser contestada, con mucha suerte responderían acertadamente, que les pondría una calificación, esta actividad tenía como objetivo último la reflexión acerca de la realidad social que vive su comunidad. Les expliqué una y otra vez la dinámica de la mesa y éstas fueron algunas de sus respuestas a la pregunta “¿Por qué están desapareciendo las costumbres en Panix?”:

Sebastián (14 años): como van avanzando la tecnología se van desapareciendo las costumbres (refiriéndose a que ahora los nacimientos se dan en el hospital y no en casa, en el hospital no les dan el ombligo para después sembrarlo en Panix).

Alberto (13 años): se van desapareciendo las costumbres por la religión.

Fredy (13 años): se están muriendo mucho las abuelitas.

Eric (14 años): porque la gente grande ya no les enseña a los chiquitos sus creencias.

Me encuentro aún asimilando la realidad de este *sueño*, los alumnos y alumnas me atosigan con la pregunta “¿pero cómo?” cuando les escribo las indicaciones para su tarea. ¡¿Pero cómo?!, una y otra vez les respondo –ahí están las instrucciones, ya las leíste- y cuando me responden –sí, ¿pero cómo?- les pregunto -¿acaso tu mamá mastica la comida por ti?-, el hábito de la lectura ni siquiera es hábito, es obligación que causa repulsión para la gran mayoría. El análisis y la síntesis no es algo que les sea familiar. La tarea se ha convertido en “copy-paste”. Hacerla lo más pronto posible es lo ideal para así, el tiempo que queda de luz del sol, puedan andar por el parque, practicar algún deporte en la cancha municipal, platicar con amigas y amigos o bien, en las labores del cortejo. Un ejemplo de esto es el cuadro revolucionario para conmemorar la revolución mexicana en el desfile que organizan todas las escuelas aquí en Panixtlahuaca, al llegar a la escuela me comenta una de las maestras que “las adelitas” estarán bajo mi supervisión y organización, pero esa no era toda la noticia, la maestra Concepción me comentó que para que las alumnas se apuntaran en ese contingente les propuso ser adelitas “modernas” lo cual significaba que usarían una falda más corta y blusa sin hombros... Para las tres de la tarde debían de reunirse para la organización las adelitas, así que, replanteando la cuestión de la modernidad, les expliqué a las alumnas el papel de Adelita en la revolución, la división social del trabajo y la cuestión de la modernidad, traté de hacerles ver que la modernidad no es igual a una falda corta, sino a la posibilidad de elección del individuo, sin embargo, cuando la secretaria dijo a todas que el director había permitido

el nuevo vestuario olvidaron lo que les había explicado y optaron por usar la falda corta. ¿Qué sucede con la educación en México? Entrar al salón de clases e impartir la materia de Español a los alumnos de segundo año grupo C y tercer año grupo A me dejaba sin ánimos de seguir. De los 33 alumnos del segundo año, en la evaluación bimestral que les apliqué, para mi sorpresa solamente aprobaron 13, el resto no alcanzó el mínimo aprobatorio, a pesar de que el 40% de la evaluación correspondía a la calificación del examen, 40% las tareas realizadas, las cuales preponderaban la paráfrasis de todos los conceptos a investigar para motivar así el análisis de lo leído, 10% participación (todos contaron con este porcentaje por su disposición, excepto uno), además de un 10% extra que obtenían realizando una tarea adicional que solicité después de haber reprobado a más de la mitad, la cual sólo hicieron menos de diez alumnos. Deduzco que hay una grave falta de interés ya que de las 20 tareas que solicité, menos de cinco alumnos las realizaron todas; falta de comprensión, entendiéndolo que la clase es impartida en español mientras su cosmovisión existe en Chatino; la falta de motivación también la comprendo, la escuela no es una opción de sobrevivencia para ellos, “el monte” es lo que los alimenta y cómo sembrar no lo aprenden en la escuela. Sin embargo, todavía no comprendo qué sucede con la formación de esta generación. Mientras, una historia muy parecida sucedía para el tercer año. ¿Por qué tantos reprobados en mi clase y no tantos en el resto de las materias? La respuesta, la compasión de los demás profesores, que pude comprobar por un comentario de alguno de ellos recomendándome ponerle un seis al alumno a pesar de apenas haber alcanzado el cinco. Pero, sigue la incógnita del por qué el desinterés de los alumnos. Me puse a preguntarles y sus respuestas fueron muy similares, no les interesa estudiar porque quieren irse al “norte” y para eso, no necesitan continuar con sus estudios, ¿hasta dónde la educación sigue colonizando a los pueblos originarios y hasta dónde les permite enfrentar su descolonización? Por otro lado, el narcotráfico ha llegado hasta el núcleo escolar, la música y la ideología al respecto de vivir en el exceso ha conquistado sus mentes, y para ser sicario, tampoco necesitan de la escuela, a pesar de mis intentos por hacerles ver que hasta un sicario aprende y necesita de la clase de Español. La realidad dicotómica del México contemporáneo, mientras se hacen grandes esfuerzos por mejorar la educación, las instituciones e ideología hegemónica cuenta con el mismo esfuerzo y mayor presupuesto para realizar exactamente lo contrario, deplorar la educación. Aquí me encuentro con otra paradoja, si no es la educación institucional, ¿quién se encarga de educar a esta generación?. Es momento de distinguir entre dos factores, el desinterés de muchos de los alumnos en su educación secundaria, y las ganas de aprender del resto, mientras la institución está en medio. “Estamos en un gran rezago educativo, muy por encima del nivel nacional, tenemos un 60-70% de la población analfabeta, que ni siquiera han terminado la educación primaria... estamos buscando que estrategias implementar para que las nuevas generaciones no caigan en ese problema” comentó el Prof. Lucino.

De acuerdo al INALI, las consecuencias del reemplazamiento lingüístico son:

- a) la necesidad de las personas de las comunidades indígenas de desplazarse a zonas urbanas para acceder a la educación institucionalizada, regularmente impartida en castellano; b) el alto grado de analfabetismo en esta población el porcentaje de los hablantes de 15 años y más que no saben leer ni escribir (ni en su lengua ni en castellano) es de 31.7%, más del triple que el registrado para el

total de la población en general de esta edad, que es de 8.4%.

Pude comprobar una de las hipótesis de trabajo, los egresados del MPEPC ahora son padres de familia e impulsan la educación en sus hijos, sobre todo, gracias a la iniciativa del actual presidente municipal, Prof. Lucino Soriano Román, egresado de la primera generación del MPEPC en la escuela Telesecundaria, pues implementó las becas PROMUVES para quienes cursan una licenciatura en universidades públicas. El objetivo de este proyecto es que los jóvenes se preparen en el exterior y regresen para hacer de sus conocimientos un instrumento de mejora para la comunidad Chatina.

La construcción de comunidad, en toda su extensa gama-desde la localidad, pasando por todas las formas de pertenencia sociales, de creencias, de género, etc., hasta la comunidad nacional y aún mas allá-, en donde se encuentra una de las claves fundamentales para encarar con éxito las amenazas que implica el régimen del capital globalizador y para abrir el camino hacia un mundo distinto (Díaz-Polanco 2007, pág. 155).

Al respecto de los estudiantes de bachillerato, el Prof. Lucino comentó que “la población del IEBO de ingreso fue de 65 en este año, y de egreso fue de 67, va creciendo la población. “Terminaban el IEBO que pasaba, se quedaban en la comunidad, se conseguían su pareja, otros se iban a EUA, dos o tres alumnos lograban tener la oportunidad de estudiar una licenciatura, pero había un gran número de jóvenes que no tenían esa oportunidad, cuando llegamos implementamos el programa municipal de becas, atendiendo a 33 jóvenes que se incorporan a una licenciatura, para que el día de mañana Panixtlahuaca se apoye en sus jóvenes para un desarrollo integral del municipio. Es el segundo año que se apoya a los estudiantes, apenas, más seis beneficiarios que se encuentran haciendo tesis”. Ver segmento de Imágenes en Anexos.

3.2 ¿! Ser de Dónde!?

3.2.1 Las Educaciones Sociales del Educando

Al preguntarle a los entrevistados ¿por qué seguir estudiando? El deseo de “seguir adelante” está presente en todos los entrevistados. A pesar de que no todos planean volver a sus comunidades a contribuir con sus conocimientos en el desarrollo de Panixtlahuaca.

Aída responde en este sentido “porque mi meta es terminar una carrera, una profesión, y sobretodo la que escogí que es derecho, terminarlo, con maestría y doctorado, todo pues, e irme a mi casa a Panix, y buscar la manera de ayudar a los de allá, digamos que hay algo de injusticias, se que no puedo cambiar todo, pero si poder poner mi granito de arena... siempre me ha gustado estudiar, de la primaria recuerdo que en quinto tuve una maestra muy buena, me la encontré en el zócalo, después de casi siete años y me reconoció, y la maestra me vio y me habló, también lo que me animaba eran los maestros, me decían tú estudia.

A la pregunta ¿cuál educación te puso aquí, la de la escuela o la de tu casa?, Las respuestas dieron gran importancia la educación recibida en sus hogares, el aliciente no sólo era de sus padres, sino también de sus profesores. Aída responde “las dos, en la de la escuela mis maestros me decían sigue estudiando, que cumpliera mis *sueños*, y en mi casa igual (...) mi papá es quien me impulsa más en cumplir mi *sueño*, porque la vida es difícil y si no lo haces vas a quedar como nosotros, sin haber estudiado algo más, sin haberte superado (...)“

A la misma pregunta, Vicente responde, “mira, francamente es un poco difícil la pregunta, no lo decidí, cuando se es joven la pauta de tu destino la marcan mucho tus padres, los mayores que te rodean, para mi no fue una pregunta ni una decisión, llega un momento en la vida en que no piensas mucho, a esta edad muchas gentes piensan que tengo que nacer, crecer y casarme, como escaleras o pautas a seguir, mis hermanos mayores ya estaban estudiando acá, desde quinto me dijeron -cuando salgas te vas a la ciudad a seguir estudiando-, tampoco puse yo una objeción, de no querer seguir estudiando, así tenía que suceder, era como una ley no escrita que se tenía que cumplir, en ese entonces estaba el profe Pepe, en la telesecundaria, y pues obviamente supongo que por tener gente agarraba certificados de los de sexto año y era obligatorio ir a la Tele, no tenias opción, y ese era mi temor, -que tal si el agarra mi certificado y no puedo ir allá donde se supone que mis padres tienen un plan para mi-, pensaba”.

¿De dónde te nace la idea de volver? Les pregunté:

Aída: “de mis raíces, (se ríe), pues me nace, como te diré, literalmente del corazón y de la cabeza, la idea ya está, ya está en mi cabeza, como te diré, yo así de que pienso terminar todo todo todo pero llego a un solo fin, de regresar a mi pueblo, no tengo la opción de terminar y quedarme en otra parte, digamos que está mi arbolito y están todas las ramas, pero viene de una raíz, y ahí pienso regresar aunque me suba mas y mas, y ahí voy a regresar, eso es lo que quiero, estar con mi familia, como lo que plasme en mi proyecto de vida, lo que escribí es lo que estoy haciendo, yo dije voy a estudiar derecho en la UABJO y no tiene mucho que lo revisé y si estoy haciendo las cosas, tal y como lo

escribí, al redactar siento que redacto lo que voy a hacer y lo que tengo que hacer, y el documento me sirve como recordatorio, tengo digamos muchos caminitos, pero yo realmente considero que pase lo que pase van a llegar a uno solo que es el de irme allá, pase lo que pase es mi punto de regreso, mi punto de partida y mi punto de regreso, antes yo decía la política equis, ahora me enfoco, me cuestiono más, y cuestiono más las cosas, cosa que no hacía antes, y estar ahí y decir que tanta corrupción hay, y ¡cómo! son los maestros, o ¿por qué te cobran?, me pongo a preguntarme más el por qué se da y todo eso, es como te diré, como estar encerrada en tu mundo y decir pues a mi no me pasa eso y pues no me importa, es como irte adentrando a todo, no nada más estar en mi clase, estoy en la escuela y esta es mi vida y aquí termino, cerrarme, sino ir y conocer todo, como ver como esta el funcionamiento, conocer todo, como son los maestros, como unos maestros que son descaradamente corruptos”.

Vicente Mendoza responde en este sentido: “definitivamente tienes que dejar algo, no se, como una dádiva se podría decir, esa es la intención de estudiar no solo mejorar tú, tu familia y por qué no tu comunidad, Panix tiene muchos profesionistas ya, gente que esta haciendo cosas en pro del pueblo, prueba de eso mi hermana que decidió trabajar allá, hemos platicado, en el enfoque desde mi carrera, una buena escuela de computación para mí sería un buen proyecto, tristemente los chavos tienen muchas ganas de explorar, de saber que pasa mas allá de Panix, existe internet pero está limitado, buscar esa forma y buscar que se actualicen, la gente que no tiene esa oportunidad de estudiar y tengan acceso a las computadoras y no queden desfasados, que por alguna razón no puedes estudiar si te casas o ya no puedes estudiar, consideran a las computadoras exclusivo para los estudiantes, a un campesino le serviría perfecto”.

Aquiles Sánchez responde a la misma cuestión: “yo digo que sí, a lo mejor en el momento esté no, porque no he querido y obtenido las habilidades suficientes para dirigir a personas así, dirigir a personas, proporcionar el conocimiento para tener una vida mas adecuada, que tengan posibilidades de estudio, paz, etc.; en este momento no tengo mucho deseo de regresar pero ya el momento lo decidirá”.

Alba Cerna, catedrática de la UABJO, me expresó su opinión acerca de los estudiantes de su alma mater: “en general depende mucho de lo que están estudiando, no es digamos las mismas características del que estudia derecho, del de medicina del de arquitectura, del de negocios, las características generales del estudiante universitario... siento que lamentablemente vienen a tratar de lograr una licenciatura y nada mas, no hay un compromiso social en la mayoría, si lo hay pero en la minoría que quieren terminar una formación universitaria y no solo hasta que la terminen sino que quieren ser sujetos de cambio, pero son los mínimos, yo creo que el mismo sistema educativo que no ha resistido a esa lógica del mercado, sino que más bien le sigue”. Esa lógica y dinámica se reproduce en los salones de clase, los pasillos, las oficinas... en fin. La consciencia estudiantil en la UABJO parece desvanecerse frente a la publicidad de Santander. En una ocasión pude notar una pinta en una de las paredes de la cafetería que decía “no somos Ibero”, al día siguiente dicha pinta tenía ya una capa de pintura pretendiendo eliminar la leyenda...Pude observar también stands de Telcel en la explanada frente a rectoría, publicidad de Santander, Calendas¹⁹ repartiendo alcohol en los pasillos, y oficiales de la

¹⁹ Se componen de música de banda, figuras alegóricas que bailan al ritmo de la música, que recorren

policía estatal encargados de la “seguridad” de la Ciudad Universitaria... causándome corto circuito. Cuando le preguntaba a los alumnos del por qué la violación a la autonomía de la Universidad me respondían que son ellos mismos los culpables de tales abusos. Incluso algunos profesores durante sus clases mencionaban dicha culpa en los alumnos. Alba Cerna continúa al respecto “tener conciencia sobre todo los profesores de transmitir a sus alumnos esta resistencia del mercado, los jóvenes están inmersos en el mercado terriblemente consumista, muy superficial, si leen pero cuestiones muy superficiales, muy fantasiosas, demasiado fantasiosas, que lamentablemente no se ha contrarrestado con otro tipo de lecturas en las escuelas, los medios a los que tienen acceso, que pueden ser digamos muy benéficos en cuanto a las redes sociales y a la movilización pero también pueden ser esa otra contraparte de enajenación, del consumismo e inventarse esas cosas que no son reales, pero todo eso podríamos contrarrestarlo desde la educación, nos hemos acostumbrado a ser muy individualistas”. El INALI (2008-2012) reconoce en su Programa de Revitalización Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales que “se puede considerar que lo inadecuado de los métodos y materiales didácticos para la atención educativa de la población indígena es una de las causas de la deserción escolar, lo que se expresa en los siguientes hechos:

- a) 88.7% de asistencia escolar para los hablantes de lenguas indígenas de 6 a 14 años de edad, quienes se encuentran 4.6% por debajo del 93.3% de la población general del mismo grupo de edad; b) los bajos promedios de escolaridad de la población indígena de 15 años de edad y más, que es de 4.5 años, mientras que en el total de la población en general es de 8 años; es decir, que los indígenas tienen 3.5 años de estudio menos ; c) el elevado índice de reprobación de los alumnos de las comunidades indígenas, respecto de los cuales, en el periodo escolar 2004-2005, fue de 9.2%, mientras que el índice nacional fue de 4.8%” (2008-2012, pág. 39)

A mi llegada a la morada de Alicia y Aída la primera me preguntó si yo trabajaba con la gente “indígena”. No respondí, Aída tampoco. Esto me dio para reflexionar más sobre el ideario social que se tiene no sólo del trabajo del antropólogo, sino de la misma concepción ontológica que se tiene del ser humano, concepción generalizada para la reproducción de las desigualdades. Observar los pasillos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (que de Sociales sólo tiene el nombre) eran mis cucharadas diarias de cruda realidad. El mismísimo INALI, en su Programa de Revitalización Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, redacta lo siguiente: “la estigmatización de lo indígena ha influido en el sentido común tanto de la población no indígena como de los propios indígenas. Al respecto, la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México señala, no sin llamarnos la atención, que 42.9% de la población está de acuerdo con la idea de que “los indígenas tendrán siempre una limitación social por sus características raciales”(2008-2012, pág. 34).

Las condiciones socio-educativo-institucionales entre un estudiante oriundo de la ciudad versus un estudiante comunal exigen a éste último un triple esfuerzo. También llaman la

distancias entre las distintas paradas de una celebración, y que regularmente reparten golosinas, alimentos, alcohol, entre otros.

atención los siguientes resultados:

34.1% de las personas encuestadas dijo estar de acuerdo con la idea de que lo único que tienen que hacer los indígenas para salir de la pobreza es no comportarse como indígenas; 18.8% de los mexicanos piensa que los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente; 66% piensa que los miembros de los pueblos indígenas tienen pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; 43% asume que siempre habrá limitaciones sociales para los indígenas a causa de las características de su pensamiento; más de la tercera parte supone que la única manera en que los indígenas pueden mejorar su situación socioeconómica es renunciando a su forma de ser; dos de cada diez no compartiría su casa con un indígena; y 58.9% de las personas considera que su "dialecto" es el principal problema que los indígenas tienen para relacionarse con los demás (2008-2012, p. 34).

Citando al INALI

en el ámbito público, la discriminación institucional hacia las sociedades indígenas tiene su origen en el desconocimiento, así como en la falta de respeto y de valoración de la diversidad cultural y lingüística del país, lo que se refleja en el inadecuado diseño institucional que dificulta y obstaculiza la coordinación entre las distintas dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno. Esta discriminación se hace patente en la aplicación de políticas, programas y acciones gubernamentales que no consideran las características culturales y lingüísticas propias de los pueblos indígenas; es decir: atención sin pertinencia lingüística ni cultural. Estas prácticas se han ido modificando lentamente (2008-2012, pág. 30).

Finalicé la entrevista con Edith Cuautle, encargada del área de Formación de la UAAEI, cuestionando el concepto "indígena" en el mismísimo título de la UAAEI, a lo que me respondió "nos lo cuestionan abiertamente, nosotros no usamos la palabra indígena frente a los muchachos, ellos tampoco sienten ese discurso suyo". Este concepto fue motivo de toda una tarde en el Taller de Fortalecimiento de las Capacidades Lingüísticas, el 15 de marzo fluyó al debate y a los acuerdos entre los asistentes. Esa tarde comenzamos sin Reyna Cruz, pero sí con la pregunta con la que ella terminó la clase previa: "¿Por qué se le llama indígena?" Hablábamos sobre la idea alrededor de dicha palabra, una construcción histórica, que además se convirtió en una naturalización peyorativa. Marco Guzmán proponía para finalizar este Taller una aportación de los asistentes para el Fortalecimiento de los idiomas oaxaqueños. En consenso decidimos llevar a cabo la Fiesta de Todas las Lenguas de Todos los Pueblos, con el objetivo de terminar en mesas de discusión donde los estudiantes pudieran expresar su sentir al respecto de este concepto. Dicho evento contó con la participación de intelectuales defensores de la diversidad cultural oaxaqueña, lingüistas especializados en los idiomas nativos y estudiantes de nivel medio superior y superior. Los asistentes del Taller participamos en la organización, difusión y discusión en esta fiesta. La mesa de discusión contó con preguntas básicas que dieron pie al debate. Entre las preguntas estaban: ¿qué es indígena?, ¿cuál es el papel del estudiante universitario "indígena"?, ¿cómo influye la globalización en mi comunidad?, entre otras. Efectivamente, como Edith lo mencionó antes, los estudiantes "indígenas" no se sienten como tales, indígena es un concepto que

les queda corto, se reconoció la practicidad del concepto, pero no su aplicabilidad en cuestiones legales, académicas y mucho menos económicas.

La discriminación y auto discriminación es un problema fuerte que acarrea serios problemas en distintos niveles y ámbitos. Aída comenta no sentirse discriminada “pongo mi barrera, no me dejen discriminar, así traten, no me afecta realmente, si me dicen eres indígena pues que, son mis raíces, no me avergüenzo de ser de Panix, ni de hablar una lengua, ni de ser considerada indígena, me siento orgullosa de ser de allá, poder hablar una lengua indígena, pues muchos no lo tienen, tengo algo heredado de mi cultura”. Al respecto comenta Cuautle “en el aspecto psicológico, siempre es el choque cuando llegan, la cuestión de la discriminación, o ellos mismos, por ejemplo, el aislamiento, suele ocurrir en estos estudiantes, hacemos talleres de psicología, que se llaman adaptándome a mi nuevo entorno, son cuestiones de autoestima, que se da frente al cambio”. Nuevamente, citando al INALI, consideremos lo siguiente

la población indígena claramente se identifica a sí misma como un grupo discriminado; ejemplo de ello es que 90.8% de los indígenas encuestados cree que en México hay discriminación por su condición indígena y una tercera parte manifestó haberla sufrido. Para la población indígena, el trato diferenciado entre ellos y las personas no indígenas se debe principalmente a la falta de cultura y educación (42.8%), a la costumbre (26.9%) y a la intolerancia (11%) (2008-2012, pág. 32).

Es necesario reconocer que en México existe discriminación hacia la población indígena en muchos sectores de la sociedad. ¿y cuál será la diferencia entre Aída, quien no recibe la discriminación, y alguien que sí la acepta? ¿será la aceptación de sí mismo, el denominado auto estima?.

3.2.2 La Educación Intercultural desde la Institución al Individuo, Dos Biografías: del Estudiante-“¿Indígena?” y de la Interculturalidad de la UABJO en la UAAEI.

“Interculturalidad es un concepto en construcción” Edith Cuautle.

Indígena: concepto de origen colonial que define a una población que comparte una tradición cultural de raíz prehispánica, la cual se reorganiza y funda sus características formales en el marco de la sociedad novohispana y que retiene entre sus rasgos más importantes el hablar una lengua amerindia o el asumir una identidad con esa tradición”. (INI, 2000, pág. 836)

Gunther Dietz, en *Del Multiculturalismo a la Interculturalidad: Evolución y Perspectivas* (2012), menciona cómo se da la multiculturalidad a partir del nacimiento de diferentes movimientos sociales que dejan en claro una cosa, la diferencia. Luego explica cómo se da la posterior transformación del multiculturalismo en interculturalidad gracias al seguimiento que le dan las instituciones a estas diferencias, ya que crean políticas que persiguen soluciones a las problemáticas que dan pie a dichos movimientos. Tomando en cuenta lo anterior, el segundo campo de la investigación, como se mencionó antes, se realizó en la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del Estado de Oaxaca, específicamente

en las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sobre todo en la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas. Esta universidad acoge a 23 mil 663 estudiantes en cuatro regiones del Estado, lo que representa un 73% de la oferta educativa en el nivel medio superior, que se refleja en 35 licenciaturas, 3 carreras técnicas, 1 instructoría, 6 especialidades, 11 maestrías, 5 doctorados y ocho planteles de nivel medio superior. Ver Imagen en Anexo 3.2.

Esto significa que los estudiantes abandonan sus hogares en las comunidades para iniciar sus estudios de educación media superior en las ciudades. Éste es un fenómeno que se observa en los universitarios, se tiene la creencia que así será más fácil la adaptación e inserción a la Universidad. Vicente Mendoza, abandonó Panixtlahuaca a los once años para continuar con sus estudios de secundaria en la capital oaxaqueña, nos cuenta su experiencia: “cuando llegué a Oaxaca estuve estudiando en una escuela para trabajadores, y estaba trabajando como cerillo en el Pitico Reforma, fue muy pesado para mí porque era acostumbrarse a otras cosas, a la comida, no me gustaba viajar en urbanos, me mareaba, no me gustaba... mis calificaciones no eran las mejores porque además no teníamos luz, yo me esforzaba y esforzaba y no alcanzaba ni el nueve”.

Aída también comparte su experiencia de cambio de residencia para continuar con sus estudios “fue pesado, porque como te digo era otro mundo para mí, la cultura y el pueblo se encierra, y yo al salir conocí nuevas cosas, me sorprendía todo, más cuando llegué acá (la cd. De Oaxaca), yo decía es un mundo muy diferente al mío, del cual yo vengo y todo eso, pero como no me cuesta adaptarme, me acostumbro rápido y cambiarme con mi tía no perdí mucho el hablar Chatino, lo hablaba con mi tía, con la abuela de mis primos, con una señora que vivía ahí cerca, no lo perdí, extrañaba estar en Panix, sentir el pueblo, sentir Panix, sentir todo, digamos a mi familia si la extrañaba, pero era mas la cuestión de Panix, era realmente todo, ahí estaba mi familia, mis amigos, estaba todo lo que yo era, lo que soy.”

En el caso de Merie Bautista, habitante de la Casa Universitaria Indígena, proveniente de Putla, Villa de Guerrero, nos cuenta: “como tengo un primo que estudia aquí, en la misma Universidad, él saco mi ficha, me dijo el día que tenía que venir a presentar mi examen, fue difícil, porque no tenía yo dinero para pagar mi reinscripción, de lo poco que había ahorrado le daba a mi mamá, en lo económico, también ya no me acordaba yo muy bien de la prepa, mi memoria no venía fresca, tuve que nivelarme con los otros que si sabían, algunos ya llevaban contabilidad desde el bachillerato, los primeros semestres se me hicieron muy difíciles. En lo económico, social, porque al venir de un pueblo hay discriminación, porque no te vistes igual que ellos, no hablas igual que ellos, no haces igual que ellos”.

Aquiles Sánchez López también cuenta su experiencia cuando dejó Panixtlahuaca “pues el primer año difícil porque me fui acostumbrando a no ver a mamá y papá todos los días y tener que hacerme responsable de todo lo que hacía de mis actos y de todo, fue un cambio radical en mi vida, si porque antes yo no solía administrarme porque todo te lo daba mamá y papá, estaba papá cuando faltaba algo, no me hacía responsable de mis actos y ahí sí, lo tuve que hacer forzosamente... la discriminación fue tal vez un momento, igual en primer año de la prepa, si porque si con el hecho de que no lleves bien con tus compañeros o no te integres a alguno de sus grupos como que te sentías

discriminado, y el motivo de que uno no se abría tanto era pues el miedo a equivocarse y si, llegué a sentirme discriminado, no claramente, pero en algún momento lo llegué a sentir, discriminación si hay, ahora como que todos me toman así como de igual y no es que no haya discriminación, pero la gente te trata como te ve”.

Aída en entrevista me comentó al respecto de sus experiencias durante el bachillerato, de cuando recién había abandonado Panixtlahuaca para ingresar al nivel medio superior en Río Grande (un poblado cercano al lugar donde su ombligo fue enterrado). “Mis compañeros decían las cosas, como su choro, yo no, escuchaba, escuchaba y a lo último decía las cosas, ellos me decían -tú cuando hablas nos chingas, cuando abres la boca nos chingas-, luego me empecé a conectar más con mis compañeros, con el mundo digamos”. Es fácil sabiendo esto el por qué existe un rezago educativo en los estudiantes “indígenas”, el cual se achaca a una inferioridad estigmatizada biológica genética. Sin embargo, se deja de lado la real causa, la aculturación innecesaria e ilegal del sistema educativo, la estandarización de dichos métodos a una población que no comparte dichos estándares.

Las encuestas levantadas a los usuarios por la UAAEI revelan que la cuestión académica, económica y psicológica son las más problemáticas para los alumnos. “El objetivo de la unidad es apoyar a los estudiantes que provienen de comunidades indígenas, hay distintos tipos de acciones, y están vinculadas a las principales problemáticas que tienen los chicos, primero la cuestión económica, gestión de becas, está la sala de computo, las llamadas, las fotocopias, el internet, las impresiones, la cuestión académica, sobretodo, comparada con el nivel que hay en la ciudad, algunos si tiene rezago en algunas materias, para eso hay varias cosas que se hacen, entre ellos esta preparar cursos gratuitos para su entrada a la universidad, cursos de nivelación académica, de cuestiones curriculares”, Cuautle. A la pregunta ¿qué es Interculturalidad?, responde “es un fenómeno que ya se da, muchos de ellos conocen otros lugares a través de las expresiones que tienen sus compañeros, pero no siempre se da a profundidad, de sus leyendas, de sus cosmovisiones, para la UAAEI era eso, primero un objetivo que teníamos planeado, el problema es siempre ¿cómo llevarla a cabo?, en la practica es la principal cuestión, primero ubicamos que no dicen (los estudiantes) de donde son, o niegan el pueblo donde provienen, porque se enfrentan a discriminación, o auto discriminación, lo habíamos planeado primero como... sentir el orgullo a donde pertenecen, para que luego pudieran expresarlo, la dificultad es promover esos espacios de expresión, y de nuestros cursos... de ingles, por ejemplo que utilicen eso: ¡la historia de donde vienen para la clase!, y de esa forma ellos vayan escuchando, vayan viendo las diferencias, es un concepto en construcción, hay investigadores que vienen de comunidades, y que han hecho muchas investigaciones sobre el caso, me toco ver en el CIESAS que decían -no es cuestión nada mas de la convivencia y la armonía, sino se da cuando culturas diferentes se encuentran y el primer encuentro siempre es el conflicto-, y de hecho es una idea que estamos nosotros manejando, son opiniones que daban esos investigadores del CIESAS, primero es realzar el conflicto, porque hay una visión de que una concepción del mundo se impone sobre otra, lo que llamabas etnofagia, y si los chicos no ven esto, no habría forma de posicionar, levantar lo que ellos traen de sus pueblos, no se, últimamente a mi me toca un poco esa parte, promover la interculturalidad, promover los foros, últimamente en esa fase en la que entonces hay que levantar todo eso que esta pasando en los pueblos, los problemas

que tienen con las mineras, los mismos estudiantes dicen, no es la visión de que todo es hermoso, ellos mismos lo dicen, pero ya ha hablado tan mal de nosotros que también lo levantamos, y tratamos de que todas sean escuchadas, no hay un concepto de que no todo es armonía, pasa también por hacer evidente el conflicto”.

Alba Cerna, Directora del Centro de Evaluación e Innovación Educativa, comenta al respecto de las políticas públicas (y privadas) en instituciones de educación superior: “las actuales políticas educativas que nos avasallan, y que lamentablemente van surgiendo de las necesidades de privatización, de las necesidades empresariales, así surge la educación basada en competencias, obedece a necesidades empresariales, empezó descaradamente así, afortunadamente se le ha ido agregando otros aditamentos sobre todo basados en lo que son los pilares de la educación enunciados por la UNESCO, eso ha permitido un matiz más humanista, hay que ser críticos, el mayor beneficio es que el esquema de educación basado en competencias nos vino a poner orden a los docentes universitarios, cuando viene este esquema nos damos cuenta de que hay saberes cognitivos como procedimentales como actitudinales y vemos en que tiempo es importante llenar requerimientos de nuestro perfil de egreso, tomarlo como eje fundamental y además integrar la educación valoral, siento que nos vino a sistematizar, pero que no nos debemos quedar en eso, en una educación pragmática, el riesgo es que dejemos a un lado la reflexión, claro que es importante la evidencia de que sabemos hacer algo y lo sabemos aplicar, desde una práctica reflexiva, no mecanizada, la reflexiva va con una visión mucho más política en el buen sentido del término, mucho más involucrada con el ciudadano, y como parte activa de una sociedad para hacerla incluyente, para hacerla sustentable, armónica, con respecto, para hacer bloque de resistencia a la lógica del mercado, hacer ese resquebrajamiento del capitalismo, ese sería lo ideal, si propugnamos por una educación así, procurando la formación de un sujeto armónico estamos permitiendo que pueda identificar su deseo y en ese sentido tomar decisiones en ese sentido, lo que logra un sujeto satisfecho y contribuyendo mejor a la construcción de una mejor sociedad y no siendo parte mecánica sintiéndose utilizado, frustrado, amargado, haciéndose infeliz a él y a los que lo rodean y entonces sucede que se tiene que adaptar al trabajo, es un viejo aforismo, para que un hombre o mujer se sienta disfrutando de la vida es cuando el trabajo se adapta al ser humano, es decir, que el trabajo este ser puede desarrollar y no adaptar al hombre al trabajo, que es la apuesta del capitalismo”.

De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el reporte que muestra sus Estadísticas Generales del período 2010-2011, ubica a la UABJO en el segundo lugar con la matrícula más alta de estudiantes “indígenas” a nivel nacional, sólo por debajo de la Universidad Autónoma Chapingo. Las estadísticas de la UAAEI, al cierre de funciones en el 2012, señalan un total de 668 alumnos provenientes de comunidades rurales o indígenas de Oaxaca. “Los indígenas representan al menos el 10% de la población nacional. Si nuestro sistema educativo fuera equitativo, debería haber un 10% de indígenas en la educación media superior. El que no sea así es indicativo del racismo estructural y de la desigualdad educativa del sistema mexicano” (Schmelkes, 1995 pág. 4)

Pronto, al explicarle a Edith Cuautle los objetivos de esta investigación, pudo contactarme con Abel González, fundador de la Casa Universitaria Indígena, la cual es

una Asociación Civil que busca brindar alojamiento y comida a los estudiantes de escasos recursos provenientes de comunidades oaxaqueñas y que estudian en Universidades Públicas. Estrella Ramírez Carvajal, estudiante de Derecho y habitante de la Casa Universitaria Indígena, en entrevista, declaró lo siguiente: “de la UABJO, pues más que nada, me atrajo su historia que tiene, no la mala, sino la buena, de los grandes personajes que han estudiado en ellas, como Benito Juárez y Porfirio Díaz, a pesar de la mala racha puede ser que si tenga sus buenas cosas, y puede ser que la nueva generación que entramos podamos hacer algo con la mala reputación que se ha ganado, como cualquiera, uno se imagina empezar algo desde cero, que todo cambia, que tienes clases, y que todos tus maestros te dan algo de su conocimiento, la sorpresa fue otra, hubo dos maestros que nunca asistieron, y el ultimo día que llegaron fue a hacer el examen, hay diferentes líneas, las líneas son grupos de personas que gobiernan dentro de la facultad, llegara el momento en que te exigirán que te unas a una de ellas, es a lo que le temes porque tanto te pueden ayudar como también te pueden fregar. Digamos que la educación que ahora nos imparten esta en un 50% del cien, porque el resto tienes que buscarle tú a tu manera, de conseguir información, de adquirir conocimientos sobre lo que estudias, de buscar algunas instituciones para aprender más. La discriminación si la veo, en jóvenes, en personas mayores, en algunas situaciones donde el alumno viste con la pobreza, el maestro siempre le llama la atención, y te ofrece mas opciones educativas como de trabajo al que va mejor vestido, y mas ahorita, lo nuevo son las recriminaciones a las personas con diferentes gustos sexuales, los están discriminando y les faltan al respeto, y afuera de la escuela es lo mismo, la ciudad se rige por el que mejor viste, el que demuestra que tiene mas, así vayas a una institución el que demuestra que tiene mas le ponen mas atención (...)”

Estrella Ramírez, nacida en Salina Cruz, estudiante de Derecho, al cuestionamiento sobre sus conocimientos y la aportación que pueden dar a su comunidad, me respondió “si puedo ayudar con mucho gusto lo haré, hay situaciones en las que como abogado puedes ayudar en defensa de alguno de los indígenas o algunos que luego necesiten ayuda, por las injusticias que hay en el país mas que nada”. De acuerdo al Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012, PINALI, revisado durante el Taller de Fortalecimiento de las Capacidades Lingüísticas, en este sentido remarca:

actualmente, existen en el estado de Oaxaca aproximadamente 8 mil indígenas presos, muchos de los cuales no han podido tener un proceso legal adecuado porque no se les proporcionó intérpretes, traductores y defensores conocedores de su lengua y cultura. Así lo expresa, para dicha entidad, un informe realizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, titulado Informe del Diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas en México. 2007. De 562 casos de indígenas en reclusión procesados o sentenciados por un delito de orden local, en sólo tres de ellos fueron presentados peritajes antropológicos, culturales o lingüísticos durante el proceso (2008-2012, pág. 41)

Rosalba Castillo, nacida en Santos Reyes Papalo, Distrito San Juan Bautista Cuicatlan, contesta: “quisiera ser périto intérprete, ayudar, en dado caso de que algún miembro de

mi comunidad quisiera que lo ayude en su juicio, ya sea como abogado litigante o interprete, me gustaría mucho asesorar a mi autoridad municipal, ayudar a mi comunidad a que prospere, y vea las cosas de distinta manera”.

Merie Bautista a la pregunta ¿qué planeas hacer al terminar tu carrera? Contesta: “apoyar a mis hermanitos para que puedan seguir estudiando, y seguirme preparando, tener una maestría, no pretendo volver a mi pueblo porque ahí no hay nada, ahí se dedican al campo, no hay nada de oportunidades”.

Miguelina , nacida “por la mixteca baja en una comunidad que se llama San Jose de las Flores, es una agencia que pertenece a un municipio que se llama Mesones Hidalgo, y mi distrito es Jutla”, planea volver a su comunidad, “está en mis planes, pero mas adelante, ahí en mi pueblo hay muchas personas que no saben leer y escribir, y por eso se dejan llevar, en mi pueblo los hombres son muy machistas, y no quieren que las mujeres estudien, no confían porque creen que las mujeres salen embarazadas”.

Por un lado, tenemos a quienes sí se permiten responder una entrevista sobre su pueblo, y por el otro, a quienes evitan hacerlo. Durante mi primer día en la ciudad de Oaxaca, Aída me presentó a quien ella conocía de Panix en su Escuela. Éste de quien ni su nombre repetí, comprendí su evasiva desde que Aída me aseguró haber sido invitada a una línea política que él seguía...

Por otro lado, quienes logran aplicar sus conocimientos en su comunidad, regularmente son estudiantes de alguna licenciatura, pues, para el caso de las ingenierías, es doble el reto de aplicar sus conocimientos como dádiva a Kichen Skwi. Aquí el verdadero reto de las universidades interculturales.

Como “antropóloga científica” esperaba que esa “identidad Chatina” de Aída se expresara tal cual si fuera una posesión espiritista, sin embargo, para mi sorpresa e incógnita permanente no pude observar esa “chatinidad” hasta que comencé a ver más profundamente. Felipe Neri, estudiante de Contaduría Pública de la UABJO, nacido y criado también en Panix, compartió la tarde del 15 de marzo de 2013 con Aída y conmigo. Caminamos de regreso a donde habitaba con Aída, mientras caía en cuenta que Panixtlahuaca los hacía caminar, por lo que decidimos caminar hasta casa desde la Universidad. Lo que vino después me asombró más de lo que pude haber esperado. Escuché por primera vez el Chatino de Aída, el de Felipe, una conversación en Chatino fuera de Panix, mientras tomábamos café de Panix... yo observaba expectante. Por suerte ambos no se molestaron por mi cara de asombro, por el contrario, me sirvió para ejemplificar justamente el proyecto de investigación a ambos. Caminar, platicar y tomar café fueron sus familiaridades que permitieron las condiciones agradables para que, mi ojo antropológico, pudiera notar esa “chatinidad”. Así descubrí que ser de Panix (la identidad Chatina diría la Academia) no era otra cosa más que los valores (y desvalores) inherentes a las practicas sociales, inculcados no sólo desde la familia, sino desde la comunidad. Por lo tanto, no considero políticamente correcto continuar hablando de ellos como Chatinos, puesto que en ninguna de las ocasiones en que alguno se me presentaba como persona, como un otro ser humano, ninguno, me dijo en algún momento -¡hola, yo

soy Chatino!. -Yo soy de Panix-, contestaban. Recíprocamente contestaba su saludo contestando (esta ciudadina mestiza crecida con una educación agringada) en español -hola, yo soy de Saltillo-. El concepto, la idea de lo “indígena” no estaba presente entre nosotros como un medio de comunicación. Esto se repetía en la ciudad y en el monte, en distintos ambientes, con distintas personas, en distintas realidades. Ninguno se refirió a sí mismo como Chatino. Su identidad se nombra, se llama y la conocen como -ser de Panix- Los cursos de acción son causales de las biografías individuales y colectivas, y en ella, se convierten paso a paso en costumbre, y la costumbre, puede ser la inconsciencia de tales cursos de acción. Aída comenta al respecto de la costumbre de Panix: “la mentalidad de la gente es muy cerrada, y la mentalidad se transmite a sus hijos, y así va la cadenita, pero a mi manera de pensar creo que con el ejemplo y haciendo algunas actividades o cosas así tal vez podríamos cambiar algo, que piensen otras cosas diferentes, se quedan con lo que esta allá en Panix”.

Luego entonces ¿son las educaciones las que fomentan las identidades plurales en los ejercicios interculturales? La interculturalidad es ya un sintagma, y uno de sus paradigmas es el análisis meramente institucional. La interculturalidad se transformaba en políticas gubernamentales que perseguían algo (que sarcásticamente yo llamaría) como un “progreso indígena”. Salvador Monsiváis explica en su ensayo “El Peritaje Antropológico”(1999) la situación vivida en nuestro país

cuando el Gobierno Federal en 1988 propuso incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la existencia de los pueblos indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, aspectos que dieron al sistema jurídico general nuevas formas de reconocer propiamente dicho: “derechos colectivos” a partir de 1992 cuando ambas disposiciones quedaron plasmadas en nuestro orden jurídico positivo vigente.

Lo anterior gracias a la proliferación de las movilizaciones por parte de organizaciones, sobre todo “indígenas”, que demandaban el reconocimiento de sus derechos culturales, principalmente. Dejando claro mediante sus protestas la ineficacia del Estado Mexicano en la aplicación, nada más y nada menos, de leyes propias, y ajenas (me refiero así a los acuerdos internacionales que México ha firmado reconociendo y reivindicando los derechos “indígenas”). María Teresa Valdivia lo explica mejor

(...) durante este proceso, las demandas indígenas fueron evolucionando desde las más elementales como la de tener acceso a los servicios básicos y a la justicia social, pasando por la petición constante de tierras, el respeto a los territorios y los recursos naturales que hay en ellos, la exigencia de una educación bilingüe, el respeto a su cultura, su forma de organización social, hasta llegar a los derechos indígenas configurados como derechos colectivos. Queda pendiente el reconocimiento de la colectividad (comunidad, etnia) como sujeto jurídico, como parte de su autodeterminación (128).

La autora explica cómo la Ley Indígena Federal del 2001 establece los reconocimientos a la pluriculturalidad del país

en esta nueva ley hay dos avances más: la forma de identificar por la conciencia

de su identidad y pertenencia a los sujetos jurídicos (como lo establece el Convenio 169) y la tipificación de la discriminación como un delito. Asimismo, gracias a esta ley varios estados aprobaron sus leyes reglamentarias en materia indígena, apegándose a los términos de la federal del 2001: San Luis Potosí (septiembre, 2003), Nayarit (diciembre, 2004), Jalisco (enero, 2007), Michoacán (marzo, 2007), Durango (julio, 2007), Querétaro (julio, 2007) y Baja California (octubre, 2007).

Valdivia termina su ensayo mencionando que a pesar de las reformas constitucionales, las demandas indígenas siguen sin respuestas, haciendo hincapié en las referentes a los servicios básicos, la justicia social, los conflictos agrarios, el respeto a sus territorios y recursos naturales, y a la necesidad y exigencia de una real educación bilingüe.

La interculturalidad se reforzó también en 2001 a nivel internacional con la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, en la cual presiona a los Estados Miembros a la realización de los siguientes objetivos en materia educativa:

- Favorecer el intercambio de conocimientos y de las prácticas recomendables en materia de pluralismo cultural con miras a facilitar, en sociedades diversificadas, la integración y la participación de personas y grupos que procedan de horizontes culturales variados.
- Fomentar la diversidad lingüística -respetando la lengua materna- en todos los niveles de enseñanza, dondequiera que sea posible, y estimular el aprendizaje de varios idiomas desde la más temprana edad.
- Alentar, a través de la educación, una toma de conciencia del valor positivo de la diversidad cultural y mejorar, a esos efectos, la formulación de los programas escolares y la formación de los docentes.
- Incorporar al proceso educativo, tanto como sea necesario, métodos pedagógicos tradicionales, con el fin de preservar y optimizar métodos culturalmente adecuados para la comunicación y la transmisión del saber”.

En el año 2003 se expide la Ley de Derechos Lingüísticos, que entre otras cosas reconoce el derecho de la población indígena a la educación bilingüe, independientemente del nivel educativo o del tipo de escuela al que asista (Schmelkes, 1995, pág. 1).

La Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas (UAAEI) se crea en el año 2006 producto del convenio de la UABJO con el Programa de Atención Académica a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior. Dicha unidad tiene como misión la implementación de acciones afirmativas que apoyen el desarrollo integral de los estudiantes provenientes de comunidades indígenas, siempre con perspectiva de género y apostándole a la interculturalidad. Así como también, ayudar en el ingreso, permanencia y titulación de estos estudiantes. La conservación de las lenguas indígenas, conocimientos y saberes de los pueblos originarios de Oaxaca, promoviendo los procesos interculturales para coadyuvar en el desarrollo de la sociedad oaxaqueña es también un gran objetivo, los cuales se encuentran plasmados en la presentación de la UAAEI. “La

UAAEI se inicia en el 2006, surge a partir del programa PAEIS, que desarrolla la Fundación Ford, son quienes empiezan con la iniciativa, hace dos años terminó el programa de la Fundación Ford, dejó de subsidiarlo y pasó a ser financiado por el Banco Mundial y la SEP, y el semestre pasado se retiró el Banco Mundial y se queda a cargo de la SEP”, declara Edith Cuautle, egresada de Economía en la UNAM. Es ella quien tiene contacto con la población importante para esta investigación, pues está encargada del área de Formación de la UAAEI. Cuautle comenta “de lo que me he dado cuenta es de que no sabe que existe la unidad, y como sucede aquí en Oaxaca, y aquí en la UABJO, es común como las cuestiones políticas van mermando el trabajo, me da la impresión de que así había venido funcionando. La disminución del presupuesto nos afecta, te comente que la unidad tenía una camioneta para ir a visitar comunidades con información sobre la Universidad, pero la Unidad ya no tiene camioneta y no tanto presupuesto, y la Universidad también tiene un presupuesto bajo, estamos en la etapa de convenios, porque nuestro plan de trabajo incluía hacer un comedor estudiantil, incluía gestionar otra casa para estudiantes”. La UABJO, además de profesores corruptos (puedo afirmar que el total de los entrevistados hablan de profesores que venden las calificaciones aprobatorias), funcionarios incompetentes, directores y profesores fantasmas, instalaciones inservibles cuenta con múltiples huelgas que los sindicatos estallan para obtener sus peticiones: CECUABJO, STAULO, SITUABJO, SUMA, STUABJO.

El documento de presentación de la UAAEI plasma en sus objetivos específicos:

- Generar acciones que fortalezcan institucionalmente a la UAAEI-UABJO.
- Promover el ingreso a la UABJO de estudiantes provenientes de comunidades indígenas y su adscripción a la UAAEI-UABJO.
- Fortalecer académicamente a los estudiantes indígenas de la UABJO.
- Generar acciones que favorezcan la permanencia estudiantil, el egreso y los procesos de titulación de los estudiantes indígenas universitarios.
- Promover la interculturalidad en la UABJO y el fortalecimiento de las lenguas del Estado como reconocimiento de la diversidad cultural de los pueblos originarios de Oaxaca.
- Coadyuvar al desarrollo integral de los estudiantes indígenas en los aspectos cultural, deportivo y emocional.
- Generar acciones que permitan una mayor vinculación de los estudiantes universitarios con las comunidades indígenas.

Lo anterior a través de los siguientes servicios:

- Cursos de Fortalecimiento académico (para presentar el examen de admisión para ingresar a la UABJO).
- Actividades extracurriculares.
- Acceso a la sala de cómputo, copias e impresiones de trabajos escolares.
- Servicio social.
- Cursos y talleres de nivelación académica.
- Vinculación con organismos públicos y privados.

- Programa de asesorías.
- Apoyo psicológico.
- Conferencias y seminarios.
- Promoción y difusión de la cultura.
- Encuentros interculturales.
- Talleres vivenciales de superación personal.
- Apoyo a proyectos estudiantiles.

”El Centro Universitario de Apoyo a la Mujer y la Dirección de Equidad y Género (DIEG) , y la UAAEI... esas dos áreas forman como la política social de la universidad. Política Social es el termino que le daba el rector, para hablar de las acciones que lleva a cabo la Universidad para apoyar a los estudiantes, fuera de cosas que no son académicas, nos dirigimos (la UAAEI) a toda la población, y tenemos un grupo específico. Tuvimos un foro en que se trabajo de manera conjunta, las maestras del DIEG y el CUAM, estaban interesadas en fomentar los valores universitarios, las discusiones que hubo al principio eran para ponernos en sintonía, porque nosotros, nuestros valores, es rescatar los valores de las comunidades, y ellas hablan de los valores universales, el objetivo el semestre pasado fue trabajar en eso, en levantar el nombre de la universidad, ellas hablan del orgullo universitario, se dice que la UABJO es la peor opción para estudiar la licenciatura, el proyecto promovía los valores para “lograr el orgullo universitario”, y ellas querían fomentar la responsabilidad social. La responsabilidad social universitaria (...) hay muchas universidades que están adoptando ese termino de la responsabilidad social, causa polémica entre algunos porque es hablar del compromiso social que tienen las universidades, así como en las empresas se ha adquirido eso de la responsabilidad social, es la tendencia, las maestras del DIEG y del CUAM lo proponían a través de la responsabilidad social, se trabajaron mesas de debate, foros entre estudiantes, ahí lo que se hablaba una mesa sobre las problemáticas de las mujeres, otra de las comunidades, otra de la educación, otra sobre el sistema, y lo que logramos fue desvincularnos, la UAAEI tiene su propia dinámica, tiene sus actividades, y no podemos meternos en algo que no corresponde a los objetivos de la Unidad, y para este semestre ya, la opción que dio la rectoría que trabajáramos por separado, la relación es buena, pero ya no estamos trabajando en el mismo sentido, y en los mismos proyectos” responde Edith Cuautle, se obvia cómo los valores universales, a los que apuesta esta tendencia de “responsabilidad social” se contradicen con los valores comunitarios y los saberes de cada uno de los grupos originarios de Oaxaca. “El sistema educativo regular no atiende a los indígenas en tanto tales, ni es consciente ni sensible de su diversidad lingüística y cultural” (Schmelkes, 1995, pág. 2).

La UABJO, a través de la UAAEI cumple con las políticas sociales que implica pertenecer a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, sin embargo, dichas acciones se ven mermadas por las dinámicas políticas corruptas serviles a grupos de poder al interior y exterior de la Universidad. Reyna Cruz, egresada de la Licenciatura en Idiomas de la UABJO, asistente al Taller de Fortalecimiento de las Capacidades Lingüísticas, me comentó que la Escuela de Diseño de la UABJO había sido un total fraude, pues se había invertido muchísimo dinero en la

licitación y construcción de dichas aulas, las cuales duraron intactas hasta el primer sismo que sufrieron, ahora se están derrumbando. Lo mismo sucede con la Biblioteca Central Benito Juárez, la imagen es esta: una Biblioteca impresionantemente nueva y abandonada, cerrada a los alumnos debido a la fragilidad de sus instalaciones (las columnas que lo sostienen están huecas y sólo reforzadas por unicel); mientras tanto, la UAAEI se encuentra en el sótano de ésta, bajando los escalones se puede observar en letras plateadas el nombre incompleto de la Unidad (las letras que conforman el título de la unidad se han caído conforme el resistol blanco con que fueron unidas a la tabla roca se desgasta). Para mi sorpresa, pude constatar que el edificio que ocupa la Biblioteca Central y la UAAEI está construido de tabla roca, mientras que al otro extremo de la Ciudad Universitaria se inaugura el centro Multideportivo construido por Santander, banco que además ofrece a la UABJO las becas alimenticias para sus alumnos más necesitados.

Aída y Alicia se encargaron de explicarme el perverso funcionamiento de las líneas políticas que existen entre lxs profesorxs y lxs alumnxs de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; los “favores” que sostienen el funcionamiento y organización de la autoridad educativa del plantel (mismos que van desde una constancia de estudios hasta la firma de titulación): paros, porros; director fantasma, influencias, compra venta de matrícula, alta demanda poca oferta educativa (a pesar de que es la licenciatura con más ingresos); excelentes y pésimos profesores (la cantidad de alumnos en clase resulta directamente proporcional a la ética y profesionalismo del docente) hay incluso materias con más de cien alumnos, y de los métodos de enseñanza ni se hable (pude presenciar, cómo una maestra utiliza las planas como bastión en su clase). Los niveles de tolerancia a las negligentes y corruptas instituciones educativas gubernamentales son altos y al mismo tiempo bajos en este transcultural estado oaxaqueño.

IV. CONCLUSIONES

4.1 Las Identidades Interculturales a través de las Educaciones que provienen de la diversidad de Saberes.

Antropología, Interculturalidad y Praxis, dimensiones del holograma ¿homeostático?

Nuestra especie, imagen y semejanza de todo lo que existe, en proceso infinito de transformación, del griego holos (todo) y grama (mensaje o trazo), primeramente pensado en tres dimensiones, tenemos que un holograma es una imagen completa, y comprendemos al cuerpo humana como un holograma más, en (in)completa unidad en deconstrucción, capaz de sentir también las dimensiones desconocidas, intangibles e ininteligibles. De la permanente relación ecológica/ neurológica/ biológica/ endocrina/comunitaria somos resultado. Siendo el símbolo que simboliza, expandemos los sistemas entrelazando el continuum de la existencia.

Fromm en *Tener y Ser*, vislumbró “por primera vez en la historia, *la supervivencia física de la especie humana depende de un cambio radical del corazón humano*”. En tanto somos en intercambio econeurobioendocrinocomunitario, la información fluyendo, sin bloqueos, ni trabas o enajenaciones biológico/cognitiva, la recursividad está entre sistemas, ya sean órganos, tejidos, personas e instituciones, desde las células hasta los organismos sociales, se constituyen dimensiones dialógicas que la interculturalidad apoya. Y siguiendo el sintagma del corazonar, la inteligencia sentiente sale adelante apoyada por las epistemologías insurgentes que resisten, y por los neurocientíficos que ven con buenos ojos la comunicación amígdala/cortico/pineal del encéfalo de nuestra especie, placer y dolor danzan ahora en el pluri-multi-verso informático de la red de posibilidades. Co-razonar no está tan alejado de lo que LeDoux y Fromm anticiparon. El ejercicio de conciencia que implica la interculturalidad logra tal armonía ética y política. La praxis de la interculturalidad nos ayuda en el proceso de reconocimiento, que la cosmovisión Chatina acepta como respeto, xu’wi lyo yu’in nten, esencial para un armónico entendimiento de la diversidad. En el reconocimiento está la clave para esta des enajenación, observando el reflejo de lo que somos nos-otros, lo que se ve y lo que no se ve. Así es como la antropología deviene en interculturalidad, y ésta, en praxis. Praxis que se vuelve identidades, espacios de acción de los símbolos, donde la consciencia se construye siguiendo una política de conexiones, y gracias a que portan en sí mismas el patrimonio inmaterial, son tan necesarias para el continuum de nuestra existencia como especie.

La enajenación que logra el dualismo cartesiano ha dejado de sostenerse, liberando a los engañados sentidos que esclavizan con materia a las realidades del espacio. La individualización, pesadilla de nuestro momento presente, mimetiza el ser y el tener, en “líquidas” cadenas operatorias que logran identificaciones enraizadas en el hemisferio izquierdo. Lo que nos mantienen en *kayaanisqatsi*, o “vida de corrupción y confusión, o vida sin equilibrio”, según los Hopi, saciando la ansiedad que provoca el sueño de la soledad mediante el consumismo. El hemisferio izquierdo es el favorito del neoliberalismo²⁰ que unifica las personalidades en solo un perfil de consumidor, de *ser*,

²⁰ Bolte (2008) explicó que el hemisferio derecho es como un procesador en paralelo y el izquierdo como un procesador en serie, siendo el cuerpo calloso el puente entre ambas formas de pensamiento. El

que con cadenas operatorias sociales que disfrazan los deseos en necesidades, distrayéndonos de lo que realmente somos, los otros. No hay identidad sin el otro, soy los otros, los otros soy yo, ese es el continuum energético de la existencia, de la consciencia del un-o-tro como una entidad que nos forma y sobrepasa, antecede y expande. La identidad y/o personalidad es: dinámica, múltiple, cambiante, histórica, política, jerarquizada, está en movimiento, es reciprocidad dialógica en conexión, “la identidad, en tanto construcción ideológica, cambia junto con los contenidos culturales y los contextos sociales en los que se manifiesta, ya que no hay identidades inmutables, sino procesos sociales de identificación” (Bartolomé, 2006).

¿Es el caos nuestro orden o es el orden nuestro caos? ¿Cuál es la dirección favorecida de nuestra especie?

4.2 Hacia una Pedagogía Intercultural en vías del homeostasis Bio/Psico-Eco/Comunitario Humano.

El continuum está en las raíces. ¿Xaa ti' ban como un despertar a la conciencia?

La educación es el proceso de retroalimentación que se da en los distintos espacios a los que se accede, desde el salón de clases, hasta la iglesia, somos lo que somos gracias a nuestro contexto, al espacio en el que existimos. Regularmente es en la familia donde se aprenden (inconscientemente) las normas y reglas de la sociedad. Fromm (1965) habla de una “agencia psíquica” de la sociedad basada en la familia. Desde ella se modelan y moldean los roles de género, las representaciones simbólicas, los constructos sociales, los arquetipos, etc.

El Modelo Pedagógico Progresista Comunitario (MPPC) combinaba el conocimiento aprendido en el aula con el trabajo comunitario. Preponderaban los valores comunitarios al grado de consolidarlos en el reconocimiento público de todo el estado de Oaxaca. El MPPC, concuerdan todos los entrevistados, exigía demasiado a sus alumnos, los creía capaces de alcanzar lo que fuese, disciplinando al alumno enérgicamente y mediante trabajo, fuerza y control, ofrecía una educación crítica, que aún a la fecha, se mantienen latentes sus enseñanzas en sus ex alumnos que ahora son adultos, fieles al bien=estar=común. Ejemplo de esto, ahora aspiran a más educación en los siguientes espacios de construcción, la educación superior, o a cualquier educación que les permita liberarse de las “cadenitas”. Abriéndose a la información, puede verse y sentirse en colectividad el flujo informático que nos saca adelante. Por esto, encuentro que PROMUVES es una invitación para que las nuevas generaciones, salgan del circuito cerrado de información, esperando que dicho aprendizaje sirva a la comunidad, sabiendo que la educación es la solución a los problemas que como sociedad enfrentamos, y sintiendo que en el trabajo está la felicidad de todos.

La educación intercultural sube la información hasta el siguiente nivel encefálico,

segundo, su capacidad pensativa se basa en el lenguaje, siempre en términos de pasado y futuro, de métodos y materia, -“yo soy”- nos repite. Y esto se afianza con los engranes construidos en las estructuras energéticas de las cadenas operatorias globalizatorias en favor de una sola cultura mundial.

llevándonos al nivel donde creemos que vive la consciencia, espacio que exploró el MPPC para llevar a Panixtlahuaca a siguientes realidades de existencia. La educación crítica, científica, gratuita y popular fue la causa que Hermanó a la Honorable Casa Nacional del Estudiante²¹ con las intenciones de la autoridad de Panixtlahuaca de educar a sus jóvenes. Sin embargo, las y los profesores a los que me acerqué aseveraban: la educación se recibe en casa. La escuela no es más que un espacio para reforzar y desarrollar las capacidades y los valores intrínsecos de cada ser humano. Los valores no se aprenden en el pizarrón, los valores se ganan con la práctica.

Pero, y ahora que han pasado ya diez años, ¿qué sucede? Vicente Mendoza, al preguntarle su opinión sobre las juventudes en Panixtlahuaca responde: “tristemente yo creo que lo que falta ahí es un poquito más de educación en cuanto a la vida porque la generación de ahora, las cosas se les dan de una manera más fácil porque tengo unos padres en Estados Unidos y me mandan dinero y cuando las cosas se te vuelven fáciles porque no te costo, no las valoras, hay que cambiar desde la cuna, enseñarle muchas cosas, los valores que va a tener como ser humano, cambiar la ideología, en buena parte creo que depende de las mujeres, cuando ellas van con la batuta hacia adelante, enseñando a los hijos, si queremos que cambie se tendría que empezar desde la educación”. Las nuevas generaciones oaxaqueñas están siendo educadas por la televisión, la migración forzada, las redes sociales y un profundo desamor.

Los salones de clases de la Secundaria Ricardo Flores Magón Clave 20DES0232U se convirtieron en el laboratorio de la educación intercultural. Las dinámicas de la clase no fueron las que regularmente se dan en estos espacios, y cuando comprendieron que yo no era ni el profesor autoritario, ni la maestra buena onda, sino una estudiante más preocupada por sus realidades, la confianza se dio con los alumnos (dentro y fuera del aula). Muchas veces me escucharon decir “yo sólo quiero que aprendan español para que

²¹ Contextualicemos la existencia de este espacio estudiantil, HCNE. Porfirio Díaz, dentro del orden y el progreso, hizo del centro histórico de la ciudad de México un barrio estudiantil. La realización de las ciencias prometía un desarrollo para la nación, es por eso que José Yves Limantour, su secretario de hacienda, tomó las riendas para la construcción de una casa que pudiera albergar a los estudiantes provenientes del interior de la república, motivados por concluir sus estudios profesionales en la capital del país. El 6 de julio de 1910 se coloca la primera piedra, su construcción se lleva un año. Ubicada a pocas calles del Zócalo capitalino, esta mansión de 98 habitaciones, originalmente cimentada por los masones, es ahora una deconstrucción total. Consecuentemente se construyeron casas estudiantiles por cada estado, la mayoría de estas a partir del cardenismo, conforme los procesos nacionales, sistemáticamente fueron cerrándose durante la década de los sesentas. El movimiento estudiantil en nuestro país se encuentra estrechamente vinculado con la defensa de estos espacios y de sus habitantes. No cualquiera habita este espacio, quienes la habitamos además de demostrar necesitar el espacio, nos lo ganamos mediante el trabajo social y comunitario. Me atrevo a señalar que las casas de estudiantes adolecen prácticamente de lo mismo: escasos recursos (cuando no son apoyadas por instituciones gubernamentales); infiltrados (de esas instituciones cuando sí son apoyadas... y cuando no también); problemas de organización; gran compromiso al sustento de la casa por los habitantes más conscientes; nulo compromiso por parte de los habitantes inconscientes (esto conlleva problemas de organización y cumplimiento con la totalidad de las tareas); y sobre todo (debido tal vez a la joven edad de sus habitantes) problemas intra e inter personales (alcoholismo, drogadicción, ambición de poder y favoritismos, etc.). La Casa Nacional del Estudiante, es un edificio que alberga a una familia disfuncional en pobreza extrema. Es la HCNE una familia-organización política-asociación civil constituida por sus habitantes, una comunidad que instantáneamente se cohesionan cuando alguno, todos, o el edificio está en riesgo. La HCNE es una comunidad formada a partir de la interculturalidad.

no me los “chamaqueen”. Incluso llego a pensar que cobijaron mis opiniones por demás descabelladas de “las mentalidades cerradas de los padres”, pues descubrimos que siendo conscientes de “las cadenas”, se rompen esas costumbres que se adquieren en la familia, y que sobreviven tanto como las venganzas, ponerlos a pensar sobre su papel en qué conservar de su cultura originaria y qué transformar con perspectiva hacia el futuro, desde su persona hasta su sociedad, observamos la epigenética de la juventud Chatina, la cual está en continua transformación social y cultural, y es el intercambio la expresión social de esta homeostasia multidimensional.

Conforme más “era con”, como lo diría Giddens, entre más sentía su cotidianidad como la mía, pude observar las varias dimensiones, los varios paradigmas del sintagma Xaa ti’ban, uno de los objetivos iniciales de esta investigación fue descifrar si el “Despertar Chatino” existía; si se refería a una actitud, a una ¿identidad?; o bien al curso predecible de la historia que no aprende del pasado. “Medible” sólo tenía el libro llamado así, la biblioteca llamada así, las declaraciones de Sebastián, las de Reyna cuando me contaba cómo el “profe Pepe” les decía los Chatinos –despierten pueblo-, el periódico “El Despertador”, que tenía como intención evitar la intromisión de partidos políticos en las elecciones locales de 2007. Éste publicado por Felipe, quien no fue alumno de José Porfirio. Y el título de la Radio Autónoma “Nuevo Amanecer”, título ganador del concurso de nombre, resultando victorioso por ser el más alusivo a xaa ti’ban. La explicación del señor Francisco, ganador del concurso, de lo que él entendía por xaa ti’ban me dió la clave, xaa ti’ban le dicen a alguien enérgicamente para que se levante del petate, para que se despierte y/o para que se levante a hacer algo, a ganarse los alimentos que se lleva uno a la boca. Sin embargo, otro paradigma de este sintagma es un llamado a despertarnos de la pesadilla de la opresión, para *soñar* todos en colectivo, xaa ti’ban se les dice también a quienes se les solicita efusivamente (al punto de sacudir a quien se le dice) para que deje de engañarse con promesas de políticos partidistas y demás interesados en extorsionarlos, y además, a quienes se les recomienda que piensen no sólo en el bien de su familia, sino en el bien a futuro de la comunidad. “El despertar Chatino” se me presentó como un rasgo más de ese ser común en Panix, que así como despierta, puede volver a dormir. Con estas y otras experiencias pude comprobar que Panixtlahuaca es una comunidad preocupada por su bien-estar-común, y eso es parte de su ser como colectivo, el econeurobioendocrino y sus símbolos comunitarios son conexiones neuroquimiorganipráxicas

¿De dónde te nace la idea de volver? Aída en entrevista responde “de mis raíces... (Se ríe)”. Afirmar que el continuum está en nuestras raíces, es la implícita apuesta de las universidades interculturales, es la realidad que es sueño. La hipótesis de trabajo ¿Son las educaciones las que fomentan las identidades plurales en los ejercicios interculturales?, resulta en que las identidades plurales devienen en las educaciones plurales de los ejercicios interculturales.

VI. REFERENCIAS.

- Adams, R. (1978) la red de expansión humana. México. Ediciones de la Casa Chata.
- Alberro, S. (1999) El Águila y la Cruz. México Siglos XVI-XVII. FCE COLMEX. México.
- Alcida, R. (2004) Los Yanomami en el Corazón de las Tinieblas Blancas. México Relaciones Vol. XXV. No. 098. (pp. 17-47).
- Amartya, S. En Bartolomé (2006) La Otra Gente Más Allá de la Identidad. Los Laberintos De La Identidad: Procesos Identitarios En Las Poblaciones Indígenas. Avá Revista de Antropología no. 9. (pp. 28-48) Universidad Nacional de Misiones.
- Armstrong, P. (1992) Lecturas en Conflicto. IIS-UNAM. México.
- Auletta, G. Cognitive Biology. Dealing With Information From Bacteria to Minds Revista Investigación y Ciencia. Feb 2013, no. 437.
- Avendaño de Durand, C. 1986. Stina Jo'ó Kucha. El Santo Padre Sol. México. Miguel Ángel Porrua. CDI.
- Barthes, R. (1993) La Aventura Semiológica. Barcelona. Paidós.
- Bartolomé y Barabas. (1982) Tierra de la Palabra: historia y etnografía de los Chatinos de Oaxaca. México. Instituto Oaxaqueño de las Culturas.
- Bartolomé, M. (1979). Narrativa y Etnicidad entre los Chatinos de Oaxaca. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Bartolomé, M. (2006). Los Laberintos de la Identidad: Procesos Identitarios en las Poblaciones Indígenas. Avá Revista de Antropología. No. 9. Universidad Nacional de Misiones. Argentina.
- Bartra, R. (2011) Antropología del Cerebro: Determinismo y Libre Albedrío. Salud Mental, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Vol. 34, num. 1.
- Bauman, Z. (2011) Amor Líquido. México. FCE.
- Benedict, R. (1989) El Hombre y la Cultura, Barcelona.
- Berger y Luckman (Vía, Sociológica 2013) En <https://www.youtube.com/watch?v=844A2R06cVw> Febrero 2014.
- Bohannan, P. y Glazer, M. (1997) Antropología Lecturas. España. Mc Graw Hill.

- Bolte, T. TED, 2008. En <https://www.youtube.com/watch?v=wsvlhmdFuLU>. Febrero, 2014.
- Bruner, J. (1990). Actos de Significado. Alianza Editorial. En <http://es.scribd.com/doc/39133828/Bruner-Jerome-Actos-de-Significado>. Febrero 2014.
- Bower, G. (2006) Teorías del Aprendizaje. México. Trillas.
- Cabruja, T. Íñiguez, L.; Vázquez, F. Como Construimos El Mundo: Relativismo, Espacios De Relación Y Narratividad. Univ. Aut. De Barcelona. Análisi 25, Año 2000. (pp. 61-94) En <http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/download/15050/14891> . Nov. 2013.
- Carta de la Transdisciplinariedad (1994) Convento de Arrabida. Recuperado de http://iibi.unam.mx/archivistica/transdisciplinariedad_carta.pdf
- Castaingts, J. (2011) Antropología simbólica y Neurociencia. México. Ed. Anthropos.
- Chakrabarty, D. (2008) Al Margen de Europa. Pensamiento Poscolonial y Diferencia Histórica. España. Tusquets.
- Chopra, Deepak vs Dawkins, Richard. Ciudad de las Ideas. 2013. En <https://www.youtube.com/watch?v=oFbkKoVsphQ>. Junio, 2014.
- Comaroff, J. y J. (2011). Etnicidad, S.A. Buenos Aires. Katz.
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=586&Itemid=62
- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=586&Itemid=62 2009.
- Cortazar, Julio. (1963) Rayuela. Cap. 68. En <http://www.literaberinto.com/CORTAZAR/rayuela68.htm> Septiembre 2012.
- Christlieb-Fernández, P. (1994) Psicología Colectiva un Siglo Más Tarde. México. Ed. Anthropos.
- Darnton, R. (1987). La Gran Matanza de Gatos y Otros Episodios en la Historia de la Cultura Francesa. México. FCE.
- Derechos Culturales. Declaración de México sobre las políticas culturales. 1982. <http://www.culturalrights.net/es/documentos.php?c=18&p=190>. 2011.

- Díaz, R. (2014) Los Lugares de lo Político. Los Desplazamientos del Símbolo. México. Gedisa,
- Díaz-Polanco, H. (2007). Elogio de la diversidad. México. Siglo XXI.
- Dietz, G. Del Multiculturalismo a la Interculturalidad: Evolución y Perspectivas. http://www.uv.mx/iie/personal/documents/cap_Dietz_IAPH.pdf. Julio 2012.
- Dietz, G. (2012). Multiculturalismo, Interculturalidad y Diversidad en Educación. Una Aproximación Antropológica. México. FCE.
- ----- Hacia una Antropología Doblemente Reflexiva. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62321332002> Julio 2012.
- Dietz, G.; Mateos Cortés, L. (2010) La Etnografía Reflexiva En El Acompañamiento De Procesos De Interculturalidad Educativa: Un Ejemplo Veracruzano. Cuicuilco. Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Nueva Época, volumen 17, número 48, enero-junio 2010. (pp 107-131)
- Documental “Panixtlahuaca A Través del Tiempo”. Sebastián García Mendoza.
- De Valle, S. (2002) Etnicidad e Identidad: Usos y Deformaciones y Realidades. Centro de estudios de Asia y África. México.
- Documental “Historia de los Chatinos. El idioma Chatino”. Sebastián García Mendoza.
- Douglas, M. (1979) Contaminación. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, T. III. Madrid. Aguilar.
- Durkheim, E. y Mauss, M. (1996) Sobre Algunas Formas Primitivas de Clasificación. Barcelona. Ariel.
- Dussel citado en Marce, 2007.
- Escobar y Ribeiro (2008) Antropologías del Mundo: Transformaciones Disciplinarias Dentro de Sistemas de Poder. En Antropologías del Mundo: Transformaciones Disciplinarias dentro de Sistemas de Poder. Colombia. (Ed) CIESAS ENVION (pp. 11-42)
- Espinosa, R. (2007) Del Colonialismo al Colaboracionismo Dialógico-Crítico: Una Aproximación A La Dimensión Policia Y Reflexiva De La Antropología En México. AIBR. Revista de Antropología Iberoamericana, mayo-agosto, año /vol. 2, número 002, Antropólogos Iberoamericanos en Red. Madrid España. (pp 303-322). En <http://www.redalyc.org/pdf/623/62320207.pdf>
- Fair, H. (2010) Toda Relación Entre Los Hombres Es Política. Una Aproximación al Pensamiento Político de Michel Foucault. Polis. Vol 6. Num 1. (pp 13-42).

- Ferrándiz, F. (2011) *Etnografías Contemporáneas*. México. Ed. Anthropos. UAM Iztapalapa.
- Feyerabend (1957) en Ramírez, 2004.
- Fonet-Betancourt, R. (2009) *Interculturalidad en Procesos de Subjetivización*. CGEIB. México.
- Frankl, V. (2000). *Psicoanálisis y Existencialismo*. México. FCE.
- Fraser, N. (1997) ¿De la redistribución al Reconocimiento? Dilemas en Torno a la Justicia en una Época “Postsocialista” <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Fraser%20cap1.pdf> Cholonautas. 2011.
- Fromm, E. (2003) *Tener o Ser*. México. FCE.
- ----- (1987) *La Revolución de la Esperanza*. México. FCE.
- ----- (1978) *Marx y su Concepto del Hombre*. México. FCE.
- ----- (1965) *Ética y Psicoanálisis*. México. FCE.
- Hamel, E. (2010) Educación y algo más. En <http://educacion-yalgomas.blogspot.mx/2010/07/si-continuan-las-tendencias-fines-del-s.html> 2014.
- Geertz, C. (1987) *La Interpretación de las Culturas*. México. Ed. Gedisa.
- Giménez, G. (2009) *El Debate Contemporáneo en torno a la Etnicidad en Estados Plurales. Los Retos de la Diversidad y la Diferencia*. (Ed.) Valladares, Laura. Pérez, Maya. Zárate, Margarita. UAMI. México.
- ----- (2007) *La Concepción Simbólica de la Cultura*. Capítulo 1. <http://www.paginasprodigy.com/peimber/cultura.pdf>. Abril 2013.
- ----- (2002) *Paradigmas de la Identidad*. En *Sociología de la Identidad*. Aquiles Chihu Amparán Coordinador. México. UAM. Miguel Ángel Porrúa. (p. 142)
- Greenberg, J. (1989) *Blood Ties*. EUA. Universidad de Arizona.
- ----- (1987). *Religión y Economía de los Chatinos*. México. Instituto Nacional Indigenista.
- Grinberg-Zylberbaum, (1989) *Jacobo. Los chamanes de México*. Volumen II. México. Ed. Alpa Corral.
- ----- (1987) *La Luz Angelmática*, México. Ed. Zeta Bolsillo.

- Guerrero, P. (2010) Corazonar El Sentido De Las Epistemologías Dominantes Desde Las Sabidurías Insurgentes, Para Construir Sentidos Otros De La Existencia (Primera Parte). Calle14: revista de investigación en el campo del arte, vol. 4, núm. 5, julio-diciembre, 2010, pp. 80-94, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Colombia
- Guevara, E. (2007) Una Nueva Cultura del Trabajo. Colombia. Ocean Sur.
- Hepler, L. (1968) Principios de Bioquímica. España. Ed. Reverte.
- Heritier, F. (2007) Masculino/femenino II. Disolver la Jerarquía. Buenos Aires. FCE.
- Illouz, E. (2009) El Consumo de la Utopía Romántica. Madrid. Katz,
- Itard, J. (1982) Víctor de l'Aveyron. Madrid. Alianza,
- Jarillo, R. y Quintanar, Ma. "Etnohistoria Colonial" en Alicia Barabas, Miguel Bartolomé y Benjamín Maldonado (2004). Los pueblos indígenas de Oaxaca. Atlas Etnográfico. México. FCE , Secretaría de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, INAH. 2004.
- Kalat, J. (2010) Psicología Biológica. México. Cengage Learning.
- Lara Millán, G. y Reyes Cruz, H. (2012). Kitse Chat'nio. Haciendo Palabras. México. CONACULTA.
- LeDoux, J. (1999) El Cerebro Emocional. España. Ariel. Planeta.
- Levi-Strauss, Claude (1990) El Pensamiento Salvaje. México. FCE.
- ----- (1979) Antropología Estructural. México. Siglo XXI.
- ----- (1971) En Introducción a Sociología y Antropología. Madrid. Tecnos,
- Lewis, O. (1986) Ensayos Antropológicos. México.
- López, F. (2008) Autonomías Indígenas en América Latina. México. MC Editores.
- Marcé, S. (2007) La significación social de los derechos humanos de las mujeres: Una aproximación desde la experiencia del género, Tesis de Maestría en Antropología Social, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
- Marcé, Sara; Vázquez, José Joel (2000) Los Derechos Humanos en el panorama de la globalización: Una reflexión sobre la configuración de las realidades sociales. En Psicología Social y Liberación En América Latina. UAM Iztapalapa. México, pp. 155-182.
- Malinowski, B. (1986) Crimen y Costumbre. España. Planeta de Angostini. R. B.

A. Proyectos Editoriales.

- Marcus, G. (2001) Etnografía en/del sistema mundo. El Surgimiento de la Etnografía Multilocal. Alteridades. Vol. 11 año 22. (pp. 111-127) en. http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/lauv/marcus_Etnografía_sistema_mundo_.pdf
- Martens, R. (2003) Antropología Visual y Contexto Político: el Caso de Salomón Chagnon. Fermentum Revista Venezolana de Sociología y Antropología. Vol. 3 num 37
- Marx, K. (1974) Manuscritos Económicos Y Filosóficos 1884. España. Alianza Editorial.
- Mathews, C.; Van Holde, K. E.; Appling, D.; Anthony-Cahill, S. (2013) Bioquímica. España. Ed. Pearson
- Mintz, S. (2003) Sabor a Comida, Sabor a Libertad. CIESAS Ediciones de la Reina Roja-CNCA.
- Mogollón, J. La Autonomía Artística y la Industria Cultural en Th. W. Adorno. Revista Educación estética. (pp. 192)
- Monsiváis, S. (1999) El Peritaje Antropológico Juicios Y Nociones Elementales Para Su Uso Y Elaboración: Un Acercamiento Al Problema. México. Instituto Nacional Indigenista. Documentos de Trabajo 5.
- Moore, B. (1996) La Injusticia: Bases Sociales de la Obediencia y la Rebelión. México. UNAM.
- Murueta Reyes, M. Enajenación y Neurosis. http://www.amapsi.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=110. 29 Enero del 2009.
- ----- (2008). Educación en Cuatro Tiempos. AMAPSI. México.
- ----- (2009). Psicología y Praxis Educativa. Ed. Amapsi. Mexico.
- ----- (2009). Epistemología y conceptos básicos en la Teoría de la Praxis. En <http://www.monografias.com/trabajos912/epistemologia-teoria-praxis/epistemologia-teoria-praxis.shtml> 2008.
- ----- Subjetividad y Praxis: la diversidad de los contextos culturales. En http://www.amapsi.org/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=110 2008.
- ----- (2004). Subjetividad y Praxis: la diversidad de los contextos culturales. En <http://www.amapsi.org/portal/index.php?>

option=com_content&task=view&id=129&Itemid=110

- Musito, G.; Herrero, J.; Cantera, L.; Montenegro, M. (2004) Introducción a la Psicología Comunitaria. Barcelona. Ed. UOC.
- Narotzky, S. (2004) Una Historia Necesaria: Ética, Política Y Responsabilidad En La Práctica Antropológica. España. Relaciones 98. 2004. Vol. XXV.
- deGrasse, N. (2013) Sinfonía de la Ciencia, Todos Estamos Conectados. En <https://www.youtube.com/watch?v=pxNCwgxU5qM>
- Ordoñez, J. (2002) Neotribalismo y Globalización. Costa Rica. FLACSO.
- Pelegrina, H. (2006) Fundamentos Antropológicos de la Psicopatología. España. Ediciones Polifemo.
- Pérez Sánchez, J. (2010). Buscando el Origen de los Chatinos de Nopala. México. Carteles Editores.
- Ramachandran, V.; Winston, R.; Sagan, C.; Bolte, J.; Nye, B.; Sacks, O.; Sinfonía de la Ciencia, Oda al Cerebro. 2012. En <https://www.youtube.com/watch?v=9JI1ZTrDUqg>. Febrero, 2014.
- Ramírez, J. (2003). Despertar Chatino. México.
- Ramírez Torres, L. (2008) Educación en Cuatro Tiempos. México. Ed. Amapsi.
- Ramírez, L. (2006) Unidad de la ciencia y Pluralismo Epistémico: Dos Proyectos Epistemológicos con Objetivos Políticos Comunes. En http://www.ludusvitalis.org/textos/25/25_ramirez.pdf 2014.
- Ramírez, X.; Nivón, B. (1995) El Indio y la Identidad Nacional desde los albores del Siglo XX En Diversidad Étnica y el Conflicto en AL. (Ed.) Barcelo, Raquel. Portal, María. Sánchez, Martha. Vol. II. México. UNAM Plaza y Valdés.
- Ramírez, H.(2001) Postmodernidad: Decadencia o Resistencia. Revista del Instituto de la Judicatura Federal. No 4 México.
- Riddley, M. (2010) Los orígenes del Futuro. En La Ciudad de las Ideas <https://www.youtube.com/watch?v=kiYokt01-nY> 2014.
- Rius (1974) Marx para Principiantes. México. De Bolsillo.
- Ruiz, M. (1998). Los Cuatro Acuerdos. México. Ed. Urano.
- Schmelkes, S. (1995). Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. México. SEP.
- Park, P.; Lewin, K.; Tax, S.; Stavenhagen, R.; Fals, B. (etc). (1992) La

- Investigación-Acción Participativa Inicios Y Desarrollos (Ed.) Salazar, María Cristina. Madrid. Editorial: Popular/OEI/Quinto Centenario.
- Sámano, M. (2005). Identidad Étnica y la Relación de los Pueblos Indígenas con el Estado Mexicano. Ra Ximhal. Agosto año/vol. 1. No. 002. (pp. 239-260). Universidad Autónoma Indígena de México.
 - Sen, 1991, citando a Platón Alcibiade en Abbondanza, 2009.
 - Sen, citado en Murueta, 2004.
 - Sperber, Dan (1978) Simbolismo en General. España. Ed. Anthropos.
 - Sylvia Schmelkes. Educación Superior Intercultural el caso de México. Conferencia dictada en el Encuentro Internacional Intercambio de Experiencias Educativas. http://www.anuies.mx/e_proyectos/pdf/La_educ_sup_indigena.pdf 2003.
 - The Pider Program Informe General Sobre la Región Chatina de Oaxaca. Biblioteca Centro Regional de Oaxaca. INAH. México.
 - Tyrtania, L. (1999) Termodinámica de la Supervivencia para las Ciencias Sociales. México. UAMI.
 - Ulrich, B. (1998) ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. España. Editorial Paidós.
 - UNESCO (2001) Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. En http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 2009.
 - Valdés, C. (1995) Historia de los Pueblos Indígenas de México. La Gente del Mezquite. Los Nómadas del Noreste en la Colonia. México. Ed. CIESAS.
 - Valdivia, Ma. (2009) Políticas y Reformas en Materia Indígena, 1990-2007. Argumentos, vol. 22, núm. 59, enero-abril, 2009, (pp. 127-159) México. En <http://www.redalyc.org/pdf/595/59511412005.pdf>
 - Van, D. (2013) Historia y Etnohistoria. Acerca de Métodos y Objetivos. Revista Jolgorio Cultural. No. 61 (pp. 32-34) México.
 - Vázquez, F. (2001) La Memoria Como Acción Social. España. Editorial Paidós.
 - Wittgenstein, L. (1985) Comentarios sobre la Rama Dorada. México. UNAM.
 - Yalom, M. (1997) Historia del Pecho. Barcelona. Tusquets,
 - Walsh, C. (2003) Las Geopolíticas del Conocimiento y Colonialidad del Poder Entrevista a Walter Mignolo. Polis. Revista de la Universidad Bolivariana. Vol 1

año 4.

- Zarate, L. (2008) Educación en Cuatro Tiempos. México. Ed. Amapsi.

VII. ANEXOS.

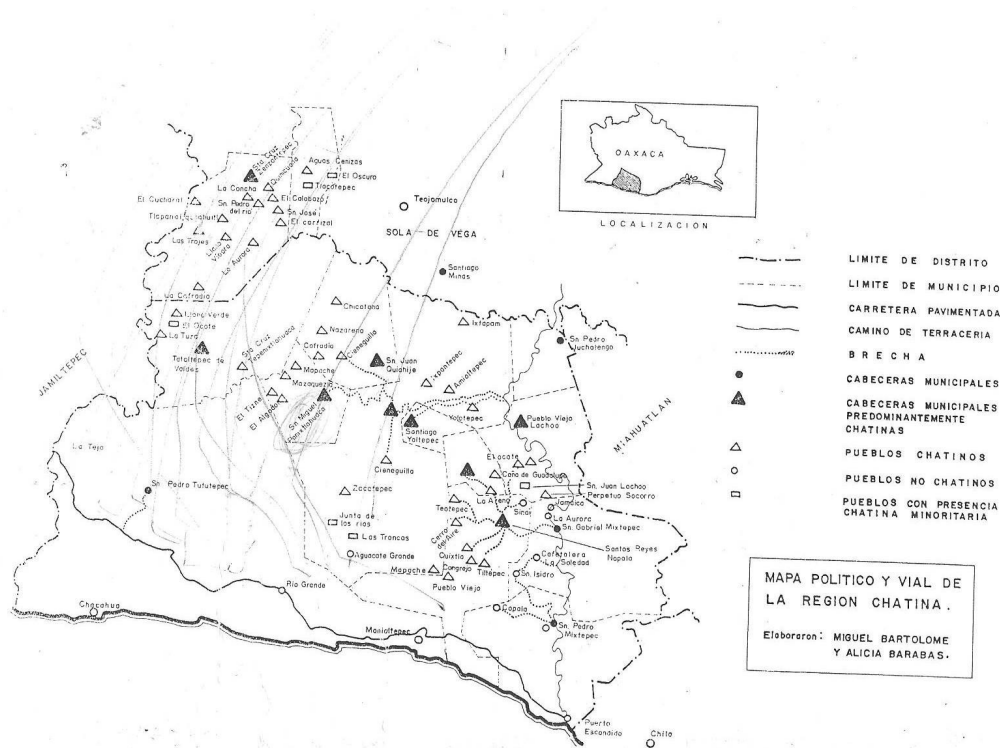
Nota: La mayoría de las fotografías de esta investigación son autoría de fotógrafos participantes de ésta.

Anexo 3.1 ¡Ser de Panix!

Mapa de la geografía mexicana con distinción de Panixtlahuaca.

Mapa del territorio Chatino tomado de Barabas y Bartolomé, Historia Chatina.

Edificio de la Autoridad Municipal y Comisariado de Bienes Comunales.

Edificio de la Autoridad Municipal.

Explanada del Edificio de la Autoridad Municipal, al fondo el Cerro Parado.

Panorámica San Miguel Panixtlahuaca.

Puente que conecta al Barrio Piedra del Sol.

Una de las avenidas de Panixtlahuaca.

Galera Municipal.

La Plaza Principal fue remodelada y reforestada por el MPPC.

Siembra de Calabaza.

Escudo del Municipio, diseñado por Sebastián García Mendoza con la serpiente flor de siete cabezas, entre otras alusivas a la cultura de Panixtlahuaca.

Camino al sembradío.

Panorámica del bosque circundante.

Cosecha de Frijol

Ancianos en encomienda.

Anexo 3.1.1.2 Organización Económica.

Tamales de la región.

Horno de pan.

Queso.

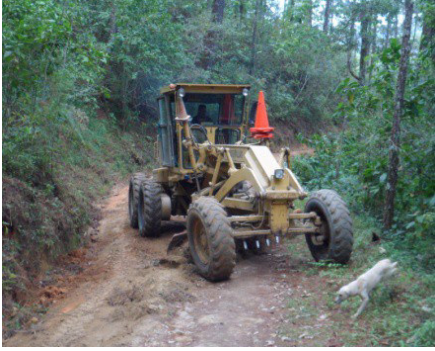
Bordado Chatino.

Olotes.

Blusa Chatina.

Reparación de caminos.

Preparación de fuegos artificiales.

Anexo 3.1.1.2 Organización Social y Política.

Ceremonia de Todos Santos de la Autoridad Municipal.

Asamblea de Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia.

Asamblea de Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia.

Comité de Padres de Familia del Pre Escolar Adolfo López Mateos.

Celebración 29 septiembre de 2012.

Celebración 29 septiembre de 2012.

Celebración 29 septiembre de 2012.

Tabla 2. Horarios de la sociedad de Panixtlahuaca:

4:00-6:00	Las madres de familia se dedican a ir al molino, preparar las tortillas y alimentar a los hijos.
6:00-9:00	Los hijos entran a las escuelas, básica y media superior.
9:00-13:00	Los hijos se encuentran en las escuelas y las madres de familia se dedican a las labores del hogar. Los hombres y padres de familia salen al monte a cazar o a trabajar en sus predios.
13:00-15:00	Hay un espacio para la comida y el descanso. La iglesia, la autoridad municipal, las tiendas, la clínica, todos los Chatinos en esta hora sólo se disponen a alimentarse.
16:00-18:00	Quienes tienen un cargo público lo reanudan. Los hijos salen a la biblioteca a realizar sus tareas, a la plaza a convivir. Las madres se relajan un poco.
18:00-20:00	Las últimas actividades se realizan. A partir de las ocho de la noche todo el pueblo procura no salir, es a esta hora cuando "el peligro ronda las calles en forma de alcohólicos buscando venganza".

Anexo 3.1.1.2.1 Migración

Tabla 1. Intensidad migratoria: Elaborado con datos de índices de intensidad migratoria México-E.U.A. por entidad federativa y municipio 2010 tomado de Millán y Cruz (2012).

Municipios	Intensidad migratoria hacia Estados Unidos 2010
Santa Ma. Temascaltepec	Muy alto
Santiago Yaitepec	Muy alto
San Juan Quiahije	Muy alto
San Miguel Panixtlahuaca	Muy alto
Tataltepec de Valdés	Medio
Santa Cruz Zentontepec	Alto
Santos Reyes Nopala	Medio
San Juan Lachao	Muy alto
Santa Catarina Juquila	Medio
San Gabriel Mixtepec	Bajo
San Pedro Juchatengo	Alto
San Pedro Mixtepec	Bajo
San Pedro Tututepec	Alto
San Jacinto Tlacotepec	Bajo
Santiago Ixtayutla	Bajo

Anexo 3.1.1.3 Organización y Sincretismo de las Educaciones Religiosas.

Peregrinación de Todos Santos. Sebastián García Mendoza (camisa amarilla en la imagen) en su primera celebración de este tipo, y además, haciendo registro de campo.

Roberto Domínguez grabando las oraciones de Todos Santos 2012.

Altar de Todos Santos de la familia anfitriona.

Celebración Todos Santos 2012.

Presentación del Mural del Pre Escolar Adolfo López Mateos. En la mesa de autoridades, el director al micrófono y Sebastián García a su derecha, frente a él maestras y maestros.

Presentación de altar de Todos Santos del grupo de 2B de Secundaria General.

Presentación del Mural temático panixtlahuaquense del Pre Escolar Adolfo López Mateos.

Presentación de altar de Todos Santos de en Secundaria General.

Comisariado de Bienes Comunales y el Consejo de Vigilancia ideando con los artistas urbanos el diseño del mural.

Comisariado.

Niño pescado abriendo un portal, el agua convertida en peces se hacen río.

Primeros trazos del Mural realizado en la Bodega del Consejo de Vigilancia. Debajo de este mural se encontraba un aviso contra los incendios forestales, plagas y tala clandestina debajo de éste, pueden apreciarse grecas con simbología prehispánica, mural que en ese entonces realizó el MPPC.

Participante del mural.

Participantes del mural. En esta imagen se aprecia la multidimensión de la pared y la historia de los mensajes que han promovido los integrantes del

Casamiento católico Chatino.

Mayordomía de San Miguel Arcángel 2012.

San Miguel Arcángel en Peregrinación de 2012.

Celebración San Miguel Arcángel 2012.

Diapositiva de las pláticas “Sexo, Drogas y RockandLove” impartidas en auditorio de la iglesia católica.

Anexo 3.1.1.3.1 Narraciones Chatinas de Panixtahuaca.

El Mural Temático del Adolfo López Mateos, contiene simbolismos de la cosmovisión Chatina referentes a sus narrativas: peces, máscaras de Todos Santos, bastón de Diosa Centeotl, imagen de San Miguel Arcángel, maíz, bordado Chatino, entre otros.

Mural Orgullo Chatino. Fotografía tomada por Eunice Eskildsen.

Anexo 3.1.1.4 Salud, Alcoholismo y Violencia.

Tabla 3. Indicadores de Fecundidad en Panixtlahuaca 2010.

Tasa Bruta de Natalidad (TBN)	29.4
Tasa de Fecundidad General (TGN)	111.1

Fuente: Gustavo Ferrusca Rosas, en trabajo escolar de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con datos del INEGI 2010.

En la tabla podemos observar la Tasa Bruta de Natalidad (TBN), es decir el número de nacidos vivos por mil habitantes en un año; y la Tasa de Fecundidad General, que son los nacimientos ocurridos por cada mil mujeres en edad fértil (TFG). La TBN para Panixtlahuaca fue de 29.4 nacimientos por cada 1000 habitantes, esto es mayor comparándolo con datos a nivel nacional y estatal del INEGI. Para el 2012 la TBN nacional fue de 19.2, es decir durante el 2010 en el municipio analizado hubo poco mas de 10 nacimientos mas con respecto a la nacional durante el 2012. Los datos de la misma página del INEGI nos demuestran que Oaxaca es uno de los cinco estados con más alta TBN con 20.9. Por su parte la Tasa de Fecundidad General fue de 111.1 nacimientos por cada 1000 mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años.

Tabla 4. Promedio de hijos nacidos vivos en distintas variables en San Miguel Panixtlahuaca 2010.

Alfabetismo	Sabe leer y escribir	4.7
	No sabe leer y escribir	5.9
Escolaridad	Ninguna	6
	Hasta Primaria	5
	Secundaria completa	2.3
	Educación Media Superior	2.5
Lugar Residencia	Rural	9.5
	Urbano	5.4
Situación Conyugal	Soltero (a)	3.9
	Unidas	6.9

	Separadas	4.5
	Viuda	5.9
Condición Económica	Económicamente activa	4.6
	No económicamente activa	5.6

Fuente: Gustavo Ferrusca Rosas, en trabajo escolar de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con datos del INEGI 2010.

Podemos observar que según el censo 2010 las mujeres de 45 a 49 años que habían terminado la secundaria en Panixtlahuaca, tendieron a tener menos hijos a diferencia de las que son analfabetas (5.9), viven en el medio rural (9.5), estaban unidas (6.9) y eran económicamente activas (5.6). Estos valores altos quizá nos hacen indagar que la educación es un factor importante para la decisión en cuanto a cuantos hijos tener.

Tabla 5. Delitos cometidos en Panixtlahuaca desde enero de 2011 hasta el 6 de noviembre de 2012.

Homicidios	14
Muertes por accidentes	5
Muerte por causas naturales	2
Robo/Extorsión/Daños	16
Amenazas de muerte	6
Abuso Sexual	2
Lesiones por arma de fuego/machete	38
Otros delitos	3
Total	86

Anexo 3.1.1.5 ¿Chatinidad?

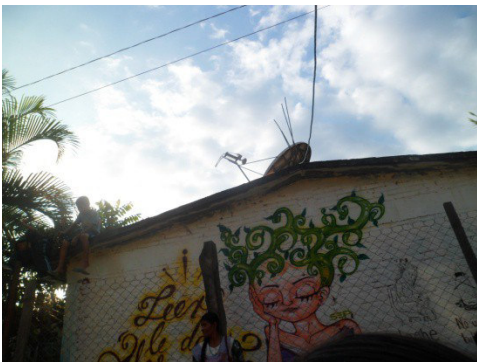
Cuadro tomado de Dietz (2012), pág. 216.

CUADRO 3. Dimensiones de una metodología etnográfica reflexiva (Dietz, 2009c)

Dimensión semántica	Dimensión pragmática	Dimensión sintáctica
centrada en el actor	centrada en la interacción	centrada en la institución
identidad, etnicidad	cultura (intracultura/intercultural)	entidad organizativa/institucional (territorializada)
= discurso	= praxis	= estructura societal
entrevistas etnográficas	observaciones participantes	talleres/foros interculturales
= emic	= etic	= emic/etic ("ventanas epistemológicas")

Anexo 3.1.2 ¿Influencias del Modelo Pedagógico Progresista Comunitario?

3.1.3 El Sistema Educativo Mexicano Diez Años Después del MPPC.

Biblioteca Despertar Chatino 2012. Mural pintado por Dronz con la leyenda "Leer le da alas a tu imaginación".

Telebachillerato ahora IEBO.

Indumentaria registrada ante el comité de Autenticidad de los Lunes del Cerro Oaxaca por el MPPC. Alumna posando para el mural del Pre escolar.

“Adelitas modernas” de la Secundaria General.

Alumna entrevistando a ama de casa.

Junto con Roberto Domínguez (al fondo) visitamos escuelas con animadas lecturas en voz alta.

Comida con artistas y maestros de Pre Escolar Adolfo López Mateos, algunos de ellos egresados del MPPC.

Cierre de actividades educativas en conjunto con Roberto Domínguez.

Tomando la calle para el cierre de las actividades.

Talleres de conciencia ecológica, previos a la realización del Mural comunitario Orgullo Chatino.

La Radio Autónoma Nuevo Amanecer, tomó su nombre por la relación con xaa ti' ban. Los contenidos de la radio variaban en pro de la descolonización del pueblo Chatino de Panix.

Cantando e invitando a Panixtlahuaca a la realización del mural comunitario Eunice Eskildsen, en la Radio Autónoma..

Transmisión en vivo del Venadito Musical.

Alumnos del Pre Escolar Sor Juana Inés en caravana pidiendo dulces por las festividades relacionadas con Todos Santos.

Constancia de Servicio Social en Secundaria General.

Gustavo Ferrusca, asociado de la HCNE informando a los estudiantes del IEBO sobre la educación superior en el D. F.

Reunión de padres de familia de universitarios con Autoridades Municipales

COORDINACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
DEPARTAMENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "LAZARO CARDENAS"
ES. 372-181 200ES0194H

ASUNTO: CONSTANCIA DE SERVICIO SOCIAL.

San Miguel Panixtlahuaca, Juquila, Oaxaca. A 20 de diciembre de 2012.

A QUIEN CORRESPONDA

El que suscribe C. Profr. Vicente Artemio Franco López, Director de la Escuela Secundaria General "Lázaro Cárdenas", con módulo ubicado en San Miguel Panixtlahuaca, Juquila, Oaxaca. Por este medio,

HAGO CONSTAR

Que la C. Leslie Rocío Cano García, alumna de la licenciatura en Antropología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, como trabajo de campo estuvo prestando su servicio social del 24 de septiembre al 20 de diciembre de 2012 como profesora de enseñanza foránea en la especialidad de Español.

Para los efectos legales que la interesada mejor convenga se le extiende la presente a los 20 días del mes de diciembre del año en curso en el municipio de San Miguel Panixtlahuaca, Juquila, Oaxaca.

LAZARO CARDENAS
200ES0194H
Pueblo Español
San Pedro
Juquila, Oaxaca

ATENTAMENTE

PROFR. VICENTE ARTEMIO FRANCO LÓPEZ.

Imágenes de Trabajo Final de Investigación Acción Participativa de 3 A de la Secundaria General.

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
"LAZARO LARDENAS"
ZODESO232U
LA DRUGADICCION
LESLE RODRIGO CANO GARCIA
NOHEMI GARCIA MENDOZA

Bco Miguel Alemán Juquila Oaxaca a 8 DE Diciembre Del 2012

ENCUESTA DE LA DRUGADICCION

- 1- ¿Has probado algún tipo de droga?
- 2- ¿La droga es una herencia de sexo?
- 3- ¿Drogas para desahogarte?
- 4- ¿Si tu esposo te quiere te lo demuestra en la manera que te obliga a vender drogas?
- 5- ¿La felicidad y el amor están relacionados con las drogas?
- 6- ¿Consideras que eres atrevido (a) si consumes algún tipo de drogas?
- 7- ¿Empezaste a usar drogas desde que tuviste algún problema familiar?
- 8- ¿La droga te hace vivir mejor con tu familia?
- 9- ¿Si quieres a tu familia los obligas a drogarse?
- 10- ¿Si drogas tu familia te quiere más?
- 11- ¿Si vendes drogas ganas una herencia?

ANALISIS

PREGUNTAS	ANALISIS
1- ¿Has Probado algún tipo de drogas?	16 SI 30 NO Si estamos acuerdo porque casi no hay drogadicto en nuestro Pueblo.
2- ¿Drogas Para desahogarte?	13 SI 33 NO no porque casi no hay otro problema
3- ¿La felicidad y el amor están relacionados con la droga?	8 SI 38 NO no estamos de acuerdo que te drogas por un amor
4- ¿Empezaste a usar drogas de que tuviste algún problema familiar?	5 SI 41 NO no porque nos va de dar más y ya no podemos controlarlos.
5- ¿Si drogas tu familia te quiere más?	6 SI 40 NO no estamos de acuerdo si tu familia es un drogadicto te lastima más

Como nos vamos a intervenir

2

A que vayan a una platica que escuchen, lo analizen muy bien que ya lo dejen porque llegara un momento en que pueden perder a sus familias.

Que reciban el apoyo por parte de sus padres lo comenten en familia. Necesitamos intervenir para ayudarlos por medio de una platica por un video o haciendo folletos, buscando libros si es necesario.

Debemos ayudarlos intervenir talos platicar con ellos explicarles de como está eso, cuando están en problemas nosotros debemos de ayudarlos para que no lo consuman más.

Ayudarlos en cualquier problemas que tengan para que no caigan en las drogas.

Que sostengan porque si lo consumen puede ser que los lleve en la muerte y pueden perder a sus familiares.

Para tener una casa limpia 1 Por costumbre 1 Porque es de aquí 11 Para enseñar a los demás 1	
---	--

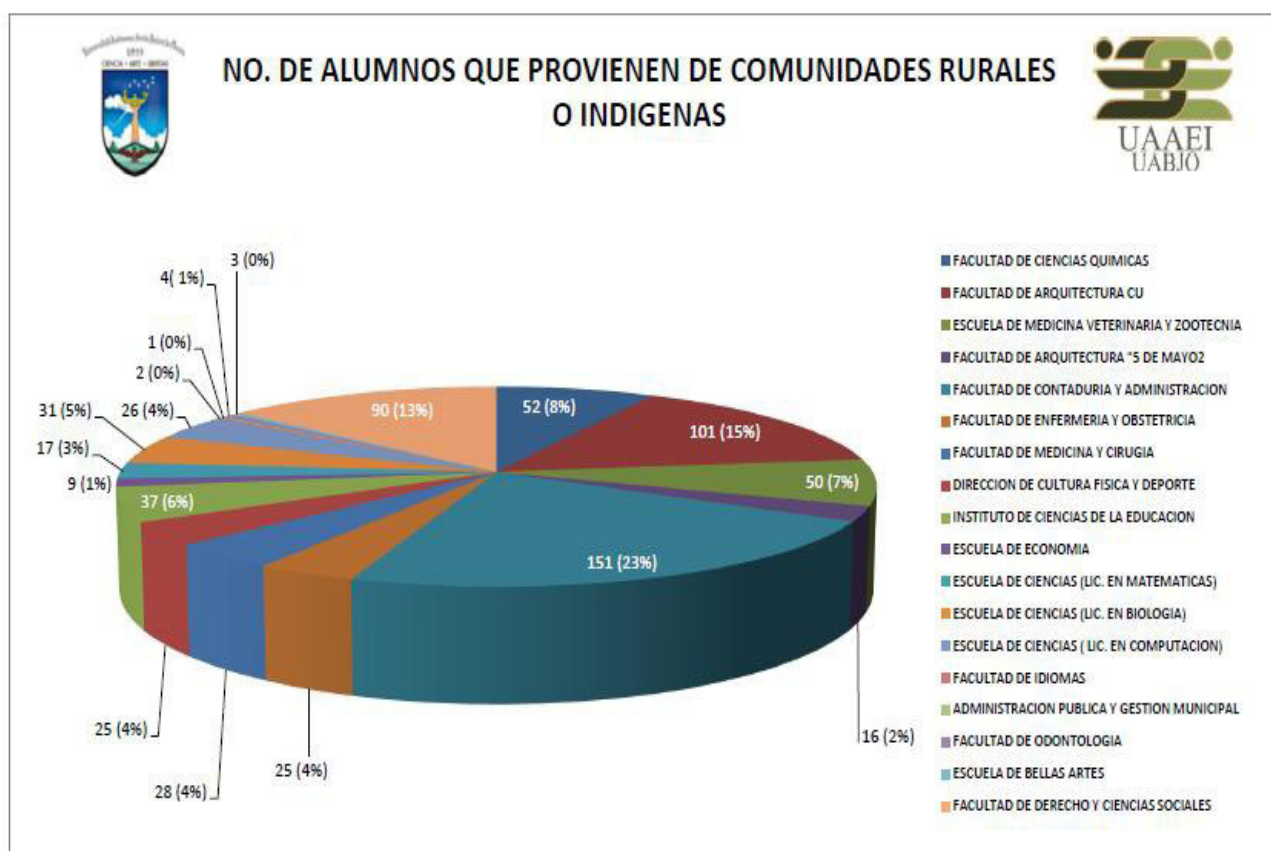
Tabla 7. Estudiantes becarios de PROMUVES en Panixtlahuaca en 2012.

Nombre	Carrera	Escuela
Beatriz Mendoza Mendoza	Licenciatura en Educación Primaria	Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca
Aida Isabel Soriano Mendoza	Licenciatura en Derecho	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Jesús García García	Lic. En Educación Preescolar	Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca
Edgar Daniel García García	Ingeniería en Agronomía	Universidad de Guadalajara
Lucina Mendoza Mendoza	Enfermería	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Gloria de los Santos Mendoza	Ingeniero agrónomo	Instituto Tecnológico Valle de Oaxaca
Marco Antonio Ruiz Mendoza	Ingeniero industrial	Instituto Tecnológico de Pinotepa
Gabriel Velasco Soriano	Economía	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Abigail Serrano Mendoza	Lic. Educación Primaria	Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca
Wilfrido Ruiz Zarate	Informática	Universidad del Mar
Edith Cuevas Hernández	Zootecnia	Universidad del Mar
Ángel Rojas López	Relaciones Internacional	Universidad del Mar
Juana Mendoza Soriano	Ingeniería en Agronomía	Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Edina Lucrecia Román García	Economía	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Gerónimo García Mendoza	Inglés	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Iván Alejandro Ángel Mendoza	Economía	Universidad del Mar
Felipe Neri García Mendoza	Contaduría pública	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Marcos Velasco Soriano	Ingeniería Agronomía	Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Hugo Alberto Matus García	Lic. En Educación Física	Centro Regional de Educación Normal
María Mag García Hernández	Contaduría Pública	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Dalia Elda Mendoza García	Lic. Contaduría Pública	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
Edith Hernández Mendoza	Lic. Educación Primaria	Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca
Miguel Ángel Pacheco Serrano	Ing. Forestal	Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Francisca García Pacheco	Ing. Agronomía	Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Soledad García Serrano	Lic. Biología	Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca
Catalina Ruiz Soriano	Lic. Educación Primaria	Escuela Normal Bilingüe e Intercultural

		de Oaxaca
Citlaly Sánchez García	Lic. Educación Primaria	Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca
Reynaldo García Soriano	Informática	Instituto Tecnológico de Oaxaca
Elia Mendoza Mendoza	Lic. Educ. Preescolar	Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca
Jesús Mendoza García	Ingeniería Mecánica	Instituto Tecnológico de Oaxaca
Miguel Ángel Mijangos López	Ingeniería Electrónica	Instituto Tecnológico de Oaxaca

Anexo 3.2 ¿Ser de Dónde?!

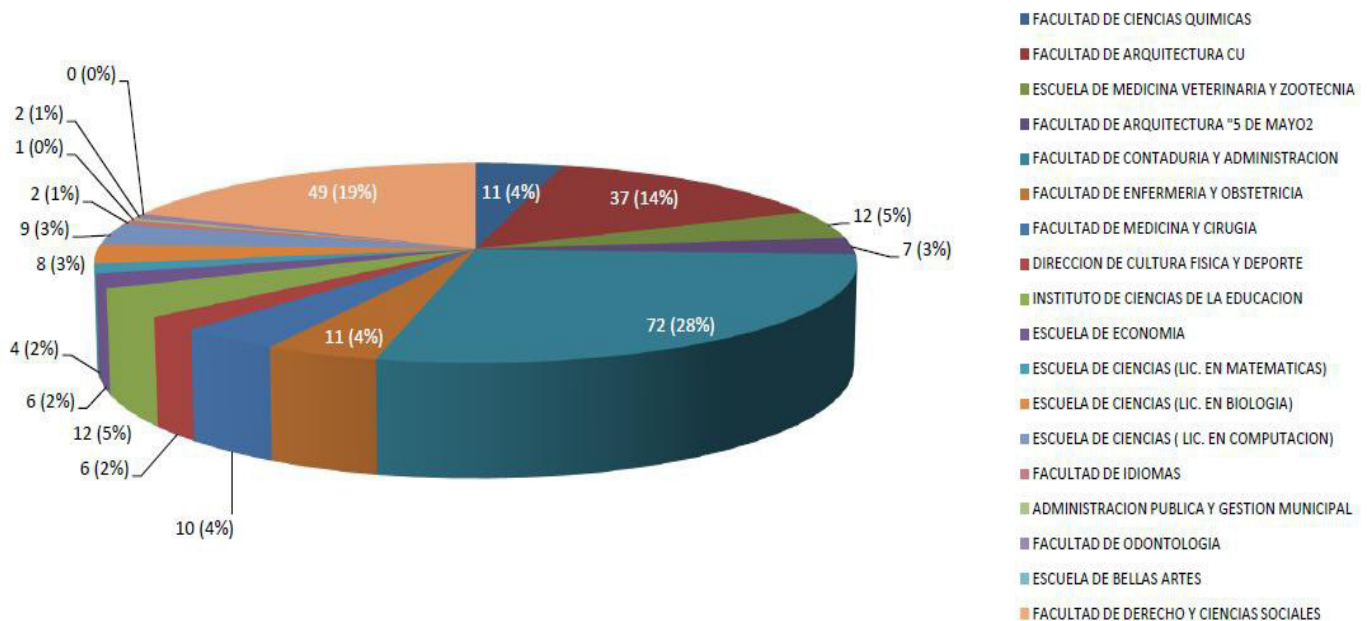
Gráficas tomadas del informe de actividades de la UAAEI 2012.

ESCUELA, FACULTAD O INSTITUTO	NO. DE ALUMNOS QUE PROVIENEN DE COMUNIDADES RURALES O INDIGENAS
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	52
FACULTAD DE ARQUITECTURA CU	101
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	50
FACULTAD DE ARQUITECTURA "5 DE MAYO2	16
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	151
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA	25
FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	28
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	25
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	37
ESCUELA DE ECONOMIA	9
ESCUELA DE CIENCIAS (LIC. EN MATEMATICAS)	17
ESCUELA DE CIENCIAS (LIC. EN BIOLOGIA)	31
ESCUELA DE CIENCIAS (LIC. EN COMPUTACION)	26
FACULTAD DE IDIOMAS	2
ADMINISTRACION PUBLICA Y GESTION MUNICIPAL	1
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4
ESCUELA DE BELLAS ARTES	3
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	90
TOTAL	668

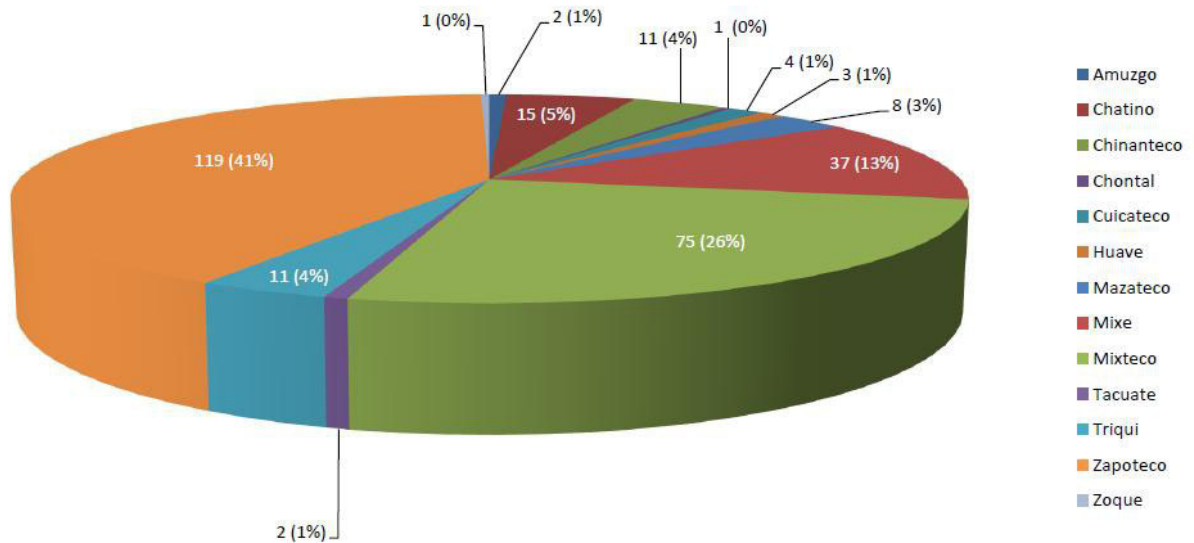
NO. DE ALUMNOS QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDIGENA

ESCUELA, FACULTAD O INSTITUTO	NO. DE ALUMNOS QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDIGENA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS	11
FACULTAD DE ARQUITECTURA CU	37
ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	12
FACULTAD DE ARQUITECTURA "5 DE MAYO2	7
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION	72
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA	11
FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGIA	10
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	6
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION	12
ESCUELA DE ECONOMIA	6
ESCUELA DE CIENCIAS (LIC. EN MATEMATICAS)	4
ESCUELA DE CIENCIAS (LIC. EN BIOLOGIA)	8
ESCUELA DE CIENCIAS (LIC. EN COMPUTACION)	9
FACULTAD DE IDIOMAS	2
ADMINISTRACION PUBLICA Y GESTION MUNICIPAL	1
FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2
ESCUELA DE BELLAS ARTES	0
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES	49
TOTAL	259

LENGUAS INDIGENAS QUE SE HABLAN EN LA UNIVERSIDAD y No. de alumnos que la hablan

LENGUAS INDIGENAS QUE SE HABLAN EN LA UNIVERSIDAD	No. DE ALUMNOS QUE LA HABLAN
Amuzgo	2
Chatino	15
Chinanteco	11
Chontal	1
Cuicateco	4
Huave	3
Mazateco	8
Mixe	37
Mixteco	75
Tacuate	2
Triqui	11
Zapoteco	119
Zoque	1

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
y la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas
presentan:

Curso: "Fortalecimiento de las Capacidades Lingüísticas".

Dirigido a Estudiantes bilingües y público en general interesado en la exploración de las lenguas y culturas de Oaxaca

Imparte: Lic. Marco Antonio Mariano Guzman

Inicio: Lunes 22 de Enero de 2013

Días: lunes, miércoles y Viernes / de 2 a 3:30 pm
Duración: 15 Hrs.

CURSOS GRATUITOS / INFORMES E INSCRIPCIONES:

UNIDAD DE ATENCIÓN ACADÉMICA A ESTUDIANTES INDÍGENAS
Sótano de la Biblioteca "Lic. Benito Juárez"
C.U. Av. Universidad s/n Ex Hacienda 5 Señores
C.P. 68 120 Oaxaca de Juárez, Oax.

ANUIES

uaaei@live.com.mx
Tel: 56-20-700 Ext: 20 130, 20 131.
www.facebook.com/uaaei.uabjo

Propaganda del Taller de Fortalecimiento de las Capacidades

Lingüísticas.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
y la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas
presentan:

¡¡Fiesta de todas las LENGÜAS!!
de todos los Pueblos...

...como parte del Programa de Fomento y Fortalecimiento de las Lenguas Originarias de Oaxaca

PROGRAMA:

11:00 hrs. - Conferencia:
- Cosmogonía en las lenguas originarias.
- Presencia y preservación desde la enseñanza crítica de lenguas
- Espacios Interculturales.

12:30 hrs. - Conbebiendo con tejate y dulces regionales

13:00 hrs. - Exposición Artística "Vitalidad de las Lenguas Originarias"
- Cartomante de culturas e interculturalidad
- Performances de lenguas originarias

14:30 hrs. - Mesas de reflexión y propuestas:
- "Presente y futuro de las lenguas originarias en la voz de los estudiantes universitarios"

04 DE JUNIO
DE 11 A 16:00 HRS
Centro de Evaluación e Innovación Educativa (CEVIE - UABJO)

INFORMES E INSCRIPCIONES:

UNIDAD DE ATENCIÓN ACADÉMICA A ESTUDIANTES INDÍGENAS
Sótano de la Biblioteca "Lic. Benito Juárez"
C.U. Av. Universidad s/n Ex Hacienda 5 Señores
C.P. 68 120 Oaxaca de Juárez, Oax.

ANUIES

uaaei@live.com.mx
Tel: 56-20-700 Ext: 20 130, 20 131.
www.facebook.com/uaaei.uabjo

Publicidad para la Fiesta de Todas las Lenguas de Todos los Pueblos.

(A falta de las constancias que no me ha sido entregadas, esta fotografía avala a la) Mesa de reflexión para mi participación en dicha Fiesta de Todas las Lenguas de Todos los Pueblos.

Reportes del Segundo Campo de Investigación.

Reporte de Campo del 21 marzo de 2013:

Se dio el Foro Regional 2013 del IFE El Debate Democrático y La Participación Política “Los Valores Democráticos en Otros Sistemas Normativos”. Nadie además de mí quiso acompañarme a echar un vistazo a dicho foro. Poco antes de que comenzara pude realizar una pancarta para el IFE, que no imaginé tuviera revuelo en los medios. Entre los ponentes intelectuales y académicos de dicho foro (porque los políticos, entre ellos el Presidente Consejero del IFE Leonardo Valdés Zurita, ya se habían retirado) pude notar un consenso al respecto. El título del foro y la práctica institucional de dicha institución lo dicen todo. Las políticas institucionales siguen fortaleciendo los engranes del sistema neoliberal, y esto lo dejó más que claro Salvador Muñoz, Wirarika abogado estudiante de Maestría becado por la Fundación Ford en la IBERO, quien durante su ponencia afirmó que el gobierno mexicano no cumple lo que estipula en sus leyes. Prueba de ello, los atropellos que sufren él y su pueblo. Los valores democráticos no existen en el sistema normativo del pueblo Wirarika, los sueños sí. Mientras tanto, seguía observando, preguntando, conociendo, asombrando y entendiendo ese mundo universitario tan ajeno y a la vez tan familiar.

Le había dicho también a Aída que tenía serias intenciones de estar los días de descanso en Puerto Escondido, Oaxaca. Conforme pasaban los días se animaba a acompañarme, así también podría visitar a su tía en Río Grande, población cercana a Panixtlahuaca, esa tía le dio asilo durante sus estudios de bachillerato. Aída no conocía el mar. La llevaría a un camping repleto de nacionales y extranjeros. La idea se consolidó en preparar lo necesario para partir el lunes 25 de marzo por la noche.

Reporte 26 marzo 2013.

Después de más de diez horas de viaje, llegamos muy temprano por la mañana. Caminamos hasta encontrar el camping. Durante la caminata le preguntaba si conocía las playas, y ante su respuesta negativa pregunté con más euforia -¿pero por qué si vivías aquí bien cerca?-, me contestó que no se le había antojado venir a conocer.

Llegamos, dejamos las mochilas instaladas en esos refrigeradores que sirven de locker y nos despedimos del camping y sus habitantes. Recorrimos caminando mínimo tres horas desde la punta de Zicatela hasta Carrizalillo. Bajamos los 180 escalones hasta llegar a Carrizalillo. Ahí fue donde Aída se atrevió a entrar a las olas.

Ella y yo estuvimos ahí rodeados de argentinos, españoles, franceses, italianos, mexicanos, israelís, ingleses, entre otros más. Mientras saludaba a algunos que no había visto tiempo antes, hablando en inglés con algunos de ellos, Aída permanecía callada y observante. La atosigaba con preguntas sobre qué pensaba sobre todo lo que veía. A lo que contesto -vine de un mundo a otro-, a escasas cuatro horas de Panixtlahuaca.

El dueño del camping nos explicó la dinámica de la limpieza y el pago por la estancia, ambas estuvimos muy de acuerdo en pagar 25 pesos a cambio de una hora de nuestros días dedicada a la limpieza. Así que ambas nos sentíamos a gusto en los quehaceres. Sin embargo, cada que le surgía una pregunta, me la decía a mí para luego yo preguntarle a quien le causaba esa duda. Procedencias y nombres eran las preguntas más frecuentes.

Reporte 27 marzo de 2013.

Por la mañana platicamos con Nico sobre lo “indígena”. Estaba preguntando a Aída su opinión al respecto, mencionó que incluso la constitución se contradice en ese respecto, habla de una igualdad pero también toca las políticas afirmativas que intentan compensar que, entonces, no somos iguales. Concordamos en que es el respeto quien nos permite la convivencia.

Ambas fuimos al mercado para conseguir la comida que necesitábamos para nuestra estancia. Preguntamos al resto de los habitantes si necesitaban algo y partimos. Ambas como nuevas en ese mundo. Sin saber la ubicación del mercado preguntamos a una señora y nos respondió algo de forma muy corta y sin responder nuestra pregunta. Aída dijo -así somos, de groseros-.

Conciencia Transcultural

(Por un último sueño ;que viva la vida, que viva la autonomía!)

¿Qué soy?/ tlein ni nem

¿Por qué soy?/ tleika ni nemi

¿Quién soy?/ a kin ni nemi

¿Para qué soy?/ oh ka ni nemi

¿Qué es conciencia?/tlein e toueyotl

¿Qué dice la ciencia de la conciencia?/tlein ihtoa toueyotl ika yoitlauilli

¿Soy conciencia?/ni nemi toueyotl

¿Qué soy?/tlein ni nemi

Si todo está conectado/ nochita inonotza

Si todo es en relación/ nochie yelizka

Si no hay límites/ amo e ouiti

Si todo es en superposición/ nochie ipanpan

*Si de la onda a la partícula hay de diferencia un pensamiento/pilyotl ipa pilkayotl ika in ixmatia aatl in
chikoa*

Si del infinito somos sueños/ika zemanauak to eh kochiliztli

Si del infinito somos hologramas/ika zemanauak te eh tonaliztli

Hologramas que:/ tonaliztin tein:

Expresan/tlahtoa

Accionan/tekiti

Simbolizan/ihtotia

Representan/yaue

Sintetizan/pilmakaz

Expanden/ uelmakaz

Sinapsis hologramáticas/ tonalmekaliztin

Vibración magnética/tzotzonoa

La vida que vibra/ i nemi tzotzonoa

Soy presente continuo/ni e axkan

Soy la nada del todo/ ni e amitla ika nochi

Soy polvo cósmico/ piltlalzitlalli

Soy neutrino, soy luz/ ni e yotl, ni e tlaulli

Soy de todxs/ ni e nochitin

Soy del todo/ ni e nochiliztli

Siento-pienso-vibro/ ni kokoa-ni atiliztli-ni tlotzonoa

Esa otro soy yo/ ehe nie

Esos otras somos todas/ ti eh nochitin

¿Y la conciencia, es infinita?/ i ua toueyotl e ueueyi