

Son citas.

Citas tipos A y B.

Miguel Sánchez Álvarez.

Cita:

Miguel Sánchez Álvarez (2025). *Citas tipos A y B*. Son citas.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/miguel.sanchez/64>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/pSak/tQx>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

400 CITAS TIPO A

32 CITAS TIPO B

CITAS REFERENCIAS DE MIGUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ

RESUMEN TOTAL DE CITAS TIPO A

310 recopiladas en bibliotecas y en medios electrónicos.
+ 90 recopilados por Google Académico 2025.

Disponible en:

https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=VKVCZqIAAAAJ&scilu=&scisig=APQ9KKMAAAAZ4WEA9xwr3rUuACjerIE5A6i5o&gmla=AGd7smHki0I8LaGkKPRsXhFaBfTtwClyxS_0UdoYKq_SYC8okBpI38AqR1K_B2bAjkqPwJX8AIKawoPt9FA5JXgPOP RS3sla2hiZk7ZY9ky8MrHOGyPUKpYPrVc&sciund=7097684538848651585

Total, citas A: 400.

Total, citas B: 32.

Total: 432.

CITA TIPO A

LIBROS

Sánchez Álvarez, Miguel, 2019. *Los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo*. Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Cita en: Arias Guzmán Andrés Augusto (2022). “La Universidad en Jaque” Diferencia ética y práctica docente frente a la decolonialidad en la Universidad Intercultural de Chiapas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (1)

En 2016 se publica otro libro de su autoría (Nuevo Huixtán. Historia y dinámica social) y para el 2019 logra la coedición entre CLACSO, la UNICH y el CRESUR con el texto: “Los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo” (Sánchez Álvarez, 2019). P. 330.

Cita en: Jiménez Gutiérrez Fabiola, Huet Ico Margarita Leticia y Vázquez González Claudia Carmelina (2021). “Cambios culturales en la fiesta patronal de San Caralampio en la comunidad de Jet-Ja; municipio de Chilón, Chiapas; México. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (2)

Con la ideología del modernismo y capitalismo no es casualidad, que el mayor número de propaganda del protestantismo que se presenta en Chiapas y en otros países del mundo provengan de Estados Unidos de Norte América y llegan bajo el pretexto de traer la salvación y liberación del hombre de su pecado, pero a la vez promueven formas y estilos de vida económicos cada vez más individualistas y capitalistas, que rompen el sentido comunitario de los pueblos originarios y rurales del continente americano y del mundo (Sánchez, 2019: 27). P. 13.

Cita 2 (3)

Es precio decir que tanto la tecnología como la televisión, radio, teléfono móvil y la migración también influyen en los cambios de la fiesta tradicional. Pues se puede evidenciar que el modo de vida capitalista, la globalización y el modernismo, son las causales del deterioro ambiental, bajo una constante disputa por el territorio entre particulares, empresas capitalistas nacionales y transnacionales contra los territorios de los pueblos originarios (Sánchez, 2019: 26). P. 14.

Cita 3 (4)

Estamos de acuerdo en que [...] el problema está en un sistema de globalización económica ideológica-política y religiosa que desplazan las formas de vida propia de las sociedades y de los pueblos. Hay un modelo de vida social, económico e ideológico hegemónico que no respeta la supervivencia de la diversidad sociocultural y biológica, desvaloriza la humanidad y destruye a la madre Tierra (Sánchez, 2019: 30). P. 54.

Sánchez Álvarez, Miguel, 2000. *Los tzotziles-tzeltales y su relación con la fauna silvestre.* Tuxtla Gutiérrez: CONECULTA, CHIAPAS.

Cita en: López Gómez José Alfonso, Osorio López Dulce y Mariaca Méndez Ramón (2022). Etnobiología tseltal: esbozos de una etnoclasificación del lum k'inal en Oxchuc, Chiapas. Ruan Soto Felipe et al. (coordinadores), *Biocuturalidad de Chiapas: diversidad y patrimonio* (1ra edición, pp. 21-49). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Cita 1 (5)

Entre los principales temas que se abordan desde un enfoque etnobiológico, se encuentra el de la etnotaxonomía o taxonomías locales. Desde una perspectiva *etic*, en el estado de Chiapas está el trabajo pionero de Berlin (1973) entre tseltales y tsotsiles de la zona Altos y de Echenson (1996) con tsotsiles de Zinacantán; desde una perspectiva *emic* se encuentran los aportes de Sánchez (2000) con tsotsiles de Huixtán y Jungans y Gómez (2012) con la etnia *mam*. P. 22.

Cita 2 (6)

Se considera que los mediadores entre seres humanos y la deidad principal son las deidades secundarias conocidas como *anjeletik* y *kanan*. Estos se consideran los guardianes de la tierra donde se cultiva, de las fuentes de agua y animales silvestres, y al mismo tiempo tienen el poder de influir en el ciclo agrícola y son fuente de riquezas (Méndez-Pérez, 2014; Köhler, 2007; Page, 2006; Sánchez, 2000; Guiteras, 1986; Vogt, 1973). P. 43.

Cita 3 (7)

La categoría *chambalametik* se usa de manera genérica para denominar a todos los animales y se divide en sub categorías para diferenciar los organismos con características diferentes (Sánchez, 2000). P. 45.

Cita 4 (8)

Dentro de los *muk'ul chanelik* se engloba a toda la fauna que posee un sistema óseo. Los principales son *chambalametik* (los que caminan), *mutetik* (aves), *chanetik* (serpientes) y *chayetik* (peces). Además de tener huesos, se diferencian entre ellos por características específicas, por ejemplo, a los cuadrúpedos por la capacidad de caminar y el ruido al hacerlo (Sánchez, 2000). P. 45.

Cita 5 (9)

Mientras que la capacidad de volar, presencia de plumas y alas define a las aves, de ahí que los murciélagos al no tener plumas se les considere dentro de otra categoría, esto difiere de Sánchez (2000) quien, en su estudio con tsotsiles de Huixtán, menciona que dentro de la categoría *mutetik* entran todos los animales con capacidad de volar, incluido el murciélago. P. 45.

Cita 6 (10)

Mientras que la categoría *chanetik* se distingue por la falta de extremidades y su movilidad se debe al arrastre; esto deja fuera a lagartijas y salamandras, y se reduce solo a serpientes. Caso contrario a lo que se reporta en Huixtán, donde las serpientes, salamandras y lagartijas quedan en la categoría *kiletik chambalameetik* (Sánchez, 2000). P. 45.

Cita 7 (11)

De la misma manera a los animales acuáticos se les define por el tipo de hábitat en el que se encuentra: *chanetik ayik ta ja´* (animales de agua), lo mismo sucede entre los tsotsiles de Huixtán con la categoría *chanul ja´* para referirse a la fauna acuática (Sánchez, 2000). P. 45.

Cita 8 (12)

Los animales como *mutetik* y *chambalameetik* pueden diferenciarse según sean silvestres (*jamal/te´eltik*) o domésticos (*ay ta na´*). Los animales silvestres son los que se encuentran en el bosque (Sánchez, 2000), y los domésticos corresponden a los animales que pueden coexistir dentro de la casa, el traspatio (Jungans y Gómez, 2012) o en los potreros. P. 45.

Cita 9 (13)

Sin embargo, el término genérico de fauna se clasifica a partir de características como la motricidad, condiciones de vida, hábitat (Sánchez Álvarez, 2000: 71), tamaño, forma, color (Pinkus Rendón, 2013: 62) volviéndose variado conforme se requiere especificar a un individuo. P. 46.

Cita en: Ico Moshan Rigoberto Miguel, Ruíz de la Cruz Marco Antonio y Gómez López Jonny Enrique (2019). Adaptación y resignificación simbólica del carnaval en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, del municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (14)

“En los años 60 y 70, durante las fiestas de carnaval en el municipio de Huixtán los *tanchaketik* o <<glúteos encalados>> son parte de los encargados para alegrar la fiesta: aparte de que tocan instrumentos musicales como acordeón, guitarra, cornetas, cuernos de toro y conchas de mar. Usaban la piel de varios animales silvestres disecadas y rellena (destacándose ardillas, tigrillo, mapache, comadreja, zorra y puma), con las cuales ejecutaban danzas, imitando los

movimientos y saltos de los animales para divertir y hacer reír a los espectadores de la fiesta” (Sánchez,2000:62). P. 85.

Cita en: Encino Sánchez Ceyda Isela, Gómez Méndez Jorge Omar y Muñoz Sánchez Héctor Silverio (2019). “Cambio de indumentaria de los tzeltales de la Colonia Virginia, Ocosingo, Chiapas”. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (15)

La fauna de la comunidad Colonia Virginia ha disminuido, actualmente esto se debe a la cacería de los animales silvestres; como se sabe “Cualquier grupo social del mundo hace uso de los recursos naturales que existen en su medio, desde la recolección y caza para satisfacer sus necesidades inmediatas, hasta la forma más sofisticada de explotación ya sea para el comercio, la industria o para fines religiosos y rituales” (Sánchez, 2000:27). P. 26.

Cita en: López Gómez José Alfonso (2016). “Ch’in chanetik”: un acercamiento a la etnoentomología desde la cosmovisión de los tzeltales de Oxchuc, Chiapas. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de maestría.

Cita 1 (16)

Por lo anterior es imposible entender el conocimiento que este pueblo genera de su entorno (Toledo y Barrera-Bassols, 2010) si no se le agrega la cosmovisión del grupo a estudiar (Limón, 2012; Sánchez, 2000). P. 69.

Cita 2 (17)

Sin embargo, la fortaleza del *ch’ulel* y la habilidad del portador de usar la entidad compañera es lo que marcara la diferencia. Asimismo, a diferencia de lo encontrado por Guiteras (1986, p.232) y Sánchez (2000, p.41) la entidad compañera en la zona transmite a su portador rasgos y habilidades del animal, pero no determina su carácter como persona dejando ese trabajo al *ch’ulel*. P. 72.

Cita 3 (18)

En la zona cuando un rezador o persona maldice a una persona se le conoce como *labtewanej* (desear mal) o ya *a-labon* (tú me deseas mal), es decir, son “palabras mal habladas” con la finalidad de entrar al cuerpo de su víctima para causarle daño (Page, 2007). De ahí que *labtawanej* se le considere una especie de ahuízote (Sánchez, 2000). P. 76.

Cita 4 (19)

Por lo anterior era usual que los portadores fueran asesinados, nada raro tomando en cuenta que, en la comunidad vecina, Huixtán, se reporta que es usual matar a las personas con nahual (Sánchez, 2000). P. 76.

Cita 5 (20)

Finalmente, es necesario mencionar que las formas en que se construye el conocimiento, la noción de alma y nahual entre la población están siendo modificadas por la entrada de la educación universitaria y conversiones religiosas; factores que ya han sido detectadas con tsotsiles de la zona Altos (Sánchez, 2000; Page 2011). P. 82.

Cita 6 (21)

Este cambio en la estructura de la cosmovisión es lo que a la larga afecta la relación humano-fauna (Sánchez, 2000) y a un mayor nivel la relación humano-ambiente. P. 83.

Cita 7 (22)

Se considera que los mediadores entre seres humanos y la deidad principal son las deidades secundarias conocidas como *anjeletik* y *kanan*. Estos se consideran los guardianes de la tierra donde se cultiva, de las fuentes de agua y animales silvestres, y al mismo tiempo tienen el poder de influir en el ciclo agrícola y son fuente de riquezas (Vogt, 1973; Guiteras, 1986; Sánchez, 2000; Page, 2006; Köhler, 2007; Méndez-Pérez, 2014). P. 109.

Cita 8 (23)

La categoría *chambalmetik* se usa de manera genérica para denominar a todos los animales y se divide en sub categorías para diferenciar los organismos con características diferentes (Sánchez, 2000). P. 112.

Cita 9 (24)

Dentro de los *muk’ul chanetik* engloba a toda fauna que posee un sistema óseo. Los principales son *chambalmetik* (los que caminan), *mutetik* (aves), *chanetik* (serpientes) y *chambalam ayik*

ta ja' (animales acuáticos). Además de la presencia de huesos, se diferencian entre ellos por características específicas, por ejemplo, a los cuadrúpedos por la capacidad de caminar y el ruido que hacen al caminar (Sánchez, 2000). P. 112.

Cita 10 (25)

Mientras que la capacidad de volar, presencia de plumas y alas define a las aves, de ahí que los murciélagos al no tener plumas se les considere dentro de otra categoría, esto difiere a Sánchez (2000) quien menciona que dentro de la categoría *mutetik* entran todos los animales con capacidad de vuelo, incluido el murciélago. P. 112.

Cita 11 (26)

Mientras que la categoría *chanetik* se distingue por la falta de extremidades y su movilidad se debe al arrastre, esto deja fuera a lagartijas y salamandras, y se reduce solo a serpientes. Caso contrario a lo que se reporta con tsotsiles en Huixtán, donde las serpientes, salamandras y lagartijas quedan dentro de la categoría *kiletik chambalmetik* (Sánchez, 2000). P. 112 y 113.

Cita 12 (27)

De la misma manera los animales acuáticos se les define por el tipo de hábitat en el que se les encuentra: *chanetik ayik ta ja'* (animales del agua), lo mismo sucede con los tsotsiles de Huixtán quienes usan la categoría *chanul ja'* para referirse a la fauna acuática (Sánchez, 2000). P. 113.

Cita 13 (28)

Los animales como *mutetik* y *chambalmetik* pueden diferenciarse según sean silvestres (*jamal/te'eltik*) o domésticos (*ay ta na'*). Donde los silvestres son los que se encuentran en el bosque (Sánchez, 2000), y los domésticos corresponden a los animales que pueden coexistir dentro la casa o el traspato. P. 113.

Cita 14 (29)

Sin embargo, el término genérico de fauna se clasifica a partir de características como la motricidad, condiciones de vida, hábitat (Sánchez, 2000, p.71), tamaño, forma, color (Pinkus, 2013, p.62) volviéndose variado conforme se requiere especificar más un individuo. P. 114.

Cita 15 (30)

Por otro lado, el *mum* se reporta para la comunidad vecina de Huixtán con la misma técnica de recolección y preparación (Sánchez, 2000), este mismo autor menciona que de estos se puede

aprovechar miel, y aunque no se mencionó durante las entrevistas no se descarta en la zona de estudio. La miel que se reporta de consumo es la miel producida por abejas tanto silvestres como mieleras que se denomina con el nombre genérico de *chab'* (miel) o *chanul chab'* (animal de miel). P. 163.

Cita 16 (31)

Finalmente encontramos dos chapulines de consumo humano: *x-k'ajk'* y el *bilich'*. Ambos se capturan durante las labores en la milpa, la técnica de captura y preparación coinciden con lo descrito en la zona de los Altos de Chiapas (Sánchez, 2000; López, 2012; López *et al.*, 2015). P. 163.

Cita 17 (32)

En Huixtán se cree que la ponzoña de las abejas es caliente (Sánchez, 2000) y las reumas son de tipo frío, lo que contrarresta la enfermedad. Se tiene cuidado de no exceder más de cinco picaduras, de lo contrario se corre el riesgo de contraer fiebre. P. 165.

Cita 18 (33)

Igualmente encontramos casos de lepidopterismo (Zavala *et al.*, 1999) causado por el *xaktaj y chupe*, del último se tiene registro en Huixtán como urticantes (Sánchez, 2000). Ambas larvas inyectan toxinas mediante cerdas hipodérmicas al cuerpo humano, causando lesiones dolorosas en la piel, vómito (Zavala *et al.*, 1999) y fiebre. P. 168.

Cita 19 (34)

El *chiil* por ejemplo, se agarra y suelta varias veces, aunque suelen suceder accidentes que lo ponen en riesgo, se procura dejarlo sano y salvo. Lo mismo sucede con el *x-ilk'aal* el que se atrapa para preguntarle donde se encuentra el sol y se libera sin daño alguno. Este insecto se reporta en Huixtán con el nombre de *ch'uykaal* e indica la hora (si es temprano, medio día o muy tarde) si se le pregunta (Sánchez, 2000). P. 169.

Cita 20 (35)

Finalmente se hace mención de un insecto que da nombre a un clan familiar en Oxchuc: *k'ulub* (saltamontes) el que pertenece al apellido Gómez. Sánchez (2000) menciona que los linajes son de origen prehispánico y para Erice (1985) habla de la relación humano naturaleza. P. 169.

Cita en: Sánchez López Víctor (2014). “Procesos de transformación sociocultural desde la perspectiva de la migración, a partir de la indumentaria entre los jóvenes tseltales del municipio de Oxchuc”. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (36)

También la diversidad del conocimiento tradicional y su diversidad biológica en el ámbito de la medicina tradicional es importante para la preservación del conocimiento de las comunidades, además de usar este conocimiento tradicional para reforzar la calidad de vida de quienes lo han generado y sustentado: Sánchez (2000) dice que las diferentes culturas modifican la manera de entender la salud o enfermedad, las formas de abordar los problemas y las propuestas de soluciones, así como también cada vez se utilizan elementos mezclados en ella. P. 38.

Cita en: García Santiago William (2014). Hongos silvestres comestibles: su papel en los esquemas alimentarios de los pobladores de Oxchuc Chiapas, México. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de maestría.

Cita 1 (37)

Particularmente se ha reportado el conocimiento de plantas comestibles y medicinales, mamíferos, insectos y hongos por grupos tseltales en Chiapas (Gómez *et al.*, 2000; Sánchez-Álvarez, 2000; Berlin y Berlin, 2005; Robles-Porras, 2007; Shepard *et al.*, 2008; Junghans y Gómez, 2009; y López-Gómez *et al.*, 2013). P. 12.

Sánchez Álvarez, Miguel, Bolom Pale, Manuel, Pérez Sántiz, Roberto, Velasco Jiménez, Lucía (Coordinadores), 2012. *Las ciencias sociales y el papel de los investigadores mayas y zoques en el proceso de construcción del conocimiento*. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

Cita en: Arias Guzmán Andrés Augusto (2022). “La Universidad en Jaque” Diferencia ética y práctica docente frente a la decolonialidad en la Universidad Intercultural de Chiapas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (38)

En el 2002 consigue un contrato como profesor de asignaturas en la Universidad Autónoma de Chiapas y se incorpora como investigador en el CELALI. Donde participa en los esfuerzos del grupo de intelectuales mayas y zoques que escriben en su lengua y traducen tanto del *bats'ikop* al castellano, como a la inversa. Estos contactos se mantendrán por largo tiempo y facilitarán un esfuerzo colectivo que llega a la luz en el 2012 —ya como docente e investigador de la UNICH—: “Las ciencias sociales y el papel de los investigadores mayas y zoques en el proceso de construcción del conocimiento” (Sánchez Álvarez *et al.*, 2012). P. 327.

Cita 2 (39)

Ese mismo año publicó el ya multicitado texto “Las ciencias sociales y el papel de los investigadores mayas y zoques...” (2012) en colaboración con Manuel Bolom, Pérez Sántiz y Velázco Jiménez, Lucía. P. 330.

Sánchez Álvarez, Miguel y Bolom Pale, Manuel (Coordinadores), 2013. *Vocabulario Tsotsil*. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

Cita en: Sánchez Garza José Humberto (2018). *BOLOMCHON RELOADED: Dialogismo entre lo local y lo global en la escena musical juvenil del *bats'ikop* y *rock* en Los Altos de Chiapas*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de música, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (40)

Lekil kuxlejal se rige en *lekil pasbail*, en buenos hechos y buenas acciones, estos aspectos tienen que ver con la cosmovisión, los idiomas y los sistemas de conocimientos; en la educación endógena que se predica y se practica en la familia y en la comunidad, en la manera de relacionarse con la madre Tierra y con los seres humanos. El *lekil kuxlejal* o buen vivir es construcción y creación de vida, mientras que el *chopol kuxlejal* o *bol kuxlejal* se refiere a la mala vida, a la destrucción y a la muerte. El buen vivir se centra en la soberanía y la autosuficiencia alimentaria y por la diversidad biocultural. Practicar el *lekil kuxlejal* o buen vivir es tener *ch'ulel* o conciencia y tener conciencia se adquiere en el conocimiento profundo del territorio, de la naturaleza y de los elementos identitarios propios (Sánchez Álvarez y Bolom Pale, 2013:59). P. 117.

Cita 2 (41)

El género del rock da lugar también a enunciados sombríos. Mucha de la cosmovisión tsotsil contiene mitos y leyendas con personajes sobrenaturales que, ciertamente, pueden llegar a

presentarse en los sueños. La palabra *pukuj* cotidianamente se usa como calificativo de personas indisciplinadas, alzadas, insubordinadas o desobedientes (Sánchez Álvarez y Bolom Pale, 2013: 80). P. 171.

Sánchez Álvarez, Miguel, 2012. *Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas*. Guadalajara, Jalisco: Ediciones de la Noche.

Cita en: Bolom Gómez Maribel (2024). La ceremonia de la Santa Cruz y sus implicaciones en los conocimientos y saberes bioculturales entre los mayas Tsotsiles de Ya'al K'uk', Huixtán; Chiapas. Universidad Autónoma de Coahuila, Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarios, Saltillo, Coahuila, México. Tesis de maestría.

Cita 1 (42)

La explicación de los procesos organizativos y de gestión cultural interna en la comunidad tsotsil radica su importancia para visualizar y comprender todo un proceso de continuidad y permanencia del patrimonio cultural y patrimonio natural, tal como lo demuestra Sánchez (2012) en su estudio sobre Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas. P. 8.

Cita 2 (43)

De acuerdo con Miguel Sánchez Álvarez (2012), los principios filosóficos y morales del buen vivir se sustentan en el *Ich'el ta muk'* que en el castellano se aproxima al respeto, a las acciones del bien estar y de reciprocidad, como principios morales, *Ko'ol ich'el ta muk'*, que todos somos dignos de un trato amable y respetuoso, dignificar a los seres humanos y a la madre naturaleza, el *Komon ts'unbajel*, se refiere al trabajo colectivo, prácticas en la vida familiar y colectiva y de lo que produzcan tengan derecho al disfrute. El *Komon patan ambtel*, refiriéndose al trabajo comunal o tributario o bien para situarlo en los sistemas de cargos religiosos y comunitarios, para establecer orden y unión social. El *Komon k'elbail*, que se refiera al cuidado mutuo, donde se resalta vivir en comunidad, así como proteger los intereses comunitarios, *K'omon chapanel*, *lekil chapanel*, entendido al arreglo colectivo o bien la impartición de justicia y el *Sjam Smelol*, que se refiere a la transparencia en lleva a cabo los principios y normas de la vida y sus valores. P. 20.

Cita 3 (44)

Los tsotsiles del Yalcuc, tienen una idea propia de su territorio. La relación persona-territorio son inseparables, ya que aún se mantienen algunos apellidos prehispánicos y es una

característica de Huixtán que se asocia con las parcelas o terrenos de los propietarios, por ejemplo: *slum Tonetik/el terreno de la piedra o la familia Ton*. Los apellidos prehispánicos que aún prevalecen en Yalcuc, son: *Ton/Piedra, Bolom/Jaguar, Ok'il Coyote, Moshan/Gato, K'ulej/Acaudalado*, por mencionar algunos, muchos de ellos asociados con la naturaleza, las cuales permiten identificar a una de otras familias. (Nota pie 10: para más información vea, el trabajo de Miguel Sánchez Álvarez (2012). Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas. P. 30.

Cita 4 (45)

El nombre original de *Ya'alk'uk'*, se deriva de dos vocablos en la lengua maya tsotsil (*Ya'al/agua, mank'uk/pájaro quetzal*) conocido como agua de pájaro quetzal, debido a que cuenta con 3 lagunas, siendo una de ellas la que da referencia a ese nombre; posteriormente, fue registrado legalmente como el nombre castellanizado: Ejido Huajam (porque provenían de un lugar con ese nombre, según Sánchez, 2012), Yalcuc. Como se puede percatar, la historia es parte también de la memoria biocultural e histórica. P. 36.

Cita 5 (46)

Así como, se fueron modificando el uso de la tierra, en 1992 se modifica el artículo 27 de la Ley Agraria lo cual “ha impactado de manera negativa en las comunidades y municipios de los pueblos originarios al favorecer el fraccionamiento de las tierras que estaban bajo manejo comunal de los ejidos, trayendo consigo mayor destrucción de los recursos naturales al interior del municipio” (Sánchez. M. 2012). P. 47.

Cita en: López Gómez José Alfonso, Osorio López Dulce y Mariaca Méndez Ramón (2022). Etnobiología tseltal: esbozos de una etnoclasificación del lum k'in al en Oxchuc, Chiapas. Ruan Soto Felipe et al. (coordinadores), *Bioculturalidad de Chiapas: diversidad y patrimonio* (1ra edición, pp. 21-49). Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Cita 1 (47)

La cosmovisión, en los grupos mayas de Chiapas, se hace presente “mediante palabras, conceptos, planos y niveles de entendimiento y relación del hombre con la Madre Tierra y el universo” (Sánchez, 2012: 66). P. 22.

Cita en: De la Cruz Bermúdez Hilda Alejandra y Méndez Gómez María del Carmen (2022). Territorio, lugares sagrados y topónimos: bases del buen vivir en las Rancherías Ejido Pedernal

y Buena Vista, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (48)

“Mediante la apropiación de la naturaleza y la interacción social se generan relaciones sociopolíticas, productivas, delimitaciones territoriales, expresiones culturales y simbólicas, teniendo como base principal el territorio y el ecosistema” (Sánchez, 2012, p. 49). P. 8.

Cita 2 (49)

En esta investigación, visibilizamos y damos a conocer la importancia de las formas de apropiación del territorio, de los lugares sagrados y sus respectivos topónimos ya que son la base y fuente de mantenimiento de la riqueza cultural y natural de los pueblos originarios y mestizos, ya que México es una nación multicultural, multilingüe y megadiverso. Además, de acuerdo con Sánchez (2012), “es un derecho que la sociedad desarrolle sus conocimientos, conozcan su historia, sus orígenes y estén conscientes de sus potencialidades, limitantes y alternativas para una vida digna, justa, humana y en equilibrio con su entorno natural”. P. 15.

Cita 3 (50)

Entendemos que el territorio es lo que permite la supervivencia de los seres humanos, por eso “es la base del despliegue sociocultural, en el que se presenta y se desarrollan las manifestaciones espirituales; ahí se encuentran los lugares históricos y sagrados que se ligan con la naturaleza humana y cósmica” (Sánchez, 2012, p. 67). P. 21.

Cita 4 (51)

Los sistemas de conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y rurales se transmiten de manera tradicional mediante el trabajo, la lengua y la cosmovisión; asimismo, nuestra concepción sistémica como pueblos originarios nos permite ver el universo y el territorio como una totalidad integral y sagrada. (Sánchez, 2012, p. 58). P. 21.

Cita 5 (52)

“Mediante la apropiación de la naturaleza y la interacción social generamos relaciones sociopolíticas, productivas, delimitaciones territoriales, expresiones culturales y simbólicas, teniendo como base principal el territorio y el ecosistema” (Sánchez, 2012, p. 49). P. 22.

Cita 6 (53)

Sánchez menciona que:

(...) nuestros conocimientos y cultura como pueblos originarios se encuentran presentes en las prácticas cotidianas, que van desde diferentes formas de interacción y aprovechamiento del territorio y de los recursos naturales, en las prácticas agrícolas, hasta el culto de la madre Tierra para la fertilidad y abundancia agrícola y para el bienestar humano (Sánchez, 2012, p. 34). P. 24.

Cita 7 (54)

Aunque no todos los conocimientos se conservan debido a que la población de las comunidades indígenas y campesinas mestizas con el paso del tiempo adoptan otras expresiones culturales, tal como menciona Bonfil Batalla, citado por Sánchez (2012, p. 65), “en cuanto a la cultura apropiada, el grupo adquiere la capacidad de decisión sobre elementos culturales ajenos y los usa en acciones que responde a decisiones propias”. P. 24.

Cita 8 (55)

De ahí que los antepasados tsotsiles, tseltales y mestizos establecieron interacción con la madre naturaleza la cual les brindaba alimentos, techo y entre otras cosas para la persistencia de la humanidad. Por eso, en:

El territorio se presenta como tal en sus diferentes dimensiones de acuerdo con la interacción que en el establecemos los grupos humanos como base principal para lograr la supervivencia y para el despliegue de nuestras manifestaciones culturales tangibles y no tangibles o simbólicos (Sánchez, 2012, p. 58). P. 24.

Cita 9 (56)

Para los pueblos rurales el territorio es el espacio donde ejercen diferentes formas de apropiación del territorio, por ello Sánchez (2012) refiere, “la apropiación del territorio constituye una actividad humana primordial sobre la cual se cimenta toda forma de organización social y es la base principal para la continuidad biológica y el despliegue cultural; ello solamente es posible a través del trabajo físico, mental del hombre” y “mediante la apropiación del territorio y naturaleza (...) generamos relaciones sociopolíticas, productivas, delimitaciones territoriales, expresiones culturales y simbólicas, teniendo como base principal el territorio y el ecosistema” (Sánchez, 2012, p. 49). P. 25.

Cita 10 (57)

La apropiación del espacio y del territorio se presenta mediante la actividad física y mental que consiste en la aprehensión y recepción de la numinosidad, de la energía del universo –*yich'el xojolabal jch'ultotik* o *xojobal kuxlejal*, en tsotsil-, así como *yi'ch'el tunesel osil-balmilo* apropiación del territorio y los ecosistemas, ambos aspectos de apropiación llenan y satisfacen nuestras necesidades tanto materiales como espirituales, que forman parte de los conocimientos de explicación de nuestra realidad del mundo, y eso nos ha permitido nuestra permanencia y continuidad sociocultural y biológica a través del tiempo y espacio. (Sánchez, 2012). P. 26.

Cita 11 (58)

Sánchez menciona que “los lugares sagrados están íntimamente ligados al territorio, cosmovisión y conceptos religiosos y se les reza casi siempre” (Sánchez, 2012, p. 102). P. 26.

Cita 12 (59)

De esta manera los pueblos originarios y mestizos rurales ejercen el buen vivir o *lekil kuxlejal* centrándose en el respeto y equilibrio del ser humano con la naturaleza y entre los seres humanos “se puede decir que el *lekil kuxlejal* (en la lengua tsotsil y tseltal) o buen vivir (en español) es un modo de vida de los pueblos originarios para su supervivencia. Implica vivir en armonía consigo mismo, con su comunidad, con la madre Tierra y con la naturaleza en plenitud.”, (Sánchez, 2012, p. 1). P. 28.

Cita 13 (60)

Un tercer y último nivel de apropiación del territorio que concuerda lo que señala Sánchez 2012, es de que la apropiación del territorio se presenta de manera material y psicológica y espiritual, las personas y familias efectúan diferentes relaciones con el medio natural, su relación con los suelos, los bosques, los cuerpos de aguas, recolección para distintos usos y casería para complementar la alimentación humana, la recreación espiritual con los lugares sagrados y con el cosmos, así las personas se percatan de la importancia de la naturaleza desde la contemplación de la belleza y maravilla del paisaje, desde la importancia de los árboles, bosques al generar sombra, aire y oxígeno. P. 57.

Cita en: Jiménez Gutiérrez Fabiola, Huet Ico Margarita Leticia y Vázquez González Claudia Carmelina (2021). “Cambios culturales en la fiesta patronal de San Caralampio en la comunidad de Jet-Ja; municipio de Chilón, Chiapas; México. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (61)

Los pueblos y comunidades nos encontramos inmersos en procesos de cambios profundos en nuestra vida sociocultural y productiva, generados por la occidentalización y globalización del planeta, situación que agudiza la explotación, saqueo y destrucción de los recursos naturales y en la práctica de nuestros elementos culturales propios (Sánchez, 2012: 97). P. 54.

Cita 2 (62)

Retomando a (Sánchez, 2012), estos conflictos sociales y espaciales dan cuenta de los elementos propios y ajenos en la apropiación del territorio; pues, como explica este autor, se trata de la dimensión simbólica, pero también de los sistemas de conocimientos que en ese espacio se configuran. P. 77.

Cita 3 (63)

Sánchez (2012: 65-66), citando a (Bonfil, 1996), explica que en estas situaciones de contacto interétnico y con relaciones asimétricas sobre las decisiones de ciertas prácticas ajenas al ámbito cultural local, dan cuenta de cuatro posibles situaciones en la cultura como hecho social total: la cultura autónoma (que decide sobre elementos culturales propios); la cultura impuesta (decisiones sobre elementos culturales que no son propios al grupo); la cultura apropiada (el grupo decide sobre elementos culturales ajenos en sucesos propios, sin usar o crear aquellos que les sean de su autoría); y la cultura enajenada (donde prevalecen elementos culturales propios pero sobre los que ha perdido toda capacidad de decisión). P. 78.

Cita 4 (64)

Dentro de pocos años la fiesta patronal perderá algunos aspectos culturales importantes, es por ello que consideramos que el neoliberalismo está afectando estos rasgos culturales. Y lamentablemente siguiendo a (Bonfil, 1996) citado en (Sánchez, 2012), estaremos aproximándonos a una situación que va peleando férreamente por no avanzar de una cultura de mercado que juega sucio por imponerse y logre establecerse ya como una cultura enajenada. P. 79.

Cita en: Girón López Alberto y Gómez Cruz Genoveva (2021). Experiencias de vinculación comunitaria en saberes socioculturales, ambientales y productivos, en el Ejido El Corralito, municipio de Tenejapa, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Informe de Vinculación Comunitaria.

Cita 1 (65)

Al respecto, Sánchez (2012: 32) señala que:

“Dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios mantienen una concepción del universo y del territorio de una manera diferente a la ciencia occidental, o la ciencia de los acaudalados y la lógica del sistema capitalista. Por lo que en México se tienen dos modelos de desarrollo y formas de vida sociocultural, bajo visiones diferentes: el proyecto de desarrollo nacional y el proyecto de desarrollo de los pueblos originarios”. P. 13.

Cita en: Hernández Girón Abraham y López Méndez Angélica Gabriela (2021). El bien vivir en los alimentos derivados del maíz dentro de las tradiciones de Pactetón, Tenejapa, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (66)

Este sentido de valoración forma parte de la cosmovisión, que las personas adquieren desde su nacimiento, dado que los padres les van inculcando la manera de percibir el mundo que los rodea, para poder interpretarla; tal como el autor Sánchez refiere:

La cosmovisión son las relaciones socioculturales simbólicas y espirituales que se ligan con el territorio y el universo. Forma parte del ser y modo de vida de los pueblos y sociedades. Cada pueblo cuenta con un territorio que le sirve de base para el despliegue de los elementos socioculturales. En nuestros sistemas de concepción del mundo nos presentan mediante palabras, conceptos, planos y niveles de entendimiento y relación del hombre con la madre tierra y el universo (2012 :66). P. 52.

Cita en: Gómez Méndez Ana (2021). Los lugares sagrados de los tseltales en la cabecera municipal de Chanal, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (67)

La cultura como comunicación, como conjunto de sistemas de símbolos, signos, emblemas, y señales, entre los que se incluyen además de la lengua, el hábitat, la alimentación, el vestido y

otros considerados no bajo su aspecto funcional como sistemas semióticos (Sánchez, 2012: 63).
P. 33.

Cita 2 (68)

La concepción del mundo cósmico de los mayas prehispánicos se encuentra presente en la lengua, cosmovisión y territorio, así como en la espiritualidad y prácticas de nosotros los pueblos originarios contemporáneos. Al respecto, Holland comenta que, en la década de 1970, tanto los tsotsiles de los Altos de Chiapas como los antiguos mayas ven el cielo como la morada de los dioses buenos creadores y hacedores de toda la vida humana, animal y vegetal, en cambio el mundo inferior es el domicilio de los dioses malos que luchan eternamente por deshacer el trabajo de los dioses del cielo y tratan de ganar nuevos ocupantes para el mundo de los muertos (Sánchez; 2012:69). P. 35.

Cita 3 (69)

Articulando con la idea de Sánchez (2012), dentro de los pueblos originarios mantienen elementos culturales propias que se transmiten a través de la lengua, mientras que en el territorio y en los lugares sagrados o ch'ul Ajawetik (en tseltal) o Ángeles para los tsotsiles de Chamula y Chenaló se relacionan con el bienestar y la sabiduría, aspectos que se encuentran presentes entre la sociedad tseltal de la cabecera de Chanal al considerar que en los lugares sagrados están las deidades que actúan en beneficio de los seres humanos para la abundancia en los cultivos y en los animales. P. 35 y 36.

Cita en: Méndez Sánchez José Antonio y Díaz Pérez Pedro Román (2021). La percepción del lekil kuxlejal (buen vivir) en los jóvenes de la comunidad, San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (70)

Al respecto, Sánchez Álvarez (2012a) menciona para el caso de Huixtán:

Son varios los motivos por los que se ha dejado de utilizar el traje tradicional, dentro de ellos está el alto costo de la materia prima, porque requiere de varios días de trabajo para su elaboración, además se adopta la ropa de fábrica a la usanza ladina o europea por su bajo precio y por ser fácil de adquirir; actualmente, la gente joven ya no acostumbra vestirse con el traje tradicional, se le hace muy complicado su acomodo, a esto se añade que actualmente son pocas

las mujeres que tienen el conocimiento y dominio del arte de tejer en telar de cintura para elaborar el traje tradicional (2012a, 175-176). P. 24.

Cita 2 (71)

Consideramos que una definición de cultura la podemos retomar de Fábregas (citado en Sánchez, (2012a) que plantea lo siguiente:

“[...] la cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad” agrega que la cultura es la herencia no biológica de la humanidad, transmitida a través de las relaciones sociales; una parte clave de la cultura es la capacidad humana de crear símbolos, dotarlos de significado y transmitirlos socialmente, tenemos, entonces, que la cultura se aprende, no se lleva en los genes aquí es en donde la capacidad de simbolizar adquiere su importancia (Sánchez, 2012a:61). P. 39.

Cita 3 (72)

Por ello según Sánchez (2012a) el concepto *ich´el*:

[...] Significa “apropiar, adquirir y recibir”; mientras que *ich´el ta muk´* implica tomar o recibir de mucha importancia o darle gran importancia a la naturaleza y a las personas, es una concepción que nos conduce a otros principios filosóficos de respeto y relación de grandeza entre seres humanos y con la Madre Tierra, desde el buen vivir (Sánchez, 2012a:31). P. 40.

Cita 4 (73)

En la cultura maya tseltal, Sánchez (2012a:107), habla de una apropiación del cosmos y del mundo de manera material y conceptual espiritual con esto se entiende a la forma de ver y explicarse el mundo y que no solo se limitan en los aspectos de la cosmovisión, sino, se relaciona con la cosmosensación y cosmovivencia que son las formas de sentir y convivir con la tierra, con el entorno natural y con el universo. P. 45.

Cita 5 (74)

El sistema de construcción social, y la cosmovisión es la que articula en función de los elementos o símbolos culturales, considerando a Sánchez (2012a)

El *bats´il winik*, los verdaderos hombres, son capaces de distinguir lo que es sagrado, lo que es bienestar y lo que genera vida, lo que puede generar el *lekil kuxlejaj*, o el buen vivir, y lo que

puede ser *pukuj* o malo, lo que genera destrucción y muerte, el *bol kuxlejal* o *chopol kuxlejal*, el mal vivir (Sánchez, 2012a:113). P. 45.

Cita 6 (75)

Hablar de *lekil kuxlejal*, para los tseltales significa vivir en armonía y reciprocidad con la Madre Tierra que nos da vida en abundancia. Por ello, Sánchez (2012a) plantea lo siguiente:

El *lekil kuxlejal* o buen vivir en forma de vida, se puede decir que el *lekil kuxlejal* (en la lengua tseltal y tsotsil) o buen vivir (en español) es un modo de vida de los pueblos originarios para su supervivencia. Implica vivir en armonía consigo mismo, con su comunidad, con la Madre Tierra y con la naturaleza en plenitud. Se sustenta en la colectividad o comunidad, en el respeto y reciprocidad entre los seres humanos, con la Madre Tierra y con el universo; se advierte que el buen vivir no es una vida estática o centrada solo en localismo, sino que se concibe como un modo de vida dinámico y cambiante, traspasa fronteras locales e inclusive fronteras nacionales. (Sánchez, 2012a:1). P. 53.

Cita 7 (76)

Por otra parte, Sánchez (2012a) argumenta que:

El buen vivir se rige bajo buenos principios y buenas acciones, como son: *lekil pasbail* o buenos hechos, *kuch abtel patanel*, *komon a'btel patanel* o trabajo comunal y tributario comunitario; *ich'el ta muk'*, recibir o tomar en grande –de gran importancia y de dignificación– y *k'anel* – amar, aceptar y peticionar– a la Madre Tierra, a las personas y a todos los seres vivos (Sánchez, 2012a:114). P. 54.

Cita 8 (77)

En este apartado es indispensable explicar la diferencia entre “la moralidad” y “la ética”, según Sánchez (2012a:64) “la moralidad implica llevar una “vida buena” en el sentido de una vida virtuosa y justa en el vivir cotidiano, mientras que la ética eleva el deber como el más noble de los valores humanos” La ética nos debe llevar al “auto esclarecimiento” de reflexionar sobre quiénes somos y cómo nos gustaría ser. Saber los verdaderos deberes y obligaciones que tenemos como seres humanos. ¿Cómo somos? ¿Cómo debemos ser como personas y como sociedad? La moralidad se rige bajo buenos principios y buenas acciones para procurar el *lekil kuxlejal* o buen vivir que involucra a la sociedad y a la naturaleza o el ambiente. P. 59.

Cita 9 (78)

De acuerdo a Sánchez se puede interpretar como “principios filosóficos y morales del *lekil kuxlejaj* o buen vivir, desde las diferentes perspectivas” (2012a:1). P. 61.

Cita 10 (79)

A) De acuerdo a Sánchez (2012a), el *ich´el ta muk´* son palabras escritas en la lengua tseltal desde una concepción lingüística percibida como el “respeto en general”. Para el pueblo tseltal, *ich´el ta muk´* es la grandeza de la persona, dignificarla; no puede haber respeto o dignificación si no hay reciprocidad, la reciprocidad se basa en los principios de la relación entre una persona a otra sin importar su ideología, sus formas de pensar, y actuar, ya sea entre los miembros de una familia, de una sociedad, una nación o bien sea la relación hombre-naturaleza, el principio de *ich´el ta muk´* está en el respeto, en las buenas acciones y en la reciprocidad. P. 61.

Cita 11 (80)

B) En otro aspecto, el mismo autor, Sánchez (2012a) argumenta sobre el *ko´mon ich´el ta muk´ ta jun pajaj* que significa tomarnos de gran importancia o tomar en grande mutuamente a todas las personas, considerando que todos merecemos respeto, todos somos dignos de un trato amable y respetuoso. Si embargo, este concepto es mucho más amplio, comprende tomar importancia o dignificar no solo los seres humanos, sino a todos los seres vivos y a la Madre Tierra. P. 61.

Cita 12 (81)

Las características que toma en cuenta el *ich´el ta muk´* o respeto mutuo, según Sánchez (2012a), es la dignificación del ser humano mayor, no por la edad, su tamaño o jerarquía dentro de la sociedad, sino se por las buenas acciones, sus conocimientos, sus críticas constructivistas y su participación social dentro de su entorno, acompañado de su sabiduría y ética; este ser humano procura llevar a su pueblo hacia el *lekil kuxlejaj*, el buen vivir de la comunidad. P. 62.

Cita 13 (82)

C) El siguiente principio es acerca del *ko´mon ts´umbajel* (Sánchez, 2012a), significa la siembra colectiva o colectiva comunal, trabajo colectivo en la siembra agrícola o en la cría de animales domésticos. Estas prácticas se presentan desde la vida familiar y comunitaria en donde todos sus miembros participan en el trabajo, tanto hombres, mujeres, niños y niñas, de igual manera todos los que participan tienen derecho en el disfrute para su uso y consumo; alguien que no participe en común *ts´umbajel* no debería comer o no debe tener derecho a su disfrute. P. 62.

Cita 14 (83)

D) Hablando del *ko'mon at'el* (Sánchez, 2012a) significa trabajo por igual ya sea entre los miembros de la familia o de la comunidad, todos trabajan por partes iguales. En la familia hombre y mujer trabajan mutuamente, aunque sea en diferentes actividades definidas por cuestiones de sexo, pero ambas partes colaboran y se apoyan para obtener los sagrados alimentos y para obtener las cosas que desean. P. 63.

Cita 15 (84)

Una categoría del *komo ambtel* según Sánchez (2012a) destaca el *pas ambtel ta k'in*, que son los sistemas de cargos religiosos, consiste en que una persona se le nombra un cargo para realizar la fiesta religiosa; para ello, tiene que contestar todos los gastos de alimentación, bebida y los útiles necesarios para realizar la fiesta. Los sistemas de cargo juegan un papel fundamental para la unidad y cohesión social de una comunidad y de un pueblo. P. 64.

Cita 16 (85)

Con fundamento de Sánchez (2012a), refiere el *lekil kuxlejal* como la complejidad de significación ya que el término abarca modos de vida de un individuo hasta de una sociedad. La supervivencia no es de hoy ni de mañana, se ha mantenido en el pasado donde la mayoría de las personas, vivían en armonía consigo mismo y con la madre naturaleza. Este buen vivir forma parte de los modos de vida individual, familiar y social que gracias a las prácticas comunitarias y colectivas se mantienen el equilibrio de la familiarización de los pueblos originarios. P. 79.

Cita en: Álvarez Ton Rufino y Morales Moshan Alicia (2021). La sanación del *xi'el* y el *k'exlal satil* Mediante Plantas y rituales, en El Comunidad de San Gregorio Las Casas Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (86)

Rastreando en los datos históricos se dice que “[...] la existencia de las haciendas y ranchos se prolongó hasta la década de 1950 [...] Así, en el municipio de Huixtán, el reparto agrario del sistema ejidal se dio a mediados del siglo XX” (Sánchez, 2012: 129). P. 20.

Cita 2 (87)

De esta manera los pobladores terminaron las siguientes acciones de manera tranquila

“[...] crearon el modelo de parajes con viviendas dispersas, rodeados de sus milpas y en medio de las montañas [...] Conforme fueron aumentando los caseríos y la población, y con la llegada del reparto agrario -en los años treinta, cincuenta y sesenta del siglo XX- se instituyeron los ejidos” (2012: 132). P. 20.

Cita 3 (88)

De esta manera, nos interpreta el autor sobre su investigación, que le ha permitido interpretar de alguna forma, la cosmovisión de los pueblos Huixtecos se

[...] “considera que la Tierra se ubica entre el cielo e inframundo, y todo está ligado con la vida y con la muerte, es decir, con la creación y la destrucción; cada una de las *chanib xchikin balamil* (cuatro esquinas del mundo) tiene su propio sentido y conexión con el universo”. (Sánchez, 2012:104). P. 49.

Cita 4 (89)

La tradición se ha convertido una forma de manifestar al mundo, inicialmente las creencias a los dioses la ritualidad de la siembra de maíz y la pérdida de la lluvia una forma de construcción de la vida para relacionar con el mundo (Sánchez, 2012). P. 50.

Cita en: Gómez Hernández Liliana y Hernández Gómez Miguel Ángel (2020). Estudio etnobotánico de una planta olvidada en el tiempo “*Dahlia imperialis*”. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (90)

El buen vivir se rige bajo buenos principios y buenas acciones, en distintos aspectos que se van diferenciando según el contexto social y su relación con el medio ambiente; como son: *lekilpasbail* o buenos hechos o *k'anel* –amar, aceptar– a la Madre Tierra (Sánchez, 2012). P. 15.

Cita 2 (91)

El buen vivir está basado en sistemas de conocimientos tradicionales que toman su atención en el entendimiento y comprensión profunda desde las cosmovisiones, lenguas y modos de vida de cada pueblo, porque ahí se encuentran los pilares de la ciencia y tecnología mediante

procesos de apropiación territorial, en la adquisición de los conocimientos y en la interacción social (Sánchez, 2012). P. 15.

Cita 3 (92)

Apropiación del territorio y ecosistema se basa en el conocimiento, la clasificación, uso y manejo los recursos naturales desde los suelos, bosques, fauna, minerales, hongos y aguas. Además, que este sistema de conocimiento define al territorio como base del despliegue sociocultural, se presentan y se desarrollan las manifestaciones espirituales, los lugares históricos y sagrados que se ligan con la naturaleza humana y cósmica (Sánchez, 2012). P. 16.

Cita en: Gómez Pérez José David (2020). *Pak´omajel: técnicas tradicionales de la alfarería en Chulna Tenango, Ocosingo, Chiapas*. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (93)

Por su parte, Sánchez (2012) plantea que el “sistema de concepción o cosmovisión, son las relaciones socioculturales, simbólicas y espirituales que se ligan con el territorio y el universo. Forma parte del ser y modo de vida de los pueblos y sociedades” (Sánchez, 2012:66). P. 59.

Cita 2 (94)

De la misma definición se Sánchez (2012) se identifica que el territorio es también un elemento determinante de la cosmovisión por su característica de ser un espacio donde se construye la vida cultural, la lengua, el arte y porque es la naturaleza misma, donde se han ubicado espacios sagrados con sus respectivos rituales e historias, manantiales sagrados, reservas ecológicas y zonas arqueológicas como riqueza patrimonial. P. 60.

Cita en: López Gómez José Andrés y Vázquez Gómez Janeth Noemí (2020). *Saberes en plegarias y curaciones con plantas medicinales de la enfermedad de “doble pelo” en el ejido Tenango, municipio de Ocosingo, Chiapas*. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (95)

Resulta una necesidad contar con un acervo informativo para el aprendizaje y actualización de los conocimientos tanto para nosotros, los pueblos originarios, para la sociedad mexicana en general (Sánchez, 2012: 29). P. 15.

Cita 2 (96)

Es claro que hasta el momento la mayoría de las instituciones gubernamentales no se han interesado por desarrollar una política pública para los pueblos originarios donde se consideran los sistemas de conocimientos tradicionales, la sabiduría y cosmovisión como parte fundamental y esencial para el desarrollo integral, así como para el uso y conservación de los recursos naturales (Sánchez, 2012: 36). P. 20 y 21.

Cita 3 (97)

La concepción maya huixteca tradicional planea que los rayos, los truenos, las nubes, las aguas, los granizos, y los vientos son partes integrales de la naturaleza y están en relacionados con los dioses del cielo y la tierra; de ahí en las cuevas en los cerros y en las simas —*ch'enetik, yolon vitsetik, xabetik*— se encuentran las deidades del agua, de las nubes, del trueno, del rayo, y los animales (Sánchez, 2012: 59). P. 48.

Cita 4 (98)

Los sistemas de conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y rurales se transmiten de manera tradicional mediante trabajos, la lengua y la cosmovisión; así mismo, nuestra concepción sistemática como pueblos originarios nos permiten ver el universo y territorio como una totalidad integral y sagrada (Sánchez, 2012:58). P. 51.

Cita 5 (99)

En este aspecto es necesario considerar la cosmovisión de los pueblos originarios sobre la forma de apropiación de la naturaleza y del territorio, pero es importante también tomar en cuenta que las sociedades y culturas humanas no solo se limitan en aspecto de cosmovisión o la manera de ver y entender el mundo, sino que se relacionan con otros aspectos como son las cosmosensaciones y cosmovivencia, que son las formas de sentir y de convivir con la Madre Tierra, con el entorno natural y con el universo (Sánchez, 2012: 52). P. 52.

Cita en: Ico Moshan Rigoberto Miguel, Ruíz de la Cruz Marco Antonio y Gómez López Jonny Enrique (2019). Adaptación y resignificación simbólica del carnaval en el ejido Lázaro

Cárdenas Chilil, del municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (100)

De esta manera, el municipio de Huixtán no figuró en los múltiples estudios realizados por los investigadores extranjeros y nacionales. Según Sánchez (1997), sólo aparece el trabajo de Fran Miller en 1959. Así, el municipio de Huixtán quedó fuera de las investigaciones clásicas, fue hasta la década de los años 80 y 90 del siglo XX cuando aparecieron los trabajos de Sánchez con las obras de *Jok'osik una comunidad tsotsil en transición* (1997); *Sistemas y tecnologías de producción agrícola en Huixtán, Chiapas* (2005); *Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas* (2012) y otros títulos. P. 60.

Cita en: Vázquez Hernández Ana María (2019). *Territorio, identidad y cultura en La Florecilla, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas*. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (101)

Fábregas Puig (2006:14) citado por Sánchez (2012: 61) afirma que la cultura es la herencia no biológica de la humanidad, transmitida a través de las relaciones sociales; una parte clave de la cultura es la capacidad humana de crear símbolos, dotarlos de significado y transmitirlo socialmente. P. 31.

Cita 2 (102)

La creación de símbolos permite a la humanidad definir sus mundos, expresar sus sentimientos y hacer juicios, en una palabra, garantizar la continuidad de la cultura y también posibilidad de transformación. Los pueblos hacen suyos, a través de la historia y la experiencia, los conjuntos de símbolos y significados con los que definen su propia identidad y su mundo. (Fábregas Puig citado por Sánchez, 2012:63). P. 33.

Cita 3 (103)

Miguel Sánchez Álvarez (2012:66) define la cosmovisión como “Las relaciones socioculturales, simbólicas y espirituales que se ligan con el territorio y el universo. Forma parte de ser y modo de vida de los pueblos y sociedades. Cada pueblo cuenta con un territorio que le sirve de base para el despliegue de los elementos socioculturales”. P. 33 y 34.

Cita 4 (104)

Los ámbitos de cultura autónoma y cultura apropiada forman el campo más general de la cultura propia, es decir, aquel en el que los elementos culturales, propios y ajenos, están bajo el control del grupo. La cultura impuesta y la cultura enajenada, a su vez, forman el campo de la cultura ajena, aquí los elementos culturales están bajo el control ajeno (Sánchez, 2012:66). P. 39.

Cita 5 (105)

Es necesario conocer y entrar en reflexión sobre el papel que juega la religión como generadora de conflictos endógenos ligados a sucesos políticos. Sánchez (2012) sostiene que factores como lo religioso propician que un territorio no sea inmutable. P. 40.

Cita en: Jiménez Gómez Marcela, Ico Álvarez Andrés Ricardo y Hernández Osorio Manuela (2019). Cambio y readaptación de la festividad del señor de Esquipulas, del ejido Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (106)

Así es como nuestro territorio simbólico guarda esa memoria histórica y la relación actual entre nosotros los mayas tsotsil, tseltal y ladino; ese simbolismo se encuentra presente en los sistemas de fiestas, con la *ch'ul* con o concha sagrada que se usa en las festividades religiosas, en la indumentaria tradicional, con cada hombre de cada micro-región y cada lugar, en el aprovechamiento de los recursos naturales, en el uso del suelo y en las actividades agrícolas de acuerdo con la ocupación y usufructo de las tierras que se presentan en diferentes etapas históricas del municipio (Sánchez; 2012, 189). P. 40.

Cita 2 (107)

“Los religiosos católicos mestizos o *jkaxlanetik* se apegan a lo que la iglesia católica plantea-teología de la liberación. También se guían con la biblia, pero no aceptan nada de la organización religiosa de los tsotsiles y tseltales” (Sánchez, 2012; 181). P. 47.

Cita 3 (108)

Se entiende al *talel kuxlejal* como “ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualquiera otros hábitos y capacidades

adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (Sánchez, 2012: 61, citado en Tylor, 1958: 13). P. 48.

Cita 4 (109)

Nuestra concepción del universo y apropiación del universo del *lekil kuxlejal* o el buen vivir porque cuando el hombre llegar a tener su *ch'ulel* o conciencia también alcanza a conocer su existencia y su propia *yac'hel* (esencia); entonces el hombre se percata de su constitución. El *bats'í vinik* es capaz de distinguir lo que es sagrado, lo que es bien estar, lo que genera vida, lo que puede generar el *lekil kuxlejal*, el buen vivir y lo que puede ser *pukuj* o malo (Sánchez, 2012:113). P. 51.

Cita 5 (110)

Mientras que los religiosos tradicionales aún mantienen el respeto y la adoración de los santos, de los lugares sagrados, de la luna y del sol; para ellos, las deidades influyen en la vida del hombre, son las que determinan la vida y la muerte de los seres vivos. Para los tradicionalistas las fiestas religiosas deberían seguir; algunos individuos participan de forma voluntaria en las celebraciones, llegan a tocar tambor y flauta en la entrada de la iglesia (Sánchez; 2012, 180). P. 53.

Cita 6 (111)

Mientras que los religiosos tradicionales aún mantienen el respeto y la adoración de los santos, de los lugares sagrados, de la luna y del sol; para ellos, las deidades influyen en la vida del hombre, son las que determinan la vida y la muerte de los seres vivos. Para los tradicionalistas las fiestas religiosas deberían seguir; algunos individuos participan de forma voluntaria en las celebraciones, llegan a tocar tambor y flauta en la entrada de la iglesia (Sánchez; 2012, 180). P. 67.

Cita en: Trujillo Gómez Alejandra Guadalupe (2019). Transformación e innovación de conocimientos en la construcción y función sustentable de las viviendas en la cabecera de San Juan Chamula. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (112)

Nuestra concepción del universo y apropiación de la naturaleza fundamenta el *lekil kuxlejal* o buen vivir, porque cuando el hombre llega a tener su *ch'ulel* o conciencia también alcanza a

conocer su existencia y su propia *yach'el* (esencia); entonces el hombre se percata de su contitución. El *bats'í vinik* es capaz de distinguir lo que es sagrado, lo que es bienestar, lo que genera vida, lo que puede generar el *lekil kuxlejal*, el buen vivir y lo que puede ser *pukuj* o malo, lo que genera destrucción y muerte, el *bol kuxlejal* o *chopol kuxlejal*, el mal vivir. (Sánchez, 2012). P. 56.

Cita 2 (113)

Fotografía 5. Pirámide maya en Palenque. Fuente: Sánchez, M. (30/12/14). P. 60.

Cita 3 (114)

Fotografía 6 y 7. Arquitectura maya, en Palenque, Chiapas. Fuente: Sánchez, M. (30/12/14). P. 62.

Cita en: Vázquez Culej José María (2019). Cambios rituales en el matrimonio de los tsotsil de Yalcuc, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (115)

Los sistemas de conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y rurales se transmiten de manera tradicional mediante el trabajo, la lengua y la cosmovisión; así mismo como, nuestro concepto sistemático como pueblos originarios nos permite ver el universo como una totalidad integral y sagrada. “Se presenta como tal en sus diferentes dimensiones de acuerdo con la interacción que en el establecemos los grupos humanos como base principal para lograr la supervivencia y para el despliegue de nuestra manifestaciones culturales o simbólicos” (Sánchez, 2012: 176). P. 46.

Cita en: Moshan Vázquez Angela Gabriela, Rodríguez Méndez Elvira Natalia y Pérez Hernández Rosa (2019). Cambios en la indumentaria tradicional de los jóvenes del Ejido Lázaro Cárdenas Chilil, municipio de Huixtán, Chiapas, México. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (116)

Los hombres se distinguían por su indumentaria, como lo narra Fábregas 1971: 143 citado por Sánchez 2012:174,

Los huixtecos se distinguen por su calzón sabiamente enrollado en torno a las piernas y cerrado en la cintura por una faja ancha de algodón rojo, por su chamarro oscuro con rayas blancas y por el pequeño sombrero de fibras vegetales que llevan en equilibrio en la punta de la cabeza. P. 3.

Cita 2 (117)

La mujer utilizaba la nagua *bats'í tsek* de color negro, con un adorno color azul alrededor de ella y con una blusa de cuello en V; con poco adorno, conocida como *natil k'uil*; a manera de tocado, se adornaba el cuello con listones. En las mujeres de edades jóvenes, y las ancianas sólo se ponía un listón negro llamada *pech' jolal* negro y andaban descalza (Fábregas 1971: 143, citado por Sánchez 2012:174). P. 4.

Cita en: Ico Moshan Rigoberto Miguel, Ruíz de la Cruz Marco Antonio y Gómez López Jonny Enrique (2019). Adaptación y resignificación simbólica del carnaval en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, del municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (118)

Chilchil o Chilil. Ejido Lázaro Cárdenas Chilil. Proviene del antiguo asentamiento que se localizaba en los márgenes del río de mismo nombre. Los ancianos señalan que a Chilil se le llamaba Chilchil, chil o grillo. Con la creación de los ejidos, una parte de los habitantes de Chilchil o Chilil se trasladó a la zona poniente para fundar lo que es ahora la comunidad Lázaro Cárdenas Chilil, mientras que otra parte se incorporó al ejido la Era. De esta manera, quiere decir “grillo” o “lugar de grillo” (Sánchez, 2012: 256). P. 18.

Cita 2 (119)

Se entiende al tael kuxlejal o cultura como “ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad” (Tylor, 1958: 13, citado por Sánchez, 2012:61). P. 36.

Cita 3 (120)

Al tomar en cuenta al siguiente autor, la cultura es interpretada de manera distinta:

Se presentan rasgos culturales objetivados, como son las pautas distintivas de comportamiento, las formas de vestimenta, las fiestas del ciclo anual, los rituales específicos que acompañan el ciclo de la vida, las danzas, la gastronomía local y las lenguas (Sánchez, 2012: 59). P. 37.

Cita 4 (121)

En la cabecera municipal se celebra con una gran misa que preside el sacerdote, y llegan los señores a tocar su música tradicional enfrente de la iglesia, acompañados de un pequeño grupo musical, es así como se lleva a cabo la celebración del patrono San Sebastián Mártir conocido como *Jtotik Martir*, así como afirma Sánchez.

En 1993 los habitantes del barrio de San Sebastián obtuvieron la autorización por parte de la iglesia católica, a través de la diócesis de San Cristóbal, para construir una ermita en honor a San Sebastián Mártir, separándose de las celebraciones que se realizan en el templo católico de la cabecera municipal. Además, quisieron trasladar la imagen de San Sebastián a la nueva ermita, argumentando su pertenencia histórica por haber aparecido en este lugar, después de varias peticiones ante las autoridades eclesiásticas no fue posible el traslado de la imagen a su lugar de aparición, por lo que los tsotsiles de este barrio tuvieron que adquirir otra imagen el lienzo (Sánchez,2012:216). P. 50 y 51.

Cita 5 (122)

O como menciona en su trabajo que:

“En nuestra fiesta de *sk'in tiox* o carnaval se representa la relación del hombre con la naturaleza, es decir, cómo nosotros los bats'i viniketik nos apropiamos de la naturaleza, plantas y animales (...)” (Sánchez, 2012:178). P. 85.

Cita 6 (123)

En la misma representación del carnaval se ridiculiza el mestizaje entre maya tsotsil y kaxlan o ladino; se observa claramente el mestizaje social y cultural expresado desde la imaginación y recreación de nuestros abuelos y abuelas mayas tsotsil huixteco ladino o kaxlan. Se puede decir que debido a las características de relaciones socio culturales, productivas y religiosas, nuestros abuelos huixtecos ya llevaban a la práctica el diálogo intercultural desde el siglo XVIII, mucho antes de que el concepto se pusiera en boga.” (Sánchez,2012:178). P. 85.

Cita en: Álvarez Martínez Susana Gabriela (2019). Conceptualización de los conocimientos y tecnologías en el sistema milpa del Ejido Lázaro Cárdenas Chilil, Huixtán, Chiapas, México.

Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (124)

El sistema de lenguaje y de comunicación. Son la relación entre diferentes lenguas y culturas como mecanismo de transmisión de los conocimientos cuya base descansa en el territorio y cultura de las sociedades. Nuestras lenguas transmiten valores, ética humana y modos de vida; en cada lengua se transmiten palabras, conceptos, planos del entendimiento del mundo, que a su vez generan lenguajes y discursos especializados (Sánchez, 2012: 67). P. 9.

Cita 2 (125)

Pero en el caso de los tsotsiles huixtecos, según Sánchez (2012) la transformación de su idioma tsotsil no es nada nuevo ya que forma parte de una sociedad multicultural y multilingüe debido a la coexistencia en el mismo territorio de la cultura y lengua tsotsil huixteca, tseltal y ladino. P. 13.

Cita 3 (126)

“El concepto *slumilal* denomina el tipo de suelo o el lugar donde se desarrolla adecuadamente cierto tipo de cultivo, en este sentido existe lugares y tipos de suelo donde se produce mejor alguna especie o variedad de frijol, maíz u otro producto, entonces se está refiriendo al suelo y aun contexto micro-geográfico como fuente de producto y área de productividad [...]” (Sánchez, 2012:108-109). P. 24.

Cita 4 (127)

El término cultura abarca aquello que el hombre realiza, interpreta, conduce, transmite y porta, es decir el ser humano tiene la capacidad de interactuar mediante la comunicación, saberes, prácticas conseguidos dentro del grupo social que pertenece, como lo señala Taylor (1871-1958): “cultura es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad” (Taylor; citado en Sánchez, 2012: 61). P. 37.

Cita 5 (128)

El sistema de concepción o cosmovisión. Son las relaciones socioculturales, simbólicas y espirituales que se ligan con el territorio y el universo. Forma parte del ser y modo de vida de los pueblos y sociedades. Cada pueblo cuenta con un territorio que le sirve de base para el despliegue de los elementos socioculturales. En nuestros sistemas de concepción del mundo se

presentan mediante palabras, conceptos, planos y niveles de entendimiento y relación del hombre con la Madre Tierra y el universo (Sánchez, 2012: 66). P. 40.

Cita en: Encino Sánchez Ceyda Isela, Gómez Méndez Jorge Omar y Muñoz Sánchez Héctor Silverio (2019). “Cambio de indumentaria de los tzeltales de la Colonia Virginia, Ocosingo, Chiapas”. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (129)

Consideramos que esta investigación es importante desde un enfoque intercultural, para reflexionar y hacer el registro de los cambios y de las transformaciones en la indumentaria tradicional y de la cultura tzeltal, de ahí que: [...] resulta una necesidad contar con un acervo informativo para el aprendizaje y actualización de los conocimientos tanto para nosotros, los pueblos originarios, como para la sociedad mexicana en general [...] (Sánchez, 2012:29). P. 13.

Cita 2 (130)

“[...] A través de la tradición oral se transmiten los conocimientos, la historia, la cosmovisión, los valores, principios morales y éticos, los cuentos, las oraciones, las leyendas, los topónimos y los símbolos, creando con ello un rico lenguaje que se liga con la cosmovisión, el territorio y el universo” (Sánchez,2012:273). P. 31.

Cita en: Vázquez Morales Luis Antonio (2018). El maíz, patrimonio biocultural del pueblo tsotsil. Comunidad de Chigtón, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (131)

El nombre de estos linajes, como menciona Sánchez refleja “la importancia que tuvo la fauna silvestre dentro del conocimiento, cosmovisión y simbolismo maya, hizo que los antepasados adoptaran como apellidos los nombres de los animales silvestres” (2012: 171). P. 13.

Cita 2. (132)

P. 13.

LOS APELLIDOS EN LA COMUNIDAD DE CHIGTÓN				
Linaje Huixteco	tsotsil	Significado del linaje	Castellanización del linaje	Adaptación fonológica del apellido
<i>Bolom</i>		Jaguar	Hernández	Ernantes
<i>Huet</i>		Gato de monte	Martínez	Martín
<i>K'ox</i>		El último hijo (a), pequeño (a)	Vázquez	Vaskis
<i>Moshan</i>		Gato o pequeño felino	Sánchez	Santis
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Sánchez, 2012: 171				

Cita 3 (133)

En la práctica agrícola para la subsistencia, la cosmovisión siempre está presente en las personas, entendida como: “el conjunto articulado de sistemas ideológicos relacionados entre sí en forma relativamente congruente, con el que un individuo o grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo” (López, 1989:20), tiene que ver también con “las relaciones socioculturales simbólicas y espirituales que se ligan con el territorio y el universo. Forma parte del ser y modo de vida de los pueblos y sociedades”. (Sánchez, 2012: 66). P. 46.

Cita 4 (134)

Sánchez Álvarez ha hecho un estudio a nivel local, en el que dice que:

Los sistemas de conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y rurales se transmiten de manera tradicional mediante el trabajo, la lengua y la cosmovisión; asimismo, nuestra concepción sistemática como pueblos originarios nos permite ver el universo y el territorio como una totalidad integral y sagrada. (Sánchez, 2012:58). P. 58.

Cita en: Sántiz Gómez Rufina y Moshan Hernández Reymundo (2018). El uso del bats'í k'op tsotsil y la Enseñanza del Español con los alumnos de 4to grado de la Escuela Primaria Rural del Estado de la Comunidad de Chilil Municipio de Huixtán Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (135)

El municipio de Huixtán, es uno de los pueblos mayas tsotsiles de los Altos de Chiapas, desde la época prehispánica se dedicaban a la agricultura, al comercio, al campo y a la ganadería en menor proporción. La primera conquista española en 1524 afectó a las personas tsotsiles de la municipalidad huixteca. El conquistador Bernal Díaz del Castillo quien acompañó a Luis Marín en la conquista de Chiapas indica que después de vencer a los chiapanecos tras varios combates, subieron a Zinacantán cuyos habitantes los recibieron sin oponerles resistencia y se aliaron con ellos para defenderse y optar por una posición guerrera favorable (Álvarez, 2012). P. 23.

Cita 2 (136)

El colonialista Díaz del castillo indica que, en el momento de la conquista de Huixtán, relata que se encontraban en:

Tres centros importantes bajo tres fortalezas que consistieron en los siguientes: cuando los españoles se dirigieron hacia el pueblo encontraron los caminos cerrados, llenos de maderos y árboles cortados que impedían el paso de los caballos, pero sus amigos zinacantecos los despejaron quitaron los maderos y llegaron a uno de los tres pueblos que eran fortalezas (Sánchez, 2012). P. 23.

Cita 3 (137)

El presidente Lázaro Cárdenas cuenta que en la década de los años treinta se motivó para que los campesinos tuvieran ampliación de áreas agrícolas, los sucesos políticos en la década de 1930 generaron avances significativos para reconocer los derechos de los pueblos originarios en el acceso de la tierra, en la producción agrícola y en la protección de los trabajadores (Álvarez, 2012). P. 24.

Cita 4 (138)

Jlok'om o' yu'un. Molino. Nombre con el que se conoce al lugar donde sale el agua del río Chilil o Ch'en Chilil, que significa “salida de agua para el molino”. (Sánchez,2012). P. 31.

Cita 5 (139)

“En la cultura maya tsotsil se puede hablar de la apropiación de cosmos y del mundo de manera material y conceptual espiritual; se puede aplicar lo que la tradición antropológica ha denominado cosmovisión; es decir la forma de ver y explicarse el mundo sin embargo es importante tener en cuenta que las sociedades y culturas humanas no solo se limitan en aspectos de cosmovisión, sino que se relacionan con otros como son la cosmosensación y

cosmovivencia, que son las formas de sentir y de convivir con la tierra con el entorno natural y con el universo”. (Sánchez Álvarez Miguel, p. 107). P. 36.

Cita en: Sántiz López Adán Manuel (2018). La enseñanza y aprendizaje en la lengua tseltal, el caso de la escuela primaria bilingüe “Miguel Hidalgo y Costilla”, en la Independencia, Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (140)

Los fundadores de la comunidad de La Independencia, municipio de Huixtán, Chiapas, señalan que anteriormente trabajaban como mozos en haciendas. Al respecto, las fuentes históricas señalan que:

Los fundadores de la comunidad eran mozos y peones de las fincas por los hacendados por motivo de que “los rancheros no estaban acostumbrados a los trabajos pesados del campo --- y mucho menos a los trabajos comunitarios ---; tales fueron motivos suficientes para que posteriormente tsotsiles y tseltales se posesionaran de las tierras mediante compra o a través de algunas expulsiones de rancheros para ampliar la zona de ocupación y formar nuevas poblaciones” (Sánchez, 2012:130). P. 20.

Cita en: Sántiz Jiménez Blanca Adali (2017). Sistemas comunicativos en la comunidad indígena trilingüe de Chempil, Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (141)

Así también, el municipio de Huixtán se compone de 50 localidades, misma que están comprendidas en los sistemas de tenencia ejidal o comunal o pequeños propietarios. Según datos del INEGI, entre las localidades de mayor población en el año 2010 destacan: Huixtán-cabecera municipal-con 1,716; los pozos, 1,436 habitantes; Lázaro Cárdenas Chilil, 1,177; Carmen Yalchuch, 1,124 le sigue San Pedro Pedernal,942; san Andrés Puerto Rico, 925; San Gregorio, 920; La Libertad, 802; Eshpuilhó con 795 habitantes; Oquem, 793; San Pedro la Tejería, 738;Jocosic,729, y Adolfo López Mateo,625.(Sánchez,2012,:140,141). P. 23.

Cita 2 (142)

Según Sánchez, (2012), de acuerdo con García de León, la invasión española hacia Huixtán se dio en el año de 1528 por Pedro de Portocarrero quien salió de Guatemala para dirigirse a tierras tojolabales y, finalmente, llegar a Huixtán. En el mismo año, Diego de Mazariegos instauró el régimen colonial en esta región, los conquistadores arribaron al valle de Hueyzacatlán (náhuatl), y Jovel (en tzotzil), cuyo significado es “zacate o paja grande”, lugar protegido por la montaña, de clima benigno y salubridad inmejorable donde determinaron fundar la villa real o ciudad real -hoy San Cristóbal de Las Casas. A finales del siglo XVI, el pueblo de Huixtán se había convertido en cabecera por derecho propio. La población del municipio tzotzil participó activamente en la sublevación indígena en 1712 para liberarse del despojo, opresión e injusticia de los españoles asentados en Huixtán y 1869 con la sublevación de los tzotziles de Chamula en la guerra de castas. El 29 de enero de 1970, se le dio trámite al expediente que reconoce y titula los bienes comunales. P. 27.

Cita 3 (143)

Además, el uso de los bosques y suelo está íntimamente ligado a los sistemas de producción agrícola de temporal, los sistemas roza-tumba-quema semi intensivos e intensivos, año y vez, cultivo anual continuo y multicultivo. Así, la apropiación del territorio se presenta mediante el conocimiento y uso del ecosistema de pino-encino, en el aprovechamiento de los recursos forestales y en la agricultura tradicional de temporal, en el cultivo de maíz, frijol, calabaza, trigo y hortalizas. Es así que el bosque pino-encino se le ha visto como el principal proveedor de recursos maderables, obtención de maderas para los instrumentos de trabajo extracción de leña y carbón para el combustible; es la zona de producción refugio de la flora y fauna; por lo tanto, el bosque es el lugar donde se llevan a cabo la cacería, la recolección de plantas comestibles, medicinales, ornamentales y hongos...anteriormente, las actividades de aprovechamiento forestal se daban con base en las necesidades de los habitantes. De igual forma, la selección de los tipos de árboles maderables se daba según su uso (Sánchez, 2012: 143-144). P. 29 y 30.

Cita 4 (144)

Los tipos de uso de suelo que hace uso el agricultor huixteco son diversos, se apoya en dos o tres parcelas con diferentes estrategias de manejo, obteniendo con ello distintos niveles de productividad y de producción...El huixteco establece diferentes criterios sobre el tipo de maíz y frijol que desea cultivar, de acuerdo con la consistencia, textura y humedad de la tierra y de las elevaciones topográficas, así como por gustos culinarios. (Sánchez., 2012:152). P. 30.

Cita 5 (145)

“... Los bosques realizan funciones para la regulación de carbono, sobre todo, permiten condiciones para la existencia de diversas zonas de humedales cuyas aguas alimentan toda la

cuenca de Huixtán y San Andrés para conformar inmediatamente el río Tzaconeja... Al respecto, cabe destacar que la parte norte de Huixtán, en el ejido Jok'osik, que colinda con las comunidades de Matsab y Ach' Lum, municipio de Tenejapa, es área de suma importancia por su condición topográfica y de sus bosques de encino-pino asociados con especies de árboles emblemáticos del municipio y de la región... así también, las montañas de la cordillera de Monte Bonito, San José Las Flores, Basob, Okem y la cordillera Tan Vits, Xk'ib hasta llegar al cerro Xchel, son fundamentales para la captación de agua; estas cordilleras alcanzan alturas que van de 2200,2300 a 2400 m.s.n.m, con clima y vegetación ligeramente diferente que el resto del municipio.” (Sánchez, 2012:163). P. 31.

Cita 6 (146)

Como ya mencioné, en el municipio de Huixtán hay tres grupos sociales. Por la importancia numérica y los antecedentes históricos de ser los primeros pobladores de este territorio destacan los tsotsiles, le siguen los tseltales ambos descendemos de la cultura maya --- y el tercer grupo lo conforman los hermanos ladinos o mestizos. (Sánchez, 2012:169). P. 32.

Cita 7 (147)

Favre por su parte, dice: “los huxitecos se distinguen por su calzón sabiamente enrollado en torno a las piernas y cerrado a la cintura por una faja ancha de algodón rojo, por su chamarro oscuro con rayas blancas y por el pequeño sombrero de fibras vegetales que llevan en equilibrio en la punta de la cabeza (Favre, 1996, en Sánchez, 2012:174). P. 34.

Cita 8 (148)

El buen vivir se rige bajo buenos principios y buenas acciones, como son: *lekil pasbail* o buenos hechos, *kuch abtel patanel*, *komon a'btel patanel* o trabajo comunal y tributario comunitario; *ich'el ta muk'* recibir o tomar en grande—de gran importancia y de dignificación—y *k'anel*--- amar, aceptar y peticionar—a la madre tierra, a las personas y todos los seres vivos...; desafortunadamente, la influencia del sistema capitalista y la occidentalización ponen en grave desequilibrio la cosmovisión, los principios de respeto y la moralidad del *lekil kuxlejal* o buen vivir de los pueblos originarios. (Sánchez, 2012:113-114). P. 44.

Cita 9 (149)

Así es que para la recopilación de datos se menciona, a Sánchez (2012) que se hace presente en la mayoría del desarrollo del primer capítulo pues habla de diferentes situaciones a nivel cultural, social y lingüístico del municipio de Huixtán y de sus comunidades. Su trabajo ha

ayudado mucho a la conformación en la presente investigación además de que su investigación me pareció la más correcta y completa para sustentar parte de la investigación. P. 46.

Cita en: Pérez Ruiz Adela y Álvarez Pale Lucía (2017). Traducción del español al tsotsil (variante de Huixtán) del manual intitulado “Protección, restauración y conservación de suelos forestales; manual de obras y prácticas”, publicado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Traducción de Texto. Grado de licenciatura.

Cita 1 (150)

Los principales textos escritos en tsotsil que se revisaron preliminarmente fueron “Paso a paso jtek cha’tek’ xambal” de Huet Bautista (2005), “La última muerte ti slajebal lajele” de Huet Bautista (2001) y “Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas” de Sánchez Álvarez (2012). P. 19.

Cita en: Hernández Pérez Juan Jesús y Méndez Guzmán Juan (2017). Relatos sobre los colores del maíz en Majosik, Tenejapa, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (151)

En su libro de Sánchez. M, que se llama Territorio y cultura en Huixtán, (2012: 56.), nos habla sobre los criterios de diferentes tipos de maíz que desea cultivar, de acuerdo con la consistencia, textura y humedad de la tierra y de las elevaciones topográficas, así como por gustos culinarios. La clasificación del maíz en tsotsil, huixteco se divide en dos grandes categorías: *muk’ta ontón ixim* y *sabal o’nton* o *tsekilal*, cuyos ciclos de desarrollo son de nueve y seis meses respectivamente, con los cuales disminuye el riesgo de siniestro por sequía y helada; El resto de la clasificación tiene que ver con aspectos de color, forma y tamaño de las mazorcas y de los granos, incluso se toma en cuenta aspectos de consistencia, peso y sabor, si es posible. Este libro también nos ayudó para relacionar con la investigación obtenida en el campo de estudio. P. 29.

Cita en: Hernández Cruz Pedro Pablo, Gómez Ruiz Juana y Hernández Miranda Hugo Manuel (2017). Los conocimientos tradicionales sobre el ritual agrícola contemporáneo en los Pozos,

Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (152)

Durante el proceso de asentamiento en diversos espacios geográficos que con el tiempo fueron apropiándose de los elementos que en ella obtenían. Desde ese punto comenzaron a marcar sus territorios con el propósito de trabajarla para adquirir su propio sustento.

Por lo consiguiente el territorio se presenta como tal en sus diferentes dimensiones de acuerdo con la interacción que en el establecemos los grupos humanos como base principal para lograr la supervivencia y para el despliegue de nuestras manifestaciones culturales tangibles y no tangibles o simbólicos. (Sánchez, 2012: 58). P. 48.

Cita 2 (153)

“Los Hombres verdaderos u hombres originarios fueron hechos y formados por los dioses a base de masa del maíz, visión que aún permanece en la leyenda maya Huixteca”. (Sánchez, 2012). P. 49.

Cita 3 (154)

Entonces al hablar de conocimientos tradicionales estamos aludiendo al cúmulo de saberes que incluye diversos ámbitos, se menciona a continuación:

Dentro del patrimonio cultural heredado destacan las cosmovisiones, las lenguas y los sistemas de conocimientos como son: el sistema de concepción o cosmovisión, el sistema de organización familiar, comunitaria e intercomunitaria, el sistema de lenguaje y de comunicación, sistema de educación familiar y comunitaria, sistemas de apropiación del territorio y ecosistema y los sistemas de aprovechamiento forestal y agropecuario (Sánchez, 2012:66-67). P. 51 y 52.

Cita 4 (155)

Sánchez aterriza y analiza la cosmovisión de los pueblos originarios en dos aspectos.

[...] la cosmosensación y cosmovivencia, que son las formas de sentir y de convivir con la madre tierra, con el entorno natural y con el universo (Sánchez, 2012: 52-53). P. 59.

Cita en: Culej Vázquez Yolanda Claudia (2017). El bilingüismo en los jóvenes de la escuela telesecundaria de la comunidad de Chilil, municipio de Huixtán Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (156)

Para nosotras, es una guía para poder describir y relacionar lo que describe el autor con los hechos que se pueden observar dentro del municipio. Ya que podemos relacionarlos sobre los temas mencionados como, por ejemplo: los autores mencionan sobre la cosmovisión como; López, 1989, Vargas, 2016 y Sánchez, 2012. P. 20.

Cita 2 (157)

“El concepto slumalil denomina el tipo de suelo o el lugar donde se desarrolla adecuadamente cierto tipo de cultivo; en este sentido existen lugares y tipos de suelo donde se produce mejor alguna especie o variedad de frijol, maíz u otro producto, entonces se está refiriendo al suelo y aun contexto micro-geográfico como fuente de producto y área de productividad”, (Sánchez Álvarez Miguel, 2012 Pág.: 107). P. 38.

Cita 3 (158)

De esta manera:

Los rituales que practican con mayor frecuencia para obtener la preciada regeneración de la naturaleza, incluyendo la del ser humano, consistían entre otras manifestaciones en ocasiones, ofrendas de flores, alimentos o pequeños animales, sahumerios, purificaciones, sin embargo la parte central del rito residía en los auto sacrificio, que consistían en punciones voluntarias en diversas partes del cuerpo, cuyo objetivo primordial era obtener la sangre para ofrendarla a los dioses, líquido vital indispensable para el sustento de los mismos. (Sánchez, 2012:99). P. 48.

Cita 4 (159)

De esta manera, la cosmovisión adquiere características de un macro sistema conceptual que engloba con todos los demás sistemas, los ordena y los ubica. Significa que todos los pueblos originarios tienen diferentes maneras de vivir su propia cultura, de curar, de crecer, de respetar y todo a lo que se relacione con el otro mundo, tienen diferentes formas de ver sus propias creencias, como “la concepción del mundo cósmico de los mayas prehispánicos se encuentra presente en la lengua, cosmovisión y territorio, así como en la espiritualidad y prácticas de nosotros los pueblos originarios contemporáneos” (Sánchez; 2012:99). P. 54.

Cita 5 (160)

La cocina maya macehual es actualmente un buen ejemplo de sincretismo cultural, debido a que se encuentra como una estructura, delimitado en términos concretamente físicos el lugar donde se procesan los alimentos, siendo la pieza principal el fogón (“K’ak” o “K’oven”) (Sánchez, 2012:82). P. 75.

Cita 6 (161)

De acuerdo con Sánchez (2012: 81 y 82), se proponen tres grupos de alimentos: la comida cotidiana, la festiva, y la ceremonial, a continuación, se presenta la clasificación elaborada para la presente investigación, siendo los alimentos festivos, rituales y lo de la vida cotidiana. P. 130.

Cita en: López Gómez José Alfonso (2016). “Ch’in chanetik”: un acercamiento a la etnoentomología desde la cosmovisión de los tzeltales de Oxchuc, Chiapas. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de maestría.

Cita 1 (162)

Si tomamos en cuenta que “el grado de importancia que tiene un animal determinado para cierta sociedad depende de cómo se concibe y representa dentro del mismo grupo social” (Vargas-Clavijo, 2009, p. 119, se vuelve también importante considerar los elementos cosmogónicos y simbólicos que se establecen (Sánchez, 2012) en la relación hombre-naturaleza. P. 5.

Cita 2 (163)

Una característica esencial de la cultura es la de no llevarse en los genes, ya que depende directamente de la capacidad del ser humano de crear símbolos con significados transmisibles y entendibles a nivel social (Fábregas, 2006). Esto permitió a las sociedades todas las “creaciones culturales, los valores, la memoria, las formas de pensar, las actitudes y conductas” (Fábregas, 2006, p. 15), y con ello el potencial de vivir en cualquier cultura que dependa de la sociedad en la que se encuentre (Leakey, 1981 citado en Sánchez, 2012), por eso podemos decir que la cultura es aprendida. P. 6 y 7.

Cita 3 (164)

Por todo lo anterior, este trabajo se guiará de la postura Geertziana y de la definición de Giménez (1996 citado en Sánchez, 2012), quien entiende la cultura como el conjunto de signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes y valores inherentes a la vida social. P. 7.

Cita 4 (165)

Por su parte, Sánchez (2012) comenta que los signos y símbolos resultan de la construcción y abstracción mental que el ser humano hace a través de su observación y sensación, que después expresa mediante palabras (en lenguas y lenguajes), lo que permite a cualquier cultura dar una visión del mundo particular (cosmovisión). P. 8.

Cita 5 (166)

Para Kottak (2003 citado en Benez, 2012, p. 127) es “la forma cultural que se tiene de percibir, interpretar y explicar el mundo”, forma parte del modo de vida de las sociedades, y se hace presente “mediante palabras, conceptos, planos y niveles de entendimiento y relación del hombre con la Madre Tierra y el universo” (Sánchez, 2012, p. 66). P. 8 y 9.

Cita 6 (167)

Asimismo se relaciona con la cosmosensación y la cosmovivencia, “donde cosmosensación es la capacidad sensorial del cuerpo y la mente humana para sentir y percibir el entorno y el cosmos [...], mientras que la cosmovivencia se refiere a la forma de interactuar y de convivir por parte del hombre con el universo, con la Madre Tierra, con los dioses del cielo y de la tierra, con los guardianes de los lugares sagrados, con las plantas y animales, que en este caso se relacionan con los valores y principios morales y éticos” (Sánchez, 2012, p. 53). P. 9.

Cita 7 (168)

Por último, se menciona que la existencia de una infinidad de formas de interpretar el mundo responde a que no existe una forma única de construir conocimiento y de relacionarse con el entorno (Sánchez, 2012), por lo que es de suma importancia incluirla en los estudios etnobiológicos. P. 9.

Cita 8 (169)

Es imprescindible reconocer que todo conocimiento es producto del desarrollo cultural e intelectual de todos los pueblos durante siglos de experiencia que les permitieron interpretar y explicar el entorno natural (Sánchez, 2012). P. 10.

Cita 9 (170)

Hay que entender que la cosmovisión puede coadyuvar a que seamos más amigables con el ambiente, por lo que es importante realizar trabajos que hagan un esfuerzo por entender y religar aspectos sociales y naturales en el entendimiento de la apropiación de la naturaleza (Sánchez, 2012). P. 17.

Cita 10 (171)

Los oxchuqueros basan sus conocimientos en dos principios básicos: la explicación que surge a partir de su contacto con lo que le rodea y de la forma en que interactúa con el mismo, es decir, la cosmosensación y cosmovivencia referido por Sánchez (2012). P. 69.

Cita en: Arias Gutiérrez Victoria (2016). La ritualidad en el sitio sagrado de mol ch'ixiltón, ubicado en la comunidad de Ch'ixiltón, municipio de Chenalhó, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (172)

La presencia de las cruces en los lugares sagrados es importante, no sólo para mostrar que se trata de un lugar sagrado, sino por su función simbólica ya que como dice Sánchez, “La cruz constituye el símbolo de lo sagrado, de la unión entre la Madre Tierra y el maíz que es el sustento del bats'í vinik, con el cielo y el universo” (2012:192). P. 13.

Cita en: Gómez López Eusebia y Montejo Arcos Rosa (2015). El matrimonio tradicional y sus transformaciones entre los tzeltales, en el paraje el Tzay municipio de Oxchuk, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (173)

Al respecto, Sánchez (2012) señala que los pueblos originarios mantienen sus propias formas de apropiación y de concepción del mundo; los territorios de los pueblos originarios están llenos de tejidos y floridos símbolos que guardan la memoria histórica y, de espacios sagrados donde se generan vida y en donde se práctica parte del lekil kuxlejal o buen vivir. P. 31.

Cita 2 (174)

De acuerdo a Sánchez (2012), nuestros conocimientos y cultura como pueblos originarios se encuentran presentes en las practicas cotidianas, que van desde las diferentes formas de interacción y aprovechamiento del territorio y de los recursos naturales, en las prácticas agrícolas, hasta el culto de la Madre Tierra para la fertilidad y abundancia agrícola y para el bienestar humano. P. 31.

Cita 3 (175)

El hombre se apropia y adquiere los conocimientos mediante la interacción que establece con su entorno natural, con los seres vivos y guardianes de los lugares sagrados, de las montañas y cuevas, mismo que benefician al hombre y a los demás seres vivos, puesto que las fuerzas naturales, la energía, el sol, el calor, el viento, el agua y la tierra, son fuente de energía y de vida que se liga con la Madre Tierra y el universo (Sánchez, 2012; 53). P. 31.

Cita en: De la Cruz Bermudes Irma Leticia (2015). Continuidad y Transformación en la práctica de la agricultura de maíz y frijol en la Ranchería Ejido Pedernal, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (176)

Para Sánchez (2012) considera de importancia, los cuatro ámbitos de una cultura total que plantea Bonfil (1996), que son: cultura autónoma, cuando el grupo de individuos deciden sobre sus elementos culturales propios, porque los crean o conservan como patrimonio; la cultura impuesta, donde los conocimientos culturales y las decisiones no son propias del grupo social; cultura apropiada, el conjunto de personas tienen la decisión de optar por culturas ajenas; y la cultura enajenada, cuando se tiene conocimientos propios de una sociedad pero pierden la oportunidad de decidir, al poner en juego sus elementos culturales a partir de decisiones ajenas. P. 17-18.

Cita 2 (177)

Todas las culturas tienen una propia forma de ver, sentir, percibir y proyectar el universo, y al conjunto de estas formas se le conoce como cosmovisión, es decir, las formas de ver y explicar el mundo (Sánchez, 2012). P. 18.

Cita 3 (178)

De acuerdo con Limón (2010) y Sánchez (2012), el conocimiento cultural propio de los pueblos es base de su existencia, se ha formado históricamente en su contexto territorial, mediante un medio de comunicación, lengua y cosmovisiones. Por tanto, los seres humanos crean una cultura en un territorio para la satisfacción de sus necesidades. Pero, el conocimiento cultural se construye en largos procesos y por muchos años, ocurren continuidades, adaptaciones y transformaciones en los métodos y técnicas agrícolas, no se da un cambio drástico, en parte los

campesinos desarrollan tecnologías propias y adoptan tecnologías que provienen del exterior. P. 19.

Cita 4 (179)

Sánchez (2012) señala que el patrimonio cultural heredado en los pueblos originarios destacan los sistemas de conocimientos, como son: la cosmovisión (concepción sobre el territorio y el universo), organización social (cargos, responsabilidades y equipos de trabajo), lenguaje y comunicación (comunicación-lenguas), educación familiar-comunitaria (prácticas, normas, valores familiares y comunitarias), aprovechamiento forestal, producción agropecuaria (manejo del bosque y aspectos productivos), apropiación del territorio y el ecosistema (uso y manejo de los suelos, fauna, bosques y aguas), todos generados y transmitidos por la familia y por la comunidad. P. 20.

Cita 5 (180)

Sánchez (2012) menciona que los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios y rurales se transmiten mediante la actividad laboral, la lengua, la cosmovisión, mismos que permiten ver el universo y el territorio como una totalidad integral y sagrada. P. 20.

Cita 6 (181)

Para evitar estos cambios es necesario conservar y reforestar el bosque para tener seguridad de la vida y el futuro de la sociedad, ya que como menciona Sánchez (2012:143) “Como seres humanos siempre hemos estado en dependencia directa con el ecosistema, nuestras actividades se centran en el conocimiento, uso y aprovechamiento de lo que el bosque y el suelo proporcionan. Además, el uso de los bosques y el suelo está íntimamente ligado a los sistemas de producción agrícola de temporal”. P. 55.

Cita en: Hernández Martínez Lucía y García Ico Rafaela Yolanda (2014). Conocimientos bioculturales: lugares sagrados, topónimos y hongos silvestres de los tsotsiles de las comunidades La Era, Shpuilhó y Chilil, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (182)

En estas instancias de la investigación, encontramos antecedentes acerca de la indagación de topónimos en las localidades del municipio de Huixtán realizado por el Dr. Miguel Sánchez

Álvarez (2012) en su libro Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas, como apoyo para la investigación e interpretación de los topónimos. P. 13.

Cita 2 (183)

Cita de fuente de ubicación del municipio de Huixtán (Sánchez 2012:47). P. 15.

Cita 3 (184)

Sánchez (2012) menciona:

La cruz constituye el símbolo de lo sagrado de la unión entre la Madre Tierra y el maíz que es el sustento del *bats'í vinik*, con el cielo y el universo; por eso, en el municipio de Huixtán los lugares sagrados cuentan con una cruz, ahí donde los antepasados establecieron contacto y comunicación con la Madre Tierra, con el universo y con el creador (P. 192). P. 19.

Cita 4 (185)

Sánchez (2012) menciona:

...El trabajo del hombre social transforma, adecua el territorio y sus componentes_ecosistema: suelo, clima, agua, biodiversidad, y se apropia de ellos para obtener los medios de subsistencia y garantizar así la reproducción sociocultural; por eso la “valoración” no se reduce a una apreciación meramente subjetiva o contemplativa, sino que adquiere el sentido activo de una intervención del hombre sobre el territorio para mejorarlo, transformarlo y enriquecerlo. (P. 58). P. 20.

Cita 5 (186)

Sánchez (2012) menciona:

Taki I'. Nombre original de la comunidad La Era, municipio de Huixtán; Taki I' se refiere al nombre de un tipo de arena, literalmente significa “arena seca”. Anteriormente, Taki I' formaba parte de una hacienda, pero al crearse el Ejido se estableció el asentamiento de la comunidad La Era, cuyos pobladores provinieron del Tsementon, y Molchil o Chilchil. Desde la creación del ejido se sustituyó el nombre Taki I' por la Era (P. 257). P. 21.

Sánchez Álvarez, Miguel, 1997. *Jok'osik una comunidad tsotsil en transición*. Tuxtla Gutiérrez: TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS.

Cita en: Arias Guzmán Andrés Augusto (2022). “La Universidad en Jaque” Diferencia ética y práctica docente frente a la decolonialidad en la Universidad Intercultural de Chiapas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (187)

Su primera investigación que se convertiría en su primer libro publicable: “Jok’osik. Una comunidad tsotsil en transición” (Sánchez Álvarez, 1997) la desarrolló de 1989 a 1994. P. 325.

Cita en: Gómez Méndez Ana (2021). Los lugares sagrados de los tseltales en la cabecera municipal de Chanal, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (188)

Debido a la presencia de las religiones protestantes norteamericanas desde los años cuarenta en las distintas localidades de los municipios tseltales y tsotsiles como Yochib, más tarde en Corralito, municipio de Oxchuc, los jóvenes fueron atraídos por los discursos benefactores y entonces se revelaron en contra del orden establecido: sistemas de cargos religiosos, actos de brujería, alcoholismo y asesinatos (Harman, 1990: 29, citado por Sánchez: 1997: 103). P. 13.

Cita 2 (189)

Sánchez (1997: 107), señala que, en los años 50 y 60 del siglo XX, en diversas localidades de distintos municipios tsotsiles y tseltales destituyeron sus ídolos, prefirieron apegarse a la biblia y olvidarse de la organización tradicional que venían regulando la vida social y religiosa, como es el caso del ejido de Jok’osik, municipio de Huixtán, Chiapas. P. 14.

Cita 3 (190)

A principios de 1950 se dan las primeras integraciones de conversos para la nueva religión en los altos de Chiapas, desde entonces, tanto católicos como protestantes han acogido nuevamente sus tradiciones y creencias y, para 1968 en Yochib ya existían cien conversos católicos y casi trescientos protestantes quienes empezaban a difundir la fe cristiana en los distintos parajes y municipios de los Altos de Chiapas (Harman, 1990: 33, citado por Sánchez, 1997:104). P. 14.

Cita 4 (191)

En la nueva etapa de la vida religiosa de los tsotsiles, los catequistas reemplazaron a los ancianos de mayor status social, si antes el anciano era quien tenía el mayor prestigio por haberse destacado por la realización de las fiestas, ahora son los catequistas quienes sobre salen al resto de la sociedad por el hecho de predicar la palabra de Dios. (Sánchez, 1997:194). P. 15.

Cita 5 (192)

Los lugares sagrados, al igual que los santos patronos, son festejados por grupos de personas o familias para la petición de la lluvia, para el crecimiento de las milpas y obtención de una buena cosecha de maíz, asegurar el bienestar de la familia y la crianza de los animales. (Sánchez, 1997:101). P. 37.

Cita en: Ico Moshan Rigoberto Miguel, Ruíz de la Cruz Marco Antonio y Gómez López Jonny Enrique (2019). Adaptación y resignificación simbólica del carnaval en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, del municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (193)

La religiosidad de los habitantes de este ejido es arraigada por la religión católica, en donde sustenta la práctica de diversas festividades, obviamente a través del tiempo se adapta y se resimbolizan elementos, e igual que las diferentes comunidades pertenecientes a Huixtán como menciona Sánchez, 1997: 118.

De 1963 en adelante la iglesia católica trabajó activamente con los catequistas tsotsiles de Huixtán. Conto con un coordinador católica que era el señor Pedro Huacash Moshán y un jefe de zona de habla tseltal del municipio de Oxchuc, iniciaron la evangelización en cuatro localidades: Ch'énpil, Jok'osik, Chijton y Ya' alk'uk'. P. 49.

Cita 2 (194)

Los habitantes de las otras localidades que era mayoría, no aceptaban la religión católica. Otra causa que motivó preocupación por parte de los religiosos de la iglesia católica del pueblo de Huixtán y los habitantes para que hubiera una actividad evangelizadora permanente se debió a la presencia de la religión protestante a inicios de los años setenta cuya influencia provocó que algunas personas dejaran de creer en los santos. (Sánchez, 1997:118). P. 49.

Cita 3 (195)

De esta manera, el municipio de Huixtán no figuró en los múltiples estudios realizados por los investigadores extranjeros y nacionales. Según Sánchez (1997), sólo aparece el trabajo de Fran Miller en 1959. Así, el municipio de Huixtán quedó fuera de las investigaciones clásicas, fue hasta la década de los años 80 y 90 del siglo XX cuando aparecieron los trabajos de Sánchez con las obras de *Jok'osik una comunidad tsotsil en transición* (1997); *Sistemas y tecnologías de producción agrícola en Huixtán, Chiapas* (2005); *Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas* (2012) y otros títulos. P. 60.

Cita 4 (196)

De igual manera, menciona Miguel Sánchez al respecto de la obligatoriedad de ocupar el sistema de cargos:

El desempeño de los cargos religiosos, para los tsotsiles del municipio de Huixtán, era obligatorio; el alcalde (anciano que ocupaba la máxima jerarquía religiosa) era el encargado de vigilar el estricto cumplimiento de los cargos. Cuando el individuo no acepta el cargo que se le imponía, entonces, el alcalde se quejaba con las autoridades del cabildo para que ellos obligaran y sancionaran al individuo renuente (Sánchez, 1997: 133). P. 62.

Cita 5 (197)

En el siguiente fragmento, retomado del libro de Sánchez, nos menciona sobre el factor principal de cómo fueron perdiéndose los sistemas de cargos; que también coinciden en algunos puntos con nuestros informantes claves dentro del ejido:

En dichos años, con las labores de evangelización por parte de sacerdotes y catequistas tsotsiles dio inicio el ataque a los sistemas tradicionales y al consumo de alcohol. Como resultado de las decisiones políticas y de la actividad proselitista de los religiosos católicos a finales de la década de los ochenta desaparecieron los sistemas de cargos religiosos en el municipio de Huixtán (Sánchez, 1997: 121). P. 66.

Sánchez Álvarez, Miguel, Gómez, Eduardo, Huet Bautista, Nicolás, López Jiménez, José Alfredo, Vázquez López, Mariano Reynaldo (Coordinadores), 2011. *K'opojkutik ta bats'ï k'op. Hablemos en tsotsil. Primer semestre. Guadalajara, Jalisco: Ediciones de la Noche.*

Cita en: Vázquez Morales Luis Antonio (2018). El maíz, patrimonio biocultural del pueblo tsotsil. Comunidad de Chigtón, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (198)

Menciona Sánchez *et al.* (2011:19) la palabra *tsotsil*, viene de *sots'íl vinik* (hombre murciélago), pues según esto, los antepasados en *sots'leb* (lugar de murciélagos), conocido también como Zinacantán, tenían como Dios a un murciélago, por lo que esta denominación de *sots'íl vinik* se extendió a todos los que hablaran la misma lengua. Con la llegada de los españoles, al escuchar la palabra *sots'íl*, por no ser hablante de esta lengua y por no pronunciar y conocer sus fonemas deformaron la palabra pronunciándola como *tsotsil*. P. 30.

Cita en: Moshan Culej Lucía (2013). La Enseñanza de la Lecto-escritura en Lengua Tsotsil del segundo grado en la escuela Primaria Bilingüe “Escudo Nacional”, de la Comunidad los Llanos, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (199)

Las grafías del alfabeto *tsotsil* que retoma este trabajo son las avaladas en la escritura vigente por la Dirección de Educación Indígena (Sánchez, *et al.*, 2011: 27). 61.

Sánchez Álvarez, Miguel, 2005. *Sistema y tecnología de producción agrícola en Huixtán, Chiapas*. Tuxtla Gutiérrez: TALLERES GRÁFICOS DE CHIAPAS.

Cita en: Juárez Juárez Aura Patricia y Gómez-Martínez Emanuel (2024). Huixtán, Chiapas, México: un modelo de transición agroecológica desde la perspectiva campesina. Campo-Territorio. Revista de Geografía Agraria, 19 (56). 96-124.

Cita 1 (200)

Otros estudios que destacan el valor cultural del maíz indican que “su escasez o carencia representa pobreza y miseria” (Sánchez, 2005). P. 105.

Cita en: Arias Guzmán Andrés Augusto (2022). “La Universidad en Jaque” Diferencia ética y práctica docente frente a la decolonialidad en la Universidad Intercultural de Chiapas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (201)

En 2004 presenta su tesis de maestría sobre los sistemas de producción de maíz y frijol en la vida de los tsotsiles del municipio de Huixtán; y en el 2005 aparece su segundo libro editado por el CELALI y por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas: “Sistemas y tecnologías de producción agrícola en Huixtán, Chiapas” (Sánchez Álvarez, 2005). P. 328.

Cita en: Jiménez Gutiérrez Fabiola, Huet Ico Margarita Leticia y Vázquez González Claudia Carmelina (2021). “Cambios culturales en la fiesta patronal de San Caralampio en la comunidad de Jet-Ja; municipio de Chilón, Chiapas; México. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (202)

Nuestro propósito fue llevar a cabo esta investigación para mantener el conocimiento y sabiduría de nuestros ancestros, así como la conservación de nuestro entorno natural, sin que ello implique quedarnos en el pasado, de forma inmóvil y estática, pues todas las sociedades humanas están en constante cambio y adaptación de sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales (Sánchez, 2005: 29). P. 14.

Cita en: Girón López Alberto y Gómez Cruz Genoveva (2021). Experiencias de vinculación comunitaria en saberes socioculturales, ambientales y productivos, en el Ejido El Corralito, municipio de Tenejapa, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Informe de Vinculación Comunitaria.

Cita 1 (203)

Al respecto citando a Miguel Sánchez Álvarez señala que:

Para los tsotsiles y tzeltales de Los Altos Chiapas, el cultivo de maíz y frijol en sistemas tradicionales de temporal sigue siendo una de las principales actividades económicas; aparte de considerarse como alimento básico que sustenta la vida humana y que de manera cotidiana desempeña funciones de orden ecológico en el mantenimiento de la diversidad genética del maíz, frijol y de otras plantas que interactúan con otros cultivos, en la cohesión y armonía familiar, comunitaria, así como la preservación y mantenimiento de los elementos identitarios con la tierra, la lengua y cosmovisión (Sánchez, 2005). P. 55.

Cita en: Méndez Sánchez José Antonio y Díaz Pérez Pedro Román (2021). La percepción del lekil kuxlejal (buen vivir) en los jóvenes de la comunidad, San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (204)

Según Sánchez (2005c) con respecto al uso de agroquímicos menciona que:

El uso excesivo de nitratos y de plaguicidas contaminan los suelos y las reservas de agua por lixiviación, construyendo una amenaza a la salud pública y a los ecosistemas dulceacuícolas cuyos delicados balances químicos están siendo perturbados. En cambio, la agricultura tradicional es de gran eficiencia energética por depender sobre todo de la mano de obra humana... y del uso de abono orgánico (Sánchez, 2005c:81). P. 102.

Cita en: Ico Moshan Rigoberto Miguel, Ruíz de la Cruz Marco Antonio y Gómez López Jonny Enrique (2019). Adaptación y resignificación simbólica del carnaval en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, del municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (205)

De esta manera, el municipio de Huixtán no figuró en los múltiples estudios realizados por los investigadores extranjeros y nacionales. Según Sánchez (1997), sólo aparece el trabajo de Fran Miller en 1959. Así, el municipio de Huixtán quedó fuera de las investigaciones clásicas, fue hasta la década de los años 80 y 90 del siglo XX cuando aparecieron los trabajos de Sánchez con las obras de *Jok'osik una comunidad tsotsil en transición* (1997); *Sistemas y tecnologías de producción agrícola en Huixtán, Chiapas* (2005); *Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas* (2012) y otros títulos. P. 60.

Cita en: Gómez Alfaro Carla de Jesús y Sánchez Gutiérrez Mario de Jesús (2019). Disputa territorial: despojo y resistencia de la agricultura campesina tradicional. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (206)

San Andrés Puerto Rico dentro de su diversidad de fauna contaba con las siguientes especies que se mencionan a continuación en nombre común y lengua tsotsil: culebra ocotera (*chon*), nauyaca de frío, gavilán golondrino (*xik*), picamadero ocotero, ardilla voladora (*pepen chuch*), jabalí (*chitomaltetik*), murciélago (*sots*), venado de campo (*chijaltetik*) y zorrillo espalda blanca (*tuil con*), (Sánchez, 2005). P. 31.

Cita en: Álvarez Martínez Susana Gabriela (2019). Conceptualización de los conocimientos y tecnologías en el sistema milpa del Ejido Lázaro Cárdenas Chilil, Huixtán, Chiapas, México. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (207)

Como podemos mencionar transmitir los conocimientos lleva a que interactúen los agricultores, por eso es necesario la conexión del conocimiento, lenguaje y la práctica, como lo establece la siguiente cita:

Al establecer la relación de trabajo agrícola y vínculo con el entorno natural y la diversidad biológica: suelos, plantas, animales, agua, además los múltiples productos que en ella se obtiene, se vuelve toda una universidad para conocer y aprender de ella; de ahí que el trabajo recrea el lenguaje, la imaginación y el ingenio de las personas por ser el principal medio de ocupación, de aprendizaje y distracción para evitar problemas de salud mental, física y de adicción (Sánchez 2005:251). P. 8-9.

Cita 2 (208)

Los conocimientos se representan mediante códigos, símbolos y lenguaje, su transmisión se da de generación en generación mediante la lengua y el trabajo. A esta forma de transmisión, practicar los conocimientos se le denomina “conocimiento tradicional”, y uno de ellos se presenta mediante la práctica de la agricultura en sistemas tradicionales. En él se establece una estrecha interrelación con su entorno ecológico y ambiental donde se lleva a cabo intercambios de energía y de reproducción biológica, así como una forma productiva que durante mucho tiempo ha servido de base para obtener los principales productos alimenticios, y como un mecanismo de resistencia. De recomposición y de adaptación para la sobrevivencia e identidad indígena (Sánchez, 2005:76). P. 39.

Cita 3 (209)

Bonfil Batalla plantea que:

El control cultural no sólo tiene importancia en la capacidad social de decisión para definir un determinado elemento cultural con el que se identifica una sociedad, sino que su mayor importancia reside en la capacidad de producir y reproducir sus elementos culturales. Para ello es necesario distinguir los elementos culturales que pueden ser propios o ajenos del grupo social, considerando como elementos propios los que la unidad social considera ha recibido como patrimonio cultural heredado de generaciones anteriores y los que produce, reproduce, mantiene o transmite, según la naturaleza del elemento cultural considerado. Inversamente, son elementos culturales ajenos aquellos que forman parte de la cultura que vive el grupo, pero que éste no ha producido ni reproducido. En situaciones entre los grupos son asimétricas, de dominación/sujeción, incluirá tanto elementos propios como ajenos (Bonfil Batalla, 1996: 19 citado en Sánchez, 2005:84). P.41.

Cita 4 (210)

Sánchez, (2005: 251) considera que las expresiones de la cultura tsotsil huixteca, conocen la forma de manejar y aprovechar los ecosistemas y bosques en los sistemas tradicionales de producción agrícola, de igual manera mediante la práctica del sistema agrícola fortalecen, enriquecen y retroalimentan el conocimiento local, lazos familiares y socio-productivos, así también en los aspectos culturales como la lengua, cosmovisión e identidad. P. 44.

Cita 5 (211)

Así, podemos decir que:

Gracias al conocimiento y desarrollo de la agricultura los hombres mesoamericanos o precolombinos se desarrollaron y engrandecieron las diversas culturas; para el caso de la cultura maya, de donde proceden los tsotsiles y tseltales, en el periodo Preclásico o Formativo -1500 a. C. hasta 317 d. C.- surgen las primeras aldeas, y la agricultura se constituye en el fundamento económico, apareciendo algunas formas de regadío, lo que permite la creación de grandes obras arquitectónicas, el desarrollo de expresiones religiosas ligadas a la agricultura y el surgimiento de actividades más libres que las que corresponden a la mera necesidad material inmediata (Sánchez,2005:101). P. 53.

Cita 6 (212)

Según Moguel (1995) “Los arados que se usan y han usado en Huixtán son una reminiscencia del arado que originalmente trajeron los españoles. En el trabajo de campo encontramos arados que tiene manquera [...]” (Moguel, 1995: 345, citado en Sánchez, 2005: 160). P. 54.

Cita 7 (213)

Al respecto Sánchez (2005), establece una tabla donde hace mención de la clasificación tsotsil de los sistemas de producción de maíz y frijol: roza-tumba-quema y roza-quema, y basándome en los saberes de los ancianos del Ejido para preparar el terreno para la siembra del maíz y frijol complemento, en el que se puede observar las categorías lingüísticas del idioma tsotsil en relación al sistema milpa. P. 56.

Cita en: Vázquez Morales Luis Antonio (2018). El maíz, patrimonio biocultural del pueblo tsotsil. Comunidad de Chigtón, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (214)

Este último autor, en otro trabajo publicado, refiere que: “el cultivo del maíz es de primera importancia al constituirse como el principal alimento cotidiano” (2005:245). P. 59.

Cita 2 (215)

Así también, “se apropia de su fuerza o energía para tener vigor, por lo que no se puede prescindir del sagrado maíz pues de él depende la fortaleza, salud y la vida humana”. (2005:246). P. 59.

Cita en: Jiménez Pérez Susana Mercedes y Vázquez Hernández Maria Flor (2017). El proceso de castellanización en alumnos de 5° grado de la escuela primaria bilngüe Anahuac, en Chigtón, Huixtán. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (216)

El hombre prepara el terreno, siembra el maíz y frijol, cosecha, construye su casa y prevé de leña al hogar; es quien sale en busca de trabajo asalariado para completar el ingreso y sostener a su familia; antes iba a las fincas cafetaleras, ahora van a las ciudades a trabajar como peón o albañil en la construcción. (Sánchez 2005:148). P. 30.

Cita 2 (217)

La organización social de la comunidad de Chigtón es establecida a partir de ciertos elementos que ellos comparten, es decir, la forma similar que ellos ven al mundo así mismo todos los miembros participa en las mismas ideas en cuanto a la organización social, es decir:

Poseer una identidad propia como es la lengua tsotsil huixteca, la cosmovisión y las prácticas agrícolas. La organización social huixteca no es una comunidad cerrada ni mucho menos endogámica, más bien, los huixtecos participan e interactúan en los distintos procesos de recomposición y adaptación social y económica en los ámbitos regional, estatal y nacional, sin perder su particularidad (Sánchez, 2005: 147). P. 32.

Cita 3 (218)

Unos de los trabajos con más importancia de las niñas es cuando realizan la limpia de la milpa, a base de ello van adquiriendo conocimientos tradicionales, durante el proceso de la milpa se comunican en la lengua tsotsil, la madre conversa con las hijas para dar a conocer la importancia de la milpa para el sustento de la familia, así como el valor cultural que tiene para ellos, es decir a través de los conocimientos que obtienen se van educando y adaptando a su entorno social “[...]es la acción de los individuos agrupados en sociedad que interactúan y accionan e su medio y con sus elementos culturales que pueden ser materiales, de organización, de conocimientos, simbólicos o emotivos” (Sánchez: 2005:149). P. 45.

Cita en: Pérez Ruiz Adela y Álvarez Pale Lucía (2017). Traducción del español al tsotsil (variante de Huixtán) del manual intitulado “Protección, restauración y conservación de suelos forestales; manual de obras y prácticas”, publicado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Traducción de Texto. Grado de licenciatura.

Cita 1 (219)

En particular, el alfabeto y pronunciación de la lengua tsotsil de la variante de Huixtán, se conforma de 29 signos gráficos (Sánchez Álvarez, 2005) que son las siguientes, a, a´, b, ch, ch´, e, i, j, k, k´, l, m, n, o, o´, p, p´, r, s, t, t´, ts, ts´, u, v, x, y, saltillo (´), guión (-). Las vocales a, e, i, o, u representan sonidos similares a los del español. Mientras que las vocales a´, o´ representan sonidos propios de esta lengua y se pronuncian ligeramente con la exhalación del aire en la faringe. P. 6.

Cita en: López Gómez Carolina y Pérez Vázquez Bella Luz (2016). El sistema productivo alimentario por “melgas” en la comunidad de Chaquiloc, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Memoria de vinculación comunitaria. Grado licenciatura.

Cita 1 (220)

De acuerdo a las investigaciones de Sánchez (2005) sobre la Reforma Agraria nos menciona que, se clasifica el reparto de tierras en tres denominaciones jurídicas las cuales son:

- a) Propiedad privada, con una superficie de 52027.68 hectáreas distribuidas en 59 predios cuyas extensiones van desde 0.69 hasta 4236.49 hectáreas de superficie, que en representación porcentual corresponden a 0.078% y 8.143% respectivamente en relación con la superficie total.
- b) Tenencia ejidal, el registro agrario nacional considera 16 ejidos con 19981.94 hectáreas de superficie.
- c) Y dos predios de bienes comunales con una superficie de 2773.70 hectáreas, que en porcentaje corresponde a 87.81% y 12.19% respectivamente, en relación con la superficie total del núcleo agrario considerado. P. 21.

Cita 2 (221)

Los bienes comunales de Huixtán, con 3272.77 hectáreas, benefician a 571 comuneros debidamente regularizados y con fecha de ejecución en el año 1976, mientras que los bienes comunales de la Reforma Agraria acumulan 202.85 hectáreas y están en proceso de regularización (Sánchez, 2005). P. 21.

Cita 3 (222)

Huixtán actualmente cuenta con 61 localidades en las cuales 12 de ellas son tomadas en cuenta por la cantidad de habitantes que tiene, con referencia a lo anterior las localidades grandes, por decirlo de alguna forma, son: Lázaro Cárdenas Chilil, Adolfo López Mateos, Los Pozos, San Andrés Puerto Rico, Carmen Yalchuch, San Gregorio, San Pedro Pedernal, San Pedro la Tejeria, Oquem, La Libertad, Jocosic y Eshpuilho. Sánchez (2005) señala que estas localidades han ido en aumento, esta situación se debe a que el crecimiento poblacional genera mayor demanda de espacio para el asentamiento humano, causando con ello la invasión de las áreas boscosas. P. 21.

Cita en: De la Cruz Bermudes Irma Leticia (2015). Continuidad y Transformación en la práctica de la agricultura de maíz y frijol en la Ranchería Ejido Pedernal, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (223)

Por su parte, Sánchez (2005) señala que los conocimientos del entorno natural, las prácticas productivas y la organización social de los pueblos originarios no se presentan de manera estática, ni simple, más bien se articulan de manera compleja e integral en las mentes de las personas de tal forma que al momento de aplicarlos en las practicas sean las adecuadas para la supervivencia y el bienestar en la vida con la biodiversidad, por ello, los conocimientos se representan por medio de símbolos y lenguaje, su transmisión se da por generaciones mediante la actividad laboral y el lenguaje. P. 21.

Cita 2 (224)

Sánchez (2005) menciona que en un sistema tradicional de producción participan diferentes elementos. Por un lado, el ser humano que forma parte de la naturaleza, con su actividad laboral transforma su medio natural y se apropia del mismo, por otro lado, participan los componentes vegetales, animales, los suelos y microclimas cuyas interrelaciones de competencia, de alimentación y la simbiosis permiten el desarrollo de los procesos de fertilidad del suelo, la aparición y reproducción de varias plantas, animales y microorganismos útiles para la vida humana como también para los otros seres vivos. P. 22.

Cita 3 (225)

De igual manera, la agricultura industrial se caracteriza por la mecanización (uso de máquinas, por ejemplo, el tractor para la preparación de la parcela de cultivo), por la utilización de productos industriales (fertilizantes y herbicidas), al establecimiento de monocultivos, a una forma autoritaria de organización del trabajo (Hernández, 1985); requiere además de mayor extensión de tierras planas, sistemas de riego, electricidad y presa, un alto consumo de energía fósil (petróleo) (Sánchez, 2005). P. 24.

Cita 4 (226)

La agricultura industrial, es un modelo productivo que fue experimentado en los Estados Unidos, luego se distribuyó en otros países, sin embargo, estudios realizados por Sánchez (2005) en el municipio de Huixtán, Chiapas señala que este tipo de producción, no tuvo éxito en las zonas rurales con altas pendientes, como es el caso de la región Los Altos de Chiapas, ya

que éste necesita de suelos planos y de gran extensión de parcelas; si bien es cierto que la agricultura industrial no prosperó como tal, en la actualidad se presenta el uso de los agroquímicos y el uso de maquinaria, como es el tractor, situación que ha comenzado a desplazar ciertas prácticas y técnicas agrícolas, por ejemplo, disminución del uso de la fuerza de trabajo humano y animal, abonos orgánicos por fertilizantes químicos, control biológico de plagas y malezas por pesticidas y herbicidas y uso de semillas nativas por semillas híbridas. P. 25.

Cita 5 (227)

De ahí que como señala Sánchez (2005), los proyectos nacionales no han incluido la participación de todos, y los sistemas de producción están elaborados en programas y proyectos de desarrollo para la industria y de un mercado nacional e internacional que tienden a maximizar la producción agrícola para la obtención de mayor economía, sin asegurar la autosuficiencia alimentaria social. P. 27.

Cita 6 (228)

De acuerdo con Sánchez (2005), los seres humanos organizados socialmente, afectan a la naturaleza por dos vías: al momento de apropiarse con los elementos naturales y al excretarlo ya socializados por su trabajo, pues al producir, circular, transformar y consumir, la sociedad desecha materiales hacia el medio natural. De esta manera, la naturaleza tiene importancia social, ya que es la reserva final y recicladora de toda basura que genera el hombre, y es un espacio ambiental donde se regula los ciclos del aire, agua y nutrientes, y es aquella que mantiene las temperaturas necesarias para la vida. P. 29 y 30.

Cita 7 (229)

Sin embargo, la invasión del sistema político, económico y cultural, caracterizada por transformar a la sociedad, siendo más consumista, individualista, egoísta e irracional, que no le importa destruir su medio ambiente y de la misma, provoca el peligro de toda especie que habita en el mundo (Sánchez, 2005). P. 30.

Cita 8 (230)

De acuerdo con lo que señala Sánchez (2005), la agricultura tradicional establece una estrecha interrelación con su entorno ecológico y ambiental donde se tiene el intercambio de energía y de reproducción biológica, así como una forma productiva que durante mucho tiempo ha sido la base para la obtención de los principales productos para la alimentación. P. 38.

Cita 9 (231)

Con respecto a los sistemas de producción del maíz y frijol que señala Sánchez (2005) en el caso del municipio de Huixtán, antes se realizaba los sistemas roza-tumba-quema, roza-quema y año y vez. Los antepasados de una u otra forma practicaron estos sistemas de producción, ya que como anteriormente los terrenos eran superficies boscosas tenían que cortar los árboles grandes y se hacía la quema para luego realizar la preparación de la parcela con el arado, al igual se practicaba la milpa en una sola parcela sin descanso o a veces se dejaba descansar durante unos años cuando la producción no era favorable, en aquellos tiempos se podía llevar a cabo con mayor facilidad la rotación y el descanso de los terrenos de cultivo por motivo de la existencia de grandes extensiones de tierras. P. 61

Cita en: Martínez Pérez José (2013). “Cosmovisión, tradición y técnicas de cultivo de maíz entre los tsotsiles de la localidad de paste, Zinacantán, Chiapas”. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (232)

“Esta explicación sobre las consecuencias de los robos en las milpas que cometen algunos, son los mismos castigos que reciben por robar en las milpas ajenas. Por lo que también se sabe que, si una persona roba, deja su fertilidad robando maíz, frijol u otros productos, entonces se volverá pobre, mientras que la persona robada será próspera y abundante en su producción” (Sánchez: 2005,259). P. 62.

Cita en: Gómez López Marín Teodoro (2011). La importancia social de la milpa tradicional en el municipio de Chanal, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura

Cita 1 (233)

Sánchez (2005: 251), menciona que mediante la práctica de los sistemas agrícolas se fortalecen, enriquecen y retroalimentan los conocimientos, los lazos familiares y socio-productivos, así como los aspectos culturales: lengua, cosmovisión e identidad. P. 110 y 111.

Cita en: Girón Intzin Juan (2011). Saberes y prácticas tradicionales en el manejo de la milpa de los tzeltales del paraje Cañada Chica, Tenejapa; Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (234)

En específico, las diferentes formas de ofrendar y rendirle tributo (con velas y rezos) a los seres divinos, deidades de la naturaleza como la Madre tierra, a los Santos y a Dios para lograr una buena cosecha, se deben a la presencia de diferentes corrientes religiosas en la región sobre todo la iglesia católica que permitió e incorporó elementos de la religiosidad maya en su práctica (Sánchez-Álvarez, 2005). P. 133 y 134.

Cita 2 (235)

En esta dinámica, podemos entrever una relación entre lo propio y lo externo, entre el conocimiento local y el externo, y entre las formas de mantener la institución familiar, que se ha adecuado a las estrategias o programas de desarrollo que promueven las instituciones externas, privadas y gubernamentales. Hablamos de una adecuación debido a que los programas de desarrollo y los recursos económicos destinados hacia los pueblos indígenas están fuera de la realidad, y no van acordes a las necesidades de los agricultores, repercutiendo en la falta de resultados favorables para disminuir la pobreza (Sánchez-Álvarez, 2005). P. 191 y 192.

Cita 3 (236)

Con esta riqueza del sistema milpa tseltal, se puede vislumbrar que representa una visión amplia, no solo respecto a la sustentabilidad económica, sino también porque la mediana existencia de una seguridad alimentaria de la comunidad, al garantizar el autoabastecimiento de alimentos por lo menos la mayor parte del año, como también lo menciona Sánchez-Álvarez (2005). P. 193.

Cita 4 (237)

Así, el *paktomba a´tel* o *paktom k´al* -tequio-, el *tujkultael* -trueque-, son prácticas tradicionales que se realizan cotidianamente y son herencia cultural de los ancestros para compartir los saberes tradicionales dirigidos al desarrollo de la economía local. Son situaciones de relaciones socio-productivas similares a los que practican los tsotsiles del municipio de Huixtán, Chiapas, que lo describe Sánchez-Álvarez (2005) en su investigación en los Altos de Chiapas. P. 194.

Cita 5 (237)

Por otro lado, según Leff (2004), Toledo (2005) y Sánchez-Álvarez (2005), el hombre genera o produce bienes para su supervivencia a partir de la naturaleza, por lo que requiere de una apropiación y/o reapropiación adecuada de los recursos naturales mediante la práctica de sus saberes tradicionales locales para encontrar un equilibrio hacia la sustentabilidad. P. 195.

CAPÍTULOS DE LIBROS

Sánchez Álvarez, Miguel, 2015. Los grandes retos para lograr la calidad y equidad educativa: perspectivas sobre los conceptos y conocimientos de los pueblos originarios. En Sulvarán López José Luis, Ávila Romero Agustín, Escobar Sandobal Rodolfo Plinio, y Ávila Romero León Enrique. *Chiapas: frontera, migración e interculturalidad: visiones interculturales multidisciplinares*, vol. II. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (México): Universidad Intercultural de Chiapas.

Cita en: Sántiz López Adán Manuel (2018). La enseñanza y aprendizaje en la lengua tseltal, el caso de la escuela primaria bilingüe “Miguel Hidalgo y Costilla”, en la Independencia, Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (238)

Entonces, para llevar a cabo una educación bilingüe, es necesario “que los programas educativos de nivel básico, medio superior y superior, generen espacios con tiempo suficiente para la enseñanza de los sistemas de conocimientos (cosmovisiones, idiomas y modos de vida) que son los pilares fundamentales de la ciencia y la tecnología de los pueblos originarios, éstas deberán ser ejes transversales en los programas educativos para una educación de calidad, con equidad e intercultural” (Sánchez, 2015). P. 53.

Sánchez Álvarez, Miguel, 2011. Concepción tsotsil huixteca sobre el Universo y apropiación de la naturaleza y el territorio. En *Desarrollo Sustentable interculturalidad y vinculación comunitaria* (133–141). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: Universidad Intercultural de Chiapas (Colección universitaria intercultural).

Cita en: Arias Guzmán Andrés Augusto (2022). “La Universidad en Jaque” Diferencia ética y práctica docente frente a la decolonialidad en la Universidad Intercultural de Chiapas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (239)

Durante los siguientes diez años del 2011 al 2021 el Dr. Miguel ha seguido como PTC en la UNICH, laborando en el Cuerpo Académico “Patrimonio Biocultural, Territorio y Desarrollo en la Frontera Sur de México”. En 2011 publica un capítulo de libro titulado: “Concepción tsotsil huixteca sobre el universo y apropiación de la naturaleza y el territorio” (Sánchez Álvarez, 2011). P. 330.

Sánchez Álvarez, Miguel y Ávila Romero, León Enrique, 2011. Territorio, sistemas de conocimientos y buen vivir. En Fábregas Puig Andrés (coordinador). *Chiapas: territorio, fronteras, migraciones, desarrollo: visiones interculturales multidisciplinares*, vol. I. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (México): Universidad Intercultural de Chiapas.

Cita en: De la Cruz Bermúdez Hilda Alejandra y Méndez Gómez María del Carmen (2022). Territorio, lugares sagrados y topónimos: bases del buen vivir en las Rancherías Ejido Pedernal y Buena Vista, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (240)

El ser humano debe tener capacidad en distinguir lo malo y lo bueno de sus acciones en relación con la madre Tierra y consigo mismo. Por ello, Sánchez y Ávila refieren lo siguiente:

Los mayas tsotsiles y tseltales al establecer interacción con el territorio y con el *pat xokontik* o entorno, desarrollan su *ch'ulel* o conciencia, a la vez crean conceptualmente el significado de las cosas y del mundo; haciendo uso de la capacidad mental, de los sentidos y de la razón se llega a conocer y explicar el por qué ocurren y existen los fenómenos. Cuando el hombre llega a tener su *ch'ulel* o conciencia también alcanza a conocer su existencia y su propia *yach'el*, esencia; entonces el hombre se percata de su constitución. El *bats'i vinik* es capaz de distinguir lo que es sagrado, lo que es bienestar y lo que genera vida, lo que puede generar el *Lekil Kuxlejal*, el Buen Vivir, y lo que puede ser *pukuj* o malo y lo que genera destrucción y muerte, el *Chopol Kuxlejal*, el Mal Vivir. (Sánchez y Ávila, 2011, p. 17). P. 12.

Cita en: Vázquez Hernández Ana María (2019). Territorio, identidad y cultura en La Florecilla, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (241)

Sánchez y Ávila (2011:19) señalan:

El territorio adquiere hoy una importancia capital, ya que interviene en los procesos socioculturales, y políticos, económicos ambientales. Es así que los territorios siguen siendo espacios en los que están presentes actores económico y político importantes y siguen funcionando como espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de inscripción de las peculiaridades culturales. P. 12.

Cita 2 (242)

Sánchez y Ávila (2011:19) comparten:

El territorio adquiere hoy una importancia capital, ya que interviene en los procesos socioculturales, políticos, económicos y ambientales. Es así que los territorios siguen siendo espacios en los que están presentes actores económico y político importantes y siguen funcionando como espacios estratégicos, como soportes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de inscripción de las peculiaridades culturales. P. 30.

Cita en: De la Cruz Bermudes Irma Leticia (2015). Continuidad y Transformación en la práctica de la agricultura de maíz y frijol en la Ranchería Ejido Pedernal, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (243)

En contraste, Sánchez y Ávila (2011) señalan que la familia, comunidad, trabajo, cosmovisión y sistemas de conocimientos se integran en la cultura y el territorio; los modos de vida y el conocimiento del territorio son importantes para orientar el desarrollo comunitario, son base para la adecuación del territorio, las formas de cultivar y producir los medios de subsistencia y para una educación que permita la permanencia sociocultural, biológica y ambiental. Por lo que la sustentabilidad social en el aspecto agrícola, se enfoca en que los campesinos cuenten con la alimentación básica que es el maíz y frijol para su subsistencia, en no padecer hambre y pobreza y procurar la soberanía alimentaria. P. 32-33.

Sánchez Álvarez, Miguel, Gómez Méndez, Ana, 2023. Lugares sagrados y topónimos, bases de la memoria histórica de los tzeltales de Chanal, Chiapas. En Miguel Ángel Zebadúa Carboney, Miguel Sánchez Álvarez (Coordinadores) *Memoria histórica y territorio*. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (México): Colección Selva Negra-UNACH.

Cita en: Rodríguez Gómez Celia, Sántiz Gómez Fabiola y Jiménez Gómez María del Rosario (2024). “*Stalel xkuxinel j-at’eletik ta k’altik*”. Modo de vida de los milperos y las milperas en la comunidad de Cruzilja del municipio de Oxchuc, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (244)

Por un lado, los rituales se realizan con la finalidad de agradecer por los alimentos, por ello el maíz es venerado por las personas como un alimento sagrado y se realizan ciertos rituales como el *ch’ul ixim* por ejemplo el *sk’in k’altik*. Sin embargo, no todos los campesinos tienen la misma concepción de esta práctica, pues ello depende de la religión que profesen y del conocimiento brindado por sus padres. “Hoy en día muchas personas han cambiado de religión lo cual les ha generado cambios de visión y de comportamientos respecto a la naturaleza; por lo tanto, no consideran que los lugares sagrados sean importantes” (Sánchez, Gómez, 2023:35). P. 50.

Cita 2 (245)

En cada ritualidad se debe respetar la norma de conducta en los rezos que procede para la veneración de la naturaleza, porque cada uno tiene la creencia de que si no se realiza puede que llegue afectar los remolinos, como menciona Sánchez y Gómez:

Al no realizarle ceremonias y plegarias a los lugares sagrados, las deidades ahí presentes se pueden degustar y puede no favorecer en el bienestar de las familias y de la comunidad, los cultivos de maíz y frijol puede ser afectado y destruidos por plagas, fuertes lluvias, vientos, heladas, granizos o por sequías ante la falta de lluvias (2023:35). P. 50 y 51.

Sánchez Álvarez, Miguel, 2012. Patrimonio biocultural de Chiapas de los pueblos originarios de Chiapas: retos y perspectivas. En Ávila Romero Agustín, Luis Daniel Vázquez. *Patrimonio Biocultural. Saberes y derechos de los pueblos originarios*. Buenos Aires (Argentina): Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Cita en: Hernández López, José de Jesús; Hernández López, Elizabeth Margarita (2015). Proteger lo natural, desproteger lo social. Reflexiones de los impactos de la conservación de la naturaleza en México. PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 13, núm. 1, pp. 73-88. Universidad de La Laguna, El Sauzal (Tenerife), España.

Cita 1 (246)

Como refiere Sánchez al hablar de patrimonio biocultural debe tenderse a una articulación entre ciencias naturales y sociales, “es religar los conocimientos y los conceptos sobre territorio, ecosistemas, biodiversidad [...] formas de uso y aprovechamiento...” (Sánchez, 2012:83). P. 77.

Cita 2 (247)

“Los conocimientos, la cosmovisión y la sabiduría de los agricultores y pueblos originarios constituyen la fuerza y el motor principal para la sustentabilidad y la conservación del ambiente y de la biodiversidad” (Sánchez, 2012:85). P. 81.

Cita 3 (248)

Notas pie de página: Estas cuestiones también han sido documentadas por Miguel Sánchez, denominando a estos procesos como “invasión política, económica, cultural del sistema capitalista aunada al proceso de occidentalización” a semejanza de Godelier. De regiones de refugio o territorios inhóspitos, a zonas desertizadas, expuestas al mejor inversionista o a desarrolladores del ramo de servicios. (Sánchez, 2012:91). P. 88.

Cita en: Hernández Martínez Lucía y García Ico Rafaela Yolanda (2014). Conocimientos bioculturales: lugares sagrados, topónimos y hongos silvestres de los tsotsiles de las comunidades La Era, Shpuilhó y Chilil, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (249)

La biocultura emana la relación del hombre y la naturaleza ante la actitud y cosmovisión del producto y manejo social, Sánchez (2012) menciona:

Hablar de patrimonio biocultural es articular las ciencias naturales o ambientales y la ciencia social, es religar los conocimientos y los conceptos sobre territorio, ecosistemas, biodiversidad, relación hombre-naturaleza, formas de uso y aprovechamiento; es considerar también los elementos cosmogónicos y símbolos que establece el ser humano en su hábitat o territorio. Al respecto la concepción maya tsotsil plantea que la existencia de la vida humana y de todos los seres vivos se interrelaciona con el osil vinajel o universo; en su conjunto todo se articula con los diferentes niveles y planos del universo, la vida se conecta con las ch'úl k'analetik, sagradas

estrellas; ch'ul totik, ch'ul k'ak'al, sagrado padre sol, ch'ul metik, ch'ul u, sagrada madre luna; ch'ul bamil, kaxiltik, madre tierra o nuestra resguarda. (P. 83-84). P. 18.

Sánchez Álvarez, Miguel, 2012. Introducción a las bases conceptuales del lekil kuxlejal o buen vivir. En Sartorello, Stefano Claudio; Ávila, León Enrique; Ávila, Agustín (Coordinadores). *El buen vivir: Miradas desde adentro de Chiapas*. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas (México): Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

Cita en: Arias Guzmán Andrés Augusto (2022). “La Universidad en Jaque” Diferencia ética y práctica docente frente a la decolonialidad en la Universidad Intercultural de Chiapas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (250)

Y al siguiente año aparece otro capítulo: “Introducción a las bases conceptuales del *lekil kuxlejal* o buen vivir” (Sánchez Álvarez, 2012). P.330.

Cita en: Méndez Sánchez José Antonio y Díaz Pérez Pedro Román (2021). La percepción del lekil kuxlejal (buen vivir) en los jóvenes de la comunidad, San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (251)

Con respecto al patrimonio cultural, Sánchez (2012b) señala que el patrimonio cultural es heredado de los pueblos originarios, se destacan de ellos los sistemas de conocimientos como son: la cosmovisión que refiere a la concepción sobre el territorio y el universo; la organización social en relación a los sistemas de cargos, responsabilidades y equipos de trabajo; lenguaje y comunicación que se tiene con los seres humanos a través de las lenguas; la educación familiar-comunitaria que se ve reflejado en las prácticas, normas y valores familiares y comunitarias, aprovechamiento forestal, producción agropecuario (manejo del bosque y aspectos productivos), apropiación del territorio y el ecosistema (uso y manejo de los suelos, fauna, bosques y aguas), todos generados y transmitidos por la familia y por la comunidad. p.41.

Cita 2 (252)

En otro estudio, Sánchez (2012b) también describe que la cosmovisión es:

[...] la forma cultural que se tiene de percibir, interpretar y explicar el mundo, forma parte del modo de vida de las sociedades, y se hace presente “mediante palabras, conceptos, planos y niveles de entendimiento y relación del hombre con la Madre Tierra y el universo” (Sánchez, 2012b:66). P. 44.

Cita 3 (253)

De igual forma, Sánchez (2012b) argumenta que:

Esta concepción del universo y apropiación de la naturaleza fundamenta el *lekil kuxlejal* o Buen Vivir porque cuando el hombre llega a tener su *ch'ulel* o conciencia también alcanza a conocer su existencia y su propio *ach' ch'ulel*, es decir su esencia, su encaminar, y su visión positiva hacia su forma de percibir; entonces el hombre se percata de su constitución y empieza a generar nuevas formas de ver el entorno, sus creencias, sus representaciones y sus ideologías a tales elementos culturales (Sánchez, 2012b:22). P. 44.

Cita 4 (254)

En Chiapas, según Sánchez (2012b) concuerda con la idea de que también los pueblos originarios refieren al buen vivir con distintos nombres: para los mayas tsotsiles y tzeltales, se refiere al *lekil kuxlejal*, para los ch'oles *uts' atyba*, para los zoques *wa a ijtkuy* o *wapa ijtkuy*, mientras que en los pueblos originarios de sur de América se denominan como *sumak kawsay*, *Suma Qamaña* y *Kajkrasa Ruyina* de los pueblos Aymara y Quechua en Bolivia. P. 48.

Cita en: Hernández López Esteban y Aguilar López Hugo Antonio (2019). Sistematización de Experiencias de Vinculación Comunitaria con Énfasis en Acciones de Reforestación en Centro El Pinar, Ejido El Pinar, San Cristóbal de Las Casas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Memoria de vinculación comunitaria.

Cita 1 (255)

De acuerdo con Sánchez (2012:1) nos dice que el buen vivir es:

Un modo de vida de los pueblos originarios por su supervivencia, implica vivir en armonía consigo mismo, con su comunidad, con la madre tierra y con la naturaleza en plenitud. Se sustenta en la colectividad o comunidad, en el respeto y reciprocidad entre los seres humanos, el buen vivir no es una vida estática o centrada solo en el localismo, si no que como un modo de vida dinámico y cambiante. P. 40.

Cita en: De la Cruz Bermudes Irma Leticia (2015). Continuidad y Transformación en la práctica de la agricultura de maíz y frijol en la Ranchería Ejido Pedernal, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (256)

De acuerdo con Sánchez, señala que “el *lekil kuxlejal* (en la lengua tsotsil y tseltal) o buen vivir (en español) es un modo de vida de los pueblos originarios para su supervivencia. Implica vivir en armonía consigo mismo, con su comunidad, con la Madre Tierra y con la naturaleza en plenitud” (2012:1). P. 36.

Cita 2 (257)

El buen vivir o *lekil kuxlejal* forma parte de los modos de vida de los pueblos, basándose en la práctica de manera colectiva y comunitaria en el trabajo, en el compromiso de las personas en común, en la búsqueda del equilibrio y armonía del ser humano con la naturaleza, la Madre Tierra, en la búsqueda de la libertad, democracia y autonomía de los pueblos. El buen vivir se relaciona también con la soberanía y la autosuficiencia alimentaria, para ello, tiene una estrecha relación con los sistemas de conocimientos y con los elementos culturales propios hasta generar una conciencia propia o el *ch'ulel* (Sánchez, 2012). P. 36.

Cita 3 (258)

Cabe aclarar que el *lekil kuxlejal* o buen vivir se aplica para una persona, una familia y una colectividad en general, no se trata de un discurso, sino que tiene que ver con la práctica cotidiana en las relaciones hombre-naturaleza, de ahí que “el buen vivir se centra en la soberanía y autosuficiencia alimentaria y en la diversidad biología y cultural” (Sánchez, 2012:7). P. 38.

Cita en: Galvis Martínez Ana Cecilia (2012). Circuitos Cortos de Comercialización: Fuentes de Buena Vida. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de maestría.

Cita 1 (259)

Tras realizar un estudio en el cual se buscaba determinar los principios filosóficos y morales del *Lekil kuxlejal* o Buen vivir para pueblos originarios chiapanecos como los tsotsiles, tzeltales,

ch'oles, tojolabales y los zoques, Sánchez 2012, postula los siguientes como “los principios filosóficos y morales que sustentan el *Lekil kuxlejal* que significa Buen Vivir en tselal.

- a) Dignificación: tener relaciones recíprocas-relaciones igualitarias a nivel familiar, comunitario y con la Madre Tierra, “tomar-al otro-en grande”.
- b) Trabajo comunal: tener trabajo en igual medida-justicia en la repartición del trabajo.
- c) Trabajo tributario: hacer trabajo para el bien de la comunidad-servir-ejercer cargos como mecanismo de aprendizaje-civismo.
- d) Siembra-crianza colectiva: cuidarse mutuamente, solidaridad, protección de los intereses colectivos.
- e) Fiesta comunal: Hacer convivio como espacio de alegría
- f) Alimentación común: alimentación como rito y espacio de unión y cohesión.
- g) Aceptación-amor mutuo: Relaciones basadas en la solidaridad.
- h) Cuidado-vigilancia mutua: asumir la responsabilidad del bien común.
- i) Arreglo bueno colectivo: Justicia consensuada.
- j) Transparencia en los arreglos: Sistema normativo claro y transparente. P. 33 y 34.

Cita 2 (260)

Es evidente que dichos principios, son los satisfactores a las necesidades humanas fundamentales para estos grupos socio-culturales. Dichos satisfactores tienen la característica de general ser sinérgicos, es decir de en sí mismos satisfacer múltiples necesidades humanas fundamentales. Veamos: Satisfactores encontrados por Sánchez 2012 basados en las culturas de los pueblos originarios chiapanecos: Dignificación, trabajo comunal, trabajo tributario, siembra crianza colectiva, fiesta comunal, alimentación común, cuidado-vigilancia mutua, arreglo bueno colectivo y transparencia en los arreglos. P. 34.

Sánchez Álvarez, Miguel, 2012. Propuesta teórica en la reconstrucción de las cosmovisiones, lenguas y conocimientos de los pueblos originarios ante la Globalización. En Pilch Ortega, Angela and Barbara Schröttner. *Transnational Spaces and Regional Localization. Social Networks, Border Regions and Local-Global R. Berlin (Alemania): Waxmann Verlag GmbH*.

Cita en: Pérez Domínguez Diego y Gómez Sántiz Juan (2020). La práctica ancestral del *pik k'abal* en la curación de enfermedades, desde la cosmovisión tselal de *Yanch'en*, San Juan

Cancuc, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (261)

Para nuestros ancestros la madre naturaleza era sagrada, además tiene vida como cualquier otro ser vivo, de esta forma se le debe respeto hacia ella, dentro de este espacio pueden realizar diversas actividades para sobrevivir con sus familiares. La cual, forman parte de la naturaleza ya que el sistema de concepción o cosmovisión, son las relaciones socioculturales, simbólicas y espirituales que ligan con el territorio y el universo, forma parte del ser y modo de vida de los pueblos y sociedades de la comunidad de estudio, así como mencionan los autores (Sánchez, 2012) y (Rivera, 1994). P. 100.

Cita en: Pérez Gómez Elsa y Collazo Gómez Dominga (2015). Conocimiento ancestral en el uso actual de las plantas medicinales, como una expresión de la identidad cultural en Joltsemen, municipio de San Juan Chamula, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (262)

En efecto, para los antepasados, *li jme´tik banamile ja´ kuxul* (la madre naturaleza es sagrada), además tiene vida como cualquier otro ser vivo, de esta forma se le debe respeto hacia ella, dentro de este espacio pueden realizar diversas actividades para sobrevivir con sus familiares; entonces el sistema de concepción o cosmovisión “son las relaciones socioculturales, simbólicas y espirituales que ligan con el territorio y el universo, forma parte del ser y modo de vida de los pueblos y sociedades” (Sánchez, 2012:183). P. 46.

ARTÍCULOS

Sánchez Álvarez, Miguel, 2014. Fiesta de las almas entre los mayas tsotsiles-tseltales en Chiapas, México. *Revista la Consanguinidad entre mitos e historia*, (38), 31-50.

Cita en: Gómez Méndez Ana (2021). Los lugares sagrados de los tseltales en la cabecera municipal de Chanal, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (263)

En México se presentan dos modos de vida social, política económica y cultural, por un lado tenemos las culturas, las tradiciones de los pueblos originarios; otra parte está el sistema de vida política, económico e ideológico de la sociedad nacional cuyos agentes de cambio destacan las políticas de desarrollo nacional que es diferente a los modos de vida tradicional la educación que ofrece el Estado que desplazan las lenguas y conocimientos propios de los pueblos, las religiones cristianas que niegan los planos y conceptos de interpretación del mundo y de la cosmogonía originaria de los pueblos originarios, (Sánchez,2014:32-33). P. 13.

TESIS

Sánchez Álvarez, Miguel, 2009. *Los procesos y elementos de apropiación territorial de los tsotsiles-tseltales en el municipio de Huixtán, Chiapas*. Tesis de doctorado. Instituto Tecnológico de Oaxaca. División de Estudios de Posgrado e Investigación. Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Cita en: Arias Guzmán Andrés Augusto (2022). “La Universidad en Jaque” Diferencia ética y práctica docente frente a la decolonialidad en la Universidad Intercultural de Chiapas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (264)

El profesor Miguel estaba profundizando en el concepto de etnodesarrollo y miró entonces la complejidad de las prácticas socioculturales de sus connacionales, sin la carga estigmatizante sobre lo indígena. De esta manera, Miguel sostiene en su tesis de doctorado:

—“*Nosotros los mayas tsotsiles, tseltales y ladinos huixtecos nos apropiamos de la naturaleza y del territorio de acuerdo con nuestros sistemas de conocimientos heredados de la época prehispánica, colonial, revolucionaria y actual, por lo que nuestra apropiación, configuración del etnoterritorio, territorio simbólico y concepción del mundo se fundamentan en cinco sistemas de conocimientos: territorio y ecosistema; social familiar, comunitario intercomunitario, pluriétnico entre mayas y ladinos; productivos: agrícola, ganadero y forestal; lenguaje y de comunicación; concepción y cosmovisión. Todos los sistemas de conocimiento constituyen parte del conjunto de enseñanza y aprendizaje que contamos para formarnos como seres humanos, para dar continuidad a la vida en la diversificación de la agrobiodiversidad, y en la conservación de los recursos naturales, pese a la presión e*

influencia del sistema económico e ideológico mercantilista”—. (Nota pie 2: Este fragmento es parte del resumen que redactó el Dr. Miguel para su tesis de doctorado, no corresponde a las transcripciones de nuestras conversas, sino que es una cifra fiel de una parte del resumen de su tesis (Sánchez Álvarez, 2009). P. 328-329.

Citas de entrevistas Sánchez Álvarez, Miguel:

Cita en: Arias Guzmán Andrés Augusto (2022). “La Universidad en Jaque” Diferencia ética y práctica docente frente a la decolonialidad en la Universidad Intercultural de Chiapas. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Guadalajara, Jalisco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (265)

En el siguiente relato, la conexión que hace este otro profesor va de la mano con un mirar el camino andado como una labor que ha valido la pena, y lo mismo, volvemos a ver esa naturalidad de asumir una mirada multidisciplinaria propia del quehacer:

“Es un gran reto ser profesor para mí en ese sentido por la pregunta, esta formación disciplinar desde las ciencias biológicas, ciencias naturales o ciencias ambientales, pero es también conocimiento desde las ciencias sociales, estas nuevas, estas epistemologías que hablan de las disciplinas, que no estoy diciendo que no sirven para nada, si sirven, es útil, que gracias a eso soy antropólogo; hice una maestría, hice un doctorado. Gracias a eso me ha dado herramienta teórica, metodológica, práctica y capacidad de análisis; capacidad de crítica. Pero lo que yo sí discuto, lo que sí cuestiono es que se ha trabajado muy poco, pues, sobre los pueblos originarios. Entonces ¡Ese es el compromiso! ¿Qué significa? Pues trabajar mucho en estas universidades que son interculturales, trabajar mucho esta cuestión de los sistemas de conocimientos, la tecnología, los sistemas clasificatorios, la cosmogonía, el ¡Episteme! de los pueblos porque pues si vemos que hay conocimiento, hay tecnología de los pueblos; hay cosmogonía pues entonces está bañado de esa esencia, de ese ser, ciencia y tecnología desde esa cosmogonía entonces hay una episteme desde los pueblos; que yo le llamo el alma; la esencia de los conocimientos de los pueblos mayas” (extracto de entrevista. Dr. Miguel Sánchez Álvarez TE021 13/08/2020). P. 311.

Cita 2 (266)

No sólo es respetar las prácticas socio-culturales de los pueblos y comunidades indígenas, sino dotarles de una capacidad de conocimiento propio-común al territorio y a la lengua. Es una búsqueda de dotar de la misma legitimidad, dejando en el pasado el multicitado “usos y costumbres” sin que ello implique una cosificación de esas prácticas, pues son estas dinámicas y cambiantes como las propias prácticas culturales de las que forman parte:

“Solamente haciendo investigaciones desde la base de los pueblos, del conocimiento de los pueblos, de los campesinos, de los pueblos originarios de los mayas y zoques, dando un tratamiento como conocimiento, como tecnología, como sabiduría... dejaremos de estigmatizar (...) no podemos seguir hablando de usos y costumbres, no podemos seguir hablando nada más de simples costumbres. Porque ¿Qué hablamos de usos? O estamos hablando de derecho, o estamos hablando de arreglos y acuerdos comunitarios, estamos hablando de normas de los pueblos. Entonces ya es otra categoría, es otra cosa, o es el Lekil Chahpanel, el buen arreglo”. (extracto de entrevista Dr. Miguel Sánchez Álvarez TE021 13/08/2020). P. 311.

Cita 3 (267)

Miguel Sánchez Álvarez

“Estudiar las formas de vida indígenas desde dentro, es una actividad compleja, sobre todo porque representa la voz de los estudiados de siempre, de quien han sido conocidos mediante las interpretaciones de otros”. P. 321.

Cita 4 (268)

Su tesis de licenciatura que por título lleva: “Procesos de cambio social y político-religioso en la comunidad e Jok’osik. Una aproximación a la situación del grupo Tsotsil del municipio de Huixtán, México 1930-1993” le permitió una reinterpretación y comprensión de la precaria, injusta y difícil situación de los pueblos y comunidades indígenas que él vuelve a mirar más a fondo y particularmente desde su tierra natal:

—Todo esto me sirvió para la parte de la formación mía como antropólogo, como una formación un poco integral, no sólo el antropólogo cuadrado, con su teoría, con sus estudios étnicos, sino una cuestión un poco holístico, sí... es la antropología, pero qué hay con la naturaleza, qué hay con la lenguas, qué hay con la flora y fauna, qué hay con la parte histórica... eso me ayudó mucho, me di cuenta que lo que había yo hecho, lo que yo había aprendido de los biólogos me servía para explicar, fundamentar la parte de la flora, fauna, todo eso, y entonces nada más orienté la investigación mía en la cuestión de los cambios, decidí hacer un estudio pues muy amplio, muy ambicioso para la cuestión de la licenciatura en aquel tiempo—. P. 325.

Cita 5 (269)

A la muerte de su padre y ya con los estudios de secundaria Miguel toma una primera decisión fuerte, sabido de su gusto y disposición al estudio y luego de recibir una oferta de un profesor de estudiar la escuela normal después de la secundaria y así llegar pronto a ser promotor bilingüe, Miguel dice:

—Yo en mi inquietud, sin informarme bien, no le acepté la oferta a mi profesor. Le agradecí mucho, pero yo quería estudiar la prepa. A pesar de que no tenía yo garantizado mi ingreso, seguí trabajando, pero pos, no había quien me sostuviera. Tenía yo esa como decisión firme: estudiar la prepa. Solicité ficha para la prepa ahí mismo, en esa misma institución, porque estaba la secundaria y la preparatoria el turno matutino y el vespertino eran dos niveles de educación que se impartían en un mismo centro. Entonces al terminar la secundaria, pedí la ficha, concursé pasé el examen y me puse a estudiar la preparatoria—. P. 323.

Cita 6 (270)

Luego de pasar la barrera del examen de conocimientos de la UNACH —hecho no menor dado el nivel de exigencias de ese tipo de exámenes y justo en el tiempo en que se comienzan a establecer este tipo de filtros institucionales en la década de los años 80— Miguel decide renunciar a su trabajo en el INIREB y partir hacia Tuxtla:

—Fui allá a estudiar y bueno, esté... el horario de la escuela era de las siete de la mañana a dos de la tarde, había que estudiar intensamente, fuerte, por eso no me daba tiempo para trabajar, no había tiempo. Mi idea era: a ver si podía conseguir trabajo de noche, no, no, no lo busqué porque no me dio tiempo...Y beca, tampoco tenía (...) en ese tiempo no había programas de beca, como ahora que todos los estudiantes ahora tienen beca, aunque sea dos mil, tres mil pesos (...) entonces me empecé a desesperar pues porque la paga que yo había ahorrado... yo ya tenía el compromiso de esposa, ya tenía un hijo... ¡Ya tenía dos hijos! Entonces en ese tiempo pues fue para mí muy difícil porque busqué la manera de beca, y no hubo beca, nada de beca. Pues no puedo seguir estudiando medicina, no hay pago, no hay cómo... entonces esté, como una cuestión así de impotencia. En ese tiempo era muy difícil para una persona, como tu servidor, que no tenía en quién apoyarse; no puedo, no puedo seguir estudiando, no por mi capacidad, sino por una cuestión de falta de dinero. (...) regreso y le hablé al director del INIREB, aquí en San Cristóbal y le digo con mucha pena ¿Qué posibilidad hay de recuperar mi puesto, mi trabajo? Porque no puedo seguir estudiando, pero quiero seguir trabajando aquí, amablemente en ese tiempo los compañeros me dan la oportunidad de recuperar mi trabajo, vuelvo a tener mi trabajo y espero, tomo un descanso, planeo un semestre en 85. Y me doy cuenta de que pues lo que yo había planeado estaba excelente, pero yo no

podía hacerlo y porque mi plan, yo terco, terco, quería ahorrar dinero y regresar a estudiar medicina—. P. 322-324.

Cita 7 (271)

En realidad, durante su formación Miguel tomó clases de biología, anatomía y química en la mañana, en sus tiempos libres del trabajo como oyente en el INIREB, por la tarde tomaba clases de cultura e identidad en la facultad de Ciencias Sociales y muy por la noche aprendía a ser padre y marido:

—A mí me fortaleció mucho, llegué a la conclusión de que el ser humano no está limitado de su capacidad de desarrollar varias cosas, me di cuenta de que uno se cierra la puerta y se abre otra, y se puede explorar muchas áreas de conocimiento y es cuestión de encontrarlo, de explorarlo, que le guste uno y que aproveche uno, porque tampoco no el hecho de que sea ciencias sociales ha sido una carrera fácil—. P. 324-325.

Cita 8 (272)

Después del levantamiento, cuando se crea la Secretaría de Atención a los Pueblos Indígenas en ese mismo año, llegan conocidos de Miguel a su casa a invitarlo:

—“Venimos a visitarte” me dicen, y entonces se abrió la plática y me dicen: “¿Quieres trabajar? Te invitamos a trabajar tú que tienes conocimiento, eres ya antropólogo, no te has titulado, pero eres antropólogo formas parte de los pueblos indígenas, estás metido en la parte ambiental, queremos tu aportación con nosotros. Queremos que trabajes en la secretaría de pueblos indígenas” —Pero ¿Qué?; ¿Cuánto pagan o qué?... No, pues déjame pensar, porque estoy muy bien ahí en el trabajo, estoy bien. Toy aprendiendo, estoy en la parte ambiental moverme... —no, pos, es que queremos que nos ayudes justamente eso —bueno ¡Sale! Déjame pensar—. P. 326.

Cita 9 (273)

Esta fue una etapa que el Dr. Miguel recuerda como un proceso fuerte a nivel personal y familiar, un profundizar en el trato político con la gente, y en la situación política de la región:

—Yo trabajaba desde las siete de la mañana me quedaba en la oficina diez, once, doce de la noche, amanecer ahí en la oficina; íbamos a hacer un cargo, un cargo, un programa que se llama análisis de la política indigenista eran foros en distintas regiones lingüísticas, toda la región Ch’ol, la zona centro, viajaba yo, pero organizábamos a los pueblos, así sea una, dos

de la mañana teníamos que tener los foros para poder reunir a la gente, los presidentes, los diputados, para escucharles sus problemas. Eso fue para mí muy pesado—. P. 326-327.

Cita 10 (274)

Le llegaron a proponer nombrarse como candidato a presidente municipal, pero Miguel entendió claramente que eso no era lo suyo:

—“Rompi con el verme como político (...) me di cuenta de que eso no era posible para mí, no era positivo para mí en el sentido de que no quería ahí, no era mi aspiración. Y mi compañero, me acuerdo muy bien, un director (...) me decía: <Oye Miguel pues tu eres muy bueno para redactar, eres muy bueno, pero tú no debes de estar aquí, tú ya debes de estar en otro lado>”—. P. 327.

Cita 11 (275)

Esto es muy importante porque la enunciación de *lo indígena* ha sido al mismo tiempo un asunto en el que el Dr. Miguel viene escribiendo y luchando, desde su muy particular mirada y punto de vista:

—En la Secretaría, por ejemplo, ¡Los Pueblos Indios! Sólo el concepto de Pueblos Indios, ¿Qué nos está refiriendo? ¿Qué nos está diciendo? ¡El Desarrollo de los Pueblos Indígenas! O el ¡El Desarrollo de “Nuestros” Indígenas! —como ayer no sé si te conectaste en el foro de la UNICH, [—Se refiere a un evento que organizó la rectoría de la UNICH en el marco de celebración de los 15 años donde un funcionario uso la frase: “nuestros pueblos originarios”] (...) ¡Cambien ese discurso! (...) ¿Soy dueño de quién o qué? o ¿Ellos son dueños de los pueblos indígenas?; entonces eso es un concepto, son conceptos que dicen, que impactan no’. Entonces el concepto de los pueblos indígenas, los pueblos indios, y en la secretaría el concepto, acuñado por Jacinto Arias, decía: el indianismo... no es el indigenismo, sino que un movimiento indianista que es desde la cuestión de pueblos indios, yo nunca estuve de acuerdo con los antropólogos que usan ese concepto, ni estoy de acuerdo virtualmente, de ese indianismo de: ¡Somos indianistas! Porque no deja de ser la misma máscara, el mismo cuento, esencia, lo que marcan ellos decir indianista ¡Es lo mismo! Es un movimiento indígena, ok. Pero no deja de ser el sentido, peyorativo, discriminador, racista inclusive—. P. 331.

Cita 12 (276)

En el caso del Dr. Miguel un relato personal pueda dar más elementos de esta mirada situada, perfectamente informada, éticamente comprometida y sutilmente folklórica:

—“Tenemos un panteón donde está mi familia (...) hace años que fundaron el panteón y bueno, veníamos cuidándolo, había algunos pequeños árboles que podíamos haber aprovechado y queríamos utilizar dos árboles para cercar el panteón. Bueno, uno de los miembros, no estaba de acuerdo a que se aprovechara esa madera, se prestó a mala interpretación y entonces denunció (...) Molestos las autoridades nos llaman, nos citan y nos sancionan. Nos aplican una sanción fuerte. Una sanción doble y hasta tres veces por pertenecer a tres comunidades distintas. Resulta que en este panteón estamos integrados por familias de tres comunidades, estamos regidos por tres comunidades, entonces nos sancionan económicamente y con algo que les decimos allá como; chabajebal que es el silenciador, el pacificador, y damos... antes se daba licor, ahora le piden refresco, pero no un refresco, sino que por rejas, por ejemplo, cinco o seis rejas para que alcance para toda la comunidad. Entonces nos llevan a la asamblea y nos sancionan. (...) No se derribó ni una madera, no se utilizó nada, y explicamos eso, que no habíamos derrumbado (...) Desde la ley, derecho positivo, pues no hay delito ¡No hay delito! Nosotros podíamos quejarnos y no pagar esa sanción, yo vi que pude hacer una acusación en contra de toda una comunidad (...) Pero analizándolo bien, ¿Tenían razón o no tenían razón de sancionarnos? Pues ellos están en su comunidad, están en su territorio, tienen que dar el ejemplo de que las reglas no se rompen, las normas, los acuerdos no se rompen, no puede ser que una persona rompa con todas las normas, con toda la buena justicia. Dice uno: —a pues es que me están aplicando una injusticia aquí —pues sí desde un punto de vista occidental pues sí, me afectaron. Pero desde un punto de vista administrativa y de derecho comunitario es la defensa del territorio y sus bienes, y para esto, nadie lo debe infligir (...) Hicimos, cumplimos, se resolvió (...) ahí está entonces la justicia, ahí está la norma, ahí está la protección y el cuidado de la naturaleza (...) es contradictorio con la visión occidental... es violación de derechos humanos desde la visión del derecho positivo pero, desde la visión de territorio es justicia, bien controlada, bien administrada que yo llegué a la conclusión de ¡Está bien!, ya no les dije nada, inclusive yo todavía les dije a los compañeros: ¡Está bien; tiene razón la gente!—. P. 332.

Cita en: Gómez Méndez Ana (2021). Los lugares sagrados de los tseltales en la cabecera municipal de Chanal, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (277)

Que no solo el hombre social se amolda a la cultura y muchas de nuestras formas de vida no son función de nuestros genes, sino del aprendizaje en el medio social y de la cultura donde nos desenvolvemos (Sánchez; 2020, Comunicación personal).

Cita en: Ico Moshan Rigoberto Miguel, Ruíz de la Cruz Marco Antonio y Gómez López Jonny Enrique (2019). Adaptación y resignificación simbólica del carnaval en el ejido Lázaro Cárdenas Chilil, del municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (278)

La dinámica sociocultural de los tsotsiles de Huixtán, en las décadas ya mencionadas, gira en torno a *los jkuch ch'ul abtel patanelejetik*, tal como menciona el *pasaro alvasil*. (nota pie 21: persona mayor, quien ya ocupó el puesto de alguacil; a quien se le conoce como “pasado”).

Ti vo'nee, ti pas ch'ul abtele subjil me, oy me xchukilal, me kuch avu'un jkojoke, yu'un chapano me aba nixtok, yu'un te xa me xtal yan, a' no'ox me la nupie yu'un te xa me xlik ti pas abtel patanele.

“Anteriormente, era obligado ocupar el sagrado cargo religioso, hay cárcel por eso, si logras a culminar un cargo, hay que prepararse de nuevo, porque se aproxima la que sigue, desde cuando obtengas tu pareja de ahí comienzas a ocupar los cargos tradicionales” (Miguel Álvarez, entrevista realizada el 4 de octubre de 2016). P. 62.

Cita 2 (279)

Este grupo de carnavaleros se integra de un mínimo de cuatro hasta quince personas, o mucho más; se integran niños, jóvenes y adultos, es muy vistoso con su indumentaria, tal como menciona Sánchez:

En el *k'in tajimol* se encuentra el personaje del *tanchak* que en sí nos da la representación del hombre verdadero maya Huixteco. En la anterioridad, éstos portaban su *ch'ikom vex*, (nota pie 26: gran calzón de manta de color blanco, que porta el hombre huixteco) con la espalda y pecho descubierto, pañuelo de seda con imagen de la Virgen de Guadalupe amarrado en el cuello que con ello cubre mitad de su espalda, con un gran sombrero propio del lugar anteriormente hecho de palma, en la actualidad ya es imitación de palma pero artificial, acompañado con otros elementos culturales tales como guitarras, conchas, animales disecados (Miguel Sánchez, entrevista realizada el 1 de marzo de 2017). P. 84.

Cita 3 (280)

El *mol Pots* representa una muestra de los mestizos, que, en sí, estos actores hacen una clara burla al mestizaje, por lo que los habitantes originarios mayas tsotsiles, en tiempos pasados al llegar la conquista española se empezaron a apoderar de los pueblos como también a ser

patrones de estos mismos aprovechándose del poder que ellos obtuvieron dentro del territorio, comenzaron el dominio y hasta apoderarse de algunas mujeres huixtecas (Miguel Sánchez, entrevista realizada el 1 de marzo de 2017). P. 89 y 90.

Cita en: Encino Sánchez Ceyda Isela, Gómez Méndez Jorge Omar y Muñoz Sánchez Héctor Silverio (2019). “Cambio de indumentaria de los tzeltales de la Colonia Virginia, Ocosingo, Chiapas”. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (281)

Así los antepasados mayas durante la invasión española de 1524, tuvieron que dispersarse para no ser sometidos en los despojos de sus tierras, esclavizados y vendidos, llevando consigo el conocimiento y sabiduría que habían adquirido, a diversos pueblos del área mesoamericana, luchando por conservar sus tierras, conservar sus lenguas, cosmovisión, identidad, prácticas culturales, indumentaria que hasta hoy se ha seguido luchando para que aún no terminen (Sánchez 2018, entrevista, 5 de mayo 2018. P. 14.

Cita 2 (282)

Esto lleva que los antecesores mayas prehispánicos y coloniales nos dejaron una gran riqueza cultural, que aún no hemos entendido la importancia del legado adquirido, en los pueblos y comunidades aun mantenemos estos principios, conocimientos y valores en transmitirlos a las generaciones, en los lugares sagrados, elementos simbólicos y el buen vivir (Sánchez 2018, entrevista, 5 de mayo 2018). P. 14.

Cita en: Pérez Ruiz Adela y Álvarez Pale Lucía (2017). Traducción del español al tsotsil (variante de Huixtán) del manual intitulado “Protección, restauración y conservación de suelos forestales; manual de obras y prácticas”, publicado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Traducción de Texto. Grado de licenciatura.

Cita 1 (283)

En particular, la Universidad Intercultural de Chiapas ha fomentado la conservación de las lenguas por medio de prácticas curriculares, la normalización de siete lenguas mayas (tsotsil, tseltal, chol, tojolabal, mame, cakchiquel, mochó) y el zoque, la elaboración y edición de

manuales y vocabularios en la lengua tseltal, tsotsil, chol, tojolabal y zoque (com. per. Dr. Miguel Sánchez Álvarez, académico de la UNICH). P. 2.

Cita en: López Gómez Carolina y Pérez Vázquez Bella Luz (2016). El sistema productivo alimentario por “melgas” en la comunidad de Chaquiloc, municipio de Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Memoria de vinculación comunitaria. Grado licenciatura.

Cita 1 (284)

Reafirmando lo anterior en entrevista con Sánchez (nota pie 3: Entrevista al Dr. Miguel Sánchez Álvarez, Profesor Investigador de Tiempo Completo del Programa de licenciatura de Desarrollo Sustentable, Universidad Intercultural de Chiapas, 27 de agosto de 2016, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas) (2016) menciona que en la época colonial, los tsotsiles huixtecos reelaboraron y adaptaron su sistema agrícola de acuerdo a sus necesidades de trabajo, a las condiciones de su entorno ecológico y en la reelaboración sociocultural y lingüística, por eso, en Huixtán se realiza el sistema de roturación mediante el arado y con ello se configuran las parcelas de tipo melga, mismo que se adoptó en el idioma tsotsil, en cada fracción de parcela se le calcula su longitud y ancho para ser roturada y se le conoce con el nombre de *merka* o *merkaetik*, que alude al sistema melga. P. 75.

Cita en: García Santiago William (2014). Hongos silvestres comestibles: su papel en los esquemas alimentarios de los pobladores de Oxchuc Chiapas, México. El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de maestría.

Cita 1 (285)

Se encontraron 19 nombres locales correspondientes a las 18 especies útiles y una toxica, sin embargo, existen especies que presentan ligeras variaciones en los nombres: de acuerdo Al Dr. Sánchez (2014, com. pers.), todas las culturas presentan en su interior variaciones de lenguaje, lo que explicaría las variaciones encontradas. P. 39.

Cita 2 (286)

Otra explicación desde el punto de vista de la lingüística y solo como una mera aproximación, dado que por el momento no podemos precisar detalles sería: tanto el tsotsil como el tseltal son lenguas que provienen del maya, por tanto existió una palabra en maya usada para englobar a

todos los hongos, en algún momento histórico cuando se formaron las lenguas tseltal y tsotsil dicha palabra se separó en *lu'* (tseltal) y *chuch* (tsotsil), en el caso del tsotsil existió otro momento histórico donde *lu'* tomo el significado por un lado de hongo y por el otro de vagina, en tsotsil *chuch* (*chuch* en tseltal significa ardilla) también tuvo una separación de significado, y que por un lado significa hongo mientras que por otro lado significa ardilla, la palabra usada en tsotsil para decir vagina es *mis* (en tseltal significa gato) (figura 7) (Dr. Miguel Sánchez, científico social tseltal, com. pers. 2013). P. 41.

Cita 3 (287)

En tsotsil se puede manejar como ejemplo la palabra *ch'umte'* que significa originalmente chayote, sin embargo, cuando se habla de vagina también se dice *ch'umte'*, siendo esta palabra un eufemismo de la palabra vagina de tipo metafórico, puesto que se comprara la estructura morfológica de la fruta con la de la vagina. Siendo el contexto de la plática quien determina el significado del uso de la palabra *ch'umte'* (Dr. Miguel Sánchez, científico social tseltal, com. pers. 2013). P. 42 y 43.

Cita 4 (288)

Figura 7. El diagrama explica el posible origen y separación lingüista de la palabra *lu'* y sus distintos significados (modificado del diagrama dibujado por el Dr. Miguel Sánchez). P. 44.

CAPÍTULO

Sánchez Álvarez, Miguel (2012). La madre luna Ixchel en la vida sociocultural de los tsotsiles huixtecos. En Esponda Jimeno, Víctor Manuel, Fábregas Puig, Andrés (Coordinadores) 2012. Anuario 2010, Centro de Estudios Superiores de México y Centro América. (pp. 115), UNICACH.

Cita en: Encino Sánchez Ceyda Isela, Gómez Méndez Jorge Omar y Muñoz Sánchez Héctor Silverio (2019). “Cambio de indumentaria de los tzeltales de la Colonia Virginia, Ocosingo, Chiapas”. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 6 (289)

Sánchez (2010), señala que en Ixchel o Xchel en Huixtán, realiza distintas funciones en la vida humana: “Por esta razón, los sabios ancianos *j-iloletik*, curanderos, y *j-ik'ó'etik*, peticionarios de agua, acuden a este lugar para pedir la lluvia, la abundancia de los cultivos agrícolas y de los

animales domésticos, así como la sanación física y mental de las personas, en este caso, Xchel es la que proporciona abundancia. Xchel es también el lugar donde acudían y aun acuden los cazadores para solicitar el venado, para que durante la cacería la madre Tierra conceda un animal; o bien, cuando el tejido en telar de cintura estaba en su apogeo su uso, las mujeres que deseaban conocer y dominar el arte de *jolob*, tejer en telar de cintura, acudían en este lugar con los rezadores” (Sánchez,2010:116). P. 47

Cita 7 (290)

“la indumentaria es muy significativa ya sea en los grupos indígenas o en otros grupos ubicados dentro de la sociedad. No obstante, este elemento que nos identifica a llegado a ser cambiado constantemente transformando los valores culturales, de cierta forma este proceso de cambio se puede entender como una agresión cultural porque afectan nuestras formas de ver la vida y cambian la forma de pensar de los hombres ya que al vestir diferente o moderno le dan un principal valor a la cultura dominante” (Sánchez, 2011:23). P. 69.

Referencias

Sánchez Álvarez, Miguel (2012). Territorio y Cultura en Huixtán, Chiapas, Universidad Intercultural de Chiapas/Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Ediciones de la Noche, Pp 318.

Sánchez Álvarez, Miguel (2018). Comunicación personal [comentario].05 de mayo. San Cristóbal de Las Casas.

Cita en: Sántiz Jiménez Blanca Adali (2017). Sistemas comunicativos en la comunidad indígena trilingüe de Chempil, Huixtán, Chiapas. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (291)

El municipio de Huixtán muestra una composición multicultural. Originalmente era un pueblo tzotzil y, posteriormente, se asentó población tzeltal y ladinos, Sánchez, (2010), por ello a Huixtán se le conoce también como un municipio multilingüe. P. 32.

Cita 2 (292)

La forma de adquisición de tenencia de la tierra en esta comunidad es ejidal (en un 95%) y unos pocos en propiedad privada (con el 5%), Sánchez (2010), respecto a la tenencia ejidal esta se ejerce de una manera colectiva, las decisiones se toman, democráticamente. Los habitantes se organizan para hacer toma de decisiones. P. 39.

Referencia

Sánchez, A.M. (2012). Territorio y culturas en Huixtán Chiapas.

Cita en: Gómez Hernández Liliana y Hernández Gómez Miguel Ángel (2020). Estudio etnobotánico de una planta olvidada en el tiempo “*Dahlia imperialis*”. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (293)

Como señala Sánchez, M. (2018) investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas que es urgente de quienes nos identifiquemos como los pueblos originarios, generemos conocimiento y ciencia desde el interior de los mismos sin descartar, ya que se tiene el reto y la tarea de recuperar y fortalecer los conocimientos y sabidurías de los pueblos originarios en materia de territorio, cultura, creencia, tecnología, cosmogonía y el lenguaje ya que aceleradamente se está perdiendo. P. 11

Cita 2 (294)

Mediante a las experiencias Sánchez, M. (2018) señala que a pesar de que se han hecho un sinnúmero de estudios multidisciplinarios como: antropológicos, económicos, ambientales, educativos, sociales de los pueblos originarios, para ello no existe un proyecto favorable para su bienestar, al contrario hay proyectos en los pueblos y comunidades de carácter extractivista y capitalista, que los están despojando de todas las riquezas naturales y sociales; la biodiversidad, la ciencia, los conocimientos tradicionales y tecnología están en peligro de ser plagiados y desaparecidos. P. 11

Cita 3 (295)

En los pueblos indígenas al morir los ancianos se pierden los conocimientos y la sabiduría ancestrales que se transmitía a través de la traducción oral como el arte, la ciencia, la tecnología, la biodiversidad y sobre los conocimientos en el manejo y uso de las plantas medicinales (Sánchez, 2018). P. 11

Cita 4 (296)

La agrobiodiversidad que las plantas y el sustento alimenticio que sostuvieron durante miles de años a las poblaciones humanas, se está perdiendo desde semillas, porque hay injertos de árboles frutales que ya no dan semilla, solo compramos las plantas pero ya no la podemos reproducir, es tan solo un ejemplo simple que debemos darnos cuenta de ello, para reflexionar de la magnitud de la problemática ya que son los múltiples los ejemplo de este tipo que se vive

en las comunidades, somos más dependientes, muchas veces nuestros hermanos bajan a comprar sus alimentos en las ciudades cuando se tiene un sinnúmero de conocimientos que fortalecer como las actividades agropecuarias (Sánchez, 2018). P. 11 y 12.

CAPÍTULOS

Sánchez-Álvarez M. (2019). *Importancia de las lenguas maternas en la generación de conocimiento. (Ponencia)*. En el marco del día internacional de las lenguas maternas. Escuela de Gestión y desarrollo. Universidad Autónoma de Chiapas. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Sánchez Á. M., Sánchez G. M. A., Vázquez F. T. de J., 2018. “Etnobiología de los tsotsiles de Chiapas”, en: *Etnobiología y diversidad biocultural de Chiapas*, Vol. 1, Nodo Chiapas Altos de la Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural del CONACyT.

Sánchez A. M., Sánchez G. P. E, López T. N. G. y Sánchez G. M. A. (2016). *Nuevo Huixtán. Historia y Dinámica Social*. Centro Estatal de Lenguas Arte y Literatura Indígenas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Pp. 243-274.

Citas en: Sánchez Gómez, Patricia Estela, 2020. Estudio de los rasgos culturales asociados a la meleagricultura en tres grupos socio-productivos de Los Altos de Chiapas, tesis de doctorado en Ciencias agropecuarias y sustentabilidad, Universidad Autónoma de Chiapas.

Cita 1 (297)

Sánchez (2019), establece que en el sistema sociocultural de los pueblos originarios y campesinos se presentan los conocimientos, las cosmovisiones y los lenguajes que se articulan con las prácticas agroecológicas y hacia un modo de vida, modo de producción, una economía de tipo familiar-socialsolidario y bajo una racionalidad de consumo, mismo que se presenta en la figura 5.

Cita 2 (298)

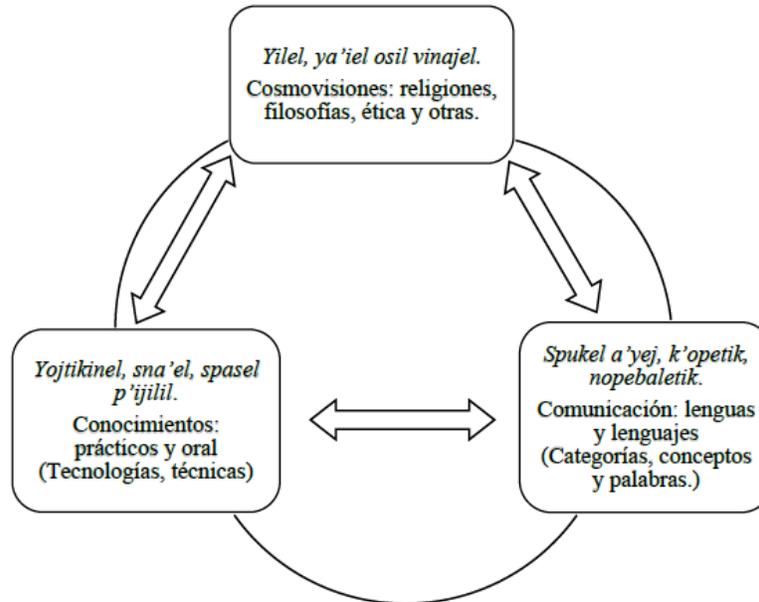


Figura 5. Sistema Sociocultural (Sánchez, 2019).

Cita 2 (299)

... al respecto, Sánchez *et al.*, (2018) explica sobre las clasificaciones de los animales silvestres y animales domésticos, a las aves domésticas se les llama *ts'unbilal kaxlan* (en tsotsil), *mut* (en tseltal) y *tuluk'* al guajolote, *ts'unbilal* significa doméstico o “semilla” muy próximo a decir, germoplasma, pero se le clasifica y se les denomina también por su forma y posición anatómica, se les llama *kotol*, esto es por estar en posición de dos patas, los cuadrúpedos también entran en la clasificación de *kotol* por su posición en cuatro patas, pero las aves pueden volar, es cuando se les puede considerar en la categoría de *vilel* o *viletel*, voladores.

Cita 3 (300)

Pie de nota 2. Al respecto, Sánchez (2000) explica que, según la creencia de los huixtecos, las pavas domésticas prefieren hacer sus nidos para poner los huevos en los lugares donde haya pasado el *chijchon* o serpiente venado, *Pituophis lineaticollis*.

Sánchez Álvarez Miguel, 2013. Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas.

Cita en: Sheseña-Hernández, Alejandro, Martínez-Pérez, Margarita 2023. Toponimia Tseltal, de Heinrich Berlin. Tzeltal Place Names, By Heinrich Berlin, 2023. Nota introductoria en:

LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, vol. XXI, núm. 1, enero-junio, 2023, e1014 eISSN 2007-8900.

Cita 1 (301)

Han sido escasos los trabajos dedicados al estudio pormenorizado de las toponimias indígenas de Chiapas. A la extensa obra pionera de Marcos Becerra titulada *Nombres geográficos indígenas del estado de Chiapas*, publicada en 1932, siguen los trabajos más tardíos de Víctor Manuel Esponda Jimeno (1987), Juan de la Torre López (2001), Miguel Sánchez Álvarez (2012) y, más recientemente, los artículos de Alejandro Sheseña y Margarita Martínez (2015) y Alejandro Sheseña (2021).

Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272023000100202&lang=pt

CAPITULO LIBRO

Cita en: Sulvarán López, José Luis, 2020. El Buen Vivir como principio filosófico. Un acercamiento a las perspectivas indígenas de Chiapas. En Escobar Sandoval Rodolfo Plinio, Pohlenz Córdova, Juan (Coordinadores). *Territorio, cultura y medio ambiente* (67-80). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

Cita 1 (302)

Para los tsotsiles y tseltales de Chiapas el lekil kuxlejal es un modo de vida que “implica vivir en armonía consigo mismo, con su comunidad, con la madre tierra y con la naturaleza” (Sánchez, 2012b: 1). P. 72

Referencia

Sánchez Álvarez, Miguel. (2012b). “Introducción a las bases conceptuales del lekil kuxlejal o buen vivir” en Claudio Sartorello, Stefano; Ávila, León Enrique; Ávila, Agustín. El buen vivir: Miradas desde adentro de Chiapas. UNICH-IESALC-UNESCO, México., pp. 1-8.

Cita en: Guerrero Martínez, Fernando y Álvarez Luna Rosemberg Blanco, 2018. Etnobiología Tojol-Ab’al: Síntesis y Nuevos Aportes. En Mariaca Méndez, Ramón, Elizondo, Cecilia y Ruan Soto, Felipe (Editores). *Etnobiología y Patrimonio Biocultural de Chiapas* (72-103). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: El Colegio de la Frontera Sur.

Cita 1 (303)

Se puede encontrar información sobre hongos en el Vocabulario de la lengua tojol-ab'al editado por la UNICH, en el que se da el nombre genérico de estos organismos en tojol-ab'al, yax-ak, y se muestran datos bilingües acerca de los lugares en los que crece cada hongo, pero sin una identificación taxonómica (Sánchez *et al.*, 2011). P. 85.

Cita 2 (304)

Por ejemplo, está el *olom ajtso*, que es un hongo comestible de color negruzco y se encuentra debajo de la hojarasca en época de lluvias; o el *cholcholbej*, que crece en fila a la orilla de los caminos, de donde viene su nombre –*cholchol* significa ‘en fila o hilera’, y *b'ej* es ‘camino’–, son hongos comestibles, pero se aclara que “es indispensable lavarlos dos veces, quitándoles el polvo que traen, porque es venenoso” (Sánchez *et al.*, 2011: 51-52). P. 85.

Referencia

Sánchez, M, M. de la Flor Gómez, C. Méndez y M. Gómez. 2011. Tsome sat k'umal tojol-ab'al. Vocabulario de la lengua tojol-ab'al, Colección Universitaria Intercultural, UNICH, San Cristóbal de Las Casas.

Cita en: Mariaca Méndez, Ramón y Elizondo, Cecilia, 2018. Breve historia de la agricultura tradicional en Chiapas. En Mariaca Méndez, Ramón, Elizondo, Cecilia y Ruan Soto, Felipe (Editores). *Etnobiología y Patrimonio Biocultural de Chiapas* (167-190). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: El Colegio de la Frontera Sur.

Cita 1 (305)

Algunos de los temas abordados en los últimos años son: la relación entre la milpa y lo sagrado en una comunidad de Amatenango del Valle (Hernández López, 2002); los sistemas de producción de Huixtán (Sánchez, 2005); la descripción de distintos aspectos de la milpa de Santa Martha, Chenalhó (Mariaca Méndez, *et al.*, 2003, 2006 y 2007); y, sobre los conocimientos campesinos para la producción y los cambios tecnológicos habidos en la misma comunidad (Ruíz Díaz, *et al.*, 2006). P. 173.

Referencia

Sánchez Álvarez, M. 2005. Sistemas y tecnología de producción agrícola en Huixtán, Chiapas. Colección Ts'ib-jaye Textos de los pueblos originarios. Centro estatal de arte, lengua y literatura indígenas, Gobierno del estado de Chiapas. 329p.

Cita en: Jiménez Acevedo, Hilda María y Gómez Martínez, Emanuel, 2015. Representaciones sociales de la pobreza y el bien-estar entre los pueblos Zoques y Tsotsiles de Chiapas. En Sulvarán López José Luis, Ávila Romero Agustín, Escobar Sandobal Rodolfo Plinio, Ávila Romero León Enrique (Coordinadores). *Chiapas. Frontera, Migración e Interculturalidad. Visiones Interculturales Multidisciplinarias* (pp. 78-106), vol. II. San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: Universidad Intercultural de Chiapas.

Cita 1 (306)

“Para los pueblos originarios, lo principal para la unión familiar y comunitaria es el territorio y todo lo que contiene: recursos naturales, agua, suelo, aire y vegetación, de los cuales obtienen los satisfactores inmediatos y necesarios para su sobrevivencia familiar” (Sánchez y Ávila, 2011). P. 80 y 81.

Referencia

Sánchez, M., y León E., A., (2011). “Territorio, sistemas de conocimiento y buen vivir”, en Andrés Fábregas (coord.), Chiapas: Territorio, fronteras, migraciones, desarrollo. Visiones interculturales multidisciplinares, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas: Universidad Intercultural de Chiapas, pp. 19-48.

TESIS

Cita en: Pérez Díaz María y Pérez Margarita Rosario (2023). El Patrimonio Cultural de Huixtán: La Indumentaria como Recurso Turístico. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (307)

Para Sánchez (2012), el municipio de Huixtán existía desde la época prehispánica y antes de la llegada de los españoles ya estaba consolidado como un grupo social:

En aspecto territorial, Huixtán es uno de los municipios de población maya tsotsil de Los Altos de Chiapas que tiene antecedentes desde la época prehispánica. A la llegada de los españoles ya estaba constituido en pueblo con características sociales, culturales y lingüísticas propias, que descienden de la gran cultura maya. Asimismo, en el aspecto sociocultural, el territorio

actual del municipio de Huixtán aglutina tres etnias: maya tsotsil, maya tseltal y *kaxlan*, ladina o mestiza (...) (p. 29, 30). P. 16.

Referencia

Sánchez, M. (2012). Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas. México.

Cita en: Chambor Gómez Norma y Jiménez López Pablo Lorenzo (2018). Turismo y la casa lacandona como elemento tangible e intangible de la cultura y el modo de vivir en Lacanjá Chansayab. Universidad Intercultural de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tesis de licenciatura.

Cita 1 (308)

Los modos de vivir de los pueblos indígenas pueden expresarse como la apropiación de la naturaleza y el territorio, constituyendo una actividad humana primordial sobre la cual se genera la forma de organización social y la construcción de los rasgos culturales de un grupo (Sánchez, 2012). P. 62.

Cita 2 (309)

Es decir, los conocimientos y la cultura se encuentran presentes en las prácticas cotidianas, además de que las manifestaciones se presentan de manera simbólica en el territorio, lo cual es fundamental para la continuidad social, cultural y biológica (Sánchez, 2012). P. 62.

Referencia

Sánchez, M. (2012). Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas. (UNICH, Ed.). México.

Cita en: Gómez Martínez Emanuel (2013). Los milperos tradicionales de Chiapas: sujetos del desarrollo frente a la crisis del sistema alimentario. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Tesis de doctorado.

Cita 1 (310)

En palabras de Miguel Sánchez, investigador originario de Huixtán, la agricultura familiar de subsistencia es parte de los procesos de afirmación de la identidad tsotsil y de las estrategias de control del territorio y los recursos naturales:

Es así que nosotros, los *bats'i vinijetik*, agrupados en sociedad, adquirimos conocimientos y estrategias de apropiación de nuestro territorio y ecosistema para lograr nuestra supervivencia; con el conocimiento y trabajo familiar y colectivo producimos, reproducimos, recreamos nuestra expresión material, espiritual, a su vez, los estructuramos en conceptos y categorías que son transmitidos a través de la lengua y la práctica (nota pie de página: Sánchez Álvarez, Miguel, 2012, Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, UNICH-INALI, p. 115.). P. 151 y 152.

Referencia

Sánchez Álvarez, Miguel, 2012, Territorio y culturas en Huixtán, Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, UNICH-INALI.

CITAS REFERENCIAS DE MIGUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ

RESUMEN TOTAL DE CITAS B. AÑOS 2019-2024.

TOTAL 32 CITAS B.

LIBRO

Sánchez Álvarez, Miguel, 2019. *Los chichimecas y su integración en el modernismo y capitalismo*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Cita 1

La apropiación del territorio y de la naturaleza constituye una actividad humana primordial, sobre la cual se cimenta toda forma de organización social y es base principal para la continuidad biológica y el despliegue cultural, ello sólo es posible a través del trabajo físico y mental del hombre (Sánchez, 2012a). P. 21.

Cita 2

Mediante la apropiación de la naturaleza e interacción social generamos relaciones sociopolíticas, productivas, delimitaciones territoriales, expresiones culturales y simbólicas, teniendo como base principal el territorio y el ecosistema (Sánchez, ibid). P. 21.

Cita 3

Por parte de los pueblos originarios el territorio adquiere importancia y valor al desempeñar tres funciones fundamentales: 1. Base del despliegue sociocultural, 2. Fuente proveedor de medios de subsistencia —la Tierra como Madre que protege y sustenta—, 3. Medio de inspiración y de expresión material, que alimenta el desarrollo intelectual y espiritual; éstos, a su vez, se estructuran en conceptos, categorías, planos, niveles y símbolos que se transmiten de generación en generación a través de los hechos sociales y del lenguaje (Sánchez, 2012a). P. 24.

Cita 4

Tanto expresiones materiales y espirituales —tangibles y no tangibles— se traducen como la inteligencia, el Ser, el modo de vida y existencia de los pueblos originarios (Sánchez, ibid). P. 24.

Cita 5

Los modos de apropiación del territorio y de la naturaleza están estrechamente relacionados con los conocimientos, la cosmovisión, los principios, los valores morales y éticos que tengan las sociedades para obtener resultados favorables o negativos en el ambiente y en la vida humana; el grado de afectación de la naturaleza depende de la intensidad y la lógica en que se presente la apropiación (Sánchez, *ibid*). P. 24.

Cita 6

Hablar de patrimonio biocultural es establecer una interrelación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales o ambientales, es considerar los sistemas de conocimientos, cosmovisiones y lenguas de los pueblos originarios y campesinos, implica conocer cómo se ligán los conocimientos tradicionales en la apropiación del territorio, ecosistema, agroecosistemas y su articulación con los aspectos cosmogónicos y simbólicos (Sánchez, 2012a, 2012b). P. 24.

Cita 7

Comprendido así el patrimonio biocultural, encontramos que el territorio es un medio indispensable en donde se inscribe y se despliegan todas las manifestaciones socioculturales — conocimientos, cosmovisiones y comunicaciones—; mediante la interacción de la actividad humana con la naturaleza se genera el patrimonio biocultural (Sánchez, 2012a, 2012b). P. 25.

CAPÍTULOS DE LIBROS

Sánchez Álvarez, Miguel y Gómez Méndez, Ana, 2023. Lugares sagrados y topónimos, bases de la memoria histórica de los tseltales de Chanal, Chiapas. En Miguel Ángel Zebadúa Carboney, Miguel Sánchez Álvarez (Coordinadores). *Memoria histórica y territorio*, (pp. 15-47). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Colección Selva Negra-UNACH.

Cita 1 (8)

El presente capítulo forma parte de resultados de investigaciones y publicaciones más amplias que se vienen realizando desde 1990 hasta la fecha 2022: Sánchez, García, Sánchez, Pincemin (2021), Sánchez (2019), Sánchez, Sánchez, Vázquez (2018), Sánchez, (2018), Sánchez, Sánchez, López (2016), Sánchez (2014), Sánchez, Gómez, Méndez, López, Álvaro (2013), Sánchez, Gómez, Méndez, Gómez (2013), Sánchez, Guzmán, Velasco, Martínez (2013), Sánchez, Velasco, García (2013), Sánchez (2012), Sánchez (2005); Sánchez (2000), Sánchez (1997), con el objetivo de explicar la situación en que se encuentran los pueblos

originarios y campesinos mestizos de México, y con la finalidad de que los conocimientos, las cosmovisiones, las lenguas y la memoria histórica se mantengan, se difundan y con la esperanza de que en el futuro, la sociedad en general se encamine hacia el diálogo intercultural e interepistémico. P. 16 y 17.

Cita 2 (9)

En México se presentan dos modos de vida social, política económica y cultural, por un lado tenemos las culturas, las tradiciones de los pueblos originarios; otra parte está el sistema de vida política, económico e ideológico de la sociedad nacional cuyos agentes de cambio destacan las políticas de desarrollo nacional que es diferente a los modos de vida tradicional, la educación que ofrece el Estado que desplazan las lenguas y conocimientos propios de los pueblos, las religiones cristianas que niegan los planos y conceptos de interpretación del mundo y de la cosmogonía de los pueblos originarios (Sánchez, 2014, p. 32, 33). P. 21.

Cita 3 (10)

Debido a la presencia de las religiones protestantes norteamericanas desde los años cuarenta en las distintas localidades de los municipios tseltales y tsotsiles como Yochib, más tarde en Corralito, municipio de Oxchuc, los jóvenes fueron atraídos por los discursos benefactores y entonces se revelaron en contra del orden establecido: sistemas de cargos religiosos, actos de brujería, alcoholismo y asesinatos (Harman, 1990, p. 29, citado por Sánchez, 1997, p. 103). P. 22.

Cita 4 (11)

Sánchez (1997, p. 107), señala que, en los años 50 y 60 del siglo XX, en diversas localidades de distintos municipios tsotsiles y tseltales destituyeron sus ídolos, prefirieron apegarse a la biblia y abandonaron la organización tradicional que venían regulando la vida social, política y religiosa, como son los casos de los municipios de Huixtán y Oxchuc. P. 22 y 23.

Cita 5 (12)

A principios de 1950 se dan las primeras integraciones de conversos para la nueva religión en los Altos de Chiapas, desde entonces, tanto católicos como protestantes han acogido nuevamente sus tradiciones y creencias y, para 1968 en Yochib ya existían cien conversos católicos y casi trescientos protestantes quienes empezarían a difundir la fe cristiana en los

distintos parajes y municipios de los Altos de Chiapas (Harman, 1990, p. 33, citado por Sánchez, 1997, p. 104). P. 23.

Cita 6 (13)

En la nueva etapa de la vida religiosa de los tsotsiles, los catequistas reemplazaron a los ancianos de mayor status social, si antes el anciano era quien tenía el mayor prestigio por haberse destacado por la realización de las fiestas, ahora son los catequistas quienes sobre salen al resto de la sociedad por el hecho de predicar la palabra de Dios (Sánchez, 1997, p. 194). P. 24.

Cita 7 (14)

Los pueblos originarios poseen cosmovisiones en cuanto a su territorio y universo, al respecto, Sánchez al referirse de los tsotsiles del municipio de Huixtán, precisa que:

(...) las sociedades y culturas humanas no sólo se limitan en aspectos de cosmovisión o la manera de ver y entender el mundo, sino que se relacionan con otros aspectos como son la cosmosensación y cosmovivencia, que son las formas de sentir y de convivir con la Madre Tierra, con el entorno natural y con el universo. Desde la concepción maya, la cosmosensación es la capacidad sensorial del cuerpo y la mente humana para sentir y percibir el entorno y el cosmos (Sánchez, 2012, p. 52). P. 25.

Cita 8 (15)

En el caso de los tsotsiles y tseltales de los Altos de Chiapas, el autor citado, argumenta que:

(...) los mayas tsotsiles y tseltales hablamos de *ya 'yel*, que es percepción; *k'u ya 'yel osil*, *k'u ya 'yel balmil* son preguntas dirigidas a alguien sobre cómo siente el universo, cómo siente el entorno o el mundo y de su propia vida o existencia; mientras que la cosmovivencia se refiere a la forma de interactuar y de convivir por parte del hombre con el universo, con la Madre Tierra, con los dioses del cielo y de la tierra, con los guardianes de los lugares sagrados, con las plantas y animales, en este caso se relacionan con los valores y principios morales y ético (Sánchez, 2012, p. 53). P. 25 y 26.

Cita 9 (16)

(...) la cruz maya prehispánica representa la unión de la tierra y el universo: el cielo, el sol, la tierra, el maíz y el inframundo, todos estos aspectos ligando su importancia con la vida humana y con lo sagrado, así como con aspectos de poder político, económico y militar. (Schele y Freidel, 1999, p. 273, 346, citado por Sánchez, 2012, p. 85). P. 27.

Cita 10 (17)

Otros aspectos importantes destacan los panteones en donde se conmemoran a los antepasados mediante ceremonias y rituales, porque al festejar las almas de los difuntos, al ofrendar alimentos, bebidas, al prender las velas y al adorar las tumbas se establece una estrecha relación con la Madre Tierra, con las familias y con la comunidad. (Sánchez, 2014, p. 48). P. 32.

Sánchez Álvarez, Miguel, García Santos, Lizbeth, Sánchez Gómez, Patricia Estela, 2022. Diálogo de experiencias entre campesinos agroecólogos. En Cecilia Elizondo, David López Merlín (Coordinadores). Agroecología en México, soberanía alimentaria, saberes, cosmovisión y patrimonio biocultural (pp. 13-28), Tomo II, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: Chiapaneros, A.C.

Cita 1 (18)

Nota pie de página: Para más información sobre el proceso histórico, sociocultural, productivo, educativo, religioso y ambiental, véase, Sánchez Álvarez, M., Sánchez Gómez, P. E., Sánchez Gómez, M. A. y López Trejo, N. G. 2016. *Nuevo Huixtán. Historia y dinámica social*. P. 18.

Sánchez Álvarez, Miguel, Sánchez Gómez, Miguel Ángel, Vázquez Figueroa, Teresa de Jesús, Pincemin Deliberos, Isabelle Sophia, 2022. Linajes tseltales como institución cultural y patrimonio biocultural. En Felipe Ruan Soto, Fernando Guerrero Martínez, Eréndira J. Cano Contreras, Ulises Contreras Cortés (Coordinadores). Bioculturalidad de Chiapas: diversidad y patrimonio, (pp. 245-273). Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México: Colección Jaguar-UNICACH.

Cita 1 (19)

El presente capítulo forma parte de resultados de investigaciones y publicaciones más amplias que se han realizado desde 1990 hasta la fecha (Sánchez, 2019; Sánchez et al., 2018; Sánchez, 2018; Sánchez et al., 2016; Sánchez et al., 2013a; Sánchez et al., 2013b; Sánchez et al., 2013c; Sánchez, et al., 2013d; Sánchez, 2012; Sánchez, 2005; Sánchez, 2000; Sánchez, 1997), con el objetivo de explicar la situación en que se encuentran los pueblos originarios y campesinos mestizos de México y que el conocimiento, las cosmovisiones y las lenguas se difundan, se visibilicen y se valoren, con la esperanza de que en el futuro la sociedad en general se encamine hacia el diálogo intercultural e interepistémico. P. 246.

Cita 2 (20)

Durante el periodo desde 1950 hasta 1970, católicos y protestantes hicieron lo propio, por ejemplo, la iglesia católica reinició actividades en los templos de cada municipio, recluto a jóvenes tseltales y tsotsiles para cristianizarlos y posteriormente, ellos mismos se encargarán de la evangelización (nota pie de página: vea el caso del municipio de Huixtán, en Sánchez [1997]) de sus propias comunidades. P. 258.

Cita 3 (21)

Todo ello, aunado a la muerte y desaparición de los sabios ancianos y ancianas, al ser acusados de brujería y hechicería por practicar la medicina tradicional, por venerar a la madre Tierra o porque, en su cosmovisión, consideran la importancia de la dualidad entre el ser humano y la naturaleza (nota pie de página: para más información al respecto, vea Sánchez [2012; 2000]). P. 259.

Sánchez Álvarez, Miguel y Sánchez Gómez, Patricia Estela, 2020. Apropiación y disputa del territorio en Misión de Chichimecas, San Luis de la Paz, Guanajuato. En Escobar Sandoval Rodolfo Plinio, Pohlenz Córdova, Juan (Coordinadores). *Territorio, cultura y medio ambiente*, (19-36). San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México: Fray Bartolomé de Las Casas, A. C.

Cita 1 (22)

Actualmente, el modo de apropiación terciaria está acompañado de la tecnología cibernética y robótica, permitiéndole al hombre realizar viajes a la luna y al espacio; a través de los sistemas satélites artificiales y computarizados se efectúan intercambios económicos, comercios, así como el despliegue de la información a grandes velocidades a distintas partes del mundo, situación que se acompaña del fenómeno de la globalización y modernización económica e ideológica del sistema capitalista (Sánchez, 2012). P. 23.

Cita 2 (23)

Estamos pues ante dos modos de apropiación de la naturaleza y concepción del mundo, en una lucha constante y disputa entre los pueblos originarios, campesinos y rurales tradicionales, o no modernos, frente a la sociedad del modernismo altamente tecnificada e industrializada de índole nacional y transnacional (Sánchez, *ibid*). P. 23.

Cita 3 (24)

Sánchez (2012) señala que para los pueblos originarios el territorio adquiere importancia y valor al desempeñar tres funciones fundamentales: 1. Base del despliegue sociocultural, 2. Fuente

proveedor de medios de subsistencia (la Tierra como Madre que protege y sustenta), 3. Medio de inspiración y de expresión material, que alimenta el desarrollo intelectual y espiritual; éstos, a su vez, se estructuran en conceptos, categorías, planos, niveles y símbolos que se transmiten de generación en generación a través de los hechos sociales y del lenguaje. P. 23.

Cita 4 (25)

Tanto expresiones materiales y espirituales (tangibles y no tangibles) se traducen como la inteligencia, el Ser, el modo de vida y existencia de los pueblos originarios (Sánchez, *ibid*). P. 23.

Cita 5 (26)

Los modos de apropiación del territorio y de la naturaleza están estrechamente relacionados con los conocimientos, la cosmovisión, los principios, los valores morales y éticos que tengan las sociedades para obtener resultados favorables o negativos en el ambiente y en la vida humana; el grado de afectación de la naturaleza depende de la intensidad y la lógica en que se presente la apropiación (Sánchez, 2012). P. 23.

ARTÍCULOS:

Sánchez Álvarez, Miguel y Figueroa Helland, Leonardo, 2024. P’IJIL K’OPETIK TA SK’ELEL, SKOLTAEL, YICH’EL TA MUK’ CH’UL OSIL-BALAMIL: PRINCIPIOS DE COSMOVISIÓN MAYA TSOTSIL PARA HONRAR Y DEFENDER A LA MADRE TIERRA. *Bajo el Volcán. Revista del Posgrado de Sociología, BUAP, Año 6 (10), 433-466.*

Cita 1 (27)

Durante los conversatorios e intercambios se han abordado, discutido, y hecho uso extensivo de referencia a múltiples de los materiales, obras de investigación, y materiales de investigación y lengua del Dr. Miguel Sánchez Álvarez (e.g., 2000, 2005, 2006, 2011a, 2011b, 2012, 2013a, 2013b, 2013c, 2017, 2018). P. 437

Cita 2 (28)

También se abordan discusiones en relación con la centralidad de la revitalización indígena y descolonización como horizontes emancipatorios frente a crisis creadas por la modernidad colonial, el Estado y capital (e.g., Figueroa Helland 2022, Figueroa Helland et al. 2021, 2018,

y próximo 2024; Sánchez Álvarez 2012, 2015, 2018; Sulvarán López y Sánchez Álvarez 2017). P. 437.

Trujillo Gómez, Alejandra Guadalupe y Sánchez Álvarez, Miguel, 2022. Transformación e innovación de conocimientos en la construcción y función sustentable de las viviendas en la cabecera de San Juan Chamula. *Decumanus. Revista interdisciplinaria de Estudios Urbanos*, 8 (8), 1-21.

Cita 1 (29)

De acuerdo con el Inegi (2010), Chamula cuenta con una población total de 76 941 habitantes, de los cuales 69 389 (90.18 %), son tsotsiles (Sánchez, 2018). P. 3.

Sánchez Álvarez, Miguel, García Aguilar, María Guadalupe, Sánchez Gómez, Patricia Estela, Pincemin Deliberos, Isabelle Sophia, 2021. Caracterización y clasificación de los hongos silvestres comestibles en los Altos de Chiapas a través de la lengua tsotsil. *Revista Geografía Agrícola*, (66), 93-116.

Cita 1 (30)

Además, según varios autores (Sánchez, Sánchez, & Vázquez, 2018), en acorde con la publicación del INALI (2009), el idioma tsotsil se autodenomina *bats'i k'op* y se clasifica en siete variantes dialectales en igual número de regiones que integran diversos municipios de la entidad chiapaneca; es decir, la lengua tsotsil es rica, variada y compleja en las formas de clasificar, denominar, comprender y explicar el universo, el entorno natural y a los seres vivos (nota pie de página: para más información al respecto, ver Sánchez, et al. [2018]. “Etnobiología de los tsotsiles de Chiapas”, en: Mariaca, M., C. Elizondo, y Ruan, F. (2018). Etnobiología y patrimonio biocultural de Chiapas]). P. 95 y 96.

Cita 2 (31)

En los territorios de los pueblos originarios, sentimos más los efectos de la globalización y occidentalización debido a la imposición económica e ideológica que trunca o cambia drásticamente nuestras formas de organización social comunitaria, los conocimientos, las formas de producción y de relacionarnos con nuestro territorio, por obligarnos a abandonar o cambiar nuestra cosmovisión, por explotar nuestros recursos naturales de manera irracional, por plagiar nuestros conocimientos, elementos simbólicos ancestrales y actuales (Sánchez, 2012, p.180). P. 95 y 96.

García Santos, Lizbeth, Jiménez Castañeda, Julio César, Ruiz Martínez, Alfredo y Sánchez Álvarez, Miguel, 2019. Aportes del feminismo indígena decolonial al Buen Vivir: un acercamiento de estudio en México, en *Argumentos. Estudios críticos de la sociedad*, (90), 219-236.

Cita 1 (32)

En trabajo conjunto identificaron que el Buen Vivir existe en la cosmovisión indígena, se trata de una forma de vivir de manera cotidiana de los pueblos, del ejercicio de su territorialidad y una racionalidad campesindia (campesina e indígena) (Sánchez, 2012). P. 227.