

REVISTA DE FILOSOFÍA

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 108
2024 - 2
Abril - Junio

Revista de Filosofía
Vol. 41, N°108, 2024-2, (Abr-Jun) pp. 55-67
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Pensamiento Político Maya Tojolabal¹

Tojolabal Mayan Political Thought

Jennifer Yolotl Yohuali Sánchez Tecla²
ORCID: <http://orcid.org/0009-0002-2727-184X>
Centro de Estudios Sociales y Culturales "Aimé Césaire"
Ciudad de México - México

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13186347>

Resumen

La investigación tiene como objetivo analizar los elementos que confluyen en la filosofía maya tojolabal, como propuesta crítica y descolonial, destacando la *práctica nosótrica* como categoría clave para comprender el horizonte ético y político de las comunidades tojolabales actuales, en donde la construcción de la colectividad adquiere un papel central en la organización de la vida social y cultural de la comunidad. Para lograr este fin, el artículo se centra en las siguientes premisas: 1. La importancia que tienen las filosofías y epistemologías no occidentales dentro del pensamiento crítico y descolonial en Nuestra América. 2. Las categorías y conceptos que se ponen en juego cuando se estudian las filosofías de los pueblos originarios. 3. Las circunstancias históricas y sociales que se articulan a las luchas por la autonomía, particularmente en el caso del zapatismo y la filosofía maya tojolabal en el sureste mexicano. 4. Las aportaciones políticas y la vigencia de estas reflexiones filosóficas para el contexto actual. En ese sentido, la presente propuesta, retoma las investigaciones decoloniales formuladas en América Latina y el Caribe, con la finalidad de comprender la articulación entre los movimientos indígenas de finales del siglo XX y las propuestas filosóficas emergentes que reactivan la lucha emancipatoria por el reconocimiento de los derechos políticos, económicos y culturales de los pueblos originarios.

Palabras clave: pensamiento maya tojolabal, práctica nosótrica, pensamiento no occidental, comunidades zapatistas, luchas emancipatorias.

Recibido 15-02-2024 – Aceptado 15-05-2024

Abstract

The research aims to analyze the elements that come together in the Tojolabal Mayan philosophy, as a critical and decolonial proposal, highlighting the nosotric practice as a key

¹ Este artículo sintetiza los resultados obtenidos en el Diploma Superior en Pensamiento Latinoamericano y Caribeño: Perspectivas Crítico-Emancipadoras, llevado a cabo por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

²Egresada de las licenciaturas en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y en Antropología Social por la ENAH. Actualmente docente del Centro de Estudios Sociales y Culturales "Aimé Césaire" en la Ciudad de México.

category to understand the ethical and political horizon of the current Tojolabal communities, where the construction of the collectivity acquires a central role in the organization of the social and cultural life of the community. To achieve this goal, the article focuses on the following premises: 1. The importance of non-Western philosophies and epistemologies within critical and decolonial thinking in Our America. 2. The categories and concepts that come into play when studying the philosophies of indigenous peoples. 3. The historical and social circumstances that are articulated in the struggles for autonomy, particularly in the case of Zapatismo and the Tojolabal Mayan philosophy in the Mexican southeast. 4. The political contributions and validity of these philosophical reflections for the current context. In this sense, the present proposal takes up the decolonial research formulated in Latin America and the Caribbean, with the purpose of understanding the articulation between the indigenous movements of the late 20th century and the emerging philosophical proposals that reactivate the emancipatory struggle for the recognition of the political, economic and cultural rights of indigenous peoples.

Keywords: Tojolabal Mayan thought, nosotric practice, non-Western thought, Zapatista communities, emancipatory struggles.

Introducción

*“Palabra que tal vez no encuentre en lo inmediato su verdadero sentido.
Palabra que requiere del tiempo y del viento para encontrar su corazón de los todos que somos.
Palabra que habla mañana.
Palabra que viene de muy atrás y por eso camina muy delante nuestro.
Palabra que es más grande que nosotros y que, sin embargo, debe ser dicha.
Palabra que sólo se habla en común, que exige el andar de todos para poder ser pronunciada.
“Dignidad”, así habla esta palabra”.*

EZLN, febrero de 2001

Retomando los postulados de Catherine Walsh (2014) y Enrique Dussel (2015)³, es importante señalar que plantearnos un trabajo basado en filosofías no occidentales, como la maya tojolabal, implica problematizar sobre una cuestión fundamental: la descolonización de las ciencias sociales y las humanidades; en otras palabras, cuestionar y dismantelar los marcos teóricos, analíticos y metodológicos que han edificado una visión eurocéntrica, colonial, patriarcal, capitalista y, actualmente, en fase neoliberal a nivel global, reproduciendo formas hegemónicas de control, explotación y opresión a nivel político, económico y cultural tanto en el mundo social como natural.

Así, la reflexión crítica en clave decolonial, se posiciona geográfica y políticamente en el mundo como una epistemología contrahegemónica, como una práctica disidente ante la retórica discursiva de la racionalidad económica del sistema neoliberal actual, donde se ponen en juego las significaciones, los sentidos y las experiencias simbólicas de las

³ Tanto Catherine Walsh, (colaboradora y colega de Paulo Freire), como Enrique Dussel, son dos referentes muy importantes dentro de las ciencias sociales y humanidades; sus trabajos versan en torno a la pedagogía y filosofía de la liberación respectivamente, en donde señalan el compromiso ético y político del pensamiento crítico latinoamericano, formulando interesantes propuestas emancipadoras con miras hacia la descolonización epistémica y filosófica.

identidades históricamente explotadas, marginadas, silenciadas y olvidadas. La propuesta formulada conduce al reconocimiento y reivindicación del horizonte político y el compromiso ético del pensamiento crítico latinoamericano y caribeño, como campo de acción para la proyección y construcción de un futuro mejor, pues reinventa nuevos caminos epistémicos que contribuyan a una justicia cognitiva y, por ende, social para los pueblos del Sur global (Santos, 2010 y Santos & Meneses, 2020).

Es así como el conocimiento científico, las ciencias sociales y las humanidades, son convocadas para replantearse y cuestionar ese crisol epistémico occidental que ha cosificado y economizado el mundo, negando la posibilidad de otras formas de comprensión, cognición y producción de conocimientos, y, por ende, *otras formas de ser y estar en el mundo* (Leff, 2014). Así, estudiar las filosofías de los pueblos originarios, reivindica las diversidades culturales, los pensamientos filosóficos, las sabidurías ancestrales y las tradiciones literarias que han sido olvidadas por las narrativas oficiales⁴, pues cuestionan los márgenes impuestos por la racionalidad moderna y la ciencia instrumental en su actual faceta de globalización neoliberal.

En el caso concreto de la filosofía maya tojolabal, esta se define y se construye ética y políticamente, a partir de principios organizativos que fortalecen los vínculos sociales y las acciones colectivas como estrategias y prácticas epistémicas de organización y resistencia, poniendo de manifiesto la recuperación de la memoria histórica y la reivindicación de la diversidad cultural a través de la organización comunitaria, donde categorías como identidad, dignidad, autonomía, territorio, justicia y educación, confluyen para ampliar el debate en torno a la incorporación jurídica de nuevos derechos sociales, colectivos y ambientales, señalando la condición impostergable y necesaria de autodeterminación política y emancipación epistémica de los *Pueblos de la Tierra*⁵, así como de las distintas identidades socioculturales que resisten y luchan contra el racismo, el extractivismo, la exclusión y el olvido. (Leff, 2019).

En este caso y para los fines de la investigación, se analiza la relación entre el zapatismo y la filosofía maya tojolabal desde una perspectiva crítica y descolonial,⁶ como

⁴ Por narrativas oficiales nos referimos a aquellos discursos que se producen a nivel local, nacional e internacional dentro de las instituciones del poder político, justificando, legitimando y reproduciendo formas de dominación hegemónica de un grupo social, económico o cultural sobre otro, es decir, formas neocoloniales donde se invisibiliza lo que el historiador y filósofo mexicano, Miguel León Portilla (2007), denomina: “*la visión de los vencidos*”.

⁵ La noción de *Pueblos de la Tierra*, es propuesta por Enrique Leff (2014 & 2019), una de las figuras más emblemáticas de la ecología política latinoamericana. Esta categoría hace referencia a las identidades culturales que embaten y resisten la lógica del capitalismo global, proponiendo alternativas de vida y de dignidad como es el caso de las comunidades zapatistas en Chiapas y de otros pueblos originarios y afrodescendientes en distintas geografías y latitudes, donde confluyen demandas políticas que evocan y convocan distintas realidades y experiencias sociales como son los movimientos socioambientales, las luchas feministas, la participación y protesta de los jóvenes, así como de distintos sectores a nivel mundial que buscan la emancipación política y cultural, configurando y construyendo un mundo distinto y un futuro posible *donde quepan muchos mundos*.

⁶ La perspectiva descolonial, representa un compromiso ético y político con los saberes y conocimientos negados por la racionalidad eurocéntrica del capitalismo global. Es una propuesta dialógica e intercultural que reivindica los vínculos sociales y las acciones colectivas como estrategias epistémicas de *reexistencia* social,

propuesta emancipatoria por la dignidad y la vida, poniendo al descubierto, la fetichización de la modernidad capitalista y su inherente irracionalidad alienante y destructora. (Hinkelammert, 2007)

I. Carlos Lenkersdorf y el camino del “tik”

Sin duda, hablar de la filosofía maya tojolabal significa remitirse a los estudios y trabajos realizados por Carlos Lenkersdorf⁷ en los Altos de Chiapas, cuando él y su esposa Gudrun Lohmeyer,⁸ llegan al sureste mexicano en 1972 por invitación del obispo Samuel Ruiz. El primer acercamiento que tienen hacia la *práctica nosótrica* es una asamblea tzeltal⁹ en Bachajón, donde los participantes utilizan reiteradamente el sufijo “tik” que significa “nosotros”, es aquí donde surge la inquietud y el interés por comprender y analizar las formas de organización social y política reflejadas en el idioma, ya que como señala Lenkersdorf (2005, p. 8): “las lenguas guardan y manifiestan el alma de los pueblos”.

Más tarde, en 1973, se instalarán en Comitán, Altamirano y finalmente, en Las Margaritas, municipios que marcan el inicio de un interesante camino de conocimiento y aprendizaje del pensamiento maya tojolabal. (Ceceña, 1999). Así, desde principios de los años setenta y hasta mediados de los años noventa del siglo pasado, la joven pareja se instalaría en Comitán para trabajar con las comunidades tojolabales, dejando atrás sus plazas docentes en Ohio, emprendiendo un camino de aprendizaje y conocimiento hacia la lengua, cultura y filosofía maya tojolabal.

Para 1994, Carlos y Gudrun Lenkersdorf regresarían a México, ahora como profesores investigadores del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Cabe señalar que durante los años sesenta, Carlos Lenkersdorf, realizó estudios de licenciatura y posgrado en el área de filosofía de esta universidad (León, 2011) Dicha formación académica, le permitiría implementar distintas actividades encaminadas a difundir las enseñanzas de sus maestros tojolabales, dando a conocer por primera vez, dentro del ámbito académico universitario, la lengua y cultura de un pueblo originario contemporáneo, señalando las posibilidades y alcances de las epistemologías y filosofías no occidentales para el campo de las ciencias sociales y humanidades.

El Instituto de Investigaciones Filológicas como la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, serían las sedes donde la comunidad académica y estudiantil de esta universidad,

cultural y ambiental ante las prácticas neocoloniales, patriarcales y extractivistas del actual sistema mundial. (Walsh, 2014)

⁷ Filósofo y lingüista alemán (1926-2006). Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas del Centro de Estudios Mayas de la UNAM. Elaboró el primer diccionario de español tojolabal y tojolabal-español, así como distintas obras en torno a la lingüística, filosofía y cultura maya tojolabal. Los últimos años de su vida los dedicó en impartir una Cátedra Extraordinaria sobre Filosofía Maya Tojolabal en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

⁸ Doctora en Historia por la UNAM. Profesora Investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas del Centro de Estudios Mayas, especialista en el área maya durante la época colonial.

⁹ El tzeltal y el tojolabal son lenguas de la familia lingüística maya, la cual integra 31 lenguas distribuidas entre México, Guatemala y Belice.

así como de otras facultades y escuelas¹⁰, reflexionarían en torno a la importancia de las filosofías no occidentales para la reivindicación de las luchas sociales y la descolonización del conocimiento, pues son años emblemáticos para los pueblos originarios del continente, puesto que hace más de quinientos años se produjo el proceso de invasión y colonización europea, dando lugar a distintas manifestaciones y organizaciones indígenas en América Latina. Un claro ejemplo será el levantamiento zapatista en el estado de Chiapas durante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (TLCAN)¹¹.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), protagonizará distintos momentos históricos y expresiones políticas a nivel nacional, como son la formación de los *Aguascalientes* y de los *Municipios Autónomos Zapatistas (MAREZ)* en 1994, *La Marcha del Color de la Tierra* en 2001, el nacimiento de los *Caracoles* en 2003, *La Otra Campaña en 2006*, el *Primer encuentro de Mujeres Zapatistas con Mujeres del Mundo* en 2007, el *Festival de la Digna Rabia* a finales de diciembre de 2008 y principios de enero de 2009, *La escolita zapatista* en 2013 y 2014, el *Festival de CompArte por la Humanidad* en 2016, 2017 y 2018, así como la reciente celebración del *30 Aniversario del Inicio de la Guerra Contra el Olvido*, realizado entre el 29 de diciembre de 2023 y el 2 de enero de 2024, por mencionar algunos. En dichos eventos como en las distintas *Declaraciones y comunicados*, se refleja la presencia del pensamiento profundo y del horizonte ético-político de las comunidades mayas, entre las que se encuentran, las comunidades tojolabales.

Bajo ese contexto, del año 1994 a 2010, salen a la luz los distintos trabajos realizados por Carlos Lenkersdorf, producto de la dedicación, compromiso y convicción con las comunidades tojolabales, quienes enfatizaba, habían sido sus maestros y él sólo era su vocero (Lenkersdorf, 2005). En ese sentido y con la finalidad de dar a conocer las enseñanzas tojolabales, Lenkersdorf elabora diversas investigaciones y obras como editor, coordinador y autor de las siguientes publicaciones: *Tojolabal para principiantes, lengua y cosmovisión mayas en Chiapas* (1994), *Los hombres verdaderos: voces y testimonios tojolabales. Lengua y sociedad, naturaleza y cultura, artes y comunidad cósmica* (1996), *San Miguel Chiptik: testimonios de una comunidad tojolabal* (1998), *Indios somos con orgullo. Poesía maya tojolabal* (1999), *Cosmovisión maya* (1999), *Diario de un tojolabal* (2001), *Filosofar en clave tojolabal* (2002), *Conceptos tojolabales de filosofía y del altermundo* (2004), *La semántica del tojolabal y su cosmovisión* (2006), *Aprender a escuchar. Enseñanzas mayas tojolabales* (2008). *B'omak'umal: Tojol'ab'al-kastiya. Diccionario tojolabal-español: idioma mayense de los altos de Chiapas* (1979, 2004, 2010), *B'omak'umal: Kastiya-tojol'ab'al. Diccionario español-tojolabal: idioma mayense de los altos de Chiapas* (1981-

¹⁰ Es importante señalar que, en las Cátedras de Filosofía Maya Tojolabal, impartidas por el profesor Carlos Lenkersdorf, acudían estudiantes de licenciatura y posgrado de distintas facultades y escuelas de la UNAM, así como de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre otras universidades.

¹¹ Acuerdo económico firmado en 1992, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, donde México establece relaciones políticas de desventaja y subordinación ante los intereses geopolíticos de Canadá y Estados Unidos, generando consecuencias terribles para la vida socioeconómica del país, tales como: dependencia agroalimentaria, migración, desempleo, pobreza y violencia, así como privatización de bienes y servicios esenciales y de recursos naturales estratégicos de la nación.

2004, 2010), (León, 2011) y *Jun jk'ujoltik oj b'ejyutotik. Un solo nuestro corazón caminaremos* (2021, obra póstuma).

El ímpetu, carisma y sencillez serían el sello personal de las cátedras del querido profesor Carlos Lenkersdorf en la facultad de filosofía de la UNAM; el hermano Carlos para sus maestros tojolabales y estudiantes universitarios, enfrentaría con una admirable valentía la enfermedad del cáncer los últimos años de su vida, evento que no minó su tierna y genuina capacidad de alegría y gentileza, ni le arrebató su asombrosa agilidad y destreza para filosofar desde una perspectiva descolonial y en clave maya tojolabal.

Una de las premisas más importantes del profesor, filósofo y lingüista Carlos Lenkersdorf, radica en vislumbrar la participación activa de la comunidad para documentar las prácticas lingüísticas a través del diálogo intercultural, desde el reconocimiento de la comunidad como sujetos activos y no como objetos de estudio, como un trabajo colectivo de colaboración y acompañamiento y no como extractivismo académico, contribuyendo así, en el fortalecimiento de la comunidad para preservar y resguardar el patrimonio lingüístico, filosófico y cultural.

En este acercamiento profundo hacia la cultura maya tojolabal, Lenkersdorf identifica estructuras gramaticales del idioma que le permiten distinguir la acción *nosótrica* como principio organizativo de la vida ética y política de la comunidad, en donde la colectividad marca las pautas de horizontalidad, reciprocidad y complementariedad, dando lugar a una epistemología basada en la intersubjetividad¹², en una filosofía *nosótrica* que pone en práctica la acción dialógica a través de un elemento didáctico esencial: *aprender a escuchar* las cosmovivencias¹³ enraizadas en el bien comunal, territorial y natural. Como señalaba Carlos Lenkersdorf en sus cátedras en la UNAM, no se trata de equiparar las filosofías de los pueblos originarios con las de Occidente, ni de suplantar o imponer una por otra, ni de acoplar teorías políticas o modelos económicos a realidades diferentes, sino de incorporar y abrir otros caminos de percepción, conocimiento y entendimiento del mundo.

II. Pedagogías descoloniales e interculturalidad en Catherine Walsh

Catherine Walsh, profesora del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, recupera el legado de su maestro y colega Paulo Freire, poniendo en diálogo la educación liberadora con la propuesta de descolonización política y ontológica de Franz Fanon, pues “las luchas sociales también son escenarios pedagógicos” (Walsh, 2017, p. 29). Bajo estos postulados, realiza un interesante análisis de la geopolítica del conocimiento, poniendo de manifiesto la transversalidad de las

¹² La intersubjetividad maya tojolabal o *lajan lajan 'aytik*, plantea un principio de reconocimiento y articulación del mundo cósmico, simbólico, socio-cultural y ecológico-natural, ya que en este filosofar intersubjetivo nosótrico, todo tiene *'altsil*, es decir, corazón y vida, por tal razón, existe una pertenencia e interconexión vital en donde todos somos sujetos, dando lugar a relaciones de complementariedad, respeto y dignidad.

¹³ La cosmovivencia tojolabal representa la facultad de comprender, percibir e interpretar los sentidos y significados del mundo, reflejando formas éticas de ser, estar, habitar e interactuar con el entorno sociocultural.

relaciones y jerarquías de poder en las instituciones del saber, donde prevalecen formas de dominación eurocéntrica y hegemónica reflejadas en la organización y producción de conocimiento, instaurando así, *la colonialidad del poder, del saber y del ser*¹⁴, negando como diría Césaire (2006), Fanon (2022) y Dussel (2022), otras realidades ontológicas, epistemológicas y filosóficas.

En ese sentido, la destacada pensadora de la Universidad Andina, propone el proyecto de la *Interculturalidad* como estrategia política y epistemológica para la descolonización pedagógica, destacando el importante papel de los saberes y conocimientos propios de los pueblos indígenas y afros:

“Por tanto, el proyecto político de la interculturalidad, así enlazado con una pedagogía crítica, parte de la necesidad de implosionar epistémicamente en el conocimiento hegemónico y dominante; no busca ser incluido en él (como el multiculturalismo neoliberal), sino intervenir en él, generando participación y provocando una contestación y cuestionamiento. Es sólo así que podemos apostar por un nuevo ordenamiento social y epistémico, una nueva condición social del conocimiento” (Walsh, 2007, p. 33).

Así, para Catherine Walsh (2017), y retomando los postulados de Paulo Freire (2011ab), la pedagogía crítica es un acto de libertad, es aprender a soñar nuevos horizontes de conocimiento, imaginar nuevas formas de convivencia social, crear propuestas y alternativas desde las insurgencias epistémicas, fortalecer el vínculo solidario y colectivo, reivindicar y resignificar los sentidos históricos de las diversas identidades sociales, defender la lucha por el reconocimiento a la autodeterminación de los pueblos, recuperar los territorios sagrados culturales, los saberes ecológicos ancestrales desde una política de la dignidad, la justicia social y la praxis descolonial.

En ese sentido, la pedagogía crítica descolonial es un camino dialéctico, ético y consecuente entre la práctica discursiva y la praxis educativa; plantea un compromiso político, militante y activo para dismantelar los estándares impuestos por la racionalidad moderna neoliberal, fortaleciendo los vínculos solidarios y las luchas políticas como estrategias epistémicas plurales desde las *resistencias y (re)existencias*. (Walsh, 2014)

Las prácticas pedagógicas descoloniales reinventan las prácticas educativas desde una perspectiva crítica que rompa con los paradigmas coloniales, patriarcales y eurocéntricos de la modernidad capitalista-neoliberal, donde el diálogo intercultural permita transformar los planes curriculares desde otras metodologías y epistemologías de los pueblos del Sur global, incorporando los conocimientos locales comunitarios y las sabidurías ancestrales con miras al reconocimiento de los derechos políticos, económicos y culturales de las diversas identidades y colectividades.

¹⁴ La *Teoría de la colonialidad del poder* es una contribución del sociólogo marxista peruano, Aníbal Quijano, quien aporta una perspectiva crítica de la modernidad eurocéntrica al pensamiento decolonial latinoamericano. Véase Lander, E. (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO.

En ese sentido, *la escuelita zapatista*,¹⁵ representa un claro ejemplo de prácticas educativas comunitarias contrahegemónicas, las cuales, reivindican la descolonización política, epistémica y ontológica a través de la interculturalidad dialógica, poniendo como punto de partida, el tema de la lucha y defensa de la autonomía como práctica pedagógica:

“Una luna en cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres, para que alimentaran de sueño a los hombres y mujeres nuevos. En ellos viene la historia y la memoria, sin ellos se come la muerte y el olvido. Tiene la tierra, nuestra madre grande, dos pechos para que los hombres y mujeres aprendan a soñar. Aprendiendo a soñar aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen ‘vamos a soñar’ dicen y se dicen ‘vamos a luchar’” (EZLN, 1995).

Así, la pedagogía descolonial zapatista es una propuesta ética y política por la memoria, la dignidad y la vida, configurándose dentro de las distintas y diversas experiencias y tradiciones culturales comunitarias de Nuestra América para reivindicar el papel político de la humanidad como posibilidad creativa para liberarse, transformarse y reinventarse, teniendo en miras construir otro mundo posible, pues como señala Paulo Freire, desde una perspectiva marxista de la pedagogía crítica liberadora: “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 2015, p. 9).

III. Filosofías del sur y transmodernidad descolonial en Enrique Dussel

Sin duda, una de las figuras más representativas del pensamiento crítico latinoamericano a nivel mundial es Enrique Dussel, quien plantea en su obra *Filosofías del Sur*, la necesidad de superar la falsa universalidad de la filosofía eurocéntrica, en donde los pueblos del Sur global adquieren conciencia de su propia realidad histórica y social, formulando un diálogo intercultural que permite situar y reconocer éticamente a las diversas comunidades culturales y filosóficas:

“El eurocentrismo filosófico, entonces, tiene una supuesta pretensión de *universalidad* siendo en realidad una filosofía *particular*, que en muchos aspectos puede ser subsumida por otras tradiciones. Es sabido que toda cultura es etnocéntrica, pero la cultura europea moderna fue la primera cuyo etnocentrismo se hizo mundial, teniendo como horizonte el *world-system*, diríamos con Immanuel Wallerstein. Sin embargo, esa pretensión termina cuando los integrantes de otras

¹⁵ Proyecto educativo autónomo que nace del levantamiento zapatista en Chiapas, en donde las comunidades indígenas tzetales, tozotziles, choles y tojolabales, elaboran la propuesta de *Educación Verdadera*. En el año 2003, con la fundación de las Juntas de Buen Gobierno y sus respectivos Caracoles, se constituye el Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional de la Zona Altos de Chiapas, el cual, coordina la educación primaria y secundaria, estableciendo la plataforma política de educación autónoma, recuperando la memoria histórica, la sabiduría ancestral y el conocimiento tradicional de las propias comunidades, agrietando como diría Catherine Walsh (2017), las formas de explotación, despojo, represión y racismo del sistema capitalista neoliberal. Véase: <https://www.radiozapatista.org/IIEncuentroOventik.htm>

tradiciones filosófico-culturales toman conciencia de su propia historia filosófica, y del valor situado de la misma”. (Dussel, 2022, p. 29).

Para Dussel, las *filosofías del Sur*, se construyen y constituyen como la posibilidad de diálogo transversal e intercultural entre las distintas experiencias y realidades de las luchas antirracistas y anticoloniales, como una respuesta novedosa y desafiante ante la supremacía de la modernidad occidental imperante, como una propuesta política y epistémica que define y afirma la diversidad de las alteridades culturales, aquellas que han sido negadas, silenciadas y subyugadas por la *modernidad, el colonialismo y el sistema-mundo capitalista*.¹⁶

“El diálogo, entonces, entre los creadores críticos de sus propias culturas no es ya moderno ni posmoderno, sino estrictamente transmoderno, porque, como hemos indicado, la localización del esfuerzo creador no parte del interior de la Modernidad, sino de su exterioridad, o aún mejor de su ser “fronterizo” (Dussel, 2016, p. 50).

Es así como emerge desde la resistencia, la posibilidad utópica transmoderna, permitiendo el diálogo crítico e intercultural para dar lugar a un *pluriverso* creativo y descolonial desde múltiples ontologías y epistemologías, desde diversas formas de entender, ser y estar en el mundo.

“Por mucho tiempo, quizás siglos, las diversas tradiciones filosóficas seguirán su propio camino, sin embargo, en el horizonte se abre un proyecto mundial analógico de un pluriverso *transmoderno*, que no es simplemente universal, ni posmoderno. Ahora “otras filosofías” son posibles porque otro mundo es posible, como proclama el Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, en México”. (Dussel, 2022, p. 35).

IV. Descolonización y epistemologías socioambientales en América Latina

Para Enrique Leff (2014), la crisis ambiental es el signo y el síntoma de la crisis civilizatoria, la cual, ha cimbrado los modos de significar, comprender, conocer y habitar el mundo, cuestionando radicalmente los cimientos hegemónicos del logocentrismo de la ciencia y de la racionalidad occidental tecno-económica del modo de producción capitalista. Así, bajo el proceso de modernización, instrumentalización de la ciencia y racionalización económica, se cosifica y economiza el mundo, olvidando las condiciones cósmicas, simbólicas, termodinámicas, geofísicas y ecológicas de la biósfera como principios fundamentales de la vida.

“La crisis ambiental, como crisis del conocimiento, apunta hacia una nueva comprensión del mundo -de las relaciones sociedad-naturaleza-

¹⁶ Es importante señalar que, para Enrique Dussel (2022), las categorías de modernidad, colonialismo, sistema-mundo y capitalismo, pertenecen a una misma realidad constituyente.

, que induce cambios en el orden cultural y social, cambios cognitivos y éticos, así como nuevas significaciones y sentidos que se abren hacia la construcción social de la sustentabilidad en la deconstrucción del orden establecido” (Leff, 2014, p. 127).

En ese sentido, la globalización tecno-económica que se origina desde el proceso de acumulación colonialista e internacionalización del capital, dando paso al actual sistema global capitalista en su fase neoliberal, ha codificado un modelo racionalista, expansionista, ocupacionista y neocolonial extractivista de la diversidad biocultural, provocando la degradación socioambiental y la muerte entrópica de la vida en el planeta. (Leff, 2014 & Haesbaert, 2013)

Bajo este contexto, surge la epistemología ambiental como un horizonte de posibilidad para imaginar, conocer y comprender los distintos procesos bioculturales del mundo, constituyendo un diálogo de saberes entre las diversas racionalidades sociales y culturales, formulando una ecología política desde la otredad y la diferencia, desde la *ontología de la diversidad*. (Leff, 2009)

“La racionalidad ambiental se construye a través de estrategias teórico-prácticas, de procesos políticos de reordenamiento social, a partir de formas de resistencia a las condiciones impuestas por la racionalidad dominante y de consideraciones éticas y culturales, de afirmación de identidades y derechos colectivos, que movilizan la acción social por la reapropiación de los bienes comunes y del patrimonio biocultural de las comunidades” (Leff, 2014, p. 128).

Es en ese sentido, que las comunidades mayas tojolabales de los municipios autónomos zapatistas, representan, en palabras de David Harvey (2003), *espacios de esperanza*, ya que configuran una posibilidad real y fehaciente de otra forma de pensar, de ser, de existir y, por lo tanto, de resignificar el mundo a través de la construcción de la identidad colectiva, de la memoria histórica, desde una política de la diferencia que reivindica la autonomía como un trabajo creativo que dignifica la vida desde la *práctica nosótrica*, planteando la sustentabilidad ecológica como práctica comunitaria enmarcada en la resistencia, lucha y defensa del territorio y la vida.

Para Escobar (2014, p. 6), el concepto de territorio en América Latina y el Caribe, es concebido como una categoría en movimiento y acción, desde la praxis política de la *reexistencia* de los pueblos originarios y afrodescendientes de Abya Yala, como una herramienta de lucha y defensa autonómica de los territorios por la vida y la esperanza en la construcción de otros mundos posibles, donde “sentipensar con el territorio implica pensar desde el corazón y desde la mente, o co-razonar, como bien lo enuncian colegas de Chiapas inspirados en la experiencia zapatista”.

Para Haesbaert (2013), reflexionar en torno a la definición de territorio, significa analizar las relaciones de poder y dominación que atraviesan la dimensión espacio temporal, tanto en el ámbito económico, como político y simbólico. De esta manera, el territorio tiene

una adscripción identitaria, cultural y simbólica, por lo cual, puede representar procesos de control y dominación, pero también de apropiación espacial, de lucha y resistencia, lo que el autor precitado denomina, *territorios alternativos a la globalización* desde una multiplicidad espacial, o lo que es igual, desde la *multiterritorialidad descolonial* que posibilita otras formas de significación e interpretación para comprender las distintas perspectivas de mundo(s).

Para Leff, Haesbaert y Escobar, la ecología política en perspectiva latinoamericana, plantea una descolonización y emancipación del conocimiento, donde los territorios del Sur, evocan nuevas formas de significación y sentido de ser en el mundo, reinventan nuevos caminos epistémicos de enunciación y organización, de diálogo y participación, de acción y transformación social, de resistencia y re-existencia política y cultural, implementando prácticas comunitarias de sustentabilidad ecológica para salvaguardar el patrimonio biocultural a través de procesos autonómicos de multiterritorialidad, a través de saberes solidarios como la *epistemología ambiental maya tojolabal*:

“...Para nosotros, zapatistas, pueblos indios de México, de América y del Mundo, la tierra es la madre, la vida, la memoria y el reposo de nuestros anteriores, la casa de nuestra cultura y nuestro modo. La tierra es nuestra identidad. En ella, por ella y para ella somos. Sin ella morimos, aunque vivamos todavía.

...La tierra para nosotros no es sólo el suelo que pisamos, sembramos y sobre el cual crecen nuestros descendientes. La tierra es también el aire que, hecho viento, baja y sube por nuestras montañas; el agua que los manantiales, ríos, lagunas y lluvias vida se hacen en nuestras siembras; los árboles y bosques que fruto y sombra nacen; los pájaros que bailan en el viento y en las ramas cantan; los animales que con nosotros crecen, viven y alimentan. La tierra es todo lo que vivimos y morimos.

...Ni al árbol ni al bosque. Nosotros como zapatistas que somos, para entender y saber qué hacer miramos hacia abajo. No en señal de humildad, no para rendir nuestra dignidad, sino para leer y aprender lo que no se ha escrito, para lo que no hay palabras sino sentimientos, para ver en la tierra las raíces que sostienen allá en lo alto las estrellas” (EZLN, 2007).

V. Filosofía maya tojolabal: una propuesta ética y descolonial

La herencia milenaria de las civilizaciones mayas, contiene una interesante aportación sobre las cuentas de tiempo, las cuales, se encuentran presentes en los mitos de origen como el Popol Vuh, el cual devela claves para comprender el pensamiento científico y filosófico de la cultura maya. De tal manera que, las cosmogonías de las distintas culturas del mundo son una fuente invaluable para la teoría del conocimiento y representan una interesante e importante producción estética y literaria, dejando al descubierto la riqueza y diversidad de narrativas simbólicas que permanecen en la memoria de las comunidades y los pueblos, situando éticamente formas de representación, interpretación y explicación del mundo circundante, así como de prácticas y tradiciones culturales.

“Los numerosos mitos, que se ordenan en torno a los núcleos problemáticos antes mencionados, se guardan en la memoria de la comunidad; al comienzo por tradición oral y desde el tercer milenio a.C., ya escritos, donde serán colectados, recordados e interpretados por comunidades de sabios que se admiran ante lo real, *“pero el que no halla explicación y se admira reconoce su ignorancia, por lo que el que ama el mito (filómythos) es como el que ama la sabiduría (filósofos)”*, según la expresión de Aristóteles. Nacen así las *“tradiciones”* míticas que dan a los pueblos una explicación con razones de las preguntas más arduas que acuciaban a la humanidad, y que hemos denominado *núcleos problemáticos*” (Dussel, 2014, p. 17).

Comprender el pasado milenario para adentrarnos al mundo maya contemporáneo, implica recurrir a los importantes estudios lingüísticos y filosóficos del profesor Carlos Lenkersdorf quien, de forma brillante y acertada, implementa la metodología de la documentación lingüística para comprender las categorías claves de la filosofía maya tojolabal, identificando la acción *nosótrica* como principio ético y organizativo de la vida social, política y cultural de la comunidad.

Corolario: el tik como práctica política de la comunidad

El *tik* es el corazón del pensamiento maya tojolabal, pues representa la acción *nosótrica* reflejada en la organización social y política de la comunidad, en donde la colectividad marca las pautas de solidaridad, reciprocidad y complementariedad, dando lugar a una epistemología basada en la intersubjetividad.

▪ *El altisil y el lajan lajan ‘aytik en la filosofía maya tojolabal*

La intersubjetividad maya tojolabal o *lajan lajan ‘aytik*, plantea un principio de reconocimiento y articulación del mundo cósmico, socio-cultural y ecológico, ya que en este filosofar intersubjetivo nosótrico, todo tiene *‘altisil*: corazón y vida. Por tal razón, existe una pertenencia e interconexión vital en donde todos somos sujetos, dando lugar a relaciones de complementariedad, respeto y dignidad.

▪ *El a’tel y el jlekilaltik como reivindicación política del mandar obedeciendo*

El mandar obedeciendo es un principio organizativo a nivel político dentro de la comunidad *nosótrica*, en donde el trabajo comunitario, el *a’tel*, establece relaciones de reciprocidad dentro de la colectividad, ya que gobernar, lleva a trabajar para la comunidad; significa pensar en el otro; es la donación que permite establecer relaciones de solidaridad y libertad.

▪ *El ‘abi’ como práctica pedagógica de aprender a escuchar*

Uno de los elementos más importantes de la filosofía *nosótrica* es la práctica dialógica, que tiene como requisito básico y esencial: *aprender a escuchar*, el 'abi', que tiene una función didáctica dentro de la comunidad para lograr el *jlekilaltik*, lo que quiere decir que contempla el bien comunal, territorial y natural.

Referencias bibliográficas

- Ceceña, A. (1999). El mundo del nosotros: entrevista con Carlos Lenkersdorf. En *Revista Chiapas*, 7, pp. 191-205. <https://chiapas.iiec.unam.mx/No7/ch7entrevista.html>
- Césaire, A. (2006). *Discurso sobre el colonialismo*. Akal.
- Dussel, E. (2022). *Filosofías del Sur. Descolonización y transmodernidad*. Akal
- Dussel, E. (2016). *Transmodernidad e interculturalidad*. *Astragalo*, Núm. 21, pp. 31-54.
- Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Ediciones UNAULA.
- EZLN (1995). *La historia de los sueños (2007). Frente al despojo capitalista la defensa de la Tierra y el territorio*. <http://enlace Zapatista.ezln.org.mx/>
- Fanon, F. (2022). *Los condenados de la tierra* (J. Campos, Trad.) Fondo de Cultura Económica. (Original publicado en 1961).
- Freire, P. (2015). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI. (Original publicado en 1969).
- Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Seminario permanente. En *Cultura y representaciones sociales*, 8(15), 9-42.
- Hinkelammert, F. (2007). *Pensamiento crítico y crítica de la razón mítica*. En *Pasos*, 130, 43-48.
- Lander, E. (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO.
- Leff, E. (2019). *Ecología política. De la deconstrucción del capital a la territorialización de la vida. Siglo XXI*.
- Leff, E. (2014). *La apuesta por la vida. Imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del sur. Siglo XXI*.
- Leff, E. (2009). *Racionalidad Ambiental. La reapropiación social de la naturaleza*. Siglo XXI.
- Lenkersdorf, G. (2015). Introducción. En M. Millán y D. Inclán (Coords.), *Lengua, cosmovisión, intersubjetividad. Acercamientos a la obra de Carlos Lenkersdorf* (pp. 13-19). Ediciones del Lirio.
- Lenkersdorf, C. (2008). *Aprender a escuchar. Enseñanzas maya-tojolabales*. Plaza y Valdés.
- Lenkersdorf, C. (2006). *La semántica del tojolabal y su cosmovisión*. IIFL-UNAM.
- Lenkersdorf, C. (2005). *Filosofar en clave tojolabal*. Miguel Ángel Porrúa.
- Lenkersdorf, C. (2004). *Conceptos tojolabales de filosofía y del altermundo*. Plaza y Valdés.
- León Portilla, Miguel (200). *La visión de los vencidos*. UNAM, México.
- Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Ediciones Trilce.
- Santos, B. & Meneses M. (Eds.) (2020). *Conocimientos nacidos en las luchas. Construyendo las epistemologías del Sur*. Akal.
- Valdés, F. (2020). *La indisciplina de Calibán. Filosofía en el Caribe más allá de la academia*. CLACSO.
- Walsh, C. (2017). *Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir, (re)vivir*. T. II. Ediciones Abya Yala.
- Walsh, C. (2014). *Pedagogías decoloniales caminando y preguntando. Notas a Paulo Freire desde Abya Yala*. En *Revista Entramados: educación y Sociedad*. 1(1), 17-31.
- Walsh, C. (2007). *Interculturalidad, colonialidad y educación*. En *Revista Educación y Pedagogía*. XIX (48), 25-35.

REVISTA DE FILOSOFÍA

N° 108 – 2024 - 2 ABRIL - JUNIO

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en julio de 2024, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

**www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org**