

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE PEDAGOGÍA

**LA LIBERTAD SEGÚN L@S ZAPATISTAS: UN
ANÁLISIS AUTOBIOGRÁFICO Y NARRATIVO
DEL PRIMER NIVEL DE LA ESCUELITA
ZAPATISTA DESDE UNA MIRADA
PEDAGÓGICA**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

P R E S E N T A:

JOSÉ LUIS ROMÁN CHAVARRÍA

DIRECTORA DE TESIS:

DRA. ANA LAURA GALLARDO GUTIÉRREZ

CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MÉXICO, 2019

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

AGRADECIMIENTOS

En la cima de mis agradecimientos, con mucho cariño y respeto se los dedico a las dos personas que me han visto crecer desde mi niñez hasta esta etapa de mi vida, es para mis viejos, mi mamá Elizeth y mi papá Felipe. Personas altamente trabajadoras y responsables que han estado al servicio -desde siempre- de mis hermanos y de mí, para que logremos alcanzar nuestros más grandes sueños. Una vez ustedes escucharon decir al profesor Omar Chanona que “no cualquiera tiene un pedagogo en su casa”, y yo les digo, por fortuna, nadie tiene los grandes papás que yo tengo en mi hogar. Gracias jefes, ¡Gracias por todo!

Le agradezco con mucho amor, admiración y respeto a mi amada y hermosa novia Dani; eres tú con quien yo pude reivindicar mi vida; eres quien me vio batallando y apoyándome desde el inicio hasta el final, en la realización de esta investigación. Eres mi compañera de lucha y resistencia. Nunca voy a olvidar uno de mis recuerdos más bellos contigo, nuestro primer beso en la UNAM, un 2 de octubre antes de ir a una marcha para jamás olvidar lo sucedido en Tlatelolco por los genocidas del estado Mexicano. Te agradezco por ser la persona que me jala hacia la congruencia de mi *palabra*, ahora tuya también, ahora la tuya también mía. Te agradezco por tu incansable fidelidad y amor incondicional, ¡gracias hermosa! ¡Te amo muchísimo!

También le agradezco a mis compas, mis camaradas que nos encontramos en las calles o en la escuela. Con quienes me formé de diversas formas como: académicamente, musicalmente, y en la vida en general. Te agradezco Alberto por ser mi carnal y estar siempre a mi lado después de muchísimos años. Le agradezco también a César, León, Tomás, Daniel, Beto, Issac y John, mis camaradas del barrio, desde que éramos niños hasta ahora. Le agradezco de igual forma, a mis carnales de la academia: Kike, Eric, Fernando y Kevin, con quienes me formé bajo los referentes de la pedagogía crítica y de la liberación desde distintos enfoques pero en articulación mutua.

Les agradezco a mis asesoras y asesor de tesis, que me ayudaron a tener la mejor versión de mi investigación. Sobre todo a la Dra. Ana Gallardo quien me formó desde el inicio y hasta el final de la carrera de Pedagogía; ser la responsable de que haya conocido al EZLN; y finalmente, ser la directora de mi trabajo de tesis. Al Lic. Gabriel Macías que además de ser muy preciso y crítico frente a mi trabajo, fue y es un compañero y profesor de lucha contra la heterarquía del poder. A la Dra. Esther Charabati por hacerme ver (entre otras cosas), que es fundamental tener y llevar a cabo una postura crítica en aquello en lo que me posiciono. Y finalmente, a las Mtras. Marlene Romo y Alma García por sus puntuales y agudas observaciones y comentarios sobre mi trabajo.

Le agradezco a los compas zapatistas, mis mentores de la esperanza. A Daniel mi guardián, quien siempre me cuidó, orientó, durmió, cansó y dialogó conmigo en toda mi experiencia en la Escuelita Zapatista. A los dos grandes seres humanos: el señor David y su esposa Karen, quienes nos adoptaron en su casa a Daniel y a mí. Son ustedes zapatistas incansables y admirables por siempre. Fueron sus enseñanzas, sus palabras, su comida, su esencia, cuestiones que me marcaron para toda mi vida. Gracias por enseñarme a resistir y mostrarme *un mundo en donde caben muchos mundos*.

Finalmente, le agradezco a la UNAM y en especial a la Facultad de Filosofía y Letras, por brindarme la formación más importante de mi vida. Fue en esta *alma mater* en donde puse los pies en la tierra. Por primera vez en la vida amé leer, escribir y estudiar. Amé y amo mi carrera, me parece tan hermosa y digna de ejercer, digna de estar al servicio de la sociedad, la vida y la revolución.

La palma, Ciudad de México, marzo del 2019.

Índice

Introducción.....	8
Capítulo I. Herramientas de análisis teórico-metodológicas.....	13
Antecedentes	13
Justificación.....	14
Objeto de estudio	17
Objetivos	18
Cartografía epistémico-conceptual.....	19
<i>Hermenéutica analógica</i>	19
<i>Interculturalidad</i>	23
<i>Descolonización</i>	27
Metodología de estudio: Estrategias de la investigación autobiográfica y narrativa	33
<i>Estrategias para el análisis del objeto de estudio</i>	39
<i>Fases de análisis:</i>	42
Capítulo II. Contexto al problema y objeto de estudio de la investigación: Hacia el Movimiento Zapatista	44
Introducción al contexto del problema y objeto de estudio de la investigación ..	44
Características principales de los movimientos sociales en Latinoamérica	45
Los movimientos sociales como espacios educativos y como generadores de propuestas educativas en Latinoamérica.....	51
El EZLN y el Movimiento Zapatista: movimientos sociales en Latinoamérica como espacios educativos	55
<i>Recorrido histórico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1969-2014)</i>	56
<i>Impacto del EZLN en la Sociedad Civil Mexicana no indígena como contexto de la Escuelita Zapatista</i>	65
<i>El Movimiento Zapatista: una comunidad imaginada</i>	77
Capítulo III. Estructura general del primer grado de La Escuelita Zapatista..	80
Antecedentes de La Escuelita Zapatista	80
Características principales de La Escuelita Zapatista	85
Convocatoria(s), Pre-registro(s) y registro(s) para asistir a la Escuelita Zapatista	88

Actores pedagógicos.....	92
<i>Las y los estudiantes</i>	92
<i>Las y los votánes o “guardianes”</i>	93
<i>La Familia Zapatista</i>	95
Espacios educativos	95
<i>Los Caracoles Zapatistas</i>	95
<i>La casa de la familia zapatista</i>	96
<i>La milpa</i>	97
<i>El colectivo</i>	97
Materiales de apoyo.....	99
<i>Cuadernos de texto del primer grado de la Libertad según I@s Zapatistas..</i>	100
<i>Documentales: La libertad según los zapatistas</i>	109
(Auto) Evaluación del curso	124
Capítulo IV. Análisis del relato autobiográfico de experiencia: Hacia la	
Libertad Según I@s Zapatistas	126
Construcción de la Dialéctica de la libertad/liberación	128
Conceptos básicos de la Dialéctica de la libertad/liberación	131
<i>Politización</i>	133
<i>Responsabilidad</i>	135
<i>Nosotridad</i>	137
<i>Interculturalidad</i>	141
<i>Ética</i>	143
<i>Autonomía</i>	145
<i>Resistencia</i>	149
Análisis del relato autobiográfico de experiencia	151
<i>Politización en el relato autobiográfico de experiencia</i>	151
<i>Responsabilidad en el relato autobiográfico de experiencia</i>	155
<i>Nosotridad en el relato autobiográfico de experiencia</i>	159
<i>Interculturalidad en el relato autobiográfico de experiencia</i>	162
<i>Ética en el relato autobiográfico de experiencia</i>	169
<i>Autonomía en el relato autobiográfico de experiencia</i>	170

<i>Resistencia en el relato autobiográfico de experiencia</i>	175
Capítulo V. Cierre y apertura: Abriendo rumbo hacia la libertad/liberación del Sur	181
Una vuelta de tuerca a la Dialéctica de la libertad/liberación según los zapatistas y según yo/nosotros	181
Pensamientos y prácticas otras para re-pensar el Sistema Educativo Zapatista y la libertad/liberación del Sur	188
Referencias consultadas	192

Y después de las grandes batallas y masacres que emprendió el *México profundo* por su libertad, sólo se les recuerda en una *historia de bronce*, en estatuas y calles que lejos de ubicarnos, nos encaminan en un *laberinto de la soledad*. Sólo se les recuerda en una fecha, con una celebración en la que entonan un Himno "Nacional", embriagados de euforia por el sonido de una campana que lejos de unificarnos, nos ponen un velo en la cara. Van marchando alegres y con los ojos tapados por una bandera tricolor, dejando atrás la muerte, la miseria y el dolor. Pero de pronto, escuchándose muy a lo lejos, apenas con un agónico susurro que le hace eco a ese canto, hay sombras que levantan los cuerpos de las mujeres y hombres mutilados, no sólo por las armas, sino por el olvido de los desarraigados. Esas sombras que entonan con gritos, llantos y lágrimas de rabia e indignación, han aprendido que su canto unificado hace que *retiemble en su centros la tierra*, para que los volteen a ver y se quiten el velo de sus ojos, los que van enfrente, los de arriba, y los escuchen decir: "No más un México sin nosotros...."

Luis Román

Introducción

Trabajamos la escuelita para que vaya mucho más lejos las palabras de las compañeras y compañeros bases de apoyo zapatista, miles y miles de kilómetros y no como nuestras balas del amanecer de enero del año 1994 que apenas llegaron a unos 50 metros, otros 100 metros y quizás otros a 300 o 400 metros de distancia, esto de la escuelita cruza mares, fronteras y espacios a la hora de volar a ustedes compañeras, compañeros.¹

Subcomandante Insurgente Moisés.

Las y los bases de apoyo zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), a mediados del 2013, por la voz del Subcomandante Insurgente Moisés y del Subcomandante Insurgente Marcos, convocaron a la sociedad civil mexicana e internacional -no zapatista- a que asistieran como estudiantes a un proyecto educativo que construyeron y denominaron como la *Escuelita Zapatista (EZ)*, para que en ese primer curso nombrado *La Libertad Según I@s Zapatistas*,² los estudiantes pudiéramos aprender en qué consiste justo la libertad que ellos han ido construyendo y repensando. Por lo tanto, en este trabajo realicé un análisis sobre los procesos de formación de *libertad y liberación*³ que pude vislumbrar en mi *relato autobiográfico de experiencia* sobre mi vivencia en el primer nivel de la EZ.⁴

¹ Subcomandante Insurgente Moisés, (2014), "Editorial", Chiapas, México, introducción a la revista *Rebeldía Zapatista. La palabra del EZLN*, No. 1, 96 pp. P. 1-2.

² Ya que los zapatistas dieron el dato de que habrá seis cursos, niveles o grados de esta EZ, que se llevarán a cabo en diversos años y momentos que ellos planifiquen y consideren pertinente de cursarse

³ En esta investigación la libertad y la liberación no se abordaron como sinónimos sino que cada una tiene particularidades distintas pero que están totalmente interrelacionadas, es decir, la libertad es abordada como concepto y la liberación como práctica, ambas se necesitan para existir, son una praxis; se requiere de una reflexión y de una acción, es decir, de una praxis de la libertad/liberación. No obstante, hasta el Capítulo IV de esta tesis es que profundizo sobre estas cuestiones.

⁴ Quisiera señalar tres cuestiones, por un lado, que este trabajo está escrito en primera persona por la metodología de estudio que retomo en esta investigación, la *autobiografía y narrativa*, la cual exige que se redacte de esa manera. Por otro lado, en el Capítulo I, abordé en qué consiste este tipo de metodología y cuál es la función y características del relato autobiográfico de experiencia. Y finalmente, no incorporo en este trabajo a modo de anexo mi relato autobiográfico sobre lo que viví en la EZ, ya que es un documento demasiado largo que está conformado por 183 páginas, no obstante, en el Capítulo IV de esta tesis, retomé

No obstante, estas reflexiones y prácticas sobre la libertad y la liberación no son una cuestión novedosa en México y América Latina, por el contrario, son cuestiones que han estado latentes por varios años atrás. Por un lado, el tema de la *libertad* (como concepto) ha tenido una gran discusión y análisis principalmente a partir de los años 60's y 70's del siglo pasado hasta la actualidad, entre los intelectuales –principalmente latinoamericanos-, abriendo corrientes de pensamiento como la *Pedagogía de la Liberación* encaminada por Paulo Freire, la *Filosofía de la Liberación* encausada por Enrique Dussel, la *Teología de la Liberación* fundada por Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, entre otras corrientes afines y en interrelación con éstas.

Por otro lado, la búsqueda y conquista de la *liberación* (como práctica) en el caso mexicano –en paralelo a diversos países latinoamericanos-, data de más antaño, desde el momento en el que se conquistan las Américas –en México, a partir de 1521. Asimismo, en nuestro país ocurrieron diversos acontecimientos nodales como: la lucha por la Independencia de México de la monarquía española (1810-1821); la lucha contra los conservadores y el imperio Francés durante el mandato de Benito Juárez (1867-1872); la Revolución Mexicana (1910-1920) liderada principalmente por Pancho Villa y Emiliano Zapata -entre otros- para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y luchar contra los conservadores del país.

Sin embargo, quiero señalar dos cuestiones importantes: 1) éstas luchas por la independencia y liberación de las monarquías, conservadores y dictadores, o bien, por los poderes dominantes, no fue alcanzada en su totalidad, sino que, como señala Adolfo Gilly⁵ con respecto a la Revolución mexicana, pero que se puede ver en los demás procesos de liberación, fueron interrumpidos e incompletos, de tal manera que estos poderes totalitarios se han ido reconfigurando para permanecer vigentes hoy en día; y 2) el Estado-Nación mexicano se ha encargado de achatar y negar otras movilizaciones que buscan alcanzar la liberación del poder hegemónico y que no entran en la historia "oficial" del país, y por

diversos fragmentos de mi relato autobiográfico para llevar a cabo el análisis de mi objeto de estudio (el cual describo en el Capítulo I).

⁵ Gilly, Adolfo, (2016), *La revolución interrumpida*, México, ERA, 374 pp.

consiguiente, no forman parte del reconocimiento y estudio profundo en la educación mexicana, más aún, ha habido represión, asesinatos o desapariciones, como ha ocurrido por ejemplo: con el asesinato de los estudiantes y personas civiles en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968; el asesinato de indígenas en Acteal en 1997 -motivo de la creación del movimiento social *Las Abejas de Acteal-*; el propio levantamiento armado del EZLN en 1994; entre otras acontecimientos que ocurrieron en el siglo pasado. Y muy recientemente en los tiempos contemporáneos, la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. *¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!*

Con base en lo anterior, puedo afirmar que reflexionar y ejercer prácticas en torno a la libertad/liberación es muy pertinente hoy en día, por lo tanto, en la realización de este trabajo sobre el análisis de lo que viví en primer nivel de la EZ es sumamente oportuno para ampliar y reactivar la discusión sobre estos tópicos.

En otra línea, destaco que la mirada que tengo en torno al EZLN no es neutra ni objetiva, sino por el contrario, mi posicionamiento está bajo los referentes zapatistas y de los movimientos sociales que luchan a favor de la vida y la diferencia.⁶

Dicho lo anterior, para lograr este trabajo estructuré y realicé esta investigación en cinco capítulos en los cuales se abordó lo siguiente:

En el primer capítulo, abordé las herramientas de análisis teórico-metodológicas de mi investigación, que son: la justificación, objeto de estudio, objetivos general y particulares, cartografía epistémico-conceptual, metodología (autobiográfico y narrativa), estrategias y fases de análisis del objeto de estudio. Este capítulo tiene la finalidad de marcar las rutas epistemológicas y metodológicas que me sirvieron

⁶ Por estos últimos entiendo a las organizaciones civiles que transitan por vías de la autodeterminación de los pueblos, y que luchan y resisten frente a los poderes hegemónicos dominantes. Estos movimientos sociales son heterogéneos, no todos luchan por las mismas causas, es decir, hay movimientos indígenas, feministas, ecologistas, estudiantiles, etc. Asimismo, profundizaré sobre las características de estos movimientos sociales en América Latina el Capítulo II.

para poder llevar a cabo una interpretación pedagógica sobre mi experiencia en la EZ.

En el segundo capítulo, esboqué el contexto de mi planteamiento del problema y mi objeto de estudio, en el cual hice un análisis sobre los movimientos sociales en América Latina, mencionando sus características principales y además, cómo estos son en sí mismos espacios educativos que generan propuestas pedagógicas. Posteriormente, realicé un recorrido histórico del EZLN (1969-2014), abordé el impacto que ha tenido el EZLN en la sociedad civil mexicana y finalmente, reflexioné sobre cómo el movimiento indígena zapatista se ha expandido y ha estado conformando un Movimiento Zapatista en el cual participan personas civiles mexicanas y extranjeras que están bajo los referentes zapatistas. Lo anterior servirá para entender tanto al Movimiento Zapatista como al movimiento indígena del EZLN como espacios educativos, y que en el caso de éste último, existe un Sistema Educativo Zapatista (SEZ) el cual se encarga de formar a los indígenas zapatistas y a la sociedad civil nacional e internacional –no indígena-; y finalmente, esto nos servirá como un antecedente general para entender cómo se llegó a la construcción y ejecución la Escuelita Zapatista.

Con base en lo anterior, se abre paso al tercer capítulo, en el cual describí la estructura general del primer nivel de la Escuelita Zapatista, que estuvo conformada por siete elementos: antecedentes educativos, características generales, actores pedagógicos, espacios educativos, materiales de apoyo y evaluación. Para visualizar de manera amplia esta propuesta educativa y se tenga claridad por donde estuvimos transitando y formándonos los estudiantes de la EZ.

De esta forma, pasé a la elaboración del cuarto capítulo, en el que trabajé propiamente el análisis de mi relato autobiográfico de experiencia, en el que ocupé siete categorías de análisis que conforman y fundamentan mi propuesta de la Dialéctica de la libertad/liberación⁷ (y que se desprendieron de la cartografía epistémico-conceptual que expuse en el Capítulo I), que son: politización, responsabilidad, nosotridad, interculturalidad, ética, autonomía y resistencia.

⁷ Que también desarrolló minuciosamente en este capítulo.

Y por último, en el quinto capítulo, realicé un cierre y apertura de mi investigación, en el cual hago un balance de mis objetivos (general y particulares), para vislumbrar de qué manera los logré o no; abordé los hallazgos que encontré en el trabajo en general; y planteé algunas líneas de investigación que se derivan de mi trabajo, para continuar con la reflexión y discusión de los temas abordados en el mismo.

Capítulo I. Herramientas de análisis teórico-metodológicas

Lo primero por esbozar en este primer capítulo, será siguiendo a Gallardo quien plantea que: “(...) cuando se piense en este trabajo de investigación, será necesario entenderlo como un proceso de construcción de conocimiento educativo, en el sentido de las condiciones de posibilidad en las que se desarrolla.”⁸ Es decir, en esta investigación es sobre los procesos de formación de libertad/liberación que dilucidé en el análisis de mi relato autobiográfico de experiencia sobre mi vivencia/experiencia en la Escuelita Zapatista. Y para lograr dicho análisis, tracé las rutas teóricas y metodológicas expuestas en este capítulo, para que guíen al lector en la comprensión profunda de este trabajo.

Antecedentes

Para lograr lo anterior, comienzo con los antecedentes de esta investigación. Que parten de cuando cursé las materias de *Taller de Investigación Pedagógica 3 y 4* (2013-2014) cursadas durante el séptimo y octavo semestre de la carrera de Pedagogía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A partir de éstas me fui introduciendo en diversos temas de la lucha del EZLN. Pero, durante esos cursos me enfoqué en particular, sobre *cómo influía la música zapatista para la construcción de conocimientos e identidad en las y los zapatistas*, sin embargo, ante los escasos conocimientos de la teoría musical, así como no haber estado con anterioridad en territorio zapatista y no tener información de las fuentes primarias, hacían que mi posible proyecto no tuviera los fundamentos teórico-metodológicos suficientes para poder llevarse a cabo.

Posteriormente, a mediados del 2013 me enteré que las y los zapatistas están convocando a la sociedad civil mexicana e internacional para cursar presencialmente o en línea –vía internet-, su primer grado de la Escuelita Zapatista en Chiapas, México. Entonces, ante una oportunidad así para conocer territorio zapatista es que curso esta propuesta educativa a inicios del 2014.

⁸ Gallardo, Ana, (2014), *Racismo y discriminación en el sistema educativo mexicano: claves desde las reformas a la educación básica nacional en el siglo XXI (2006 y 2011)*, México, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tesis que para obtener el grado de doctora Pedagogía, 198 pp. P. 11.

Por lo tanto, a partir de esta vivencia/experiencia en comunidades zapatistas y estando bajo la dirección de la Dra. Ana Laura Gallardo Gutiérrez (después de haber concluido la carrera), es que mi proyecto tomó un giro distinto. El cual se basó en lo que viví en la Escuelita Zapatista (EZ), y por lo tanto, el sujeto de estudio ya no serían las y los zapatistas, sino yo mismo. Brindándome de esta manera la Dra. Gallardo, la referencia de la tesis de doctorado del Dr. Manuel Martínez,⁹ para poder desarrollar mi trabajo bajo sus referentes teórico-metodológicos de la *autobiografía y narrativa*, que además de posibilitarme la metodología de mi investigación, me dio herramientas para la redacción, estilo y estructura de la misma.

Justificación

Dicho lo anterior, paso a la fundamentación de este trabajo. Primero que nada hago la siguiente distinción, no es lo mismo hablar de *las escuelas zapatistas* y de *la Escuelita Zapatista*, ya que las primeras se refieren a los espacios educativos que han construido y pensado las y los zapatistas para (auto)formarse ellos mismos, (y de las cuales ya hay investigaciones realizadas);¹⁰ y de la segunda (que es motivo de este trabajo ya que no hay investigaciones en torno a ésta, ya que sólo se han abordado algunas ponencias y ensayos pero que son de corte más anecdótico que científico social), hace referencia a una propuesta pedagógica construida y pensada por las y los zapatistas que va dirigida para formar a la sociedad civil mexicana e internacional (no zapatista).

En segundo lugar, quiero plantear que la Escuelita Zapatista pone en cuestión y crisis al Sistema Educativo Nacional (SEN) por estar al servicio de la red sistemática moderno/colonial que está sombreada por el Estado–Nación mexicano, siendo este el actor que “legitima” por medio de leyes y de dispositivos ideológicos este SEN, además, de generar condiciones para intentar

⁹ Martínez, Manuel, (2015), *La construcción autobiográfica y narrativa de la experiencia docente*, México, UNAM, tesis que para obtener el grado de doctor en pedagogía, 418 pp.

¹⁰ Por mencionar algunas véase en: Baronnet, Bruno, (2012), *Autonomía y Educación Indígena: Las escuelas zapatistas de la Selva Lacandona de Chiapas*, México, Quito-Ecuador, ABYA-YALA, 369 pp. Y en: Ruíz, Jorge, (2011), *La educación autónoma zapatista: un proceso de formalización del saber nosótrico*, México, UNAM, tesis para obtener el grado de doctor en pedagogía, 428 pp.

homogeneizar y hegemonizar la educación del país, imponiendo sus normas y políticas educativas, velando y cometiendo actos genocidas y epistemicidas de otras culturas, así como menciona Mejía Jiménez:¹¹

Durante el siglo XIX, al constituirse los sistemas nacionales de educación como parte del estado-nación, la escuela convirtió el saber elaborado de la tradición eurocéntrica en saber escolar. Esto le significó tener una comprensión específica acerca de la enseñanza y de la pedagogía y además, desarrollar procedimientos particulares de transmisión de ese saber, completamente diferentes a los de la producción y la construcción del saber. Dicho de otra manera, la escuela asumió una especificidad y una tarea: ser transmisora del saber a partir de determinados procesos y entregar a las nuevas generaciones el saber sistematizado, acumulado en el transcurso de la historia de la humanidad de un mundo hecho desde esa particular manera occidental del conocimiento, y en la negación o invisibilización de esas otras epistemes.¹²

Por lo tanto, la Escuelita Zapatista es una invitación a la *desescolarización*,¹³ es decir, a la liberación de esas *educaciones bancarias* (como lo planteaba Freire), que va encaminada hacia rutas de la autonomía y resistencia del SEN y por lo tanto, de los referentes del Estado-Nación mexicano y de la modernidad/colonialidad. En este sentido, Baronnet plantea lo siguiente:

(...) la autonomía educativa zapatista, no es desde el cambio de diseño de los métodos y contenidos escolares que se generan nuevos modos de administración endógena, sino exactamente lo contrario: es partiendo de la autogestión política de sus escuelas que los pueblos zapatistas orientan, vigilan, evalúan y se apropian

¹¹ Mejía, Marco, (2011), *Educaciones y pedagogías críticas desde el sur (cartografías de la educación popular)*, La Paz, Bolivia, Ministerio de Educación, Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, 181 pp.

¹² *Ibid.* P. 46.

¹³ No en un sentido tan determinante como lo planteaba I. Illich, en su texto *La sociedad desescolarizada*, pero si reinventado el sentido y significado de la desescolarización, en el sentido, de que hay que liberarnos de esas *escuelas* que están bajo el tejido moderno/colonial, para construir instituciones educativas *otras*, que inviten a la construcción de pensamientos críticos, y transiten por vías de la educación intercultural, descolonial, anticapitalista etc. Y así los sujetos permeados por esos referentes educativos estén al servicio de la diferencia y de la vida en general.

nuevas combinaciones más legítimas de métodos y conocimientos empleados por los educadores.¹⁴

Agregando que:

La lucha por la autonomía educativa es una cuestión de estrategia identitaria y política en acción, que está inserta en un territorio cultural y un contexto social determinante [...] La autogestión educativa obliga a innovar, a buscar modos de organización y de aprendizaje nuevos, y además parece indisolublemente ligada a la transformación de las relaciones de poder en otros sectores de la vida social.¹⁵

De tal modo, que al relatar y problematizar mi vivencia/experiencia en el primer grado de la EZ, trataré de evidenciar una parte de esta lucha por la autogestión educativa zapatista, pero que en este caso ha sido pensada para incidir en la sociedad civil nacional e internacional no zapatista. Teniendo esta escuelita como uno de sus objetivos que aprendamos de su lucha para poder así, llevar a cabo esos referentes y conocimientos en nuestras geografías -siempre desde la reinención y contextualización-, y como dicen ellos, con el tiempo poder encontrarnos en el camino de la liberación. En esta línea, la EZ brinda herramientas para que a largo plazo se vaya repensando, reivindicando y revolucionando la educación del país y poder así, descentralizarlo, reubicarlo y haciéndolo más pertinente para las demandas socioculturales del mismo.

Cabe agregar, que la EZ es una posibilidad de mirar y encontrarse con otras culturas y poder generar lazos interculturales que finalmente inciden en la transformación de nuestra identidad y cultura moviéndose en rutas nosótricas y de hermandad, siempre conflictivas, pero siendo tejidas por el respeto y responsabilidad mutuas.

Por último, considero relevante esta investigación porque trabaja una metodología diferente y poco conocida en nuestro campo de estudio, la *autobiográfica y narrativa* retomada por el pedagogo Manuel Martínez. Esta otra forma de hacer

¹⁴ Baronnet, Bruno, (2012), *Autonomía y Educación Indígena: Las escuelas zapatistas de la Selva Lacandona de Chiapas, México*. P. 305.

¹⁵ *Ibid.* P. 307-308.

investigación la considero muy importante porque me vuelvo el sujeto de estudio en un primer momento y el investigador en un segundo momento. Asimismo, esta relación intersubjetiva conlleva una introspección de mí mismo como otro,¹⁶ hay dos sujetos que consolidan un nosotros ya que su articulación es dialógica, no somos iguales o el mismo, somos semejantes (desde una postura analógica), que generan condiciones de posibilidad para develar y construir saberes en torno a mi objeto de estudio.

Objeto de estudio

Una vez planteada la justificación, se abre paso a la descripción de este apartado, partiendo de lo que esboza Martínez:

(...) definir el objeto de estudio es algo que va haciéndose y fructificando en el proceso mismo de investigación; es decir, uno va expresando sus propósitos, preguntas y objetivos según la comprensión empírica y teórica del problema de investigación, según los avances en la construcción del referente teórico y del trabajo de campo, incluso de la propuesta metodológica para su abordaje.¹⁷

Es así, que el objeto de estudio como todos los componentes de esta investigación son dinámicos y en constante reivindicación, pero siempre con la articulación y congruencia que permita cohesionar a los mismos.

Por lo tanto, mi objeto de estudio: son los procesos de formación de la libertad/liberación, en el marco de mi experiencia en el primer nivel de la Escuelita Zapatista. Generando así, una articulación entre la concepción de la libertad y liberación según los zapatistas y según yo/nosotros.

Finalmente, también este trabajo es una contribución al conocimiento crítico de las instituciones académicas, así como de las organizaciones autónomas, aquellas y aquellos militantes en resistencia, como para todas y todos aquellos interesados en introducirse en estos tópicos desde referentes epistemológicos zapatistas.

¹⁶ Tal y como lo plantea Ricoeur en: Ricoeur, Paul, (1996), *Sí mismo como otro*, México, Siglo XXI, 415 pp.

¹⁷ Martínez, Manuel, (2015), *La construcción autobiográfica y narrativa de la experiencia docente*. P. 67.

Objetivos

Trazado el objeto de estudio, se desprenden los objetivos de este trabajo que describo de la siguiente forma:

Objetivo general:

- Analizar los procesos de formación de la libertad/liberación, de mi relato autobiográfico de experiencia: “hacia la libertad según I@s zapatistas”,¹⁸ para vislumbrar en qué consiste la libertad según los zapatistas y según yo-nosotros.

Objetivos particulares:

1. Redactar mi relato autobiográfico de experiencia.
2. Contextualizar el planteamiento del problema y el objeto de estudio, esbozando una reflexión en torno a los movimientos sociales, realizando un recorrido histórico del EZLN, planteando el impacto de éste último en la sociedad civil nacional e internacional, y la conformación del Movimiento Zapatista.
3. Analizar por qué el EZLN y el Movimiento Zapatista son movimientos sociales como espacios educativos en América Latina.
4. Describir cómo está estructurado el primer nivel de La Escuelita Zapatista en sus distintas dimensiones como: sus antecedentes, los actores pedagógicos, espacios educativos, materiales de apoyo y sus contenidos y formas de evaluación, para tener un panorama general de cómo está organizada.
5. Diseñar un marco categórico para analizar mi objeto de estudio.
6. Responder la evaluación planteada en la Escuelita Zapatista, sobre en qué consiste la libertad según yo/nosotros.¹⁹

¹⁸ Román, José, (2016), *Relato autobiográfico de experiencia. Hacia la Libertad Según I@s Zapatistas*, Ciudad de México, México, 183 pp. El cual está abordado en tres partes, 1) La prestancia en la Escuelita Zapatista; 2) Durante la Escuelita Zapatista; 3) Post la Escuelita Zapatista.

¹⁹ Sobre esta evaluación, la describo al final del Capítulo III.

Cartografía epistémico-conceptual

Una vez descrito lo anterior, se abre paso a las categorías que voy a utilizar como andamiaje epistemológico de mi investigación. Lo primero que quiero indicar es que los conceptos expuestos en esta investigación tienen una *lógica relacional*, siguiendo a Orozco nos plantea lo siguiente:

Lo relacional no es relativismo sin sentido, remite más bien a una forma de articulación de elementos que producen significados, lo relacional remite a procesos de estructuralidad y acomodo de conceptos, datos, procesos, prácticas sociales, etc. que en sus entrecruces producen conocimiento sobre la realidad.

El sujeto es el que construye tipos de relaciones a través de sus observaciones y reflexiones en el proceso de construcción de conocimiento, puntualiza aspectos y dimensiones de la realidad que le interesa conocer y genera estrategias de intervención sobre la misma.

La lógica relacional no es idéntica a la lógica dialéctica simple o reduccionista, entendida ésta como la lucha de contrarios, que ciertamente es una forma de relación posible, pero no la única. La lógica relacional se basa en un principio de articulación, compleja, dinámica, inacabada, histórica, en devenir constante, siempre abierta incluso ante lo no devenido y lo no dicho.²⁰

Con base en lo anterior, es importante indicar que esta investigación tiene tres categorías centrales: hermenéutica analógica, interculturalidad y descolonización, que me enmarcan las rutas epistémicas para analizar este trabajo y principalmente mi objeto de estudio. Sin embargo, estos tres conceptos no son los únicos por abordar, ya que en los próximos capítulos surgirán otros que tendrán la pertinencia necesaria para ampliar el enfoque teórico que le daré a mi tesis.

Hermenéutica analógica

Partiremos así, con esta categoría planteada por Mauricio Beuchot, el cual comienza definiendo a la hermenéutica como la *interpretación de textos*. Añadiendo en un primer momento que: “La interpretación es la comprensión [...]”

²⁰ Orozco, Bertha, (2003), “Usos de la teoría en la producción de conocimiento educativo”, en De Alba, A. (Coord.), *Filosofía, teoría y campo de la educación. Perspectivas nacional y regionales*, México, COMIE, pp. 123-126.

vista como un proceso, no como un acto instantáneo y definitivo, sino que va profundizando sucesivamente en lo que interpreta.”²¹ Y en un segundo momento que: “Los textos no son sólo los escritos, sino también los hablados, los actuados y aun de otros tipos; un poema, una pintura y una pieza de teatro son ejemplos de textos. Van, pues, más allá de la palabra y el enunciado.”²²

Asimismo, el autor nos plantea que es el *texto* el objeto de estudio de la hermenéutica, pero, para que pueda ser objeto de la misma, éste no tiene que tener un solo sentido y significado, sino que contenga *excedente de sentido*, multiplicidad de significados o bien, que sea polisémico.

Además, nos esboza que el objetivo del proceso interpretativo:

(...) es la comprensión del texto mismo, la cual tiene como intermediario o medio principal la contextualización. Es poner un texto en su contexto y aplicarlo al contexto actual, que puede ser muy distinto. Por eso toda interpretación conlleva una autointerpretación. Nos interpretamos frente al texto, para ver su distancia respecto de nosotros, y alcanzar lo más posible de objetividad. El autor imprimió al texto una intencionalidad significativa, y muchas veces se distorsiona, por no poner el texto en el contexto en el que se emitió.²³

Es por lo anterior, que el autor dice que hay por lo menos cinco elementos que se articulan para conformar el proceso interpretativo: el *texto*, *autor*, *intérprete*, *código* y *contexto*. Sin embargo, hay otro elemento que no nombra como tal, pero que lo trabaja de manera minuciosa, y que en este trabajo lo retomo como un elemento más, este es *la intencionalidad*, que tiene tanto el autor con su libro como la de intérprete en su contexto.

Por otro lado, para Beuchot la analogía es necesaria relacionarla con la hermenéutica porque:

²¹ Beuchot, Mauricio, (2013), *Perfiles esenciales de la hermenéutica*, México, FCE y UNAM, 196 pp. P. 33.

²² Beuchot, Mauricio, (2016), *Hechos e interpretaciones. Hacia una hermenéutica analógica*, México, FCE, 168 pp. P. 13-14.

²³ *Op. Cit.* P. 34-35.

(...) la analogía es proporción, por lo que la comprensión de ese modo buscará en un texto la medida que toca al autor, al lector y al mismo texto en cuanto al significado. Es decir, hay un significado del autor y otro del lector que, sintetizados, configuran el del texto.

[...]

Para lograr esa proporción, ese equilibrio de las intencionalidades del autor y del lector, la interpretación analógica tiene como instrumento la distinción. Distinguir los significados de un texto lleva a evitar el equívoco y también a rechazar la pretensión unívoca de la total claridad; es darse cuenta de que donde quiera que está la posibilidad del múltiple significado, de la polisemia o multivocidad, pero también de que siempre acecha la equivocidad, y que se tiene que acudir a la analogía para espantarla.²⁴

Siguiendo la línea anterior, la analogía brinda la posibilidad de situarnos en medio de interpretaciones equívocas y unívocas. Es decir, la analogía nos previene de caer en extremos cerrados o relativistas. Por lo tanto el autor agrega que:

(...) la hermenéutica analógica es una propuesta para disminuir la distensión que se da en la hermenéutica actual entre una posición unívoca, demasiado rígida y pretenciosa, y una posición equívoca, excesivamente abierta y disoluta. Eso es ya una ventaja. Pues destraba la discusión, que ya lleva demasiado tiempo entrampada en esos dos extremos (viciosos). Se evitan los dualismos, que van en toda cuestión dicotómica, y se opta por la tríada, que abre más la cuestión, dialécticamente, en busca de una síntesis mediadora.²⁵

Con la cita anterior quiero añadir que la hermenéutica analógica a pesar de situarse en medio de la tensión de la hermenéutica unívocista y la relativista, esto no quiere decir que sea neutra o apolítica, sino todo lo contrario, es tan política como las otras dos. Teniendo su postura de entrar e ir más allá de la discusión entre estos posicionamientos viciosos, de tal manera, que nos brinda otra posibilidad de relaciones de poder menos dicotómica y más dialógica. Incluso siguiendo al autor:

²⁴ *Ibid.* P. 47.

²⁵ *Ibid.* P. 40.

(...) la analogía ayuda a ver al otro como semejante, como análogo, como alguien que comparte con nosotros la historia y es nuestro compañero de camino. Ya que se basa en la distinción, la analogía puede ser una herramienta para evitar la cerrazón unívoca, pero también la desmesura equívoca. Acerca sin confundir, y separa sin alejar.²⁶

Otro aspecto crucial nos dice el autor, es que la hermenéutica analógica nos será de utilidad para aplicarla a los estudios de la ética, la historia, la educación, el derecho, estudios culturales, etc. De tal manera, que hay una gran posibilidad de aplicaciones en diversos campos de estudio, siguiendo al autor:

Pienso que una hermenéutica así será de utilidad para nuestro tiempo. En cuanto a su consistencia teórica y su viabilidad práctica, tiene la potencia de la analogía de proporcionalidad, que le permite conmensurar, aglutinar diferentes elementos (...) – con base en- un denominador común, conservando la diferencia propia. De este modo, podemos concordar diversas interpretaciones de un texto, con ciertos límites. De modo que guardan entre ellas una proporción, puede haber más de una interpretación válida del texto (a diferencia de la hermenéutica unívoca, que sólo admite una), dentro de los límites que esa misma proporción señala. Es decir, tenemos con ello una hermenéutica que conmensura varias interpretaciones diferentes, pero con algo de semejanza en común.²⁷

Finalmente, quiero agregar que la pertinencia en este trabajo de la hermenéutica analógica es fundamental porque el análisis que se aborda (en el Capítulo IV) es sobre un texto escrito, un *relato autobiográfico de experiencia*, sobre mi vivencia/experiencia como estudiante en la Escuelita Zapatista. Entonces, la interpretación que se hace de este texto no es de corte unívoco ni equívoco, sino analógico, que me permita a mí y a posibles lectores realizar comprensiones distintas de mi relato autobiográfico, objeto de estudio, y de mi trabajo en general para que se retroalimenten y vayan más allá de los hallazgos que yo encuentre en el análisis de esta investigación y se pueda ampliar la discusión de la misma y generar una construcción de conocimientos más enriquecedora.

²⁶ Véase en: Beuchot, Mauricio, (2016), *Hechos e interpretaciones. Hacia una hermenéutica analógica*. P.46.

²⁷ *Ibid.* P. 41.

Interculturalidad

Pasamos así a esta segunda categoría que tiene una relación muy estrecha con la anterior, porque justamente la interculturalidad nos permite la posibilidad de mirar e interpretar a los procesos culturales y a la misma cultura no como cuestiones unívocas y cerradas, o por otro lado, que todo es cultura sin distinguirla de otros procesos sociales. Sino que la interculturalidad tiene mucho de la analogía porque se sitúa en una discusión que supera estas dos visiones de mundo para plantear relaciones de poder entre las culturas de manera equitativa y concebirlas como semejantes, que interaccionan para retroalimentarse y no para destruirse o imponerse.

Por lo tanto, lo primero que voy abordar para profundizar y entender en qué consiste la interculturalidad será el concepto de cultura, para el cual retomo a dos autores: Bolívar Echeverría²⁸ y Sofía Reding.²⁹

El autor nos plantea que la cultura es:

(...) coextensiva a la vida humana, una dimensión de la misma; una dimensión que sólo se hace especialmente visible como tal cuando, en esa reproducción, se destaca la relación conflictiva (de sujeción y resistencia) que mantiene –como “uso” que es de una versión particular o subcodificada del código general del comportamiento humano- precisamente con esa subcodificación que la identifica.

Cultura, cultivo crítico de la identidad, quiere decir, por lo que se ve, todo lo contrario de resguardo, conservación o defensa; implica salir a la intemperie y poner a prueba la vigencia de la subcodificación individualizadora, aventurarse al peligro de la “pérdida de la identidad” en un encuentro con los otros realizado en términos de interioridad o reciprocidad.

La reproducción de la “mismidad” no puede ser otra cosa que una puesta en juego, una de- y re-substancialización o una de- y re-aumentación sistemática del sujeto. Debe ser la incesante puesta en práctica de una peculiar “*saudade*” dirigida precisamente hacia el otro, hacia aquella otra forma social en la que posiblemente la

²⁸ Echeverría, Bolívar, (2013), *Definición de la cultura*, México, FCE e ITACA, 242 pp.

²⁹ Reding, Sofía, (2012), *Ética e interculturalidad en América Latina*, México, CIALC y UNAM, 225 pp.

contradicción y el conflicto propios hayan encontrado una solución, en la que lo humano y lo Otro, lo "natural", se encuentren tal vez reconciliados.³⁰

Por otro lado, la autora plantea que:

(...) la cultura es un conjunto de sistemas en interacción de signos interpretables, la interpretación de la cultura –nos dice Geertz- convierte a la antropología en instrumento eficaz para un diálogo con el Otro.

(...) la cultura puede comunicarse y eso sólo sería posible si se renuncia a la voluntad de controlar y se opta por una voluntad de dialogar.

(...)

Sin embargo, el procedimiento no es sencillo. Primero porque es preciso perder el miedo y, segundo, porque hay que transitar hacia un mundo que nos es desconocido.³¹

Ambas visiones se articulan muy bien porque nos plantean algo semejante: la cultura como un proceso de *aventurarse a la pérdida de la identidad*, a aquello que nos ha significado y nos dota de sentido, a las maneras de ver y relacionarnos con la realidad; sin duda alguna esto produce incertidumbre, miedo, desconcierto y tiene sentido de ser, ya que nos hemos movido por diversas prácticas culturales y sistemáticas que nos hacen relacionarnos de manera hostil, intolerante, de rechazo y sospecha, porque se nos plantean la diversidad cultural como un defecto, más no como una posibilidad de cambio y transformación por un lado inherente y por otro lado necesaria para trascender y retroalimentar las culturas.

Con base en lo anterior, se torna pertinente entonces definir a la interculturalidad, siguiendo a Catherine Walsh³² nos dice que:

Como concepto y práctica, proceso y proyecto la interculturalidad significa –en su forma más general- el contacto e intercambio entre culturas en términos equitativos; en condiciones de igualdad. Tal contacto e intercambio no deben ser pensados simplemente en términos étnicos sino a partir de la relación, comunicación y

³⁰ *Op. Cit.* P. 165.

³¹ Véase en: Reding, Sofía, (2012), *Ética e interculturalidad en América Latina*. P. 198.

³² Walsh, Catherine, (2009), *Interculturalidad, estado, sociedad. Luchas (de) coloniales de nuestra época*, Quito, Ecuador, ABYA-YALA y Universidad Andina Simón Bolívar, 252 pp.

aprendizaje permanentes entre personas, grupos, conocimientos, valores, tradiciones, lógicas y racionalidades distintas, orientados a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos y colectivos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, tanto en la vida cotidiana como en las instituciones sociales, un con-vivir de respeto y legitimidad entre todos los grupos de la sociedad.³³

Asimismo, nos dirá la autora que la interculturalidad es una tarea que le corresponde a toda la sociedad y no se reduce a las cuestiones indígenas o afrodescendientes, y por ello mismo, debe impactar en todas las cuestiones de lo humano, es decir, en los campos académicos, lo epistemológico, lo cultural, lo ideológico, lo político, en las instituciones públicas y privadas, etc.

Y de accionar entre todos relaciones, actitudes, valores, prácticas, saberes y conocimientos fundamentados en el respeto e igualdad (o equidad), el reconocimiento de las diferencias y la convivencia democrática que, por la misma realidad social, es muchas veces conflictiva.³⁴

Por otro lado, Walsh, realiza constantes críticas a la multiculturalidad, multiculturalismo, pluriculturalidad (que son equívocas) y a la monoculturalidad (que es unívoca). Por un lado las primeras tres parten de una misma lógica relativista de considerar a las culturas como entes que coexisten de manera cosificada y sin relación mutua, sin transcendencia en las mismas, enquetándolas en espacios delimitados. Y la última, que tiene una concepción más nacionalista, hegemónica y homegeneizante, en donde se aglutinan todas las culturas en una sola para vencer la diversidad cultural.

La interculturalidad es distinta en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar una interacción *entre*

³³ *Ibid.* P. 41.

³⁴ *Ibid.* P. 42.

personas, conocimientos, prácticas, lógicas, racionalidades y principios de vida culturalmente diferentes: una interacción que admite y que parte de las asimetrías sociales, económicas, políticas y de poder, y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad de que el “otro” pueda ser considerado sujeto –con identidad, diferencia y agencia- con capacidad de actuar. (...) Tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Más bien se trata de impulsar activamente procesos de intercambio que, por medio de mediaciones sociales, políticas y comunicativas, permitan construir espacios de encuentro, diá-logo, articulación y asociación entre seres y saberes, sentidos y prácticas, lógicas y racionalidades distintas.³⁵

Asimismo, agregará que:

Ese es el reto más grande de la interculturalidad: no ocultar las desigualdades, contradicciones y conflictos de la sociedad (...), sino trabajar con e intervenir en ellos.³⁶

En este sentido la interculturalidad es un concepto y práctica clave para la transformación de nuestras sociedades permeadas por el individualismo y la dominación o bien, por la modernidad/colonialidad. Estermann nos plantea de esta forma, que no es posible pensar la interculturalidad sin la descolonización y viceversa, ya que no se llega a profundizar a ambas sino se les mira articuladas. Incluso según él, ambos conceptos provienen de una misma raíz lingüística indoeuropea.³⁷

La lucha de la interculturalidad es básicamente la lucha de la descolonización, intentan superar la dominación de prácticas socioculturales y coloniales para proponer y trazar un camino de *liberación* de la contradicción opresor/oprimido, en donde el diálogo, la relación equitativa y de justicia entre culturas, la descolonización epistemológica entre otras cuestiones, serán fundamentales para

³⁵ *Ibid.* P. 45.

³⁶ *Ibid.* P. 47.

³⁷ Estermann, Josef, (2014), “colonialidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la filosofía intercultural”, artículo de *Polis Revista Latinoamericana*, No. 38, 18 pp. Consultado en: <http://polis.revues.org/10164>, el 22/08/2018.

ese proceso de transición liberador. En esta línea, es que considero fundamental retomar el concepto de descolonización como una categoría clave para este trabajo.

Descolonización

En primer lugar, siguiendo la línea de Estermann y en resonancia con las personas que conforman la *Red Modernidad/Colonialidad*,³⁸ plantean que el término descolonización será utilizado en un primer momento en el África y Asia colonizadas durante el siglo pasado, sin embargo, su manera de entender y abordar esta episteme y proceso social tiene ciertas limitantes, por lo cual, estos autores intentan ampliar esta concepción. Siguiendo a Estermann dice lo siguiente:

El discurso clásico de la ‘descolonización’ tiene su *Sitz Im Leben* (Posición en la vida) en el debate sobre la ‘independencia’ política de los nuevos estados soberanos del África y –en menor medida- de Asia. En este sentido, se habla de una primera fase de ‘descolonización’ que abarca los años 1945-1955 y que se concentra en las luchas por la ‘independencia’ política de la India y del Próximo Oriente (...). Una segunda fase se produce entre los años 1955 y 1975, iniciada por la Conferencia de Bandung (Indonesia) en 1955 que da origen al Movimiento de Estados no Alineados y que establece el mal llamado ‘Tercer Mundo’ como unión fuera de los dos bloques ideológicos, militares y políticos existentes a lo largo de la época de la Guerra Fría (...). En la tercera fase de 1975-2002 se produce la independencia política de los estados de África Austral, África Central y Oceanía (...). Si se toma ‘descolonización’ en este sentido como el proceso de independización política de una ‘colonia’ del poder colonial, la constitución de Estados Unidos (1776) ha sido el primer acto de ‘descolonización’ en la época moderna.³⁹

Además, Grosfoguel y Castro-Gómez dicen que:

³⁸ Esta Red está conformada principalmente por Anibal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel, José Ramón Gronfóguel, Catherine Walsh, Nelson Maldonado Torres, Santiago Castro-Gómez (entre otras y otros autores).

³⁹ *Op. Cit.* P. 2.

La primera descolonización (iniciada en el siglo XIX por las colonias españolas y seguida en el XX por las colonias inglesas y francesas) fue incompleta, ya que se limitó a la independencia jurídico-política de las periferias. En cambio, la segunda descolonización —a la cual nosotros aludimos con la categoría *descolonialidad*⁴⁰— tendrá que dirigirse a la heterarquía⁴¹ de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género que la primera descolonización dejó intactas. Como resultado, el mundo de comienzos del siglo XXI necesita una *descolonialidad que complemente la descolonización* llevada a cabo en los siglos XIX y XX.⁴²

En segundo lugar, Estermann plantea que la descolonización no es un proceso de purificación del eurocentrismo, es decir, de una erradicación absoluta en nuestras culturas de todos aquellos aspectos filosóficos, lingüísticos, religiosos, gastronómicos, etc. de Europa y Estados Unidos, ya que ello nos llevaría a rechazar o “limpiarnos” de otras cuestiones que no son “originarias” de aquellas culturas⁴³ -y de las cuales se han ejercido prácticas de extractivismo epistemológico y cultural-, y que por ignorar aquello estaríamos más bien ejerciendo la misma lógica colonial de negación e intolerancia, que un acto meramente crítico y revolucionario.

⁴⁰ Aunque para esta investigación no habrá distinción entre el uso de los prefijos “de” o “des”-colonización, de manera que será la misma categoría.

⁴¹ Castro-Gómez y Grosfoguel parafraseando a Kontopoulos dicen que por heterarquía entienden a “la articulación enredada (en red) de múltiples regímenes de poder que no pueden ser entendidas desde el paradigma marxista.” Además, posteriormente dirán que “Las heterarquías son estructuras complejas en las que no existe un nivel básico que gobierna sobre los demás, sino que todos los niveles ejercen algún grado de influencia mutua en diferentes aspectos particulares y atendiendo a coyunturas históricas específicas. En una heterarquía, la integración de los elementos disfuncionales al sistema jamás es completa, como en la jerarquía, sino parcial, lo cual significa que en el capitalismo global no hay lógicas autónomas ni tampoco una sola lógica determinante ‘en última instancia’ que gobierna sobre todas las demás, sino que más bien existen procesos complejos, heterogéneos y múltiples, con diferentes temporalidades, dentro de un solo sistema-mundo de larga duración. En el momento en que los múltiples dispositivos de poder son considerados como sistemas complejos vinculados en red, la idea de una lógica ‘en última instancia’ y del dominio autónomo de unos dispositivos sobre otros desaparece.” En Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (eds.), (2007), “Prólogo”, Bogotá, Colombia, Siglo del hombre editores, IESCO-UC, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar, *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, 307 pp. P. 14 y 18.

⁴² *Ibid.* P. 17.

⁴³ Véase en: Estermann, Josef, (2014), “colonialidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la filosofía intercultural”.

De tal manera, que la interculturalidad se vuelve nodal porque nos jala e incita a los procesos complejos de intercambio y contacto cultural, simbólico, pedagógico, político, histórico, etc. Entre diversas culturas, naciones y movimientos autónomos, y articular sus distintas formas de pensar, ver y sentir el mundo, es decir, no rechazar y negar a Europa o a Estados Unidos, sino por el contrario, repensar lo que nos puede retroalimentar en nuestras culturas. Siempre mirando críticamente a occidente, pero nunca ejerciendo sus prácticas moderno/coloniales.

En tercer lugar, así como la interculturalidad hace críticas fundamentales a la multiculturalidad, pluriculturalidad y monoculturalidad, la descolonización hace críticas a los diversos procesos de modernización, colonización y colonialismo, de lo cual nos dirá Estermann lo siguiente:

El proceso de “colonización” conlleva siempre un aspecto de asimetría y hegemonía, tanto en lo físico y económico, como en lo cultural y civilizatorio. La potencia “colonizadora” no sólo ocupa territorio ajeno y lo “cultiva”, sino que lleva e impone su propia “cultura” y “civilización”, incluyendo la lengua, religión y las leyes. (...)

Mientras que “colonización” es el proceso (imperialista) de ocupación y determinación externa de territorios, pueblos, economías y culturas por parte de un poder conquistador que usa medidas militares, políticas, económicas, culturales, religiosas y étnicas, “colonialismo” se refiere a la ideología concomitante que justifica y hasta legitima el orden asimétrico y hegemónico establecido por el poder colonial. La “colonización” –en el sentido de un sistema político- y “descolonización” –en el sentido de la independencia política formal- clásicas prácticamente se han vuelto fenómenos del pasado, pero lo que nos interesa no es la “independencia” o la “descolonización” formales, sino el fenómeno de la “colonialidad” persistente en gran parte de las regiones que fueron objeto del proceso de “colonización” (e incluso en otras como formas de dominación interna).⁴⁴

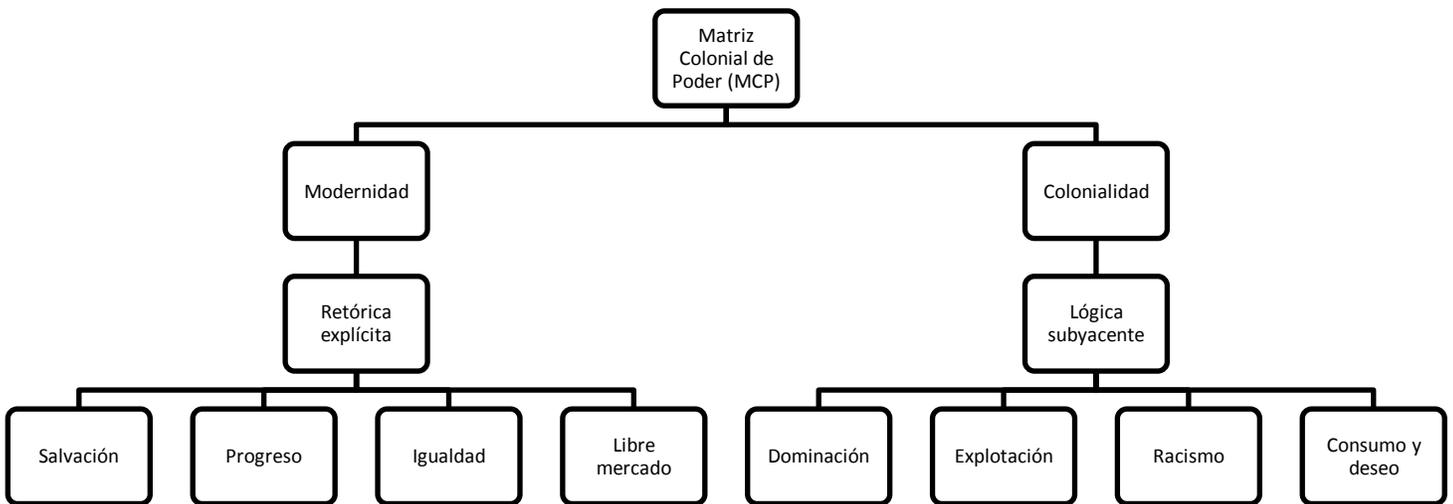
Es por lo anterior, que para Esterman se vuelve nodal la categoría *colonialidad* de la cual dirá lo siguiente:

⁴⁴ *Ibíd.* P. 3.

“Colonialidad” no es el hecho (“neutral”) de que todas y todos somos producto de este proceso humano de la inter-trans-culturación –que es un hecho histórico-, sino que contiene un aspecto analítico y crítico que tiene que ver con involuntariedad, dominación, alienación y asimetría de estructuras políticas, injusticia social, exclusión cultural y marginación geopolítica.⁴⁵

Asimismo, en resonancia y complementando lo anterior, Walter Mignolo en una entrevista con NodalCultura,⁴⁶ dirá que cuando se habla de colonialismo se hace referencia a los momentos históricos en los que se han llevado a cabo procesos de colonización, sin embargo, a partir de la conquista de las Américas según él, comienza la articulación entre modernidad y colonialidad como hoy las conocemos, como un híbrido inseparable que ejerce una retórica (moderna) y una lógica (colonial), ejerciendo una dominación desde cuestiones empíricas hasta las subyacentes. Este híbrido lo denomina como *Matriz Colonial de Poder* (MCP):

Esquema 1. Mapa conceptual de la Matriz Colonial de Poder.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.* P. 4.

⁴⁶ NodalCultura, (2015), “Entrevista realizada a Walter Mignolo por NodalCultura”, consultado en: <http://www.nodalcultura.am/2015/12/entrevista-exclusiva-con-walter-mignolo-filosofo-clave-del-pensamiento-descolonial-el-patron-colonial-de-poder-se-vende-con-una-retorica-de-salvacion/>, el 05/06/2017.

⁴⁷ Esquema del Mignolo con una adaptación mía, véase en: Mignolo, Walter, (2014), “Conferencia Magistral presentada por Walter Mignolo”, en el *Seminario internacional modernidad y pensamiento descolonizador*, Bolivia, por la universidad PIEB, consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=jYvwPOWfPyU&t=4s>, el 05/06/2017.

En cuarto lugar, la descolonización nos muestra las radiografías de dominación de la MCP. A cada retórica corresponde una o más lógicas de dominación y que al tener siglos de dinamismo es sumamente complejo poder combatirlos. Es por ello que la descolonización hay que concebirla también como un proyecto al servicio de la vida que lucha y resiste ante la modernidad/colonialidad. Siguiendo esta línea, Dussel nos propone por lo menos 5 niveles -de los cuales sólo voy a exponer cuatro que considero centrales-, en los que debe *pensar* y *practicar* la misma:⁴⁸

1. Descolonizar la revolución: Se refiere a que la revolución no es un proceso instantáneo o de breves momentos históricos, en los cuales un grupo o grupos armados se organizan para derrocar a los gobernantes vigentes, cambiar las leyes de la constitución, o bien la transformar la dinámica de un estado/nación. Sino por el contrario, se plantea que el proceso revolucionario involucra mínimo 100 años -dice el autor-, porque hay que reivindicar y transformar las relaciones políticas, las instituciones burocráticas, la economía neoliberal -moderno/colonial-, el pensamiento crítico y las epistemologías vigentes, la formación de sujetos responsables con su entorno etc. es a largo plazo, porque se corre un peligro en que en la institucionalización de la revolución se burocraticé y fracase por no haber superado el viejo tejido moderno/colonial.
2. Descolonizar el sujeto: Lo primero que plantea el filósofo es que el *sujeto revolucionario* no es sólo la clase obrera o campesina, sino que hay más sujetos que lo consolidan, por ejemplo: las mujeres y la lucha de género, los pueblos originarios, estudiantes, ambientalistas, amas de casa, trabajadores explotados, etc. De tal manera, que la articulación –por medio de la interculturalidad-, de estos actores sociales y que estén en vías de la resistencia y la organización, conforman así al *pueblo* o al *actor colectivo de la revolución*.

⁴⁸ Dussel, Enrique, (2015), “El giro descolonizador”, México, en el tercer día del *Coloquio La Izquierda Mexicana del Siglo XX. Trazos y perspectivas*. Artes. Ciencias y Humanidades, 1ª mesa, consultado en: <https://www.youtube.com/watch?v=nBFmWm1GM0o&index=21&list=WL>, el 05/06/2017.

3. Descolonización de la política: El autor esboza que va orientada en una *democracia representativa*, diciendo que la *representación* está en crisis, es decir, que los gobernantes actuales ejercen un poder del *mandar/mandando*, ellos representan la injusticia, la burocracia y la corrupción. De tal manera, que la reivindicación de la *representación* es que el *pueblo* se vuelva la sede del poder, que delega y elige quiénes serán sus *representantes* y si estos no cumplen sus deberes de ejercer un poder obediencial y servir al *pueblo*, este último tendrá todo el derecho de cambiarlos, e instaurar a unos nuevos que sigan el mandato re-establecido.
4. Descolonización epistemológica: Aquí hace énfasis el autor en el ir más allá del pensamiento occidental o eurocéntrico, es decir, caminar rumbo a la transmodernidad que nos guíe a la descolonización del saber y los conocimientos. Se logrará lo anterior, en la medida en que se descolonicen todas las instituciones educativas –y públicas- principalmente, porque es en esos espacios en los que se construyen los conocimientos y las epistemologías del sistema hegemónico vigente. Es por ello, que la descolonización epistemológica nos brindará la posibilidad de formar a nuevos sujetos que se sumen al *pueblo* y estén al servicio de la vida.

Finalmente, quiero señalar dos cuestiones. La primera que tanto la descolonización, la interculturalidad y la hermenéutica analógica para que tengan posibilidad de existencia y congruencia, es fundamental el *diálogo*, pero no uno de corte vertical y monólogo, sino uno de corte crítico y dialéctico que supere la contradicción opresor/oprimido. Un diálogo que invite a las relaciones complejas mediadas por el respeto y la responsabilidad.⁴⁹ Y la segunda, que de estas tres categorías que conforman esta cartografía, se desprenden otros siete conceptos que son: politización, responsabilidad, nosotridad, interculturalidad, ética, autonomía y resistencia, que serán abordadas en el Capítulo IV para el análisis del objeto de estudio.

⁴⁹ Entendiendo diálogo desde el enfoque que plantea Freire en: Freire, Paulo, (2013), *Pedagogía del oprimido*, México, Siglo XXI, 246 pp.

Metodología de estudio: Estrategias de la investigación autobiográfica y narrativa

Lo que individualmente van siendo, se va socializando.

Paulo Freire.

La investigación autobiográfica y narrativa es uno de esos caminos posibles de acercarse al otro en el encuentro consigo mismo.⁵⁰

Manuel Martínez Delgado

La metodología de esta investigación es de corte *autobiográfico y narrativo*, y retomo a Martínez Delgado para describir en qué consiste este tipo de método de análisis. Éste es pertinente para el objeto de estudio porque tiene una correlación con las categorías pasadas, esto es, la hermenéutica analógica brinda las rutas para interpretar el *texto* de este trabajo, lo que más adelante Martínez nombrará como *relato autobiográfico de experiencia*; la interculturalidad vislumbra las relaciones culturales en vías de la superación de las prácticas monoculturales y multiculturales, apostando a la diferencia como la posibilidad de transformación sociocultural; y la descolonización marca las claves para criticar e ir más allá de los procesos moderno/coloniales de la red sistemática de dominación vigente, y enmarca que es el pueblo la condición de posibilidad para la revolución epistemológica, cultural, histórica, política y económica frente a la heterarquía del poder, que es por donde transita la Escuelita Zapatista, para alcanzar la conquista de la libertad/libertación.

Por lo tanto, el autor menciona que esta metodología se ve permeada por “algunos principios de la investigación narrativa, la investigación biográfico-narrativa o investigación (auto) biográfica y de la investigación autobiográfica.”⁵¹

De la *investigación narrativa* nos dice que:

Asumo este enfoque porque privilegia el estudio de las formas como los seres humanos experimentamos el mundo, por su capacidad metodológica de reproducir

⁵⁰ Martínez, Manuel, (2015) *La construcción autobiográfica y narrativa de la experiencia docente*, P. 52.

⁵¹ *Ibidem*.

las experiencias de la vida –tanto personales como sociales–, y por reconocerlas como relevantes y llenas de sentido [...] asimismo, porque al tiempo que pone la atención en captar el curso de la vida tal como lo cuentan las personas avanza progresivamente desde estas historias hacia un universo más teórico, tratando siempre de preservar la vida que brota de ese material [...].

(...) la narrativa es el fenómeno (u objeto) que se investiga, y al mismo tiempo el método de la investigación. De ahí que para evitar confusiones al fenómeno podamos llamarlo historia o relato, y reservar narrativa para hablar de la investigación.⁵²

De la *investigación biográfico-narrativa* señala que:

En este enfoque las narraciones biográficas y autobiográficas incluyen cualquier tipo de relato o de historia de vida (completas o fragmentos de estas, pudiendo estar elaboradas en forma oral, escrita o por medio de la imagen como cinebiografía, fotobiografía, videografía, webgrafía u otras), elaborados tanto por la persona investigada (escritos de sí) como por el investigador.⁵³

Finalmente, de la *Investigación autobiográfica* esboza que:

Con la investigación autobiográfica (propriadamente dicha) coincido plenamente en privilegiar las narrativas o escrituras del yo como material empírico;⁵⁴ es decir, en este enfoque no se trabaja con relatos o historias de vida realizadas sobre otros, sino con relatos o con historias propias, lo cual implica que el sujeto investigado da cuenta de manera reflexiva, analítica e interpretativa de la memoria de algún aspecto, cuestión o tema de su vida.⁵⁵

Con base en lo anterior, para poder construir mi relato autobiográfico tuve que articular fotografías, videos, y breves escritos que realicé antes, durante y después de mi estancia en la Escuelita Zapatista. Además, el *tiempo* de la escritura de este

⁵² *Ibid.* P. 53.

⁵³ Véase en la nota al pie de página 20 en: *Ibid.* P. 55.

⁵⁴ Martínez plantea que en esta investigación es fundamental escuchar las voces tanto del investigado como del investigador, “el yo que cuenta las historias personales, el que cuenta las historias compartidas y construidas colectivamente o el yo del investigador en su intento por explicar y comprender su objeto de estudio y dar cuenta de sus resultados de investigación.” *Ibid.* P. 54.

⁵⁵ *Ibid.* P. 56.

relato es previo de situarme como investigador, es decir, soy el sujeto de estudio en el que me acerco a mí mismo para poder redactar ese escrito, y posteriormente, posicionarme como el investigador.

Además, nos señala Martínez que es importante reconocer que la cultura es una cuestión nodal de la investigación autobiográfica y narrativa diciendo que:

(...) este reconocer-nos implica, por una parte interpretar nuestra cultura al escribir los relatos, y por otra, como investigadores, mantener una mirada analítica sobre el papel que juega la cultura en la organización de la vida individual y colectiva. Por todo lo expuesto, es claro que este enfoque de investigación autobiográfica y narrativa exige una estrategia de trabajo en la que reflexividad y dialogismo tomen un lugar privilegiado; es decir, una estrategia que permita la construcción de significaciones entre la narración, la escucha y la reflexión.⁵⁶

Por otro lado, plantea el autor que al problematizar las vivencias de un relato se va construyendo la *experiencia*⁵⁷ y las *narraciones*,⁵⁸ que trans-forman al investigador y al investigado; se someten a una reinención inter-subjetiva, cultural, histórica y política generando así a *otro* sujeto producto de la síntesis de la dialéctica entre estos, por el análisis del objeto de estudio.

Siguiendo la línea anterior, Martínez esboza lo siguiente:

⁵⁶ *Ibid.* P. 58.

⁵⁷ Martínez hace una distinción entre vivencia y experiencia, diciendo que: “Por lo general, por vivencia se entiende <<lo que pasa en la vida>> de alguien, lo que vivimos cotidianamente, pero que puede pasar <<sin que nos pase nada>>, es decir sin que llame nuestra atención, sin que motive un pensamiento, sin que haya una reflexión o algún cambio en nosotros, sin que deje una impronta. Desde luego, las vivencias también son esos hechos acaecidos en la vida de alguien que –consciente o inconscientemente– se incorporan a la personalidad de uno. Por su parte –en términos muy sintéticos– la experiencia puede entenderse como <<eso que me pasa>>. Lo que queda claro entonces es que [...], ambos términos se implican, es decir: la vivencia es, en tanto que acción, lo que compone en primer lugar la experiencia; pero el sólo hecho de tener una vivencia no es suficiente, para tener una experiencia se requiere que lo vivido se acompañe de pensamiento, de reflexión.” *Ibid.* P. 36.

⁵⁸ Ya que, como plantea Martínez, las narraciones “no consisten en contar una vida reconstruyendo el pasado, sino una construcción que se estructura, significa, articula y crea desde la actualidad. Asimismo, siempre serán una autocreación, dinámica y nunca acabada, que refleja una figura imaginada, lo cual implica que su escritura no es una tarea objetiva ni desinteresada, sino que detrás siempre habrá algún interés para mostrarse de una u otra manera, ante una audiencia determinada.” *Ibid.* P. 61.

La investigación autobiográfica y narrativa significa que el investigador está dispuesto a vivirla como una experiencia, que está dispuesto a que algo le pase, a transformarse, tanto en su concepción del objeto de estudio y su forma de mirarlo y enfocarlo, como en lo que va sucediendo en él que lo hace tomar decisiones teóricas, metodológicas y prácticas hasta llegar a reconocer lo que realmente le interesa investigar, lo que puede investigar y la manera de hacerlo; todo esto en el sentido de una formación-transformación de sí mismo y una construcción-reconstrucción de su objeto mientras avanza a lo largo de todo el proceso de investigación (desde la idea inicial, la elaboración teórica y metodológica, el trabajo de campo y el análisis e interpretación de la información hasta la presentación de los resultados). Desde luego, esto implica un involucramiento en lo que se investiga y una reflexión permanente en lo que se hace; en fin, un verse a sí mismo desde fuera como investigador pero sin alejarse de su propia práctica.⁵⁹

Asimismo, esboza que a pesar de que la investigación autobiográfica trabaje con una serie de escritos como autobiografías –académicas o intelectuales-, historias de vida, relatos autobiográficos, entres otros, el autor conceptualiza una forma de escritura, el *relato autobiográfico de experiencia* del cual nos dice lo siguiente:

(...) los relatos autobiográficos de experiencia [...] de una investigación autobiográfica los sujetos que los producen no son simples informantes, sino copartícipes o colaboradores de la investigación que comprenden su responsabilidad y el papel que están jugando en ésta; por lo que la escritura de sus relatos conlleva ciertos análisis e interpretaciones, mismos que el (los) investigador(es) puede/deben registrar y recuperar en su propia narrativa de investigación.⁶⁰

Además plantea que los relatos autobiográficos de experiencia enuncian una realidad “(...) y tienen un valor epistémico como material para producir conocimiento.”⁶¹ Cuestión que ayuda a justificar la legitimidad de una investigación de este corte en el espacio académico. Asimismo, añade que estos relatos deben

⁵⁹ *Ibid.* P. 59.

⁶⁰ *Ibid.* P. 62.

⁶¹ *Ibidem.*

transitar por cuatro momentos de la experiencia –del relato narrado-, y parafraseando a López Górriz⁶² dice que:

a) movilización del relato de la experiencia como un disponerse a recordar y dejarse trabajar por el recuerdo, b) surgimiento del recuerdo o de la experiencia pasada en la que la persona hace una lectura retrospectiva de su vida y se deja habitar por el recuerdo, y así encuentra situaciones, lugares, personas, acontecimientos, emociones, que relaciona con el tema investigado [...], c) distanciamiento y concienciación como un proceso de relectura de la vida, en la que la persona reacciona afectiva e intelectualmente respecto a sus recuerdos tal y como los comprende en el presente, y puede profundizar en los sentimientos que experimenta y la nueva manera en que los comprende ahora, y d) conceptualización del sentido de esas experiencias, lo cual implica una puesta en perspectiva tanto afectiva como cognitiva de la experiencia para llegar a una conceptualización propia de su sentido. Bajo este esquema puede decirse que los primeros dos momentos se vinculan con lo que somos (pero a su vez lo que ya no somos) y los últimos dos con lo actual, con lo que vamos siendo.⁶³

Esta última cita esboza de manera más clara lo que está inmerso en el proceso de esta metodología, posibilitando de esta forma, trazar las estrategias y fases de análisis de esta investigación.

No obstante antes de pasar a esos apartados quisiera añadir un par de cosas más. La primera, va en relación a lo que implica el prefijo *auto* de auto-biográfico (y que sin duda puede aplicarse en cuestiones como auto-crítico, auto-nómo etc.); y en segundo lugar, que esta manera de investigar tiene un carácter político muy importante que hay que resaltar.

De lo primero, retomaré a Martínez el cual plantea lo siguiente:

(...) este prefijo puede generar confusiones y hacer correr algunos riesgos; sobre todo si nos atenemos a definiciones fáciles y nos quedamos sólo con la idea de que

⁶² López, Isabel, (2007), “La investigación autobiográfica generadora de procesos autoformativos y de transformación existencial”, *Revista Currículum*, No. 20, 11-37 pp.

⁶³ *Op. Cit.* P. 63-64.

auto significa “propio” o “por uno mismo” (por ejemplo al decir que la autobiografía es la vida de una persona escrita por ella misma).

Los riesgos se pueden presentar en tres sentidos: 1) entender que el auto significa hacer el relato uno mismo en soledad, sin el diálogo y la escucha de alguien más, incluso sin consultar otras fuentes; 2) pensar que el sujeto es autónomo, en el sentido de tener la capacidad de decidir por uno mismo, o la condición de quién, para ciertas circunstancias, no depende de nadie; y 3) creer que escribir sobre la propia vida es simplemente contar lo que se ha vivido, y hacerlo de manera coloquial y meramente descriptiva [...]

Una manera de afrontar estos riesgos es concebir ese auto como sí mismo pues tiene un significado más profundo y enriquecedor, implica que en su escritura, además de hablar de sí mismo el narrador hablará de otras cosas desde sí mismo y en relación con los demás; lo cual, en el contexto de un proceso de investigación, conlleva la idea de que se asuma como alguien que de alguna manera se co-responsabiliza en el proceso de construcción social del conocimiento.⁶⁴

Asimismo, el *auto* revela un momento dialéctico entre el investigado y el investigador, en el cual hay relaciones de poder que generan diversas tensiones, es decir, hay una relación política en la que confrontan (entre otras cosas) su palabra, su praxis -hay un proceso dialógico-, en el cual no debe haber una pretensión de dominar-se una con respecto a la otra, sino más bien de articularse, para así vislumbrar ciertos matices o bien, poniendo foco de atención en cuestiones particulares que encaminan a la profundización del análisis del objeto de estudio.

En otras palabras, el investigado vive relaciones interculturales en el momento de interactuar con otras culturas y personas que narra en el relato autobiográfico de experiencia, pero interesa con mayor lucidez las relaciones *nosótricas* que hay entre el investigado y el investigador, para poder dilucidar la construcción de conocimientos, identidad, cultura, entre otras cuestiones que interesan en la investigación.

⁶⁴ *Ibidem.* P. 65.

Finalmente, quiero añadir que esta investigación además de la redacción del relato autobiográfico de experiencia, se complementa con un análisis documental para que el lector tenga la referencia sobre la estructura general del primer nivel de la Escuelita Zapatista (el cual será abordado en el Capítulo III de este trabajo). Estas dos cuestiones permiten, por un lado, ver los procesos que se viven en la escuelita y por otro lado, cómo está conformada de manera amplia la misma.

Estrategias para el análisis del objeto de estudio

Dicho lo pasado, voy a retomar un par de estrategias esbozadas por Martínez para el análisis y problematización del objeto de estudio:

La primera estrategia la denomina el autor como: *el laboratorio de biografización como dispositivo de trabajo*.⁶⁵

Parafraseando al autor, plantea que esta estrategia se esboza como un *dispositivo* el cual tiene la función de articular y relacionar por un lado todas aquellas epistemes y cuestiones teóricas que dan fundamento al objeto de estudio, en este caso como: la hermenéutica analógica, la interculturalidad, la descolonización, la dialogicidad, así como a “(...) la narrativa, lo autobiográfico, la experiencia, la subjetividad, y por otra parte a los sujetos de la investigación.”⁶⁶ Entre otras, -que se plantearán en el Capítulo IV-, Añadiendo que:

Esto es, como un dispositivo particular que busca hacer hablar y hacer ver el objeto de estudio: [...], mas no como un objeto preexistente sino en lo que tiene de intangible, de incomprensible. Un dispositivo que –como cualquier otro– por su propio régimen de luz y por la manera en que esta cae, se difunde o distribuye, hace nacer o desaparecer el objeto que sin ella no existía [...]; es decir: un dispositivo que en cierto modo termina de construir al objeto de estudio, y que a su vez construye una verdad como tentativa de explicación de una realidad, como una realización de las líneas de trabajo que lo constituyen.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.* P. 73.

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ *Ibid.* P. 73-74.

Agregando además, el concepto de *actualidad* que nos permite distinguir entre lo que somos, lo que dejamos de ser y lo que estamos siendo:

Este elemento [...] me parece importante en la narrativa porque se relaciona por una parte con la idea de que la vivencia y el acontecimiento pasados nos permitieron ser en su momento; y por otra parte con la experiencia en tanto toma de conciencia a posteriori del acontecimiento, la cual podemos vincular a lo que estamos siendo en la actualidad.

Este dispositivo se concreta en lo que he llamado *laboratorio de biografización*, mismo que parte de la idea que la elaboración colectiva del relato autobiográfico de experiencia [...] Así que este laboratorio puede entenderse como un espacio de trabajo, de diálogo, de escritura y re-escritura que pone en relación tanto a los relatos con sus autores, como a los sujetos investigados con el investigador, favoreciendo así esa construcción colectiva de se desea.⁶⁸

Sin embargo, en esta investigación no se llevará a cabo dicho proceso de lectura/escucha en colectivo, pero sí se llevará a cabo conmigo mismo, es decir, seré el escriba, lector y mi propio escucha.

La segunda estrategia que retomo del autor es: *La estrategia para transformar la información.*⁶⁹

Primero que nada voy a retomar dos premisas que nos señala previamente el autor cuando se lleva a cabo el análisis, interpretación y comprensión de los resultados de la investigación:

1) *el análisis y la interpretación no son procesos independientes*: ambos procesos son interactivos y, en distintos grados, siempre están presentes en las diferentes fases de la investigación y en sus respectivas reflexiones; así, el sólo hecho de relacionar temas en un análisis específico puede llevarnos a una determinada interpretación [...], de lo cual se deriva la otra premisa, 2) *el análisis y la interpretación de los relatos inicia durante el trabajo de campo.*⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.* P. 74.

⁶⁹ *Ibid.* P. 79.

⁷⁰ *Ibid.* P. 75-76.

Que en mi caso, el trabajo de campo está dividido en tres fases, esto es, el pre, durante y post de mi estancia en la Escuelita Zapatista –que es como está dividido mi relato autobiográfico de experiencia. En un segundo momento, es cuando llevo a cabo en el proceso mismo de escribir mi relato, y, posteriormente, leerme/escuchándome una vez acabado este, y finalmente el análisis riguroso de mi objeto de estudio.

Por otro lado, quiero señalar que esta estrategia se desprende de una más global que el autor nombra: *de la descripción al análisis e interpretación/comprensión de los relatos*,⁷¹ -de la cual también se desprenden otras estrategias-, pero la que me servirá para el análisis de mi objeto de estudio es la que he puesto sobre la mesa. Siguiendo de esta manera a Martínez:

La estrategia para *transformar la información* es una variedad de una estrategia que ofrece diferentes formas de actuar sobre el material cualitativo; en general distingue tres maneras de organizarlo e interpretarlo: la descripción, el análisis y la interpretación. La descripción se basa en que los datos deben hablar por sí mismos, por lo que deben conservarse tal como se registraron originalmente, y se guía por la pregunta ¿qué está ocurriendo o sucediendo? La estrategia reconoce que no hay descripción pura pues al hacerla interviene un ser humano, pero su propósito es contar la historia de la información que disponemos de la manera más descriptible posible. El análisis, aunque se asemeja al manejo de datos o de información,⁷² más bien es un procedimiento a través del cual es posible expandir y extender la información más allá de lo puramente descriptivo; el análisis busca de manera atenta y cuidadosa factores, temas y patrones a fin de identificar características y relaciones importantes; la pregunta orientadora es: ¿cómo funcionan las cosas, o por qué no funcionan? La interpretación es la compleja tarea en la que el investigador juega entre el pensar y el redactar su propia narrativa como resultado de todo su trabajo, en la que trasciende los datos o la información factual y el análisis para

⁷¹ *Ibid.* P. 75.

⁷² Martínez señala lo siguiente: "Prefiero el término información al de datos, pues es congruente con la idea de que el relato no puede hacer otra cosa más que informar, es decir transmitir significaciones [...] En cambio al decir datos se hace referencia a un conjunto de cifras (cuantitativas o cualitativas) que se pueden manejar como objetos independientemente de su procedencia." En la nota al pie de página 32 en: *Ibid.* P. 79.

explorar lo que puede hacer a partir de éstos; con la interpretación se busca la comprensión y la explicación del objeto de estudio. Interpretación que en esta perspectiva se concibe como una tarea libre, casual, ilimitada, estéticamente satisfactoria, generadora y apasionada. En este caso la pregunta es ¿qué hay que hacer con todo esto?⁷³

Fases de análisis:

Para llevar a cabo las estrategias anteriormente planteadas para analizar e interpretar mi objeto de estudio, se llevarán a cabo las siguientes fases de análisis:

El primer trabajo a realizar fue la redacción mi relato autobiográfico de experiencia, -tomando el rol del sujeto de estudio o investigado-, el cual abordé en tres momentos: 1) *La pre-estancia del curso*. El cual consiste en narrar lo que viví antes de estar propiamente en la Escuelita Zapatista. Describí desde que salgo del Distrito Federal –ahora Ciudad de México- al Caracol Oventik, Chiapas, México, para celebrar los 20 años del levantamiento zapatista; 2) *Comienzo del curso*. Aquí relaté justamente mi estancia en la Escuelita Zapatista. La cual dividí en tres partes que corresponden a los tres días que dura dicho curso; 3) *Cierre del curso en el Caracol V Roberto Barrios*. En el que describí los momentos de cierre de la Escuelita Zapatista, y mi retirada de Chiapas y regreso al Distrito Federal.⁷⁴

En el Capítulo II, se abordan tres cuestiones nodales: 1) es el capítulo en el que esbozo mi planteamiento del problema. 2) Contextualizo el objeto de estudio, el planteamiento del problema y a la investigación en general. Partiendo sobre qué entiendo por movimientos sociales, sus características y cómo estos son espacios educativos que generan propuestas pedagógicas. Esto con la finalidad de centrarme en un movimiento social particular, el EZLN. En donde hago un breve recorrido histórico de su trayectoria política y social; reflexiono sobre el impacto que ha tenido en la sociedad civil nacional e internacional –no zapatista-; cómo éste se va articulando con personas, colectivos y culturas –nacionales e

⁷³ *Ibid.* P. 79-80.

⁷⁴ Cabe recordar, que este relato no lo anexo en mi trabajo por ser muy extenso (183 páginas), pero con los fragmentos retomados en el capítulo IV para el análisis del objeto de estudio, considero que es más que suficiente para la investigación.

internacionales- que van consolidando hasta nuestra actualidad un Movimiento Zapatista que lucha y resiste ante la heterarquía del poder. Y 3) Finalmente, abordo cómo el EZLN y el Movimiento Zapatista son espacios educativos, en donde el primero se han encargado de construir una educación formal para formar a sus comunidades y para formar a la sociedad civil nacional e internacional bajo los referentes zapatistas. En suma, se aborda un contexto en el cual dilucido las condiciones de posibilidad de la creación de la Escuelita Zapatista.

Para que así, en el Capítulo III, aborde el análisis documental complementario de este trabajo, que se mencionó en la metodología. En el cual describo los antecedentes educativos de la Escuelita Zapatista y una documentación (con base en mi vivencia/experiencia) de la estructura general del primer nivel de La Escuelita Zapatista. Señalando quiénes son los actores pedagógicos y cómo se interrelacionan, cuáles son los espacios de construcción de conocimientos, cuáles son los materiales de apoyo y su forma de evaluación, entre otras cuestiones.

En el Capítulo IV, que es el momento más riguroso de posicionarme como investigador y dejar de ser el investigado. En un primer momento, diseño un marco categórico –que se desprende de la cartografía epistémico-conceptual expuesta en este capítulo I-, para después, hacer el análisis e interpretación de mi relato autobiográfico de experiencia. Éste será el momento de diálogo entre el investigador y el investigado, será el momento de *narratividad* y de *experiencia* para poder vislumbrar los procesos de formación en la libertad/liberación que viví en la Escuelita Zapatista.

Finalmente en el Capítulo V, hago el cierre y apertura de esta investigación. En el cual realizo un balance sobre los objetivos de la investigación y de mi objeto de estudio. Muestro mis hallazgos –o “resultados”- de manera puntual de la investigación. Y por último, enmarco algunas rutas para continuar con la discusión abordada en este trabajo y poder incentivar a nuevas investigaciones sobre el Sistema Educativo Zapatista y la reflexión de la libertad/liberación según los zapatistas o desde otros referentes del Sur global.

Capítulo II. Contexto al problema y objeto de estudio de la investigación: Hacia el Movimiento Zapatista

Diversos pensamientos de diferentes naciones de América se encuentran hoy en la Realidad. Se encuentran convocados, no por su nacionalidad, no por su color, no por su sexo, no por su cultura, no por su lengua. Solo una cosa nos ha convocado... la lucha por la humanidad y contra el neoliberalismo.

Fragmento del Encuentro Continental Americano.⁷⁵

Con base en el capítulo anterior, en el que esbozo la estructura general de esta investigación, así como las rutas teóricas y metodológicas de la misma, se abre paso a este segundo capítulo en el que se aborda el contexto general en el que se sitúa este trabajo.

Introducción al contexto del problema y objeto de estudio de la investigación

El zapatismo ha transitado desde el levantamiento armado en 1994 hasta el 2014, 20 años de transformaciones que lo han llevado a replantearse y reivindicar su lucha y las formas de incidencia en la Sociedad Civil Mexicana y del mundo para poder combatir no sólo el sistema educativo, sino propiamente a la heterarquía del poder.

En este sentido, las y los zapatistas construyen en el 2013 una propuesta pedagógica que está pensada y orientada para que la cursen las sociedades civiles (no zapatistas) de todo el mundo que se sientan convocadas en participar en el primer nivel de la Escuelita Zapatista,⁷⁶ y a pesar de que sus antecedentes

⁷⁵ Retomado en: Hernández, Abelardo, (2007), *EZLN: Revolución para la revolución (1994-2005)*, Madrid, España, Editorial Popular, 455 pp. P. 271.

⁷⁶ Es un modelo educativo que está bajo otros referentes a los del Sistema Educativo Nacional Mexicano y del mundo, y que los zapatistas diseñaron para que aprendamos de su lucha y construyamos conocimientos con referentes de autonomía, resistencia, comunidad y sobre todo la libertad/liberación, que problematizo en esta investigación.

no son muy claros y precisos,⁷⁷ se pueden ir deduciendo algunos al analizar estos 20 años por los que han caminado estos indígenas rebeldes.

Por lo tanto, los cuestionamientos clave de esta investigación son: ¿en qué consiste este primer curso de la Escuelita Zapatista?, y si éste tiene por nombre *La libertad según I@s zapatistas* entonces: ¿en qué consiste la libertad según las y los zapatistas y según yo/nosotros?,⁷⁸ para poder responder estas preguntas es fundamental y propósito de este capítulo, situar o contextualizar a dicha escuelita, para entender no sólo su surgimiento sino su importancia en la actualidad.

Para lograr lo anterior, voy a partir de lo general a lo particular, es decir, primero hago un análisis de los movimientos sociales en Latinoamérica, mencionando algunas de sus características generales, y cómo estos en sí mismos son espacios educativos y generadores de propuestas educativas. Esto con la finalidad de situar y concebir al EZLN y al Movimiento Zapatista como movimientos sociales y como espacios educativos que luchan y resisten contra los sistemas hegemónicos vigentes. Posteriormente, abordo un recorrido histórico del EZLN, su impacto en la sociedad civil nacional e internacional no zapatista, y cómo la interrelación entre estos –zapatistas y civiles- conforman un movimiento más amplio y global, el Movimiento Zapatista.

Características principales de los movimientos sociales en Latinoamérica

En los contextos latinoamericanos se han presenciado diferentes manifestaciones de movimientos sociales que han tenido un gran impacto en sus contextos socioculturales, y en varios casos, teniendo un impacto internacional, de tal forma que han generado, grandes coyunturas políticas, sociales, culturales y económicas que ponen en jaque los proyectos civilizatorios de la modernidad/colonialidad. Asimismo, estos movimientos sociales se han reinventado así mismos, por sus

⁷⁷ Ya que los zapatistas no proporcionaron muchos detalles de la conformación de este propuesta educativa.

⁷⁸ Me incorporo en esta pregunta ya que una de las finalidades de haber cursado la escuelita era responder ¿en qué consiste la libertad según yo?, y agrego el nosotros, porque en este trabajo se interrelacionan dos sujetos, el investigado y el investigador que soy yo mismo, pero que la función o roles que fungen cada uno son diferentes, tanto por la cuestión temporal y porque la propia metodología de esta investigación así lo enmarca.

propias luchas históricas y en algunos casos, retomando referentes de otros movimientos sociales, en este sentido Zibechi plantea lo siguiente:

Los movimientos sociales de nuestro continente están transitando por nuevos caminos, que los separan tanto del viejo movimiento sindical como de los nuevos movimientos de los países centrales. A la vez, comienzan a construir un mundo nuevo en las brechas que han abierto en el modelo de dominación. Son las respuestas al terremoto social que provocó la oleada neoliberal de los ochenta, que trastocó las formas de vida de los sectores populares al disolver y descomponer las formas de producción y reproducción, territoriales y simbólicas, que configuraban su entorno y su vida cotidiana.

Tres grandes corrientes político-sociales nacidas en esta región, conforman el armazón ético y cultural de los grandes movimientos: las comunidades eclesiales de base vinculadas a la teología de la liberación, la insurgencia indígena portadora de una cosmovisión distinta de la occidental y el guevarismo inspirador de la militancia revolucionaria. Estas corrientes de pensamiento y acción convergen dando lugar a un enriquecedor «mestizaje», que es una de las características distintivas de los movimientos latinoamericanos.

[...] De esta forma los movimientos forzaron a las élites a negociar y a tener en cuenta sus demandas [...] El neoliberalismo se estrelló contra la oleada de movilizaciones sociales que abrió grietas más o menos profundas en el modelo.⁷⁹

Por lo tanto, es fundamental conocer algunas características de los movimientos sociales latinoamericanos para develar y problematizar su singularidad. Siguiendo a Baronnet plantea que:

(...) los movimientos sociales se caracterizan por un conjunto de acciones situadas y fechadas a través de las cuales unidades complejas de redes de organizaciones e individuos aislados se construyen, con base en valores compartidos, en relaciones solidarias y se movilizan en torno a desafíos conflictivos, recurriendo a distintas formas de protesta, con el objetivo de

⁷⁹ Zibechi, Raúl, (2007), *Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento*, Perú, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Post Grado, UNMSM, 314 pp. P. 21.

modificar la organización de la sociedad, para un “mejor” reparto de las riquezas y del poder político desde el punto de vista de sus protagonistas.⁸⁰

En resonancia con lo anterior, Zibechi plantea que los excluidos y negados, han construido espacios de asentamiento ubicados principalmente en las “periferias” a los que fueron desplazados geográfica y epistemológicamente, en las cuales van generando una serie de proyectos (alternativos y contrahegemónicos), en distintas dimensiones como culturales, educativas, económicas, políticas etc. y a la vez el autor agrega, que establecen vínculos con otras “fracciones de los sectores populares y de las capas medias”.⁸¹ Creando así una serie de ambientes de convivencia y de gran unión ante estos “semejantes”.

En esta línea, Zibechi plantea las siguientes características que ha vislumbrado en los movimientos sociales en Latinoamérica:

Buena parte de estas características comunes derivan de la territorialización de los movimientos, o sea de su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas. Es la respuesta estratégica de los pobres a la crisis de la vieja territorialidad de la fábrica y la hacienda, y a la reformulación por parte del capital de los viejos modos de dominación.⁸²

La segunda característica consiste en “(...) que buscan la autonomía, tanto de los Estados como de los partidos políticos, fundada sobre la creciente capacidad de los movimientos para asegurar la subsistencia de sus seguidores.”⁸³

La tercera característica es que “(...) trabajan por la revalorización de la cultura y la afirmación de la identidad de sus pueblos y sectores sociales [...] Su exclusión de *facto* de la ciudadanía parece estarlos induciendo a buscar construir otro mundo desde el lugar que ocupan, sin perder sus rasgos particulares.”⁸⁴

⁸⁰ Baronnet, Bruno, (2013), “Movimientos sociales y educación indígena en América Latina”, en Baronnet, Bruno y Tapia, Medardo (coords.), *Educación e interculturalidad. Política y políticas*, Cuernavaca, México, CRIM-UNAM, 129-149 pp.

⁸¹ *Op. Cit.* P. 23.

⁸² *Ibid.* P. 22.

⁸³ *Ibid.* P. 23.

⁸⁴ *Ibidem.*

La cuarta característica y muy importante para este trabajo es:

(...) la capacidad para formar sus propios intelectuales [...] La lucha por la escolarización permitió a los indios manejar herramientas que antes sólo utilizaban las élites, y redundó en la formación de profesionales indígenas y de los sectores populares, una pequeña parte de los cuales se mantienen vinculados cultural, social y políticamente a los sectores de los que provienen. En paralelo, sectores de las clases medias que tienen formación secundaria y a veces universitaria se hundieron en la pobreza. De esa manera, en los sectores populares aparecen personas con nuevos conocimientos y capacidades que facilitan la auto organización y la autoformación.

Los movimientos están tomando en sus manos la educación y la formación de sus dirigentes, con criterios pedagógicos propios a menudo inspirados en la educación popular.⁸⁵

La quinta característica consiste en el papel de las mujeres:

Mujeres indias se desempeñan como diputadas, comandantes y dirigentes sociales y políticas; mujeres campesinas y piqueteras ocupan lugares destacados en sus organizaciones. Esta es apenas la parte visible de un fenómeno mucho más profundo: las nuevas relaciones que se establecieron entre los géneros en las organizaciones sociales y territoriales que emergieron de la reestructuración de las últimas décadas.⁸⁶

La sexta característica:

(...) consiste en la preocupación por la organización del trabajo y la relación con la naturaleza [...] Tienden a visualizar la tierra, las fábricas y los asentamientos como espacios en los que producir sin patrones ni capataces, donde promover relaciones igualitarias y horizontales con escasa división del trabajo, asentadas por lo tanto en nuevas relaciones técnicas de producción que no generen alienación ni sean depredadoras del ambiente.⁸⁷

Por último plantea el autor que:

⁸⁵ *Ibid.* P. 24

⁸⁶ *Ibidem.*

⁸⁷ *Ibid.* P. 25.

(...) las formas de acción instrumentales de antaño, cuyo mejor ejemplo es la huelga, tienden a ser sustituidas por formas autoafirmativas, a través de las cuales los nuevos actores se hacen visibles y reafirman sus rasgos y señas de identidad. Las «tomas» de las ciudades de los indígenas representan la reapropiación, material y simbólica, de un espacio «ajeno» para darle otros contenidos.⁸⁸

Otra característica que se propone en esta investigación, es la vinculación y las relaciones interculturales que hay entre los movimientos sociales a niveles locales, regionales, nacionales e internacionales, abriendo así las brechas y generando puentes de unión. Estos no se mueven de manera aislada en sus trincheras, sino por el contrario, buscan siempre expandirse

Por otro lado, Padierna plantea que los movimientos sociales latinoamericanos portan una gran novedad que “(...) se encuentra en las formas, objetivos y medios por los que se organiza la acción colectiva de los actores sociales.”⁸⁹ Agregando que:

Estos movimientos se organizan pues, con la finalidad de transformar una serie de experiencias en las que los sujetos se encuentran inmersos y que han sido significadas como ilegítimas, por ello proponen distintas estrategias y formas de organización, intervención y negociación políticas que impactan los modelos en torno a la cuestión ciudadana.⁹⁰

Complementando con lo siguiente:

Los movimientos sociales tienen, además, la particularidad de hacer visibles problemas en ciertas áreas de la sociedad cuestionando los códigos culturales disponibles o dominantes, proponiendo en los hechos modificaciones de sentido que serán disputados a través del conflicto social.⁹¹

Con base en lo anterior, los movimientos sociales ponen crisis a las estructuras centralizadas, modernas, neoliberales y coloniales, por su capacidad de vislumbrar

⁸⁸ *Ibid.* P. 26.

⁸⁹ Padierna, María, (2008), *Educación y ciudadanía en los movimientos sociales: Mujeres zapatistas*, Tesis que para obtener el grado de doctora en pedagogía, UNAM, México, 298 pp. P. 115.

⁹⁰ *Ibidem.*

⁹¹ *Ibid.* P. 117.

y problematizar la alienación que imponen y naturalizan, de tal modo, que al develar esos códigos culturales opresores, están en la posibilidad de transformar y reinventar su entorno.

Asimismo, la autora esboza algunos elementos que pueden ayudar a analizar el estudio de los actuales movimientos sociales:

- a) El agente que se moviliza.
- b) El objetivo por el cual se moviliza.
- c) La acción que desarrolla para lograr ese objetivo.
- d) Los usos de medios diversos de comunicación para transmitir su interpelación.
- e) Y Las formas en que se organizan.⁹²

Añadiendo que:

Estos puntos son muy importantes en el reconocimiento de nuevos actores –no necesariamente movimientos sociales– en los más variados espacios de la sociedad: el barrio, la organización en los centros de trabajo, la participación en los movimientos pacifistas, de consumidores organizados [...] en fin tenemos una cantidad muy grande de espacios donde los sujetos se encuentran ejercitando su ciudadanía, de múltiples formas, en las cuestiones que les interpelan, en los lugares que les son más cercanos. [...] tenemos que reconocerlas como algo mucho más complejo, que se escapa de modelos teóricos basados en un determinismo económico o de cualquier tipo.⁹³

Coincido con Padierna, en que hay que reconocer esas acciones participativas, pero además, sería fundamental problematizar qué rol juegan en las relaciones de poder entre los poderes hegemónicos y los movimientos sociales, saber cómo interactúan y transforman su entorno, y así dilucidar cuáles son sus posicionamientos y referentes políticos, culturales y epistemológicos, cómo construyen conocimientos y qué tipos de sujetos están formando.

⁹² *Ibid.* P. 119-121.

⁹³ *Ibid.* P. 121.

Los movimientos sociales como espacios educativos y como generadores propuestas educativas en Latinoamérica

Con base en lo anterior, abrimos paso a este apartado en el cual planteo los siguientes cuestionamientos: ¿Los movimientos sociales pueden ser concebidos como espacios educativos, es decir, como espacios de formación humana y crítica ante las distintas problemáticas sociales?, ¿Qué otros medios y dispositivos sociales utilizan para formar a sus sujetos de lucha?

Para poder responder estas preguntas, conviene discutir en primer lugar la noción de *espacio*, como lo plantea Gómez Sollano:⁹⁴

El espacio es conceptualizado [...] desde una doble dimensión: además de configurarse como un topos o lugar, se constituye en un campo de significación que los sujetos construyen simbólicamente y dotan de sentido, rearticulando, organizando o estructurando diversos significantes en torno a un punto nodal, precariamente constituido [...] pero sí nos permiten pensar algunas de sus articulaciones y momentos de fijación, temporal y precaria, que los diversos agentes construyen y le imprimen al campo a partir de los procesos de apropiación, difusión, legitimación y significación que se producen en espacios particulares, donde confluyen múltiples contenidos y significados y a su vez son condición de posibilidad para que otros nuevos o diferentes se produzcan.⁹⁵

En este contexto, los movimientos sociales se van configurando como espacios de enunciación y de encuentro entre los sujetos que están inmersos en un campo de significación. Ciertamente estos tienen *lugares* físicos en los que se reúnen y discuten cómo se van a conformar y organizar, qué roles va a desempeñar cada uno de sus integrantes desde rutas más democráticas y bajo el consenso consolidador. Estos lugares pueden ser establecidos o pre-establecidos, como un parque, una plaza, una escuela, etc. Lo fundamental es lo que genera el diálogo entre las partes, la materialidad o contenido que les permitirá construir conocimientos, auto-formarse y generar condiciones de posibilidad de consolidar

⁹⁴ Gómez, Marcela, (2003), "La noción de espacio: concepción y potencialidad", en De Alba, Alicia (Coord.), *Filosofía, Teoría y Campo de la Educación: Perspectivas Nacionales y Regionales*, México, COMIE, Vol. 11, 99-103 pp.

⁹⁵ *Ibid.* p. 97.

un movimiento que perdure y trascienda sus objetivos primarios en unos más amplios que les permitan crecer y hacer más fuerte su lucha.

En segundo lugar, retomo lo siguiente de Zibechi: “Que el movimiento social se convierta en un sujeto educativo, y que por tanto todos sus espacios, acciones y reflexiones tengan una «intencionalidad pedagógica», me parece un cambio [...] respecto a cómo entender la educación, y también a la forma de entender el movimiento social.”⁹⁶

Concebir al movimiento social como sujeto educativo, pone en crisis a las escuelas modernas, los procesos educativos y con ello las figuras de los docentes y estudiantes. Zibechi parafraseando a Salete⁹⁷ plantea que:

(...) supone desbordar el rol tradicional de la escuela y del docente: deja de haber un espacio especializado en la educación y una persona encargada de la misma; todos los espacios y todas las acciones, y todas las personas, son espacio-tiempos y sujetos pedagógicos. Entre otras muchas consecuencias, la educación en estas condiciones no tiene fines ni objetivos, más allá de reproducir el movimiento de lucha por la tierra y por un mundo nuevo, lo que supone «producir seres humanos». En suma, «transformarse transformando» es el principio pedagógico que guía al movimiento.⁹⁸

Con lo anterior, Padierna aporta al análisis lo siguiente:

Si cuestionamos los procesos que ocurren en las organizaciones y los movimientos sociales desde lo educativo, como espacios en donde observamos procesos de formación de sujetos en la medida en que se adquieren habilidades, saberes, modelos de relación entre géneros y entre generaciones, entre otros; abrimos un campo de reflexión muy rico y amplio para la indagación pedagógica que se verá forzada a expandir los lazos comunicantes con otras disciplinas y/o a formular estrategias analíticas que involucren una mayor complejidad analítica para intentar ofrecer interpretaciones sobre esos procesos. Planteamos que los

⁹⁶ Véase en: Zibechi, Raúl, (2007), *Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento*, p. 31.

⁹⁷ Salete, Roseli, (2002), *Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola*, Petrópolis, Brasil, Vozes.

⁹⁸ *Op. Cit.* P. 31.

movimientos y las organizaciones producen nuevos sujetos sociales en la práctica social misma, sean espacios micro o macro, centrados en la localidad, tendiendo a lo universal.⁹⁹

En tercer lugar, otra cuestión central corresponde a la concepción de *movimiento*: “¿Cómo se puede educar en movimiento? Una cosa es educar *para* el movimiento o *en el* movimiento; otra es hacerlo *en* movimiento.”¹⁰⁰ Este proceso implica que los sujetos se *desplazan* de un lugar a otro y dejan de *ser* los mismos, para estar *siendo* en esa dinámica. El movimiento implica por un lado, el *desplazarse* temporalmente y espacialmente en lugares físicos, y por otro lado, implica *desplazarse* epistemológicamente, culturalmente e identitariamente. El *desplazarse* es una praxis necesaria e inherente del movimiento, y por consiguiente, para los movimientos sociales.

Asimismo, plantea Zibechi que es todo un desafío pensar la *educación en movimiento* ya que se tendría que hacer una articulación entre escuela y movimiento, sabiendo que la escuela tradicional aún sigue concibiendo a los estudiantes como entes pasivos que sólo limitan su *desplazamiento* dentro de un aula, concibiendo el autor al *movimiento*, como la posibilidad de romper y/o problematizar estructuras “establecidas”, afirmando que:

Para la escuela supone formar parte de un sujeto pedagógico «integral», formando parte del clima y del proceso pedagógico que se registra en el movimiento social. Para este, el desafío es igualmente grande: convertir cada espacio, cada instancia, cada acción, en experiencias y espacios pedagógicos de crecimiento y aprendizaje colectivo. Convertir al movimiento en sujeto pedagógico implica poner en un lugar destacado la reflexión y la evaluación permanentes de todo lo que está sucediendo, abrirse como espacios de autorreflexión y, por lo tanto, darse tiempos «interiores» que naturalmente no coinciden con los tiempos de los partidos y del Estado.¹⁰¹

⁹⁹ Véase en: Padierna, María, (2008), *Educación y ciudadanía en los movimientos sociales: Mujeres zapatistas*. P. 126.

¹⁰⁰ Véase en: Zibechi, Raúl, (2007), *Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento*, p. 31.

¹⁰¹ *Ibid.* P. 34.

Por otro lado, siendo otro elemento para complementar el análisis, se suma lo que plantea Zibechi:

Los actuales movimientos tienden hacia el arraigo territorial, entendido como el espacio en el que se despliegan relaciones sociales no capitalistas, surgidas en la resistencia al modelo neoliberal. Los nuevos territorios [...] son un ámbito de cristalización de relaciones sociales, de producción y reproducción de la vida, que instauran nuevas territorialidades basadas en la reconfiguración de las viejas. Con su presencia cotidiana, los movimientos «marcan» el espacio, pero lo hacen sobre la base de los vínculos y relaciones que portan. En esos territorios es donde están naciendo las nuevas escuelas.¹⁰²

Con base en lo anterior, considero que los espacios que generan los movimientos sociales al tener una gran legitimidad y potencia de construcción de conocimientos y de sentido de pertenencia se transforman en territorios. Esto genera condiciones de posibilidad de una proliferación de nuevos espacios y territorios educativos que amplíen y solidifiquen a los movimientos sociales.

Finalmente, quiero abordar en este análisis que la construcción de estos espacios y territorios por parte de los movimientos sociales es que se vislumbra la creación de su autonomía, siguiendo a Baronnet parafraseando a Castoriadis¹⁰³ plantea que:

(...) la autonomía sería ayudar a la colectividad a crear instituciones cuya interiorización por los individuos no limite, sino que amplíe su capacidad de devenir autónomos. La autonomía es vista a la vez como liberación de la imaginación y como limitación asumida. Así, al hablar de política de la autonomía, por un lado el objetivo es “liberar la creatividad” y “crear la libertad”, pero por otro lado la autonomía individual y colectiva también se define como “autolimitación”,

¹⁰² *Ibid.* P. 35.

¹⁰³ Castoriadis, Cornelius, (1997), *Un mundo fragmentado. Encrucijadas del laberinto III*, Buenos Aires, Altamira.

especialmente en cuanto al manejo de los recursos materiales y simbólicos movilizados que están en juego.¹⁰⁴

Siguiendo la línea anterior, la autonomía es un proceso que encamina a los sujetos a la ruptura de la infantilización que impone el poder paternalista de un Estado-Nación. La autonomía siguiendo a Baronnet, consiste en que las personas en colectivo tomen sus propias decisiones, según sean sus demandas y necesidades, para poder pensar y transformar su realidad, lo educativo, lo cultural etc. En fin, para transformar sus espacios y territorios hacia una mejor vida y relación social.

El EZLN y el Movimiento Zapatista: movimientos sociales en Latinoamérica como espacios educativos

Con lo abordado anteriormente, voy acotando este análisis en la reflexión de los movimientos indígenas, ya que son uno de los principales movimientos sociales que llevan más tiempo resistiendo ante las diversas manifestaciones de los poderes hegemónicos en América Latina; y además, nos servirá para introducir al EZLN y al Movimiento Zapatista. En este sentido Ibarra¹⁰⁵ afirma que:

(...) las culturas indígenas latinoamericanas reivindican su *sentido comunitario* como forma de vida –nunca generalizado ni acabado- y, por ende, de *resistencia popular y alternativa*¹⁰⁶ respecto a la incomunicación dominante [...] Resistencia ante la ideología del mundo occidental que desde hace más de 500 años ha basado su poderío y desenvolvimiento en razón del sometimiento o exterminio de las culturas originarias de este continente.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Véase en: Baronnet, Bruno, (2013), “Movimientos sociales y educación indígena en América Latina”, p. 136.

¹⁰⁵ Ibarra, Cecilia, (2006), “Resistir desde la sabiduría india”, en Cerutti, Oracio y Mondragón, Carlos (coords.), *Resistencia popular y ciudadanía restringida*, México, CCDEL y UNAM, 203-223 pp.

¹⁰⁶ La autora entiende “Alternativa respecto a un modo de ser distinto al *statu quo*, donde predomina la incomunicación, y donde la información y difusión han sustituido o pretendido homologarse a la comunicación humana. Alternativa también porque representa un parámetro del cual se puede partir en la diferencia, al concretizar y aspirar al establecimiento de una comunidad de hombres *dialógica, simétrica y libre*.” En: *Ibid.* P. 204.

¹⁰⁷ *Ibid.* P. 203.

Por lo tanto, los movimientos indígenas en Latinoamérica se alzan y protestan principalmente por el genocidio, la falta de reconocimiento a la diversidad cultural, el despojo de sus tierras, la discriminación y racismo, la gran desigualdad social, etc. De tal modo, que esta lucha y resistencia ante esta imposición de las epistemologías e ideologías dominantes, va transitando por las rutas de la autonomía para poder tomar las decisiones y el rumbo que consideren más pertinente según sus problemas y necesidades.

Trazado lo anterior, se abre paso para describir la trayectoria de un movimiento indígena sumamente importante para nuestro país y central para esta investigación: el EZLN. Lo que se aborda a continuación son tres cuestiones centrales para concebir al EZLN y al Movimiento Zapatista como movimientos sociales y como espacios educativos en América Latina: 1) describo un recorrido histórico del EZLN (1969-2014); 2) analizo el impacto de este movimiento indígena en la Sociedad Civil Mexicana –no zapatista-; y 3) reflexiono cómo la articulación entre la gente civil nacional e internacional -no indígena zapatista, pero que están bajo referentes del EZLN-, con las bases de apoyo zapatistas conforman el Movimiento Zapatista.

Recorrido histórico del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1969-2014)

Los antecedentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional remontan años antes del 17 de noviembre de 1983 que es su creación. Romero¹⁰⁸ plantea que se parte después la matanza de las y los estudiantes y civiles en Tlatelolco el 2 de octubre en 1968, ya que se empezaron a organizar una serie de estudiantes y civiles en contra del genocidio del Estado Nación mexicano siendo:

El 6 de agosto de 1969 en Monterrey, Nuevo León, fueron fundadas las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN). El grupo tenía la estrategia de acumular fuerzas en silencio, por lo que debían evitar enfrentarse con las fuerzas del Estado. En 1972 parte del grupo estableció en Chiapas el campamento denominado “El Diamante”

¹⁰⁸ Romero, Raúl, (2012), “29 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: EZLN: 17 de noviembre de 1983”, artículo publicado por *Rebelión*, consultado en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159293>. el 18/01/2015.

donde operaba el “Núcleo Guerrillero Emiliano Zapata (NGEZ)”. Cinco años después de su fundación, las FLN contaban con redes en Tabasco, Puebla, Estado de México, Chiapas, Veracruz y Nuevo León.

Las FLN tenían una ideología marxista-leninista, pero distaban mucho de caer en el dogmatismo. Desde su fundación, las FLN se plantearon como objetivo general “la creación de un ejército popular que derrocara al gobierno, tomara el poder e instaurara el socialismo” y adoptó como lema la frase del independentista Vicente Guerrero: “Vivir por la patria o morir por la libertad”.¹⁰⁹

Diciendo que a partir de 1974 y 1983 comenzaron a reclutar personas desde los propios indígenas de Chiapas hasta personas civiles de México:

(...) el trabajo exitoso en Chiapas hizo que desde 1980 comenzará a figurar el acrónimo FLN-EZLN en los documentos de la guerrilla. Sin embargo, es hasta el 17 de noviembre de 1983 cuando, coordinados con un grupo de indígenas politizados y con amplia experiencia organizativa [...] y reforzados por los nuevos militantes de las universidades, se estableció el primer campamento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional denominado “La Garrapata”.¹¹⁰

Poco a poco la organización fue cobrando mayor fuerza, a pesar de que había gente que desertaba –la mayoría gente no indígena chiapaneca-, otros más se iban uniendo –principalmente puros indígenas de la región. Siendo básicamente el Subcomandante Insurgente Marcos el único “mestizo” que estaba en las filas del EZLN.

Posteriormente, con la llegada a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en México el 1 de Diciembre de 1988. Durante su mandato empieza a generar una serie de reformas pero la que provoca mayor ruido en los zapatistas es la que promulga en 1992, la Ley Agraria que forma parte del artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. De tal modo que el EZLN al tener un descontento hacia esto, genera en contraparte la *Ley Agraria Revolucionaria*.¹¹¹

¹⁰⁹ *Ibidem*.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1993), *Leyes revolucionarias*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=1044&cat=74>. el 17/01/2015.

Esta ley en su encabezado dice lo siguiente:

La lucha de los campesinos pobres en México sigue reclamando la tierra para los que la trabajan. Después de Emiliano Zapata y en contra de las reformas al artículo 27 de la Constitución Mexicana, el EZLN retoma la justa lucha del campo mexicano por tierra y libertad. Con el fin de normar el nuevo reparto agrario que la revolución trae a las tierras mexicanas se expide la siguiente LEY AGRARIA REVOLUCIONARIA.¹¹²

Además, ante todas las leyes que lanzaba este presidente las y los zapatistas fueron formulando otras Leyes Revolucionarias¹¹³ que ponían en tensión las mismas:

- a) Ley de Impuestos de Guerra
- b) Ley de Derechos y Obligaciones de los Pueblos en Lucha
- c) Ley de Derechos y Obligaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
- d) Ley Agraria Revolucionaria
- e) Ley Revolucionaria de Mujeres
- f) Ley del Trabajo
- g) Ley de Industria y Comercio
- h) Ley de Seguridad Social
- i) Ley de Justicia¹¹⁴

Sin embargo, estas en un inicio no tuvieron el eco y la fuerza suficiente para contrarrestar las de Salinas de Gortari.

Ante estos y más acontecimientos en 1993 el EZLN lanza la Primera Declaración de la Selva Lacandona,¹¹⁵ siendo una convocatoria de reclutamiento para que la sociedad civil mexicana se sumara a estas fuerzas militares indígenas.

¹¹² *Ibidem.*

¹¹³ Aunque no todas se realizaron durante esta problemática, ya que durante el tiempo se fueron sumando más hasta llegar a las 9 que pondré a continuación.

¹¹⁴ *Op. Cit.*

¹¹⁵ Aparte de ser una convocatoria a la sociedad civil para que se sumen a sus filas, manifiestan en la misma una serie de demandas al gobierno mexicano, anunciando también el por qué de su alzamiento en armas. Véase en: Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1993), *Primera Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=64&cat=10>. El 19/01/2015

Siendo el primero de enero de 1994 la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC), y último motivo por el cual el EZLN le declara la guerra al gobierno y ejército mexicano, tomando así diversas localidades de Chiapas, México. Además de que este año, es el fin del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el inicio de Ernesto Zedillo como presidente de México.¹¹⁶

Este movimiento indígena también se levanta en armas por exigir las distintas demandas (que con el paso de los años se han ido aumentando y modificando) que le hacen al gobierno mexicano, tales como:

- La renuncia del gobierno federal y estatal y que se convoque a elecciones libres y democráticas de los representantes del país, así como la satisfacción de sus demandas.
- “Recuperación” de sus tierras.
- Exigen respeto y reconocimiento social desde sus formas de vida, sus tradiciones, lenguas, culturas etc.
- Derecho a una buena educación, salud, vivienda etc.
- Exigen su autonomía, el reconocimiento y el respeto a sus formas de organización social, educativa, económica y culturalmente. Entre otras demandas.¹¹⁷

En este mismo año del 94, y después de doce días de guerra, el gobierno mexicano llega a un tratado de “paz” con el EZLN, sin embargo, este tratado en distintas dimensiones no se cumplido por el gobierno mexicano.¹¹⁸

Asimismo, en diciembre del mismo año el movimiento zapatista anunció lo siguiente:

(...) el EZLN anunció la creación de 32 municipios indígenas rebeldes, que son los denominados Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), los

¹¹⁶ Canalseis y La Jornada, (2003), *Zapatistas. Crónica de una rebelión*, Chiapas, México, Documental consultado en: <http://www.youtube.com/watch?v=d94KzsYOp0c>. El 10/1/2015.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1994), *Segunda Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=36&cat=10>, el 18/01/2015.

cuales son la organización de los pueblos rebeldes para la resistencia. Son funciones exclusivas de gobierno de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas: la impartición de justicia; la salud comunitaria; la educación; la vivienda; la tierra; el trabajo; la alimentación; el comercio; la información y la cultura; el tránsito local.¹¹⁹

También añade Martínez¹²⁰ lo siguiente:

En los declarados MAREZ se ha instaurado un sistema de gobierno propio, diferente al institucionalizado por el Estado federal, que tiene como base a las comunidades indígenas zapatistas. Las mujeres y hombres de las comunidades participan en esos gobiernos de dos formas: a) en las asambleas comunitarias; y b) formando parte de las comisiones o comités designados en asamblea para realizar tareas específicas.¹²¹

Posteriormente, en 1996, las y los zapatistas generan cinco espacios que denominarán en un primer momento como Aguascalientes, y en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona¹²² plantean que “la construcción de Aguascalientes como lugares de encuentro entre la sociedad civil y el zapatismo [...] En medio de amenazas y penurias, las comunidades indígenas zapatistas y la sociedad civil lograron levantar estos centros de resistencia civil y pacífica que serán lugar de resguardo en la cultura mexicana y mundial.”¹²³

En este mismo año se firman los Acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y los zapatistas, de los cuales habla la Quinta Declaración de la Selva Lacandona,¹²⁴ y dice lo siguiente:

¹¹⁹ Enlace Civil A.C. *Caracoles y Juntas de Buen Gobierno*, consultado en: <http://www.enlacecivil.org.mx/caracoles.html>, el 18/01/2015.

¹²⁰ Martínez, Manuel, (2007), “Derechos indígenas en América Latina. Emergencia política, autonomía y zapatismo”, artículo publicado en *Temas y Debates. Revista universitaria de ciencias sociales*, No. 13, 29 pp.

¹²¹ *Ibid.* P. 16.

¹²² Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1996), *Cuarta Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=563&cat=10>, el 18/01/2015.

¹²³ *Ibidem.*

¹²⁴ Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1998), *Quinta Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=564&cat=10>, el 18/01/2015.

San Andrés: una ley nacional para todos los indígenas y una ley para la paz [...] En San Andrés estuvieron representados los indígenas de México y no sólo los zapatistas. Los acuerdos firmados lo son con todos los pueblos indios, y no sólo con los zapatistas [...] En los Acuerdos se reconoce el derecho a la autonomía indígena y el territorio, conforme al convenio 169 de la OIT, firmado por el Senado de la República [...] la iniciativa de ley elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación es una propuesta de ley que nace del proceso de negociación y, por tanto, está en el espíritu de darle continuidad y razón de ser al diálogo, es una base firme que puede abrir la solución pacífica del conflicto, se convierte en una importante ayuda para anular la guerra y preceder a la paz.¹²⁵

Pero esta ley es rota por los acontecimientos ocurridos en Acteal, Chiapas el 22 de diciembre de 1997, en un cobarde asesinato a 45 indígenas que iban saliendo de una iglesia por los paramilitares, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.¹²⁶ De tal manera, que los zapatistas a partir de estos acontecimientos intentan romper lazos de comunicación con el gobierno mexicano y radicalizar su lucha, gestionando con mayor solides su autonomía articulándose mejor con intelectuales, otras organizaciones autónomas y personas simpatizantes con su movimiento.

Después de algunos años los zapatistas anuncian una cuestión sumamente importante, la creación de los *Caracoles Zapatistas* y las *Juntas de Buen Gobierno* (JBG), siguiendo a Baronnet plantea lo siguiente:

Anunciados en agosto de 2003, los cinco Caracoles zapatistas reemplazan los centros político culturales conocidos como *Aguascalientes*. Conforman las sedes de las Juntas de Buen Gobierno donde representantes de los consejos de cada MAREZ que los integran se turnan para atender a los pobladores (zapatistas o no) y visitantes que requieran dirigirse a la máxima autoridad regional.¹²⁷

Estos cinco caracoles son:

¹²⁵ *Ibidem*.

¹²⁶ Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (2005), *Sexta Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=19&cat=10>, el 18/01/2015.

¹²⁷ Baronet, Bruno, (2012), *Autonomía y Educación Indígena: Las escuelas zapatistas de la Selva Lacandona de Chiapas, México*, Chiapas, México, ABYA YALA, 369 p. P. 20.

- Caracol I. La Realidad: Madre de los caracoles. Mar de nuestros sueños.
- Caracol II. Oventik: Resistencia y rebeldía por la humanidad.
- Caracol III. La Garrucha: Resistencia hacia un nuevo amanecer.
- Caracol IV. Morelia: Torbellino de nuestras palabras.
- Caracol V. Roberto Barrios: Que habla para todos.

También añaden Baeza, Castillo, Alain y Meneses que: “Los Caracoles representaban en un principio, una instancia de encuentro entre los miembros de la sociedad civil y los integrantes de las comunidades indígenas zapatistas. Por otro lado, las JBG eran las responsables de cuidar la aplicación de la autonomía indígena.”¹²⁸ Añadiendo que: “(...) los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno se han institucionalizado como prácticas de autogestión y autogobierno en las comunidades indígenas zapatistas, lo que ha producido resultados efectivos en diversas áreas de la comunidad.”¹²⁹

Posteriormente en el 2005, es el anunciamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en la que lanzan la convocatoria para sumarse la *Otra campaña*, en la cual plantean que: “les propondremos en su oportunidad, para organizar una campaña nacional, visitando todos los rincones posibles de nuestra patria, para escuchar y organizar la palabra de nuestro pueblo. Entonces es como una campaña, pero muy otra porque no es electoral.”¹³⁰

Cabe añadir que en este año es la última de sus declaraciones que construyen y publican los zapatistas, por lo cual considero importante esbozar cronológicamente las seis Declaraciones de la Selva Lacandona:¹³¹

- Primera Declaración de la Selva Lacandona (1993)
- Segunda Declaración de la Selva Lacandona (1994)
- Tercera Declaración de la Selva Lacandona (1995)

¹²⁸ Véase en: Baeza, Constanza, Castillo, Javier, Demanet, Alain y Meneses, Aldo, (2012), “El Movimiento Zapatista: Impacto político de un discurso en construcción”. P. 164.

¹²⁹ *Ibidem*.

¹³⁰ Véase en: Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (2005), *Sexta Declaración de la Selva Lacandona*.

¹³¹ Centro de Documentación Sobre Zapatismo, *Declaraciones de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=10>, el 18/01/2015.

- Cuarta Declaración de la Selva Lacandona (1996)
- Quinta Declaración de la Selva Lacandona (1998)
- Sexta Declaración de la selva Lacandona (2005)

Las declaraciones son fundamentales, ya que ahí manifiestan sus demandas y el recorrido histórico y transformación de su lucha. También hacen evidente su visión del mundo y hacia donde quieren llegar con su resistencia.

En ese momento de transición del sexenio de Vicente Fox (2000-2006) al de Felipe Calderón (2006-2012), ambos pertenecientes al Partido de Acción Nacional (PAN), los zapatistas no sólo generan críticas a estos partidos como a todos los de nuestro país, sino que van generando espacios de discusión en diversas partes del país para problematizar y reflexionar sobre el rumbo al que nos llevan los malos gobernantes y la alternativa que nos proponen los zapatistas, *organizarnos* y *resistir* entre todos ante la imposición del Estado Nación mexicano.

Después a finales del sexenio de Felipe Calderón, el 21 de diciembre del 2012, toma la presidencia Enrique Peña Nieto (2012-2018), las y los zapatistas vuelven a manifestarse a nivel nacional pronunciando lo siguiente:

¿ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose.

Es el del nuestro resurgiendo.

El día que fue el día, era noche.

Y noche será el día que será el día.¹³²

Decenas de miles bases de apoyo del movimiento zapatista ocuparon en un estruendoso silencio:

¹³² Subcomandante Insurgente Marcos, (2012), "Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México", Chiapas, México, comunicado de *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/>, el 18/01/2015.

(...) las calles de cinco municipios chiapanecos, en la primera manifestación pública que los zapatistas hacen desde el 7 de mayo de 2011, cuando se unieron a la convocatoria del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta acción simultánea y masiva, la más grande de toda su historia, estuvo precedida por el anuncio de que la organización indígena daría su palabra, que se conoció unas horas después de la movilización.¹³³

Como se puede vislumbrar a partir del levantamiento armado en 1994 cada fin de de sexenio de los presidentes de la República Mexicana, los zapatistas se revelan para lanzar protestas, sus demandas, y sobre todo para reiterar la siguiente consigna: “no más un México sin nosotros”.

Con base en lo anterior, puedo decir que el EZLN es un movimiento social de corte indígena porque como dice Zibechi, han construido un mundo nuevo, desde otros referentes epistémicos, culturales, históricos y políticos es decir, ponen en crisis los referentes moderno/coloniales desde la resistencia de las comunidades zapatistas con la reconfiguración de la territorialización que ha permitido la construcción de su gobierno autónomo.

Asimismo, es un espacio educativo porque también como señala Zibechi, los movimientos sociales se caracterizan por generar espacios de formación de sus intelectuales, o bien, en este contexto, de las vigentes y nuevas generaciones de bases de apoyo zapatistas, que se forman para ser promotores de salud, educación, entre otras áreas de trabajo. Además, de que en su gobierno autónomo los trabajos son rotativos, para que justamente todos los zapatistas puedan desempeñarse en todas las áreas posibles y no depender de unos cuantos que sepan realizar ciertas labores.

Finalmente, como plantea Gómez Sollano, la noción de espacio es crucial, ya que el EZLN es un espacio formativo porque los lugares en los que transitan se constituyen como campos de significación en donde re-construyen saberes,

¹³³ Desinformémonos, (2012), “<<¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose>>: EZLN”, artículo de *Desinformémonos*, consultado en: <http://desinformemonos.org/2012/12/escucharon-es-el-sonido-de-su-mundo-derrumbandose-ezln/>, el 18/01/2015.

significantes, códigos culturales y simbólicos etc. generando condiciones de posibilidad de producción y construcción de conocimientos desde nuevos referentes, o bien resemantizando y revitalizando los ya existentes.

Impacto del EZLN en la Sociedad Civil Mexicana no indígena como contexto de la Escuelita Zapatista

Con lo esbozado anteriormente, es importante visualizar de qué manera impactó política y socialmente el EZLN en la Sociedad Civil Mexicana (SCM), así como, las maneras en las que le ha respondido esta segunda con los primeros.

La primera estrategia que utilizaron las y los zapatistas para vincularse con la SCM fue por medio de la Primera Declaración de la Selva Lacandona (1993-1994) sin embargo, esta no tuvo el impacto esperado por el EZLN, lo que llamó la atención de la sociedad fue por medio del levantamiento armado en 1994, de tal modo que, siguiendo a Hernández Millán menciona que: “Así, apenas a los 12 días del mes de enero, la intervención de sectores organizados de la sociedad civil nacional e internacional –entre otros factores- obligó al gobierno federal a decretar el cese del fuego, así como la instauración del diálogo como procedimiento e instancia propicios al entendimiento y la negociación entre las partes.”¹³⁴ De tal manera, que la respuesta de la SCM fue involucrándose por medios que no eran los armados, siendo en cierta medida, mediadora entre la tensión del levantamiento armado y la respuesta contrainsurgente del gobierno mexicano; asimismo Hernández añade que la intervención de la SCM:

(...) decidida y organizada comenzó en San Cristóbal de las Casas desde el día 4 de enero, sólo alcanzaría dimensiones masivas en las manifestaciones en el Zócalo del D.F, el 7 y, sobre todo, el 12 del mismo mes. Los primeros mítines de solidaridad internacional con las demandas y la causa indígenas, por su parte, comenzaron en Madrid y en París del día 14 [...] La experiencia, creatividad y capacidad de movilización de la sociedad civil se pondrían en juego para generar una propuesta de carácter ético, dirigida a ambas partes y destinada a terminar la

¹³⁴ Véase en: Hernández, Abelardo, (2007), *EZLN Revolución para la revolución (1994-2005)*. P. 255.

guerra y construir una paz nueva; lo que llevaba a crear una instancia de comunicación y de entendimiento, es decir, abrir un diálogo.¹³⁵

Agregando el autor:

En una visión más de política tradicional, puede pensarse que el gobierno federal decretó el cese del fuego porque no estaba dispuesto a iniciar una guerra en territorio de la Selva Lacandona, donde el ejército federal no podía conseguir una victoria fácil ni inmediata.¹³⁶ El diálogo de esta manera, abría la posibilidad de, por el momento, neutralizar a los insurrectos y, quizá después, de lograr el entendimiento entre las partes; o, llegado el caso, de aniquilarlos.¹³⁷

A pesar de que la sociedad civil no apostaba a la guerra y se ponían entre la tensión de estas dos partes, su posicionamiento no era neutral, ya que se sentía interpelada principalmente por la lucha zapatista sumándose a la misma, pero por distintos medios y formas, siguiendo a Parra¹³⁸ parafraseando a Robles¹³⁹ menciona que:

Según el autor, desde el 1° de enero [...], la sociedad civil ha inventado múltiples organizaciones y mil formas de lucha y solidaridad: la ruptura del cerco militar en San Cristóbal de las Casas (enero 94'), el "Alto a la Masacre" (12-01-94), las

¹³⁵ *Ibid.* P. 257.

¹³⁶ Recurriendo así, a estrategias como la Guerra de Baja Intensidad (GBI), de la cual plantean Mercado y Gonzales lo siguiente: "(...) descartar por completo la *invasión militar directa*, sustituyéndola, cuando fuera posible por una *guerra prolongada de desgaste*, conceptualizada como *guerra o conflicto de baja intensidad*. La baja intensidad se refiere a la injerencia del ejército en relación a su capacidad por un periodo relativamente largo, lo cual no permite que el conflicto se torne en forma más generalizada y violenta, por decirlo de alguna manera se sofoca y se hastía al enemigo poniéndole un cerco que lo hostiga y en determinados momentos lo ataca para debilitarlo, o incluso puede hacerse de otros mecanismos de desgaste como; guerrillas contrainsurgentes, desplazamiento de personas que son potencialmente sujetos propensos a unirse a las fuerzas insurgentes, puede además incluir diplomacia coercitiva, funciones policíacas, operaciones psicológicas, actividades antiterroristas, y despliegues paramilitares." Véase en: González, Vicente y Mercado, Asael, (2009), "El sistema político y movimientos indígenas: El caso del EZLN", Publicación electrónica de la Universidad Complutense, artículo publicado en *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, No. 23, 32 pp. Consultado en: https://webs.ucm.es/info/nomadas/23/mercado_gonzalez.pdf, el 18/09/2018.

¹³⁷ *Op. Cit.* P. 258.

¹³⁸ Parra, Marcela, (2002), *Sociedad civil, Movimiento Zapatista y conflicto en Chiapas*, México, Tesis que para obtener el grado de maestra en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 321 pp.

¹³⁹ Robles, Rafael, (1998), *Abriendo veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones civiles*, México, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.

delegaciones civiles internacionales de observación de los derechos humanos en Chiapas (desde el 14-01-94), el Cinturón Civil de Paz para hacer posibles los Diálogos de la Catedral en San Cristóbal de Las Casas entre el EZLN y el Gobierno Federal (21-2-94), las caravanas de apoyo y solidaridad (desde el 01-06-94), la organización civil de las elecciones de agosto del 94 en la zona de conflicto, la Convención Nacional Democrática (agosto 94'), los Campamentos Civiles por la Paz (desde el 01-09-94), la formación del Congreso Nacional Indígena, la formación de la CONAI, la movilización nacional e internacional por el cese a la represión militar iniciada el 9 de febrero de 1995, la Consulta Nacional Zapatista sobre el rumbo a seguir (agosto 1995), los Diálogos y Acuerdos de San Andrés (1995-1996), la formación del Frente Zapatista de Liberación nacional (1996), la Reunión Intergaláctica, la formación de la COSEVER -Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de San Andrés-, la I y II Misión Nacional e Internacional de Observación Civil para la Paz en Chiapas (97' y 2000'), la formación de las Coordinadoras Zapatistas de Contacto en municipios y estados (a partir de marzo del 99'), el Primer Encuentro Nacional de la -Sociedad Civil por la Paz y la Militarización, etc.¹⁴⁰

Como se puede apreciar, el impacto en la sociedad civil nacional como internacional fue bastante grande a tal grado que se generaron varias movilizaciones y espacios de encuentro y discusión entre estos y los zapatistas. Esto se debe en gran medida porque saben que la lucha zapatista no sólo es para ellos y los indígenas, sino para el bien de toda la nación: “los problemas de Chiapas –como los de cualquier Estado- no se resolverán a fondo si no hay cambios fundamentales a nivel nacional”,¹⁴¹ además añadirá en aquel entonces el Subcomandante I. Marcos que “hoy estamos demandando un diálogo con temas nacionales. Estamos demandando un gran diálogo nacional donde se discuta y

¹⁴⁰ *Op. Cit.* P. 26-27.

¹⁴¹ CCRI-CG – EZLN, (1995), “Declaración que presentó el EZLN en la Plenaria de San Andrés Sacamch' en de los Pobres, con relación al tratamiento de los temas de carácter nacional en el Diálogo de San Andrés”, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/09/10/declaracion-que-presento-el-ezln-en-la-plenaria-de-san-andres-sacamchen-de-los-pobres-con-relacion-al-tratamiento-de-los-temas-de-caracter-nacional-en-el-dialogo-de-san-andres/>, el 12/04/2015.

acuerde un pacto social y político [...] Este diálogo nacional podrá o no darse. Pero su necesidad, y su urgencia, es algo real.”¹⁴²

Asimismo, la participación social fue creciendo a nivel de que sus intervenciones eran escuchadas, discutidas y tomadas en un balance para llegar a acuerdos, siguiendo Hernández plantea lo siguiente:

Al principio, la sociedad civil se ocupaba casi exclusivamente de formar “cinturones de paz” alrededor de las cambiantes sedes del dialogo; luego, sin dejar de hacer lo anterior, pasó a ocupar un lugar dentro de las mismas. Ya no eran tan sólo, ciudadanos responsables de la seguridad de los delegados zapatistas; ahora, en calidad de invitados o asesores del agrupamiento indígena, también tenían voz y podían expresar opiniones.¹⁴³

Con base en lo anterior, los zapatistas iban generando una serie de consultas a la SCM para entrelazar fuerzas y unir trincheras, generando así, una serie de avances y logros -en distintas dimensiones- a nivel nacional, Hernández menciona los siguientes:

- 1) El ciudadano ejerció un derecho a opinar un asunto de interés público –el estatuto político de la organización indígena y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios-, lo que abona puntos en favor de la pertinencia de una democracia participativa y ya no solamente representativa.
- 2) Cada consulta movilizó a millones de ciudadanos, contando tanto a quienes organizaron y realizaron la consulta, como a quienes acudieron a emitir su opinión. Los chiapanecos rebeldes distinguieron las siguientes etapas: promoción y difusión, organización territorial, realización, difusión de resultados y entrega de los mismos al Congreso de la Unión.
- 3) Se constató que la capacidad de convocatoria de la organización rebelde aumentaba entre una consulta y otra.

¹⁴² Subcomandante Insurgente Marcos, (1995), “Un gran diálogo nacional donde se discuta y acuerde un nuevo pacto social y político”, comunicado publicado en *Enlace Zapatista* en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/05/05/un-gran-dialogo-nacional-donde-se-discuta-y-acuerde-un-nuevo-pacto-social-y-politico/>, el 13/04/2015.

¹⁴³ Véase en: Hernández, Abelardo, (2007), *EZLN Revolución para la revolución (1994-2005)*. P. 269.

- 4) Movi6 a la reflexi6n y suscito a la discusi6n pol6tica en el seno de organizaciones c6vicas, sociales y pol6ticas, no s6lo en torno de los asuntos p6blicos materia de las consultas, sino tambi6n acerca de los propios zapatistas. El PRD, por ejemplo, emiti6 una declaraci6n oficial de apoyo a la segunda consulta, mientras que el PAN no dijo ni hizo nada sobre el asunto.
- 5) Requiri6 de un gran esfuerzo organizativo, de coordinaci6n y de ejecuci6n, es decir, de una suerte de convergencia multitudinaria en torno a un objeto en com6n.
- 6) Entre ambas consultas se sumaron progresivamente organizaciones c6vicas, sociales y pol6ticas de m6s entidades federales del pa6s.
- 7) Mostr6 que un amplio sector de ciudadanos reconoce el estatuto pol6tico de la organizaci6n rebelde y los derechos de los pueblos indios y, al mismo tiempo que rechaza la presencia del ej6rcito en comunidades ind6genas y entidades de todo el pa6s.
- 8) Favoreci6 la consecuci6n de la paz en la medida en que sometió a consideraci6n la iniciativa elaborada por la COCOPA, instancia legislativa reconocida por el gobierno federal y por el agrupamiento ind6gena.
- 9) En su momento, cre6 un ambiente favorable a la decisi6n que el Congreso de la Uni6n debía tomar respecto del estatuto constitucional de los derechos de los pueblos indios.
- 10) Motiv6 la elaboraci6n de reformas constitucionales y leyes reglamentarias en las entidades federativas del pa6s donde existe poblaci6n ind6gena.
- 11) Cre6 las condiciones para que, en el futuro, se pudiera construir una red de relaciones sociales y, aunque en menor medida, organizaciones pol6ticas.
- 12) Promovi6 el desarrollo de organizaciones sociales, pol6ticas y c6vicas, como el CNI y el FZLN.
- 13) Coadyuv6 a lograr una mayor cohesi6n al interior de las asociaciones c6vicas participantes.
- 14) Logr6 un mayor apoyo de la sociedad civil internacional.¹⁴⁴

Todo esto -entre otras cuestiones que no se mencionan-,¹⁴⁵ permiten vislumbrar que la coyuntura que gener6 el zapatismo en la sociedad civil nacional e internacional no s6lo fue durante la efervescencia del levantamiento armado, sino

¹⁴⁴ *Ibid.* P. 273-275.

¹⁴⁵ Y que se invita a las y los lectores indaguen m6s sobre si esto es de su inter6s, pudiendo consultar las referencias que he consultado y puedan ampliar su informaci6n con respecto al tema.

que ha ido proliferando a tal grado, que la presión social necesariamente impactó en todos los niveles, principalmente en lo político, social y cultural. De tal manera, que actualmente el apoyo hacia este movimiento sigue siendo muy grande y correspondido.

Asimismo, uno de los reconocimientos más recientes que hace el Subcomandante Insurgente Galeano (el 10 de agosto del 2014 en una conferencia de prensa),¹⁴⁶ es para las personas que pertenecen a La sexta nacional e internacional,¹⁴⁷ así como a las personas de abajo.¹⁴⁸ Ya que las y los zapatistas pidieron apoyo a estas personas y colectivos para la reconstrucción de una escuela y una clínica zapatistas en el Caracol la Realidad, ya que el pasado 25 de mayo del mismo año, con el asesinato del zapatista Galeano también, los paramilitares destruyeron estas dos estructuras zapatistas, de tal modo, que a falta de recursos principalmente financieros, recurrieron a las personas que simpatizan con el movimiento. Es así, que una vez recolectado el dinero el Sub Galeano señala que duplicaron la solicitud de apoyo y que las y los zapatistas nunca habían recibido tanto apoyo en tan poco tiempo. Tomando como ejemplo lo anterior, se explicita que la SCM así como la extranjera, apoya actualmente a las comunidades zapatistas de manera muy fuerte.

Por otro lado, uno de los medios de los cuales se apoya mucho el zapatismo para incidir en la sociedad civil es el internet, señalando Diez¹⁴⁹ que los zapatistas “Apoyados en el avance de las tecnologías, especialmente internet, y a través del discurso, logran tender puentes de cercanía e identidad con una amplia gama de organizaciones e individuos, dando a cada uno elementos comunes de

¹⁴⁶ Subcomandante Insurgente Galeano, (2014), “Conferencia de prensa a medios libres”, Caracol I la Realidad, Chiapas, México, consultado en: <https://www.youtube.com/watch?v=tSVH87oUMb4>, el 30/01/2015.

¹⁴⁷ Es decir, a las personas que se adhirieron a la otra campaña y se sumaron a las demandas de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

¹⁴⁸ Personas que pertenecen a otros colectivos y que simpatizan y apoyan la movilización zapatista.

¹⁴⁹ Diez, Juan, (2010), “Más allá de las palabras. Las transformaciones recientes del proyecto político zapatista”, Artículo publicado en *Laboratorio. Revista de Estudios Sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, No. 23, 120-133 pp.

referencia.”¹⁵⁰ Al tener páginas como Enlace Zapatista, el Centro de Documentación Sobre Zapatismo (CEDOZ), y apoyándose de páginas como Facebook, Youtube, Twitter y correo electrónico, les sirve para mandar sus comunicados, demandas, convocatorias, conferencias, etc. Además de que pueden interactuar con las preguntas, comentarios o ponerse en contacto con la sociedad civil.

Finalmente, quiero resaltar otra estrategia que utilizan los zapatistas: vender y exportar diversas cosas a nivel nacional e internacional, de tal forma que, se van generando cafeterías autónomas,¹⁵¹ en solidaridad al zapatismo, en donde se venden artículos zapatistas como: revistas, posters, libros, ropa, CD’s de música o documentales, entre otras cuestiones. Por lo tanto, tener acceso a información y artículos del zapatismo para apoyarlos económicamente queda a mayor alcance para la sociedad civil nacional e internacional.

Con lo visto hasta ahora, se puede dilucidar que el impacto del EZLN en la SCM e internacional, ha sido bastante fuerte y en constante crecimiento, sin embargo, hay encuestas que pudieran señalar todo lo contrario, por ejemplo, la encuestadora Parametría señala que después de veinte años del levantamiento armado del EZLN, éste “(...) ha ido perdiendo fuerza de acuerdo con la percepción de casi la mitad de los mexicanos (48%).”¹⁵² Además, añade que:

Datos de la última encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría indican que cinco de cada diez personas consideran que el movimiento zapatista se ha quedado en el pasado, en contraste, solo tres de diez encuestados (31%) aseveran que el EZLN continua vigente y en resistencia pese a las críticas y al considerable nivel de desconocimiento e indiferencia hacia el zapatismo (21%).¹⁵³

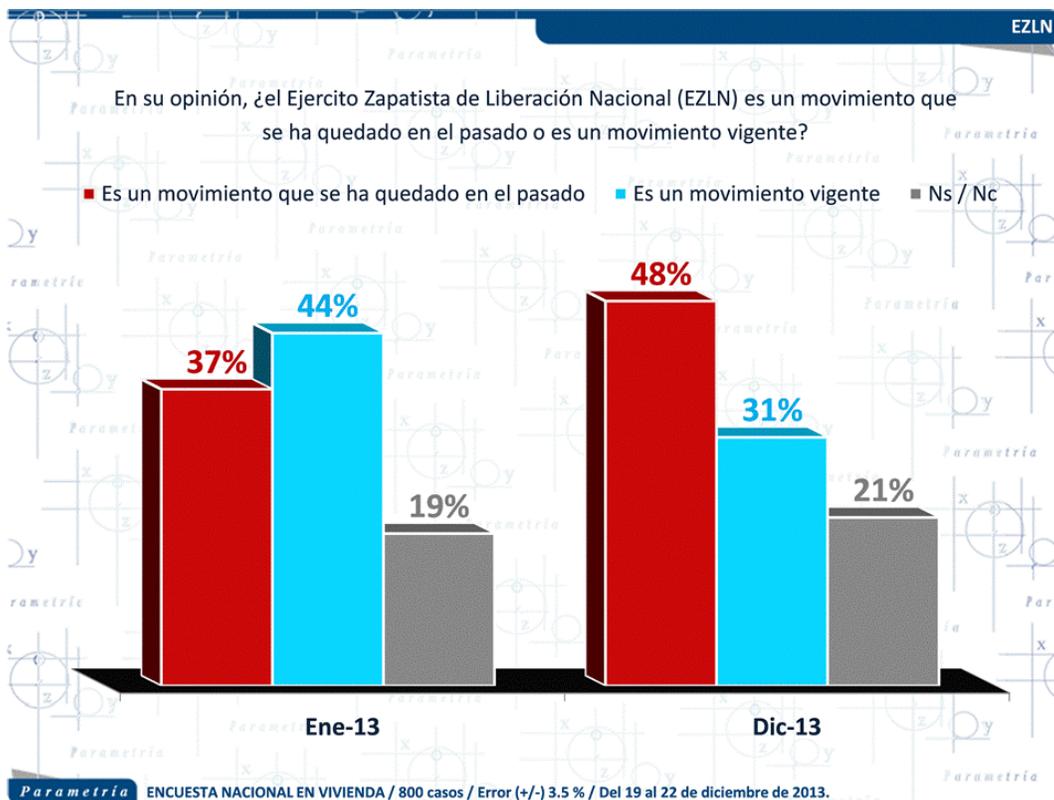
Reflejando estos datos en la siguiente gráfica:

¹⁵⁰ *Ibid.* P. 124.

¹⁵¹ Como la Cafetería de la Comandanta Ramona ubicada en la Colonia Centro en la Ciudad de México.

¹⁵² Parametría, (2014), “El EZLN veinte años después”, México, encuestas realizadas por *Parametría. Investigación estratégica análisis de opinión y mercado*, consultado en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4610, el 01/02/2015.

¹⁵³ *Ibidem.*

Gráfica 1. Sobre la opinión de la vigencia del EZLN por parte de la sociedad civil mexicana.¹⁵⁴

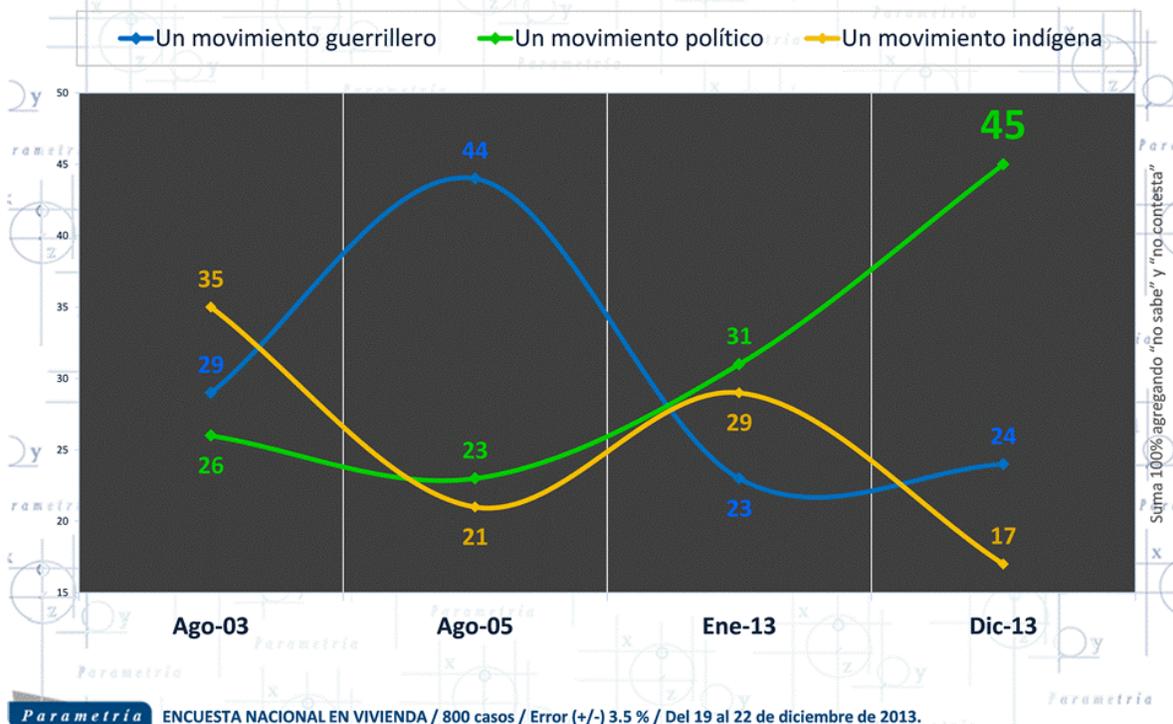
Añadiendo lo siguiente:

El 1° de enero de 1994, el Ejército Zapatista definió el levantamiento armado en Chiapas como una guerrilla, sin embargo, dos décadas después, casi la mitad de la población (45%) considera que el zapatismo es un movimiento político antes que una movilización guerrillera (24%) o indígena (17%). Dicha percepción difiere de lo que se pensaba en fechas en las que el EZLN tenía gran presencia mediática; por ejemplo, cuando el subcomandante Marcos —principal figura del movimiento— anunció y encabezó La Otra Campaña (entre 2005 y 2006) el 44% de los mexicanos consideraba que el zapatismo era un movimiento guerrillero, estas opiniones pueden atribuirse a las diversas declaraciones hechas en ese periodo por el Ejército Zapatista.¹⁵⁵

¹⁵⁴ *Ibidem.*

¹⁵⁵ *Ibidem.*

¿Qué significa para usted el Ejército Zapatista de Liberación Nacional o “Zapatismo”:
un movimiento guerrillero, un movimiento político o un movimiento indígena?

Gráfica 2. Sobre qué significa para la sociedad civil mexicana el EZLN.¹⁵⁶

De esta encuesta hago el siguiente comentario. Considero que la pregunta está muy mal planteada y pudo generar muchas confusiones en los encuestados. Es por ello que en este capítulo fue crucial definir en qué consisten los movimientos sociales y por qué situamos al EZLN dentro de ellos. Diciendo que es un movimiento social de corte indígena principalmente.¹⁵⁷ Además de que tienen un posicionamiento político, la lucha anticapitalista y la apuesta a la revitalización y reconocimiento de los pueblos originarios. Por último, es importante señalar, que el EZLN está conformado por un ejército militar insurgente y por bases de apoyos zapatistas, no lo calificaría propiamente como un movimiento guerrillero, pero no hay que perder de vista de que no han dejado las armas.

¹⁵⁶ *Ibidem.*

¹⁵⁷ Más adelante profundizaré sobre esta cuestión ya que hay varios matices por resaltar.

Por otro lado, con respecto si el EZLN ha aportado mucho o nada en los pueblos indígenas la encuestadora dice lo siguiente:

(...) la opinión pública se encuentra dividida respecto a las contribuciones del EZLN a las comunidades indígenas; para el 44% de los mexicanos el movimiento zapatista ha hecho mucho o algo por los pueblos indígenas a diferencia del 41% que piensa que la insurgencia zapatista ha logrado poco o nada a favor de estos grupos.¹⁵⁸

Arrojando los siguientes datos en esta gráfica:

Gráfica 3. Sobre qué cree la sociedad civil mexicana, con respecto si ha aportado o no el EZLN en los pueblos originarios.¹⁵⁹

Finalmente, Parametría comparte la siguiente encuesta:

Dos terceras partes de los entrevistados conoce o ha escuchado hablar del EZLN (66%) y del subcomandante Marcos (67%); el nivel de conocimiento sobre

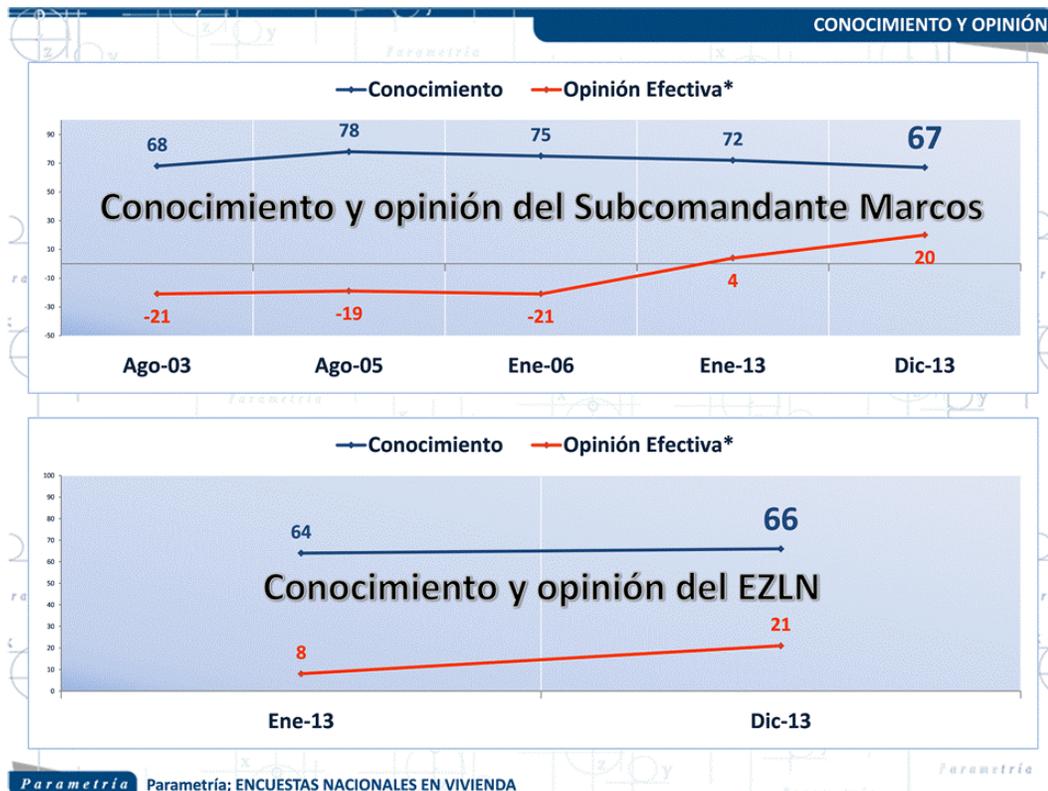
¹⁵⁸ Véase en: Parametría, (2014), “El EZLN veinte años después”.

¹⁵⁹ *Ibidem*.

Marcos se ha mantenido desde agosto de 2003 —cuando Parametría comenzó la serie—y alcanzó su apogeo en 2005 y 2006 cuando se efectuó La Otra Campaña.

La opinión efectiva que los mexicanos tienen del EZLN y del subcomandante Marcos dista mucho de los niveles de conocimiento, sin embargo, la percepción de las dos figuras centrales del movimiento han mejorado en comparación con las cifras registradas a inicios del 2013.¹⁶⁰

Brindando así, la siguiente gráfica:

Gráfica 4. Sobre el conocimiento y opinión del EZLN y el Subcomandante Insurgente Marcos por parte de la sociedad civil mexicana.¹⁶¹

Esbozando la encuestadora la siguiente conclusión:

Después de veinte años, el EZLN y el subcomandante Marcos siguen vigentes en la memoria de la población, sin embargo, el conocimiento de estos iconos no se

¹⁶⁰ *Ibidem.*

¹⁶¹ *Ibidem.*

traduce en un gran apoyo social al movimiento, ni en la identificación de las causas que dieron origen al mismo, los mexicanos identifican más al EZLN como un movimiento político que como una insurrección indígena o guerrillera, la ausencia mediática es otro elemento que debemos considerar en prospectivo para los análisis del movimiento.¹⁶²

Considero que se equivoca en esta última reflexión la encuestadora ya que hay una gran proliferación mediática en favor y al servicio del EZLN, sin embargo, aún no tiene la potencia necesaria para que sea más vista a nivel nacional. Esto se puede deber ciertamente al desconocimiento por parte de muchas personas en torno a este movimiento –o de otros semejantes-, como lo muestra Parametría; pero también por la despolitización de la mismas; por el velamiento de los medios de información más vistos por la población mexicana, entre otras cuestiones.

Por otro lado, es fundamental plantear que las personas mexicanas que tienen mayor impacto de las prácticas del EZLN, son en las organizaciones, colectivos y sectores populares críticos, que están bajo referentes anticapitalistas, contrahegemónicos, de resistencia y autonomía, que han mostrado su apoyo en diversos momentos a las y los zapatistas.

En suma, quiero esbozar que el impacto del EZLN en la sociedad civil nacional e internacional ha sido a escalas muy grandes y va en aumento. Generando muchos cambios no sólo en el ámbito indígena, sino político, social, cultural e histórico de nuestro país y del mundo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la percepción de otra gran parte de la sociedad civil nacional no tuvo, ni tiene un impacto nodal por parte del EZLN -por diversas circunstancias-, y que por eso mismo, tanto zapatistas como otros sectores de la población, e incluso yo con este trabajo, queremos contribuir en la ampliación y difusión de información sobre el EZLN para que más personas se sumen a esta lucha y nos encontremos en el camino de la liberación.

¹⁶² *Ibidem.*

Asimismo, se puede ver que el sector público que fue más impactado por el EZLN es sobre todo los académicos, las personas politizadas, y organizaciones autónomas. Este conjunto de la sociedad finalmente se forma bajo los referentes zapatistas por las condiciones y espacios educativos que generaron y generan actualmente estos indígenas rebeldes. Esto se puede apreciar con lo que esbozaban Marcela Parra y Abelardo Hernández, que desde el levantamiento armado la sociedad civil se organizaba y generaba espacios de apoyo en solidaridad a los zapatistas, de tal manera, que iban potenciando su politización y responsabilidad con el movimiento. De tal manera, que esos espacios de organización finalmente eran espacios de significación y de construcción de conocimientos. Eran espacios de formación política y cultural desde los referentes zapatistas.

El Movimiento Zapatista: una comunidad imaginada

Finalmente, abordo el último análisis de este capítulo, en cual tiene una conexión muy importante con el apartado pasado, en el cual documento y reflexiono sobre la ampliación del movimiento del EZLN al Movimiento Zapatista. Por lo tanto, siguiendo a Mercado y González plantean lo siguiente:

El movimiento social del EZLN mezcla lo indígena con lo no indígena, lo local con lo internacional, y sustenta su discurso en los derechos humanos tanto individuales como colectivos, protagoniza un conflicto que reivindica a los indígenas frente al modelo sociopolítico y económico vigente, une en esta lucha a diversos sectores de la sociedad, no es una guerrilla sino un movimiento social integral, no se encierra en el conflicto armado sino que trasciende su lucha en el ámbito político, buscando revertir las violentas condiciones de los indígenas y de toda la sociedad mexicana.¹⁶³

Añadiendo de esta forma Martínez que entiende al Movimiento Zapatista como:

(...) a las personas, actos, símbolos, valores y estrategias que simpatizan, se adhieren y/o promueven el alzamiento, demandas y actos del EZLN. Los actores

¹⁶³ Véase en: González, Vicente y Mercado, Asael, (2009), "El sistema político y movimientos indígenas: El caso del EZLN". P. 4.

básicos son tres: El EZLN (el zapatismo político-militar), las comunidades indígenas de los Altos y las Cañadas de Chiapas (el zapatismo civil), y la sociedad civil nacional e internacional que los apoya.¹⁶⁴

De tal manera, que en el *posicionamiento* y *reinención* de las enseñanzas de la lucha zapatista en diferentes espacios-tiempos en el mundo, se puede decir que están reconfigurando y formando parte del Movimiento Zapatista.

Complementando lo anterior, Leyva¹⁶⁵ plantea que pensemos al Movimiento Zapatista como una *comunidad imaginada*, es decir, pensar que “(...) todos sus miembros nunca se conocerán entre sí aunque comparten ciertas referencias simbólicas, metas políticas y, por supuesto, el sentimiento de pertenencia al colectivo que coloquialmente ha sido llamado «zapatismo»”.¹⁶⁶

Agregando De la Rosa¹⁶⁷ parafraseando a Leyva, que el Movimiento Zapatista es:

(...) una serie de redes articuladas en círculos concéntricos, donde, si bien la guerrilla pertenece a un nivel central del zapatismo, el movimiento en su conjunto la desborda, volviéndose cada vez más complejo y difuso, llegando a dar cabida en su imaginario a un amplio número de grupos y actores que, según el nivel en el que se adscriben al movimiento, pueden actuar con cierta independencia de las prácticas de aquellos que interactúan en niveles más cercanos a la experiencia local originaria, manteniendo, sin embargo, un vínculo con ésta a través de su propia interpretación de la matriz discursiva que se desarrolla desde el núcleo.¹⁶⁸

En concordancia con lo anterior, concebir al Movimiento Zapatista, como una comunidad imaginada, abre la posibilidad de estar transitando la consigna

¹⁶⁴ Véase en: Martínez, Manuel, (2007), “Derechos indígenas en América Latina. Emergencia política, autonomía y zapatismo”, nota al pie de página 22. P. 10.

¹⁶⁵ Leyva, Xóchitl, (1999), “De las cañadas a Europa: niveles, actores y discurso del Nuevo Movimiento Zapatista (1994-1997)”, México, artículo publicado en *Desacatos. Revista de ciencias sociales*, CIESAS, No. 1, 32 pp.

¹⁶⁶ *Ibid.* P. 3.

¹⁶⁷ De la Rosa, Isabel, (2006), “¿Qué es el Zapatismo? La construcción de un imaginario rebelde (1994-2001)”, México, artículo publicado en *El cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual*, Vol. 21, No. 137, 7-17 pp.

¹⁶⁸ *Ibid.* P. 9.

zapatista de *construir un mundo donde quepan muchos mundos*. Claro está, que estos mundos no tienen que estar bajo referentes zapatistas necesariamente, pero sí dando la posibilidad de interaccionar y generar más movimientos sociales que se interrelacionen para construir emancipaciones sociales y construir puentes de encuentro en favor de la vida.

Finalmente, añado que hay que concebir a este movimiento como *inter-nacional*, desde una doble lógica, es decir, desde la relación interna en México de la sociedad civil mexicana con los indígenas chiapanecos –militares y bases de apoyo zapatistas-, y por otro lado, la relación de la sociedad civil extranjera con los zapatistas. La relación de esta tríada zapatista conforma un *movimiento contrahegemónico intercultural y descolonial* para contrarrestar la globalización neoliberal y por ende, a la heterarquía del poder.

En suma, en este capítulo planteo cómo el EZLN y el Movimiento Zapatista son movimientos sociales en América Latina como espacios educativos, y que lo analizado aquí, vislumbra el contexto y las condiciones de posibilidad de la creación de la Escuelita Zapatista, de la cual voy a enfocarme y analizar en los próximos capítulos.

Capítulo III. Estructura general del primer grado de La Escuelita Zapatista

Estamos compartiendo a los compañeros y compañeras de México y del mundo nuestro humilde pensamiento de un mundo nuevo que pensamos y queremos. Por eso lo vimos y pensamos de hacer la escuelita zapatista. Donde se trata de libertad y de construcción de un mundo nuevo distinto a como nos tienen los capitalistas neoliberales.¹⁶⁹

Subcomandante Insurgente Moisés

Lo primero por añadir, es que en el capítulo II además de contextualizar mi planteamiento del problema, mi objeto de estudio y la Escuelita Zapatista, me ha aportado también, algunos de los antecedentes de la Escuelita Zapatista que son utilizados en este apartado.

Lo segundo por decir, es que este capítulo III es el documental complementario de esta investigación que mencioné en la metodología del capítulo I. El cual tiene la intención de plantear de manera amplia, desde mi óptica y experiencia, la estructura general del primer grado de la Escuelita Zapatista (EZ), que consiste en: describir los antecedentes educativos, características principales, actores pedagógicos, espacios educativos, materiales de apoyo y (auto) evaluación. Asimismo, éste capítulo lo voy abordar de manera más descriptiva con algunos matices interpretativos.

Antecedentes de La Escuelita Zapatista

Esta propuesta educativa se ubica a mediados del 2013 y a inicios del 2014- básicamente 20 años después del levantamiento armado-, es por ello que es fundamental esbozar lo que le antecede –educativamente- además, de lo que ya se ha planteado en el capítulo anterior. Por lo tanto, me voy a enfocar en describir los espacios educativos que han construido las y los zapatistas para la formación de la sociedad civil mexicana e internacional, antes de la Escuelita Zapatista.

Considero que el primer espacio educativo creado por el EZLN para formar a la sociedad civil nacional e internacional es la creación del primer *Aguascalientes*,

¹⁶⁹ Véase en: Subcomandante Insurgente Moisés, (2014), “Editorial”. P. 1.

Chiapas, México, que a partir de la primera sesión de la *Convención Nacional Democrática* (CND) –en agosto de 1994-, el Comandante Tacho¹⁷⁰ dice que ese espacio en los que se podrán dar conferencias, conciertos, torneos deportivos, obras de teatro, entre otras cosas, en los que podrán interactuar zapatistas y personas simpatizantes al movimiento indígena. Además, a partir de esta convención se tiene el objetivo de organizarse por la vía pacífica y sin armas entre estos dos sectores, zapatistas y civiles.¹⁷¹

Otro espacio en el que considero hubo una formación tanto zapatista como civil fue la realización de *La Ley Cocopa* o *Los Acuerdos de San Andrés* (1995-1996). En esta ley los zapatistas convocaron a la sociedad civil a participar en la creación de mesas de diálogo para unir fuerzas y forjar un movimiento a nivel nacional¹⁷² que impactara en concreto, en la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En estos diálogos tanto zapatistas como civiles aprendieron unos de otros, más aún, ya decía Freire que en todo proceso dialógico además de ser una práctica de la libertad, hay una dimensión educativa. Ya que, si un proceso dialógico produce construcción de conocimientos, identidades, cultura y se llegan acuerdos entre las partes sobre la base de la justicia y la democracia, ahí hay un proceso educativo.

¹⁷⁰ Comandante Tacho, (1994), “Palabras iniciales para la primera sesión de la Convención Nacional Democrática”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/08/03/cnd-discurso-del-comandante-tacho-nosotros-queremos-decirles-que-aqui-estamos-levantados-en-armas-esto-es-territorio-zapatista-que-quiere-decir-territorio-rebelde-contra-el-mal-gobierno/>, el 24/09/2018.

¹⁷¹ Subcomandante Insurgente Marcos, (1994), “A la Convención Democrática Estatal Chiapaneca: El objetivo de la Convención Nacional Democrática es organizar la expresión civil de esa lucha por el cambio democrático en México”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/07/01/a-la-convencion-democratica-estatal-chiapaneca-el-objetivo-de-la-convencion-nacional-democratica-es-organizar-la-expresion-civil-de-esa-lucha-por-el-cambio-democratico-en-mexico/>, el 24/09/2018.

¹⁷² Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, (1995), “Propuesta para la realización de una mesa de diálogo nacional con la participación de la sociedad civil”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/10/02/propuesta-para-la-realizacion-de-una-mesa-de-dialogo-nacional-con-la-participacion-de-la-sociedad-civil/>, el 24/09/2018.

Por otro lado, en ese mismo año de 1996 se lleva a cabo el *Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo*, el cual se realizó en diversos países del mundo, diciendo el Subcomandante Marcos lo siguiente:

Se propone que en todos los países participantes, incluido el anfitrión -México-, se realicen, dentro del marco del Encuentro Intercontinental, diversas actividades culturales y políticas, como conciertos, foros, cine, teatro, video, foto, pintura. Cada comité de solidaridad en el extranjero promoverá dichas actividades en su país, antes, después o durante el evento central del encuentro, según sus posibilidades.¹⁷³

Este primer encuentro fue fundamental porque se vislumbra otra estrategia de las y los zapatistas para articularse con la sociedad civil y para fomentar la palabra zapatista a nivel nacional e internacional. Generando también, condiciones de posibilidad para crear otros encuentros o espacios educativos en los que se discuta la lucha anti neoliberal, la autonomía, resistencia y la libertad desde diversas miradas epistemológicas.

En 1999 se lleva a cabo el *II Encuentro entre la sociedad civil y el EZLN*, del cual el Subcomandante Insurgente Marcos dice que “El objetivo de este II encuentro es elaborar de manera conjunta, cómo hemos hecho toda esta movilización, el análisis y evaluación de la consulta por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio.”¹⁷⁴ Estos tres aspectos se llevaron a cabo los días 7, 8, 9 y 10 de mayo de ese año, y tuvieron más una modalidad de mesas de discusión ya cuerdos que de presentar ponencias o conferencias.

¹⁷³ Subcomandante Insurgente Marcos, (1996), “Invitación al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/06/09/invitacion-al-encuentro-intercontinental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo/>, el 25/09/2018.

¹⁷⁴ Subcomandante Insurgente Marcos, (1999), “Convocatoria al II Encuentro entre la sociedad civil y el EZLN”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1999/04/15/convocatoria-al-ii-encuentro-entre-la-sociedad-civil-y-el-ezln/>, el 25/09/2018.

Sin duda otros espacios de formación para zapatistas y civiles son *los caracoles zapatistas* (2003), que devinieron de la transformación de los Aguascalientes. Belausteguigoitia¹⁷⁵ dice que: “Los caracoles como estrategias pedagógicas del discurso zapatista. Los perfila como una zona de intervención pedagógica al explorar la transmisión de saberes y prácticas a partir de un uso particular de los registros del tiempo y el espacio.”¹⁷⁶ En donde “Tiempo y espacio son entendidos, así, como registros de la voz indígena <<en directo>>, es decir, sin la mediación del subcomandante marcos, desde regiones determinadas como autónomas.”¹⁷⁷ Además, “Surgen éstos de una de las vertientes de la pedagogía zapatista: la reevaluación de la formas en que se había <<cautivado>> a la sociedad civil. Han sido lugares fijos y establecidos geográficamente, pero también espacios fluidos para la polisemia y la comunicación a partir de relatos, imágenes y silencios.”¹⁷⁸

En el 2006 hubo una gran actividad del EZLN por los diversos recorridos que hicieron zapatistas por todo México con la llamada *La otra campaña*, haciendo reuniones con campesinos, obreros, intelectuales, medios de comunicación, o bien con todos los simpatizantes y adherentes al zapatismo. Además se gestionaron diversos espacios de discusión como: el *Encuentro Nacional para definir estrategias de defensa jurídica de la lucha social*, el *I Encuentro Nacional Obrero de la otra campaña*, el *Cuarto Congreso Nacional Indígena*, la *Marcha Contra La Represión en el D.F.* La *Asamblea nacional de la otra*, entre otros espacios.¹⁷⁹

Posteriormente, a finales del 2008 e inicios del 2009 se lleva a cabo el *Primer Festival Mundial de la Digna Rabia*. En este festival hubo la participación de personas y colectivos de por lo menos 20 países. Las actividades fueron principalmente foros de discusión con temas como *explotación, despojo, otros movimientos sociales, otra ciudad*; y también hubo conferencias magistrales en las que participaron tanto intelectuales de diversos países como de los propios

¹⁷⁵ Belausteguigoitia, Marisa, (2006), “Los caracoles como pedagogía zapatista: tiempo y espacio del sujeto femenino indígena”, México, artículo publicado en Cerutti, Horacio y Mondragón, Carlos (Coords.), *Resistencia popular y ciudadanía restringida*, CCDEL-UNAM, 329-341 PP.

¹⁷⁶ *Ibid.* P. 329.

¹⁷⁷ *Ibidem.*

¹⁷⁸ *Ibid.* P. 330.

¹⁷⁹ Todo esto se puede consultar en el *archivo histórico* de ese año, en su página oficial *Enlace Zapatista*.

zapatistas, que hablaron de diversos temas pero todo en torno a la resistencia civil, la autonomía, la libertad, la lucha anticapitalista etc.¹⁸⁰

Ulteriormente, a finales del 2012 sorprenden las y los zapatistas con una gran “reemergencia” como lo nombra Aguirre Rojas,¹⁸¹ diciendo que:

(...) la *nueva estrategia global* que el neozapatismo ha propuesto a los movimientos sociales, a los colectivos, y a los individuos, que tanto en México como en todo el mundo, se hayan realmente comprometidos en la lucha radical anticapitalista. Nueva estrategia global que fue planteada a partir de su impresionante reemergencia pública del 21 de diciembre de 2012, dentro de toda la serie de Comunicados que precedieron, durante 2013, a esta importante iniciativa de la Escuelita Neozapatista.¹⁸²

Así llego a esta propuesta educativa que es muy importante porque va más allá de los encuentros, festivales, y consultas que han generado los zapatistas para formar-se con la sociedad civil nacional e internacional, ya que la Escuelita Zapatista tiene una estructura más rigurosa de un espacio educativo, ya que es muy semejante al modelo de una escuela moderna pero que parte desde lógicas muy otras, es decir, hay un registro a la escuelita, aulas, profesores, estudiantes, contenidos preestablecidos y una evaluación, pero desde los referentes zapatistas, esto es, desde la autonomía, la resistencia y la libertad de los indígenas rebeldes.

Finalmente, agregaría que la Escuelita Zapatista tuvo 3 años de organización y gestión como lo menciona Rodríguez Lazcano,¹⁸³ la cual conllevó, la selección y

¹⁸⁰ Véase en: Subcomandante Insurgente Marcos y Teniente Coronel Insurgente Moisés, (2008), “Comunicado de la Comisión Sexta y la Comisión Intergaláctica del EZLN a l@s participantes del Festival”, Chiapas, México, publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2008/11/29/comunicado-de-la-comision-sexta-y-la-comision-intergalactica-del-ezln-a-ls-participantes-del-festival/>, el 25/09/2018.

¹⁸¹ Aguirre, Carlos, (2013), “La <<Escuelita Neozapatista>>: vivir desde adentro la lucha por la autonomía”, México, artículo publicado en la revista *ContraHistorias: la otra mirada de Clío*, No. 21, 91-107 pp.

¹⁸² *Ibid.* P. 92.

¹⁸³ Rodríguez, Sergio, (2014), “Un salto cualitativo en la cosmovisión zapatista: su-nuestra escuela”, México, Centro de Investigación y Docencias en Humanidades del Estado de Morelos, conferencia presentada en la mesa de diálogo *La Libertad según los Zapatistas: Memorias de la Escuelita*, consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=Zu4NGZIEP8g>, el 17/03/2016.

formación de las y los votánes y de las familias que recibieron a los estudiantes; la creación de los materiales de apoyo que son los 4 libros y dos DVD'S; cómo se iba a llevar a cabo el registro; la creación del curso en línea; la selección de los choferes que nos iban a llevar a los caracoles y a las comunidades zapatistas, entre otras cosas que hicieron posible este espacio educativo, entre otras cosas.

Características principales de La Escuelita Zapatista

Una vez planteado lo anterior, se abre paso a describir puntualmente cómo está estructurada la Escuelita Zapatista, partiendo de esta forma, mencionando algunas de sus características principales. Siguiendo al Subcomandante Insurgente Moisés dice que:

(...) nuestra pequeña escuela muy otra donde *nuestr@s jef@s*, es decir, las bases de apoyo zapatistas, van a dar clase de cómo ha sido su pensamiento y su acción en la libertad según el zapatismo, sus aciertos, sus errores, sus problemas, sus soluciones, lo que han avanzado, lo que está atorado y lo que falta, porque siempre falta lo que falta.¹⁸⁴

La Escuelita Zapatista es una invitación para conocer de cerca en las comunidades zapatistas la lucha que han ejercido y están ejerciendo, pero ahora dialogando, escuchando, trabajando, durmiendo, comiendo etc. Con las bases de apoyo zapatistas, en su *cotidianidad*, es decir, se va a vivir lo que ellos caminan día a día.

Asimismo, el Subcomandante Insurgente Moisés menciona en ese mismo comunicado, una serie de puntos importantes a tomar en cuenta, retomo los siguientes:

6.- Pero no puede entrar el que quiera a la escuela, sino que vamos a invitar directo nosotr@s. Es@s compas que invitemos, nosotr@s l@s vamos a cuidar, les vamos a dar de comer, un lugar dónde dormir, que esté limpio y contento, y les

¹⁸⁴ Subcomandante Insurgente Moisés, (2013), "Fechas y otras cosas para la escuelita zapatista", Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/17/fechas-y-otras-cosas-para-la-escuelita-zapatista/>, el 21/02/2015.

vamos a poner uno su guardián o una su guardiana, o sea un su “Votán” que lo mira que está bien y que no sufra mucho en la clase, sólo un poco, pero siempre sí un tanto.

7.- Las alumnas y los alumnos van a tener que estudiar muy duro. El primer nivel tiene 4 temas que son: Gobierno Autónomo I, Gobierno Autónomo II, Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo, y Resistencia. Cada tema tiene su libro de texto. Los libros de texto tienen entre 60 y 80 páginas cada uno [...] Cada libro de texto tiene un costo de 20 pesos, que es lo que calculamos que cuesta hacerlo.

8.- El curso dura 7 días el primer nivel y según lo que tenga tiempo el compa, la compa, porque sabemos que tiene su trabajo, su familia, su lucha, su compromiso, o sea que su calendario y su geografía.

9.- El primer curso es sólo de primer grado, faltan muchos más, o sea que no rápido se acaba la escuela, sino que tarda. Quienes pasen el primer nivel podrán pasar al segundo nivel.

10- (...) los gastos de cada estudiante los van a cubrir l@s zapatistas. Cada estudiante o estudianta va a vivir con una familia indígena zapatista. En los días que esté en la escuela, ésa va a ser su familia de la alumna o alumno. Con esa familia va a comer, a trabajar, a descansar, a cantar, a bailar, y lo van a encaminar a la escuela que le toque, o sea al centro de educación. Y el “Votán”, o sea el guardián o guardiana, siempre lo va a acompañar. O sea que vamos a estar pendientes de cada estudiante o estudianta.¹⁸⁵

Además, añadió que también el curso se puede tomar vía internet para quienes no puedan asistir presencialmente a las comunidades zapatistas, y se les enviará el material necesario para poder cursar la escuelita. Algo interesante que agrega, es que no hay un límite de edad para asistir o cursar la misma; en el caso de los menores de edad si es importante que vayan con algún adulto que se haga responsable de ellos.

También se deja muy en claro que está prohibido consumir, vender o intercambiar algún tipo de droga o armas, asimismo, “Quienes pidan ingresar al EZLN o cualquier cosa militar, serán expulsados. No se está reclutando ni promoviendo la

¹⁸⁵ *Ibidem.*

lucha armada, sino la organización y la autonomía por la libertad. También está prohibida la propaganda de cualquier tipo, política y religiosa.”¹⁸⁶

Agregando otras cuestiones el Subcomandante Insurgente Marcos dice que “ Lo único que objetivamente necesita usted para asistir a la escuelita zapatista (además de ser invitad@, claro, y sus cien pesotes para el paquete de libros-dvd) es disposición para escuchar.”¹⁸⁷

Por otro lado, con respecto al espacio escolar y el horario dice que:

Según nosotras las zapatistas, los zapatistas, el lugar de enseñanza-aprendizaje, la escuela pues, es el colectivo. Es decir, la comunidad. Y l@s maestr@s y alumn@s son quienes forman el colectivo. Todas y todos. Así que no hay un maestro o una maestra, sino que hay un colectivo que enseña, que muestra, que forma, y en él y con él la persona aprende y, a su vez, enseña.

Así que, al asistir al primer día de clase en comunidad (en las otras modalidades esto cambia), no espere usted encontrarse con el modelo tradicional de escuela. En lo que hemos preparado para usted, el “aula” o el “salón de clases” no es un espacio cerrado, con un pizarrón y un profesor o una profesora al frente, impartiendo el saber a los alumnos, que los evalúa y los sanciona (es decir, los clasifica: buenos y malos alumnos), sino el espacio abierto de una comunidad. Y no una comunidad de secta (acá conviven zapatistas con no zapatistas y, en algunos casos, con anti zapatistas), ni hegemónica, ni homogénea, ni cerrada (todo el año la visitan personas de diferentes calendarios y geografías), ni dogmática (aquí se aprende también de l@s otr@s).

Por eso usted no viene a una escuela con los horarios habituales. Estará en la escuela todas las horas y todos los días que dure su estancia. La parte más importante de su estar en la escuelita zapatista es su convivencia con la familia que la o lo recibe. Irá con ell@s a la leña, a la milpa, al arroyo-río-manantial, cocinará y comerá con ell@s (claro, comerá lo que no le haga daño o lo que su convicción le indique –por ejemplo, si es vegetariano o vegano, no le darán carne, pero avise antes porque los compas, cuando están contentos con la visita, cocinan

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Votán II. L@s guardian@s”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/07/30/votan-ii-ls-guardians/>, el 21/02/2015.

pollo o cuche, y la comunidad o el municipio autónomo o la junta de buen gobierno, de repente toman de su ganado colectivo y hacen caldo para tod@s-), descansará con ell@s y, sobre todo, se cansará junto con ell@s.¹⁸⁸

Convocatoria(s), Pre-registro(s) y registro(s) para asistir a la Escuelita Zapatista

Dicho lo anterior, continúo con este apartado, del cual el Subcomandante Insurgente Moisés menciona los siguientes puntos:

4.- El primer curso (vamos a hacer muchos, según vayan pudiendo quienes asistirán), del primer nivel es de 7 días tomando en cuenta llegada y regreso. Llegada el 11 de agosto, la clase empieza el 12 de agosto del 2013 y termina el 16 de agosto del 2013. Y el 17 de agosto del 2013 es la salida. Quienes ya hayan terminado el curso y quieran estar más tiempo, podrán visitar otros caracoles distintos a donde les tocó tomar el curso. El curso es el mismo en todos los caracoles, pero pueden conocer otros caracoles diferentes a donde les tocó, pero ya va en su cuenta.

5.- Poco a poco les vamos a ir diciendo cómo está eso de la inscripción a la escuelita de la libertad según las zapatistas, los zapatistas, pero sí les decimos que es laica y gratuita. La preinscripción será con los Equipos de Apoyo a la Comisión Sexta, nacional e internacional, en la página web de Enlace Zapatista, y a través de correos electrónicos. El registro de alumnas y alumnos será en el CIDECI, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Las invitaciones se van a empezar a mandar, según vamos pudiendo, a partir del 18 de marzo del 2013.¹⁸⁹

Añadiendo que:

16.- Cuando se inscriban, después de ser invitad@s, les pedimos que aclaren si son otr@, mujer u hombre para ver cómo acomodamos, porque cada un@ es un individuo, individua o individua y como tal será respetad@ y cuidad@. Aquí no se discrimina por cuestiones de género, preferencia sexual, raza, credo, nacionalidad. Cualquier acto de discriminación será castigado con la expulsión.

¹⁸⁸ *Ibidem.*

¹⁸⁹ Véase en: Subcomandante Insurgente Moisés, (2013), “Fechas y otras cosas para la escuelita zapatista”.

17.- Si alguien tiene alguna enfermedad crónica, le pedimos que cargue con su medicina y que nos avise cuando se inscriba para estar pendientes de él o ella.

18.- Cuando se inscriban, después de ser invitad@s, les vamos a pedir que aclaren su edad física y sus condiciones de salud para acomodarlos en una de las escuelas donde no sufran más de lo que van a sufrir de por sí.

19.- Si es invitad@ y no puede asistir en esa primera fecha, no tenga pena. Sólo nos avisa cuándo sí puede y nosotros hacemos el curso cuando ya puede venir. También si alguien no puede terminar el curso o no puede llegar cuando ya está inscrito, no hay problema, puede completar después. Aunque recuerde que también puede asistir a las videoconferencias o a los cursos que se van a dar fuera de territorio zapatista.¹⁹⁰

Posteriormente a esta convocatoria se manda un comunicado anunciando que ya no hay espacio para asistir a las comunidades en las fechas del 12 al 16 de agosto del 2013, ya que las personas interesadas en cursar la escuelita superaron las expectativas de los zapatistas.

Primero teníamos preparado para recibir en comunidad zapatista a 500 estudiantes. Rápido se llenó. Luego ampliamos a 1000 estudiantes, y no duró nada. Ahora hicimos espacio para 1500 estudiantes y ya también se llenó. Y ya no podemos más en esta vuelta porque pensamos de atenderlos bien y que estén contentos.¹⁹¹

Es así, que posteriormente en un comunicado el Subcomandante Moisés anuncia que se abrirán dos fechas más para cursar la escuelita, una que será a finales del 2013 y la otra en inicios del 2014. De la primera, el registro se llevó a cabo del 23 al 24 de diciembre, las clases serán del 25 al 29 de diciembre y la salida será el 30 de diciembre. De la segunda, se invita a la celebración de los 20 años del levantamiento armado del 31 de diciembre del 2013 al 1 de enero del 2014. El

¹⁹⁰ *Ibidem.*

¹⁹¹ Subcomandante Insurgente Moisés, (2013), "Cupo lleno en comunidades para la escuela zapatista", Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/06/13/cupo-lleno-en-comunidades-para-la-escuela-zapatista/>, el 17/03/2016.

registro a la escolita será el 1 y 2 de enero del 2014, las clases del 3 al 7 de enero y la salida será el 8 de enero.¹⁹²

Una vez cursada la primera generación de estudiantes de la EZ el Subcomandante Insurgente Marcos anuncia lo siguiente:

PRIMERO.- Las cuentas (ahí les encargo que chequen bien las sumas, restas y divisiones porque las matemáticas no son mi fuerte, quiero decir, tampoco son mi fuerte):

A).- Gastos del primer nivel en Agosto de 2013 para 1281 alumnos:

(...)

Total de gasto de las comunidades zapatistas para el curso de primer nivel en agosto del 2013 para 1281 alumnos: \$479, 778.27 (cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos setenta y ocho pesos con veintisiete centavos).

Gasto promedio por alumno: \$374.53 (trescientos setenta y cuatro pesos con cincuenta y tres centavos m/n).

B).- Ingresos de la Escolita Zapatista:

Ingresos por registro (el bote que estaba en CIDECI): \$409,955.00 (cuatrocientos nueve mil novecientos cincuenta y cinco pesos m/n).

(...)

Ingresos en promedio por pago de registro de cada alumno: \$320.02 (trescientos veinte pesos con dos centavos).

SEGUNDO.- Resumen y consecuencias:

En promedio, a cada alumno se le apoyó con \$54.51 (cincuenta y cuatro pesos con cincuenta y un centavos m/n), mismos que fueron cubiertos gracias a donaciones solidarias. Es decir, se apoyaron entre alumn@s.

O sea que, como quien dice, no sale la paga, compas. Fue gracias a que algun@s alumn@s dieron más de los cien pesos obligatorios (algun@s no

¹⁹² Subcomandante Insurgente Moisés, (2013), "Nuevas fechas para la escolita, información de videoconferencias y de otras cosas", Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/07/18/nuevas-fechas-para-la-escolita-informacion-de-videoconferencias-y-de-otras-cosas/>. El 17/03/2016.

pusieron nada) y a las donaciones de personas generosas, que apenas pudimos salir a mano.¹⁹³

De tal manera, que al realizar este balance de costos las y los zapatistas acordaron que para no cerrar la escuelita, y para no reducir el cupo de estudiantes, se pidió a los estudiantes pagar \$380.00 que cubren transporte y alimentación, que serían entregados en el registro en el CIDECI-Unitierra, Chiapas, México.

Por lo tanto, los pasos a seguir para las generaciones dos y tres para cursar la Escuelita Zapatista –yo pertencí a la tercera-, sería primero el *pre-registro* que se realiza mediante internet y consiste en: 1) Mandar un correo para ser invitado/a al primer grado de la EZ a la cuenta que asignan las y los zapatistas, que en este caso sería a: *escuelitazapDicEne13_14@ezln.org.mx*; 2) Después se reenvía un correo con la invitación de los zapatistas, en el cuál se indica que se reenvíe otro correo a una cuenta que ellos señalan en la invitación, en la cual se debe poner que sí se acepta o no la misma, la fecha a la que se quiere asistir, la modalidad en la que se va tomar el curso, así como responder un breve cuestionario; 3) Posteriormente las y los zapatistas mandan otro correo indicando si se es aceptado o no al curso, y en el caso de ser aceptado, se manda una clave que se debe entregar en el registro en el CIDECI-Unitierra en Chiapas, México.

En segundo lugar, viene el *registro* que se lleva a cabo en Chiapas –esto sólo aplica para los estudiantes que cursaron la escuelita presencialmente-, y consiste básicamente en: 1) ir el día correspondiente al registro al CIDECI-Unitierra para la fecha que se ha elegido, es decir, en mi caso elegí asistir a la tercera vuelta, entonces, mi día de registro fue el 1 de enero del 2014; 2) Una vez ahí, uno se forma en una fila según corresponda la primera letra del primer apellido, para que al pasar con los organizadores, se entrega la clave que dieron las y los zapatistas así como una identificación, para que ellos puedan hacer la entrega de un gafete,

¹⁹³ Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Malas y no tan malas noticias”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/11/03/malas-y-no-tan-malas-noticias/>, el 17/03/2016.

el cual tiene los siguientes datos: caracol al que se va a ir, nombre y clave del estudiante; y 3) se hace la entrega de los \$380.00 a los organizadores, y nos dan el material de apoyo, cuatro libros de texto y dos DVD's.

Actores pedagógicos

Planteado lo anterior, considero importante describir a los actores pedagógicos que se interrelacionaron en la Escuelita Zapatista. Siguiendo a Vázquez¹⁹⁴ dice que son "(...) actores pedagógicos, quienes representan los elementos <<Quién>> y <<A quién>> del modelo pedagógico",¹⁹⁵ es decir, "(...) estudiante y docente, formando y formador, principales actores pedagógicos que intervienen en el escenario pedagógico".¹⁹⁶ Para este trabajo, no sólo estudiantes y docentes serán los únicos actores pedagógicos, sino aquellos sujetos que dialogan, comparten, construyen, deconstruyen y ponen en tensión saberes, conocimientos, códigos culturales, simbólicos, etc. Generando así una relación intercultural y nosótrica que los encamine estar al servicio de ellas y ellos mismos. En esta línea, los actores pedagógicos en este trabajo serán los estudiantes, el Votán o Guardián y la familia zapatista.

Las y los estudiantes

Éste primer actor pedagógico es el principal para que pueda llevarse a cabo la Escuelita Zapatista, ya que sin estudiantes, carece de sentido todo espacio educativo. Por lo tanto, los dicentes son aquellas personas que van con la disposición de aprender y reflexionar cómo se ha transformado la lucha zapatista: desde sus orígenes hasta la actualidad, conociendo sus errores, aciertos y cosas por hacer, de qué manera se han ido organizando, construido su autonomía y su resistencia. También son los sujetos que van a plantear las preguntas y conocer la lengua y cultura de la comunidad zapatista que les toque.

¹⁹⁴ Vázquez, Jorge, (2011), "Los actores del escenario pedagógico como componente del modelo pedagógico para indisciplinar el derecho como ciencia", Colombia, artículo publicado en la revista *Ratio Juris*, Vol. 6. No. 13, 73-98 pp.

¹⁹⁵ *Ibid.* P. 73.

¹⁹⁶ *Ibid.* P. 77.

Asimismo, siguiendo al Subcomandante Marcos dice que sin los siguientes requisitos los estudiantes nos serán admitidos:

- Indisposición para hablar y juzgar.
- Disposición para escuchar y mirar.
- Un corazón bien puesto.¹⁹⁷

Aunque todos los estudiantes teníamos que ir con la disposición de *escuchar* y *mirar*, considero que eso es algo que también se aprende en la Escuelita Zapatista, y que difícilmente uno saber hacer esas dos cosas por los espacios educativos en los que nos formamos.

Por otro lado, la diversidad de estudiantes es bastante grande, ya no sólo por los que vienen de distintas partes de México, sino por los que vienen de muchos otros países –tanto latinoamericanos como de Europa e incluso de Asia. Esto es un gran enriquecimiento cultural, epistémico y lingüístico, tanto para los mismos estudiantes como para los indígenas zapatistas. Se rompen las fronteras nacionalistas para construir puentes de encuentro y por una misma causa. La libertad del neoliberalismo y la modernidad/colonialidad.

Las y los votánes o “guardianes”

Junto a los estudiantes estaban los guardianes, pero y ¿quiénes son estos y cuál es su rol en la Escuelita Zapatista?, siguiendo al Subcomandante Insurgente Marcos esboza que:

Sobre lo que significa “Votán” (o “Uotán”, o “Wotán”, o “Botán”) se ha dicho y escrito mucho: por ejemplo, que la palabra no existe en lengua maya y que no es sino una palabra, mal escuchada y mal traducida, de “OoITáaan”, que sería algo como “El Corazón que Habla”.

(...) aquí nos referimos al significado que las zapatistas, los zapatistas, le damos a “Votán”. Y sería algo así como “guardián y corazón del pueblo”, o “guardián y corazón de la tierra”, o “guardián y corazón del mundo”.

¹⁹⁷ Véase en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “*Votán II. L@sguardian@s*”.

Cada uno de los estudiantes de la escuelita tendrán un su Votán, un guardián o guardiana, no importa la edad, género o raza del alumn@.

Es decir, además de la familia con la que convivirán esos días, tendrán un tutor o tutora que es quien les va ayudar a entender qué es la libertad según nosotras las zapatistas, los zapatistas.

(...)

Su Votán personal, su Guardián(a) le contará nuestra historia, le explicara quiénes somos, dónde estamos, por qué luchamos, cómo lo hacemos, con quién queremos hacerlo. Le platicará de nuestros logros y nuestros errores, estudiará junto con usted los libros de texto, le resolverá las dudas que pueda (si no puede, para eso está la reunión general), es quien le hablará en español (la familia con la que conviva le hablará en lengua materna todo el tiempo), le traducirá lo que dicen en la familia, y le traducirá a la familia lo que usted quiera decir o saber, caminará con usted, irá a la milpa o a la leña o al agua con usted, cocinará con usted, comerá con usted, cantará y bailará con usted, dormirá cerca suyo, lo acompañará cuando vaya al baño, le dirá qué bichos evitar, verá que tome su medicina, en resumen: le enseñará y cuidará.

A él le puede preguntar lo que quiera: (...) A diferencia de otr@s maestr@s, el guardián o guardiana, si no sabe la respuesta, le dirá eso: “no sé”.¹⁹⁸

Agregando el mismo Subcomandante que:

Él somos.

Su Votán es un gran colectivo concentrado en una persona. Él o ella no habla ni escucha como persona individual. Cada Votán somos todas y todos los zapatistas.

Hace unas semanas, los Subcomandantes Moisés y Marcos entregamos el cargo de vocer@s del EZLN a miles de hombres y mujeres indígenas zapatistas para los días de la escuelita. Durante esos días de agosto (y después en diciembre y enero próximos), por su voz hablará todo el EZLN, con su oído escuchará, y en su corazón palpitemos el gran nosotr@s que somos.¹⁹⁹

¹⁹⁸ *Ibidem.*

¹⁹⁹ *Ibidem.*

Asimismo yo agregaría otros elementos:

- Las y los votánes son de todas las edades y de ambos sexos, pero había más jóvenes y niños que adultos.
- También, algunos votánes no son sólo bilingües, sino que sabían más lenguas -indígenas principalmente-.
- El Votán no forma parte de la familia zapatista, por lo tanto, el estudiante como el Votán van conociendo a la familia, como otros MAREZ.

La Familia Zapatista

Este actor pedagógico es el que brindará su casa, su comida, su cobijo, sus historias. En primera instancia la familia zapatista es la que recibe a los estudiantes y guardianes que se les asignaron-a cada familia le corresponde un estudiante y un guardián. Pero conforme se van uniendo los lazos de estos tres actores pedagógicos, todas y todos van re-consolidando a la *familia zapatista*.

Cabe mencionar, que cuando yo cursé la escuelita, había otros familiares que viven con el cónyuge zapatista (en la misma casa) pero que no son *compañeros* –zapatistas-, y que interaccionan con el votán y el estudiante. No obstante, estos sujetos deben ser reconocidos dentro de *la Familia Zapatista* porque por un lado, son los que viven, integran y constituyen el grupo social habitual con la pareja zapatista, y por otro lado, se vislumbra también la complejidad en la que viven e interaccionan zapatistas con no zapatistas.

Espacios educativos

Ahora paso a describir los espacios educativos o las *aulas zapatistas* por las que transité con mi votán y la familia zapatista.²⁰⁰

Los Caracoles Zapatistas

El *Caracol V Roberto Barrios: que habla para todos*, fue el primer espacio educativo en el que me desarrollé en la Escuelita Zapatista, del cual señalo algunos puntos.

²⁰⁰ Esta cuestión varía según el Caracol, MAREZ y familia zapatista que le tocó a cada estudiante.

- Es el espacio de introducción y apertura, así como de cierre y conclusión de la escuelita.
- Es el lugar de asignación de votánes a los estudiantes; y en el momento del cierre de la escuelita, será el lugar de separación de los mismos.
- Aquí se asigna el MAREZ al que van asistir estudiantes y guardianes.
- Es el espacio de mayor interacción entre los estudiantes con las bases de apoyo zapatistas.
- Es el lugar en donde hay más *competiciones* artísticas entre estos como:²⁰¹ canciones, poemas, cuentos y bailes.
- Es el espacio de resolución de dudas que no se respondieron durante la estancia en la escuelita.

La casa de la familia zapatista

Este es el segundo espacio educativo en el que estuve. Y los momentos más importantes para mí fueron durante el desayuno, la comida y la cena en los cuáles viví lo siguiente:

- Primeramente es el lugar de alimentarse bajo *la dieta zapatista*, que consiste en consumir: frijoles, arroz, tortillas hechas a mano, salsa hecha en molcajete y café de olla, los cuales se comen en los tres momentos del día, durante los tres días de estancia en la EZ. Asimismo, la comida es hecha principalmente por la señora zapatista.
- Se enseña a preparar las tortillas, que consiste en: cortar los granos de maíz, molerlo, preparar la masa, y finalmente calentar la tortilla en el comal.
- Son momentos cruciales de diálogo y *competiciones*, es decir, son momentos para realizar preguntas y comentarios para conocer a mayor profundidad la lucha zapatista.
- Se introduce y enseñan algunas palabras de su lengua materna. En mi caso, mi votán como la familia zapatista me enseñaron un poco de Ch'ol.

²⁰¹ La palabra *competiciones* o *competiciones* son utilizadas por las y los zapatistas en sus comunidades para referirse justo a aquello que comparten como: comida, alojamiento, saberes, cultura, etc.

- Son momentos en los cuales no ocupan casi los materiales de apoyo, justo porque es un espacio fundamentalmente dialógico.

La milpa

Este es el tercer espacio educativo en el que transité. La milpa muy importante ya que están en juego dos cuestiones, *la teoría* y *la práctica* ya que:

- Es el espacio en el cual se estudian más los cuadernos de texto²⁰² y de los cuales se generan preguntas y comentarios sobre su contenido.
- Se enseña a trabajar la milpa y la tierra -cómo limpiarla, qué cosas quitar y que dejar-; se enseña a utilizar herramientas como la azada y el machete.
- También son momentos de diálogo y *compartición* de saberes. Del trabajo en la milpa, por ejemplo, se habla sobre las cosas que pueden obstaculizar el trabajo de la misma, ya sea por plagas, animales, insectos peligrosos, el clima, etc. Pero también se habla sobre el significado simbólico y cultural que representa trabajar la milpa así como otros lugares en los que se mueven los zapatistas.
- Cabe señalar, que hay momentos importantes sobre el recorrido para llegar a la milpa y el regreso la casa, siendo estos espacios educativos también, ya que uno aprende a caminar en lugares de mucho lodo, húmedos, calurosos, con mucha vegetación, etc. Asimismo, también se dialoga y se preguntan cosas. Se enseñan por ejemplo, algunas plantas medicinales que se encuentran en el camino, para qué se utilizan, si se pueden comer o no directamente o llevan algún proceso de preparación.

El colectivo

Finalmente, este es el cuarto espacio educativo en el que estuve. Este apartado puede ser visto de dos formas que se complementan. Primero como lo plantea el Subcomandante Marcos diciendo que:

²⁰² Ya sea cualquiera de los cuatro que se entregan: *Gobierno Autónomo I*, *Gobierno Autónomo II*, *Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo* y *Resistencia Autónoma*.

Según nosotras las zapatistas, los zapatistas, el lugar de enseñanza-aprendizaje, la escuela pues, es el colectivo. Es decir, la comunidad. Y l@s maestr@s y alumn@s son quienes forman el colectivo. Todas y todos. Así que no hay un maestro o una maestra, sino que hay un colectivo que enseña, que muestra, que forma, y en él y con él la persona aprende y, a su vez, enseña.²⁰³

Segundo, y sin diferir del subcomandante, el colectivo en mi experiencia tiene las siguientes características:

- Hace alusión en que se apoya a un zapatista para sacar adelante una milpa, terreno, cafetal o lo que se requiera por el mismo. En este contexto, zapatistas de la zona, guardianes y estudiantes trabajamos en colectivo, para ayudar al zapatista en cuestión.
- Este espacio aunque sólo se llevó a cabo una vez, fue muy importante, porque es uno de los pocos espacios en la escuelita en los que se interactúa con más zapatistas y estudiantes.
- También se conoce e interactúa con otro *territorio zapatista*, en el cual, se encuentra otro tipo de vegetación e incluso animales.
- También se abre un espacio para estudiar los materiales de apoyo y para preguntar sobre los mismos, o bien, hay la posibilidad de cuestionar lo que se llegue a la mente en esos momentos.

Hasta aquí dejo la descripción de estos cuatro espacios educativos que considero más importantes en la Escuelita Zapatista, y que a pesar de que sólo me centré en los que yo transité, no son muy distintos de los que vivieron otros compañeros estudiantes.

²⁰³ Véase en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), "Votán II. L@s guardian@s".

Materiales de apoyo

En esta imagen están los cuatro libros y los dos DVD's que son los materiales de apoyo del primer grado de la *Escuelita Zapatista*.²⁰⁴

Ahora paso a la descripción de los materiales de apoyo que se brindaron en la Escuelita Zapatista.²⁰⁵ Este apartado lo abordo en dos momentos: por un lado, la descripción de cada uno de los cuatro cuadernos de texto, y por otro lado, la descripción de cada DVD. En el caso de los primeros sólo señalo cosas muy elementales pero no profundizo en su contenido ya que se puede tener acceso a ellos por internet;²⁰⁶ y de los segundos, sí profundicé en la descripción de su contenido ya que no se puede tener acceso a los mismos.

²⁰⁴ Román, José, (2016), "Fotografía de los materiales de apoyo del primer grado de la Escuelita Zapatista", México, tomada el 11/04/2016.

²⁰⁵ Cabe señalar que estos materiales también se le proporcionaron a los guardianes para que también los estudiaran y pudieran responder las dudas de los estudiantes con mayor facilidad. En el caso de las familias zapatistas no sé si se les habrá dado a algunos, ya que por ejemplo, mi familia no sabía leer o escribir y por lo tanto, no se les entregaron los materiales pero sí se les hizo mención y conocimiento de sus contenidos.

²⁰⁶ La página de internet para adquirir los libros la pondré más adelante.

Cuadernos de texto del primer grado de la Libertad según l@s Zapatistas

Por lo tanto, comienzo esbozando algunas características generales de los cuadernos de texto, siguiendo al Subcomandante Insurgente Marcos:

(...) los cuadernos de texto, que son parte del material de apoyo para el curso “La Libertad según l@s zapatistas”, son producto de las reuniones que las bases de apoyo zapatistas de todas las zonas realizaron para evaluar los trabajos de la organización. Compañeras y compañeros tzotziles, choles, tzeltales, tojolabales, mames, zoques y mestizos, procedentes de las comunidades en resistencia de los 5 caracoles, se preguntaron y se respondieron entre sí, intercambiaron sus experiencias (que son diferentes según cada zona), criticaron, se autocriticaron, y evaluaron lo que llevan avanzado y lo que falta por hacer. Esas reuniones fueron coordinadas por nuestro compañero Subcomandante Insurgente Moisés y fueron grabadas, transcritas y trabajadas para la elaboración de los cuadernos de texto. Como en estas reuniones l@s compas compartieron entre ell@s sus pensamientos, sus historias, sus problemas y posibles soluciones, ell@s mismos le pusieron nombre a este proceso: “la compartición”.²⁰⁷

Posteriormente agrega el mismo Subcomandante que:

Todos los textos son autoría de hombres y mujeres bases de apoyo zapatistas, y expresan no sólo parte del proceso de lucha por la libertad, también sus reflexiones críticas y autocríticas sobre nuestros pasos. Es decir, así vemos las zapatistas, los zapatistas, la libertad y nuestras luchas por conseguirla, ejercerla, defenderla.²⁰⁸

Lo anterior lo retomo como breve antecedente del proceso de realización de estos libros de texto, y a continuación menciono otras características:

²⁰⁷ Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 1. Aprendiendo a gobernar y gobernarnos, es decir, a respetar y respetarnos”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/21/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-1-aprendiendo-a-gobernar-y-gobernarnos-es-decir-a-respetar-y-respetarnos/>, el 27/03/2016.

²⁰⁸ Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros.VII.- L@s más pequeñ@s”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/19/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens/>, el 27/03/2016.

- Están impresos en un formato semejante al de una revista, y sus dimensiones son de 27 cm de largo y 20 cm de ancho.
- No tienen impreso el año de publicación, editorial, tiraje.
- Al abrir estos materiales en las primeras páginas, vienen los títulos de los libros y los índices, los cuales están divididos en cinco apartados que corresponden a los cinco caracoles zapatistas.
- Algunos de estos cinco apartados comienzan con una breve introducción, pero la mayoría comienzan directo con los temas a tratar.
- Todos los textos están escritos por las bases de apoyo zapatistas,²⁰⁹ que comienzan en un primer momento a describir un tema y posteriormente les realizan algunas preguntas otros bases de apoyo.²¹⁰
- Al final de cada libro de texto vienen páginas en blanco que son para realizar apuntes, preguntas o lo que considere cada estudiante.
- Tanto en las portadas como contraportadas, los índices, así como al comienzo de cada apartado de cada caracol hay ilustraciones de los zapatistas.
- El número de páginas de cada cuaderno de texto es el siguiente:
 - *Gobierno autónomo I* tiene 88 páginas.
 - *Gobierno autónomo II* tiene 56 páginas.
 - *Participación de las mujeres en el gobierno autónomo* tiene 80 páginas.
 - *Resistencia autónoma* tiene 88 páginas.

Con estas características generales se abre camino para describir brevemente el contenido de cada cuaderno de texto, comenzando por *Gobierno autónomo I*, luego *Gobierno autónomo II*, después *Participación de las mujeres en el gobierno autónomo* y terminando con *Resistencia autónoma*.²¹¹

²⁰⁹ También al inicio de cada narración viene el nombre y su labor, por ejemplo, Doroteo, miembro de la junta de buen gobierno, o por otro lado viene su último cargo y lo ponen como ex miembro de la junta de buen gobierno etc.

²¹⁰ Aunque aquí la diferencia es que no se sabe quién o quiénes realizan las preguntas.

²¹¹ Los cuatro libros están disponibles en: Centro de medios libres, (2017), "Libros en PDF de la Escuelita Zapatista <<La Libertad según l@s Zapatistas>>", México, consultado en:

Gobierno autónomo I

Portada y contraportada del cuaderno de texto *Gobierno autónomo I*.²¹²

<https://www.centrodemedioslibres.org/2017/08/02/libros-en-pdf-de-la-escuelita-zapatista-la-libertad-segun-ls-zapatistas/>, el 02/10/2018.

²¹² Imagen retomada en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), "Ellos y nosotros.VII.- L@s más pequeñ@s".

GOBIERNO AUTÓNOMO I

Cuaderno de texto de primer grado del curso de
“La Libertad según l@s Zapatistas”

Caracol I

- 6 Historia del gobierno autónomo
LORENA Y DOROTEO
- 14 Funciones del gobierno autónomo
FANNY
- 18 Deberes del gobierno autónomo
TONY Y ROSY
- 21 Derechos de las autoridades autónomas
JIMMY
- 22 Obligaciones del gobierno autónomo
DOROTEO

Caracol II

- 24 Introducción
ESGÚ
- 26 Gobierno de los tres niveles
ROSALINDA
- 29 Explicación de cómo se eligen las autoridades tradicionales y autónomas en la Zona Altos
GONZALO
- 33 Relación con otras organizaciones
PATRICIA
- 34 Territorialidad
ALFREDO
- 36 Deberes de los gobiernos autónomos
VICTOR Y ABRHAM
- 39 Organización del gobierno autónomo
MARTA Y SUSANA

Caracol III

- 42 Introducción
GABRIEL
- 42 Formación de las primeras autoridades autónomas
PEDRO MARIN, GISELDA, REBECA Y ARTEMIO
- 48 Trabajo de la Junta de Buen Gobierno
CORNELIO, ARTEMIO Y CEFERINO

Caracol IV

- 58 Creación del gobierno autónomo
GERONIMO
- 61 Territorialidad
- 63 Relación con otras organizaciones sociales
JOHANA
- 63 Funciones de la Junta de Buen Gobierno
JOHANA Y FERMIN
- 67 Participación de la mujer
JESSICA
- 67 Elaboración de proyectos para el desarrollo de los municipios, regiones y pueblos
- 68 Función de la comisión de vigilancia

Caracol V

- 70 Formación de la Junta de Buen Gobierno
VALENTIN, ANA Y ALEX
- 72 Relación con las organizaciones sociales nacionales e internacionales
GERARDO
- 74 Territorialidad
ADAMARI
- 76 Funciones del Consejo Autónomo
SALOMÓN
- 78 Función de los delegados y delegadas de la Junta de Buen Gobierno
- 80 Función de la comisión de vigilancia
ARNULFO Y UNA COMPAÑERA EX COMISIÓN DE VIGILANCIA
- 82 Deberes y derechos de las autoridades autónomas
KARINA Y ALONDRA
- 83 Espacio para hacer apuntes

Índice del cuaderno de texto *Gobierno autónomo I*.²¹³

El contenido en general que se aborda en este cuaderno de texto es el siguiente:

- Historia de cómo se organizaron desde la clandestinidad –antes del levantamiento armado.
- Creación de los tres niveles de gobierno -comunidades zapatistas, Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y Juntas de Buen Gobierno (JBG).
- Explican los deberes, funciones y derechos del gobierno autónomo –de todas las bases de apoyo zapatistas con sus respectivos labores.
- Territorialidad: En la que explican cuantos municipios, comunidades y zonas tienen gobernadas en Chiapas. También cuentan un poco de su historia y como recuperaron esas tierras.
- Hablan de su relación con otras organizaciones autónomas e incluso con el propio gobierno mexicano.

²¹³ Imagen retomada en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros.VII.- L@s más pequeñ@s 1. Aprendiendo a gobernar y gobernarnos, es decir, a respetar y respetarnos”.

- Mínimamente abordan la participación de las mujeres.

Gobierno autónomo II

Portada y contraportada del cuaderno de texto *Gobierno autónomo II*.²¹⁴

²¹⁴ Imagen retomada en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), "Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s".

GOBIERNO AUTÓNOMO II

Cuaderno de texto de primer grado del curso de
“La Libertad según l@s Zapatistas”

Caracol I

- 4 Educación autónoma
DOROTEO
- 6 Justicia
DOROTEO
- 8 Equilibrio entre los
municipios autónomos
DOROTEO
- 10 Trabajos del gobierno
autónomo
ROEL, ELOISA Y JOHNNY
- 14 Salud autónoma
ELOISA

Caracol II

- 16 Educación autónoma
ABRAHAM
- 20 Salud autónoma
VICTOR
- 21 Tránsito
ESAU
- 21 Trabajos colectivos
de la zona
- 22 Problemas con otras
organizaciones
ABRAHAM
- 23 Comercialización de café
ROQUE
- 26 Dificultades que ha enfrentado
el gobierno autónomo
ABRAHAM

Caracol III

- 30 Apoyo de los hermanos
solidarios
PEDRO MARÍN
- 31 Educación autónoma
ARTEMIO
- 32 Manejo de los proyectos
- 36 Trabajo colectivo
FELIPE Y CORNELIO
- 38 Justicia
PEDRO MARÍN

Caracol IV

- 40 Educación y salud autónoma
GERÓNIMO
- 42 Ingresos y donativos que
llegan a la Junta
de Buen Gobierno
JACOBO Y OMAR

Caracol V

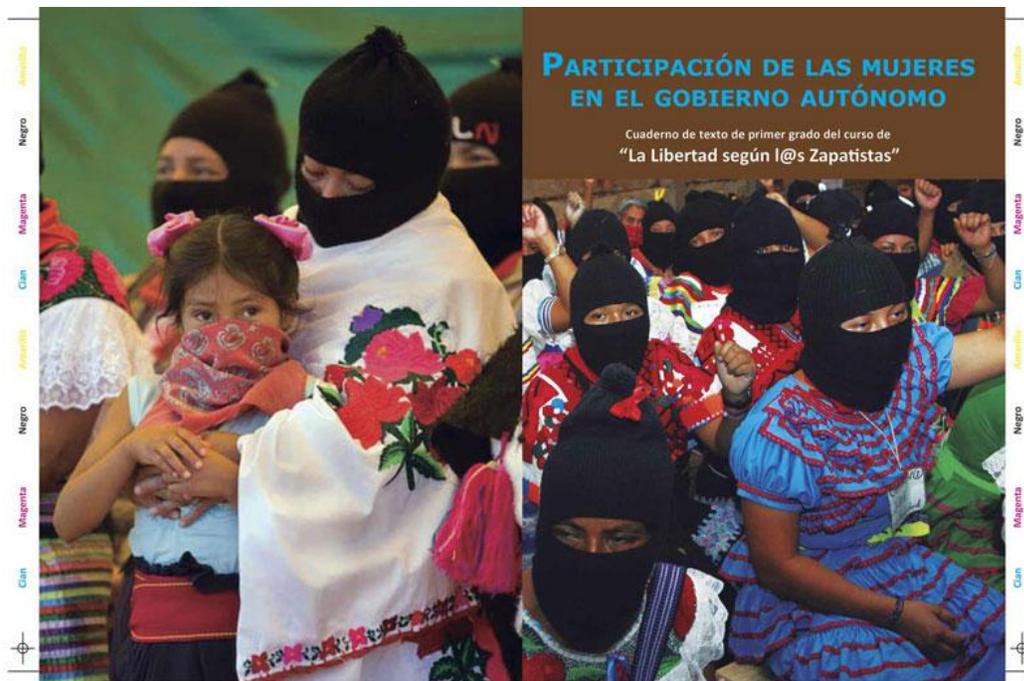
- 46 Trabajos de la Junta
de Buen Gobierno
EDGAR Y ALEX
- 49 Espacio para hacer apuntes

Índice del cuaderno *Gobierno autónomo II*.²¹⁵

El contenido de este tomo II de gobierno autónomo consiste en:

- Describen en qué consiste la educación autónoma de cada caracol.
- Abordan temas de la salud y cómo está organizada en sus comunidades.
- Explican de qué manera conciben y llevan a cabo la justicia cuando un compañero zapatista no cumple con sus deberes o afecta a otros compañeros.
- Explican en qué consisten las diversas labores del trabajo en colectivo y cómo se apoyan entre todas las bases de apoyo zapatistas.
- Abordan también temas de la comercialización que hacen dentro de sus organizaciones, a nivel nacional e internacional.
- Otros temas como tránsito, problemas con organizaciones, donativos, manejo de diversos proyectos para las comunidades, etc.

²¹⁵ Imagen retomada en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros.VII.- L@s más pequeñ@s 1. Aprendiendo a gobernar y gobernarnos, es decir, a respetar y respetarnos”.

Portada y contraportada del cuaderno de texto *Participación de las mujeres en el gobierno autónomo*.²¹⁶

<p>PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL GOBIERNO AUTÓNOMO</p>	<p>21 Participación de las compañeras en otros cargos <i>SUSANA</i></p> <p>22 Participación de las mujeres en las diferentes áreas de trabajo <i>VERÓNICA</i></p> <p>24 Ejercicio de la Ley Revolucionaria de Mujeres <i>YOLANDA Y GUADALUPE</i></p> <p>28 Propuesta de ampliación a la Ley Revolucionaria de Mujeres <i>CLAUDIA Y UNA COMPAÑERA CCRJ</i></p> <p>35 Dificultades de la participación de las mujeres en los trabajos</p>	<p>Caracol IV</p> <p>46 Introducción <i>CLAUDIA</i></p> <p>47 Participación de las compañeras en el gobierno autónomo <i>ALEJANDRA</i></p> <p>47 Trabajo de las compañeras en la Junta de Buen Gobierno <i>ANIELA</i></p> <p>49 Participación de las compañeras en los MAREZ <i>ANIELA</i></p> <p>52 Participación de las mujeres como autoridades locales <i>VERÓNICA</i></p> <p>54 Participación de las mujeres como responsables de comisiones <i>ALEJANDRA</i></p> <p>54 Cómo se está ejerciendo la Ley Revolucionaria de Mujeres <i>ANIELA</i></p> <p>55 Dificultades que han encontrado las compañeras en las distintas instancias en el gobierno autónomo <i>ANIELA Y UNA COMPAÑERA CCRJ</i></p>	<p>Caracol V</p> <p>62 Introducción <i>ANA</i></p> <p>63 Participación de las compañeras en los distintos niveles de gobierno y áreas de trabajo <i>PAULINA, ANGELES, ROSALBA, KARINA, DORA Y ALEONDA</i></p> <p>66 Ley Revolucionaria de Mujeres <i>VALENTINA Y ANA</i></p> <p>74 Dificultades y obstáculos que han enfrentado las mujeres en las distintas instancias del gobierno autónomo <i>ADRIANA Y ANA</i></p> <p>76 Espacio para hacer apuntes</p>
<p>Cuaderno de texto de primer grado del curso de "La Libertad según l@s Zapatistas"</p>	<p>Caracol I</p> <p>6 Introducción <i>ELOISA</i></p> <p>9 Dificultades de la participación de las mujeres en los trabajos <i>NABIL Y MARISOL</i></p>	<p>Caracol III</p> <p>38 Introducción <i>ANIELA</i></p> <p>39 Participación de las mujeres en la lucha y la autonomía <i>ANA YOLANDA</i></p> <p>40 Derechos de las mujeres <i>CAROLINA, SUSANA, MARCELA, CELINA, MARÍA LUISA, MARÍA, ANIELA, PATRICIA Y ANA YOLANDA</i></p>	

²¹⁶ Imagen retomada en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), "Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 3. Las compañeras. el muy largo camino de las zapatistas", Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/25/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-3-las-companeras-el-muy-largo-camino-de-las-zapatistas/>, el 10/04/2016.

Índice del cuaderno texto *Participación de las mujeres en el gobierno autónomo.*²¹⁷

En este libro como lo dice su título abordan diversas cuestiones que han realizado las mujeres zapatistas como:

- Profundizan cómo ha sido su participación en los tres niveles de gobierno.
- Cómo colaboran y participan en las diversas áreas de trabajo.
- Explican la construcción de la Ley revolucionaria de mujeres, así como de sus propios derechos y obligaciones.
- Abordan qué dificultades han tenido tanto en las áreas de trabajo como en el gobierno autónomo en general.

Resistencia autónoma

Portada y contraportada del cuaderno de texto *Resistencia autónoma.*²¹⁸

²¹⁷ Imagen retomada en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), "Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 4. Las Compañeras: tomar el cargo", Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/27/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-4-las-companeras-tomar-el-cargo/>, el 13/04/2016.

RESISTENCIA AUTÓNOMA

Cuaderno de texto de primer grado del curso de
"La Libertad según l@s Zapatistas"

Caracol I

- 6 Resistencia económica
MARISOL, ROEL Y DOROTEO
- 13 Resistencia ideológica
ANAHÍ Y GABRIEL
- 14 Resistencia psicológica
FLOR Y WILLIAM
- 15 Resistencia cultural
LIZBETH Y NICODEMO
- 18 Resistencia política
MARISOL Y ROEL
- 21 Resistencia social
FLOR Y WILLIAM
- 22 Resistencia a la presencia militar
ANAHÍ Y GABRIEL

Caracol II

- 24 Resistencia a los ataques militares y paramilitares
EMILIANO
- 27 Situación de los desplazados de San Pedro Polhó
AQUILEO
- 30 Ataques económicos del mal gobierno
VÍCTOR Y GONZALO
- 34 Resistencia ideológica
BULMARO
- 36 Resistencia cultural
ESMERALDA Y MOISES

Caracol III

- 38 Resistencia autónoma
ROBERTO Y VALENTÍN
- 44 Desmantelamiento de los municipios autónomos
ELENA, ROBERTO Y GERARDO
- 48 Defensa de las tierras recuperadas
MAURICIO Y MATEO
- 49 La ideología del mal gobierno
RAMÓN
- 50 Resistencia en la salud y educación autónoma
DARINEL Y RAMÓN

Caracol IV

- 52 Introducción
ROSA ISABEL Y GERÓNIMO
- 54 Resistencia ideológica
SAULO Y GERÓNIMO
- 57 Resistencia económica
FLORIBEL
- 59 Trabajo de las compañeras
MIRIAM Y GERÓNIMO
- 61 Resistencia cultural
MANUEL Y ROSA ISABEL
- 65 Política social
OMAR
- 68 Apoyo de los hermanos solidarios
SAULO
- 68 Provocaciones del mal gobierno
MANUEL

Caracol V

- 70 Gobierno autónomo en resistencia
ANA
- 71 La política del mal gobierno
VALENTINA
- 72 Política del gobierno autónomo
VALENTIN
- 72 Política ideológica
JACINTO
- 75 Política social del mal gobierno
ROSALÍA Y GERMAN

- 76 Resistencia a los ataques y provocaciones del mal gobierno
SALOMÓN, JUVENTINO Y ANA
- 79 Política económica del mal gobierno
ANA
- 80 Política económica en la autonomía
ALONDRA Y ALEX
- 83 Política cultural
GERARDO
- 83 Trabajos para la resistencia
NAZARIO
- 85 Espacio para hacer apuntes

Índice del cuaderno texto *Resistencia autónoma*.²¹⁹

Por último, describo el contenido de este cuaderno de texto que aborda la resistencia en distintas dimensiones de la autonomía zapatista:

- Todos los caracoles abordan en qué consiste la resistencia ideológica zapatista.
- Explican cómo han resistido a los ataques militares y políticos del gobierno mexicano.
- Hablan sobre la resistencia económica, política y cultural que han desde el levantamiento armado.
- Otras cuestiones como resistencia psicológica, apoyo solidario de otras organizaciones, mencionan diversos trabajos para fortalecer la resistencia, entre otras cosas.

²¹⁸ Imagen retomada en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), "Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 6. La Resistencia", Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/08/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-6-la-resistencia/>, el 10/04/2016.

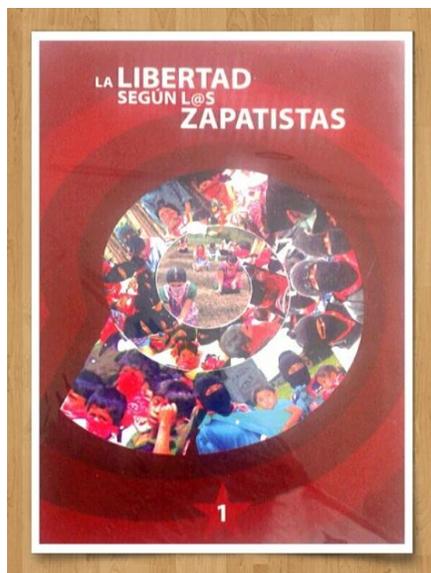
²¹⁹ Éste índice lo edité yo tomando impresiones de pantalla del libro en formato PDF. índice retomado en: <https://www.centrode medioslibres.org/wp-content/uploads/2017/08/ResistenciaAutonoma.pdf>, el 21/02/2018.

Documentales: La libertad según los zapatistas

Una vez abordado los cuadernos de texto, paso a describir estos dos documentales que forman parte de los materiales de apoyo. Cada uno de estos se entregaron en dos DVD's que abordan temáticas distintas, por lo cual considero necesario hacer una breve descripción su contenido

Estos materiales son muy interesantes porque al ser audiovisuales, vemos y escuchamos a los zapatistas en directo sin la intervención de un intermediario o portavoz, haciendo congruencia, que ahora los portavoces fundamentales son los propios bases de apoyo zapatistas. Sin más por agregar abrimos paso la descripción de estos DVD's.

Primer DVD: *Caracoles*

Portada del primer DVD que tiene por título: *Caracoles*.²²⁰

Al insertar el DVD aparecen cinco opciones de videos, los cuales corresponden a los cinco caracoles zapatistas. Cada video tiene una duración distinta así como su contenido, por lo tanto, para poder describir la información arrojada en cada video

²²⁰ Román, José, (2016), "Fotografía de la portada del primer DVD: Caracoles", México, tomada el 11/04/2016.

haremos un cuadro comparativo dividido en cinco partes que nos refleje la aportación de cada Caracol.

Impresión de pantalla de las cinco opciones de video que nos brinda el DVD.²²¹

Caracol	Duración	Contenido
La Realidad	4:32 min	Salud
		<ul style="list-style-type: none"> - Describen en qué consiste el hospital de este Caracol que está conformado por: a) área de consultorio; b) farmacia; c) laboratorio; d) ultrasonido; e) dentista; f) quirófano; g) hospitalización; h) urgencias y: i) prótesis dental. - Mencionan que en el caso de las cirugías programan a los pacientes cada tres meses y que hay médicos solidarios que se encargan de las mismas. - El costo de las medicinas como cirugías son más baratas con respecto a las del mal gobierno. - Se crearon estas clínicas para acercar la

²²¹ Román, José, (2018), "Impresión de pantalla del inicio del primer DVD: Caracoles", México, tomada el 21/02/2018.

		<p>atención de salud a los pueblos retirados del hospital de la zona.</p>
		Educación
		<p>- Describen el rol de las Escuelas, en este caso de la Zona Selva Fronteriza, en la cual esbozan que trabajan con promotores de educación (profesores) del pueblo zapatista, los cuales enseñan y practican saberes de la cultura de los mismos pueblos.</p> <p>- Les enseñan a leer a escribir –entre otras cosas- para que posteriormente puedan desempeñar labores de la organización, como promotores de salud, educación, Juntas de Buen Gobierno etc.</p>
		Trabajo
		<p>- Describen el Trabajo Colectivo de Zona, mencionando en un primer momento que tienen tres bodegas de abarrotes que son administradas por los municipios y las JBG</p> <p>- Hay un Colectivo de Ganadería de Zona que están distribuidos en los municipios autónomos, teniendo como uno de sus objetivos apoyar en las fiestas conmemorativas.</p>
		Banco
		<p>- Describen que tienen un banco que denominan BANAMAZ que quiere decir, <i>Banco Autónomo de Mujeres Zapatistas</i>, se formó con la idea de generar trabajos colectivos y organizados con por y entre las zapatistas, que gestionan los fondos económicos de la zona.</p>
Oventik	14:30 min	Salud
		<p>- Mencionan que la “Coordinación General de</p>

	<p>Sistemas de Salud Zona Altos de Chiapas”, es la que gestiona todo lo relacionado con la salud de esta zona, la cual está abierta de brindar sus servicios para los pacientes de los municipios cercanos a la misma –sean zapatistas o no-. La clínica central <i>la guadalupana</i>, es la principal en brindar los siguientes servicios: laboratorios, ultrasonidos, endoscopías; atención en oftalmología, ginecología, dental, consulta general, urgencias, atención de partos y cirugías programadas; brindan también vacunación para niños; elaboran medicina “natural” o tradicional de los pueblos indígenas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si hay situaciones en las que llegan pacientes muy graves y no los pueden atender en sus clínicas, son trasladados a hospitales cercanos en los que médicos solidarios apoyan en las operaciones. - Tienen distribuidas en esta zona 11 micro clínicas y 38 casas de salud, en las cuales tienen el apoyo de 225 promotores de salud, 5 coordinadores generales, así como de otros bases de apoyo zapatistas.
	<p>Trabajo</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Los trabajos colectivos consisten en una serie de labores que realizan las comunidades zapatistas de los municipios autónomos en la cual colaboran en la siembra de la milpa, cafetales, platanares; en las crías de pollos y ganadería; en el desarrollo y producción de la agricultura, la piscicultura, agroecología.

		<ul style="list-style-type: none"> - Las mujeres se han organizado también generando artesanías, vestimenta o incluso trabajan también en las labores antes descritas. - Hay otras comunidades que trabajan en tiendas colectivas o tiendas de abarrotes en las que se venden diversos productos de empresas modernas o de las comunidades.
		Comunicación
		<ul style="list-style-type: none"> - En esta zona tienen tres radios comunitarias que son: Radio Amanecer de los Pueblos, Radio Resistencia y Radio Rebelde. <p>Las cuales sirven para transmitir mensajes de problemas y necesidades de las comunidades, canciones revolucionarias, problemas políticos, entre otras cosas.</p>
		Educación
		<ul style="list-style-type: none"> - Hay talleres teórico-prácticos para formarse en las diversas áreas de trabajo que tienen en esta zona, ya sea de las siembras, criaderos, promotores etc. - Sin embargo, la formación fuerte corresponde en la asistencia de una de sus 152 escuelas primarias a cargo de 460 promotores de educación, que trabajan bajo un solo plan y programa de estudios. - Tienen una escuela secundaria que es el grado más alto de estudios en las aulas, y a partir de aquí ya se van a laborar de manera rotatoria en diversas cuestiones que les asignen las autoridades zapatistas y que soluciones los problemas que se vayan presentando en las comunidades. - Todo proceso educativo es teórico-práctico.
La Garrucha	8:42 min	Trabajo

	<ul style="list-style-type: none"> - Explican que los trabajos colectivos varían un poco dependiendo cada municipio, y cada uno de estos se hace cargo de sus propios labores para mantener sus comunidades. - Asimismo, tienen trabajos en común como la crianza de ganadería, tienen tiendas de abarrotes y artesanías; hay siembra de maíz, café y plátano. Hay una parte de lo que producen que se vende para cubrir gastos de pasajes, gasolina u otras necesidades que requieren en las comunidades. Y la otra parte de la producción se distribuye entre las comunidades para abastecer a las mismas y cubrir la comida de las autoridades que trabajan en otras comunidades no pertenecientes de su hogar. - Hay trabajos colectivos gestionados principalmente por las mujeres que se hacen cargo de la ganadería, las siembras y compra-venta en sus tiendas colectivas.
	<p>Salud</p>
	<ul style="list-style-type: none"> -Tienen clínicas y promotores de salud que se hacen cargo de los problemas de salubridad de diversos municipios. - Los servicios que brindan tienen un costo pero es muy bajo en comparación a las clínicas del mal gobierno –ponen un ejemplo en que un ultrasonido vale \$50 o \$100 en sus clínicas y en las de mal gobierno valen arriba de \$400-. - Cuando no pueden resolver problemas de salud en sus clínicas se trasladan a los pacientes a hospitales de <i>segundo grado</i> que son atendidos por médicos solidarios a los zapatistas.

		Educación
		<ul style="list-style-type: none"> - Tienen escuelas primarias que están distribuidas en los diversos municipios para formar a las nuevas generaciones de zapatistas. - Estas escuelas se encargan en formar promotores de salud, educación entre otros cargos.
Morelia	9:50 min	Educación
		<ul style="list-style-type: none"> - Explican que su educación está dividida en dos partes: primaria y secundaria. En esta zona hay varias primarias y secundarias distribuidas en toda la zona de los pueblos autónomos zapatistas. - Se encargan principalmente de formar a las nuevas generaciones de zapatistas que cubrirán los cargos de los diversos trabajos que tienen.
		Salud
		<ul style="list-style-type: none"> - Mencionan que tienen 7 clínicas regionales que intentan abastecer los problemas de salud en diversas partes de esta zona. - Cuentan con parteras, hueseras y quienes elaboran medicinas de plantas naturales. - A través de la enseñanza de médicos solidarios que saben hacer medicinas por medio de químicos, se les enseñó a los promotores de salud cómo crear estas e implementarlas. - Cuentan con casas de salud que se encargan de abordar cuestiones sencillas de salubridad. - Todo servicio de salud está abierto para toda la población que lo requiera sea zapatista o no.
		Trabajo

		<ul style="list-style-type: none"> - El trabajo colectivo mencionan, que sirve para combatir el capitalismo. - Tienen trabajos colectivos locales que abastecen las necesidades de comunidades cercanas; municipal que abarca todas las comunidades adherentes al mismo y de aquí se gestiona lo que se vende y lo que resguarda para su consumo; y regional que abarca todos los municipios y ve qué problemas y necesidades tienen cada uno de estos para que se puedan apoyar unos de otros. Por último está la zona que es la última instancia de gobierno administrada por la JBG. - Cada localidad, municipio y región tiene sus propios representantes que gestionan y administran dinero, trabajos, problemas y necesidades. - Cuentan con ganadería, siembra de maíz, plátano, café, entre otras. Así como de tiendas comunitarias. 		
<p>Roberto Barrios</p>	<p>17:24 min</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #e6f2ff; text-align: center; padding: 5px;">Trabajo</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Los trabajos colectivos consisten en la crianza de pollos, ganadería, siembra de maíz, café, plátano etc. que de igual forma lo que producen se gestiona de dos formas, lo que venden y lo que consumen y abastecen sus comunidades locales, municipios y la zona. - La JBG gestiona el dinero y dependiendo lo que decida el pueblo es cómo se va a utilizar el mismo. - Tienen bodegas que venden por mayoreo y menudeo tanto a zapatista como a los que no pertenecen a la organización. - Cuentan con tiendas cooperativas que ayudan en </td> </tr> </table>	Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> - Los trabajos colectivos consisten en la crianza de pollos, ganadería, siembra de maíz, café, plátano etc. que de igual forma lo que producen se gestiona de dos formas, lo que venden y lo que consumen y abastecen sus comunidades locales, municipios y la zona. - La JBG gestiona el dinero y dependiendo lo que decida el pueblo es cómo se va a utilizar el mismo. - Tienen bodegas que venden por mayoreo y menudeo tanto a zapatista como a los que no pertenecen a la organización. - Cuentan con tiendas cooperativas que ayudan en
Trabajo				
<ul style="list-style-type: none"> - Los trabajos colectivos consisten en la crianza de pollos, ganadería, siembra de maíz, café, plátano etc. que de igual forma lo que producen se gestiona de dos formas, lo que venden y lo que consumen y abastecen sus comunidades locales, municipios y la zona. - La JBG gestiona el dinero y dependiendo lo que decida el pueblo es cómo se va a utilizar el mismo. - Tienen bodegas que venden por mayoreo y menudeo tanto a zapatista como a los que no pertenecen a la organización. - Cuentan con tiendas cooperativas que ayudan en 				

		<p>la recaudación de dinero para la organización. Estas son gestionadas por un representante, suplente, secretario y tesorero que se encargan también de dar aviso a las comunidades de cómo van progresando las mismas y cuánto se va recaudando para solventar necesidades que se presenten o tengan los bases de apoyo zapatistas.</p>
		<p>Educación</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - A nivel local tienen un comité de educación que se encarga de promover y gestionar la educación; a nivel municipal tienen una comisión de educación que se encarga de impulsar la educación de los pueblos adherentes al municipio, así como recaudar informas del trabajo que se va realizando dentro de las aulas. - Su educación básica dura seis años. - Si no les gusta esta educación de las primarias y secundarias, se crean talleres de formación de promotores de salud, educación, agroecología, artesanía, entre otros.
		<p>Salud</p>
		<ul style="list-style-type: none"> - Cuentan con clínicas y casas de salud distribuidas en los 9 municipios de esta zona. Todos los servicios de salud están abiertos para zapatistas como para no zapatistas a un costo muy accesible que sólo cubre los gastos del material principalmente. - Tienen consultorios dentales y un laboratorio de prótesis dental. - Están construyendo un laboratorio clínico de sangre, que cuente con rayos x, entre otros

		servicios.
--	--	------------

Todo lo compartido por los zapatistas de cada caracol en este el documental es de carácter introductorio a su organización autónoma contemporánea, es decir, que todos sus trabajos colectivos, la educación, la salud, la economía etc. son más amplios y complejos de lo que se presenta aquí.

Mi película

Portada del segundo DVD “La libertad Según los zapatistas”, que tiene por título de *Mi película*.²²²

Este segundo documental está abordado de manera muy distinta al anterior, ya que aquí no hay una división de cinco partes que correspondían a los cinco caracoles zapatistas, sino más bien, ya es un solo video con una duración de 1:39:08 (una hora con treinta y nueve minutos y nueve segundos), tal y como se muestra en la siguiente imagen.

²²² Román, José, (2016), "Fotografía de la portada del segundo DVD: Mi película", México, tomada el 11/04/2016.

Impresión de pantalla del documental *Mi película*.²²³

En este video están reunidos en una sala hombres y mujeres bases de apoyo zapatistas, miembros y ex-miembros de las Juntas de Buen Gobierno y Consejos Municipales Autónomos de los cinco Caracoles. En el cual muchos de estos zapatistas participan diciendo unas palabras

Un zapatista comienza diciendo y dirigiéndose a los estudiantes de la Escuelita Zapatista; éste menciona que el propósito de este material es para compartir la experiencia de trabajo de 19 años de resistencia y autonomía a partir del 94.

Lo primero que abordan es una introducción realizado por el mismo zapatista, el cual comienza hablando cómo desde la colonización hubo imposición de saberes, cultura, formas de organizarse, pensamiento etc. De tal manera que los zapatistas retoman cosas de sus antepasados para no dejar morir sus costumbres, lenguas y formas de vida en su organización autónoma.

Posteriormente, otro zapatista habla de los tres niveles de gobierno: el nivel local, formado por agentes, comisariados entre otros bases de apoyos zapatistas; el nivel municipal, en el cual colaboran consejos municipales; el nivel zona, que es

²²³ Román, José, (2018), "Impresión de pantalla del inicio del segundo DVD: Mi película", México, tomada el 11/04/2016

gestionado por las JBG. Con estos tres niveles de gobierno se vislumbra la organización autónoma de los zapatistas, de manera general y amplia.

Con base en lo que plantea el zapatista, se refleja cómo esta forma de organizarse pone en crisis y en tensión con la forma de organizarse del mal gobierno, de tal manera que los zapatistas viven y hacen realidad lo que para las personas del mal gobierno son sueños y utopías.

Además, hace un llamado a la sociedad civil mexicana para que nos organicemos y creemos nuestra propia forma de organizarnos para el bien del pueblo.

Después interviene otro zapatista, y hay algo nodal que salta a la vista y que incluso eso se puede apreciar en las páginas de los cuadernos de texto que nos brindaron en la escuelita; él habla de una *conquista de la libertad*, que fue realizada y está realizándose por medio de la organización de todos los hombres y mujeres zapatistas, añadiendo que la libertad no es una cuestión que viene de fuera y es entregada, sino que a través de la creación de su autonomía y sus formas de gobierno es que logran su libertad, "... sino que nosotros mismos como zapatistas nos estamos gobernando autónomamente con hombres y mujeres, para que así tengamos esa libertad de proponer, de analizar, de estudiar, de decidir y discutir, todo eso es lo que hacemos en nuestra libertad en nuestro gobierno autónomo."²²⁴ Además, dice que la libertad verdadera es la del pueblo y que éste sea el que pueda decidir su propio camino para el bien del mismo, además de que esa libertad no sólo la piensa para los zapatistas sino para todo nuestro país. Menciona posteriormente, que la libertad de los de arriba es una libertad engañosa ya que cuando el pueblo quiere decidir algo –que es analizado y estudiado-, el mal gobierno reprime y encarcela a los que se empican a organizar para solucionar sus problemas, "nunca el pueblo ha tenido una libertad de analizar, de discutir el modo de vida que quiera tener, por eso nosotros como zapatistas no aceptamos esa mentira de libertad que dice aquellos gobiernos corruptos".²²⁵

²²⁴ EZLN (directores y productores), (2013), *Mi película*, Chiapas, México, documental (DVD), duración: 1:39:08. Min. 8:02 – 8:36.

²²⁵ *Ibid.* Min. 10:22 – 10:39.

En la participación de una zapatista sale a relucir el papel de las mujeres zapatistas, como sujetas que deben intervenir en todos los trabajos de la organización, y tener una relación pareja entre hombres y mujeres. De tal manera, que actualmente la presencia de las mujeres se encuentra fuertemente en los tres niveles de gobierno. Además, incorpora que por medio de su incorporación fuerte en los diversos trabajos de su organización, hacen vigente y respetan entre hombres y mujeres la *Ley Revolucionaria de Mujeres* que hace explícito sus derechos y obligaciones.

En la participación de otra zapatista habla cuestiones nodales sobre la autonomía, una de ellas es que para poder lograr esta, se necesita de la formación de los zapatistas, los cuales se formarán con una educación propia y auto-gestionada. “(...) nuestra autonomía no es que lo estudiamos de un libro, ni lo vimos de otra parte, ni aprendimos de otros, sino que nació de entre nosotros mismos, porque de ahí sacamos cómo gobernarnos”.²²⁶

Luego interviene otro zapatista hablando sobre la democracia y menciona que esta consiste en que: 1) los zapatista se rolan y rotan ciertas labores que así designen las comunidades; 2) hay voto secreto, en donde hay urnas en las que se deposita el voto y finalmente, contar cada uno de estos y ver qué zapatista sale como ganador de ser autoridad en sus comunidades; 3) de manera local hay voto directo, en el cual se gestionan asambleas y por medio de charlas se seleccionan candidatos que vayan a desempeñar cierta labor y por medio de una votación hablada y participativa se designa quién será el elegido; 4) en el ámbito municipal, hay reuniones municipales donde se eligen candidatos para ejercer una labor, y luego esto se extiende a las comunidades y se les explica cómo ha sido el desempeño de los mismos y con base en esto, todos deciden por quien votan y según lo que arrojen los resultados se elige al finalista; 5) y en lo que corresponde a las JBG se hacen asambleas generales en donde se reúnen autoridades de los municipios y hablan quiénes son los zapatistas que han ejercido mejor su labor durante un largo periodo y se le pregunta a los candidatos si quisieran ejercer la

²²⁶ *Ibid.* Min. 16:29 – 16:46.

labor de JBG y posteriormente se le pregunta a las autoridades municipales y locales y si están todos de acuerdo se queda el zapatista candidato cumpliendo esa labor. Por otro lado, a pesar de que cada trabajo tiene un tiempo delimitado, si los zapatistas ven que algún autoridad o base de apoyo zapatista no cumple bien su cargo es remplazado en cualquier momento sin tener que esperar a las nuevas votaciones y asambleas programadas.

Después, habla otro zapatista con el tema de la justicia, el cual comienza diciendo que esta se aplica a todos por igual, y que los zapatistas han generado leyes que se deben cumplir, estas leyes varían según sea el nivel de gobierno, es decir que hay leyes específicas para el nivel local, municipal y JGB. Siendo las autoridades de cada nivel de gobierno los mediadores de los problemas que se presenten, de tal manera que, ellos van a analizar e investigar el conflicto que haya pasado entre el agresor y el agredido para que entre estos puedan llegar a un acuerdo para solucionar lo afectado, siendo la autoridad de justicia la encargada de ver con el tiempo si se está cumpliendo o no el acuerdo y así poder resolver o replantear el mismo. Menciona además, que ellos no tienen espacios de “readaptación”, por lo tanto resolver problemas de asesinato, violación etc. les ha costado mucho trabajo solucionarlo pero que están buscando formas para hacerlo.

Otra cuestión fundamental de la que hablan, es sobre los *7 principios del mandar obedeciendo* que consisten en: 1) servir y no servirse; 2) representar y no suplantar; 3) proponer y no imponer; 4) convencer y no vencer; 5) obedecer y no mandar; 6) construir y no destruir; y 7) bajar y no subir. Lo cual se debe cumplir en las tres instancias de gobierno.

En otras intervenciones los zapatistas plantean que todas las autoridades debe te cumplir ciertos deberes y obligaciones pero también tienen derechos que deben ser respetados, su participación es de manera equivalente a los demás bases de apoyo zapatistas que no son autoridades y que son los encargados de votar y designar quiénes serán las nuevas autoridades.

Posteriormente, quiero señalar algunas palabras de un zapatista dice que: “(...) compañeros y compañeras, hermanos, hermanas, el poder lo debe tener el pueblo de México, el pueblo de México es el que debe decidir de todos los aspectos de la vida humana, el pueblo de México debemos de ver dónde va ir nuestro destino, no son esos grupos de haraganes que están ahí nada más gastando miles de pesos.”²²⁷

Después de lo anterior, hay diversas participaciones de las mujeres zapatistas diciendo ejemplos de cómo participan en la organización zapatista, y nuevamente reiteran que tienen presencia en todas los niveles de gobierno, en las diversas áreas de trabajo, incluso hay algunas áreas de puras mujeres, ya que resultan en ocasiones ser más organizadas que los hombres.

Pero hay algo en particular que quiero resaltar de una zapatista: “(...) nosotras las mujeres zapatistas decimos libre porque estamos ejerciendo los tres niveles del gobierno autónomo; decimos libres porque ya participamos en asambleas local, en los mares y en la zona; decimos libres porque estamos haciendo el trabajo lo que queremos; decimos libre porque sí nosotras las zapatistas estamos viendo los trabajos en la asamblea; decimos libres porque sabemos las mujeres zapatistas que este es el camino correcto que estamos llevando, por eso decimos libre”.²²⁸

Por otro lado, hablan de algo que considero crucial redactar, gira en torno a la resistencia, dicen que ellos ejercen resistencia en lo político, ideológico, cultural, psicológico, entre otras cuestiones, ya que el mal gobierno reprime en todos los sentidos, es por ello que la mejor forma de resistir es organizando y reforzando la autonomía, la cual es construida por el trabajo colectivo e individual siempre en favor de la organización y la vida.

En síntesis, este documental nos esboza un panorama general de qué es lo que han estado haciendo los zapatistas en su organización autónoma, y cómo la han estado conformando. Asimismo, se cuenta con la participación de manera

²²⁷ *Ibid.* Min. 47:03 – 47:27.

²²⁸ *Ibid.* Min 1:11:27 - 1:12:07.

equitativa -y muy activa- entre hombres y mujeres, y que a pesar de que han tenido varios errores se han dado cuenta que eso es fundamental para reforzar su autonomía y resistencia.

Este documental tiene un gran parentesco y se relaciona muy bien con los dos primeros cuadernos de texto *Gobierno Autónomo I* y *Gobierno Autónomo II*, e incluso con el cuaderno de texto *Participación de las mujeres en el gobierno autónomo*, en los cuales se esboza muy bien la participación de cada base de apoyo zapatista, explicando a detalle los problemas y necesidades que se enfrentan, así como los logros y errores que han cometido.

Todos los materiales de apoyo en su conjunto son una suma breve de la organización autónoma zapatista –desde la clandestinidad, hasta la actualidad-, de cómo han realizado un movimiento social sumamente potente para impulsar más movimientos sociales a nivel nacional e internacional, en rutas de la autonomía teniendo firme una finalidad mayor, esto es, como dice uno de los zapatistas del documental, *el objetivo de la autonomía es la libertad*.

(Auto) Evaluación del curso

Una vez descrito en qué consisten los materiales de apoyo se pasa al último apartado de este capítulo, que es sin duda uno de los más importantes y que poco se ha reflexionado al respecto,²²⁹ de tal manera que, esbozo los dos aspectos nodales de la evaluación de este primer curso de la Escuelita Zapatista.

Primero: *la evaluación dirigida para las y los estudiantes*, que es en realidad una auto-evaluación planteada por el Subcomandante Insurgente Marcos, y consiste en lo siguiente:

La Evaluación.

²²⁹ Menciono esto ya que al ir revisando las diversas *comparticiones* que fueron presentadas principalmente por intelectuales que también fueron estudiantes de la Escuelita Zapatista, dejaron olvidado la reflexión acerca de la (auto)evaluación que plantearon las y los zapatistas.

Es la más difícil que se haya usted imaginado. No constará de un examen, una tesis o una prueba de opción múltiple; ni habrá un jurado, o un grupo de sinodales con títulos universitarios.

La evaluación la hará su realidad, en su calendario y geografía, y su sinodal será... un espejo.

Ahí usted verá si puede responder la única pregunta del examen final: ¿Qué es la libertad según tú-ustedes?²³⁰

Siendo esta autoevaluación uno de los principales motivos por los que he construido esta investigación. Responder en qué consiste la libertad según yo/nosotros, pero también analizando en qué consiste la libertad según las y los zapatistas, y que será motivo de los siguientes capítulos abordar estas cuestiones.

Segundo: *la evaluación realizada por las familias y votánes*, y siguiendo al Subcomandante Moisés plantea que "En los primeros números de nuestra publicación²³¹ irán apareciendo las evaluaciones en la palabra de maestros, votánes, familias y coordinadores de la escuelita en las zonas de los cinco caracoles."²³² En estas revistas sólo participan algunos votánes y familias zapatistas seleccionadas de las comunidades zapatistas de los cinco caracoles, pero que dan un panorama general de qué cosas consideraron importantes para "evaluar" a las y los estudiantes. Sin embargo, de esta evaluación yo no retomaré lo que expresaron los zapatistas ya que para fines de esta investigación no son necesarios.

De esta manera, doy cierre a este capítulo diciendo que la estructura formal del modelo educativo de la Escuelita Zapatista plantea como finalidad la formación en los estudiantes en la libertad/liberación, por lo tanto, este es mi punto de partida para analizar mi propia experiencia, es decir, en donde yo me formé bajo esos referentes y que será motivo del desarrollo del próximo capítulo.

²³⁰ Véase en: Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), "Votán II. L@s guardian@s".

²³¹ Refiriéndose a su revista *Rebeldía Zapatista*, y que aparecerán en los números 1 y 2 de la misma.

²³² Véase en: Subcomandante Insurgente Moisés, (2014,) "Editorial", p. 2.

Capítulo IV. Análisis del relato autobiográfico de experiencia: Hacia la Libertad Según I@s Zapatistas

Para ellos, nuestras historias son mitos, nuestras doctrinas son leyendas, nuestra ciencia es magia, nuestras creencias son supersticiones, nuestro arte es artesanía, nuestros juegos, danzas y vestidos son floklore, nuestro gobierno es anarquía, nuestra lengua es dialecto, nuestro amor es pecado y bajeza, nuestro andar es arrastrarse, nuestro tamaño es pequeño, nuestro físico es feo, nuestro modo es incomprensible.

Subcomandante Marcos

Milpa Alta, D.F, 9 de marzo de 2001

Agregamos nosotros (por Lenkersdorf): Para ellos, nuestro filosofar no lo hay.²³³

Y yo añado: Para ellos, nuestra libertad es idealista, populista y violenta.

Teniendo el piso firme de los tres capítulos anteriores, en donde esboqué en el Capítulo I las herramientas teórico-metodológicas; en el Capítulo II el contexto de la investigación en donde abordé cómo el EZLN y el Movimiento Zapatista son movimientos sociales en Latinoamérica como espacios educativos; y poder hablar así, en el Capítulo III la estructura general del primer nivel de la Escuelita Zapatista. Por lo tanto, se abre paso a este cuarto capítulo en el cual analizo mi objeto de estudio, es decir, los procesos de formación de la libertad/liberación, en el marco de mi experiencia en el primer nivel de la Escuelita Zapatista.

Para lograr lo anterior, primero voy a esbozar la manera en la que entiendo la libertad y la liberación y cómo se interrelacionan, proponiendo así una *dialéctica de la libertad/liberación*, la cual pude pensar en la articulación de dos procesos cruciales de mi vida, por un lado, mi vivencia/experiencia en la Escuelita Zapatista y por otro lado, todo lo aprendido y reflexionado durante mi trayectoria académica. La primera de carácter activo, práctico, empírico en la cual meto el cuerpo en las comunidades zapatistas para trabajar, estudiar, comer y descansar con las y los

²³³ Lenkersdorf, Carlos, (2005), *Filosofar en clave tojolabal*, México, Miguel Ángel Porrúa, 273 pp. P. 23.

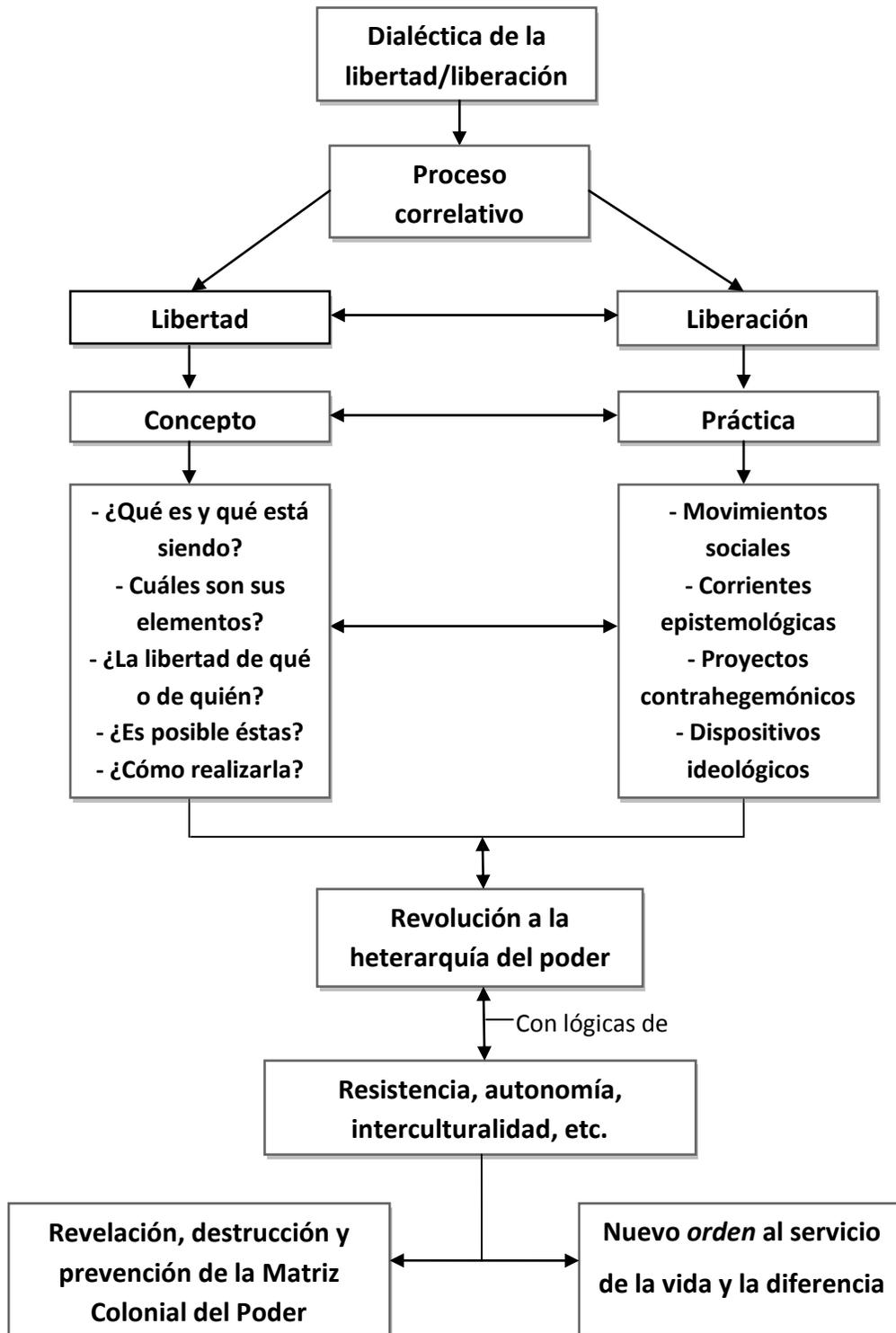
zapatistas; y la segunda, de corte más teórico-conceptual, reflexivo, analítico y científico –no desde la óptica positivista, sino más bien de corte metódico de la investigación social crítica.

Por otro lado, en un segundo momento, desarrollaré la construcción de los elementos y/o registros epistemológicos que fundamentan y constituyen a la libertad y a los procesos de liberación, generando así un *corpus* conceptual que permitirá entender la *dialéctica de la libertad/liberación*. Los cuales pude pensar porque se desprenden de la cartografía epistémico-conceptual descrita en el Capítulo I.

Finalmente, en un tercer momento, hago propiamente el análisis de mi objeto de estudio, es decir, cómo se articulan las herramientas epistemológicas con respecto a las vivencias/experiencias que describo en mi relato autobiográfico de experiencia.

Construcción de la Dialéctica de la libertad/liberación

Esquema 2. Mapa conceptual de la Dialéctica de la libertad/liberación.²³⁴

²³⁴ Esquema de elaboración propia.

Para explicar la construcción del esquema anterior, parto de la definición de la primera categoría: la *dialéctica* –en relación con la libertad/liberación. Para ello, retomare los planteamientos de Enrique Dussel, quien dice que hay por lo menos dos momentos que implican un proceso de liberación, esto es: *la positividad*, y *la negación de la negación*, este es el juego dialéctico. El primer momento –la positividad-, consiste en la *afirmación* de que soy y somos oprimidos, esclavos, dominados u otros de sus equivalente a la *no-libertad* impuesta por la *heterarquía del poder*, por lo tanto, en la toma o construcción de conciencia individual y colectiva de que no soy libre ni mis semejantes y querer *salir* de la contradicción opresor-oprimido. Es el momento coyuntural en el que se me van revelando fragmentos de la realidad que no había considerado anteriormente, esto se debe porque vamos equipándonos con herramientas teórico-conceptuales que nos permiten ver esos fragmentos de una manera crítica.

El otro momento, *la negación de la negación*, consisten en que la primera *negación* conlleva las prácticas reivindicatorias, de destrucción, creación y de generar el proceso revolucionario -que durará por lo menos de un siglo según Dussel. Esta primera *negación* no tiene la misma lógica que la segunda *negación* esto es: de excluir, ocultar, exterminar, generar extractivismos y genocidios, sino más bien se mueve con una lógica diametralmente opuesta.

La articulación de estos dos momentos de la dialéctica nos deben encaminar a procesos de liberación es decir, de la abolición de la Matriz Colonial del Poder y de la creación de un nuevo orden de vida, una nueva etapa como lo han planteado los zapatistas, *vivir en un mundo donde quepan muchos mundos*. En suma, Dussel dice que: “El movimiento dialéctico es pasaje a una nueva totalidad que se da efectivamente, por superación de la contradicción (opresor-oprimido).”²³⁵ (Paréntesis mío).

En este juego dialéctico hay un *proceso correlativo* o una *lógica relacional* entre *libertad* y *liberación*, en donde propongo entender a la *libertad* desde el horizonte

²³⁵ Véase en: Dussel, Enrique, (2011), *Filosofía de la liberación*. P. 210.

teórico conceptual y a la *liberación* como las prácticas que se llevan a cabo al servicio de la vida y la diferencia. En la primera se deben formular una serie de preguntas -que esbozo en el esquema anterior-, que ayuden a reflexionar de manera compleja la libertad en el transcurso de la historia, por diversos pensadores y corrientes teóricas; y en la segunda, planteo que las prácticas de liberación son ejercidas por los movimientos sociales, la creación de dispositivos ideológicos, la constante elaboración de proyectos contrahegemónicos, etc.

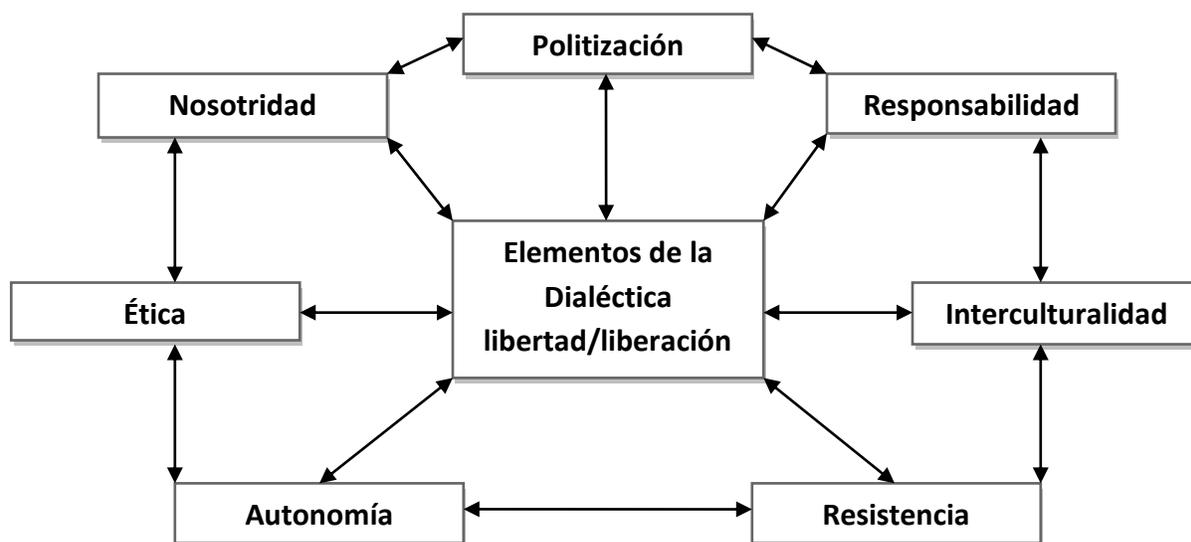
Esta relación entre lo que se piensa y hace en torno a la libertad y liberación, tendrá una mayor *potencia* (fuerza) en la articulación de diversas *potestas* (instituciones) que se encuentran en el cruce de caminos de la liberación, cruce mediado por el *diálogo intercultural*, que permitirá generar puentes de entendimiento y de unión a la *resistencia*, encaminándose así, a una *revolución a la heterarquía del poder*, este proceso revolucionario gestado por el *pueblo o actor colectivo de la revolución*, será de carácter descolonial, intercultural, contrahegemónico, entre otras cuestiones.

Desde este enfoque, no se busca el derrocamiento por la vía armada de un gobierno de un Estado-Nación corrupto, de un dictador, ni si quiera de un sistema económico-político, se trata de un *giro descolonial*, que ataca y resiste a la *matriz* de dominación y coerción es decir, a la *matriz colonial del poder* que sustenta y fundamenta a la *heterarquía del poder* y sus diversos mecanismos y dispositivos de control. Es atacar al viejo tejido moderno/colonial, por medio de la resistencia y la autonomía del *pueblo*, que se encargará de la *revelación, destrucción y prevención* de esa matriz; destejer el viejo tejido nos debe encaminar necesariamente a la creación de un nuevo orden en favor de la vida, es decir, el proceso revolucionario conlleva una doble dinámica, por un lado, esa destrucción a la matriz colonial del poder y por otro lado, la fundación de un nuevo orden que no será ni hegemónico –en el sentido de dominación-, ni civilizatorio, sino será *un mundo en donde quepan muchos mundos*.

Hasta aquí dejo la descripción del esquema, para abrir camino a la descripción de los registros y/o conceptos básicos que conforman a la *dialéctica de la libertad/liberación*

Conceptos básicos de la Dialéctica de la libertad/liberación

Esquema 3. Mapa mental de los conceptos básicos de la Dialéctica de la libertad/liberación.²³⁶

La primera premisa en torno a la libertad la retomo de Panikkar,²³⁷ quien plantea que:

<<Libertad>> no quiere decir sólo <<libertad de elección>>. Una mayor posibilidad de elegir puede a veces significar disminución de la libertad. Escoger esto o aquello en un supermercado, o votar dentro de un espacio limitado de posibilidades, significa una libertad muy relativa y, a veces, sólo aparente: las opciones vienen dadas por las ofertas. La libertad del hombre es anterior y más profunda que la capacidad de elección. <<Libertad>> significa falta de determinación del exterior, de dependencia, de influencias ajenas, de modo que mi ser pueda manifestarse, desarrollarse, ser según lo que es, sin coacciones desde fuera ni indoctrinamientos

²³⁶ Esquema de elaboración propia.

²³⁷ Panikkar, Raimon, (1993), *Paz y desarme cultural*, España, Sal Terrae, 202 pp.

desde dentro. La libertad consiste en hacer, pensar, actuar... con arreglo a lo que uno es.²³⁸

Esto quiere decir que la libertad tiene diversos significados: por el capitalismo, en la cual se es libre en la medida en que podemos “elegir” qué comprar, por quién votar en determinadas fechas, qué profesiones estudiar, qué defender y qué desechar. Libertad no es libertinaje nos dice Panikkar, ya que esto encausaría que la libertad callera en el equívoco, en el relativismo excesivo y sin control. En este trabajo se le da un giro a esta forma alienante y dominadora cobijada con la retórica de la libertad, el sentido que nos plantea el autor: *hacer, pensar, actuar*, ante las injusticias del capitalismo moderno/colonial.

Como segunda premisa, defino etimológicamente el término *libertad*, pero que no parte ni de los griegos, ni del latín,²³⁹ sino de la *epistemología semita* tal y como lo esboza Dussel,²⁴⁰ quien dice que este término se interpreta como *salida*, y una *salida* a las prácticas de dominación del poder hegemónico, asimismo, la liberación debe ser una creación de un nuevo sistema, uno no dominante, sí complejo, sí conflictivo, sí contradictorio, incluso puede haber manifestaciones de dominación pero que pueden ser revertidas por las nuevas lógicas de relaciones de poder.

En resonancia con lo anterior, Clodovis y Leonardo Boff²⁴¹ plantean que:

Liberación: Término <<evangélico>>, en el sentido originario de la palabra: palabra de albricias, buena nueva, anuncio feliz. Los profetas bíblicos hablaban de *shalom*, término que significaba seguridad, reconciliación, plenitud y paz. Por su parte Jesús de Nazaret hablaba del <<reino>> como desalienación absoluta, revolución total y

²³⁸ *Ibid.* P. 120-121.

²³⁹ No las remoto porque sean erróneas o falsas, sino porque hay una gran inclinación a retomar siempre a los griegos, latinos o europeos, para definir conceptos, y que desde la lógica descolonial es importante retomar conceptos de otros lugares del mundo, en este caso retomaré una que le antecede justamente a los griegos.

²⁴⁰ Dussel habla de *liberación* como concepto y como praxis, sin embargo, aquellas cuestiones teórico-conceptuales que esboce el autor –entre otros autores–, las replantearé en mi término de *libertad* que le atañe lo meramente epistemológico.

²⁴¹ Boff, Clodovis y Boff, Leonardo, (1986), *Cómo hacer teología de la liberación*, Madrid, España, Ediciones Paulinas, 132 pp.

vida soberana querida por Dios. Liberación aspira a tener el mismo poder de toque, de encanto y de fascinación que tuvo la buena nueva originaria de Jesús.²⁴²

El lector se puede preguntar por qué tiene estos matices “religiosos” la libertad, y corresponde por un lado, porque la epistemología semita porta esas creencias pero que son pensadas y miradas como herramientas de la revolución, y que con la cita de Boff se evidencia esto; por otro lado, pensar la libertad y la liberación se hace desde una cuestión contextual, geopolítica, es decir, las y los zapatistas chiapanecos han sido impulsados, apoyados y cobijados por la religión católica cristiana –entre otras religiones-, teniendo una de las figuras más representativas, al teólogo Samuel Ruiz el *Tatic* (caminante), quien apoyó hasta su muerte (1924-2011) a los pueblos indígenas de Chiapas –entre otros-.

Finalmente, retomo lo siguiente de Giulio Girardi:²⁴³ “(...) la libertad no tiene más norma que dentro de la libertad: en una libertad, desde luego, constituida por su relación esencial con la libertad de los demás y con la libertad *colectiva*; en una libertad que no se puede vivir más que en conjunto; en una libertad que no se realiza más que en el amor.”²⁴⁴ (Cursiva mía).

Con este breve preámbulo, comenzo por describir los conceptos básicos de la dialéctica de la libertad/liberación -que ya han sido expuestos en el esquema 3-, selecciono estas siete categorías (politización, nosotridad, responsabilidad, interculturalidad, ética, autonomía y resistencia), porque son las que puedo trabajar mejor en el análisis de mi relato autobiográfico de experiencia. No obstante, se pueden y deben vislumbrar más epistemes que constituyan a esta dialéctica, pero para lograr los fines de mi trabajo sólo selecciono estas.

Politización

La Real Academia Española (RAE) define politización como: “Dar orientación o contenido político a acciones, pensamientos, etc., que, corrientemente, no lo

²⁴² *Ibid.* P. 115.

²⁴³ Girardi, Giulio, (1977), *Por una pedagogía revolucionaria*, Barcelona, España, Laia, 222 pp.

²⁴⁴ *Ibid.* P. 73.

tienen”,²⁴⁵ así como, “Inculcar a alguien una formación o conciencia política”,²⁴⁶ de la primera definición, considero que más que *dar* hay que *rebelar, problematizar y construir* el contenido o materialidad de lo político, que le corresponde las cuestiones teórico-conceptuales, asimismo, deben realizarse en conjunto con los actores en *proceso de politización* o de *formación política*, formación que debe hacerse en la práctica, en la política, es decir, según Dussel,²⁴⁷ lo político aborda las cuestiones epistemológicas, y a la política le corresponde las cuestiones prácticas. Por lo tanto, los actores en proceso de politización, deben articular ambas cuestiones, concebirlas como un híbrido necesario para la transformación social. Es así, que la segunda definición de la RAE toma más sentido también, corrigiendo que en vez de *inculcar*, es *formar-nos*, y formarnos con base en una conciencia político-crítica, para que podamos dilucidar la corrupción de lo político y la política del sistema vigente y poder así, reivindicarlo, transformarlo en el nuevo orden en favor de la vida.

Siguiendo esta línea, Gutiérrez²⁴⁸ nos esboza que la politización nos encausa en:

(...) tomar partido frente a la realidad social, no quedar indiferente ante la justicia atropellada, la libertad conculcada, los derechos humanos violados, el trabajador explotado; es descubrir en los estudiantes –o en las personas dialógicas- el gusto por la libertad de espíritu, despertar la voluntad para resolver los problemas de conjunto, desarrollar el sentimiento de ser responsables del mundo y de su destino, encaminando así a los estudiantes hacia una acción militante.²⁴⁹

Lo anterior quiere decir que la politización conlleva necesariamente procesos de formación colectiva, cuestión que es ya una práctica política con contenidos de lo político, contenidos que deben ser contextuales o recontextualizarlos, situarlos en el espacio-tiempo para que tengan sentido y sean fundamento de la transformación social y sistemática.

²⁴⁵ RAE, (2018), *Politizar*, definición consultada en: <http://dle.rae.es/srv/fetch?id=TaFQle9>, el 20/03/2018.

²⁴⁶ *Ibidem*.

²⁴⁷ Véase en: Dussel, Enrique, (2006), *20 tesis de política*.

²⁴⁸ Gutiérrez, Francisco, (2013), *Educación como praxis política*, México, Siglo XXI, 181 pp.

²⁴⁹ *Ibid*. P. 11.

En ese sentido, el contexto en que se desenvuelve la politización que voy esbozando corresponde a una formación política, radical y crítica, siguiendo a Freire, “De ahí que el educador se tenga que preguntar a favor de qué y de quién se halla al servicio; por consiguiente, contra qué y contra quién luchar en su posibilidad de lucha dentro del proceso de su práctica.”²⁵⁰

Los actores politizados deben poner en cuestión y crisis a las relaciones de poder, dispositivos ideológicos y a todas las practicas de dominación de la heterarquía del poder, en la medida en la que construyen nuevas prácticas liberadoras de esa dominación. Tienen que combatir y resistir a la despolitización de este entramado de sistemas, que se ejerce a la mayoría de la población del mundo, es decir deben ser mediadores entre la política corrupta y la despolitización desinteresada, politizando-se con sobriedad para no caer en extremos.

Responsabilidad

Es por lo anterior que la politización debe estar permeada fuertemente por la *responsabilidad*, por lo cual, la considero un concepto central de la libertad, ya que toda práctica y estudio que esté en esta ruta necesariamente requiere de un compromiso y una responsabilidad de lo que está haciendo para contribuir de la mejor forma a las prácticas de liberación.

Dussel nos dice que la: “Responsabilidad tiene relación no con responder-a (una pregunta), sino responder por (una persona).”²⁵¹ A pesar de que me posiciono en lo que esboza el autor, voy a replantear lo que ha propuesto por: *responder para/con (la vida)*. Ese responder es por la interpelación del “(...) que oye el lamento o la protesta del otro se conmueve en la misma centralidad de su mundo: es descentrado. El grito de dolor del que no podemos ver significa a alguien más que a algo.”²⁵²

²⁵⁰ *Ibid.* Prólogo de Paulo Freire. P. 7.

²⁵¹ Véase en: Dussel, Enrique, (2011), *Filosofía de la liberación*. P. 106.

²⁵² *Ibid.* P. 105

La responsabilidad se mueve con una dinámica provocadora capaz de desvanecer el yo y trasladarlo a una escucha del otro que es mi semejante, y que sufre un dolor que es suyo o hizo suyo en la interpelación del dolor del otro. Ahora ellos dos están en la posibilidad de tener una relación de poder *nosótrica*, ya que en el *tomar partido de mi realidad social* de esas dolencias acepto la invitación de responsabilizarme y entrar en una dinámica politizadora.

La responsabilidad entonces, no es cumplir deberes que se me han impuesto como legítimos, no es llevar a cabo una serie de prácticas y principios porque son *mis* obligaciones, no es realizar acciones de manera obediencial sin reflexión ni crítica de las mismas, es decir, este proceso conlleva una dinámica diametralmente opuesta, en donde me comienzo a responsabilizar porque vislumbro y siento la tensión de la injusticia “justificada” por el poder corrompido totalitario de la heterarquía del poder, y ante eso no sólo me “indigno” sino que se es pro-activo desde la dialéctica de la libertad/liberación, esto es, entre la construcción de conocimientos críticos y las prácticas generadoras de coyunturas sociales.

Me responsabilizo no sólo porque “escucho” el dolor o protesta del otro, sino porque meto el cuerpo de manera constante e indefinida en los problemas que destruyen la vida, no sólo en los problemas sociales, sino en la vida en su totalidad.

Dussel nos dice que la: “Responsabilidad es [...] religación con su exterioridad; es exponerse al traumatismo, a la prisión, a la muerte.”²⁵³ Esto quiere decir, por un lado, que se debe tener un estudio profundo y crítico de la historiografía negada o de la exterioridad, ya que lo que me antecede co-rresponde y es encauzamiento de mi presente -de las injusticias socio-culturales-, de tal manera, que ese estudio exhaustivo me va a permitir tener un oído y una óptica más finas, que me posibilitarán tener interpretaciones de la realidad más fundamentadas y sólidas, para generar condiciones de posibilidad de prácticas contextualizadas que se

²⁵³ *Ibid.* P. 106.

ajusten a los espacios geopolíticos en los que se transita para reconfigurarlos y transformarlos. Sin embargo, ante las retóricas y lógicas del poder moderno/colonial se puede caer fácilmente en las trampas de este entramado sistemático y no cumplir aquello que ha trazado, incluso renunciar porque se ve imposible la transformación después de varios intentos.

Esto quiere decir que hay una doble lógica que se juega en el proceso de responsabilización, una de vida y de muerte, y por ello mismo, este proceso conlleva necesariamente un cuidado de sí y de nosotros –los negados-. Siguiendo a Dussel esboza que:

El responsable del otro –o más bien para/con el otro- en el sistema es visto por los dominadores de la totalidad como un “quinta columnista”, como corruptor de la juventud [...], como profeta del odio y el caos. Lo cierto es que el que posee la pulsión de alteridad o amor al orden nuevo en el cual el pobre y oprimido pueda habitar en la justicia, se transforma, aun contra su voluntad, en el principio activo de la destrucción del orden *antiguo*. El oprimido como oprimido [...] y el que se juega por él, en cuanto anhelan el orden nuevo y tienen una activa responsabilidad, al menos, al no apoyar ya los fundamentos del orden vigente, dan mala conciencia a los dominadores, impiden absoluta firmeza al buen funcionamiento de las partes.²⁵⁴

Por último, añado que la responsabilidad es una co-responsabilidad, entre quienes se apoyan para la construcción de ese nuevo orden en la medida en la que destruyen el antiguo, somos *nosotros el actor colectivo de la revolución*, es decir, somos un *pueblo*, uno que está al servicio de la vida, la diferencia, la justicia en vías de la resistencia y la autonomía.

Nosotridad

Con base en lo anterior, se puede caminar por rutas nosótricas, son la politización y la responsabilidad una base fundamental de esta categoría y práctica, y viceversa.

²⁵⁴ *Ibid.* P. 107.

Asimismo, el nosotros es un concepto de suma importancia siendo el corazón las epistemes de la dialéctica de la libertad/liberación, ya que ésta como se ha mencionado anteriormente, se logrará con la articulación de las reflexiones y prácticas *nosótricas* de los movimientos sociales que lucharán por la conquista de la liberación.

Esta categoría es propuesta por Carlos Lenkersdorf (1926-2010), filósofo y lingüista alemán que trabajó por varias décadas con los pueblos tojolabales de Chiapas, México, que le brindaron la posibilidad de (re)construir su pensamiento filosófico, haciendo un aporte que va más allá de la otredad; el otro, ya no es el fundamento o la condición de posibilidad de transformación social, sino ahora es el *nosotros*.

Para comenzar retomaré lo siguiente que nos plantea el autor:

El *ke'ntik* es una palabra compuesta de *ke'n= yo* y de *-tik= nosotros*. Por tanto, podemos decir que el *ke'ntik* es la nosotrificación del *ke'n*, [...], *ke'ntik* vemos que el *yo* no se niega, sino que está integrado en el nosotros que se compone de los *yo's* cuyos compromisos constituyen el nosotros. Se manifiesta un aspecto característico del término por la expresión *uno de nosotros cometimos un delito*. Señala la frase la corresponsabilidad del *nosotros* que implica la acción *nosótrica* de mantener la integridad del *nosotros* que, por supuesto, incluye al delincuente. Dicho de otro modo, el *nosotros* no excluye al delincuente, sino que mantiene el contacto con él, porque sigue considerándolo como hermano. Por tanto, se esfuerza en restituirlo a la comunidad *nosótrica*.²⁵⁵

Complementando que:

La importancia del NOSOTROS excluye el énfasis en el individuo, en particular el *ego*. El NOSOTROS absorbe al individuo y requiere su incorporación al NOSOTROS, al exigir la aportación de cada uno, mujer u hombre, al grupo nosótrico. Dicho aporte exige y moviliza todas las capacidades del individuo retado. El

²⁵⁵ Véase en: Lenkersdorf, Carlos, (2011), *Aprender a escuchar*. P. 123.

NOSOTROS, pues, no borra el individuo, sino que le da espacio para desarrollar todo su potencial.²⁵⁶

Con lo visto anteriormente, el nosotros revela una relación política que es conflictiva y caótica, pero también es una relación que involucra una *responsabilidad* nodal de la *comunidad* para resolver en conjunto los problemas que surjan en sus relaciones de poder.

La no exclusión del otro y más bien la incorporación equitativa entre todas sus partes se vuelve no solo una invitación a participar en un grupo social, sino comprometerse con el nosotros, es decir, politizarse y estar al servicio de la comunidad, tomar postura co-responsable para con los demás, serán acciones de la *nosotrificación* de los otros; es avanzar como pueblo sabiendo que habrá conflictos e incongruencias, pero que serán superadas por el trabajo nosótrico.

Sin embargo, no todas las personas pueden consolidar el nosotros y el proceso de nosotrificación, independientemente de su lugar de origen, estabilidad financiera, postura religiosa etc. ya que la alienación que ejerce la heterarquía del poder con sus diversos dispositivos ideológicos es tan potente que forma a personas al servicio de esta red sistemática, negando de esta manera, la construcción de *movimientos nosótricos*, apostando así, al individualismo, al *ego cogito*, a la modernidad/colonialidad, al capitalismo, al suicidio colectivo.

¿Se pueden crear condiciones de posibilidad para reivindicar el camino de las personas despolitizadas o las que sirven al régimen dominante, para estar en la ruta nosótrica? Considero que sí, incluso ese es uno de los objetivos de la nosotrificación, pero hay que tener presente que no se podrá lograr con todas las personas, hay que tener una mirada analógica en este proceso politizador, es decir, no tener una mirada unívoca a la cerrazón del nosotros como unos “privilegiados” de la libertad, ni tampoco debilitar o relativizar demasiado nuestros posicionamientos políticos para considerar que todos pueden o quieren entrar en

²⁵⁶ Véase en: Lenkersdorf, Carlos, (2005), *Filosofar en clave tojolabal*. P. 13.

la lucha de resistencia anticapitalista. Esta mirada analógica nos puede ayudar a matizar la nosotridad, es decir, siguiendo a Beuchot nos plantea lo siguiente:

(...) la analogía ayuda a ver al otro como semejante, como análogo, como alguien que comparte con nosotros la historia y es nuestro compañero de camino. Ya que se basa en la distinción, la analogía puede ser una herramienta para evitar la cerrazón unívoca, pero también la desmesura equívoca. Acerca sin confundir, y separa sin alejar.²⁵⁷

Con base en lo anterior, señalaremos un último aspecto de la nosotridad, este es la intersubjetividad, y Lenkersdorf nos dice lo siguiente:

(...) La intersubjetividad, en efecto, nos amplía la concepción del NOSOTROS al señalar las ramificaciones del conjunto *organísmico* que se mantiene por las relaciones horizontales de sus componentes. Las relaciones intersubjetivas pueden darse en organismos nosótricos, vosótricos y de ellos.

(...) La intersubjetividad conduce a una *pluralidad* de sujetos que corresponden a la pluralidad implícita en el NOSOTROS. Por ende, el filosofar intersubjetivo y nosótrico excluye las formas variadas del monismo. Es esa misma pluralidad la que garantiza la apertura del NOSOTROS hacia los otros, los diferentes, en lugar de la cerrazón que no los admite.²⁵⁸

También la intersubjetividad tiene tres vertientes que la complementan: 1) La relación de personas pertenecientes de diversas culturas o formas de pensamiento pero que constituyen una comunidad nosótrica, de relaciones de fuerza con orientación equitativa y de justicia; 2) La relación de respeto con los animales, plantas, el aire, o bien, con la madre tierra. Estos también son sujetos de acción política que pertenecen al nosotros; y 3) La relación entre el sí mismo como otro, conmigo mismo, es decir, en esta investigación es la relación entre mi relato autobiográfico de experiencia conmigo mismo pero ahora como investigador, siendo esta la relación inter-subjetiva fundamental de este trabajo. En ella puedo mirarme, críticamente y vislumbrar lo que me interesa en esta tesis.

²⁵⁷ Véase en: Beuchot, Mauricio, (2016), *Hechos e interpretaciones. Hacia una hermenéutica analógica*. P. 46.

²⁵⁸ Véase en: Lenkersdorf, Carlos, (2005), *Filosofar en clave tojolabal*. P. 114-115.

Esta forma de relacionarme también es nosótrica en el momento en el que me relaciono conmigo mismo para trascenderme en un mejor sujeto, por lo tanto, esta articulación de introspección también conlleva un proceso de politización en la medida en que llevo un análisis riguroso con mis prácticas pasadas con las actuales que generan condiciones de posibilidad para comprometerme y responsabilizarme para con la libertad.

Esta articulación también es conflictiva y caótica, hay una pérdida de identidad, cultural, simbólica y epistemológica para que puedan ser sustituidas o transformadas por una distintas, unas de corte más radical y sensible ante las problemáticas sociales; pero también, con las herramientas necesarias para generar con los demás puentes de interconexión más horizontales guiados por las vías de la dialogicidad y la interculturalidad.

*Interculturalidad*²⁵⁹

Con lo planteado anteriormente me encamino a describir esta categoría, de la cual sostengo que aquellas relaciones y prácticas nosótricas conllevan necesariamente procesos interculturales, siendo estos procesos momentos en los que se puede dilucidar mayor madurez de la politización y responsabilidad en los sujetos nosótricos.

Lo anterior se debe a que la interculturalidad ya nos sitúa en un proceso de la trascendencia crítica de la monoculturalidad unívoca y de multiculturalidad equívoca, portando ésta elementos de la analogía que le permiten ir más allá de la tensión de estos dos mitos culturales. No es una síntesis de ambos, pero sí tiene algunos matices de cada uno de estos que se pueden considerar importantes y que le permiten generar procesos culturales más justos y equitativos por la proporcionalidad de elementos que son tomados en cuenta para llevar a cabo relaciones interculturales, es decir, para llevar a cabo un diálogo equitativo entre culturas no nos cerraremos a lo que dicte una cultura como lo legítimo, pero tampoco aceptaremos todo de las culturas como válido para dialogar, sino que se

²⁵⁹ Esta categoría ya se abordó en el capítulo I de este trabajo, por lo tanto, me limitaré a esbozar cuestiones muy centrales de la misma para ser más puntual y conciso.

deben tomar ciertos elementos –de manera proporcional y equivalente- que generen condiciones de posibilidad para poder entablar un proceso dialógico legítimo entre las culturas en tensión.

Por otro lado, en la interculturalidad las relaciones culturales son complejas ya que hay momentos impositivos de una cultura sobre la otra por la no “des-pertenencia” de sus códigos culturales, y es ahí en donde los actores nosótricos y dialógicos deben mediar y vislumbrar que el proceso intercultural conlleva tres momentos nodales: 1) La contextualización de los códigos epistemológicos, simbólicos, lingüísticos e históricos de cada cultura; 2) La descontextualización de la pertenencia e identidad (entre otras cosas) de cada cultura, encauzada por el intercambio de códigos, saberes, conocimientos, historias etc. 3) La recontextualización, reajuste y resemantización de la pertenencia y la identidad, de las culturas. En este tercer momento, se han perdido, conservado y transformado códigos culturales, que les permitirán trascender lo que eran, lo que son y lo que serán las culturas.

Siguiendo esta línea Catherine Walsh nos dice lo siguiente:

La interculturalidad no puede ser reducida a una simple mezcla, fusión o combinación híbrida de elementos, tradiciones, características o prácticas culturalmente distintas (...) Representa (...) procesos dinámicos y de doble o múltiple dirección, repletos de creación y de tensión y siempre en construcción; procesos enraizados en las brechas culturales reales y actuales, brechas caracterizadas por asuntos de poder y por las grandes desigualdades sociales, políticas y económicas que no nos permiten relacionarnos equitativamente, y procesos que pretenden desarrollar solidaridades y responsabilidades compartidas. Ese es el reto más grande de la interculturalidad: no ocultar las desigualdades, contradicciones y conflictos de la sociedad o de la misma matriz colonial que hemos mencionado, sino trabajar con e intervenir en ellos.²⁶⁰

²⁶⁰ Cita retomada del Capítulo I, Véase en: Walsh, Catherine, (2009), *Interculturalidad, estado, sociedad. Luchas (de)coloniales de nuestra época*. P. 47.

Por último, añado que a pesar de que en los procesos interculturales hay momentos impositivos, inequitativos y de duelo, también hay grandes momentos de bondad y solidaridad para con el otro y el nosotros. La interculturalidad representa confianza y apertura a la diferencia, a lo común y a lo desconocido. Representa la posibilidad de generar relaciones de poder en vías de lo equitativo y lo justo, con una gran mirada ética y moral que apoya la autonomía y la resistencia.

Ética

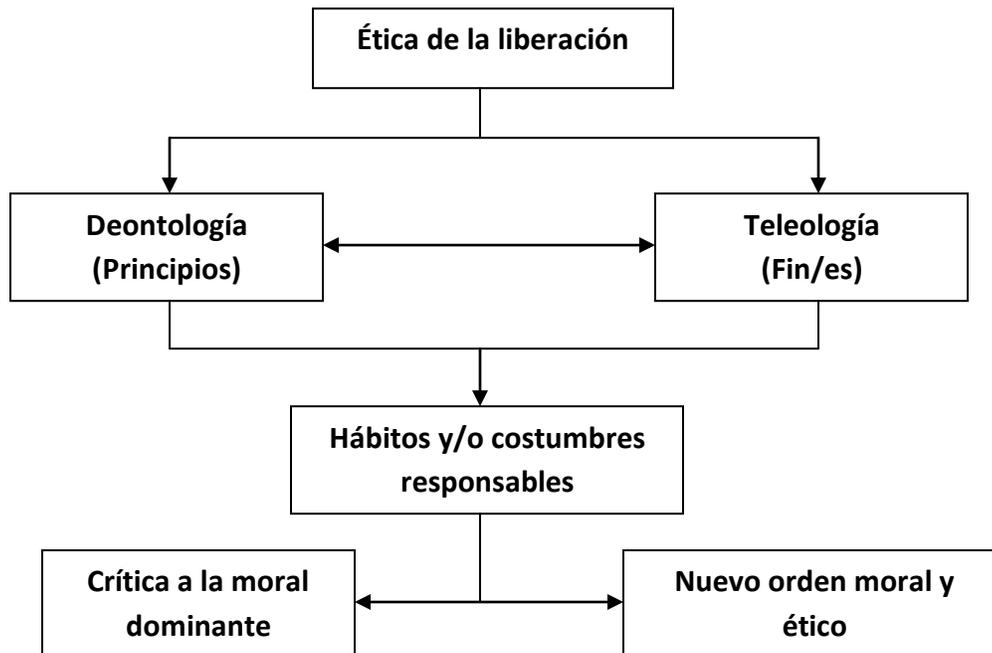
Considero que los procesos interculturales deben tener una ética que las oriente, que les brinde una serie de principios que seguir, para cumplir sus objetivos y/o finalidades a alcanzar, y es por ello que debe estar como uno de las categorías básicos de la dialéctica de la libertad/liberación.

Sin embargo, la ética se ve desublimada por la moral imperante del poder heterárquico, concibiendo a la ética subordinada a las normas y valores legislados. Es por ello que autores como Dussel²⁶¹ y Beuchot²⁶² coinciden que accedemos a la ética cuando criticamos y trascendemos a la moral impuesta. Esto con la finalidad de construir una ética del pueblo, una *ética de la liberación* que apueste a la vida como principio y finalidad.

²⁶¹ Dussel, Enrique, (2016), *14 tesis de ética*, México, Trotta, 216 pp.

²⁶² Véase en: Beuchot, Mauricio, (2016), *Hechos e interpretaciones. Hacia una hermenéutica analógica*. P. 77-89.

Esquema 4. Mapa conceptual de ética de la liberación.²⁶³

El esquema 4 nos sirve como guía para entender este concepto, y lo primero que voy a retomar será siguiendo a Dussel:

El ethos es costumbre y carácter. ¿Cómo puede tenerse un hábito cuya función consista en crear lo nuevo? ¿Cómo puede alguien habituarse ante lo siempre nuevo? ¿Es posible una costumbre acerca de lo único, irrepetible, de la liberación de lo dado? Si hay un tal hábito debemos saberlo distinguir de los vicios mistificados de la totalidad vigente. El ethos de la liberación es el modo habitual de no repetir lo mismo, sino que, por el contrario, se trata de la aptitud o capacidad hecha carácter de innovar, de crear lo nuevo.²⁶⁴

Para lograr lo anterior se requieren por lo menos de dos cuestiones que conforman la ética: la deontología (principios) y la teleología (fin/es). No vistas de forma dicotómica sino como dos procesos correlacionales, es decir, el pueblo revolucionario debe fijar una serie de principios que más que deban u obliguen a realizarse, son vías por las cuales se pueden pensar, crear y movilizar a los fines

²⁶³ Esquema de elaboración propia.

²⁶⁴ Véase en: Dussel, Enrique, (2011), *Filosofía de la liberación*. P. 111-112.

planteados, que son sin duda utópicos pero que trazan un camino y horizontes por los cuales luchar y resistir.

Los principios y fines deben ser teórico-prácticos, y más aún, *hábitos y costumbres responsables* para/con la comunidad nosótrica y para aquellos que se encuentran despolitizados, siguiendo a Dussel plantea que:

El ethos de la liberación se estructura todo en torno a un eje esencial, que no es la “com-pasión” (...) ni la “sim-patía” (...), sino “conmiseración” (...). Es la pulsión alterativa o de justicia metafísica; es el amor al otro como otro, como exterioridad; amor al oprimido y al excluido. (...) descubrir al otro como otro y ponerse-junto-a (con) su miseria, que puede ser la propia, vivir como propia la desproporción de ser libre y sufrir la esclavitud.²⁶⁵

Este ethos de la liberación posibilita preguntarnos y cuestionarnos sobre la moral “legítima” de la red sistemática de dominación; revelándonos que es injusta e inadecuada, es burocrática, descriptiva, de protocolos, normas y leyes rigurosas y conservadoras. Por lo tanto, la labor del pueblo es poner en crisis esa estructura moral y ética para reconfigurarlas a unas que se ajusten y correspondan a nuestros principios y utopías, que sean reconocidas y respetadas porque nuestras finalidades son distintas, son las de la vida y la liberación, siendo esto último la condición de posibilidad del nuevo orden ético y moral del pueblo.

Autonomía

Para lograr construir una ética distinta y propia del *sujeto revolucionario*, es fundamental la autonomía, es por ello que hay que esclarecer en este contexto cómo interpretamos esta categoría, siguiendo a Burguete Cal,²⁶⁶ quien habla del *paradigma autonómico* que se encuentra en tensión con otros paradigmas de dominación. La tensión que vislumbra es por lo menos de tres confrontaciones: “el paradigma de la autodeterminación de los pueblos vs. el paradigma colonial; el

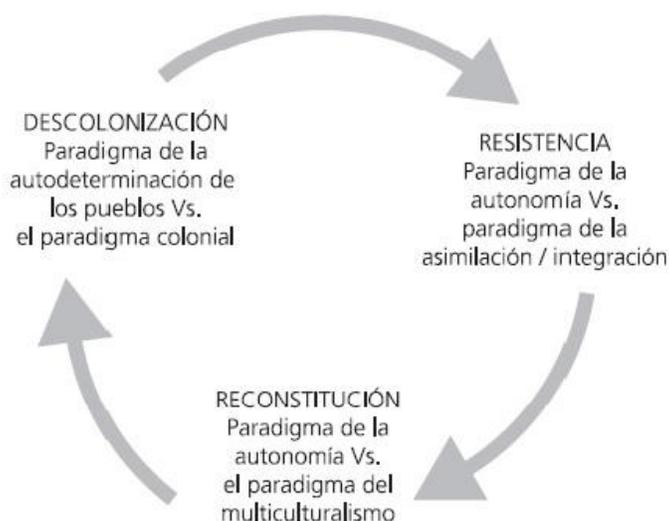
²⁶⁵ *Ibid.* P. 112.

²⁶⁶ Burguete, Araceli, (2010), “Autonomía: la emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina”, ensayo publicado en: Burguete, Araceli, González, Miguel, Ortiz, Pablo (Coords.), *La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina*, Quito, Ecuador, FLACSO – GTS IWGIA – CIESAS – UNICH, 63 – 94 pp.

paradigma de la autonomía vs. el paradigma del asimilacionismo/integracionismo; y, el paradigma de la autonomía vs. el paradigma del multiculturalismo.”,²⁶⁷ esbozando un esquema de esa confrontación:

Esquema 5. Paradigmas de la autonomía.²⁶⁸

Figura No. 1. Disputas entre paradigmas en el proceso de construcción del paradigma de la autonomía indígena

En primera instancia, quiero plantear que me centré en el segundo punto que aborda la autora: *Resistencia: el paradigma de la autonomía vs. el paradigma del asimilacionismo/integracionismo*, en el cual dice lo siguiente:

El camino hacia el reconocimiento del derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, fue empujado en los hechos por la emergencia de movimientos indígenas armados (como en Nicaragua –o como el levantamiento del EZLN-) que demandaban a los estados nacionales de sus países, la realización de esos derechos. Las masivas movilizaciones de los años noventa acelerarían el reconocimiento. Desde los años setenta comienza a configurarse una agenda indígena desde el seno de los propios pueblos y sus organizaciones. Esas pusieron

²⁶⁷ *Ibid.* P. 67.

²⁶⁸ Esquema retomado en: *Ibid.* P. 69.

en el centro el cuestionamiento al paradigma de la nación mestiza, así como a las políticas asimilacionistas/integracionistas que lo viabilizaban.²⁶⁹

Añadiendo que:

La emergencia indígena se alimenta por ese nuevo pensamiento que se sostiene sobre un nuevo tipo de actor sociopolítico: las organizaciones indígenas. Antes de esos años no existían (más que de manera excepcional) organizaciones movilizadas por la etnicidad (...). En ese tiempo la identidad campesinista-clasista, movilizaba la acción colectiva indígena. De ella eran partícipes campesinos mestizos e indígenas sin distinción.²⁷⁰

Con base en lo anterior, vislumbramos que los movimientos autónomos indígenas le dieron un giro epistemológico, político e histórico a la autonomía, es por ello que sostengo la apuesta a las relaciones interculturales para construir, reconocer e interactuar con esos movimientos autónomos –indígenas, feministas, ambientalistas, etc.- y así retroalimentar y fortalecer sus prácticas y reflexiones.

Por lo tanto, no hay una autonomía de resistencia, hay autonomías solidarias que resisten y luchan contra la heterarquía del poder. En esta línea retomo lo siguiente de la autora:

(...) las luchas autonómicas exitosas son aquellas que logran articular las tres dimensiones de los procesos autonómicos, a saber: primero, la base jurídico-política de reconocimiento constitucional, que da soporte al derecho a la autodeterminación; segundo, la permanencia de luchas y movimientos indígenas de resistencia, argumentados en gramática autonómica; y tercero, todo ello tejido, sostenido sobre la base de la reconstitución de los pueblos. En esta estrategia, los tres componentes se amalgaman en un solo proceso dinámico: lo de arriba con lo de abajo; lo de adentro, en alianzas con los de afuera; esto es: la autonomía como proceso y también como régimen constitucional.²⁷¹

²⁶⁹ *Ibid.* P. 76.

²⁷⁰ *Ibidem.*

²⁷¹ *Ibid.* P. 88.

Considero que lo anterior es muy interesante, sin embargo, esa triada no siempre es posible y no por eso no será exitosa la lucha autonómica. Digo esto porque que el contexto de esta investigación es muy distinto con respecto al de la autora, es decir, ella habla desde los logros de los estados plurinacionales de Ecuador y Bolivia, en donde sus condiciones de posibilidad les permitieron llevar a cabo y con mayor solides el primer punto que plantea. En el caso de este trabajo los zapatistas intentaron dialogar con el gobierno mexicano construyendo los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (1996), sin embargo, este pacto fue roto por el gobierno de Ernesto Zedillo y hasta la fecha, imposibilitando impactar más de fondo en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero lo anterior, no frenó la lucha autónoma de los zapatistas, sino al contrario, reforzó su organización e incluso su percepción del Estado-Nación mexicano. Asimismo, al ver los zapatistas que no se les permitía tener una influencia potente en las leyes constitucionales de nuestro país, es que crearon sus propias leyes, su propio marco jurídico-político. Siguiendo a Consuelo Sánchez²⁷² plantea que:

(...) la demanda de la autonomía de los zapatistas se expresaba como el derecho de los pueblos indios a autogobernarse: a determinar la forma de gobierno que mejor satisface los intereses y las necesidades de la población. Pero el autogobierno se concebía no sólo como un atributo de los ciudadanos o individuos, sino también de las colectividades; esto es, un derecho no sólo de todos los mexicanos en lo individual (...) sino también de los pueblos indios en tanto colectividades. Los zapatistas asumían su identificación como mexicanos y, al mismo tiempo, como parte de una colectividad étnica determinada: tzotzil, tojolabal, tzeltal, etc. Como miembros de estos grupos étnicos, reclamaban su derecho a existir y, al mismo tiempo, a ser parte integrante de la nación mexicana. Esta voluntad como reafirmarse como colectividades étnicas se vinculaba con el reclamo político de la autonomía.²⁷³

²⁷² Sánchez, Consuelo, (2011), *Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía*, México, Siglo XXI, 247 pp.

²⁷³ *Ibid.* P. 176 – 177.

Por lo tanto, concluyo que los zapatistas sin duda también se mueven dentro de la triada planteada por Burguete Cal, y que incluso va más allá de esta, o en todo caso, ayudará a repensar aquellos aspectos necesarios para lograr una autonomía legítima.

Resistencia

Finalmente, paso en la descripción de la última categoría que fundamenta la dialéctica de la libertad/liberación. Siendo la resistencia un concepto y práctica nodal para la construcción autónoma de las y los zapatistas. Y para definir esta episteme me basé en las reflexiones de Aguilar Rivero²⁷⁴ y de los mismos zapatistas.

La manera en la que Aguilar entiende la resistencia está relacionado con lo que denomina: “<<movimiento emancipatorio>>, cuando por éste se está entendiendo *la liberación o independencia de pueblos o grupos respecto de algún sometimiento al que se ha estado sujeto, a la luz de los ideales de igualdad y libertad.*”²⁷⁵ Teniendo esto una relación muy estrecha con lo que plantea el Subcomandante Marcos, “La resistencia es detener el destino que impone el de arriba, justo el tiempo preciso para hacer la fuerza necesaria y destruir entonces esa desgracia y a quien nos la procura.”²⁷⁶, la resistencia entonces, tiene un carácter fundamental, una lucha constante no sólo contra un poder dominante, sino en la superación de la contradicción opresor-oprimido.

Lo anterior es algo que tienen muy claro los zapatistas, es por ello que *esa lucha constante* se traduce en un *modo de vida*, es decir, siguiendo a Aguilar dice que para estos indígenas rebeldes:

(...) la resistencia es un modo de vida –y para la vida-, resultado de la marginación y la exclusión (...), pero es, sobre todo, una *construcción*. (...) con sus propios y

²⁷⁴ Aguilar, Mariflor, (2013), *Resistir es construir: Movilidades y pertenencias*, México, FFyL-UNAM y Juan Pablos Editor, 142 pp.

²⁷⁵ *Ibid.* P. 127.

²⁷⁶ Subcomandante Insurgente Marcos, (2006), “¿Otra teoría?”, Guadalajara, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2006/03/22/encuentro-con-intelectuales-guadalajara-21-de-marzo/>, el 23/04/2018.

escasos medios, las comunidades articulan un conjunto de prácticas de educación-información como las pláticas, radios comunitarias, construyen sus propios gobiernos, los cuales tienen el mandato de escuchar al pueblo (“resistir es tener el corazón con el pueblo, obedecer y escuchar al pueblo”), y construyen su propia educación según las necesidades del pueblo.²⁷⁷

Por otro lado, la autora plantea que: *resistir es construir*. Construir quiere decir crear las condiciones de posibilidad –por medio de la autonomía- para combatir e ir más allá de la relación opresor-oprimido, en la medida en que se generen condiciones al servicio de la vida y la diferencia.

En otras palabras, para los zapatistas la resistencia tiene como objetivo la construcción de la autonomía, la autonomía tiene como objetivo la conquista de la libertad, la libertad tiene como objetivo la revitalización y salvación de la vida, todo esto en su conjunto nos da como resultado la utopía zapatista de *un mundo en donde quepan muchos mundos*.

Es por ello que los zapatistas ven a la resistencia como un gran campo analítico y de intervención que tiene un impacto potente en básicamente en todas sus labores diarias, ellos hablan de una *resistencia económica, resistencia ideológica, resistencia psicológica, resistencia cultural, resistencia política, resistencia social*, entre otras.²⁷⁸

Hasta aquí dejo la exposición de las categorías que conforman y fundamentan la dialéctica de la libertad/liberación, para pasar al tercer momento de este capítulo, es decir, al análisis de mi relato autobiográfico de experiencia, utilizando las herramientas epistemológicas anteriores –y que se derivaron de la cartografía epistémico-conceptual descrita en el Capítulo I-, y así develar en qué consiste la libertad según los zapatistas.

²⁷⁷ *Op. Cit.* P. 137.

²⁷⁸ Esto se puede apreciar con mucha claridad en su cuaderno de texto de la Escuelita Zapatista, *Resistencia Autónoma*.

Análisis del relato autobiográfico de experiencia

Politización en el relato autobiográfico de experiencia

Considero que en mi relato autobiográfico: *hacia la libertad según los zapatistas*, se pueden apreciar muchos momentos de mi politización, incluso me atrevo a decir, que todo el relato en sí mismo es una biografía poltizadora, es decir, como señalé anteriormente, la politización conlleva un proceso de formación política, cuestión que vislumbro en todo el relato autobiográfico. Es así, que para cumplir con el análisis de este apartado, retomo algunos fragmentos de mi relato que hagan evidente ese proceso formativo.

Cuando comienzo el primer apartado del relato yo describí que cuando me entero de que los zapatistas habían creado la Escuelita Zapatista (EZ), yo decía que no me sentía convocado de ir y ser estudiante de la misma, ya que aún no tenía la información suficiente para asistir. No obstante:

(...) pasando algunos meses [...] estuve investigando de qué iba la EZ consultando los comunicados que habían subido y estaban subiendo el Subcomandante Insurgente Marcos y el Subcomandante Insurgente Moisés en *Enlace Zapatista*, ya que se comenzaba a escuchar en los pasillos de la facultad²⁷⁹ así como en diversos espacios organizados en la misma, sobre las diversas experiencias de personas que habían asistido a dicha escuelita en agosto, de tal manera, que me maravillé de eso que leía y escuchaba, entonces, sin duda alguna, yo quería participar también a ese espacio educativo *muy otro*.²⁸⁰

Considero que a partir de esos procesos de recabación de información sobre la EZ y al sentirme interpelado por las experiencias que escuché en mi facultad, fue el inicio de mi politización, fue el inicio de meter el cuerpo en los planteamientos y prácticas de un movimiento social que me hacía vibrar, que me provocaba estudiar con mayor rigor y compromiso las problemáticas de mi país y en particular la cuestión indígena.

²⁷⁹ Refiriéndome a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

²⁸⁰ Véase en: Román, José, (2016), *Relato autobiográfico de experiencia. Hacia la Libertad Según l@s Zapatistas*. P. 4.

Otro fragmento que retomo es cuando estoy en el Caracol II Oventik. En el cual hubo una cuestión que impactó en mí: la música zapatista. Considero que ésta es un pilar central para la politización tanto de zapatistas como de los civiles, y lo ejemplifico con el análisis del *Himno Zapatista*,²⁸¹ -del cual retomé sólo unas estrofas de la letra:

Ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas
El camino Marcará a los que vienen atrás
(...)
Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos,
Campesinos y los obreros, todos juntos con el pueblo
(...)
Nuestro pueblo dice ya, acabar la explotación
Nuestra historia exige ya, lucha de liberación
(...)
Ejemplares hay que ser y seguir nuestra consigna
Que vivamos por la patria o morir por la libertad
Vamos, vamos, vamos, vamos adelante
Para que salgamos en la lucha avante
Porque nuestra patria grita y necesita
*De todo el esfuerzo de los zapatistas*²⁸²

Esta canción aporta un gran contenido político e histórico que narra una realidad social en la cual tenemos que incidir en conjunto –zapatistas y civiles-, como pueblo organizado y en resistencia para acabar con la explotación –entre otras cosas-, para vivir y morir por la libertad.

Cuando se canta este himno se hace con mucho fervor, cariño y pasión esto se debe porque genera identidad de lucha, resistencia y autonomía, genera un espacio de encuentro y articulación entre civiles y zapatistas. A mí me invitaba a sumarme a su lucha con mayor interés y responsabilidad, no sólo para con los zapatistas y civiles presentes, no sólo para nuestro país, sino para la vida misma.

²⁸¹ Véase en: *Ibid.* P. 18-32.

²⁸² *Ibidem.*

La música zapatista en general porta y difunde parte de la *palabra* zapatista, es decir, lleva consigo una praxis. La primera de corte reflexivo y analítico de su memoria histórica y la segunda, en la que esbozan sus propias prácticas para construir su autonomía. Por lo tanto, su música tiene una dimensión educativa, esto es, un proceso de construcción de conocimientos en los escuchas. Es por ello, que sostengo que este proceso formativo es politizador, ya que se toma partido frente a la realidad social, histórica, cultural y simbólica para transformarla en una de corte más justo y equitativo.

Otro aspecto a retomar es sin duda los tres días que viví con la familia zapatista que nos adoptó a mi guardián y a mí, es decir, el momento de cursar propiamente la Escuelita Zapatista. Recupero esto porque, como ya se mencionó, la politización conlleva procesos de formación colectiva, siendo estos tres días el clímax de formación política que tengo en conjunto con los zapatistas.

Destaco cuando estuvimos en la milpa (mi guardián, yo y el señor David) para que me enseñaran a cómo trabajarla, la primera lección (teórica) que me dio mi guardián es que hay que limpiar la milpa de todas las cosas que puedan afectar a la misma:

(...) me decía Daniel que hay que agarrar el machete de manera que esté siempre apuntando el filo hacia la tierra (o lo que se esté removiendo), incluso que con el mismo machete hay que meterlo muy poco sobre la tierra, sólo la superficie, y después sacarlo para quitarla, ya que esa misma tierra puede tener algunos animales o basura más diminuta que puede afectar a la siembra; y en otro aspecto, es mejor que apunte el filo hacia abajo para evitar algún accidente a la otra mano que va recogiendo o acomodando lo que se remueve.²⁸³

Y posteriormente vino lo práctico:

Una vez pasado lo anterior me sentía listo para trabajar junto con ellos en la milpa, entonces el señor David me prestó su machete y comencé a hacer mis intentos para limpiar la misma, siguiendo como “maestro” (aunque hasta el momento él nunca se

²⁸³ *Ibid.* P. 75-76.

había autonombrado como tal) a mi guardián Daniel. Al principio yo lo hacía lento y con mucho temor a que me fuera salir una araña o algún insecto venenoso, y por otro lado, apenas le iba agarrando el modo o la técnica para hacerlo más rápido y con mayor seguridad.²⁸⁴

Pero este proceso no sólo se centró en el trabajo en la milpa, ya que cuando nos tomamos un descanso, me asignaron mi guardián y el señor David que comenzara a estudiar los cuadernos de texto. Siendo el cuaderno de *Gobierno autónomo I* el que empiezo a leer:

Es así, que al ir leyendo estas primeras páginas yo quería saber más sobre la situación que vivían durante la clandestinidad y después de ella los zapatistas, por lo tanto, me interesaba saber si el señor David había estado con el EZLN desde el inicio o por lo menos durante la clandestinidad y así me pudiera platicar sobre lo que él vivió en esos momentos, y por otro lado, también me interesaba saber si los familiares de mi guardián Daniel también habían estado en estos procesos con el EZLN y por consiguiente si él había nacido siendo zapatista o si se habían unido posteriormente a esta organización.²⁸⁵

En la milpa yo iba reflexionando lo que leía pero en ese espacio no generaba casi ninguna pregunta a los zapatistas, en donde las formulaba era en la casa, cuando comíamos y cenábamos, ahí había mejores condiciones de dialogar y cambiar opiniones, siendo los zapatistas muy abiertos, sinceros, y muy respetuosos con todas sus respuestas.

Finalmente, retomo que una vez concluida la Escuelita Zapatista, y ya estando de regreso a mi casa comencé a vivir una crisis existencial:

En esos momentos aunque muy incómodos y complejos por lo que me cuestionaba, de alguna manera intentaba entender y reflexionar lo que pasaba en ese momento. Podía ver con mayor lucidez cómo la ciudad, en este caso el D.F., es una gran cápsula en donde pasan y no pasan cosas, es decir, pasa algo siempre y cuando me afecte a mí directamente, lo demás no importa, o bien,

²⁸⁴ *Ibid.* P. 79.

²⁸⁵ *Ibid.* P. 83.

importa, pero no a mí. Lograba ver en cierta forma, los “efectos” del control social por parte del sistema que impera de este lado de la trinchera urbana.

Poco a poco yo mismo intentaba mediar y equilibrar aquellas sensaciones contrapuestas que me ponían en crisis constantes en aquellos momentos. Crisis de identidad política y culturalmente principalmente, es decir, crisis de mi estar siendo en relación con las personas y todo aquello que me rodeaba; y crisis con los símbolos, códigos y significaciones de todo aquello que me iba des-perteneciendo culturalmente en esos instantes. Afirmando, reafirmando y desafirmando diversas cuestiones que me *des-identificaban*.²⁸⁶

Lo anterior ocurre porque la politización brinda herramientas de develamiento, permite dilucidar las dinámicas en las que se mueve la sociedad moderna: el individualismo y el desinterés. En otras palabras, logré percibir la despolitización de las personas, e incluso de mí mismo, poniéndome en un lugar incómodo de no aceptación de esas relaciones de poder, dicotómicas y contradictorias.

Esos momentos de tensión en mí son importantes ya que están en confrontación dos fuerzas que me identifican, por un lado, la efervescente y radical por lo vivido y aprendido en las comunidades zapatistas y por otro lado, la moderna y capitalista construida a lo largo de mi vida en la ciudad. Ambas están ahí imponiéndose una a la otra, pero finalmente articuladas, eh ahí la complejidad y contradicción de las personas, de mí mismo. Sin embargo, a pesar de ser contradictorio, la politización me decanta en elegir un posicionamiento político: el de la lucha anticapitalista y la conquista de la libertad.

Hasta aquí dejo las reflexiones que puedo rescatar de este apartado, de cómo la politización se puede ver muy bien reflejada en mi relato autobiográfico. Y paso de esta manera, al siguiente análisis.

Responsabilidad en el relato autobiográfico de experiencia

Lo primero por abordar en este apartado, es cuando estuve en el Caracol II Oventic, Chiapas, México, en mi pre-estancia en la EZ. Aquí vuelvo a retomar la

²⁸⁶ *Ibid.* P. 181.

música zapatista pero ahora enfocándola desde la *responsabilidad*. Aquí retomo la canción *Porque esto ya comenzó*,²⁸⁷ ya que con ella me sentí muy provocado e interpelado por la lucha zapatista, y de la cual voy a retomar algunos fragmentos de su letra:

(...) Chiapas está peleando con valor e inteligencia
Para darle a nuestra patria su segunda independencia

(...)

Los maestros en la lucha, junto con los guerrilleros
Con todos los empleados, los peones y jornaleros

(...)

Los indios están luchando, por su tierra y cultura
Rompiendo las ataduras, su dignidad rescatada

(...)

Si no los apoyamos con valor y decisión
La vergüenza ha de caer sobre nuestro corazón

(...)

El zapatismo señores a la larga se va a triunfar
Porque es una lucha justa, de liberación nacional

Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar

*Porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar*²⁸⁸

(Cursiva mía, en la cual quiero resaltar que este es el coro)

Cuando escuché esta canción fue una revelación potente para tomar postura frente a mi realidad social y responsabilizarme para con los demás, siendo un referente en el cual me invitan a *religarme* con la exterioridad, con los negados en resistencia.

Esta canción porta muchos elementos de cómo los zapatistas se han responsabilizado para con la vida, y así mismo hacen un manifiesto de cómo su lucha va a seguir adelante y no habrá quien la detenga, ya que somos muchos los que nos hemos articulado en su lucha.

²⁸⁷ *Ibid.* P. 11-12.

²⁸⁸ *Ibidem.*

Por otro lado, retomo otra cuestión nodal, la cual se sitúa cuando estuve cursando el primer día de clases en la Escuelita Zapatista. Esta es cuando estuvimos de camino a la milpa del señor David, quien nos mostraba a mi guardián y a mí, su cafetal que estaba contaminado de una plaga de Broca:

(...) nos decía que ya llevaba varios meses sin tener la oportunidad de hacer algo para poder pararla, y que no quería utilizar algún insecticida o químico ya que eso afectaba al mal crecimiento del cafetal y de otras plantas alrededor, asimismo, añadía que él no usaba transgénicos ya que era una forma de agredir o violentar a la madre tierra, y, que tal vez ayudaba al mejor crecimiento de la milpa pero que alteraba a la misma como a otras plantas o las mataba, o bien, que son nocivas para la salud de las personas y los animales que viven ahí; agregando que varias plantas a su alrededor son medicinales, mostrándonos como ejemplo plantas como hierbabuena, manzanilla y otra que era para el dolor de cabeza, entonces, con el transgénico o insecticida se mata a las mismas por cuidar a unas pocas y concluía que él no estaba a favor de usar esos químicos como solución de las plagas u otros problemas en sus milpas o siembras de maíz, café y plátano.²⁸⁹

En esta cita se ve muy reflejado la responsabilidad como la entendemos en este trabajo, como aquella preocupación y acción por parte del señor David en el cuidado de las milpas, la tierra, los animales y de las personas que consumen lo que trabajan ahí, es decir, todas aquellas entidades de vida son el *otro*, más aún son el *nosotros*, ya que entre todos constituyen una unidad colaborativa *nosótrica*. No sólo se es responsable para/con la sociedad sino por todo aquello que nos rodea, la vida misma.

En otra línea, destaco cuando estuve en el final de la celebración y cierre de la EZ que se llevó a cabo en el Caracol V Roberto Barrios. Aquí hubo una acción de responsabilización de parte mía y de otras compañeras estudiantes. Era de noche y comenzaba la hora de la cena en este Caracol "(...) una vez que recibimos nuestros alimentos nos dirigimos al auditorio para ahí consumirlos, pasando algo no tan agradable. Mientras cenábamos unos perritos (por lo menos yo pude ver

²⁸⁹ *Ibid.* P. 71.

unos 5 o 6) en muy mal estado estando casi en huesos, temblando, temerosos y con posibles golpes, se fueron acercando a las y los estudiantes por la comida de los mismos.”²⁹⁰ Al notar que básicamente todos los estudiantes les daban de comer a los perritos y hacían expresiones que a mi parecer eran de lastima, les dije a las compañeras que estaban conmigo que fuéramos con la Junta de Buen Gobierno (JBG) para poder expresar nuestra preocupación ante eso que presenciábamos.

Después de haber podido contactar con un par de miembros de la JBG les dirigí unas palabras,²⁹¹ que sin duda alguna considero que pudieron escuchar nuestras inquietud y preocupación por esos perritos. Lo que mejor pudimos hacer para propiciar en la posible solución de ese asunto sólo se puede resolver dialogando, intentando provocar la interpelación de dolor de esos perritos en los zapatistas para que puedan hacer algo al respecto.

Finalmente, lo último que quiero retomar es cuando estuve de camino a mi casa una vez pasada toda la experiencia zapatista:

Durante el recorrido ya me iba sintiendo muy extraño e incómodo, ya que la gente al pasar iba ignorando a los demás a su alrededor; empujándose algunos sin pedir permiso y sin importarles nada. Cada quien con sus miradas en distintos puntos del transporte o hacia la calle, todas y todos serios y con caras largas. La gran mayoría en silencio y los pocos que hablaban eran para quejarse o contar chismes. Los más jóvenes escuchando música y haciendo cosas en su celular. Me daba la sensación de que todas y todos estaban como *zombificados* es decir, como estando por estar, caminando por caminar, como si no estuviera pasando nada en el mundo y como si lo único que importara fueran ellas y ellos mismos.²⁹²

Retomo esta cita porque en mi proceso formativo en toda mi visita con los zapatistas veía con mucha claridad su organización y construcción de una autonomía que pone en crisis a la matriz colonial del poder, pero de este lado de

²⁹⁰ *Ibid.* P. 161-162.

²⁹¹ *Ibid.* P. 163.

²⁹² *Ibid.* P. 179-180.

la trinchera no es así, yo veía despolitización, irresponsabilidad y desorganización por parte de muchas personas de la sociedad del Distrito Federal –ahora Ciudad de México-, no sólo por lo que presencié en ese recorrido a mi casa, sino que ese era un reflejo de lo que pasa en muchas partes de este estado –incluso en muchas partes del país-, es verdad que hay varios espacios organizados, politizados y responsables para/con la vida, pero sí considero que hay que articular mejor los mismos y generar más espacios de formación crítica en la sociedad. Meter el cuerpo para contribuir en esa construcción de otras personas en vías de la libertad/liberación.

Nosotridad en el relato autobiográfico de experiencia

De esta categoría yo vislumbro muchos momentos de relaciones nosótricas en mi relato autobiográfico, pero de igual manera que en los apartados pasados retomaré los que considero que son más explícitos para ejemplificar la misma.

Lo primero que voy a retomar es cuando iba de camino para Chiapas, para asistir a la celebración de los 20 años del levantamiento armado en el Caracol II Oventic. En este viaje fui con estudiantes de la Escuelita Zapatista pero yo no conocía, ya que mis compañeros y amigos de la facultad que también asistirían a este curso, llegarían por otros medios, por lo tanto:

(...) en este viaje me fui con estudiantes de la licenciatura en filosofía de la misma facultad y universidad que yo, por lo tanto, (...) no conocía a nadie, y a pesar de ello fue sin duda, una experiencia única porque los diálogos que mantenía con estos compañeros fue bastante rica ya que eran otras palabras, otros conceptos, otras formas de ver el mundo desde ópticas del campo de conocimiento de la Filosofía, asimismo fui bien aceptado o recibido en éste círculo de personas ya que coincidíamos en varios puntos, y las disidencias no eran barreras que imposibilitaran el diálogo sino que lo enriquecían para reflexionar lo propio, lo que iba siendo nuestro en ese espacio educativo.²⁹³

²⁹³ *Ibid.* P. 6-7.

Esta cita es muy importante ya que sale a relucir cómo el yo se nosotrifica en una relación equitativa de poder, en una relación horizontal con aquellos compañeros de viaje. Tal y como dice Lenkersdorf, el individuo o el yo no se niega ni se absorbe, sino que se articula y complementa con otros individuos consolidando un grupo nosótrico, es decir, en aquel viaje los compañeros –individuos- y yo no nos hicimos una unidad o síntesis absoluta, sino que conformamos un círculo con una potencia que supera el ego y se transforma en *nosotros*, nos vimos como *análogos* esto es, como semejantes pero al mismo tiempo como diferentes, exponiéndonos a un cambio necesario que en este sentido no fue traumático sino de goce. Reivindicamos nuestra personalidad para convivir, *para hacer nuestro ese espacio educativo*.

Otro momento a retomar es cuando estuve en el Caracol V Roberto Barrios en la ceremonia de inauguración de la Escuelita Zapatista. En aquel festejo el director de ceremonia nos dirigió varias palabras, de las cuales voy a destacar las siguientes:

De todo corazón de los pueblos bases de apoyo zapatistas nosotros, nosotras estamos dispuestos a compartir con ustedes nuestras pequeñas experiencias de lucha y hemos logrado durante los 20 años de nuestro caminar y la construcción de nuestra autonomía, para lograr juntos la libertad de ser digno como seres humanos y que la esperanza no se apague y brille siempre en el horizonte de abajo y a la izquierda.²⁹⁴

Estas hermosas y elocuentes palabras de aquel zapatista me indican que sin duda alguna la nosotridad se mueve en una dinámica de *compartición*, más que de dar, extender, transmitir. Esa *compartición* es de saberes, experiencias, resistencia, de vida. Todo con una finalidad, *conquistar la libertad* y abolir la matriz/colonial del poder.

Nos comparten pero al mismo tiempo nos invitan a una forma de vivir, desde los referentes de la autonomía zapatista, en donde se concibe al nosotros como *seres*

²⁹⁴ *Ibid.* P. 44.

humanos, es decir, como personas capaces de *negar* la contradicción opresor-oprimido. Ciertamente la nosotridad pone en crisis y va más allá de esa contradicción generando a su vez condiciones favorables para la comunidad nosótrica local en Chiapas, pero también pretenden los zapatistas, nosotificar a la sociedad civil mexicana e internacional por medio de este espacio educativo.

Lo tercera cuestión por retomar, es cuando estuve cursando en el primer día de clases en la Escuelita Zapatista. Después de haber trabajado un poco en la milpa el señor David, mi guardián y yo, nos tomamos un descanso:

(...) tomando un poco de agua que había llevado el señor David. Ambos regresaron platicando en Ch'ól de una manera muy solidaria y hermanada, sin duda, la relación entre ambos iba siendo muy buena algo que era muy importante y no sólo porque me "transmitieran" una buena "energía" o "vibra", sino también porque se hacía evidente esa relación entre *compas* zapatistas, a pesar de que nunca se habían visto ni conocido esto nunca fue una barrera para ambos, asimismo, sus diálogos y el sentido de pertenencia y hermandad también se hacían muy explícitos, sintiéndome invitado a formar parte de ese círculo e ir perteneciendo y consolidando una nueva "familia".²⁹⁵

Sin lugar a dudas, la relación nosótrica genera condiciones en las que los sujetos se perciben como una hermandad, más aún, una familia como lo vimos en la cita anterior. Aquí la nosotricación fue doble por un lado, de mí con los zapatistas, y dando una vuelta de tuerca, entre ellos mismos, es decir, mi guardián y el señor David tampoco se conocían pero al tener la corriente ideológica zapatista se articularon de manera muy rápida.

Finalmente, retomo cuando estuve en el último día de clases de la EZ. Mi guardián, el señor David y yo fuimos a trabajar en *colectivo* con otros zapatistas para limpiar el terreno de uno de ellos, esto con la finalidad de mostrarnos a los estudiantes que este tipo de trabajos son muy importantes ya que es una manera de reforzar su autonomía y resistencia, pero con mayor fuerza, su compañerismo,

²⁹⁵ *Ibid.* P. 83.

en este caso su articulación nosótrica. Este tipo de trabajos colectivos consisten en apoyar a un compañero zapatista en alguna labor que él requiera y al finalizar apoyan a otro zapatista en otra actividad y así sucesivamente; de esta manera todos los zapatistas mantienen comunicación y trabajan en conjunto para que no haya nadie al que se le apoye y tengan las mismas posibilidades de sacar a delante su trabajo, su familia y al mismo tiempo la organización zapatista global.

Lo anterior le da un giro distinto a la manera de entender y abordar el *trabajo*, es decir, siguiendo a Mariátegui,²⁹⁶ por un lado plantea que el trabajo se ha *deformado* en sus fines y esencia por la esclavización de las personas en las labores en las que se desempeñan, esto se debe por la explotación y degradación que ejercen los capitalistas -o como nombraba el autor, por la *máquina-*, en los empleados, a los cuales se ha despojado de su virtud de creación.²⁹⁷ En el caso zapatista el trabajo es llevado a cabo desde la otra lógica que plantea Mariátegui: “El destino del hombre es la creación. Y el trabajo es creación, vale decir liberación. El hombre se realiza en su trabajo.”²⁹⁸

El trabajo colectivo es un proceso de nosotricación que nos vislumbra que el trabajar de esta manera, en conjunto y en compañerismo, no sólo pone en crisis la manera de entender y llevar a cabo las labores impuestas por los capitalistas, sino que nos revitaliza nuestra parte creadora para transformar la realidad con nuestros trabajos al servicio de la sociedad y la vida, encaminándonos así, en la creación de rutas por la libertad/liberación.

Interculturalidad en el relato autobiográfico de experiencia

Esta categoría como se vio anteriormente, tiene mucho de la nosotricidad pero teniendo mayor énfasis en dilucidar cómo se llevan a cabo las relaciones

²⁹⁶ Mariátegui, José, (2012), *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, México, Ediciones Era, 342 pp.

²⁹⁷ Cabe matizar, que no todos los empleados o *subordinados* por los grandes empresarios capitalistas, son la condición de posibilidad de la transformación social, ya que como se ha ido mencionando, no todos los oprimidos querrán estar del lado del grupo nosótrico, sino que por el contrario, aspirarán (utópicamente) a ser empresarios capitalistas que opriman y exploten a nuevas generaciones de trabajadores, y defenderán fervientemente el sistema hegemónico dominante y todo lo que ello involucre.

²⁹⁸ *Op. Cit.* P.139.

culturales, epistémicas, simbólicas e incluso históricas, que sin duda alguna, nos pueden encaminar a generar lazos nosótricos, pero mediados siempre por el diálogo intercultural.

En las comunidades zapatistas por supuesto se viven procesos interculturales muy interesantes, de los cuales comienzo por destacar uno que se llevó a cabo durante mi pre-estancia en la EZ en el Caracol Oventic, cuando se realizaba la ceremonia de celebración de los 20 años del levantamiento armado de los zapatistas en 1994.

En aquella presentación se comenzó “(...) abriendo con unas breves palabras de bienvenida y algunos datos del EZLN, para dar paso así a la entrada de las dos banderas la mexicana y la del EZLN.”²⁹⁹ Y después:

(...) de que entraron en escolta las dos banderas, se dio al orden de saludarlas y se comenzó a cantar el Himno Nacional Mexicano dirigido por un zapatista, en donde se escuchaban sólo las voces de zapatistas y de las personas civiles, es decir, no había música de fondo, más que las voces de por lo menos la gran mayoría de las personas presentes.³⁰⁰

Posteriormente, como penúltimo punto de cierre de la ceremonia, se cantó el Himno Zapatista que fue interpretado por una de las bandas de corridos zapatistas.

En lo anterior, los zapatistas llevan a cabo dos procesos interculturales sumamente potentes y polémicos, la articulación de cuatro símbolos: el del Estado-Nación con su bandera y el Himno Nacional Mexicano y el de los zapatistas con su bandera e Himno Zapatista. Esta doble articulación simbólica e identitaria no es un proceso nuevo, ya que durante varios años los zapatistas han ejercido esta relación, que revela en primera instancia una de las consignas de los zapatistas, *no más un México sin nosotros*, esto quiere decir, que sin duda alguna

²⁹⁹ Véase en: Román, José, (2016), *Relato autobiográfico de experiencia. Hacia la Libertad Según l@s Zapatistas*. P. 16.

³⁰⁰ *Ibidem*.

estos indígenas rebeldes se consideran mexicanos pero no desde los referentes del estado moderno/colonial mexicano, sino desde ése otro México que han ido construyendo, desde los referentes del México negado, del *México profundo* -del cual hablaba Bonfil Batalla-,³⁰¹ que ha estado en resistencia ante el *México imaginario*.

Por lo tanto, ponen en crisis y tensión la intencionalidad de la creación y ejecución de esos símbolos nacionalistas con los que se pretende unificar en una sola monocultura a todas las culturas de este territorio mexicano, dándole un giro, simbólico, histórico, geopolítico e identitario al himno nacional y la bandera de México, es decir, nos muestran la otra cara de esos símbolos, que representan a un México en lucha de resistencia contra el poder dominante, en otras palabras, nos muestran que esa otra cara, o bien, una cara simbólica de ese otro México son la bandera y el himno zapatista, que son la negación de la negación de los símbolos del México imaginario.

No obstante, ese juego dialéctico no es un proceso de rechazo, ni abandono a esos símbolos nacionalistas, sino que los resemantiza, los dota de otro sentido, el cual vislumbra por un lado, un México autónomo en vías de la liberación – territorial, cultural, epistemológica, lingüística e histórica-, y por otro lado, revela la diversidad cultural en pro por la vida de los de abajo, es decir, nos muestra cómo este México profundo busca articularse para generar puentes interculturales y forjar una nación nosótrica.

En otra línea, mostrando otro matiz de la interculturalidad en mi relato autobiográfico de experiencia. Corresponde también, al mismo momento de mi estancia en la Escuelita Zapatista, en el Caracol Oventic. Lo que voy a retomar es una conversación que sostuve con unos italianos:

(...) me acerque a platicar con ellos (ya que yo sé un poco de italiano), de tal manera, que yo les hablaba en italiano y ellos me hablaban en español, era un momento importante porque había varias palabras que no conocían ellos en español

³⁰¹ Bonfil, Guillermo, (2012), *México profundo. Una civilización negada*, México, Debolsillo, 250 pp.

y yo les ayudaba a pronunciarlas y viceversa ellos con el italiano a mí. Al principio nos preguntábamos cosas convencionales como de dónde somos, con quiénes vivimos, cómo nos llamamos, a qué nos dedicamos etc. en esa última pregunta recuerdo que ambos daban clases en una universidad de Italia, cada uno en disciplinas distintas, y cuando me preguntaron a qué me dedicaba yo, les dije que era estudiante de la Licenciatura en Pedagogía en la UNAM, y con incertidumbre me decían -es para ser docente ¿no?, o algo que tiene que ver con los niños ¿no es así?-, entonces intentaba decirles que no solamente un pedagogo puede desempeñar la docencia, pero que su objeto de estudio es la educación.³⁰²

Esta cita me parece interesante porque algo que les interesa a los zapatistas es poder generar condiciones de posibilidad de encuentro y diálogo entre diversas culturas de nivel nacional e internacional, con la finalidad de romper fronteras epistemológicas, lingüísticas, simbólicas e históricas y poder relacionarnos entre el sur planetario.³⁰³ Los caracoles zapatistas son un cruce de caminos entre las personas, colectivos y movimientos sociales en vías de la libertad/liberación.

Asimismo, aquella conversación que sostuve con los italianos me reveló que estábamos en una relación de poder de carácter horizontal, su lugar de origen y su lengua no eran más que la mía, más bien eran medios para poder comunicarnos y aprender en conjunto.

Otro aspecto a retomar con cierta semejanza a lo anterior, corresponde a dos momentos de mi relato autobiográfico, uno nuevamente en mi estancia en la EZ en el Caracol Oventic y el otro en el cierre de la EZ en el Caracol Roberto Barrios. Lo que voy a recuperar es algo que hay en común en ambos momentos, esto es, que los zapatistas después de que ellos tocaban música o compartían alguna cuestión artística, abrieron espacios para que las personas civiles pudieran subirse a los templetos y compartieran lo que quisieran como: canciones, poemas, obras de teatro, cuentos, entre otras cuestiones.

³⁰² *Ibid.* P. 27.

³⁰³ Cabe señalar que era la primera vez que tenía un diálogo con italianos y me interesó mucho que ellos estuvieran ahí aprendiendo de los zapatistas, posicionándose también en su lucha de resistencia.

Sin embargo, lo que más me significó e impactó fue la *compartición* de los zapatistas -principalmente su música-, aunque sin lugar a dudas la *compartición* que hacían las personas civiles fue fundamental ya que se veía la apertura de los civiles por mostrar sus expresiones artísticas y por otro lado, había un gran respeto por parte de los zapatistas a aquello que presenciaban.

Estas *comparticiones* son nodales para la reconfiguración de la identidad, la cultura y lo simbólico, cuestión que es inherente en el proceso intercultural y que ejemplifico en las siguientes citas:

Sin duda alguna, aquellas (...) presentaciones me animaron bastante (...) Pude entonces, presenciar cuestiones como la *alegre rebeldía*, el goce por la fiesta, la compartición al servicio de todas y todos por medio de aquellas expresiones artísticas muy otras, en clave zapatista.

Por otro lado, no dejaba de sorprenderme, des-ubicarme y cuestionarme en aquellas expresiones, cuatro símbolos que eran muy explícitos: *La bandera de México* de fondo (en la “escenografía”), *la música*, *el pasamontañas* y *el paliacate*. Cuestiones que no sólo *identificaban* a las y los zapatistas, sino a todas y todos los presentes en aquel momento, o bien, por no querer tener una visión generalizadora y pretenciosa, por lo menos a mí sí, me sentía identificado con aquellos símbolos, ya que el haber cursado la EZ fue sin duda un apropiarme, hibridarme, significarme de toda esa complejidad semiótica que reivindicaban y deconstruían mi identidad. Pero al mismo tiempo y de manera diametralmente opuesta, me sentía *desubicado*, como si no *perteneciera* a aquel momento, a aquellos símbolos, como si fueran de algo ajeno a mí, teniendo así, diversas sensaciones de sentirme extraño, incómodo, y no sólo porque estaba viviendo cosas totalmente y radicalmente nuevas, sino porque tenía una lucha interna, intersubjetiva, identitaria. En suma, me sentía como si estuviera en un sueño agridulce, o bien, *des-ubicado*, *des-perteneciendo*, *des-identificado*.³⁰⁴

³⁰⁴ Véase en: Román, José, (2016), *Relato autobiográfico de experiencia. Hacia la Libertad Según l@s Zapatistas*. P. 160-161.

Cuando hay crisis de la identidad y de los códigos culturales es el momento en el que Bolívar Echeverría³⁰⁵ nos dice que la cultura está en su mayor esplendor, es el ponerse a la intemperie y exponerse al cambio, a la transformación del sí, y nosotificar el yo.

Pero también las citas anteriores conllevaron un proceso descolonial, es decir, de *desprendimiento* como nos dice Walter Mignolo,³⁰⁶ el cual se revela en el momento de tensión entre lo que me *pertenece* y *despertenece*, o bien, en lo que me identifica. Hay una crisis intersubjetiva en donde lo colonial era una fuerza que me jalaba a la no apropiación de esos códigos culturales, pero mi propia voluntad de poder se decantó por el proceso de transformación de mi identidad y tomar postura ante aquel desprendimiento colonial.

Por último, quisiera analizar algo que para mí fue totalmente nuevo tanto en mi relación con mi familia zapatista, como en mi propia formación como estudiante. Esto es durante mi estancia en la Escuelita Zapatista, y lo que realicé fue generar un registro de palabras y preguntas en español “traducidas” o interpretadas en ch’ol.

Por lo tanto, todo lo que iba anotando en ch’ol lo escribía conforme lo escuchaba, y para estar más seguro de que anotaba “correctamente” cada cosa que me decían en su lengua, lo intentaba reproducir varias veces oralmente hasta que ellos consideraban que lo hablaba lo más aceptable posible (siendo mi guardián el que me ayudaba más en hablar correctamente su lengua, e incluso intentaba en ocasiones en ir “separando por sílabas” la misma para que me quedara más claro para poder hablarla).³⁰⁷

Un ejemplo de la construcción de este vocabulario es el siguiente:

³⁰⁵ Véase en: Echeverría, Bolívar, (2013), *Definición de la cultura*.

³⁰⁶ Mignolo, Walter, (2008), “La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso”, Colombia, artículo publicado en *Tabula Rasa*, No. 8, 243-281 pp.

³⁰⁷ Véase en: Román, José, (2016), *Relato autobiográfico de experiencia. Hacia la Libertad Según l@s Zapatistas*. P. 91.

Palabras y preguntas en español	Palabras y preguntas en ch'ol
Buena mañana	Uentisuk uh
Señor	Uinik
Señora	Ishik
Joven	Alo
Muchacha	kalul
Niño	Alol
Niña	Sashcalol
Bebé	Chok alol
Amigo	Jamico
Me gusta	Mikmulan
No me gusta	Ma an mil mulan

Cuadro 1. Vocabulario Español – Ch'ol.³⁰⁸

Este trabajo de construir mi propio vocabulario lo realicé en tres momentos distintos durante mi estancia en la EZ. El primero fue a partir de la cita anterior, en mi primer día de clases; después fue en el segundo día de clases por la mañana en el desayuno (y que ejemplifico en el cuadro 1); y finalmente en ese mismo segundo día, en la cena realicé mi último registro.³⁰⁹

Para mí fue fundamental generar ese registro lingüístico, porque lo que me interesaba era ya no partir del español o *castilla* –como lo nombran ellos-, ni partir desde mi óptica de interpretar mi entorno, sino poder comunicarme y tratar entender la realidad desde los referentes de los zapatistas ch'oles.

Justamente lo que plantea la interculturalidad para poder entablar un diálogo auténtico con otra cultura, es fundamental partir de sus referentes lingüísticos, epistemológicos y geopolíticos, para contextualizarse y tener relaciones de poder y de comunicación equitativas, sabiendo que de ambas partes hay interés de aprender uno del otro, siempre con la responsabilidad y respeto de la óptica de cada cultura.

³⁰⁸ Cuadro de elaboración propia en: *Ibid.* P. 95-96.

³⁰⁹ *Ibid.* P. 107-108.

Ética en el relato autobiográfico de experiencia

Como señalé anteriormente, la ética es una cuestión fundamental a la hora de pensar la dialéctica de la libertad/liberación, y que en el caso de mi experiencia en la Escuelita Zapatista, los rebeldes indígenas han construido su propio marco ético y moral para su gobierno autónomo.

Por lo tanto, la primera cuestión a reflexionar, corresponde en que la ética desde su concepción etimológica, *ethos*, nos dice Dussel, que corresponde a un *modo habitual de no repetir lo mismo sino de siempre innovar, de crear*, es decir, de generar nuevos procesos y espacios de transformación social, de nuestro entorno en vías de la liberación. Esto lo podemos ver en mi relato autobiográfico en el momento en el que estuve cursando propiamente los tres días en la Escuelita Zapatista. Resalto que los espacios formativos o las “aulas” como: la casa de mi familia zapatista, la milpa, el río, entre otros, tienen un sentido de transitarse no rutinario sino creador, en donde se construyen –en esos tres días-, conocimientos, saberes, identidad y cultura, mediados por mis maestros, mi guardián Daniel y los señores zapatistas.

No fuimos a trabajar porque estuviéramos bajo las órdenes de un patrón o un empresario, fuimos a trabajar para generar una relación nosótrica, para aprender, para conocernos, para dejar de ser extraños y ser compas; para compartir y conocer una forma de lucha y resistencia contra el capitalismo. Por lo tanto, ese modo habitual en el que viven los zapatistas de construir su autonomía y resistencia, es su *ethos*, ellos saben que para lograr la conquista de la libertad se requiere de un trabajo diario, constante y a largo plazo.

Por otro lado, esos hábitos y costumbres deben estar regidos por la articulación de una deontología y una teleología, es decir, de una serie de principios que aspiran a una o varias finalidades. Cuestión que se puede vislumbrar en la tercera parte de mi relato, después de haber cursado la Escuelita Zapatista, estando en una conferencia del cierre de la misma en el Caracol Roberto Barrios. Yo relaté en

ese momento que hacía algunas anotaciones en uno de mis cuadernos de texto destacando los *7 principios del mandar obedeciendo*:

- 1.servir y no servirse;
- 2.representar y no suplantar;
- 3.construir y no destruir;
- 4.obedecer y no mandar;
- 5.proponer y no imponer;
- 6.convencer y no vencer;
- 7.bajar y no subir.

Estos principios tienen una relevancia nodal en las comunidades zapatistas así como en todas las instancias de su gobierno autónomo, incluso los podemos ver con cierta regularidad en los cuadernos de texto de la EZ.

Asimismo, las finalidades zapatistas son: *conquistar la libertad, superar y abolir el capitalismo, y vivir un mundo en donde quepan muchos mundos*, entre otras.

Este ethos zapatista se compartió a los estudiantes para que en nuestras trincheras logremos construir nuestra propia ética, autonomía y resistencia. Para que construyamos ese mundo utópico del cual fuimos aprender y ver en comunidades zapatistas. Ellos no piden que copiemos o reproduzcamos sus ideales, ellos quieren que nos quitemos el velo de los ojos y cambiemos nuestros hábitos y costumbres moderno/coloniales, por unos más justos, nosótricos e interculturales.

Autonomía en el relato autobiográfico de experiencia

Pasamos así a las últimas dos categorías a abordar en este capítulo, *autonomía y resistencia*, siendo estas las que representan con mayor lucidez al zapatismo, siendo consignas y referentes epistemológicos que de manera inmediata nos remiten a su lucha. Panto entonces, con autonomía.

El primer aspecto a retomar, es cuando estuve cursando el primer día de clases en la Escuelita Zapatista. Estando en la milpa del señor David en conjunto con mi guardián. Hubo un momento en el que yo estaba leyendo mi libro de texto *Gobierno Autónomo I*, y veía que:

(...) en las primeras páginas narra –una zapatista- sobre cómo los zapatistas (...) desde la clandestinidad (antes del levantamiento armado en 1994) ya estaban gestionando diversos trabajos colectivos (...) y se iban organizando principalmente por los mandos político-militares del EZLN, asimismo, ellos fueron los que iban organizando a las personas que venían de otras partes del país y del mundo a las comunidades zapatistas y a los Aguascalientes después de la guerra de 12 días del 94, ya que veían que éstas diversas comunidades no sabían cómo hacer eso, organizarse y organizar, posteriormente, los mismos mandos se fueron dando cuenta que los que tenían que organizarse y organizar a las otras personas tenían que ser las mismas comunidades y no ellos (ya que la función de éstos era otra, ser una defensa armada ante el estado nación mexicano), sumándole que cada vez que moría algún mando militar o los dejaba por alguna otra circunstancia, pues había un gran descontrol en las comunidades, entonces fueron “forzando” a las comunidades zapatistas para que fueran aprendiendo a organizarse y a organizar para salir adelante en colectivo.³¹⁰

Los zapatistas con o sin la aprobación de la ONU con respecto a la autodeterminación de los pueblos indígenas para llevar a cabo la construcción de su autonomía, saben que su lucha no se mueve por cuestiones constitucionales o jurídico-políticas, sino que va más allá de eso, ya que el Estado-Nación mexicano es sumamente corrupto y opresor, por lo tanto, los zapatistas tuvieron que movilizarse en la clandestinidad para crear una autonomía desde abajo y a la izquierda como ellos dicen. Pero no solamente eso, sino que los que tenían que organizarse eran las comunidades zapatistas, es decir, todas las bases de apoyo, ya que el ejército zapatista tiene una formación vertical y ortodoxa la cual no corresponde con lo que van pensando en construir, una autonomía meramente democrática, nosótrica y horizontal.

³¹⁰ *Ibid.* P. 83.

En la cita anterior por supuesto hay muchas cosas que no se dicen y que están de manera subyacente, como por ejemplo, la forma de organizarse era básicamente como ellos consideraban que estaba bien en esos momentos, iban tanteando y con muy pocas luces de cómo hacer las cosas teniendo así, muchos errores y aciertos que les hicieron aprender sobre la marcha, es decir, las condiciones de posibilidad las fueron construyendo sobre sus mismas prácticas de organización autónoma, en donde la presión de las decisiones políticas de los gobernantes de aquel entonces les encausaron en levantarse en armas en 1994.

Su estado de clandestinidad (1983-1994) es sumamente importante ya que fueron los antecedentes de una autonomía que será posteriormente un referente de movimientos sociales, personas que comienzan a organizarse, de académicos de izquierda, entre otros sectores de la población, como se vio en el capítulo II.

Retroalimentando lo anterior, algo que consolida la potencia de la autonomía zapatista es el *trabajo en colectivo* que se puede manifestar de diversas formas, y esta es la clave para entender su organización. Un ejemplo de esto es cuando estuve en el tercer día de clases de la EZ, en el trabajo en colectivo:

El cual consistía en ir a una milpa o terreno de otro zapatista (al cual ya se había elegido con anterioridad en alguna asamblea de sus comunidades para ayudarlo), y así trabajar y apoyar en el mismo y en lo que se nos indique éste. Asimismo, [...] se llama *colectivo* porque es un espacio en cual se reúnen varios zapatistas (y en este caso también estudiantes de la EZ) de comunidades cercanas y pertenecientes al mismo MAREZ para trabajar justo en *comunidad* y/o en *colectivo*. De tal forma, que también llegaron al acuerdo que en la escuelita debían de incorporar este momento para que así los estudiantes de ésta veamos y vivenciamos una forma actual de cómo han construido y construyen su autonomía.³¹¹

Esa manera de apoyarse no sólo les sirve para sacar adelante sus milpas o tierras, sino que es un momento de encuentro, *compartición*, conocerse, escucharse y dialogar, en suma, de construir conocimientos, cultura e identidad.

³¹¹ *Ibid.* P. 119.

Los zapatistas se identifican con el trabajo colectivo, saben que esa es la base material que les ha impulsado a construir una autonomía sólida, posibilitando a su vez, un tránsito de información y conocimiento de otras comunidades zapatistas por la movilidad de los trabajos rotativos que ellos mismos han planificado.

En otra línea, retomo cuando estuve en una conferencia en el cierre de la EZ en el Caracol Roberto Barrios. Hubo un momento muy interesante para mí en las que hice algunas anotaciones:

Una de éstas era la estructura en la que estaban organizadas y organizados los zapatistas pertenecientes al Caracol V Roberto Barrios, es decir, las *instancias de gobierno*. Primero mencionaron a la Junta de Buen Gobierno (JBG), que está conformada por 24 zapatistas, mitad hombres y mitad mujeres, siendo ésta la última instancia de gobierno (la tercera para ser exactos y que laboran principalmente en el Caracol Roberto Barrios), asimismo, en la JBG han creado su propio sistema que denominaron *comisiones ó áreas de trabajo*, siendo algunas (...) por ejemplo: vigilancia, información, camarógrafos, salud, educación, tienda cooperativa etc. En segundo lugar, mencionaron que a este Caracol están adheridos 9 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) y dos regiones (en el caso de las regiones se les nombra así por la poca población indígena zapatista y porque están muy lejos de los MAREZ colindando con Tabasco, agregando que su organización no tiene el rigor fuerte de los municipios); de igual manera, los MAREZ tienen su propia estructura y organización que han denominado *consejo autónomo* conformado por: un suplente, secretario, tesorero, consejo de vigilancia, agente, registro civil y comisariado. Estos municipios son la segunda instancia de gobierno y son cruciales ya que son el “puente” de comunicación entre las comunidades zapatistas y la JBG; si algo empieza a tambalear o tener muchos problemas en esta instancia seguro se verán afectadas las otras dos, incluso más que si hay problemas o dificultades en la primera o tercera instancia de gobierno. Por último, en cada uno de los 9 municipios están adheridas muchísimas comunidades zapatistas (que por desgracia no dieron el dato exacto de cuántas hay en total) siendo estas la primera instancia de gobierno, ya que son básicamente todos los pueblos autónomos conformados por todas las bases de apoyo zapatistas con sus diversos cargos

como promotores y promotoras de salud y educación, guardianes y guardianas, agricultores, choferes etc.³¹²

Esta cita es sumamente importante porque se puede apreciar la complejidad con la que han estructurado su gobierno autónomo los zapatistas hasta ese momento - 20 años después de su levantamiento armado-. Cabe señalar que todos los cargos son rotativos y se generan asambleas desde las comunidades zapatistas, MAREZ y JBG para establecer a los nuevos zapatistas que ejercerán alguna labor a la cual han sido encomendados, asimismo, si algún zapatista no ejerce bien su trabajo se generan otras asambleas para que sea reubicado y se coloque a un nuevo zapatista en el cargo que tenía el anterior. Los años aproximados que puede tener un zapatista para ejercer casi cualquier cargo será un máximo de tres años si no cometió alguna falta. Finalmente, todas las decisiones que se tomen tienen que ser consultadas y consensuadas por las tres instancias de gobierno.

Los zapatistas viven una realidad democrática a la cual considero aspiramos muchos de los mexicanos y personas de otros lugares del mundo, por eso mismo se han vuelto un referente nodal en los tiempos contemporáneos. Ya que en las comunidades zapatistas se escucha al pueblo, no esperan a “elecciones” para cambiar de administración, sino lo hacen por medio de asambleas y con base en los procesos y resultados que dan las bases de apoyo zapatistas.

Por último, retomo una última cita que se ubica en la ceremonia de inicio del cierre de la EZ en la que nos compartieron y reiteraron unas palabras para que no olvidemos el motivo de nuestra instancia en la escuela:

(...) diciéndonos cosas como –que- esperaban que hayamos aprendido mucho con nuestras familias y guardianes, y que todos los conocimientos que hayamos construido nos sirvan como un buen referente para que en nuestras trincheras podamos construir lo propio, es decir, nuestras organizaciones autónomas.³¹³

³¹² *Ibid.* P. 150-151.

³¹³ *Ibid.* P. 143.

La Escuelita Zapatista fue un espacio educativo en el que no se memorizan contenidos sino que se comparten experiencias de vida, en este caso de vidas que han estado en resistencia y que se han encargado de construir su propia autonomía, por lo tanto, en este compartir de experiencias se construyeron concomimientos tanto epistemológicos como prácticos, con la finalidad de tener herramientas que nos sirvan para poder construir lo propio en nuestros espacios geopolíticos, a nuestro modo, ya que mientras más construcciones autónomas y articuladas por la interculturalidad se pone en crisis y se supera el paternalismo, dependencia e individualismo que hay en nuestras sociedades, y así vayamos transitando por la lucha de la vida y la libertad.

Resistencia en el relato autobiográfico de experiencia

De esta manera, abrimos camino a la última categoría de este análisis y no por ello la más o menos importante, sino en la que se marca un cierre y apertura de este recorrido de pensar los elementos epistemológicos que requiere la dialéctica de la libertad /liberación.

Comenzo por retomar una cita de una comandanta zapatista, la cual nos dio unas palabras en la celebración de los 20 años del levantamiento armado en el Caracol Oventic:

Compañeros y compañeras, la mejor forma de honrar la memoria de todos nuestros compañeros y compañeras caídos y caídas, es comprometernos más en la lucha, es seguir el ejemplo de nuestros compañeros, compañeras quienes nunca se vendieron, nunca se rindieron, nunca claudicaron, hasta dar la vida por su pueblo.³¹⁴

Agregando, que ahora lo que tienen que hacer es organizar la resistencia en todos los niveles, ya que ahora: “Tenemos las mejores armas para combatir contra el mal, para luchar contra la muerte y construir la vida nueva para todos, nuestras armas es: la resistencia, la rebeldía, la verdad, la justicia y la razón que está a

³¹⁴ *Ibid.* P. 17.

nuestro lado. Ahora es el tiempo de fortalecer y globalizar la resistencia y la rebeldía.”³¹⁵

Estas palabras son sumamente potentes e importantes para entender la resistencia zapatista y que las dijo después de que entraron escoltadas la bandera de México y la bandera zapatista y después de haber cantado el Himno Nacional Mexicano. Entonces, aquel discurso me deja reflexionando en otra interpretación de la relación de aquellos símbolos. Los zapatistas articulan lo anterior porque representan varios momentos históricos que consolidan y fundamentan su resistencia, por un lado, la bandera y el Himno Nacional Mexicano que simbolizan las miles de personas, -entre ellas mayoritariamente indígenas y campesinos-, que dieron su vida en grandes acontecimientos de nuestro país, desde su lucha constante ante la dominación de la conquista española que desembocará en la independencia de México, la lucha contra imperios como Estados Unidos y Francia en la lucha de reforma de Benito Juárez y muy posteriormente la revolución mexicana. Ellos se identifican con esos símbolos porque representan la lucha de resistencia en la que han vivido los pueblos de México en su pasado.

La bandera y el Himno Zapatista, forman parte de ese recorrido histórico que en un primer momento representan y simbolizan la lucha de los indígenas chiapanecos zapatistas, pero que durante ese recorrido esos símbolos se han transformado y reconfigurado en algo mucho más grande, incluso más allá de los símbolos nacionalistas de México. Porque ahora esos símbolos no sólo representan a los zapatistas de Chiapas, sino que representan a una población mucho más grande.

Con base en lo anterior, es que toma sentido lo segundo que decía la zapatista, en que hay que fortalecer y globalizar la resistencia que corresponde justamente en hacer más grande su movimiento, más allá de las fronteras de México es decir, el ya mencionado Movimiento Zapatista, que abarca muchas localidades interconectadas tanto a nivel nacional como internacional que están bajo los

³¹⁵ *Ibid.* P. 18.

referentes de los zapatistas, pero con la reinención de los mismos en sus trincheras.

Esta forma de pensar la resistencia de los zapatistas entra en gran sintonía con aquello que planteaba Aguilar Rivero,³¹⁶ en torno a que un movimiento emancipatorio -como lo dice su nombre-, busca la liberación de la dominación y sometimiento a las que se ha visto sujeto, pero esa liberación por su puesto no sólo es entorno a una localidad sino desde una cuestión planetaria, ya que contra lo que se lucha y resiste es en relación a un proyecto planetario, la globalización neoliberal. Y aunque esto parezca pretencioso es más bien una cuestión necesaria y urgente, por ello considero que un motivo de crear la Escuelita Zapatista es que nos formará bajo los referentes de lucha y resistencia para frenar esa globalización y crear un nuevo orden de vida.

Por otro lado, recupero una cita de cuando estuve en el primer día de clases en la Escuelita Zapatista y me encuentro trabajando con mi guardián Daniel y el señor David en su milpa, y mientras laborábamos:

(...) me compartía el señor David que él trabaja de esa manera en la milpa sin usar transgénicos, insecticidas o algún químico, así como cuidando la milpa, limpiándola, respetando la tierra es una forma en la que se ejerce resistencia en territorios zapatistas. De tal forma, me decía [...], que yo me pusiera a pensar cómo en mi geografía yo podría ejercer resistencia.³¹⁷

Lo anterior me remite a lo que planteaba también Aguilar en torno que para los zapatistas “la resistencia es un modo de vida”, en su trabajo habitual de no agredir su milpa y por lo tanto la tierra, sin químicos es una forma de resistir porque no sólo ves por la milpa, sino por todo el ecosistema de vida de ese lugar, si usara químicos acabaría con la vida de otros seres vivos para mantener su milpa viva, estaría sujeto a la lógica moderno/colonial, pero como utiliza otras formas de

³¹⁶ Véase en: Aguilar, Mariflor, (2013), *Resistir es construir: Movilidades y pertenencias*.

³¹⁷ Véase en: Román, José, (2016), *Relato autobiográfico de experiencia. Hacia la Libertad Según l@s Zapatistas*. P. 79.

cuidar la milpa que encausan el cuidado de todo su entorno refuerza y se evidencia su responsabilidad para con el otro, el nosotros.

Asimismo, vislumbro que aquello que me planteó el señor David que me cuestionara toma mayor sentido ahora, ya que para poder llevar a cabo procesos de resistencia es fundamental una formación que anteceda para poder ejercer prácticas congruentes y fundamentadas, para que tengan legitimidad y sentido, es decir, aquella formación que yo tuve en toda mi experiencia en Chiapas con mayor énfasis en los tres días de clases de la Escuelita Zapatista, me han incentivado en la realización de este trabajo que es una forma en la que puedo contribuir a la lucha de resistencia en mi trinchera, en concreto en el ámbito académico y que esto pueda encauzar en próximos trabajos míos como de otras personas.

En otra línea, retomo un fragmento de una entrevista que le realicé a un estudiante de la Escuelita Zapatista, Cuatli, mientras estábamos en la celebración del cierre de ésta en el Caracol Roberto Barrios. Me compartió lo siguiente:

Lo comunitario para que sea saludable, debe haber un convivio, un convivio de todas las formas posibles, y en ese sentido, el baile viene a reforzar parte de estas costumbres de esta identidad... es importante reforzar esos vínculos, porque finalmente con esa banda es con la que estás resistiendo y vas a resistir... entonces, es hermanarse de esa forma, en el baile ¿no?, y atrás está la música pero también la música tiene eso, o también los murales por ejemplo, si vemos los murales zapatistas, son directamente cosas que llegan a la reflexión de las personas.³¹⁸

En esta cita, se ven claramente elementos cruciales de la resistencia zapatista, estas son: la fiesta, el juego y el arte. Ciertamente lo que más se hacía presente en ese momento en el que entrevisté a Cuatli, fue la cuestión de la fiesta, en la cual concentraré esta reflexión. Siguiendo a Bolívar Echeverría plantea que: “El vínculo por excelencia de este tipo peculiar de ruptura de la rutina es la ceremonia ritual, sea ésta la ceremonia festivo-privada del erotismo o la ceremonia festivo-

³¹⁸ *Ibid.* P. 168.

pública de la religiosidad, de la convocatoria por lo <<divino>>.”³¹⁹ Añadiendo que: “(...) la fiesta, en lo público y en lo privado, es la puesta en acto de una <<revolución>> imaginaria, es decir, de una abolición y una restauración simultáneas, en el más alto grado de radicalidad, de la validez de una configuración concreta de lo humano.”³²⁰

En la línea anterior, vemos que la fiesta es una cuestión sumamente nodal para la re-configuración autocrítica de una cultura, en este caso el de la zapatista y los estudiantes. Pero además en este proceso cultural la resistencia se hace presente por las expresiones y símbolos que se dinamizan y articulan en la fiesta zapatista, por ejemplo: la música acompañada de su letra que son siempre revolucionarias, de protesta, de crítica al capitalismo, pero al mismo tiempo, de solidaridad, respeto y hermandad. Ciertamente este tipo de celebraciones rompen con lo rutinario pero también refuerzan las prácticas habituales de resistencia de los pueblos autónomos, y las refuerzan porque se repiensen y se reorganizan en sus quehaceres, se refuerzan porque alimentan la identidad que los ha hecho organizarse y construir su autonomía, y se refuerzan porque se articulan y conviven entre ellos mismos y con las personas civiles en otra faceta de su conquista de la libertad. En suma si no hay fiesta en las comunidades autónomas no hay resistencia zapatista.

Finalmente, ante el recorrido de este apartado quisiera cerrar con la siguiente cita de Bonfil Batalla, que reflejará de una manera extraordinaria lo que se abordó anteriormente pero con sus palabras:

El México profundo, entre tanto, resiste apelando a las estrategias más diversas según las circunstancias de dominación a que es sometido. No es un mundo pasivo, estático, sino que vive en tensión permanente. Los pueblos del México profundo crean y recrean continuamente su cultura, la ajustan a las presiones cambiantes, refuerzan sus ámbitos propios y privados, hacen suyos elementos culturales ajenos para poder ponerlos a su servicio, reiteran cíclicamente los actos colectivos que son

³¹⁹ Véase en: Echeverría, Bolívar, (2013), *Definición de la cultura*. P. 178.

³²⁰ *Ibid.* P. 179.

una manera de expresar y renovar su identidad propia; callan o se rebelan, según una estrategia afinada por siglos de resistencia.³²¹

En suma, en este capítulo analicé mi objeto de estudio, en el cual problematicé en qué consiste los procesos de formación de la libertad/liberación en el marco de mi experiencia en la Escuelita Zapatista, así como vislumbrar en qué consiste la libertad según los zapatistas y según yo/nosotros. De esta manera, yo propuse que para reflexionar lo anterior, se requiere de la construcción de la *dialéctica de la libertad/liberación* que me permitió visualizar de qué manera se articulan la libertad (lo teórico) y la liberación (lo práctico). Pero además, se necesitan categorías de análisis que fundamentan y sostienen esta dialéctica yo trabajo las siguientes: la politización, la responsabilidad, la nosotridad, la interculturalidad, la ética, la autonomía y la resistencia. Con ellas pude analizar mi relato autobiográfico de experiencia, retomando fragmentos del mismo y cómo los relaciono e identifico con esas categorías. Y así poder lograr identificar los hallazgos formativos que tuve y me planteé en mi objeto de estudio, y que matizaré en el próximo capítulo.

³²¹ Bonfil, Guillermo, (2012), *México profundo. Una civilización negada*. P. 11.

Capítulo V. Cierre y apertura: Abriendo rumbo hacia la libertad/liberación del Sur

Una vez planteado los capítulos anteriores es momento de generar un cierre y apertura de mi investigación con este capítulo, el cual voy abordar en tres momentos: a) Un balance de los objetivos de mi investigación para vislumbrar de qué manera se lograron y qué alcances tuvieron; b) Mostrar los hallazgos que encontré en el análisis del objeto de estudio; y c) Esbozaré las posibilidades que se abren para otras investigaciones en torno al sistema educativo zapatista y entorno el análisis de la libertad/liberación.

Una vuelta de tuerca a la Dialéctica de la libertad/liberación según los zapatistas y según yo/nosotros

En el Capítulo I, abordé las herramientas de análisis teórico-metodológicas y estructura general de mi investigación, del cual destaco la descripción de mis objetivos y mi objeto de estudio a realizar, de los cuales puedo decir lo siguiente: Por un lado, para lograr cumplir mi objetivo general de analizar los procesos de formación de la libertad/liberación, de mi relato autobiográfico de experiencia: “hacia la libertad según l@s zapatistas”, para vislumbrar en qué consiste la libertad según los zapatistas y según yo-nosotros, es fundamental en primera instancia, lograr los objetivos particulares que planteo.

En ese sentido, el primer objetivo particular que abordé fue la realización de mi relato autobiográfico de experiencia titulado, hacia la libertad según los zapatistas, el cual está dividido en tres apartados: 1) Pre-estancia del curso: La Libertad según l@s Zapatistas; 2) Comienzo del curso: tres días de la Libertad Según l@s Zapatistas; y 3) Cierre del curso en el Caracol V Roberto Barrios. En suma, un pre, durante y post a la Escuelita Zapatista. Asimismo, para poder construir este relato me apoyé de fotografías, videos, grabaciones de audio, anotaciones y mis propios recuerdos en aquel proceso formativo. Cabe añadir, que éste no lo incorporé como anexo en mi trabajo por ser muy extenso, pero con los fragmentos que retomé en el capítulo IV fueron suficientes para la investigación.

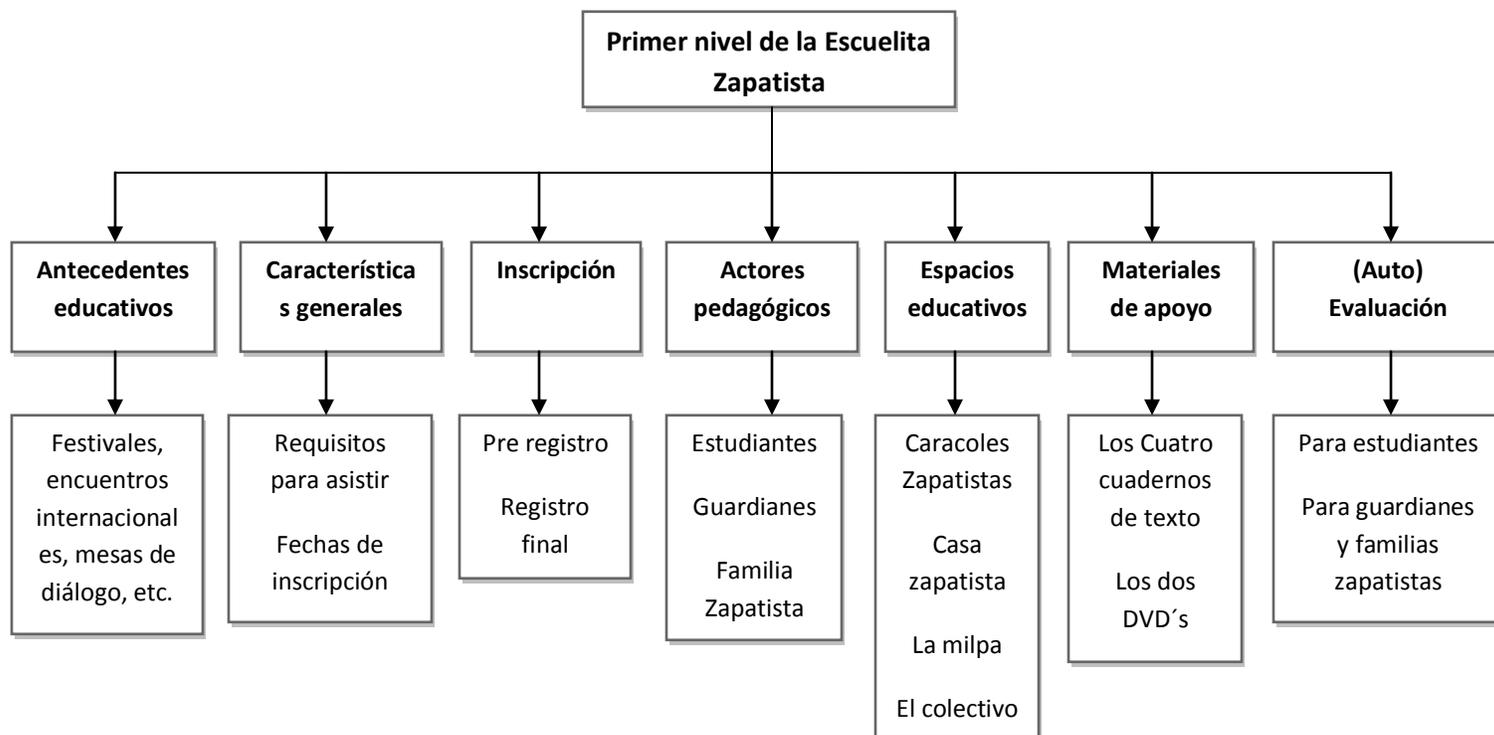
El segundo y tercero objetivos particulares sobre contextualizar tanto de mi planteamiento del problema, mi objeto de estudio y a la Escuelita Zapatista, así como de analizar por qué el EZLN y el Movimiento Zapatista son movimientos sociales como espacios educativos en Latinoamérica, los abordé en el Capítulo II. Aquí realicé un análisis sobre los movimientos sociales en Latinoamérica mencionando sus características principales y además, abordo cómo estos pueden ser concebidos como espacios educativos que generan propuestas pedagógicas, esto con la finalidad para decir y sostener que el EZLN es un movimiento social de corte indígena que ha trascendido de ser un movimiento armado, el cual ha generado diversas propuestas educativas para fortalecer su movimiento autónomo. De esta manera, consideré importante documentar el recorrido histórico de este movimiento indígena, partiendo de sus antecedentes con las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) fundadas en 1969, hasta lo que han realizado a comienzos del 2014 que es en donde se sitúa la última generación del primer nivel de la Escuelita Zapatista. Posteriormente, reflexioné sobre el impacto que ha tenido este movimiento en la sociedad civil mexicana e internacional y de qué manera le han correspondido al mismo. Después, analicé cómo el zapatismo al tener un gran apoyo de solidaridad por parte del sector civil nacional e internacional éste se ha ampliado en un Movimiento Zapatista que va más allá del movimiento indígena zapatista a un movimiento internacional con referentes zapatistas. De esta manera, cerré el capítulo diciendo que tanto el EZLN como el Movimiento Zapatista son movimientos sociales en América Latina como espacios educativos que luchan y resisten contra la globalización neoliberal.

Con base en lo anterior, la Escuelita Zapatista se vuelve entonces un espacio de articulación contemporáneo de reforzamiento y ampliación del Movimiento Zapatista, ya que, siguiendo a Gutiérrez dice que: “(...) las alternativas pedagógicas serán liberadoras en la medida en que estén integradas a alternativas más globales. [...] convertir el acto educativo en activador del cambio y, de algún modo, en <<praxis social>>.”³²²

³²² Véase en: Gutiérrez, Francisco, (2013), *Educación como praxis política*. P. 157.

Con el piso firme del contexto anterior pude llevar a cabo mi cuarto objetivo particular que desarrollé en el capítulo III.³²³ En el cual describí la estructura general del primer nivel de la Escuelita Zapatista, la cual está conformada de la siguiente forma:

Esquema 6. Mapa conceptual de la estructura general del primer nivel de la Escuelita Zapatista.³²⁴

Estos ocho elementos que abordé en este capítulo, los desarrollé con base en mi experiencia, por lo tanto, puede variar un poco con respecto a otras experiencias de otros estudiantes, es decir, no pretendo que esta estructura sea rigurosa y sea general para las tres generaciones de los estudiantes de la escuelita, sino más bien, es una óptica pedagógica de la misma.

Entonces, en el Capítulo IV, llevé a cabo mi quinto objetivo particular de diseñar un marco categórico para analizar mi objeto de estudio. También abordé mi sexto

³²³ El cual es a su vez, un documental complementario de esta investigación, para el análisis de mi objeto de estudio, y que mencioné en la metodología del Capítulo I.

³²⁴ Esquema de elaboración propia.

objetivo sobre responder la evaluación planteada en la Escuelita Zapatista. Y finalmente llevé a cabo mi objetivo general sobre analizar los procesos de formación de libertad/liberación en mi relato autobiográfico de experiencia. Por lo tanto, éste capítulo lo esboqué en tres momentos: 1) Realicé la construcción de mi propuesta para pensar la libertad y la liberación, es decir, la Dialéctica de la libertad/liberación, la cual pude generar por mi asistencia en la Escuelita Zapatista y por lo aprendido durante y después de mi trayectoria académica en la Carrera de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM; 2) Para fundamentar esa dialéctica, diseñé un marco epistemológico en el que retomo los siguientes conceptos: politización, responsabilidad, nosotridad, Interculturalidad, ética, autonomía y resistencia. Cabe reiterar, que estas categorías se derivaron de las que planteé en mi cartografía epistémico-conceptual del Capítulo I: Hermenéutica analógica, interculturalidad y descolonización; 3) Finalmente, realicé el análisis de mi relato autobiográfico de experiencia utilizando las siete categorías anteriores que fundamentan la Dialéctica de la libertad/liberación.

Con base en el análisis anterior, trabajé también mi objeto de estudio pero es importante plantear dos cuestiones: por un lado, abordé en qué categorías vi una mayor interpelación en mi relato autobiográfico de experiencia, y por otro lado, explicité en qué consiste la libertad según los zapatistas y según yo/nosotros para responder más puntualmente mi sexto objetivo particular.

Por lo tanto, considero que fueron tres categorías las que tuvieron más impacto en el análisis de mi relato autobiográfico de experiencia, estas son: politización, resistencia y nosotridad. Esto se debe por la trascendencia y profundidad teórica y reflexiva que pude percibir en el análisis. *Trascendencia*, porque incluso son las que más influyeron en mi propia formación como investigador y como investigado, es decir, son las reflexiones con las que más me identifiqué y transito actualmente. *Profundidad*, porque considero que pude abarcar más cuestiones de mi relato autobiográfico, pudiendo dilucidar más cosas que no tenía presentes anteriormente. Esto no quiere decir que los otros cuatro análisis no sean importantes o que no hayan tenido un impacto en mí, por el contrario, considero

que son sumamente importantes y que sí influyeron en mí, sin embargo, la fuerza de trascendencia y reflexividad no la considero tan fuerte como las otras tres. De esta manera, explicitaré los hallazgos que encontré en dicho análisis.

La politización en la que me formé y construí en la Escuelita Zapatista y en el análisis de mi relato autobiográfico de experiencia, fue de suma importancia ya que me brindó las herramientas epistemológicas, culturales y políticas para comprometerme en la transformación de mi realidad. Esto se debe a la gran responsabilidad y congruencia que los zapatistas ejercen en sus prácticas para su organización autónoma. Compartiendo con respeto y paciencia lo que ellos han aprendido durante toda su lucha, para que los estudiantes podamos ser interpelados por sus saberes y poder llevar a cabo aquellos aprendizajes en nuestras trincheras.

Las relaciones nosótricas que viví en las comunidades zapatistas y que vislumbré en el análisis de mi relato autobiográfico de experiencia, fueron sumamente importantes. Ya que son sujetos que conciben al otro como un hermano, del cual respetan su diferencia y su forma de entender el mundo; saben acallar y escuchar a su semejante; pero al mismo tiempo no sólo lo integran a un grupo social, sino que con él conforman un grupo nosótrico. Esto lo logran porque están habituados a la lógica del *compartir*, ya sea saberes, historias, comida, cultura, arte, y de igual forma saben acoger lo que se les comparte. Son sujetos que viven con una gran solidaridad y compromiso de los problemas sociales, de los indignados, los oprimidos, y por ello mismo no nos conciben como extraños, sino como compañeros de lucha. Son sujetos que han reivindicado la forma de entender el trabajo opresor y explotador, por un trabajo en colectivo en el que se realizan todos porque saben que sus labores los articulan más y fortalecen su autonomía.

La Resistencia es una consigna, práctica y epistemología que se vive fuertemente en las comunidades zapatistas y que fue central en el análisis de mi relato autobiográfico de experiencia. Esto se debe a que la resistencia tiene como base y es impactada potentemente por la historia, es decir, ésta remite a los zapatistas a la lucha por la liberación ejercida por los pueblos originarios desde la conquista de

las Américas hasta actualidad, y por ello mismo, les brindan tributo a sus antepasados en la medida en que siguen resistiendo y luchando contra la heterarquía del poder. Es esta línea, me pareció muy importante el hallazgo de que los zapatistas resemantizan los símbolos patrios de México, la bandera y el Himno Nacional, desde ese sentido y memoria histórica en el que conmemoran las luchas de resistencia de nuestro país, develan la otra cara de esos símbolos y los dotan de otro sentido en el cual demandan *No más un México sin nosotros*. Finalmente, considero importante destacar que la resistencia zapatista no es ortodoxa ni rigurosa, sino más bien es una fiesta, una celebración, un convivio. Ellos revelan que esa forma de relacionarse los ha hermanado fuertemente, además de que florecen enérgicamente los códigos culturales de su ideología.

Por otro lado, un hallazgo que vislumbré es que el proceso revolucionario de los zapatistas no sólo es a largo a plazo, sino que es una forma de vida, un *ethos*, que no normaliza las prácticas culturales y políticas de su movimiento y que por lo tanto, sean imperceptibles o subyacentes, al contrario, por medio de diversos dispositivos ideológicos como las asambleas, su educación formal e informal, su música, sus murales, entre otros, les recuerdan constantemente por qué luchan y resisten, el por qué y cómo están configurados sus trabajos, la importancia de las tres instancias de gobierno de su autonomía, entre otras cuestiones.

Cabe añadir, que este proceso revolucionario no sólo es para y por los zapatistas, sino que pretenden y en cierta medida logran, expandir su lucha, sus enseñanzas, sus logros y errores, para que los no zapatistas, los civiles de México y del mundo, aprendamos de y con ellos y podamos retroalimentar, impulsar y crear nuevos movimientos desde nuestras geografías y desde abajo, y que estando bajo los referentes zapatistas, conformamos el Movimiento Zapatista -que va más allá de las fronteras de los territorios Zapatistas en Chiapas, e incluso más allá de México-, que confronta a la globalización neoliberal y transitar por las vías de la libertad/liberación.

Con base en lo anterior, puedo decir que los zapatistas entienden la libertad con base en sus prácticas, en las que construyen, refuerzan y expanden su

autonomía. Además, su pasado histórico es uno de los motores principales que le dan potencia a su resistencia y con ello, pueden generar vías de liberación. Estudian, difunden y practican en su lucha, las formas en las que han resistido sus antepasados, aprenden de sus errores y de sus aciertos, para que puedan reivindicarlos en su autonomía. La libertad y la liberación sólo son posibles en la medida en que se relacionan –zapatistas y civiles- desde el enfoque nosótrico e intercultural, es decir, respetan la diferencia para generar puentes interculturales en donde el diálogo les permite mirarse como hermanos y como compañeros de lucha, que conforman el “actor colectivo de la revolución que transformará la historia.”³²⁵ Generan asambleas en las que discuten diversas cuestiones que les permiten organizarse y fortalecer su autonomía, de tal forma, que se *desprenden* del paternalismo del Estado-Nación mexicano y además, ponen en tensión y superan las retóricas y lógicas del capitalismo y el colonialismo globales.

De esta manera, posicionándome con lo anterior, entiendo que para tener una mirada crítica de la libertad y de la liberación las concibo como un híbrido necesario, de esta manera propongo la Dialéctica de la libertad/liberación, considero y sostengo que hay que reflexionar exhaustivamente sobre las concepciones de la libertad y sobre las prácticas de liberación, pero asimismo, es necesaria la praxis, meter el cuerpo en esas prácticas ya que reconfiguran no sólo nuestra identidad y cultura, sino que transforman la concepción y por ende, las practicas de la libertad/liberación. Hay que mediar entre la reflexión teórica y entre la práctica liberadora.

Finalmente, considero que estas dos concepciones –libertad/liberación- nos permiten combatir a la heterarquía del poder, develar sus lógicas de dominación, estar un paso enfrente, para poder irla erradicando y a su vez, construyendo un nuevo proyecto vida en favor de la diferencia en vías de la libertad/liberación.

³²⁵ Véase en: Dussel, Enrique, (2006), *20 tesis de política*.

Pensamientos y prácticas otras para re-pensar el Sistema Educativo Zapatista y la libertad/liberación del Sur

Con lo planteado anteriormente, me encamino a esbozar los lineamientos de investigación que se pueden optar en otros trabajos en torno al *Sistema Educativo Zapatista* y en torno a la reflexión teórica y práctica de la libertad/liberación.

La primera premisa que considero para lograr lo anterior, es que hay que tener un posicionamiento político del Sur epistemológico y cultural, siguiendo a Boaventura plantea lo siguiente:

Entiendo por epistemología del sur la búsqueda de conocimientos y criterios de validez del conocimiento que otorguen visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas de las clases, de los pueblos y de los grupos sociales que han sido históricamente victimizados, explotados y oprimidos, por el colonialismo y el capitalismo globales. El Sur es, pues, usado aquí como metáfora del sufrimiento humano sistemáticamente causado por el colonialismo y el capitalismo. Es un Sur que también existe en el Norte global geográfico, el llamado Tercer Mundo interior de los países hegemónicos. A su vez, el Sur global geográfico contiene en sí mismo, no sólo el sufrimiento sistemático causado por el colonialismo y el capitalismo globales, sino también las prácticas locales de complicidad con aquéllos. Tales prácticas constituyen el Sur imperial. El Sur de la epistemología del Sur es el Sur antiimperial.³²⁶

Desde este enfoque –u otros del Sur epistemológico- se puede partir a la realización de trabajos de investigación como el presente, que tiene el lector frente a él. Esto se debe, a que se requieren de planteamientos críticos frente a las problemáticas y necesidades de la realidad social y de la vida en general. Ya que, si se parte de referentes epistemológicos del Norte imperial se hará un análisis de ese corte, más no uno que ponga en crisis, en cuestión y tensión aquellos enfoques y prácticas del colonialismo y el capitalismo globales, o bien, de la heterarquía del poder.

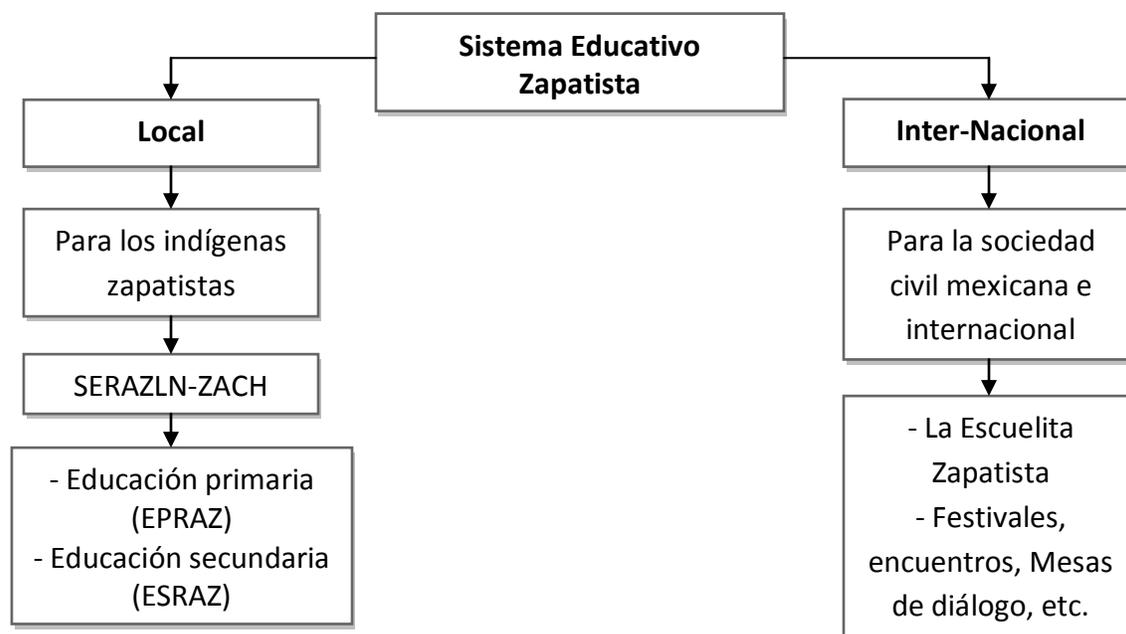
³²⁶ De Sousa, Boaventura, (2013), *Una epistemología del Sur*, México, Siglo XXI y CLACSO Coediciones, 368 pp.

Dicho esto, yo parto de los referentes zapatistas así como de pensadores de América Latina principalmente, ya que son los intelectuales que me interpelan por sus reflexiones sobre diversas cuestiones de este lugar del mundo, sobre el contexto en el que transito.

De esta manera, invito a próximos investigadores que se sientan convocados, provocados, indignados y seducidos a los temas que he expuesto en esta investigación para que realicen sus propios trabajos y podamos en conjunto, contribuir al pensamiento crítico de México y de Latinoamérica.

Las primeras líneas de investigación que les propongo giran en torno a los diversos temas del Sistema Educativo Zapatista.

Esquema 7. Mapa conceptual del Sistema Educativo Zapatista.³²⁷

Entiendo por Sistema Educativo Zapatista, a la organización sistemática de los diversos saberes, conocimientos y creencias de la cultura, ideología y política de las y los indígenas zapatistas. Los cuales han construido y estructurado por un lado, la educación local para formar a las nuevas generaciones de indígenas zapatistas. A esta educación interna la han denominado como Sistema Educativo

³²⁷ Esquema de elaboración propia.

Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional – Zona Altos de Chiapas (SERAZLN-ZACH), del cual se desprenden dos grandes niveles formativos: la Educación Primaria Rebelde Autónoma Zapatista (EPRAZ) y la Educación Secundaria Rebelde Autónoma Zapatista (ESRAZ). Por otro lado, han construido diversos espacios educativos para la sociedad civil mexicana e internacional, como diversos festivales, encuentros internacionales, mesas de diálogo entre otros. Sin embargo, es con la Escuelita Zapatista en la que construyen un espacio formativo mucho más complejo y semejante a la estructura de las escuelas modernas pero desde la lógica zapatista, o incluso, semejante a sus propias escuelas autónomas. Esta escuelita está pensada para cursarse en seis niveles, de los cuales apenas se han llevado a cabo dos actualmente, siendo el primer nivel en el que concentro mi trabajo. Sin embargo, a la fecha no le han podido dar continuidad a la escuelita, de tal manera que las únicas generaciones de estudiantes de la misma son los que la cursaron ya sea en agosto y en diciembre del 2013 y a inicios del 2014 –de la cual yo formé parte.

Con base en lo anterior, pongo sobre la mesa para que se puedan elegir diversos temas y líneas de investigación ya sea de la educación de los indígenas zapatistas o la de la sociedad civil mexicana e internacional. No obstante, en el caso de esta última no hay suficientes trabajos como en la primera –como se esbozó en la justificación del capítulo I-, por lo tanto, me decanto a que se realicen más trabajos en torno a la segunda. Por poner unos de ejemplos de investigación menciono los siguientes: Enfocándome en la Escuelita Zapatista se pueden analizar los cuadernos de texto del primer nivel de la misma, ya que estos se encuentran disponibles en internet como se planteó en el capítulo III de este trabajo. Por otro lado, para quienes hayan sido estudiantes de la escuelita pueden hacer un trabajo semejante al mío en torno al primer nivel de ésta, o pueden analizar el segundo nivel de la escuelita de la cual no hay investigaciones hasta el momento.

Las otras líneas de investigación que propongo giran en torno a las propuestas educativas de otros movimientos sociales que luchan por la libertad/liberación, en las cuales se pueden problematizar propiamente sus concepciones de libertad y

liberación, cómo las llevan a cabo y cómo llegaron a eso. Se pueden analizar sus sistemas educativos como: qué contenidos imparten, qué perfil de sujetos quieren formar y para qué, cómo está estructurada su educación, etc.

Finalmente, considero que es fundamental el análisis teórico en torno a la libertad y la liberación. Para ello se pueden realizar investigaciones sobre pensadores críticos ya sea de nuestra América o de otros lugares del mundo que no han sido analizados y que es necesario reflexionar. Asimismo, también la intencionalidad de esto es difundir su pensamiento y contribuir al conocimiento crítico de nuestros espacios académicos que tanto le hacen falta.

De esta manera doy cierre a mi investigación para que se siga trabajando sobre la libertad y la liberación que necesita urgentemente nuestro país y el mundo, y se sigan sumando más y más pensadores y movimientos sociales no sólo para abolir la heterarquía del poder, sino para vivir de manera más justa y equitativa en favor de la vida y la diferencia. Y por medio de ese cruce y entrelazamiento de visiones mundo, podamos construir *un mundo donde quepan muchos mundos*, para que se siga cantando con digna rabia:

Y porque esto ya comenzó y nadie lo va a parar...

Referencias consultadas

- Aguilar, Mariflor, (2013), *Resistir es construir: Movilidades y pertenencias*, México, FFyL-UNAM y Juan Pablos Editor, 142 pp.
- Aguirre, Carlos, (2013), “La <<Escuelita Neozapatista>>: vivir desde adentro la lucha por la autonomía”, México, artículo publicado en la revista *Contrahistorias: la otra mirada de Clío*, No. 21, 91-107 pp.
- Baeza, Constanza, Castillo, Javier, Demanet, Alain y Meneses, Aldo, (2012), “El Movimiento Zapatista: Impacto político de un discurso en construcción”, Chile, artículo publicado en la *Revista enfoques*, Vol. 10, No. 16, 151-174 pp.
- Baronnet, Bruno, (2012), *Autonomía y Educación Indígena: Las escuelas zapatistas de la Selva Lacandona de Chiapas, México*, Quito, Ecuador, ABYA-YALA, 369 pp.
- Baronnet, Bruno, (2013), “Movimientos sociales y educación indígena en América Latina”, en Baronnet, Bruno y Tapia, Medardo (coords.), *Educación e interculturalidad. Política y políticas*, Cuernavaca, México, CRIM-UNAM, 129-149 pp.
- Belausteguigoitia, Marisa, (2006), “Los caracoles como pedagogía zapatista: tiempo y espacio del sujeto femenino indígena”, México, artículo publicado en Cerutti, Horacio y Mondragón, Carlos (Coords.), *Resistencia popular y ciudadanía restringida*, CCDEL-UNAM, 329-341 PP.
- Beuchot, Mauricio, (2013), *Perfiles esenciales de la hermenéutica*, México, FCE y UNAM, 196 pp.
- Beuchot, Mauricio, (2016), *Hechos e interpretaciones. Hacia una hermenéutica analógica*, México, FCE, 168 pp.
- Boff, Clodovis y Boff, Leonardo, (1986), *Cómo hacer teología de la liberación*, Madrid, España, Ediciones Paulinas, 132 pp.
- Bonfil, Guillermo, (2012), *México profundo. Una civilización negada*, México, Debolsillo, 250 pp.
- Burguete, Araceli, (2010), “Autonomía: la emergencia de un nuevo paradigma en las luchas por la descolonización en América Latina”, ensayo

publicado en: Burguete, Araceli, González, Miguel, Ortiz, Pablo (Coords.), *La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina*, Quito, Ecuador, FLACSO – GTS IWGIA – CIESAS – UNICH, 63 – 94 pp.

- Canalseis y La Jornada, (2003), *Zapatistas. Crónica de una rebelión*, Chiapas, México, Documental consultado en: <http://www.youtube.com/watch?v=d94KzsYOp0c>.
- Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (eds.), (2007), *El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*, Bogotá, Colombia, Siglo del hombre editores, IESCO-UC, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto de Estudios Sociales y Culturales, Pensar, 307 pp.
- Castro-Gómez, Santiago, (2010), “Michel Foucault: colonialismo y geopolítica”, publicado en: Martínez, Joselbe y Rodríguez, Ileana (eds), *Estudios transatlánticos postcoloniales I. Narrativas comando / sistemas mundos: colonialidad / modernidad*, México, Anthropos – Universidad Autónoma Metropolitana, 271–292 pp.
- Castoriadis, Cornelius, (1997), *Un mundo fragmentado. Encrucijadas del laberinto III*, Buenos Aires, Altamira.
- CCRI-CG – EZLN, (1995), “Declaración que presentó el EZLN en la Plenaria de San Andrés Sacamch’ en de los Pobres, con relación al tratamiento de los temas de carácter nacional en el Diálogo de San Andrés”, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/09/10/declaracion-que-presento-el-ezln-en-la-plenaria-de-san-andres-sacamchen-de-los-pobres-con-relacion-al-tratamiento-de-los-temas-de-caracter-nacional-en-el-dialogo-de-san-andres/>.
- Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1993), *Leyes revolucionarias*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=1044&cat=74>.

- Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1993), *Primera Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=64&cat=10>.
- Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1994), *Segunda Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=36&cat=10>.
- Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1996), *Cuarta Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=563&cat=10>.
- Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (1998), *Quinta Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=564&cat=10>.
- Centro de Documentación Sobre Zapatismo, (2005), *Sexta Declaración de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=19&cat=10>.
- Centro de Documentación Sobre Zapatismo, *Declaraciones de la Selva Lacandona*, consultado en: <http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=10>.
- Centro de medios libres, (2017), “Libros en PDF de la Escuelita Zapatista <<La Libertad según l@s Zapatistas>>”, México, consultado en: <https://www.centrodemedioslibres.org/2017/08/02/libros-en-pdf-de-la-escuelita-zapatista-la-libertad-segun-ls-zapatistas/>.
- Comandante Tacho, (1994), “Palabras iniciales para la primera sesión de la Convención Nacional Democrática”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/08/03/cnd-discurso-del-comandante-tacho-nosotros-queremos-decirles-que-aqui-estamos-levantados-en-arms-esto-es-territorio-zapatista-que-quiere-decir-territorio-rebelde-contr-el-mal-gobierno/>.
- Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN, (1995), “Propuesta para la realización de una mesa de diálogo nacional con la participación de la sociedad civil”, Chiapas, México,

- comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/10/02/propuesta-para-la-realizacion-de-una-mesa-de-dialogo-nacional-con-la-participacion-de-la-sociedad-civil/>.
- De la Rosa, Isabel, (2006), “¿Qué es el Zapatismo? La construcción de un imaginario rebelde (1994-2001)”, México, artículo publicado en *El cotidiano. Revista de la realidad mexicana actual*, Vol. 21, No. 137, 7-17 pp.
 - De Sousa, Boaventura, (2013), *Una epistemología del Sur*, México, Siglo XXI y CLACSO Coediciones, 368 pp.
 - Desinformémonos, (2012), “<<¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose>>: EZLN”, artículo de *Desinformémonos. Periodismo de abajo*, consultado en: <http://desinformemonos.org/2012/12/escucharon-es-el-sonido-de-su-mundo-derrumbandose-ezln/>.
 - Desinformémonos. Periodismo de abajo, Periódico autónomo e independiente, México, consultado en: <https://desinformemonos.org/>.
 - Diez, Juan, (2010), “Más allá de las palabras. Las transformaciones recientes del proyecto político zapatista”, Artículo publicado en *Laboratorio. Revista de Estudios Sobre Cambio Estructural y Desigualdad Social*, No. 23, 120-133 pp.
 - Dussel, Enrique, (2006), *20 tesis de política*, México, Siglo XXI, 174 pp.
 - Dussel, Enrique, (2011), *Filosofía de la liberación*, México, Fondo de Cultura Económica, 298 pp.
 - Dussel, Enrique, (2015), “El giro descolonizador”, México, en el tercer día del *Coloquio La Izquierda Mexicana del Siglo XX. Trazos y perspectivas. Artes. Ciencias y Humanidades*, 1ª mesa, consultado en: <https://www.youtube.com/watch?v=nBFmWm1GM0o&index=21&list=WL>, el 05/06/2017.
 - Dussel, Enrique, (2016), *14 tesis de ética*, México, Trotta, 216 pp.
 - Echeverría, Bolívar, (2013), *Definición de la cultura*, México, FCE e ITACA, 242 pp.
 - Enlace Civil A.C. *Caracoles y Juntas de Buen Gobierno*, consultado en: <http://www.enlacecivil.org.mx/caracoles.html>.

- Enlace Zapatista, página oficial del EZLN, México, Consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/>.
- Estermann, Josef, (2014), “colonialidad, descolonización e interculturalidad. Apuntes desde la filosofía intercultural”, artículo de *Polis Revista Latinoamericana*, No. 38, 18 pp. Consultado en: <http://polis.revues.org/10164>, el 22/08/2018.
- EZLN (directores y productores), (2013), *Mi película*, Chiapas, México, documental (DVD), duración: 1:39:08.
- EZLN, (2014), “Cartas de compañeros anarquistas. Valoración de l@s zapatistas sobre la escolita zapatista”, Chiapas, México, Revista *Rebeldía Zapatista. La palabra del EZLN*, Número 1, 96 pp.
- Freire, Paulo, (2013), *Pedagogía del oprimido*, México, Siglo XXI, 246 pp.
- Gallardo, Ana, (2014), *Racismo y discriminación en el sistema educativo mexicano: claves desde las reformas a la educación básica nacional en el siglo XXI (2006 y 2011)*, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, México, tesis que para obtener el grado de doctora en Pedagogía, 198 pp.
- Girardi, Giulio, (1977), *Por una pedagogía revolucionaria*, Barcelona, España, Laia, 222 pp.
- Gilly, Adolfo, (2016), *La revolución interrumpida*, México, ERA, 374 pp.
- Gómez, Marcela, (2003), “La noción de espacio: concepción y potencialidad”, en De Alba, Alicia (Coord.), *Filosofía, Teoría y Campo de la Educación: Perspectivas Nacionales y Regionales*, México, COMIE, Vol. 11, 99-103 pp.
- González, Vicente y Mercado, Asael, (2009), “El sistema político y movimientos indígenas: El caso del EZLN”, Publicación electrónica de la Universidad Complutense, artículo publicado en *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, No. 23, 32 pp. Consultado en: https://webs.ucm.es/info/nomadas/23/mercado_gonzalez.pdf.
- Grieta. Medio para armar, Medio de comunicación autónomo e independiente, México, consultado en: <http://www.grieta.org.mx/>.

- Grosfoguel, Ramón, (2011), “Racismo epistémico, islamofobia epistémica y ciencias sociales coloniales”, Bogotá, Colombia, Revista *Tábula Rasa*, No. 14, 341-355 pp.
- Gutiérrez, Francisco, (2013), *Educación como praxis política*, México, Siglo XXI, 181 pp.
- Hernández, Abelardo, (2007), *EZLN: Revolución para la revolución (1994-2005)*, Madrid, España, Editorial Popular, 455 pp.
- Ibarra, Cecilia, (2006), “Resistir desde la sabiduría india”, en Cerutti, Oracio y Mondragón, Carlos (coords.), *Resistencia popular y ciudadanía restringida*, México, CCDEL y UNAM, 203-223 pp.
- Lenkersdorf, Carlos, (2005), *Filosofar en clave tojolabal*, México, Miguel Ángel Porrúa, 273 pp.
- Lenkersdorf, Carlos, (2011), *Aprender a escuchar. Enseñanzas maya-tojolabales*, México, Plaza y Valdez editores, 165 pp.
- Leyva, Xóchitl, (1999), “De las cañadas a Europa: niveles, actores y discurso del Nuevo Movimiento Zapatista (1994-1997)”, México, artículo publicado en *Desacatos. Revista de ciencias sociales*, CIESAS, No. 1, 32 pp.
- López, Isabel, (2007), “La investigación autobiográfica generadora de procesos autoformativos y de transformación existencial”, *Revista Currículum*, No. 20, 11-37 pp.
- Mariátegui, José, (2012), *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, México, Ediciones Era, 342 pp.
- Martínez, Manuel, (2007), “Derechos indígenas en América Latina. Emergencia política, autonomía y zapatismo”, artículo publicado en *Temas y Debates. Revista universitaria de ciencias sociales*, No. 13, 29 pp.
- Martínez, Manuel, (2015), *La construcción autobiográfica y narrativa de la experiencia docente*, México, UNAM, tesis que para obtener el grado de doctor en pedagogía, 418 pp.

- Mignolo, Walter, (2008), “La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un caso”, Colombia, artículo publicado en *Tabula Rasa*, No. 8, 243-281 pp.
- Mignolo, Walter, (2010), *Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*, Buenos Aires, Argentina, Ediciones del Signo, 126 pp.
- Mignolo, Walter, (2014), “Conferencia Magistral presentada por Walter Mignolo”, en el *Seminario internacional modernidad y pensamiento descolonizador*, Bolivia, por la universidad PIEB, consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=jYvwP0WfPyU&t=4s>, el 05/06/2017.
- NodalCultura, (2015), “Entrevista realizada a Walter Mignolo por NodalCultura”, consultado en: <http://www.nodalcultura.am/2015/12/entrevista-exclusiva-con-walter-mignolo-filosofo-clave-del-pensamiento-descolonial-el-patron-colonial-de-poder-se-vende-con-una-retorica-de-salvacion/>, el 05/06/2017.
- Orozco, Bertha, (2003) “Usos de la teoría en la producción de conocimiento educativo”, en De Alba, Alicia (Coord.), *Filosofía, teoría y campo de la educación. Perspectivas nacional y regionales*, México, COMIE, pp. 123-126.
- Padierna, María, (2008), *Educación y ciudadanía en los movimientos sociales: Mujeres zapatistas*, Tesis que para obtener el grado de doctora en pedagogía, México, UNAM, 298 pp.
- Parametría, (2014), “El EZLN veinte años después”, México, encuestas realizadas por *Parametría. Investigación estratégica análisis de opinión y mercado*, consultado en: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4610.
- Parra, Marcela, (2002), *Sociedad civil, Movimiento Zapatista y conflicto en Chiapas*, México, Tesis que para obtener el grado de maestra en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 321 pp.
- Panikkar, Raimon, (1993), *Paz y desarme cultural*, España, Sal Terrae, 202 pp.

- Reding, Sofía, (2012), *Ética e interculturalidad en América Latina*, México, CIALC y UNAM, 225 pp.
- Regeneración Radio, Radio autónoma e independiente, México, consultado en: <https://www.regeneracionradio.org/>.
- Ricoeur, Paul, (1996), *Sí mismo como otro*, México, Siglo XXI, 415 pp.
- Ricoeur, Paul, (2008), *Tiempo y narración II. Configuración del tiempo en el relato de ficción*, México, Siglo XXI, 264 pp.
- Robles, Rafael, (1998), *Abriendo veredas. Iniciativas públicas y sociales de las redes de organizaciones civiles*, México, Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia.
- Rodríguez, Sergio, (2014), "Un salto cualitativo en la cosmovisión zapatista: su-nuestra escuela", México, Centro de Investigación y Docencias en Humanidades del Estado de Morelos, conferencia presentada en la mesa de diálogo *La Libertad según los Zapatistas: Memorias de la Escuelita*, consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=Zu4NGZIEP8g>.
- Román, José, (2018), "Impresión de pantalla del inicio del primer DVD: Caracoles", México, tomada el 21/02/2018.
- Román, José, (2018), "Impresión de pantalla del inicio del segundo DVD: Mi película", México, tomada el 11/04/2016.
- Román, José, (2016), "Fotografía de la portada del primer DVD: Caracoles", México, tomada el 11/04/2016.
- Román, José, (2016), "Fotografía de la portada del segundo DVD: Mi película", México, tomada el 11/04/2016.
- Román, José, (2016), "Fotografía de los materiales de apoyo del primer grado de la Escuelita Zapatista", México, tomada el 11/04/2016.
- Román, José, (2016), *Relato autobiográfico de experiencia. Hacia la Libertad Según I@s Zapatistas*, Ciudad de México, México, 183 pp.
- Romero, Raúl, (2012), "29 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: EZLN: 17 de noviembre de 1983", artículo publicado por *Rebelión*, consultado en: <http://www.rebelion.org/noticia.php?id=159293>. el 18/01/2015.

- Ruíz, Jorge, (2011), *La educación autónoma zapatista: un proceso de formalización del saber nosótrico*, México, UNAM, tesis que para obtener el grado de doctor en pedagogía, 428 pp.
- Salete, Roseli, (2002), *Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola*, Petrópolis, Brasil, Vozes.
- Sánchez, Consuelo, (2011), *Los pueblos indígenas: del indigenismo a la autonomía*, México, Siglo XXI, 247 pp.
- Serrato, Gloria, (2013), *La construcción de personajes: El Subcomandante Marcos y la prensa en México 1994 a 1995*, Tesis que para obtener el grado de doctora en Ciencias de la Comunicación, España, Universidad Autónoma de Barcelona, 451 pp.
- Simons, Helen, (2011), *El estudio de caso: Teoría y práctica*, Madrid, Morata, 264 pp.
- Subcomandante Insurgente Galeano, (2014), “Conferencia de prensa a medios libres”, Caracol I la Realidad, Chiapas, México, consultado en: <https://www.youtube.com/watch?v=tSVH87oUMb4>.
- Subcomandante Insurgente Galeano, (2014), “Entre la luz y la sombra”, Chiapas, México, comunicado de *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/05/25/entre-la-luz-y-la-sombra/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (1994), “A la Convención Democrática Estatal Chiapaneca: El objetivo de la Convención Nacional Democrática es organizar la expresión civil de esa lucha por el cambio democrático en México”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1994/07/01/a-la-convencion-democratica-estatal-chiapaneca-el-objetivo-de-la-convencion-nacional-democratica-es-organizar-la-expresion-civil-de-esa-lucha-por-el-cambio-democratico-en-mexico/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (1995), “Un gran diálogo nacional donde se discuta y acuerde un nuevo pacto social y político”, comunicado publicado en *Enlace Zapatista* en:

<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1995/05/05/un-gran-dialogo-nacional-donde-se-discuta-y-acuerde-un-nuevo-pacto-social-y-politico/>.

- Subcomandante Insurgente Marcos, (1996), “Invitación al Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/06/09/invitacion-al-encuentro-intercontinental-por-la-humanidad-y-contra-el-neoliberalismo/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (1999), “Convocatoria al II Encuentro entre la sociedad civil y el EZLN”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1999/04/15/convocatoria-al-ii-encuentro-entre-la-sociedad-civil-y-el-ezln/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (2006), “¿Otra teoría?”, Guadalajara, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2006/03/22/encuentro-con-intelectuales-guadalajara-21-de-marzo/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos y Teniente Coronel Insurgente Moisés, (2008), “Comunicado de la Comisión Sexta y la Comisión Intergaláctica del EZLN a l@s participantes del Festival”, Chiapas, México, publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2008/11/29/comunicado-de-la-comision-sexta-y-la-comision-intergalactica-del-ezln-a-ls-participantes-del-festival/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (2012), “Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. México”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros.VII.- L@s más pequeñ@s”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace*

Zapatista, consultado en:
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/19/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens/>.

- Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 1. Aprendiendo a gobernar y gobernarnos, es decir, a respetar y respetarnos”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en:
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/21/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-1-aprendiendo-a-gobernar-y-gobernarnos-es-decir-a-respetar-y-respetarnos/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 3. Las compañeras. el muy largo camino de las zapatistas”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en:
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/25/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-3-las-companeras-el-muy-largo-camino-de-las-zapatistas/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 4. Las Compañeras: tomar el cargo”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en:
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/02/27/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-4-las-companeras-tomar-el-cargo/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Malas y no tan malas noticias”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en:
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/11/03/malas-y-no-tan-malas-noticias/>.
- Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Ellos y nosotros. VII.- L@s más pequeñ@s 6. La Resistencia”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en:
<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/08/ellos-y-nosotros-vii-ls-mas-pequens-6-la-resistencia/>.

- Subcomandante Insurgente Marcos, (2013), “Votán II. L@s guardian@s”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/07/30/votan-ii-ls-guardians/>.
- Subcomandante Insurgente Moisés, (2013), “Cupo lleno en comunidades para la escuela zapatista”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/06/13/cupo-lleno-en-comunidades-para-la-escuela-zapatista>
- Subcomandante Insurgente Moisés, (2013), “Fechas y otras cosas para la escolita zapatista”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/17/fechas-y-otras-cosas-para-la-escolita-zapatista/>.
- Subcomandante Insurgente Moisés, (2013), “Nuevas fechas para la escolita, información de videoconferencias y de otras cosas”, Chiapas, México, comunicado publicado en *Enlace Zapatista*, consultado en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/07/18/nuevas-fechas-para-la-escolita-informacion-de-videoconferencias-y-de-otras-cosas/>.
- Subcomandante Insurgente Moisés, (2014), “Editorial”, Chiapas, México, introducción a la revista *Rebeldía Zapatista. La palabra del EZLN*, No. 1, 96 pp.
- Vásquez, Jorge, (2011), “Los actores del escenario pedagógico como componente del modelo pedagógico para indisciplinar el derecho como ciencia”, Colombia, artículo publicado en la revista *Ratio Juris*, Vol. 6. No. 13, 73-98 pp.
- Zibechi, Raúl, (2007), *Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento*, Perú, Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Post Grado, UNMSM, 314 pp.