

FILOSOFÍA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Cassie Peters¹

El libro colectivo *Filosofía de los pueblos originarios/Philosophy of Indigenous*, coordinado por los profesores e investigadores Obed Frausto y Raúl Trejo Villalobos, se propone dar voz a los filósofos de los pueblos originarios de las comunidades del sur de México, además de entablar una conversación intercultural. En el prólogo, Ambrosio Velasco Gómez nos recuerda que “lo que tienen en común todas estas filosofías de diversos pueblos es que es un pensamiento integral y holístico que orienta a las personas y a la comunidad”.² La potencia de este libro es traer a esas voces en un formato bilingüe para que esas ideas sean leídas en el mundo hispano y angloparlante. La filosofía de los pueblos originarios nos permite cuestionarnos muchos supuestos occidentales como el antropocentrismo, el individualismo y la noción de persona, y nos recuerda la importancia de los lazos de la comunidad y de hacer crecer nuestras raíces afectivas con la naturaleza.

También, Ambrosio Velasco sienta las bases para el libro. Los europeos al colonizar las américas negaron el pensamiento de los pueblos originarios por completo y fue excluido en la academia y la historia. Refiere el trabajo impetuoso de Miguel León Portilla, quien en sus estudios históricos y de las lenguas de los pueblos originarios concluye que siempre ha habido filosofía

¹ Licenciatura en Antropología Aplicada Cultural, por Ball State University. Especialista en participación comunitaria, Wider Circle. Líneas de investigación: etnografía, narcotráfico, estudios de violencia y género, arqueología, estudios de nativo americano, marginalización en América Latina, marginalización en la salud pública, la ecología política del SIDA. Correo electrónico: cassie.peters06@gmail.com

² Ambrosio Velasco Gómez. *Filosofía de los pueblos originarios*. (publishing)

ante el menosprecio del pensamiento Occidental, que con soberbia se cree la única tradición con pensamiento filosófico.

El capítulo uno, *Significación de los pueblos originarios*, Raúl Trejo Villalobos explica que los pueblos originarios siempre han sido juzgados, estudiados y utilizados por gente que no es de los pueblos originarios. Villalobos explica la terminología usada al hablar de estos temas, y también expresa la importancia del término “pueblos originarios”. Decir “pueblos originarios” es diferente que usar “indio” o “indígena”, debido al hecho de que muestra la sustancia plural y diversa de esos pueblos, también elimina la noción de indigenismo de las conversaciones, quitando el aspecto racial y finalmente eso permite el uso de un lenguaje más abierto e inclusivo.

En el capítulo dos, *Filosofía como acción trascendente, una mirada desde el Popol Vuh*, Luis Madrigal Frías desglosa las acciones trascendentes de la filosofía maya pre-hispana. Estas acciones concentran en los dioses que crearon el cosmos, la naturaleza, y el hombre; además de establecer armonía y equilibrio. Según estas ideas, Madrigal Frías explica las responsabilidades del hombre, las cuales son: agradecer y reconocer a los dioses, garantizar la vida de los dioses, realizar sacrificios y autosacrificios para los dioses y para que el cosmos no deje de moverse, tener espíritu migratorio para ir siempre en búsqueda de los dioses; reconocer la sacralidad del cosmos y la autoridad, respetar la sacralidad del cosmos, de la naturaleza y de la autoridad, establecer la armonía en la comunidad y la conciencia, buscar la resurrección y lograr la *lekilkuxlejal* o la vida buena.³

De igual forma, Madrigal Frías señala que la esencia de la existencia para los mayas es la gratitud y el respeto, y que la filosofía maya representa una parte significativa de la cultura maya y al analizarlo nos puede enseñar sus creencias y prácticas.

En el capítulo tres, *Guendabaaani'*, Raúl Peza Salazar se centra en explorar el significado de *Guendabaaani'*, un concepto filosófico complejo creado por la gente Zapoteca. Este concepto indica la unidad entre la ciencia y la sabiduría, lo cual permite la referencia, el significando y el sentimiento de ser integrados. Este concepto es un estado de ser o una experiencia, en el cual uno puede vivir con la luz que hay dentro. Y aparte de un estado de ser, también se puede interpretar como una actitud al mostrar la inteligen-

³ Luis Madrigal Frías. *Filosofía de los pueblos originarios* (publishing)

cia y sabiduría de uno sobre un tema en que se está bien informado. Esto se contrapone a la noción Occidental de que el saber está separado de la moral, de lo trascendental, lo colectivo, lo natural y lo político.

En el capítulo cuatro, *Los Tseltaetik a 70 años de la falsa conciencia de Villoro*, Francisco J. Sántiz explica los sistemas e ideologías que enmascaran la verdad de los pueblos originarios y los conceptos usados por los mayas *tsetlaetik*, lo cual les permite ser escuchados y comprendidos. La realidad de los pueblos originarios es escondida debido a la falta de *k'opayej*, lo que se traduce aproximadamente a hablar-escuchar.

En *Maíz and ch'ulel*, Manuel Bolom provee una ventana para observar la vida de Don Nicolás y Doña Antonia, donde en su casa el maíz juega un papel muy importante. Bolom compara cómo siembran y tratan al maíz Don Nicolás y Doña Antonia con los métodos y tratamiento en la ideología Occidental. Por ejemplo, Don Nicolás y Doña Antonia tratan y cuidan a las semillas y las plantas de una forma espiritual. El respeto y honestidad son características necesarias en la cultura de estos individuos. Al analizar y discutir el maíz y el proceso de cultivarlo, el movimiento cósmico y la espiritualidad están presentes.

En *Svu'el, sjam smelol xhi'uk o'ntonil: poder, sabiduría y esencia*, Roberto Pérez Sántiz analiza la práctica de *svu'el*, que contiene los tres principios fundamentales de *smelol* y *mantal* que pueden conducir entonces al *ochel ta rason*. *Ochel ta rason* se puede comparar con entrar en armonía y obtener sabiduría. *Smelol* incluye dos conceptos éticos-epistemológicos que son *ch'ulel* y *o'nton u o'ntonil*. *Ch'ulel* es saber, mientras *o'nton u o'ntonil* es esencia. Para los mayas, la vida es un logro constante de *ch'ulel* y los individuos experimentan una multitud de manifestaciones al lograr la conciencia *ch'ulel*. Primero está el desarrollo del sentido y segundo se alcanza la esencia del ser. Cuando *ch'ulel* alcanza *o'nton*, esto puede ser un indicador de que el individuo ha alcanzado la conciencia moral, y esto significa equilibrio y armonía de su existencia, junto con la de la naturaleza, el universo y la comunidad.

En *Filosofía migrante: traducción, perspectiva y errante*, Obed Frausto comparte sus experiencias del “vagabundear” y “ser migrantes” en la sociedad. Frausto explica tres ideas que ha desarrollado y ha aprendido a lo largo de su estancia en Estados Unidos: 1) todos somos migrantes, 2)

ciudadanos del mundo: únense a la perspectiva cosmopolita y 3) estamos entre fronteras. Mencionando estudios antropológicos, Frausto explica que seas quien seas, técnicamente todos somos migrantes, debido a los datos científicos que nos llevan a creer que todos somos descendientes de África y que nuestros antepasados eran nómadas, emigrando y deambulando de un lugar a otro. Frausto expresa la importancia de pensar en términos de diferenciación que distinga las diferencias, lo que nos permitirá reconocer la importancia de la diversidad en todas las formas de la vida.

En *Habla un Kashlan*, Rodrigo Díaz Cadenas discute cómo es ser de los pueblos originarios en México, específicamente la importancia de que los pueblos originarios tengan la oportunidad de expresar sus conocimientos e ideas y de ser escuchados. Los pueblos originarios son capaces de hablar y por ende es necesario escucharlos. Díaz Cadenas también menciona que muchos países que han sido colonizados, como México, han reproducido constantemente la sociedad racista que crearon los colonizadores.

En *Lenguaje como epistemología: el corpus del conocimiento*, Dorien Scheets discute el tema de nuestra conciencia que se desarrolla, o que puede faltar, a través del lenguaje. Explica la importancia de reconocer que el conocimiento es subjetivo, y es importante entender cómo uno mismo internaliza y entiende el conocimiento, especialmente a través del lenguaje.

Este libro es progresivo en la manera de que da voz a los pueblos originarios, presenta ideas de cómo respetar más a los pueblos originarios, por ejemplo, con los términos que utilizamos y nos enseña realmente las filosofías de los pueblos originarios y lo que podemos (los Occidentales) aprender de ellos. El texto captura una discusión colectiva y multicultural de la filosofía de los pueblos originarios. No sólo expresa las ideas encontradas en la filosofía indígena, sino que también crea una discusión productiva sobre otros temas sociales que se vinculan con la idea del Indigenismo. Juntas, todas estas ideas tienen la capacidad de crear conversaciones que pueden conducir a un cambio real.

Bibliografía

Trejo Villalobos, Raúl y Obed Frausto. 2022. *Filosofía de los pueblos originarios*, Ciudad de México: Bajo Tierra Ediciones.