B'elejeb' b'atz' en el tejido del Komon Chak para la convivencia armónica con el universo y la humanidad

Comunidad de Aprendizaje Tz'unun

B'elejeb' b'atz' en el tejido del Komon Chak para la convivencia armónica con el universo y la humanidad

Comunidad de Aprendizaje Tz'unun

Doctorado en Educación con Énfasis en Mediación Pedagógica

RIZOMA:

B'elejeb' b'atz' en el tejido del Komon Chak para la convivencia armónica con el universo y la humanidad

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE TZ'UNUN:

Roberto Tecú Cuxum.

Miguel Santos Hernández Zapeta.

Modesto Guzmán Santiago.

Aura Cristina Castro Tavico.

Rolando Noel Alfaro Barrios.

Jenniffer Estefany López Vicente.

Asesor: PhD. Oscar Azmitia.

Acompañamiento de la Universidad La Salle, de Costarica

Guatemala, diciembre de 2020.

Tabla de contenidos:

Introducción	•	11
NAB'E TANAJ - CAPÍTULO 1		
Efectos de la colonialidad en la organización maya		15
Destrucción de la organización Maya	:	17
Destrucción del territorio		21
Fragmentación de la organización comunitaria	. :	24
Destrucción de la cosmogonía y espiritualidad de la cultura Maya	. :	28
Invisibilización de la autoridad como servicio y regidora de la convivencia armónica		31
Destrucción de la Madre Tierra	. :	34
UKAB' TANAJ - CAPÍTULO 2		
El Estado del Arte	: :	43
Jun b'atz': Mejelem, xukulem o kotz'i'j		
Sustentación de la vida de organización comunitaria ancestral a través de la comunicación con Ajaw	: :	44
Keb' b'atz': k'amowanik kech qati't qaman		
El agradecimiento desde el enfoque de la sabiduría ancestral	: •	46
Oxib' b'atz'. Uwach q'ij		
El vivir de las organizaciones comunitarias desde el calendario maya	: :	48

Kijab' b'atz' Uxe'al ri ub'antajik, ujeqab'axik ri		
ajk'amalb'e, q'atb'altzij. Recuperación del enfoque de serv	icio	
en las autoridades de organizaciones mayas	$\cdot \cdot \parallel$	51
Job' b'atz'. Ri mayab' qab'antajik pa komon chak		
Construcción de la identidad maya desde		
la organización comunitaria	:	53
Waqib' b'atz'. Uloq'axik Qanan Ulew		
Amar, recuperar y cuidar del territorio y la madre		
tierra desde la organización comunitaria	: ∭	55
Wuqub' b'atz'. Ub'anik q'uch		
Práctica de la ayuda mutua desde la familia		
y la comunidad	::	57
Wajxaqib' b'atz'. Uk'otik, uwokik pa ri mayab' tz'ib'anik		
investigación y formación en la escritura glífica maya	::	59
B'elejeb' b'atz'. Utux komon taq no'j.		
Germinar conocimientos a través del diálogo		
y consenso en el Komon Chak	: ●	60
UROX TANAJ - CAPÍTULO 3		
Los Desafíos	: :	63
1. ¿Cómo recuperar el pensamiento cosmogónico?	: :	64
2. ¿Cómo recuperar la espiritualidad maya?	: ·	66
3. ¿Cómo valorar y recuperar el territorio?	: :	68
4. ¿Cómo recuperar el Q'uch o ayuda mutua?		69
5. ¿Cómo lograr que las autoridades comunitarias		
vuelvan al enfoque de servicio a la comunidad?	$\ \cdot\ $	71
6. ¿Cómo lograr que las personas vuelvan		
al ch'umilal y uwach q'ij?	: :∥	72

7. ¿Cómo lograr la planificación de acciones del		
Komon Chak desde el calendario maya?	::	73
8. ¿Cómo aprovechar las plataformas virtuales		
para el trabajo del Komon Chak?	: :	74
9. ¿Cómo profundizar en la sabiduría ancestral		
maya a través del idioma y la escritura glífica?	:	75
UKAJ TANAJ - CAPITULO 4		
NUESTRA PROPUESTA		
B'elejeb' b'atz' en el tejido del Komon Chak para la		
convivencia armónica con el universo y la humanidad	::	77
JUN B'ATZ'. Mejelem, xukulem o kotz'i'j		
1. Comunicación y conexión con el Creador y Formador	$:: \parallel \parallel$	78
KEB' B'ATZ'. k'amowanik		
2.Transversalizar el agradecimiento desde		
el trabajo comunitario	•	81
OXIB' B'ATZ'. Tikb'al, uwach q'ij xuquje' ch'umilal		
3. El vivir de la organización comunitaria desde		
el Calendario Maya.	:	85
KIJAB' B'ATZ'. Uxe'al ujeqab'axik ri Ajk'mal b'e,		
q'atab'al tzij.		
4. Recuperación del enfoque se servicio		
de las autoridades en las organizaciones mayas	! ·	86
JOB' B'ATZ'. Ri mayab' qb'antajik pa mayab'		
Komon Chak		
5. Fortalecer la identidad maya desde la organización		
comunitaria	: :	89

WAQIB' B'ATZ'. Uloq'axik Qanan Ulew		
6. Amar, recuperar y cuidar del territorio y la madre tierra desde la organización comunitaria	: ∥	95
WUQUB' B'ATZ'. Ub'anik q'uch.		
7. Práctica de la ayuda mutua desde la familia		
y la comunidad	$\ \cdot \ $	97
WAJXAQIB' B'ATZ'. Utux komon taq no'j.		
8. Germinar Conocimientos a través del diálogo		
y consenso en el Komon Chak.	\vdots	99
B'ELEJEB' B'ATZ'. Uk'otik, uwokik tijo'nik pa ri mayab' tz'ib'anik		
9. Promover la investigación y la formación		
en la escritura glífica e idioma maya.	•	101
URO' TANAJ - CAPÍTULO 5		
Nuestras conclusiones e invitación a la incertidumbre		105
Invitación a la búsqueda de nuevos caminos	:	112
Referencias bibliográficas	:	113

GLOSARIO EN IDIOMA MAYA K'ICHE' / ESPAÑOL

Ajchapal b'aq Arregla huesos humanos

Ajchijinelab' kech juyub' Cuidadores de los bosques y del territorio.

Ajk'amalb'e Cargadores, guías, líderes

Ajkjunab' Médicos mayas, médicos, curanderos
Ajq'ij Guía espiritual, contador del tiempo
Ajq'ijab' Guías espirituales mayas o contadores

del tiempo

B'atz' Hilo B'elejeb' Nueve

B'elejeb' b'atz' Nueve hilos. Día en que se celebra la

creación de las primeras mujeres,

madres, esposas

Ch'umilal Misión o destino según el calendario maya.

Chak Trabajo
Cham cham Tambor
Cholb'al q'ij Calendario

I'x Día del calendario maya. Madre tierra.

Iyomab' Comadronas.Job' b'atz' Cinco hilosJun b'atz' Un hilo

k'amowanik rumal

k'amowanik rumal

uk'aslemal ri loq'alaj q'aq'. Agradecimiento por la vida del fuego

sagrado.

k'amowanik rumal uk'aslemal

del cielo y de la tierra. Cruz Maya.

K'axk'ol Servicio comunitario

K'amowanik Agradecimiento

Kaqiq' Aire

Keb' b'atz'

Kemol rech

Kijab' b'atz'

Dos hilos

Tejedor de

Cuatro hilos.

Komon Chak Trabajo en comunidad. Trabajo

comunitario

kotz'i'j Ceremonia maya con elementos naturales

Mayab' qab'antajik Identidad maya Mayab' Cholq'ij Calendario Maya.

Mejelem Gratitud
Nab'e tanaj Capítulo 1

Nimla Sumal Cerro grande ubicado en aldea Sumal

Grande, Nebaj.

Oxib' b'atz' Tres hilos

Popol Wuj Libro sagrado K'iche'

Q'apoj ja' Agua cristalina. Q'atb'altzij Autoridades

Q'uch Ayuda mutua. Ayuda mutua entre

familias y comunidades.

Q'u'markaj Ciudad de Gumarcaaj

Ri k'amowanik che ri

qanan uwachulew Agraecimiento a la madre tierra

Ri k'amowanik ruk' Ajaw. Agradecimiento con Ajaw.

Ri k'amowanik rumal

kik'aslemal ri awajib' Agradecimiento por la vida de los animales.

Ri k'amowanik rumal ri

uk'aslemal ri Winaq Agradecimiento por la vida de la

humanidad.

Ri k'amowanik rumal

Ri mayab' qab'antajik

pa mayab' Komon Chak Nuestra identidad maya en el trabajo

comunitario.

Ri Qati'it qamanm Nuestras buelas y abuelos

Ta'b'al Lugar sagrado o lugar ceremonial.

Tanaj Capítulo

Tepew - Q'ukumatz Uno de los Creadores

Tijonik pa ri mayab'

tz'ib'anik Aprendizaje en el idioma maya

Tikajay Lugar ceremonial ubicado al oriente del

municipio de Nebaj, Quiché.

Tikb'al, uwach q'ij

xuquje' ch'umilal Concepción, nacimiento y destino del

ser humano

Tikb'al Engendración

Tiqb'al utza'm k'ak' no'j

chak Conectar nuevos aprendizajes y

habilidades laborales

T'ot' Caracol

Tz'agol B'itol Creador y Formador

Tz'ite' Arbol de Pito

Tz'unun Colibrí

Ub'anik q'uch Práctica de la ayuda mutua

Ujeqab'axik Establecer

Uk'otik, uwokik tijonik

pa ri mayab' tz'ib anik Investigación y formación en escritura

e idioma maya.

Ukab' tanaj Capítulo 2
Ukaj tanaj Capítulo 4
Uk'otik Investigar

Ulog'axik Qanan Ulew Amar, apreciar la madre naturaleza

Ulog'axik Amar, apreciar, valorar, querer

Uro' tanaj Capítulo 5 Urox tanaj Capítulo 3

Utux komon tag no'j Retoños de la sabiduría comunitaria

Utz k'aslemal Vida plena, vida en bienestar

Uwach q'ij Día de nacimiento en maya. Nawal

Uwokik Estructurar

Uxe'al Base

Uxe'al ujegab'axik ri

Ajk'amal b'e, Q'atab'al tzij Recuperación y toma de posesión del

Guía o de la autoridad maya.

Lugar ceremonial ubicado en la salida Vilab'itz

de Nebaj, Quiché.

Ocho hilos. Mes de cinco días. Mes de Wajxaqib' b'atz'

la rectificación y panificación maya.

Waqib' b'atz' Seis hilos. Siete hilos. Wuqub' b'atz'.

Xa oj poglaj, xa oj ulew,

xa oj ichaj Solamente somos tierra, somos hierba Asiento de una canasta. Nombre del Xepuqxuk

> cantón donde se ubica el cerro trascendental para las ceremonias

del pueblo Ixil

Xukulem Arrodillarse

Introducción

iHijos nuestros! Nosotros nos vamos, nosotros regresaremos; sanas recomendaciones y sabios consejos les dejamos.

Ri Qati't Qaman, nuestras abuelas y abuelos basaron su vida desde el utz k'aslemal, la vida en plenitud, comprendieron que vivirían con lo necesario, tuvieron como base su identidad maya, dejaron el legado a sus ascendientes, sin embargo, con la llegada de los colonizadores se destruyó y fragmentó, actualmente, se han convertido en desafíos para nuestra y las nuevas generaciones del pueblo maya.

B'elejeb' b'atz' en el tejido del Komon Chak para la convivencia armónica con el universo y la humanidad, realiza, primeramente, un abordaje sobre la destrucción de la organización comunitaria, de la cosmovisión y filosofía maya, del idioma, la identidad, el enfoque de servicio de la autoridad y de las formas en que nuestros ancestros mayas tejían el trabajo comunitario para el bien común, habiendo sufrido una transformación en decadencia con la legislación creadas por el pensamiento colonial y posteriormente, neoliberal y capitalista.

Seguidamente, se presenta una propuesta de nueve hilos -que en idioma k'iche' es denominado B'elejeb' b'atz'-, que posibilitan retomar el pensamiento cosmogónico, los valores y principios ancestrales de la cultura maya para tejer todo trabajo comunitario para el bien común -que en este documento llamamos "komon chak", una forma diferente de organización social para las comunidades que tejen su propia forma de vivir y de alcanzar bienestar.

B'elejeb' b'atz' en el tejido del Komon Chak para la convivencia armónica con el universo y la humanidad, es también una propuesta organizativa emergente, que educa para actuar en la convivencia no

solamente entre humanos sino con la madre Tierra y el universo, en línea con las ciencias de la complejidad, la incertidumbre y los paradigmas emergentes de la educación del siglo XXI que valoran la vida y apuesta por el pensamiento de las diversas formas colonizadoras del sistema capitalista, que mantienen esclavizados a los pueblos originarios de América. El documento está estructurado de la siguiente manera: Capítulo 1: Problemática. Capítulo 2: Estado del Arte. Capítulo 3: Los desafíos. Capítulo 4: Nuestra propuesta. Capítulo 5: Conclusiones e invitación a la Incertidumbre y la búsqueda de nuevos caminos

Ukaj Tanaj, el capítulo No.4, que hemos llamado B'elejeb' b'atz' en el tejido del Komon Chak para la convivencia armónica con el universo y la humanidad, nuestra propuesta, presenta los "nueves hilos" que plantea los procesos para conformar, dirigir el trabajo comunitario, promover la participación de los miembros de la comunidad y sostenerse en el tiempo, brindan detalles en cada b'atz':

JUN B'ATZ'. K'amowanik, mejelem, xukulem o kotzij. Comunicación y conexión con el Creador y Formador: Este Nab'e b'atz la condición de la comunicación y conexión con el Creador y Formador es el principio que sostiene la vida de la organización.

KEB' B'ATZ'. K'amowanik. Transversalizar el agradecimiento desde el trabajo comunitario ancestral, en este b'atz' se describen nueve razones y los diferentes motivos para agradecer.

OXIB' B'ATZ'. Tikb'al, uwach q'ij xuquje' ch'umilal, El vivir de la organización comunitaria desde el Calendario Maya.

KIJAB' B'ATZ'. Uxe'al ujegab'axik ri Ajk'amal b'e, g'atab'al tzij.

Recuperación del enfoque se servicio de las autoridades en las organizaciones mayas.

JOB' B'ATZ'. Ri mayab' qab'antajik pa mayab' Komon Chak. Fortalecer la identidad maya desde la organización comunitaria.

WAQIB' B'ATZ'. Uloq'axik Qanan Ulew, amar, recuperar y cuidar del territorio y la madre tierra desde la organización comunitaria.

WUQUB' B'ATZ'. Ub'anik q'uch. Práctica de la ayuda mutua desde la familia, la comunidad y Komon Chak-ayuda mutua.

WAJXAQIB' B'ATZ'. Utux komon taq no'j. Germinar Conocimientos a través del diálogo y consenso en el Komon Chak.

B'ELEJEB' B'ATZ'. Uk'otik, uwokik tijo'nik pa ri mayab' tz'ib'anik. Promover la investigación y la formación en la escritura glífica e idioma maya.

Esperamos que en la lectura de este documento encuentre momentos para detenerse en ampliar algunas ideas y conceptos que planteamos como una propuesta emergente en la vida en tramas del que no se escapa cualquier organización que se compromete con tejer la vida y el bienestar a plenitud, llamada en idioma k'íche' "utz k'aslemal".

Efectos de la colonialidad en la organización maya

Efectos de la colonialidad en la organización maya

A raíz de la colonización e implantación de la colonialidad se destruyó la organización comunitaria del pueblo maya. Los colonizadores e invasores destruyeron el territorio, a la madre tierra, la concepción cosmogónica y cosmogonía, la espiritualidad, su relación de convivencia armónica con la madre tierra, destruyeron la forma de ejercer autoridad como servicio y la convivencia armónica causando divisionismo y fragmentación de la organización; en cuanto a lo económico se impuso un enfoque individualista, mercantilista, esclavizante y capitalista generando desigualdad, racismo y pobreza que persiste hasta nuestros días, Según Quijano (2000):

La colonialidad es uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana [...] en América Latina el capitalismo se instaló bajo una dominación hegemónica, menospreciando toda la sabiduría, espiritualidad, costumbres, arte y el idioma del pueblo maya como una muestra de la supremacía de la modernidad (Pág. 342).

La colonialidad y el capitalismo ha desencadenado múltiples problemas en América Latina, principalmente en el territorio de los pueblos indígenas y específicamente en los Pueblos Mayas, que vivían bajo una filosofía de vida comunitaria.

A continuación, se muestra evidencia de los problemas más relevantes que están relacionados con nuestra investigación y propuesta.

1.1. Destrucción de la organización Maya

Durante más de cinco mil años, el pueblo Maya creó su propia organización comunitaria, la cual le permitió desarrollar la ciencia, el arte, economía, cultura y su propia tecnología, tenían su propio gobierno basado en las energías de su propio calendario, pero llegaron los invasores y casi terminan con todo. Según Robert Carmack citado por Humberto Jocholá Bal (2012) nos dice:

Es lógico que destruyendo la ciudad no habría espacio físico para la organización y gobierno del Pueblo Maya, a su espiritualidad, comercio, desarrollo del arte y su cosmogonía

La construcción de la ciudad Gumarcaaj fue una de las más importantes durante el periodo posclásico tardío la cual tenían normas que rigen su forma de vida y costumbres, pero durante la conquista de los españoles fue quemada, saqueada, totalmente destruida. (Pág. 2).

Lo anteriormente expresado por Jocholá y en referencia a la ciudad, es lógico que destruyendo la ciudad no habría espacio físico para la organización y gobierno del Pueblo Maya, a su espiritualidad, comercio, desarrollo del arte y su cosmogonía, por su parte, Sam Colop (2006) afirma que: "Pedro de Alvarado...Quema vivo a los señores k'iche'ab' de Utatlán e incendió Q'u'markaj, sin haber razón y solamente compelido por su afán de tener más oro. Ordena ahorcar al líder Ajpop

Kaqchikel Kaji' Imox y a Kiyawit Kawoq. El requerimiento, fue uno de los medios que utilizaron para justificar las atrocidades que cometía en contra de las poblaciones mayas, no es más que la declaración documentada que los españoles hacían, para obligar al Pueblo Maya a someterse a sus dominios". (Pág. 19).

•• A solo tres décadas atrás, durante el conflicto armado en una de las etapas recientes del país, se utilizó el mismo mecanismo para 199 intentar destruir la organización comunitaria.

Una de las tácticas de guerra utilizada por los conquistadores es la de "tierra arrasada" que consiste en quemar la organización física, es decir casas, edificios, monumentos, luego torturar y matar a los líderes y con los sobrevivientes imponer una nueva cultura, organización política y someterlos a esclavitud; es una de las tácticas más atroces que fue utilizada durante la conquista y recientemente durante el conflicto armado.

No cabe duda que los conquistadores creyeron que, destruyendo la ciudad, quemar vivos a los líderes o gobernantes, someterlos a la esclavitud y mercancía generadora de riquezas, destruirían por completo el Komon Chak -que en idioma k'iche' se interpreta como organización comunitaria, practicado por el pueblo Maya.

A solo tres décadas atrás, durante el conflicto armado en una de las etapas recientes del país, se utilizó el mismo mecanismo para intentar destruir la organización comunitaria, que con políticas racistas y de exterminio persiguieron a los líderes considerándolos por igual como guerrilleros, sin una profunda investigación. Lo importante para ellos es que prevaleciera una sola Guatemala supuesta, sin observar

y aceptar que somos varias Guatemala constituidas por pueblos diversos. Al respecto Bastos A, Santiago y Brett, Roddy (1991) en una investigación en torno al esclarecimiento para llegar a los acuerdos de paz expresan:

el Estado ha implementado formas y mecanismos de organización como el sistema de COCODES, pero en realidad no ha funcionado, pues siempre los intereses espurios de los alcaldes municipales influyen en el tipo de proyectos que se van a implementar en los municipios y localidades"

Esta movilización fue paralela y formó parte de todo un proceso de cuestionamiento al régimen militar que gobernaba el país, y esto marcó profundamente no sólo su dinámica en esos momentos, sino su desarrollo hasta la actualidad. El cierre político del régimen fue llevando a una polarización tal, que en la segunda mitad de los setenta la insurgencia guerrillera fue hegemonizando la contestación y el Estado fue respondiendo cada vez con más violencia. Cualquier actividad cultural, educativa, política o social, de las muchas en que los indígenas estaban insertos en esos años, fue considerada como subversiva, y cualquier activista, un enemigo. Entre 1976 y 1982 categuistas, alcaldes, miembros de comités pro-desarrollo, maestros y estudiantes fueron muertos,

desaparecidos o torturados. De esta forma, la represión selectiva llegó al mundo indígena, empezando a diezmar un sector muy concreto: los líderes y activistas de nivel comunitario, local y regional que participaban a distintos niveles en este esfuerzo de ir encontrando una voz propia como indígenas (Pág. 5).

Actualmente el Estado ha implementado formas y mecanismos de organización como el sistema de COCODES, pero en realidad no ha

funcionado, pues siempre los intereses espurios de los alcaldes municipales influyen en el tipo de proyectos que se van a implementar en los municipios y localidades, por ello es primordial rescatar las formas originales de participación de nuestros ancestros. Al respecto Violeta y Simona (2018) mencionan:

Lo anterior significa que la participación ciudadana que se da en los COMUDES solo es formal, pues la incidencia real mediante propuestas de desarrollo y su inclusión en el presupuesto municipal es nula. Estas decisiones siguen siendo monopolio de las autoridades municipales. Para ellos es difícil compartir las decisiones, más cuando se trata de asignar importantes recursos financieros. Entonces, la participación ciudadana se queda a nivel formal o solo de traslado de información, ni siquiera de consulta, ya no digamos de coparticipación en la toma de decisiones. (Pág. 233).

En la actualidad es evidente que en las comunidades no hay un fluido desarrollo humano ni convivencia armónica debido a un sistema de elección de autoridades basado en intereses políticos, viciado por la influencia del capitalismo con enfoque de la acumulación y dominación de poder que ha causado empobrecimiento, sometimiento y destrucción de la madre tierra.

A diferencia de las formas de organización comunitaria que se conformaban antes de la colonialidad donde se priorizaba el bienestar común, el cuidado de la madre tierra, el intercambio y el servicio donde los líderes eran los abuelos y personas con mayor experiencia legitimados por la base comunitaria.

1.2. Destrucción del territorio

Uno de los elementos que afecta a la organización comunitaria, es la destrucción de la idea de territorio. Desde el tiempo de la colonia, los invasores se adueñaron del territorio ya sea por medio de la espada o utilizando métodos de chantaje para desplazar a comunidades

"Han muerto muchos líderes o han sido privados de su libertad por defenderlo en contra de las empresas de extracción minera, hidroeléctricas, tala inmoderada de árboles, desvío de ríos, caza ilegal entre otros

Fuente: Hidroeléctrica Xacbal en Chajul Quiché. Rolando Alfaro, 2019

enteras, convirtieron las tierras en fincas cafetaleras, bananeras o establecieron monocultivos adueñándose de otros recursos como el agua, los ríos, los bosques y sometieron a la gran mayoría de habitantes de determinado territorio, a esclavitud aniquilando su derecho a toda organización.

En tiempos del conflicto armado se utilizó la violencia y el ejército al servicio del poder imperial para desplazar, asesinar y aniquilar a pueblos enteros y adueñarse del territorio para establecer nuevas formas de organización, que ha favorecido a grandes empresarios o finqueros obedeciendo a políticas neoliberales capitalistas, dejando a un lado o invisibilizando la organización comunitaria que practicaban nuestros ancestros. Boris Marañon (2014) menciona:

El poder capitalista, busca ampliar su dominio y las bases de la acumulación por medio del despojo, expandiendo de modo creciente la explotación de la naturaleza, causando desequilibrios irreversibles en los ecosistemas y despojando a los pueblos indígenas de sus territorios y sus medios de reproducción (Pág. 21)

En nuestras comunidades el tema del territorio se ha vuelto un conflicto porque cada vez es más pequeño debido a la creciente población o cada vez está en deterioro. Han muerto muchos líderes o han sido privados de su libertad por defenderlo en contra de las empresas de extracción minera, hidroeléctricas, tala inmoderada de árboles, desvío de ríos, caza ilegal entre otros que no dejan ningún beneficio a la comunidad, más bien generan otros problemas como: destrucción del medio ambiente, contaminación, división comunitaria, entre otros.

Ante toda esta problemática generada en torno al territorio han surgido distintos movimientos que buscan reivindicar el sentido de pertenencia tal es el caso de la organización maya "Oxlajuj Ajpop" que ha recuperado varios centros ceremoniales usando los instrumentos legales, un ejemplo de ello es el Centro Saqarib'al, donde según el Popol Wuj el pueblo K'iche' esperaba el amanecer cuando la luz del sol volvió para derrotar la oscuridad; cuidar, proteger o recuperar el territorio es un tema de valores, conciencia y de educación que debe ser abordado desde las familias, la comunidad y la escuela, y convertirse en el centro de los intereses del Komon Chak ya que actualmente no se practican y las instituciones públicas como la de Educación no lo contemplan dentro del pensum.

Para Erwin Laszlo (2004), los altares, ta'b'al en idioma k'iche', que a su vez representan el principio de la territorialidad, donde realizan el Kotz'i'j los guías espirituales, son lugares que concentran energía para la comunicación con otras dimensiones; también llamados campos

akásicos por otras culturas. Dichos lugares guardan energía, conocimientos, sabiduría y memoria de nuestros ancestros para que nosotros los aprendamos a través del kotz'i'j, la meditación y la comunicación con las plantas, animales, el viento, las aguas del río, los lagos, y con los elementos de la naturaleza. (p.55).

Hay un campo akásico en cada territorio que almacena todo lo que sucede en dicho lugar, siendo una herencia colectiva de nuestros abuelos, ancestros y de lo que nosotros hacemos para las siguientes generaciones. La única manera de tener presente la memoria de nuestros abuelos, bisabuelos y ancestros es garantizar la sostenibilidad de la vida en el territorio. Eso demanda una ecopedagogía y ciudadanía planetaria, desde las relaciones inmediatas de cada ser, desde los sucesivos contextos en los cuales se vive.

Para Grosfoguel (sf) la colonización tiene una forma particular de saquear los territorios:

"La creación de zonas periféricas como África y Latinoamérica, en calidad de «regiones» con un «problema» o con una «etapa de desarrollo atrasada» ocultó la responsabilidad europea y euroamericana en la explotación de estos continentes. La creación de regiones «patológicas» en la periferia a los llamados patrones de desarrollo «normal» de «Occidente» justificó una intervención política y económica aún más intensa por parte de los poderes imperiales. Al tratar

Hay un campo akásico en cada territorio que almacena todo lo que sucede en dicho lugar, siendo una herencia colectiva de nuestros abuelos, ancestros y de lo que nosotros hacemos para las siguientes generaciones.

al «Otro» como «subdesarrollado» y «atrasado», se justificaba la explotación y la dominación metropolitanas en nombre de la «misión civilizadora»." (P. 41)

En la actualidad el capitalismo usa gran cantidad de maneras para saquear los recursos naturales de los pueblos, tales como: minería, hidroeléctricas, explotación de bosques con maderas preciosas, destrucción de bosques para establecer monocultivos como palma africana, cañaverales, fincas cafetaleras, bananeras, extracción de petróleo, catalogando nuestros territorios como tercermundistas y pobres.

1.3 Fragmentación de la organización comunitaria

El colonialismo y el capitalismo, son dos sistemas que agreden la identidad, la cultura y la sabiduría de los pueblos Mayas. Este mismo sistema fue utilizado por la estructura militar durante el conflicto armado quienes hegemonizaron todas las decisiones sobre las comunidades indígenas e incluso saqueaban los bienes de las familias sin su consentimiento o en ocasiones después de asesinar a los habitantes. El ejército se apropiaba de todo (Hernández, 2019, p. 19).

La aprehensión de autoridades comunales representa una de las formas empleadas para desarticular y golpear a aquellas luchas comunales que defienden sus territorios contra la industria extractiva, y para que dichas aprehensiones sean posibles, muchas veces se declaran "estados de sitio" como ha sucedido en San Juan Sacatepéquez, Santa Cruz Barillas y Xalapán (Tzul, 2018, p. 37).

Las autoridades comunales no deben ser leídas como cuadros dirigentes de vanguardia, son hombres y mujeres que trabajan como comerciantes, profesores, catequistas, pastores evangélicos, personas que trabajan la tierra como agricultores, o que fueron migrantes en

Estados Unidos, que hacen su labor como comadronas y que participan en sociedad o cofradías que organizan las fiestas patronales, de acuerdo a las necesidades que se van presentando o al rumbo que decidan darle a su vida.

Se trata pues de personas que habitan y viven lo comunal, por lo cual comprenden las lógicas políticas que emanan de una sociedad que se vive en tramas, esa condición es la que las habilita para ser autoridades comunales. Por lo que para comprender los mecanismos de autodeterminación de lo comunal indígena hay que considerar el funcionamiento del mecanismo de producción de decisiones y la relación de autoridad/mando comunal. En los gobiernos comunales indígenas la asamblea comunal y la autoridad comunal no están disociados (Tzul, 2018, pág. 38).

Para comprender los mecanismos de autodeterminación de lo comunal indígena hay que considerar el funcionamiento del mecanismo de producción de decisiones y la relación de autoridad/mando comunal.

Es importante entender como dice Pepe Mujica (2019) que "una función ineludible de la autoridad es conseguir que los bienes lleguen a todos (la llamada justicia distributiva). La autoridad es como la madre de la casa que hace que los alimentos de la mesa lleguen a todos por encima de las fuerzas de los hijos más fuertes. Los padres saben que deben cortar las uñas a los más fuertes y sembrarles sentimientos de generosidad y cuidado sobre el más indefenso.

Una de las estrategias que ha impulsado el estado y los sectores poderosos del país es generar división entre la organización de los

pueblos mayas, mediante manipulaciones y ofrecimientos que al final no se cumplen, con el propósito de debilitar las luchas sociales y lograr la instalación de sus megaproyectos.

Además, siendo que en Guatemala la mayoría de la población sigue siendo indígena, la mayoría de las organizaciones indígenas y campesinas no han consolidado las contradicciones entre las distintas posturas reivindicativas, que oscilan entre los extremos de reivindicaciones étnicas, culturales y espirituales, hacia aquellas de la clase campesina, sin importar las nociones de pertenencia cultural. Durante las décadas de los años setenta y ochenta de la guerra interna, estas diferencias fueron menos palpables, ya que la lucha reivindicativa de las distintas facciones insurgentes fue preponderantemente de clase, y de acceso a los medios productivos, especialmente la tierra:

Como resultado de estos procesos de reivindicación, en los cuales destacan las interrogantes sobre el tipo de relación posible con el Estado, sobre sus propias formas organizativas, de alianzas, y sobre sus identidades, los sujetos del cambio se encuentran en construcción y renovación, ya que quienes anteriormente se identificaban como campesinos, ahora consideran también su identidad indígena en la búsqueda de un mecanismo de cambio que posibilite la autonomía de sus territorios. (CONGCOOP Pág.79)

Se considera que hay contradicciones, no hay objetivos comunes, pero en el fondo, es una estrategia que ataca a la organización comunitaria; situación que necesariamente hay que profundizar para tratar de resolver las complicaciones de vida de los pueblos mayas.

La desfragmentación de la organización social maya, se realizó desde la invasión española como se menciona en el Chilam Balam (1988) "Todos ellos constituyen una forma de continuidad del ser y la identidad

Sería inútil pensar que la forma del poder colonial no influyera en la forma de organización comunitaria que anteriormente se organizaba como un servicio para el bien común,

propios del pueblo maya en el momento de la imposición española de una nueva religión y unas nuevas formas sociales, políticas y económicas, que redujeron a ese pueblo a la servidumbre en sus propios territorios." (Pág. 11).

Así como lo explica Quijano, citado por Grosfoguel:

"El «patrón de poder colonial» es un principio organizador que involucra la «explotación y la dominación ejercidas en múltiples dimensiones de la vida social, desde las relaciones económicas, sexuales o de género hasta las organizaciones políticas, las estructuras de conocimiento, las entidades estatales y los hogares (Quijano, 2000).

Sería inútil pensar que la forma del poder colonial no influyera en la forma de organización comunitaria que anteriormente se organizaba como un servicio para el bien común, por ejemplo: los alcaldes comunitarios que durante un año dedican su tiempo para la mediación de conflictos domésticos, la organización de trabajos comunitarios y coordinación de actividades festivas, entre otros.

También es importante resaltar los servicios que prestan las comadronas, hueseros, curanderos, los ajq'ijab', los artistas de la chirimía, la marimba y los bailes, por mencionar algunos.

1.4. Destrucción de la cosmogonía y espiritualidad de la cultura Maya

"Solamente por el tiempo loco, por los locos sacerdotes, fue que entró a nosotros la tristeza, que entró a nosotros el "cristianismo". Porque "Los muy cristianos", llegaron aquí con el verdadero Dios; pero ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la "limosna", la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de los despojos de todo, el principio de la esclavitud por las deudas, el principio de las deudas pegadas a las espaldas, el principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento" (Ak'abal, 2018, págs. 81,82)

Como lo señala Ak'abal, con la invasión española y la imposición de una nueva religión a través de la espada, intentaron abolir totalmente la forma de vivir nuestra cosmogonía y espiritualidad, con esto se desarmonizó la conexión con uno mismo, con el cosmos y la madre naturaleza. En la espiritualidad Maya la persona y el cosmos están íntimamente ligados, ser y naturaleza son uno, pero al imponer una religión que fragmenta el universo y divide el "alma del cuerpo" se empezó a fragmentar la misma organización comunitaria desde sus valores y principios.

Con la invasión española y la imposición de una nueva religión a través de la espada, intentaron abolir totalmente la forma de vivir nuestra cosmogonía y espiritualidad.

En la cosmovisión Maya se piensa "la creación y yo somos uno", mientras que en la cultura occidental se piensa "el hombre es amo y señor de la creación"; que lleva implícita toda una cosmogonía antropocéntrica, machista, patriarcal y una cultura de superioridad sobre todo lo que existe. Al imponerse una sobre la otra ha creado falta de identidad, menosprecio a otras formas de creencia, división y aniquilación de la espiritualidad y cosmogonía en la gran mayoría de pueblos indígenas. Fuente: Roberto Tecú. La ceremonia maya sintetiza la cosmogonía y la espiritualidad maya

La invasión traía consigo el paradigma de la fragmentación al imponer una religión y desechar las otras formas de espiritualidad, generando en las comunidades una especie de confusión mental generalizada que crea una interminable serie de problemas. Esto causó el inicio de las otras formas de comunicación con los Creadores y formadores desde la cosmovisión maya. Actualmente, la sociedad guatemalteca se ha desarrollado de tal modo que se ha visto dividida en pueblos separados (Maya, Garífuna, Mestiza y Xinca) y en diferentes grupos religiosos, políticos, económicos, raciales, etc. La idea de que el ser humano vive separado de la naturaleza evidentemente es una ilusión, y esta no puede hacer otra cosa que llevarnos a un conflicto y una confusión sin fin.

Porque, como ya sabemos, este modo de vivir nos ha abocado a la contaminación, a la destrucción del equilibrio de la naturaleza, a la superpoblación, al desorden económico y político del mundo entero, y a la creación de un medio ambiente que no es física ni mentalmente saludable para la mayoría de la gente que tiene que vivir en él.

Se ha desarrollado una sensación generalizada de desamparo y desesperanza individuales ante lo que parece ser una aplastante masa de fuerzas sociales dispares, que han escapado al dominio e incluso

La invasión traía consigo el paradigma de la fragmentación al imponer una religión y desechar las otras formas de espiritualidad, generando en las comunidades una especie de confusión mental generalizada que crea una interminable serie de problemas.

a la comprensión de los propios seres humanos que han sido afectados por ellas (Boff, 2004, pág. 6).

Esto mismo que expresa Boff como uno de los problemas recientes ya se vivía durante la conquista, la colonia y la historia reciente de Guatemala, el Chilam Balam (Edición 1988) expone lo siguiente:

"Estos actos, que buscaban la conservación de la herencia espiritual indígena, eran secretos, y los que participaban en ellos eran perseguidos y muertos por los españoles, quienes los consideraban como prácticas de-

moniacas que atentaban contra la "verdadera religión". Por ello, los libros eran celosamente guardados por alguna familia principal del poblado y se heredaban de padres a hijos." (Pág. 9)

La persecución religiosa y aniquilación de la espiritualidad Maya, es una de las antiguas prácticas del patriarcado y la filosofía occidental que se desprenden de la concepción de la existencia de un solo Dios, una sola religión y de que "el hombre es amo y señor de la creación"; la desobediencia a estos preceptos era castigado incluso con la muerte. Grosfoguel (sf) lo menciona de la siguiente manera: "El patriarcado europeo y las nociones europeas de sexualidad, epistemología y espiritualidad se exportaron al resto del mundo mediante la expansión colonial como criterio hegemónico para racializar, clasificar y patologizar a la población del resto del mundo en una jerarquía de razas superiores e inferiores." (pág. 18)

Desde ahí surgieron los términos de naciones de potencia mundial en todos los aspectos de la vida y la sociedad, mientras que a la mayoría de los pueblos a nivel mundial se les denominan como tercermundistas y en vía de desarrollo. Entonces será que es una suerte de los pueblos y naciones tercermundistas vivir de esta manera, desde estas situaciones sociales, o son obligadas a vivir de esta forma.

1. 5. Invisibilización de la autoridad como servicio y regidora de la convivencia armónica

Con la colonización se impusieron nuevas formas de organización tales como los encomenderos y otros que, por el poder otorgado, ya sea por el Papa o por el rey de España abusaban de los comunitarios sometiéndolos a explotación y esclavitud.

En Guatemala la mayoría de la población es Maya y continúan con su propia organización ya sea indígena o campesina, pero el mismo sistema occidentalizado a hecho que dichas organizaciones queden invisibilizadas y casi anuladas del sistema de autoridad comunitaria.

Fuente: Caracol producciones. Las autoridades mayas asumían compromiso ante un Ta'b'al (lugar sagrado)

En Guatemala la mayoría de la población es Maya y continúan con su propia organización ya sea indígena o campesina, pero el mismo sistema occidentalizado a hecho que dichas organizaciones queden invisibilizadas y casi anuladas del sistema de autoridad comunitaria, un ejemplo son las municipalidades donde el aparato corporativo ocupa las grandes instalaciones y conceden a la Alcaldía indígena una pequeña

Se ha invisibilizado el papel de las autoridades ancestrales, sin embargo, han permanecido de alguna manera pues el papel de ellos ha sido vital para la sana convivencia, la trasmisión de valores y, sobre todo, compartir con la madre naturaleza.

Fuente: Sebastiana Par Alvarez, Alcaldesa Comunitaria.

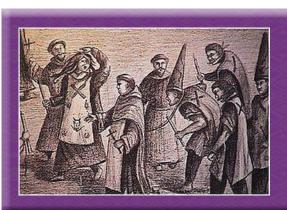
oficina en el último rincón del edificio, quedando estas sin importancia e invisibilizadas. Durante las décadas de los años setenta y ochenta de la guerra interna, estas diferencias fueron menos palpables, ya que la lucha reivindicativa de las distintas fracciones insurgentes fue preponderantemente de clase, y de acceso a los medios productivos, especialmente la tierra.

Desde la colonización de nuestros pueblos mayas y originarios se ha invisibilizado el papel de las autoridades ancestrales, sin embargo, han permanecido de alguna manera pues el papel de ellos ha sido vital para la sana convivencia, la trasmisión de valores y, sobre todo, compartir con la madre naturaleza. Pero el sistema busca mecanismos para contrarrestar el papel protagónico de los líderes mayas. Al respecto, Heinz (1968) menciona lo siguiente: En algunas comunidades a épocas, dicho orden fue anulado totalmente; en otras, quedó relegado a ciertas actividades a tipos de relaciones, y en algunas más quizá haya podido sobrevivir, entero a fragmentado (Págs.117-132). El pueblo Maya siempre ha presentado resistencia ante el tipo de organización occidental y como toda cultura, para prevalecer accede a ciertos tipos de elementos para no ser aniquilados o desaparecer. Por otro lado, la IDIES (sf) en un estudio reciente sobre el sistema jurídico Ixil menciona:

A lo largo de los últimos cinco siglos, los pueblos mencionados-mayas y otros- adaptaron e hicieron propias ciertas estructuras europeas económicas, sociales, políticas, jurídicas y religiosas. Dentro de ese proceso de adaptación han sobrevivido elementos a rasgos de instituciones prehispánicas (como las asambleas de principales), junto a rasgos españoles de tipo occidental (cofradías, alcaldías indígenas, alcaldías auxiliares, alcaldías municipales) (Pag.29)

Los invasores dejaron sin autoridades a los pueblos, se adueñaron del territorio y pusieron su propia organización.

A pesar de las dificultades, contradicciones y luchas del pueblo maya, sus formas de convivencia y pensamiento de las autoridades ancestrales aun está presente en muchas de sus organizaciones, esperando resurgir para aportar con humildad su sabiduría y conocimiento que ha prevalecido oculto de generación en generación.

Esta y muchas acciones vinieron a perjudicar en gran parte la organización de la cultura maya, los invasores dejaron sin autoridades a los pueblos, se adueñaron del territorio y pusieron su propia organización, así mismo les robaron sus manuscritos, seguidamente los resguardaron en los conventos, para dárselo a personas extranjeras, que hasta la fecha sigue en sus manos, porque de una u otra forma son cómplices en la continuidad de estos hechos de hurtar lo que no les pertenece.

Desde ahí se perdió esa orientación de la convivencia armoniosa entre los pueblos y las enseñanzas que recibían de las autoridades indígenas. Las nuevas autoridades impusieron leyes que invisibilizaron, denigraron y casi aniquilaron la organización y espiritualidad del pueblo Maya. Desde ahí inició la obediencia de los gobernantes y autoridades impuestos por los invasores que gobiernan a los pueblos.

Una estrategia utilizada por la colonia fue asociar la obediencia a la autoridad a través de la religión, imponiendo la idea de que la desobediencia es un pecado que va más allá de la muerte. De tal manera que las iglesias respaldaron a los gobernantes para administrar los castigos e imponer su dominio en todas sus formas.

1.6. Destrucción de la Madre Tierra

Otro de los elementos que está causando gran daño y fragmentando la organización comunitaria es el descuido y destrucción de la Madre Naturaleza que en Idioma K'iche' se traduce como Qanan Ulew (La gran protectora y dadora de vida). Desde la filosofía occidental hemos aprendido que el ser humano es amo y señor de la tierra, por lo tanto, le da un sentido utilitario, consumista y destructivo. En el pensamiento Maya el ser humano es tierra, es polvo, es lo que produce la madre tierra con sus energías cósmicas. Ahora bien, el problema de la destrucción de la Madre Naturaleza es universal, pero afecta de manera local según la cosmovisión y actuar de los pueblos ante el problema.

Analistas procedentes de la biología, de las ciencias de la Tierra y de la nueva cosmología nos advierten que el tiempo actual se asemeja mucho a las épocas de ruptura en el proceso de evolución, épocas de extinciones en masa. No porque pese sobre nosotros alguna amenaza cósmica, sino por causa de la actividad humana, que es altamente depredadora de todos los ecosistemas.

Hoy se habla del "día de sobrecapacidad de la Tierra". Esto consiste en el día en que la población humana consume los recursos naturales que la Tierra es capaz de regenerar en un año. A partir de ese día, lo que se consume es deuda ecológica.

Hemos llegado a un punto en que la biosfera está a merced de nuestra decisión. Si queremos seguir viviendo, tenemos que quererlo de verdad y garantizar las condiciones adecuadas. Cálculos optimistas establecen el año 2030 como fecha límite para esta decisión. A partir de ese momento la sostenibilidad del sistema Tierra no estará ya garantizada, y entraremos en una crisis cuyo resultado es imponderable (Boff, 2004, Pág.3).

Está claro que la colonización se hizo desde el paradigma de la conquista. Conquistar la Tierra entera, los océanos, las montañas más inaccesibles y los rincones más inhóspitos. Conquistar pueblos, dilatar la fe y el imperio: este era el sueño de los colonizadores. Conquistar los espacios extraterrestres y llegar a las estrellas: esta es la utopía de la modernidad. Conquistar el secreto de la vida y manipular los genes. Conquistar mercados y altas tasas de crecimiento, conquistar cada vez más clientes y consumidores.

Conquistar el poder del Estado y otros poderes como el religioso, el profético y el político. Conquistar y controlar a los ángeles y los demonios que habitan en nosotros. Conquistar el corazón de la persona amada, conquistar las bendiciones de Dios y conquistar la salvación eterna. Todo es objeto de conquista. Según Leonardo Boff (2004:

3), "el paradigma de la conquista tiene como arquetipos referenciales a Alejandro Magno, Hernán Cortés y Napoleón Bonaparte, los conquistadores que no conocían ni aceptaban límites" ¿Qué queda aún por conquistar?

iBasta de conquistas! De lo contrario, lo destruiremos todo. Ya se ha conquistado el 83% de la Tierra, y en este afán la humanidad la ha devastado de tal forma que ha sobrepasado en un 20% su capacidad de sostenimiento y regeneración. Según Nacho Dean³, naturalista, ambientalista y divulgador, en pleno siglo XXI, cada año para vivir, la humanidad necesita 1,7 planetas -en promedio- para satisfacer nuestra demanda de recursos naturales anuales. Para algunos países de Europa y EEUU se necesitan 5 planetas para mantener el estilo de vida. Hoy se habla del "día de sobrecapacidad de la Tierra". Esto consiste en el día en que la población humana consume los recursos naturales que la Tierra es capaz de regenerar en un año. A partir de ese día, lo que se consume es deuda ecológica.

Desde 1970, se viene midiendo y calculando el día de sobrecapacidad de la Tierra. En 1997 el día de sobrecapacidad de la Tierra fue a finales de septiembre. Esta conducta voraz cada vez ha ido avanzando, en 2016 fue el 8 de agosto, en 2018 fue el 1 de agosto, mientras que, en 2019, el 29 de julio ya se habían agotado los recursos naturales. En 2020 se calculó que el día de sobre capacidad de la tierra sería el 28 de mayo. El planeta lanza así un mensaje desesperado que nos recuerda que hemos sobrepasado el límite de los recursos naturales de los que disponíamos para 2020 (WWF, 2020).

Se han abierto heridas que tal vez no se cerrarán nunca. Necesitamos conquistar aquello que nunca habíamos conquistado porque pensábamos que era contradictorio: conquistar la autolimitación, la austeridad compartida, el consumo solidario, la compasión y la solicitud para

con todas las cosas, a fin de que sigan existiendo. La supervivencia depende de estas anticonquistas (Boff, 2004, pág. 6).

Cada vez la deuda ecológica es mayor. Pensamos que el surgimiento del COVID19 es una acción en respuesta a esta deuda ecológica de la humanidad. Estamos a tiempo de lograr detener la degradación de la madre Tierra: si retrasamos el Día de la sobrecapacidad de la Tierra 4,5 días cada año, en 2050 volveríamos a vivir dentro de los límites del planeta. Tenemos que cambiar la forma de vida: desde el modo en el que consumimos y producimos los alimentos, a cómo nos movemos, cómo conseguimos nuestra energía o cómo y en qué se invierte nuestro dinero.

Fuente: contaminación de los ríos por grandes fábricas. Autor: Prensa comunitaria

cada día con el apoyo de la autoridad del estado como alcaldes, diputados y otros actores, están contribuyendo para que las empresas aprovechen y extraigan los minerales, perjudicando a los pueblos originarios sin ningún tipo de beneficio.

Desde la cosmovisión Maya el cuidado de la madre Naturaleza es sagrado y compete a los líderes comunitarios, organizar y velar por que en la comunidad se utilicen los recursos de forma responsable y cuidadosa, a propósito, Gutiérrez & Prado (2015) mencionan lo siguiente:

"El sentido de trabajar por un medio ambiente sano se construye en un hacer diario, en una relación personal y grupal y por ello, la toma de conciencia ambiental ciudadana sólo puede traducirse en acción efectiva cuando va acompañada de una población organizada y preparada para conocer, entender y reclamar sus derechos y ejercer sus responsabilidades" (Pág. 16). Hay que recordar, que las empresas transnacionales han efectuado un proceso de explotación de los recursos y riquezas de la madre naturaleza y su principal interés es la acumulación, las ganancias sin importar las consecuencias que se generan en la vida de los seres humanos, la destrucción y la contaminación. Al respecto, revisemos lo siguiente:

"En el proceso de expansión territorial-espacial del capitalismo, los recursos energéticos son vitales, lo que provoca una búsqueda constante de recursos que generalmente tiene el sello de la violencia política y militar. Para gran parte de los países del Sur, la existencia de amplios recursos como petróleo, gas natural, bosques y otros ha llevado a las elites de poder a confirmarlos en su papel, dentro del sistema, de abastecedores de materias primas. Esto acentúa su carácter dependiente y su conformación bajo procesos de periferia.

La situación respecto de los recursos mineros, metálicos (preciosos o no) y no metálicos, o la minería de piedras preciosas, no es tan diferente. Más bien sigue la misma lógica. El oro y la plata jugaron un papel importantísimo en el proceso de acumulación capitalista previo a la revolución industrial. Y su importancia no ha disminuido.

En el terreno de la minería encontramos una inacabable lista de productos vitales en el proceso capitalista: carbón, hierro, oro, plata, plomo, etc., etc. El continente americano y el africano son, por antonomasia, los territorios en los que el capitalismo cimentó su

proceso de acumulación por sus recursos naturales y mano de obra. África-América-Europa es una especie de ruta del capitalismo: mano de obra esclava africana empleada en la América que surtía de materias primas (principalmente metálicas) a las metrópolis europeas. Siglos después, los países africanos y asiáticos se sumarían a los que proveen materias primas en el mercado mundial". (INTRAPAZ, p.45)

La situación de aprovechamiento de las riquezas naturales de la madre naturaleza en el caso guatemalteco no es la excepción, pues cada día con el apoyo de la autoridad del estado como alcaldes, diputados y otros actores, están contribuyendo para que las empresas aprovechen y extraigan los minerales, perjudicando a los pueblos originarios sin ningún tipo de beneficio.

Para Grosfoguel (sf) es difícil erradicar todos estos procesos capitalistas que se han asentado desde la colonia y que es una máquina saqueadora de los recursos naturales y destrucción de la tierra:

"Los proyectos desarrollistas que se centran en cambios de políticas a nivel del Estado-nación están obsoletos en la economía mundial de hoy en día y desembocan en ilusiones desarrollistas. No puede darse una «solución nacional» a un sistema de explotación y dominación que funciona a escala global como lo hace el sistema-mundo capitalista. Un problema global no puede resolverse en el plano nacional del estado." (Pág. 54)

Como lo vemos en los textos anteriores, el poder capitalista nos cataloga como tercermundistas y pobres para tener una excusa y vendernos la idea de desarrollo a cambio de una mísera regalía y unos cuantos empleos que se generan para la población local, explotándola y sin tomar en cuenta su condición humana, repercutiendo en destrucción indiscriminada de la Madre tierra.

Para Alberto Vargas (2018) la explotación de la madre tierra no queda solo en la extracción de un recurso, como el oro, la plata o el petróleo, implica también la destrucción de todo un ecosistema a su derredor, su población los bosques y por ende su organización comunitaria:

La deforestación arrasa los bosques y las selvas de la Tierra de forma masiva, causando inmensos efectos negativos para el medio ambiente y los suelos. Los árboles desempeñan un papel crucial en la absorción de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global. Menos bosques significan emitir más cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera y una mayor velocidad y gravedad del cambio climático. El impacto más dramático de esto es la pérdida del hábitat de millones de especies. El 70% de los animales y plantas habitan los bosques de la Tierra y muchos no pueden sobrevivir la deforestación que destruye su medio. Nuestra madre Tierra es finita, varias especies se han extinguido y somos parte de una naturaleza que posee una capacidad de reposición nula: lo que se destruye no regresa. La vorágine del capitalismo salvaje no tiene límites y el tiempo se nos acorta. Debemos contener la barbarie, la humanidad necesita unirse para generar un mundo sustentable en el que prevalezcan la paz y la justicia, así como la solidaridad y la igualdad (s.p.)

La madre tierra y todos los que habitamos en ella somos afectados negativamente por las mismas acciones que buscan satisfacer sus ambiciones económicas, políticas partidistas, destruyendo la vida.

En la contaminación y destrucción generada por las grandes fábricas e industrias se evidencia que la organización comunitaria está invisibilizada ya que no hay quien ejerza el liderazgo para detener dicha contaminación y destrucción, causando la muerte y desaparición de otras formas de vida que conviven en la Madre Tierra, los ríos, lagos

y lagunas. Por el mismo maltrato y destrucción de la tierra los campesinos ya no pueden producir alimentos libres de químicos y pesticidas que dañan la vida humana y agrandan el deterioro del medio ambiente.

Fuente: contaminación de los ríos por grandes fábricas. Autor: Prensa comunitaria

Los proyectos desarrollistas que se centran en cambios de políticas a nivel del Estado-nación están obsoletos en la economía mundial de hoy en día y desembocan en ilusiones desarrollistas. No puede darse una "solución nacional" a un sistema de explotación y dominación que

funciona a escala global como lo hace el sistema-mundo capitalista. Un problema global no puede resolverse en el plano nacional del estado

EL ESTADO DEL ARTE

EL ESTADO DEL ARTE

En este capítulo se ha realizado una revisión de lo que se ha escrito sobre B'elejeb' B'atz' -los nueve hilos- que aborda nuestra propuesta, alimentado con ideas de maestros mayas y no mayas; luego se ha hecho un diálogo con lo que ellos han expuesto, estableciendo el alcance teórico sobre cada tema. Seguidamente se plantean los aportes de la comunidad Tz'unun en un escenario del futuro, como acciones del Komon Chak en una comunidad pequeña o grande, incluso para un pueblo o nación. A continuación, se desarrolla la discusión sobre cada tema.

Jun b'atz'. Mejelem, xukulem o kotz'i'j.

Sustentación de la vida de organización comunitaria ancestral a través de la comunicación con Ajaw

Sobre el mejelem, xukulem o kotz'i'j, Rigoberta Menchú, citado por Daniel Domingo (2009, P. 58), ha dicho que la espiritualidad es una forma de vida, de práctica y no necesariamente tiene que seguir el patrón de la ciencia que busca teorizar y generalizar los conocimientos. Es más, dice que no todo se puede escribir, teorizar, ni conceptualizar; fundamentalmente es una forma de sentir, de ser, es un modo de vida. Posiblemente el mensaje va dirigido a un sector desconocido para nosotros, pero el mismo puede ser aplicado a las organizaciones que construyen o tejen desarrollo en las comunidades.

Aunque no lo menciona, la espiritualidad maya se originó con Tepew y Q'ukumatz al materializar en el ser humano, la vida y los elementos naturales que conviven en la madre Tierra, el agua y el espacio celeste. La espiritualidad es innata, viene con el ser humano maya, y se origina con la concepción de la vida cuando se le dio el Kaqiq' (aire). La espiritualidad valora la vida y esa valoración solamente se logra con la comunicación con el Creador y Formador.

Si la esencia de la comunicación con el Creador y Formador radica en el descubrimiento y conocimiento del Nawal, seguramente existe una forma o método para hacerlo, según Daniel Domingo (2009, Pág. 60), una forma práctica para hacer cada xukulem es mediante el nawal y energía de cada día. Esto incluye un profundo conocimiento del calendario maya en dos dimensiones: en lo material y espiritual. Por ello es importante para este documento incluir que el xukulem, también se manifiesta en todos los elementos de la naturaleza.

Fuente: Roberto Tecú. Xukulem o kotz'ij, es la ceremonia de comunicación con los creadores y formadores realizada por los Ajq'ijab'

Las organizaciones comunitarias deben llevar a la práctica el Xukulem para que la organización tenga elementos fundamentales de sustentación de la vida para los habitantes en las comunidades. Debe ser un principio y una base para que la organización funcione.

Es parte de la propuesta mencionar, que las organizaciones comunitarias deben llevar a la práctica el Xukulem para que la organización tenga elementos fundamentales de sustentación de la vida para los habitantes en las comunidades. Debe ser un principio y una base para que la organización funcione.

También consideramos que es necesario que se recuperen los elementos ancestrales para la comunicación con el Creador y Formador en el Kotz'i'j, elementos que contribuyen a desarrollar y fortalecer la espiritualidad de los seres que acompañan la comunicación con el

Creador y Formador. Aunado a ello, la integración de la medicina maya en el chak de las organizaciones impulsadas por los Aq'ijab' y desarrollar más investigación sobre la misma, involucrando a los ajkunab', ajchapal b'aq, entre otros.

Para lograr aceptación de otras personas que quieren conocer y aprender sobre la espiritualidad maya, es importante generar espacios y encuentros para que los guías espirituales expliquen y ayuden a entender el sentir y el significado real del kotz'i'j.

Keb' b'atz'. K'amowanik kech gati't gaman

El agradecimiento desde el enfoque de la sabiduría ancestral

Desde un enfoque de la práctica de valores, Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic (2004, p.41) explica que el k'amowanik o agradecimiento es tan importante su práctica en la familia y sociedad, principalmente porque está relacionado con la creación de los cuatro primeros hombres y las cuatro primeras mujeres que describe el Popol Wuj. Indica que es importante agradecer con mucho espíritu los favores recibidos, las reprensiones, la venida de un nuevo día, la tarde y la noche; agradecer los consejos que reciben, los saludos y las participaciones de las personas en reuniones familiares y comunitarias. Mientras que para José Yac Noj, el agradecimiento constituye, pues, en la convivencia social maya, un vínculo de unidad y solidaridad, convertido en un valor humano y social.

Para completar las ideas de Salazar y Yac, nosotros, ponemos la mirada en el rol de los abuelos y abuelas, para generar un aprendizaje intergeneracional, que además podría hacerse de manera organizada dentro del komon. Es necesario tomar como ejemplo el acto de

es importante agradecer con mucho espíritu los favores recibidos, las reprensiones, la venida de un nuevo día, la tarde y la noche; agradecer los consejos que reciben, los saludos y las participaciones de las personas en reuniones familiares y comunitarias.

agradecimiento de la "generación del maíz", explicada en el Popol Wuj, como un paradigma emergente en la crisis que se vive en la actualidad. De las cuatro generaciones de humanos creados por los Creadores y Formadores, la última generación fue la única que agradeció a sus creadores y formadores, sirviendo como sustento para el crecimiento de la generación que existe actualmente.

Este chak o trabajo de "aprendizaje y práctica del k'amowanik" requiere la participación de al menos tres generaciones: abuelos, hijos y nietos, quienes participarán en actos vivenciales, sensibles y prácticos; que tiene su origen desde la espiritualidad -Tepew Q'ukumatz-, y se materializa en acciones como el kotz'i'j o ceremonia maya, pero también de actos simples como quemar pom, o colocarles flores a los protectores de la naturaleza. Este valor no se puede aprender solamente con la oralidad, lectura o con solamente estar de espectador, pero sí necesariamente es necesario el desarrollo del Tzij (palabra) para comunicarse con los creadores y formadores, con la familia y con la comunidad, para estar integrado a la vida maya.

Con la vida moderna, ha quedado muy poco espacio en la relación abuelos-nietos y la transmisión de valores ha sido menos, porque las vivencias de los mismos no se han realizado conjuntamente. La organización de acciones de agradecimiento desde el Komon, permitirá a las generaciones nuevas, aprender que es importante agradecer al padre sol, a la abuela luna, a los Nawales protectores de los montes,

valles, ríos, lagos, mares y vientos; que el agradecimiento a todo lo que existe en la naturaleza se fundamenta en que "todo tiene una razón de ser, tiene una función y tiene una energía que complementa y mantiene el equilibrio de la vida". Por ello, la Naturaleza y el Universo son sagrados.

Con la vida moderna, ha quedado muy poco espacio en la relación abuelos-nietos y la transmisión de valores ha sido menos, porque las vivencias de los mismos no se han realizado conjuntamente.

Incluir el K'amowanik (agradecimiento) para la sustentación cósmica del funcionamiento en el pueblo maya, es una las razones para organizarlo y promoverlo desde el Komon chak.

Oxib' b'atz'. Uwach q'ij

El vivir de las organizaciones comunitarias desde el calendario maya

Varios autores mayas han escrito sobre el Uwach q'ij y el Ch'umilal, tales como Manuel de Jesús Salazar Tetzagüic, Vicenta Telón, Jósé Yac No'j y Daniel Domingo, lo han hecho desde la combinación de los nawales y las energías que interactúan otorgando los talentos, los potenciales y la misión que el ser humano tiene en esta vida. Según lo comprendido por Fuente: los Ajq'ijab' o guías espirituales, el Creador y Formador le dio a cada persona su uwach q'ij y su ch'umilal, para cultivar el valor, reconocer su ser mismo, para desarrollarse a plenitud desde la familia, en la comunidad y en el Pueblo Maya. Algunos Ajq'ijab' realizan la ubicación del día de engendración de la persona -en

idioma K'iche' se le llama Tikb'al- para calcular con mayor precisión los talentos, los potenciales y la misión del ser humano.

Se ha dicho que el Tikb'al, Uwach q'ij y el Ch'umilal constituyen la frecuencia 13 por 20 (combinación de 13 energías con los 20 nawales), que crean una matriz de 260 unidades; son estas 260 permutaciones las que crean la base de la biología de información en el espacio tiempo, ordenado y regido por el Cholb'al Q'ij o calendario lunar sagrado. No hay nada que exista en el planeta y en el universo que no sea en función del tiempo, tampoco existe un solo ser viviente que se escape de los efectos de los astros, especialmente de la Luna en el proceso de formación, crecimiento y desenvolvimiento.

Partiendo de esta premisa del tiempo, creemos que cualquier organización o proyecto, también está viva y como a todo ser vivo se le puede aplicar los tres elementos de la frecuencia 13 por 20, energías y nawales del calendario lunar. El Tikb'al sería el momento de la concepción de la idea y la fase de preparación, el Uwach q'ij corresponde a la fase de lanzamiento de la organización o a la inauguración del proyecto, mientras que el Ch'umilal corresponde a la fase de la ejecución de actividades del proyecto o de la organización.

Fuente: Editorial Cholsamai

Al valorarse los tres elementos: Tikb'al, uwachg'ij y ch'umilal, la organización tendría la fuerza y la protección que trae la persona desde su concepción, su nacimiento y su destino en beneficio de sus miembros,

Al valorarse los tres elementos: Tikb'al, uwachq'ij y ch'umilal, la organización tendría la fuerza y la protección que trae la persona desde su concepción, su nacimiento y su destino en beneficio de sus miembros, reconociendo la dignidad de las mujeres, los hombres, la niñez, la juventud y los ancianos.

En una organización donde se le brinda observancia al Tikb'al, Uwach q'ij y el Ch'umilal, siempre se le dará gran valor a las sugerencias de los Ajq'ijab', cada vez que hacen una consulta o una lectura de la vida organizacional. Por ejemplo, algunas de estas lecturas, podrían revelar las fortalezas y debilidades obtenidas en la consulta con el fuego sagrado o kotz'i'j y ubicar los días propicios para acompañar espiritualmente a la organización y sus miembros.

Otro aspecto importante de aplicar el Tikb'al, uwachq'ij y ch'umilal a las organizaciones está relacionado con identificar y nombrar a los miembros de los cargadores basado en sus nawales y energías (frecuencia 13:20) para que funcionen con mayor armonía y el fruto de sus acciones sea de beneficio para la comunidad o para el pueblo para quienes trabajan. Entonces, se podrá hablar de éxitos, alegría, crecimiento y buenos frutos. Muchas organizaciones fracasan porque empiezan sus proyectos en días con energías no favorables. Se enredan, se corrompen y desaparecen. Potenciar la energía de la organización entorno al Komon chak, se convierte en una oportunidad para seguir creando, recreando, innovando e inventando, como lo hicieron nuestros ancestros.

Kijab' b'atz'. Uxe'al ri ub'antajik, ujeqab'axik ri ajk'amalb'e, q'atb'altzij.

Recuperación del enfoque de servicio en las autoridades de organizaciones mayas

Cuando nos referimos a las autoridades en organizaciones mayas que lideran el desarrollo de la vida social comunitaria, dichas autoridades no deben ser leídas como cuadros dirigentes de vanguardia; son hombres y mujeres que trabajan en diferentes ámbitos de la vida, tales como comerciantes, profesores, catequistas, pastores evangélicos, agricultores, comadronas y cofrades que participan y organizan la vida social, de acuerdo a las necesidades que se van presentando o al rumbo que decidan darle a su vida. Se trata pues de personas que habitan y viven lo comunal, por lo cual comprenden las lógicas políticas que emanan de una sociedad que se vive en tramas, esa condición es la que las habilita para ser autoridades comunales.

También será necesario identificar y desarrollar líderes que
tiren fuertemente de la
cuerda con el "enfoque
de Servicio" en cada
organización entorno al
Komon Chak.

Para Gladis Tzul (2018, p.3) el mando de autoridades comunitarias no está disociado de la asamblea, es una integración de poder, basado en el consenso. Desde nuestro punto de vista, el consenso se basa en subcriterios que ayudan a reducir los desacuerdos, como la experiencia, la observancia de valores, la responsabilidad, el cumplimiento de la palabra y el servicio, para nombrar a las autoridades comunitarias.

Desde una mirada descolonizadora, el desarrollo de las comunidades mayas necesita de organizaciones que estén conformadas con autoridades que prioricen el bien común, rechazando la manipulación política, los intereses individuales y los vaivenes de la burocracia que se aprende en la tipología de organización occidental. Por ahora, se conoce que el enfoque de servicio en el nombramiento de autoridades comunitarias se realiza de manera rotativa en periodos de uno o dos años, para cumplir misiones, atender situaciones o roles que las instituciones de gobierno no hacen o no quieren hacer, y tampoco asignan recursos. Dichos roles se vuelven un trabajo obligatorio para el bien común, a lo que Gladis Tzul (2018) tipifica como K'axk'ol -vocablo utilizado en idioma k'iche' en el territorio de Totonicapán-. Esto, solamente sucede en torno a los chak (trabajos) de infraestructura como el arreglo de caminos, mantenimiento en el sistema de distribución de aqua, la construcción de salones y la mediación de conflictos domésticos.

Sin embargo, en una visión más amplia, se espera que la organización comunitaria lo haga desde diferentes ámbitos de la vida, teniendo como horizontes armonía, la paz, los consensos, priorice el cuidado y la protección de la vida no solamente la humana, sino toda la biodiversidad que se aloja en la madre Tierra. Para ello, también será necesario identificar y desarrollar líderes que tiren fuertemente de la cuerda con el "enfoque de Servicio" en cada organización entorno al Komon Chak. Así mismo, deberá incluir la orientación y la guía de los Ajq'ijab' o Guías espirituales para tener éxito en la búsqueda de solución a las necesidades y dificultades de la vida comunitaria.

Sin duda alguna, nuestra propuesta de rescatar el "enfoque de servicio" en las autoridades, expertos y sabios comunitarios desde todas las áreas del conocimiento y los quehaceres para el bienestar común, podría ser más fácil a través del Komon Chak, porque, antes

de conformar cualquier organización entorno un motivo (necesidad o interés) será importante, establecer los mecanismos, los valores y consensos para que todo el komon (comunidad o pueblo) enfoque su actuar desde el servicio, desde la valoración de la vida y del bien común. A partir de ahí, se haría la organización en entorno a las necesidades, una red de personas que ya son autoridades desde lo que ya lo están haciendo, por ejemplo: las comadronas, los terapeutas, los médicos mayas, los pedidores, los cofrades, etc., todos ellos realizan un bien a la comunidad sin costo alguno, algunas veces a un costo simbólico y otras veces, a cambio de un sipanik (regalo) que les dan de parte de los atendidos o beneficiados.

Este enfoque de servicio eliminaría la corrupción, la manipulación y representación política en los puestos de decisión que actualmente adolecen las organizaciones de tipo occidental y, que a nivel comunitario podrían señalarse el COCODE, por mencionar un ejemplo.

Job' b'atz'. Ri mayab' qab'antajik pa Komon Chak

Construcción de la identidad maya desde la organización comunitaria

"Esta es la razón de ser de nuestras abuelas y abuelos, guías espirituales, científicos, artistas y autoridades: orientar y ayudar a las personas y a la colectividad a seguir la vía de la realización cósmica. Así descubrimos nuestra conciencia planetaria y alimentamos nuestro entendimiento cósmico" (PNUD, 2006)

La identidad maya desde la organización comunitaria, no es algo finalizado, se va dando a través del tiempo y por los consejos de los ancianos y ancianas quienes son depositarios de la sabiduría de la cultura maya, es la forma más común de fomentar la verdadera identidad individual, comunitaria y social.

La identidad maya desde la organización comunitaria, no es algo finalizado, se va dando a través del tiempo y por los consejos de los ancianos y ancianas quienes son depositarios de la sabiduría de la cultura maya,

La identidad, es social y depende de otros para su condición, aunque es construida y proyectada por el sujeto, incluso trasciende más allá de su muerte. La identidad se reconoce por el pueblo maya y aplica a la población en general en la práctica del respeto a la identidad individual y colectiva.

Según Goffman (1981,) la identidad es una actividad de construcción en donde entra en juego los actos de enunciación estética que instauran las redes de relaciones sociales según la cosmovisión de la sociedad a la que pertenece. En la cultura maya, la identidad viene dada por los Creadores y Formadores Tepew y Q'uq'kumatz, de esa manera se creó a los hombres y a las mujeres mayas con sus propias características principales: espirituales, pensamiento, biológicas, lingüísticas, indumentaria, tanto a la mujer como al hombre se le dio su forma de ser, de vestir y con el significado de la madre naturaleza, la estética, alimentaria, entre otros.

De esta manera puede decirse que al hombre y a la mujer se le heredó una cultura y la cosmovisión, no es de extrañarse que siempre sea más fácil conectarse con las ideas, los símbolos, las personas de su mismo origen y con las acciones materializadas de su cultura; porque su identidad está conectada desde las primeras nueve lunas que vivió en el vientre de su madre y la volvió a experimentar desde la cuna y luego en la comunidad donde hoy se desenvuelve.

Waqib' b'atz'. Uloq'axik Qanan Ulew

Amar, recuperar y cuidar del territorio y la madre tierra desde la organización comunitaria

Kel uk'u'x che ri uk'aslemal, che ri sutaq, che ri ja', che ri ixim, che ri qanan alew. Tiene un profundo amor por la vida, por las cosas, por el agua, por el maíz y la madre tierra.

Aprendimos de nuestras abuelas y abuelos que la Madre Naturaleza es proveedora de sustento y dadora de vida pero que también es frágil

En la actualidad hay diversas organizaciones e instituciones que promueven el paradigma del cuidado y protección de la Madre Tierra desde la cosmovisión maya, retomando la sabiduría para el uso racional de los bosques, el cuidado del agua, el cuidado de la flora, la fauna y todos los seres vivos que conviven en un mismo territorio.

Fuente: Aura Cristina Castro. Ajq'ij besando el Ta'ba'l o altar maya, besando la Madre Tierra

y necesita del cuidado y protección de sus hijos. En el Komon Chak el amar, cuidar y recuperar la Madre Tierra es un valor cotidiano que se transmite de generación en generación.

En la actualidad hay diversas organizaciones e instituciones que promueven el paradigma del cuidado y protección de la Madre Tierra

retomar los conceptos de ayuda mutua y solidaridad son importantes para afrontar los efectos del capitalismo, la globalización, la desigualdad y la exclusión social

desde la cosmovisión maya, retomando la sabiduría para el uso racional de los bosques, el cuidado del agua, el cuidado de la flora, la fauna y todos los seres vivos que conviven en un mismo territorio. A propósito, Leonardo Boff (2010) propone un nuevo paradigma basado en el cuidado y protección de la casa común: "un cambio de paradigma no solo es un acto de solidaridad para con Qanan Ulew (madre tierra) sino que también puede que sea un acto de sobrevivencia" (Pág. 1).

En la cultura Maya, hemos aprendido de los abuelos a tener especial cuidado de la Madre Tierra, no solo porque es fundamental en la subsistencia de la comunidad, sino porque también aprendemos de ella constantemente. Al observar la naturaleza nos ayuda a reflexionar sobre nuestro comportamiento en la sociedad, nos incita a cuestionar nuestras prácticas culturales y a replantearlas. "O cuidamos lo que queda de la naturaleza, regeneramos lo que tenemos devastado e impedimos nuevas depredaciones, o nuestro tipo de sociedad tendrá los días contados" (Boff, 2016)

Por otra parte, para Daniel Domingo López (2014), Qanan Ulew es un organismo vivo que siente, tiene emociones, se comunica y tiene comunicación con los demás seres. Hay una relación estrecha con todos los seres donde la comunicación energética es el medio que genera vida.

El Universo y la Madre Tierra es conciencia. Como tal, percibe, siente, crea, recrea, escucha, dialoga. La aurora es un diálogo de alegría

entre la Madre Tierra y el Padre Sol. Las mareas son un intercambio de comunicación entre los mares y la Abuela Luna. La emigración de aves a distintas latitudes en diferentes épocas estacionales, es una conversación entre ellas y los ciclos naturales. Y así, los ciclos naturales son un intercambio de comunicación y reciprocidad entre los seres de la naturaleza y el Universo (Pág. 4).

Wuqub' b'atz'. Ub'anik q'uch

Práctica de la ayuda mutua desde la familia y la comunidad

Al revisar las prácticas de nuestros ancestros, especialmente en mesoamérica y en el sur, donde se desarrolló el Abya Yala, los mayas, aztecas e incas le dieron mayor valor a la propiedad y el trabajo colectivo, combinados con la propiedad familiar y trabajo individual, como los señala Ramírez (2016, Pág. 35). Actualmente, algunos pensadores creen que retomar los conceptos de ayuda mutua y solidaridad son importantes para afrontar los efectos del capitalismo, la globalización, la desigualdad y la exclusión social (Díaz Argueta, 2013) que está afectando a los más vulnerables de la sociedad: los ancianos, los que viven en la periferia de las ciudades, las mujeres cabezas de familia, la niñez, los desempleados y los que no tienen un techo para vivir.

Una visión más integral de Q'uch o ayuda mutua entre humanos y

La ayuda mutua ha sido uno de los valores humanos experimentados en los meses en que la humanidad fue afectada por la pandemia del COVID-19, la crueldad de la desigualdad ha revelado que el "capitalismo" como modelo social y económico no tendrá futuro.

naturaleza es lo que el PNUD (2006) expresa: "El grito de la vida nos pide solidaridad entre humanidad y Naturaleza. Solidaridad entre pueblos, entre comunidades, entre familias y entre personas. Solidaridad es reconocer que somos parte de un todo, que sin el todo no podemos ser y que el todo necesita de nosotros. Convivencia y solidaridad es compartir las esencias de vida con los animales, las plantas, los minerales, el viento, el agua y con las personas." (pág. 61)

La ayuda mutua ha sido uno de los valores humanos experimentados en los meses en que la humanidad fue afectada por la pandemia del COVID-19, la crueldad de la desigualdad ha revelado que el "capitalismo" como modelo social y económico no tendrá futuro, o quizá "no será el único modelo para la producción, distribución y consumo", en la sociedad del futuro, porque no tiene la capacidad de responder efectivamente a la crisis humanitaria que afecta a sus ciudadanos (De Sousa Santos, 2020, pág. 67). Esto es un intento por motivar el descubrimiento de un modelo de vida solidario, humano y entramado con la madre Tierra, que supere el campo de fuerzas antagónicas entre capitalismo y comunidad (Marañón, 2014, pág. 79)

La pandemia y la cuarentena revelan que hay alternativas posibles, que las sociedades se adaptan a nuevas formas de vida cuando es necesario y se trata del bien común. Esta situación es propicia para pensar en alternativas a las formas de vivir, producir, consumir y convivir en los primeros años del siglo XXI. Una alternativa de vida para las comunidades mayas podría ser retomar el Q'UCH o ayuda mutua como principio de vida productiva social, pero desde el accionar de las organizaciones locales o desde el Komon Chak. Esto permitiría plantear un modelo de producción, distribución y consumo local organizado, consensuado, que garantice la disposición de los alimentos básicos y la disposición de los servicios básicos para todos

los miembros del komon, no habría exclusión ni desigualdad, porque todos estarían comprometidos con el bienestar de todos dentro del Komon.

Aunque hoy, prevalece algunas actividades mayas de práctica colectiva enfocado al bien común familiar, en las comunidades y en actividades sociales, es necesario retomar la cosmovisión maya del Q'uch para practicarlo en la familia, comunidad, entre las distintas ciencias, de manera holística y en el paradigma emergente desde la ciencia de la complejidad.

Desde la organización del Komon Chak, será fácil promover el diagnóstico de las necesidades básicas como la construcción de las viviendas, el trabajo en la agricultura, las cosechas, la celebración de matrimonios, por mencionar algunas actividades familiares y sociales. Una vez realizado el diagnóstico, será necesaria la creación de Centros de Q'uch en las comunidades, en los lugares energéticos, en los cuatro puntos del cielo y la tierra, que favorezcan la armonía de la ayuda mutua. Estos serían espacios de ayuda mutua, donde no hay compraventa solamente intercambios de productos, pero también acuerdos de ayuda entre familias, comunidades y pueblos.

Wajxaqib' b'atz'. Uk'otik, uwokik ri mayab' tz'ib'anik investigación y formación en la escritura glífica maya

"La escritura glífica es considerada uno de los primeros sistemas organizados de escritura, esta se basa principalmente en símbolos y dibujos simples, es considerada propia de algunas civilizaciones antiguas como: la egipcia, la maya, la hitita y solo los escribas, miembros de la realeza, personas con altos cargos o adineradas eran los que conocían el arte de leer y escribir por este motivo solo ellos utilizaban este método."

"Recuperar el principio del Sa' Komonil Jun Aj Wi' "Unidos Somos Uno", significa "primero dejar y superar las diferencias Organizacionales y Personales, encontrar nuestras convergencias político-ideológicas y regresar al Principio del Consenso"

Que es parte de la historia de las primeras civilizaciones humanas a nivel mundial, y solo algunos son los privilegiados en poder interpretar las escrituras antiguas.

Tat Francisco Tiño, el 21 de noviembre de 2020 (Lajuj E), guía espiritual maya K'iche' en un video en Facebook live, transmitió lo siguiente, "... el maya no va a desaparecer, el maya conoce y sabe los pronósticos del clima... los seguidores del cosmos, estamos presentes, estamos con vida, y viviremos porque las piedras en los glifos, años y años han hecho por los abuelos antes de la invasión y hoy lo tenemos, hoy lo vemos, hoy lo tenemos, y lo tendremos."

B'elejeb' b'atz'. Utux komon taq no'j.

Germinar Conocimientos a través del Diálogo y consenso en el Komon Chak.

La organización comunitaria actual, dialoga para trabajar juntos por el cuidado de la tierra, la naturaleza, y por las propias formas de organización. Al respecto Soberanis (sf) expresa lo siguiente:

Recuperar el principio del Sa' Komonil Jun Aj Wi' "Unidos Somos Uno", significa "primero dejar y superar las diferencias Organizacionales y Personales, encontrar nuestras convergencias político-ideológicas y regresar al Principio del Consenso" que relata nuestro Pop Vuh "Se

Juntaron, Platicaron entre sí y Pensaron de qué forma lo harían, acá podemos encontrar el método para la Articulación: "Palabra, Diálogo, El Consenso y la Acción".

Lograr el Utux Komon taq no´j, es una tarea pendiente con el Pueblo Maya, aprovechar el diálogo y consenso en el Komo Chak, como uno de los valores mayas que se ha ido olvidándose por el uso de la democracia supuesta del capitalismo que basa sus decisiones en el conteo de la mitad más uno.

LOS DESAFÍOS

1. ¿Cómo recuperar el pensamiento cosmogónico?

La recuperación del pensamiento cosmogónico es un primer paso para todo aquel que desea descolonizar su pensamiento, empieza por recuperar el origen de la cultura maya a partir de la creación, realizada por los Creadores y Formadores -Tz'aqol, B'itol-. Las personas mayas fueron creadas de maíz, que la madre tierra es sagrada, de ella depende toda la vida de todos los seres vivos y de la misma persona humana.

"Para recuperar la cosmogonía en las comunidades mayas de Guatemala, primero debemos reconocer nuestra cultura e identidad maya, seguidamente buscamos nuestras raíces cosmogónicas, para poder compartir con los demás que nos rodean,"

Fuente; Roberto Tecú. La espiral del pensamiento maya también se reproduce en las plantas

Es necesario hacer primero el reconocimiento, para entender, comprender el movimiento de la tierra que gira alrededor del sol, de izquierda a derecha, que ese mismo movimiento trasciende y es seguido por varios de los seres vivos, la forma y dirección en que nos colocamos el cincho o la faja de la mujer que va de derecha a izquierda, forma en la que gira y se enrolla el frijol alrededor de la milpa, entender que los nahuales cada día tiene su energía y en dónde queremos fortalecer a nivel colectivo. Si entendemos esa base de por qué existen energías para cada uno de los 20 días entonces las organizaciones podrían celebrar sus eventos y actividades donde se evidenciará en la integralidad y la interconexión de los seres vivos con la madre naturaleza y con el universo.

"Para recuperar la espiritualidad maya es necesario reconocer que existe el Kotz'i'j como una forma de comunicación espiritual que es propio de la cultura maya."

Fuente: http://misticomaya.com La espiral del pensamiento maya también se reproduce en el movimiento de los astros

Es importante conocer la historia verdadera de todas las cosas, como el origen del agua, las plantas, las personas y el comportamiento de los seres humanos estaría muy relacionado con la dinámica de la cosmovisión, la dinámica cósmica en donde las personas no estarían apresuradas, dejando de ser antropocéntricos para ser cosmogónicos y su vida sería mucho más natural, con menos preocupaciones, menos enfermedades, cuidan lo que comen, lo que hacen y habrá mucho respeto.

Para recuperar la cosmogonía en las comunidades mayas de Guatemala, primero debemos reconocer nuestra cultura e identidad maya, seguidamente buscamos nuestras raíces cosmogónicas, para poder compartir con los demás que nos rodean, sean mayas o no, como un ejemplo mencionan Patarroyo, Guerrero, Rincón y Vargas (2011), "Este proceso es el que las comunidades y nosotros mismos hemos pretendido construir por más de dos décadas, mediante el aprendizaje basado en el cambio del sujeto individual y colectivo que busca la felicidad, teniendo como soporte sus potencialidades, sus saberes, la apertura a nuevas creaciones de conocimiento, la resistencia basada

en una identidad de lucha y esperanza y el crecimiento espiritual que busca dar sentido a la vida sostenible." (pág. 25).

Porque somos parte del universo, la madre naturaleza y de una comunidad, como mencionan Patarroyo, Guerrero, Rincón y Vargas (2011), "La danza biológica -ese incesante intercambio de elementos entre los seres vivos y la tierra misma- es un proceso silencioso, que sucede sin que lo sintamos [...] es un baile en el que todos los organismos participan... Los mismos átomos de nuestro cuerpo están conectados con el mundo exterior en un flujo incesante, la danza biológica... Nuestras raíces son profundas; estamos anclados en las estrellas.1" (pág. 3).

Empieza por cambiar el pensamiento y significado de territorio, no solamente son las fronteras, ni un espacio delimitado geográfica o políticamente, es la totalidad del cosmos, de lo que nos rodea que hace trascender en la tierra.

Fuente: Modesto Guzmán. Guía espiritual de Nebaj, Quiché, dando gracias por la cosecha del maíz.

2. ¿Cómo recuperar la espiritualidad maya?

Hay un aspecto elemental en la vida del ser humano que es la espiritualidad, el cual se relaciona con la forma de pensar acerca del más allá, un ser divino, un ser supremo, la subjetividad del individuo y que tiene que ver con la reverencia a un ser superior.

Para recuperar la espiritualidad maya es necesario reconocer que existe el Kotz'i'j como una forma de comunicación espiritual que

es propio de la cultura maya. Es necesario revisar el Kotz'i'j por la influencia del cristianismo y otras ideologías, debido al sincretismo para llegar a la originalidad del kotz'i'j.

En la actualidad aún existen pensamientos que ven la ceremonia maya como satánica, brujería o como práctica del mal, ideas introducidas por los colonizadores. Entonces se podrá desafiar el camino de la práctica familiar y social.

Otro desafío en la recuperación de la espiritualidad Maya está en el comprender que los materiales que se utilizan para realizar el Kotz'i'j no está directamente relacionado con la cantidad o tamaño que se utiliza, sino con la intención y la voluntad de hacer el toj.

Promover el cultivo de los elementos que se utilizan dentro del kotz'i'j: árboles de pino blanco, pino rojo, eucalipto, el árbol de tz'ite', árbol de jícara, árbol de cacao, romero, pericón, tabaco, la planta de ajonjolí, flores de varios colores, caña de azúcar originaria de las comunidades del pueblo maya. La cría de animales como: vacas de donde se obtiene el sebo para candelas. Todas esas especies necesitan el cuidado y su reproducción.

Fuente: Roberto Tecú. El territorio es un espacio para desarrollar la identidad del ser humano.

El territorio es un espacio para desarrollar la identidad en donde el ser humano, fortalece su origen, su vida, desarrolla sus proyectos e ideales, se hace responsable de su cuidado.

3. ¿Cómo valorar y recuperar el territorio?

Uno de los grandes desafíos para vivir a plenitud del Komon es la idea de recuperar el territorio. En la cultura Maya, hemos aprendido de los abuelos y abuelas a tener especial cuidado de la madre tierra ya que es nuestro territorio donde vivimos.

Empieza por cambiar el pensamiento y significado de territorio, no solamente son las fronteras, ni un espacio delimitado geográfica o políticamente, es la totalidad del cosmos, de lo que nos rodea que hace trascender en la tierra. Desde la cosmovisión maya el territorio es del komon, es un ser vivo, que siente, nutre la humanidad, espiritual y material, es un bien común. Según Maturana y Varela (1,994), el territorio es donde se desarrolla la autopoiesis. En la cultura occidental, el territorio tiene un valor material, inerte y económico, propio del capitalismo. Para Morales (2,010) el Territorio Sagrado: cuerpo humano y naturaleza en el pensamiento Maya. "Todas estas descripciones del territorio ocupado por los pueblos mayas, las del periodo colonial y aquellas de las investigaciones recientes, nos permiten descubrir el sentido que en la Colonia o en la actualidad se le ha dado a esta región desde una perspectiva extraña a la cultura maya". Entonces el territorio en la cultura Maya va más allá de un paisaje o descripción etnográfica del tiempo de la colonia y que dicho pensamiento persiste hasta hoy en la cultura occidental.

El territorio es un espacio para desarrollar la identidad en donde el ser humano, fortalece su origen, su vida, desarrolla sus proyectos e ideales, se hace responsable de su cuidado. Existe una plena identidad con la tierra desde el pensamiento maya se expresa de esta manera en idioma K'iche': Xa oj poqlaj, xa oj ulew, xa oj ichaj -solamente somos tierra, somos hierba-. Con estas frases sagradas se vive la identidad, el origen y la cosmogonía. Se necesita que el ser humano vuelva a

retomar el valor cosmogónico, el significado de Tierra y territorio. La identidad del ser humano tiene que ver con el cultivo de la tierra.

4. ¿Cómo recuperar el Q'uch o ayuda mutua?

Uno de los valores en la cultura maya es el Q'uch, (ayuda mutua), éste valor está íntimamente ligado a la solidaridad como menciona Tetzagüic (2003) "El pa q'uch es un baluarte de la sociedad maya en materia de desarrollo comunitario, es la manera como se manifiesta la solidaridad". A diferencia de la cultura occidental, donde la solidaridad se da en una relación de poder, es decir, el que tiene comparte con el otro, pero crea una relación de dependencia. Está más basado en la dependencia de tragedias que sufren los vecinos como el caso de muerte, donde sirven comida las personas llegan, donde sirven únicamente café no llegan.

En el Q'uch las relaciones son de iguales, si yo no tengo y el otro no tiene, nos unimos para formar una fuerza mayor y conseguir lo que queremos y que beneficiará a ambos, es una manera más pura de practicar la solidaridad, por eso en la sociedad actual se ha convertido en un verdadero desafío ya que la gran mayoría de comunidades a

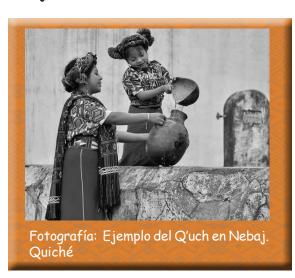

sido contaminada con el carácter materialista del capitalismo y casi nadie da algo sin esperar nada a cambio o como comúnmente se dice "si me das yo te doy".

Fuente: Facebook. Fotografía que demuestra la forma de apoyo entre los ixiles para construir una casa.

En el 2 uch las relaciones son de iguales, si yo no tengo y el otro no tiene, nos unimos para formar una fuerza mayor y conseguir lo que queremos y que beneficiará a ambos, es una manera más pura de practicar la solidaridad

Es necesario contar con un sistema de convivencia basado en la ayuda mutua, donde no se requiere de mucho dinero para satisfacer las necesidades básicas, puedan producir sus propios alimentos, vestuario, medicina, espiritualidad, construcción de viviendas, siembras, todo aquello que se puede compartir en la comunidad. Por ejemplo, cuando la lluvia cae, se ayudan para realizar la siembra de maíz, frijol, cebolla, el ajo, entre otras actividades.

Resurgir la educación maya en la formación, preparación de la niñez, juventud, y adultos en torno al Q'uch. En ese sentido las comadronas, los guías espirituales, los tejedores, los alfareros, guías juegan un rol importante, en el paradigma emergente de la educación maya.

5. ¿Cómo lograr que las autoridades comunitarias vuelvan al enfoque de servicio a la comunidad?

Las acciones de la colonialidad llevaron a la destrucción de la organización maya y en la vida de la supuesta independencia se instaló la organización occidental en la que en la actualidad sigue vigente en las comunidades reforzados por los gobiernos de turno y las leyes o decretos emitidos por el Organismo Legislativo o como lo explica Gladis Tzul (2,018, pág. 58) con ese enfoque del K'axk'ol que se traduce como "trabajo obligado para el bien común" o como se diría en otra variable del idioma k'iche' el "ajpatanib' " que se refiere al compromiso y responsabilidad de cumplir con una misión.

El resurgimiento de las autoridades mayas se convierte en un desafío con el enfoque antiguo donde las autoridades se elegían para el servicio de la comunidad, lograr que las organizaciones comunitarias no estén subordinadas a intereses políticos y religiosos

Según Saquic (2019) "Para efectos de promoción al respeto de los derechos de los pueblos indígenas, específicamente en la práctica de

la espiritualidad, en base a la ley de los lugares sagrados, es necesario que la alcaldía indígena de Chichicastenango, identifique los lugares energéticos en los distintos espacios y acuerde compromisos con los líderes comunitarios a fin de no ser destruidos y reemplazados por otras infraestructuras." (pág. 103). Esta es una forma y una práctica del desarrollo en la cosmovisión maya que velan estrictamente por la vida de los habitantes de las comunidades, así mismo en el cuidado de todos los aspectos culturales, la cosmovisión y la espiritualidad.

Fuente: Bárbara Argüello. Autoridades comunitarias de la etnia ixil

6. ¿Cómo lograr que las personas vuelvan al Ch'umilal y Uwach Q'ij?

Que las personas reconozcan su uwach q'ij para desempeñar su misión y visión para el servicio de la comunidad. Dentro del Komon Chak la energía cósmica se convierte en la armonía y guía de la autoridad. Esto evitaría la competencia entre los miembros de la organización o del Komon chak, prevaleciendo el ejercicio de la misión para el bienestar común o utz k'aslemal.

La misión en la vida comunitaria es fundamental, en la organización y en la orientación respecto a quienes son personas honestas, responsables

y prácticas de valores en la vida de la comunidad. Así pues, tenían su esencia de fortalecimiento a las misiones de cada persona, según su nawal, porque en ellos, iluminados por la sabiduría de los primeros ancianos, se formaron los nuevos contadores del tiempo, los sanadores, consejeros, comadronas, hueseros, visionarios, nuevos líderes, entre otros" Saquic (2,019: Pág. 64).

La misión en la vida comunitaria es fundamental, en la organización y en la orientación respecto a quienes son personas honestas, responsables y prácticas de valores en la vida de la comunidad.

Fuente: Aura Castro. Ceremonia para pedir sobre la misión del ser humano según el día en que nació.

7. ¿Cómo lograr la planificación de acciones del Komon Chak desde el calendario maya?

Aprender y reaprender el uso del calendario maya guiado por las energías sagradas y los nawales, considerando que cada día

del calendario maya es un código o códice que envuelve la misión y acontecimientos que suceden en el espacio y tiempo.

Promover el uso del Calendario Maya desde los entornos digitales para la planificación de las acciones de la vida diaria de la comunidad para alcanzar la plenitud de vida planetaria.

8. ¿Cómo aprovechar las plataformas virtuales para el trabajo del Komon Chak?

Primeramente, es importante desarrollar las habilidades en el uso de las herramientas y plataformas digitales. Seguidamente integrar esas herramientas para la comunicación, promoción de las actividades e iniciativas que surgen en el seno del Komon chak y para el uso es necesario autocapacitarse y realizar capacitación a los miembros del Komon chak extensivo a los miembros de la comunidad.

Salazar (2001), refuerza lo dicho: "Es evidente que funcionan otros factores en el proceso de construcción y evolución de una cultura, pero siempre se apoya e inspira en principios y valores, se expresa y recrea a través de la estética y las artes, se sustenta con las experiencias acumuladas que le procuran salud física y mental a las personas y comunidades, se sostienen con su actividad económica y política, se proyecta por medio de su humanismo y su conocimiento científico y técnico." (pág. 46)

9. ¿Cómo profundizar en la sabiduría ancestral maya a través del idioma y la escritura glífica?

El desafío es reconocer que existe su idioma y que debe dominar su idioma tanto oral como escrito, simbólico, emocional, espiritual

y el lenguaje de la madre naturaleza y el cosmos; el cual debe profundizar para que las personas tengan una comunicación más original, efectiva y cosmogónica. A mediano y largo plazo es importante revisar y profundizar las producciones realizadas por extranjeros a raíz de la valoración en tiempos de la colonia y en la escritura original de los ancestros, asimismo, seguir investigando el misterio del lenguaje e idioma maya.

Fuente: Facebook. Lienso de escritua glífica

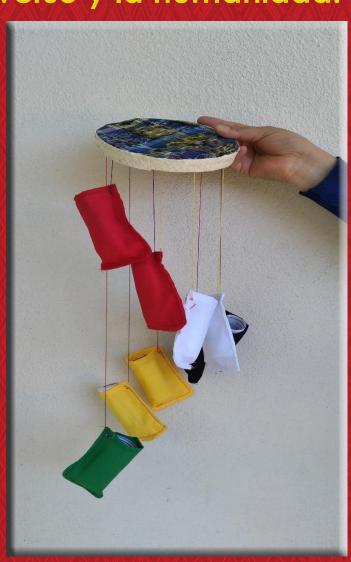

B'elejeb' B'atz' en el tejido del komon chak para la convivencia armónica con el universo y la humanidad.

Nuestra propuesta

Convencidos que toda propuesta de utz k'aslemal, armonía y bienestar debe tejerse en un diálogo individual y social, en las comunidades mayas, es necesario tejerlo desde una vida en tramas, desde el trabajo comunitario que involucra a los Ajk'amalb'e, las autoridades comunitarias, la asamblea, los ancianos, los hombres, las mujeres, la juventud, la niñez, los guías espirituales, los creadores y formadores, el sol, la luna, el tiempo y los nawales: hay que dialogar y consensuar con ellos porque son parte de la vida que moldea la vida misma.

Por ello, en respuesta a los problemas provocados por la colonización e implantación de la colonialidad, el capitalismo, el paradigma occidental sobre la relación del ser humano con la madre tierra y la sociedad en general. Así como, los desafíos relacionados con la organización comunitaria, la cosmovisión maya, la pérdida de identidad, la destrucción del territorio y la madre tierra, se propone el B'elejeb' B'atz' para el tejido del Komon Chak en armonía con el Universo y la humanidad.

B'elejeb' B'atz', en este documento, se refiere a nueve hilos que tejen el Komon Chak o trabajo comunitario p ara la armonía y el bienestar común; nueve hilos que se explican a continuación.

JUN B'ATZ' Mejelem, xukulem o kotz'i'j

- 1. Comunicación y conexión con el Creador y Formador
- a, Recuperar el uso de elementos ancestrales para el agradecimiento y comunicación con el Creador y Formador en las Ceremonias Mayas, tales como la indumentaria original, los materiales ancestrales.

Actualmente en las ceremonias mayas, se observa el aumento del uso de los elementos industriales como el azúcar, candelas, veladoras, agua florida, cervezas, bebidas alcohólicas con envases, que ha

convertido el kotz'i'j en una occidentalización, restando originalidad a la ceremonia maya.

Esto provoca una impresión negativa en las personas que desconocen la ceremonia maya, contribuyendo al rechazo y desvalorización de la espiritualidad maya.

La propuesta es que las ceremonias mayas se realicen con materiales y elementos naturales como resina, ocote, pom, ajonjolí, cuilco, incienso, ruda, cáscara de cacao, cortezas de árboles, panela, flores, hojas de pino alrededor de la ceremonia

maya, candela de sebo, el q'apoj ja' (agua cristalina), agua recolectada del sereno de las plantas en la noche y en el amanecer. Se acompañe con música de flauta de caña de carrizo (su'), el caracol, el pito o xul, la chirimía, el T'ot', el cham cham, el tun, el guacalito, pom blanco.

b. Integrar la medicina maya en cada chak que realiza el Komon.

Se propone que el rol del Komon Chak y los líderes, es promover el uso, práctica y aplicación de la medicina maya. Empezar con la realización de la ceremonia maya por parte de guías espirituales, para abrir los caminos y la sabiduría antes de organizar a la comunidad.

Se realice ceremonia maya en los cuatro puntos del cielo y de la Tierra (salida y caída del sol, salida y caída del aire) y una ceremonia en el centro para representar el Corazón del Cielo y de la Tierra, porque esto brindaría un sustento de las fuerzas equilibradas, relacionado con la cruz maya, según nuestra cosmovisión.

Si en la comunidad ya existen, especialistas en medicina maya, podría ser más fácil organizar la práctica; pero cuando no se tienen especialistas, será necesario buscar un mecanismo para desarrollar capacidad y conocimientos para tener en la comunidad personas especializadas en la medicina, tales como: ajchapalb'aq (arregla huesos), iyomab' (comadrona), ajkunab' (médicos), entre otros. Este mecanismo podría ser que se invite especialistas de otra comunidad para identificar y preparar especialistas propios en la comunidad donde el Komon chak está trabajando, de preferencia jóvenes y adultos, que en su ch'umilal tengan la disposición y los talentos para ejercer esta misión.

c. Generar espacios y encuentros para que los guías espirituales expliquen, ayuden a entender, el sentir y el significado real del K'otz'i'j.

Cada 40 días, los Guías Espirituales organizarán y realizarán una ceremonia maya y después de la misma, brindarán un espacio para explicar y ayudar a entender el proceso, la importancia, el significado y aplicación. Luego, se invitará a las familias para que en su hogar tengan un espacio específico para ubicar elementos de la ceremonia maya, idealmente que tengan un lugar para hacer la ceremonia maya.

d, Los lugares sagrados y energéticos son espacios para entender, practicar y vivenciar las ceremonias del K'otz'i'j.

Realizar visitas ceremoniales, de estudio, de investigación a los lugares sagrados; así como vivenciar ceremonias en dichos lugares, porque en ellos se obtiene mayor energía para el cuerpo humano, la mente y el espíritu.

KEB' B'ATZ'.

2. Transversalizar el agradecimiento desde el trabajo comunitario ancestral

El agradecimiento es importante para el buen funcionamiento del Komon Chak, en la vida de las personas, familias, comunidad y pueblos. Los siguientes actos de agradecimiento deben realizarse según los nawales y energías propicias:

a. Agradecimiento con Ajaw. Ri k'amowanik ruk' Ajaw.

Nuestros ancestros mayas constantemente alertaban a sus hijos e hijas en distintas situaciones de la vida de ser agradecidos. En la actualidad muy pocos abuelos lo hacen por la misma razón

Fuente: Caracol Producciones. Manifestación de agradecimiento por parte de los Ajq'ijab'

que la mayoría no logran comunicarse con sus hijos porque ya no hablan en maya y si hablan únicamente en español. Los abuelos hablan solamente en maya. Sin embargo, siempre alertan al no agradecer corren peligro.

El ser agradecidos con Ajaw, que es el creador y el formador, Tz'aqol y B'itol, nos provee larga vida y útil existencia sobre la faz de la madre tierra, porque no estamos por estar, tampoco estamos por pasar, sino más bien que nos recuerden por nuestros buenos actos en forma individual y en la sociedad.

b. Agradecimiento a nuestra madre Naturaleza. Ri k'amowanik che ri qanan uwach ulew. El que agradece a la madre naturaleza, por todo lo que provee de ella es un verdadero ser humano, un hijo agradecido por la vida y la existencia de la madre tierra, es mantener la comunicación con Ajaw, porque somos conscientes de lo que tenemos no por nosotros, mismos, sino por la bondad del creador, del formador y de la madre naturaleza que nos regala en abundancia.

- c. Agradecimiento por la vida de los animales. Ri k'amowanik rumal kik'aslemal ri awajib'. Jamás debemos olvidar esta parte importante en nuestra vida maya, porque los animales son nuestros hermanos mayores, ¿quién no estaría feliz, con la vida de su hermano mayor? Así mismo debemos recordar que esto es parte de nuestro rol en la madre tierra, cuando Ajaw nos asignó esta responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos mayores, porque son parte de la familia universal.
- d. Agradecimiento por la humanidad. Ri k'amowanik rumal ri uk'aslemal ri winaq. Debemos agradecer al Ajaw por nuestra existencia y por la existencia de la vida humana en general, porque el creador y el formador nos ha dejado una tarea fundamental, en cuidarnos unos a otros, para lograr una vida en complementariedad y solidaridad con nuestros hermanos mayas y no mayas.
- e. Agradecimiento por la vida del agua. Ri k'amowanik rumal uk'aslemal ri Ja'. Se debe llevar mediante la ceremonia maya, para que Ajaw nos de sabiduría en el buen uso del agua, porque es sagrada en la continuidad de la vida humana, y en la madre naturaleza, así como lo indican los guías espirituales de la cultura maya K'iche', es la sangre que corre en las venas de nuestra madre naturaleza, sin el agua no hay vida. Hay que cuidar el agua.
- f. Agradecimiento por la vida del fuego sagrado. k'amowanik rumal uk'aslemal ri loq'alaj q'aq'. El fuego también es sagrado, por el calor que recibimos del abuelo sol, que genera energía a la madre naturaleza y sus elementos, el ser humano también posee el fuego de la vida, que le genera el calor de la existencia, en el hogar también poseemos el fuego para cocinar y preparar nuestros sagrados alimentos, que nos da vida. El fuego es sagrado como se aprendió de Tojil en Q'u'ma'rkaj, cuando los abuelos mayas

descubrieron el fuego por primera vez, ellos agradecieron con el pom y el copal.

- g. Agradecimiento por la vida del aire. K'amowanik rumal uk'aslemal ri kaqiq'. Es otro elemento fundamental en la vida maya, y no maya porque si no le damos el valor sagrado que le corresponde, como lo indica Ajaw, entonces es ahí donde nos vamos desequilibrando en la vida humana y en la madre naturaleza.
- h. Agradecimiento en los cuatro puntos del cielo y de la tierra (Cruz Maya). K'amowanik rumal uk'aslemal ri Mayab' Kajb'al. ¿Por qué debemos agradecer por la cruz maya?, porque los primeros abuelos y las primeras abuelas mayas midieron los cuatro puntos del cielo y de la tierra como se observa en las ciudades mayas, ya descubrieron y dejaron las sabidurías que debemos desarrollar en la vida como pueblo maya, así mismo se puede compartir con las demás culturas existentes a nivel mundial, porque son prácticas que se pueden adoptar, si nos unimos como verdaderos seres humanos para cumplir con la responsabilidad de cuidar todo lo que Ajaw nos ha dejado para una vida en útil existencia. Responsables de lo que le vamos a heredar a las nuevas generaciones.

Calendario Maya. Mayab' Cholq'ij. Así mismo debemos agradecer por el calendario maya que tenemos en la cultura maya, porque nos ayuda sabiamente en la orientación de nuestra vida en forma individual y colectiva en la vida antigua, actual y en la vida moderna. Es muy importante estar agradecidos con el creador y formador del universo y con los seres humanos que nos rodean, para tener una larga vida, y tener descendencia.

OXIB' B'ATZ'

Tikb'al, uwach q'ij xuquje' ch'umilal

3. El vivir de la organización comunitaria desde el Calendario Maya.

a. Un centro de orientación y crecimiento del uwach q'ij

En el período del Wayeb', en esos 5 días en que se recomienda reflexionar y comunicarse con las fuerzas y energías espirituales, en esos cinco días cuando las familias están en constante conexión a través de ceremonias, porque lo deben dedicar a ceremonias de agradecimiento, a ceremonias de petición; ese periodo del calendario maya destinado para la comunicación con los creadores y formadores. Debe aprovecharse para que los Ajq'ijab' puedan realizar orientación a la niñez y la juventud sobre su nawal, sobre su uwach q'ij y su ch'umilal.

También se puede orientar a la comunidad y al pueblo maya sobre las actividades que se realizarán en los próximos 360 días (calendario solar), para que estén enterados y puedan participar con su familia.

En el Centro de Orientación y Crecimiento del uwach q'ij, durante todo el año maya, cada trece días se realiza una ceremonia en un lugar sagrado diferente, para poder visitar 20 lugares sagrado durante el año lunar (9 meses). De esta forma las personas podrán aprender más sobre su nawal, las recomendaciones para superar algunas debilidades, potenciar algunos talentos, el desarrollo de habilidades en las artes, en el desarrollo de las ciencias y sabidurías ancestrales.

b. Tiqb'al utza'm k'ak' no'jchak - Conectar nuevos aprendizajes y habilidades laborales

Al menos dos veces al año, en los dos equinoccios, la niñez y la juventud, organizados por el Komon Chak, y por el cargador más joven del B'elejeb' B'atz' en grupos diferenciados, realizan visitas de aprendizaje a centros de trabajo que hay en la comunidad o en otras comunidades para conocer y aprender de las labores y las actividades a que se dedican otras personas.

KIJAB' B'ATZ' UXE'AL UJEQAB'AXIK RI AJK'AMALB'E, Q'ATB'ALTZIJ.

- 4. Recuperación del enfoque se servicio de las autoridades en las organizaciones mayas
 - a. Conformar una organización para el Komon Chak que tenga como base la cosmogonía maya.

B'elejeb' b'atz' es el día en que se celebra la creación de las primeras madres, mujeres, esposas y compañeras de los primeros cuatro hombres, segúnelPopolWuj.

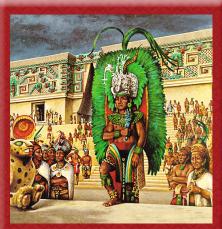

Basado en la cuatriedad, en las primeras cuatro parejas de abuelos y abuelas creados de maíz, según el Popol Wuj, creados para complementar a los primeros hombres, y fue bueno; porque sin ellas, la creación no estaría completa; y, esto no se refiere solamente a la reproducción humana

-pero sí un criterio determinante-, sino, para mantener el equilibrio de la naturaleza, se necesita de la energía y fuerza femenina.

Así también, la organización del Komon Chak se conformaría con cuatro hombres y cuatro mujeres; cada uno de ellos y ellas identificados y seleccionados por su nawal y energía maya, con el respaldo de la comunidad. Cada una/o deberá reencontrarse con una pareja para encargarse de la dirección y coordinación de dos de los Nueve B'atz'; esto sumarán ocho b'atz'. El noveno estará a cargo de una joven o un joven. La organización estará entonces completa con nueve personas quienes serán responsables de dirigir, coordinar, planificar y lograr que cada uno de los nueve b'atz' tome parte en la ejecución de actividades del komon chak.

El Ajq'ij o Guía Espiritual puede proponer 20 personas, a quienes ha revisado su nawal, a través del Tikb'al, el uwach q'ij y el Ch'umilal. Luego la comunidad elige a cuatro hombres y cuatro mujeres, más un joven o una joven para conformar a los Nueve Ajk'amalb'e del Komon Chak, quienes trabajarán para el bienestar de la comunidad, a través del B'elejeb'

Fuente: Cesar Cignoni

B'atz'. Seguramente, parte de los criterios de identificación de los Ajk'amalb'e o cargadores será la experiencia, los conocimientos, la práctica de valores, los que han demostrado honorabilidad, honestidad, servicio a la comunidad, entre otros.

 Recuperar el enfoque de Servicio a la comunidad, de manera rotativa, según el consenso de la comunidad.

Ya existen precedentes en algunas comunidades mayas, como por ejemplo en Totonicapán la organización de los 48 cantones representa

Fuente: Jenniffer E. López. Organización de los 48 cantones de Totonicapán.

un modelo de organización de base que ejerce autoridad con enfoque de servicio con respaldo de la asamblea; mientras que en Chichicastenango, Quiché. las autoridades comunales son asignados de manera rotativa (los Alcaldes Auxiliares), nombrados con al menos 5 años de anticipación.

Copiando y adaptando este modelo-concepto, podría pensarse que no todo el mundo podría ocupar un cargo en los B'elejeb' B'atz', pero se podría realizar una preparación o formación de parte de los Ajq'ijab' para tener candidatos que ocupen los cargos en la organización del B'elejeb' b'atz', relevando a los que han cumplido un período de dos años, según el calendario sagrado de 260 días (9 meses). Esto permitirá que ser cargador de los B'elejeb' B'atz' es un servicio a la comunidad y que los miembros de las familias, tendrán la oportunidad y al mismo tiempo, la responsabilidad de vivenciar de ser cargador o cargadora.

c. Recuperar el enfoque de servicio a la comunidad garantizando suplir las necesidades básicas de los cargadores.

Los cargadores o k'amalb'e del B'elejeb' B'atz' podrán trabajar al servicio de la comunidad siempre y cuando sus familias tengan cubiertas todas las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, el agua, entre otras. Para lograr esto, el Komon Chak organizará a la comunidad para que aporten insumos básicos o apoyo en la siembra, el cultivo, la cosecha y en otros aspectos donde los cargadores necesiten apoyo; de manera que puedan dedicarle suficiente tiempo a la ejecución del b'atz' que le corresponde.

d. Recuperar el enfoque de servicio mediante la formación sociopolítica de la niñez y la juventud.

El enfoque de servicio debe ser uno de los valores que se promueva a través del Komon Chak, formando, capacitando a la niñez y juventud; a través de la vivencia, a través de la práctica, la construcción de la identidad y la participación en las diferentes actividades que se realicen en comunidad. Esto es importante, porque uno de los cargadores será una joven o un joven que tendrá a su cargo dirigir uno de los B'elejeb' B'atz'

JOB' B'ATZ'
Ri mayab' qab'antajik pa mayab' Komon Chak

5. Fortalecer la identidad maya desde la organización comunitaria

Estas son estrategias para el fortalecimiento de la identidad maya desde el

Fuente: https://comunidadrexwe.wordpress.com/

Komon Chak.

a. La espiritualidad como base de la identidad: Sensibilizar a la población a través del involucramiento en eventos que fortalecen la identidad como el Wajxaqib' B'atz', B'elejeb' B'atz', la culminación de ciclos e iniciación ciclos, los equinoccios y solsticios, la bendición de semilla de una manera pública, comunicación con los difuntos, como la fase de sensibilización, posteriormente la fase de involucramiento, se debe organizar estos eventos incluyendo a la comunidad, posteriormente se debe delegar participaciones para que las mismas personas de la comunidad asuman un rol organizativo para estas acciones. Las personas claves serán los guías, líderes y a las lideresas para promocionar los eventos.

Fuente: culturalesguatered.files.wordpress.com

b. Conexión cosmogónica:

Promover el estudio y aprendizaje de la astronomía maya, en encuentros de formación, observando las fases de la luna, el desarrollo del ser humano desde la influencia de los astros.

Desarrollar conocimientos para entender y comprender la sensibilidad, la vibración en el ser humano, de los seres vivos y plantas como parte del cosmos.

Parte de la función del Komon Chak es el registro de los elementos y pensamientos cosmogónicos en las ciudades mayas Q'u'ma'rkaj, Saq Ulew-Zaculeu, Iximche', Kamanaq Juyub'-Kaminal Juyú; lugares sagrados, lugares energéticos, cerros ancestrales como: Paxil; lugar donde los Ixiles consideran que se encontró el maíz, ubicado en Xolcuay Chajul; Nimla Sumal, Xepuqxuk, Vilab´itz y Tikajay de Nebaj; Saqarib´al (Saqb'a ja'- San Andrés Sajcabajá); Chutixtyox (Sacapulas); los nacimientos de personas con nombres mayas, con su nawal, su ch'umilal y su territorio.

Fuente: Roberto Tecú. Conexión cosmogónica a través de la energía del fuego.

Revitalización del idioma maya materno como un proceso identitario:

Orientar a las madres jóvenes y su entorno familiar en utilizar como medio de comunicación cotidiana el idioma maya, esta orientación no será solo hablada, debe ser a través de promoción, de reflexiones internas, el aporte para la consolidación del valor hacia uno mismo, recuperar un valor personal que nos han arrebatado, por otro lado, que se pueda enfocar el desarrollo e impacto cerebral al utilizar el idioma materno. Asimismo, lo que ocurre en un ser humano dominando más de dos idiomas e invitar a mujeres y hombres mayas y de otros pueblos originarios de Abya-yala, que dominan el idioma materno y aparte otros idiomas, para que compartan su testimonio.

Promover la práctica del idioma maya, desde los entornos de aprendizaje natural, tales como en la familia, la comunidad, el Ta'b'al, en los ríos, en los bosques, en la milpa, en los cerros, entre otros, para ello se debe hacer una planificación de estas actividades y la norma es hablar en el idioma materno, no importa el nivel de dominio que se tenga.

Investigación y documentación de las experiencias de la recuperación del idioma materno, para recrear la historia. Pasar del desconocimiento a la profundización de nuestra historia real y nuestra cultura a través del idioma.

d. La música ancestral para la conexión interna y cósmica: Promover espacios abiertos para disfrutar de la música ancestral, invitar grupos que han desarrollado música con los instrumentos originales, en días y horarios donde la gente tiene más disponibilidad. Iniciar con espacios de reflexión sobre la

conexión que tiene el ser humano con la música y su vínculo con cada sonido de los instrumentos ancestrales.

Fuente: Miguel Santos Hernández. Músicos del Cuarto Centro de Xatinap, Santa Cruz del Quiché. Guatemala.

e) La pintura como expresión y fortalecimiento de la sensibilización: identificar a las personas que se han desarrollado en este arte,

y que les apasiona pintar, que estas personas puedan ser parte del proceso de crear también materiales con pintura natural, para que la niñez y juventud puedan iniciar su expresión o auto descubrirse.

ades en en reidi de cirrui d

f) La tejeduría y la estética: identificar a las personas tejedoras de la comunidad para poder explicar a la niñez y adolescencia los procesos que lleva cada prenda y que se compartan estas experiencias vinculado a

g) La alimentación:

El Komon Chak promoverá la alimentación maya y el abono orgánico para los cultivos, tanto individual, familiar y comunitario, y, prácticas de alimentación en las fiestas relevantes. Puede realizarse convivios comunitarios donde cada familia prepare una comida con procedimientos y utensilios ancestrales.

h) La medicina ancestral para el cuidado:

El rol del Komon Chak, es identificar, organizar y disponer la medicina ancestral en las comunidades o pueblos para que las personas tomen la decisión de utilizarla.

También puede publicar los nombres de las personas que tienen especialidades para curar distintas enfermedades, para que las personas sepan a dónde acudir cuando lo necesiten.

El Komon chak, promoverá el registro y uso de nombres mayas para hombres y mujeres, investigará nombres mayas con significados y los publicará para que la comunidad los conozca y los puedan utilizar en los nombres de personas, revisando la escritura correcta y en glifos. Así como, promover la investigación de nombres de caminos, de comunidades, los cerros, calles y avenidas en nombres mayas.

6. Amar, recuperar y cuidar del territorio y la madre tierra desde la organización comunitaria

Para garantizar el cuidado y protección de Qanan Ulew, el komon chak organizará a los "Ajchijinelab kech juyub" -cuidadores de los bosques y del territorio-. Algunas funciones sugeridas podrían ser: otorgar permiso para cortar árboles para distintos usos, organizar la siembra de árboles en el territorio de manera planificada, coordinar la colocación de barreras para reducir la fuerza de las corrientes de lluvias, colocar mallas para atrapar los desechos plásticos, coordinar el apagado de incendios.

También impulsarán actividades de recuperación del territorio y medio ambiente: desde aspectos jurídicos del territorio, reforestación, cuidado de nacimientos de agua, limpieza de la comunidad, consumo de productos no contaminantes en la comunidad, protección de ríos, lagos y lagunas, entre otros elementos propios del medio ambiente.

Promover la importancia de la investigación y el conocimiento de las otras formas de vida que viven dentro del bosque, las cuencas de los ríos, los cerros, los barrancos, las montañas, en las lagunas, produciendo literatura en idiomas mayas.

Proteger los lugares sagrados en el territorio a través de su identificación, rotulación y registro en el Komon Chak.

Fuente: Comunidad Tz'unun. Sembrando árboles en el nawal I'x

Fuente: Roberto Tecú. La mariposa de esta imagen es un ejemplar de la biodiversidad que convive en el Territorio, el cual debe apreciarse y valorarse por la comunidad.

7. Práctica de la ayuda mutua desde la familia y la comunidad

Promover la investigación de las necesidades básicas como la construcción de viviendas, el trabajo en la agricultura, las cosechas, la celebración de matrimonios, actividades comunitarias de manera sincrónica y asincrónica.

Actualmente en las comunidades se vive una profunda crisis de autoridades con pensamiento occidental y prácticas económicas capitalistas que ha hecho que la ayuda mutua se ha dejado de practicar. Ante esa situación crítica el Komon chak promoverá en cada uno de los B'elejeb' B'atz' la aplicación del sistema q'uch de ayuda entre las autoridades propiamente del Komon chak y entre las personas, familias, comunidades, pueblos o nación intercambiando ideas, conocimientos, sabiduría dentro de la cosmovisión maya.

La solución de necesidades básicas mediante la ayuda mutua de la alimentación con maíz amarillo, blanco, negro, frijol negro, frijol blanco, frijol colorado, piloyes, haba, medicina, evitando las semillas transgénicas; el vestuario, confección de vestuario, construcción de viviendas, siembras de maíz, siembra de diversidad de plantas alimenticias, árboles y plantas ornamentales; el intercambio de animales tales como: ovejas, cerdos, aves de casa, vacas, gatos, entre otros.

Es muy necesario que el Komon chak a través del calendario maya, establezca cada trece días la realización del Q'uch en las familias, comunidades y centros del Q'uch. Cada hilo velará sobre lo necesario para realizar el respectivo Q'uch. Pondrá en práctica el cultivo de

maíz con la ayuda mutua, consiguiendo terrenos y las cosechas se distribuirán en partes iguales.

La creación de Centros de Q'uch entre familias y comunidades, pueblos en un lugar convergente o en los lugares energéticos en los cuatro puntos del cielo y la tierra. Estos serían espacios de ayuda mutua, donde no hay

El Komon chak, creará sus Centros de Q'uch -de ayuda mutua- en lugares energéticos accesibles a la población para que aparte de realizar la ayuda mutua también se nutre de la energía de la madre tierra, por ejemplo, cerca de las ciudades mayas como la Ciudad Maya

Q'u'ma'rkaj en Santa Cruz del Quiché, Cerros como por ejemplo el Cerro Baúl de Quetzaltenango, Marcel Ab'aj en Santa Cruz del Quiché, Cerro Xjab' en San Antonio Ilotenango, en cerros sagrados, entre otros, donde se podrá realizar la ayuda mutua.

WAJXAQIB' B'ATZ' Utux komon taq no'j.

- 8. Germinar Conocimientos a través del diálogo y consenso en el Komon Chak.
- a. Crear centro de conocimiento, aprendizaje, comunicación y reflexión sobre el calendario maya.

En la cotidianidad de la vida del ser humano y en los diferentes actos que realiza, usualmente utilizan el

calendario gregoriano para el uso de las fechas, planificar acciones y realizar actividades sin una reflexión y profundización del significado de los días.

Por ello, es sumamente importante la creación de un centro donde se impulse el conocimiento y la sabiduría ancestral en relación al calendario maya; muy parecido al Centro que instalaron los mayas en Chichén Itzá, para que la niñez, la juventud y todas las personas puedan aprender sobre el uso del calendario maya. Este centro podría funcionar para los nueve b'atz', en donde se disponga información, conocimientos, datos, capacitación y práctica de los nueve b'atz', y que cada b' atz funcione de acuerdo al significado de cada uno de los días del calendario maya.

Fuente: Jenniffer E. López. En la imagen, se observa diálogo y consenso por grupo de personas

Planificar las actividades conforme a los días del calendario Maya.

Se propone que las actividades del Komon Chak se realicen en los días propicios según la energía del nawal del calendario maya para alcanzar el éxito.

c. Aprovechar las plataformas virtuales para el trabajo de Komon Chak.

d. El conocimiento y funcionalidad del calendario maya debe ser conocido por la mayor parte de la población, especialmente los niños y jóvenes a través de una aplicación de celular, pero debe ser de una forma sencilla, práctica y entendible. Lo importante es que desde el Komon Chak, se tenga a un grupo de jóvenes que se preparen, impulsen y fortalezcan la aplicabilidad del calendario maya desde el espacio virtual. El komon chak prepará a un grupo de jóvenes que se dedicará a la creación de cuentos en texto y en audio, basadas en fechas del calendario maya. En estos cuentos deben suceder eventos que llaman la atención de la niñez.

Fuente: Culturacolectiva.com

B'ELEJEB' B'ATZ'

Uk'otik, uwokik tijonik pa ri mayab' tz'ib anik

- 9. Promover la investigación y la formación en la escritura glífica e idioma maya
- a. Investigación y aprendizaje del idioma maya

Es importante que las nuevas generaciones de la cultura maya, retomen el proceso de aprendizaje de y en la escritura glífica, para una mejor vida como habitantes de una comunidad analfabeta en la escritura de los ancestros.

El idioma maya es base para el aprendizaje de la cultura, la cosmogonía y del aprendizaje de la escritura glífica, porque los abuelos mayas, escribieron en el idioma materno maya, para plasmar los mensajes de los acontecimientos importantes en la vida de las personas en las comunidades, los pueblos y las naciones, para estar siempre atentos y ser precavidos.

Fuente; enverde.blogspot.com

- b. Fortalecer el idioma con herramientas y recursos que funcionan en contextos de la comunidad, fuera de internet o incluso sin necesidad de tecnología, pero también se necesitan de recursos y herramientas que funcionan en Internet.
 - En este caso sería funcional aprovechar todos los recursos existentes en la comunidad, por ejemplo; los elementos de la madre naturaleza, los acontecimientos de la comunidad y de la sociedad, elementos del universo, los elementos de la cultura maya; siempre y cuando sea para mejorar, promover y ejercer el aprendizaje en la escritura glífica que corresponde al pueblo maya.
- c. El Komon Chak promueve en los nueve hilos el uso en la comunicación oral la pureza del idioma maya evitando la mezcla del español.
 - La niñez maya debe aprender escritura glífica desde el hogar. Esta decisión de hablar el idioma maya materno desde el hogar, donde los padres sean los principales responsables en educar a sus retoños para que aporten sus conocimientos desde el idioma maya, seguidamente que busquen ayuda para que sus hijos aprendan no solo la lectura, sino también la escritura glífica del idioma maya para mantener viva la sabiduría de la milenaria cultura maya en Guatemala y su aplicación a los diferentes ámbitos de uso del idioma y en los ámbitos sociales.
- d. Un proceso de formación sobre Epigrafía Maya para un grupo de jóvenes seleccionados para desarrollar las técnicas de lectura de los glifos.

Los guías espirituales (AJQ'IJAB') podrían apoyar en el aprendizaje de la niñez, la juventud y los adultos en el desarrollo de la investigación de la lectura y escritura glífica maya, para leer los mensajes plasmados en las grandes ciudades mayas.

También se pueden imprimir los códices y tenerlo disponible para las lecturas cotidianas y compartirlo con los habitantes de la comunidad, para conocer de los avances alcanzados por los ancestros porque los adolescentes están en la búsqueda de identidad, la búsqueda de conocimientos y son más dóciles para aprender la epigrafía maya. Así mismo les ayuda a encontrar el rumbo en la vida, porque saben que son parte importante y fundamental en la cultura maya en la actualidad. Por eso deben empezar a aprender el idioma antes de profundizar el conocimiento porque es parte esencial en la cultura. El idioma es el corazón del aprendizaje de la cultura y la cosmogonía. Es importante que los resultados de la investigación se realicen sobre el idioma, la escritura glífica y la cosmovisión maya puedan ser grabados en vasijas, en estelas, piedras y objetos perdurables. También puedan estar presentes en la tecnología virtual, como parte fundamental de la evidencia en material concreto, y el avance en el conocimiento y escritura glífica desde la cultura maya en la actualidad.

Nuestras conclusiones e invitación a la incertidumbre

Fuente: Roberto Tecú. Mujeres disfrutando haber llegado a la cima de la montaña para observar el horizonte.

Según Francisco Gutiérrez Pérez y Daniel Prieto Castillo (1996):

"Nadie nos educa para vivir en la incertidumbre, sólo la vida se encarga de ello, y la qué precio!, sobre todo para quienes carecen de recursos que permitan hacerle frente. La vida humana se organiza en una lucha contra la incertidumbre. (Pág. 21).

Nuestros padres desde pequeños nos brindaron cuidado, alimentación, consejos hasta cierta edad, después cada quien se volvió independiente pero conforme el tiempo pasa, verá como disponer de lo básico luchando y trabajando para conseguirlo. Al Pueblo Maya nadie ha venido a educarlo, se ha venido educando por su propia cuenta y si existe una escuela en la comunidad es para influir certeza y ha venido resistiendo pacíficamente desde la colonización y en la colonialidad. Han aprendido a trabajar, a luchar por la vida, vivir en paz, en armonía. Las instituciones de pensamiento occidental el Estado colonial, la iglesia, la escuela, el instituto les ha venido a enseñar a vivir en la certeza, les han impuesto normas, reglas, certezas que cumplir.

Ante esa situación, hay personas, familias en las comunidades que han tomado la decisión de luchar en la incertidumbre aprendiendo a vivir para continuar siendo maya hablando su idioma, practicando la espiritualidad maya, usando su indumentaria, cultivando la tierra para la siembra de maíz, utilizando las plantas medicinales para curar sus enfermedades, entre otros.

Con la presente propuesta del Komon chak supone iniciar nuevos caminos, caminos planos, caminos rectos para la descolonización y decolonialidad del pensamiento, de la vida y de la cultura hegemónica capitalista en las comunidades mayas, luchar en la realidad ante la incertidumbre para salir adelante en la construcción y desarrollo de B'elejeb' B'atz' en la búsqueda del vivir bien de las personas mayas en su territorio maya.

Es importante resaltar que el pensamiento maya no concibe la certidumbre, porque sabe que la vida es una incertidumbre, sus trabajos, sus ventas de cortes, güipiles, la siembra de maíz, constituyen incertidumbres, tal como sucedió con la pandemia, el coronavirus o Covid-19 por ejemplo, nadie se imaginó que vendría a invadir los hogares, a interrumpir la armonía, la confianza, la felicidad, la unidad familiar, la convivencia social y obligar a los gobiernos a

imponer restricciones a la población en general, que paralizó el mundo, ni la potencia mundial se imaginó.

Nuestros ancestros aconsejaron vivir bien el presente, porque mañana nadie sabe lo que podrá ocurrir, la importancia de estar conscientes de vivir aquí y ahora, el mañana es incierto.

Ante la incertidumbre de nuestros abuelos, acostumbraban su toj, su paga ante el Creador y Formador, también del nawal de la creación en su concepción, nacimiento y destino por medio del kotz'i'j o ceremonia maya

El Komon Chak con el B'elejeb' B'atz'- nueve hilos, nueve nuevos caminos, en el que caminará de manera holística con los nueve hilos, para luchar en la incertidumbre de la vida misma del Komon Chak, los miembros del Komon chak aprenderán a vivir en la incertidumbre en los distintos hilos, solventar y hacerles frente a las distintas vicisitudes en la vida del Komon chak. Recordemos que los gobiernos no priorizan las necesidades básicas de los pueblos indígenas, mucho menos para hacerle frente a las incertidumbres del Komon chak, sobre todo porque carece de recursos o medios para su subsistencia y le tocará hacerle frente a la incertidumbre en la organización y existencia para el bien del Pueblo Maya.

Lo anterior tiene relación con el pensamiento de Morin (1999), cuando dice, "El surgimiento de lo nuevo no se puede predecir, sino no sería nuevo. El surgimiento de una creación no se puede conocer por anticipado, sino no habría creación. La historia avanza, no de manera frontal como un río, sino por desviaciones que proceden de innovaciones o creaciones internas, o de acontecimientos o accidentes

externos. La transformación interna comienza a partir de creaciones, primero locales y casi microscópicas que se efectúan en un medio restringido, primero a algunos individuos, y que aparecen como desviaciones con relación a la normalidad". (Pág.40)

El Komon chak es una creación nueva por lo tanto su futuro es incierto. Ante la incertidumbre de nuestros abuelos, acostumbraban su toj, su paga ante el Creador y Formador, también del nawal de la creación en su concepción, nacimiento y destino por medio del kotz'i'j o ceremonia maya para que los hijos tuvieran caminos planos, caminos rectos, liberados de las dificultades y obstáculos. Los hijos aprendieron a tener fuerzas para vivenciar la vida y el futuro con éxito, prueba de ello la existencia misma del pueblo maya en la actualidad, a pesar de la destrucción de su organización, de su cosmogonía, su identidad, de su territorio, desviación de sus ríos, la introducción de alimentos transgénicos, entre otros.

Nuestros ancestros los mayas, pidieron en el kotz'i'j-ceremonia maya para que los hijos vivan bien y aprendan a luchar contrario a la certeza, ser creativos, ver de cerca y ver de lejos para suavizar y armonizar la incertidumbre.

Los miembros del Komon Chak, tendrán que vivir la realidad, luchar para la búsqueda de la armonía de la organización frente al paradigma occidental y sus formas de exclusión, destrucción, imposición, asimilación, consumismo, entre otros. Traerá un conjunto de incertidumbres que tendrán que hacerle frente y salir adelante para su crecimiento, aceptación y apropiación del Pueblo Maya.

La organización del Komon chak no funcionará dentro del marco de la ley occidental, sino dentro de la cosmovisión, el derecho maya, la historia real, la vivencia y consensos de las personas en sus

comunidades y decisiones junto con los guías de los B'elejeb' B'atz' que ayudarán a tejer los nuevos caminos de los nueve hilos de manera holística y afrontar la incertidumbre desde la cultura materna de los ancestros mayas.

La invitación al cambio de pensamiento sobre la espiritualidad, será novedoso para muchos mayas del Komon chak y acercarse a la ceremonia maya como forma de comunicación con el Creador y Formador, el cuidado de la madre tierra, el cuidado del territorio maya,

La invitación al cambio de pensamiento sobre la espiritualidad, será novedoso para muchos mayas del Komon chak y acercarse a la ceremonia maya como forma de comunicación con el Creador y Formador, el cuidado de la madre tierra, el cuidado del territorio maya, el poder realizar una organización comunitaria para una convivencia armónica, fructífera, producir desde las comunidades los elementos y materiales para utilizarlos en la ceremonia maya, es un cambio de pensamiento que se vuelve parte de la incertidumbre. Las siguientes ideas invitan a reflexionar y dialogar sobre la incertidumbre dentro del Komon chak y fuera de ella:

Una nueva organización como el Komon chak necesariamente deberá funcionar fuera del marco de la ley y se apoyará en las decisiones y consensos del pueblo

Los fundamentos del Komon chak parten de la cultura maya, la historia y la vivencia actual de la comunidad o del pueblo maya.

El sostenimiento del Komon chak, serán las comunidades las que se organicen para luchar en la incertidumbre del mantenimiento y funcionamiento de la organización

Pensar, actuar, practicar, vivir dentro de la cosmogonía, ya es una invitación a la incertidumbre en un futuro que las futuras generaciones

INVITACIÓN A LA BÚSQUEDA DE NUEVOS CAMINOS

Configurar un nuevo pensamiento en torno a los B'elejeb' B'atz' -Nueve Hilos- para la búsqueda del buen vivir para un nuevo tejido social en el paradigma emergente de las organizaciones mayas.

Empezar con una nueva conciencia y vivencia desde la escucha de los seres vivos que coexisten en la Madre Tierra.

Darse la oportunidad de conocer otras formas y procesos organizativos en comunidades mayas para fortalecer el Komon Chak

Que las personas, hombres y mujeres amplíen el uso de los glifos mayas en el vestuario, los muebles, paredes de las casas, piedras y entornos familiares e institucionales

Ampliar la comunicación de la cosmovisión maya en radios comunitarias con frecuencias propias, desde canales de internet o desde otros medios.

Vivir en la interculturalidad para que la niñez y juventud además de fortalecer su identidad, estén abiertos a aprender otros idiomas, otras culturas o cosmovisiones.

Referencias Bibliográficas

Ak'abal, Humberto (2018). Mayab' Mejelem. Origen de las ceremonias mayas. Guatemala: Maya'wuj.

Assmann, Hugo. (2002). Placer y ternura en la educación.

Azmitia, Oscar (2020), Repensando la educación desde la crisis. Guatemala: Oscar Azmitia

Bal, H. J. (1975). Representación gráfica virtual y análisis urbano y arquitectónico del sitio Arqueológico Gumarcaj. Santa Cruz del Quiché: Universidad San Carlos de Guatemala.

Bastos A, S. y. (2010). El Movimiento Maya en la década después de la paz (1997-2007). Guatemala.

Bastos A, S. y. (2010). El Movimiento Maya en la década después de la paz (1997-2007). Guatemala.

Boff, Leonardo (2004). Ética y Moral. La búsqueda de los fundamentos. Sao Paulo: Sal Terrae Polígono.

Capra, Frijot (1992). El punto crucial. Buenos Aires Argentina: Troquel S.A.

Cuma, B. (2008). Runa'tazik Qak'aslem - Reviviendo nuestra cultura. Antigua Guatemala: Junajpu.

Domingo, D. (2009). T-txuylal joyb'il qchwinqlal - Sustento cosmogónico y vivencial de la averiguación, búsqueda para la plenitud de la existencia. Guatemala: PROEIMCA / Universidad Maya / CHOLSAMAJ.

García, A., Curruchiche, G., & Taguirá, S. (2009). RUXE'EL MAYAB'A K'ASLEMAL - Raíz y espíritu del conocimiento Maya. Guatemala: PROEIMCA.

Gibson, J., Cameron, J., & Healy, S. (2017). Retomemos la economía. Una quía ética para transformar nuestras comunidades. Bogotá: Pontificia

Grosfoguel, R. (S.f.). La descolonización del conocimiento. Estados Unidos

Hernández, D. (2019). 15 casos resueltos por las autoridades indígenas de Santa Cruz del Quiché. Aportes al sistema jurídico maya. Guatemala: Asociación Maya Uk'ux B'e.

IDIES. (sf). El Sistema Jurídico Ixil. Guatemala. Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de CONGCOOP. (2010). Territorios. Guatemala.

Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de CONGCOOP. (2010). Territorios, Guatemala.

INTRAPAZ, Universidad Rafael Landivar. (2009). Conflicto por el uso de la tierra. Nuevas expresiones de la conflictividad Agraria en Guatemala, Guatemala,

Mujica, P. (2019). Posturas éticas que cambian el mundo. Nicaragua: Libros de la calle.

PNUD, P. d. (2006). Raxalaj Mayab' K'aslemalil, Cosmovisión Maya, plenitud de la vida. Guatemala.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del Poder y Clasificación social. Journal Of World System Research, 342.

Secaria, E. (2000). La Conservación de la Naturaleza, El Pueblo y Movimiento Maya, Y la espiritualidad en Guatemala: Implicaciones para los Conservacionistas. Guatemala.

Simona, V. Y. (2018). El eterno cerco a las transformaciones democráticas. Guatemala.

Tetzaguic, M. S. (1999). Valores Mayas. Proyecto Movilizador de apoyo a la educación Maya. Serie Sag Na´oj. Guatemala: Cholsamaj.

Tetzaguic, M. S. (2004). Culturas e interculturalidad en Guatemala. Guatemala: Instituto de Linguistica y Educación.

Tzul, G. (2018). Gobierno comunal indígena y Estado Guatemalteco. Guatemala: Ediciones Bizarras. Universidad Javierana

Yac, J. (2010). Raxalaj Mayab' K'aslemal - Cosmovisión maya y plenitud de vida. Guatemala: PNUD.

Yac, J. (sf). Xukulem, Mejelem. El agradecimiento por excelencia: La Ceremonia Maya.

Sitios web:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=878483016238166 &id=100022294276386

https://www.deguate.com/turismo/quiche/gumarcaaj.shtml

https://copejaay.com/perrajes/

http://en-verde.blogspot.com/2012/05/el-fraude-del-apocalipsis-del.html

https://news.culturacolectiva.com/noticias/descubren-nuevo-ciclo-del-calendario-maya/

https://www.facebook.com/editorial.cholsamaj

https://co.pinterest.com/ilynathalia/la-inquisicion/

https://lahora.gt/derechos-autor-propiedad-colectiva-una-batalla-la-identidad/

Publicado bajo licencia Creative Commons

Se permite distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el material en cualquier medio u formato solo con fines no comerciales, y solo mientras se les dé la atribución a los creadores.

Publicado bajo licencia Creative Commons Se permite distribuir, remezclar, adaptar y construir sobre el material en cualquier medio u formato solo con fines no comerciales, y solo mientras se les dé la atribución a los creadores.