

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
POSGRADO EN PEDAGOGÍA
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

EXPERIENCIAS POLÍTICO-PEDAGÓGICO-SOLIDARIAS EN ESTUDIANTES DE
LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR, UNIDAD ACADÉMICA
HUEYCANTENANGO

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
MAESTRO EN PEDAGOGÍA

PRESENTA:
CHRISTIAN AARÓN CRUZ CRUZ

TUTORA
DRA. MARCELA GÓMEZ SOLLANO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Santa Cruz Acatlán, Naucalpan, Estado de México, marzo de 2019

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

Dedico el presente trabajo a la memoria de mi madre, Guadalupe Cruz Segura, mujer guerrera, incansable y solidaria. Por haberme enseñado a caminar de la mano de las luchas que emprenden los pueblos en busca de condiciones de vida más justas, más dignas, más libres.

A mi padre, Ángel Aurelio Cruz Legaspi y a mis hermanos y hermanas, Ángel, Javier, Jaqueline y Sandra, por su valiosa compañía, apoyo y cariño incondicional.

Agradecimientos

A los estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) que contribuyeron al desarrollo del presente trabajo de tesis, Beni, Gau, Héctor, Juan, Jose y Abel, por su palabra, que hizo resonar los saberes, tradiciones, prácticas y cosmovisión del pueblo nahua que habita el territorio de la Montaña de Guerrero; por su lucha, que llevan a cabo mediante la cotidianidad de la vida comunitaria del municipio José Joaquín de Herrera; por la compartencia, gestada a través de las experiencias pedagógicas que pudimos construir colectivamente.

A los docentes de la UNISUR, por su apoyo para la realización de este trabajo; por resistir y enseñar a resistir a las y los jóvenes que acuden a cada una de las unidades académicas de esta institución comunitaria.

A la familia de la estudiante Benita Morales, de la unidad académica de Hueycantenango, por la hospitalidad, los intercambios, las risas, las convivencias, los saberes compartidos, los recorridos por la Montaña, por su valioso afecto.

A la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mi segunda casa, por abrirme una segunda puerta de acceso a la formación, la maestría en Pedagogía, que se ha convertido en un escenario de estudio, investigación y acción de suma relevancia para mí.

A Marcela Gómez Sollano, por acompañarme en la elaboración del presente trabajo de tesis, por compartir conmigo su saber, su sentir y su entusiasmo por el estudio crítico y deconstructivo de las Experiencias Pedagógicas Alternativas que se configuran a lo largo y ancho de Latinoamérica.

A la Dra. Claudia Pontón, a la Mtra. Martha Corenstein, al Dr. Celerino Casillas y al Dr. Telmo Adams, por sus valiosos comentarios y observaciones para concretar lo mejor posible esta investigación.

A mis camaradas de la maestría, Gabo, Dani, Eli, Pavel, Pao, Leti, Huitzi, Mayra y los demás desarrapados de la pedagogía, por su gran amistad, por sus ganas de

contribuir a la construcción de un mundo más humano, por los sueños compartidos, por las experiencias, por el cariño y porque siempre han mostrado una gran disposición para dialogar sobre diversos temas.

A mis compañeras del programa Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina (APPEAL-México), Dani, Ashanty, Bety, Nancy, Monse, Angie, Kari, Noemí y quienes se encuentran en otras latitudes de Nuestra América procurando irrumpir en los espacios educativos.

A Vero, por resistir... por existir.

ÍNDICE

Introducción	9
Capítulo 1. Herramientas teórico-metodológicas para el estudio de experiencias pedagógicas	16
1.1 El sujeto de experiencia en el campo pedagógico	16
1.2 Sobre la narración de experiencias	24
1.3 Aproximación a las experiencias político-pedagógico-solidarias	31
Capítulo 2. Hueycantenango: un territorio en disputa	38
2.1 Condiciones geográficas y sociodemográficas del estado de Guerrero..	38
2.2 José Joaquín de Herrera, un municipio que vive y sobrevive en la pobreza	42
2.3 Hueycantenango: lugar de piedras grandes	66
2.4 El escenario de disputa	69
Capítulo 3. La experiencia político-pedagógica de la Universidad de los Pueblos del Sur: unidad académica Hueycantenango	74
3.1 Surgimiento de la Universidad de los Pueblos del Sur	74
3.2 Construcción de la unidad académica de Hueycantenango	80
3.3 Trayectoria escolar de los estudiantes	86
3.4 El modelo pedagógico y su materialización en la unidad académica de Hueycantenango	89
3.5 Una experiencia político-pedagógica alternativa	99
Capítulo 4. <i>Titomakoua: te ayudo, me ayudas, nos ayudamos entre todos</i>	102
4.1 <i>Eso ya lo traemos desde la casa</i>	103
4.2 <i>En esta Universidad sí hay solidaridad</i>	108
4.3 <i>La institución es de todos, es de los pueblos</i>	111

4.4 La ayuda de los revoltosos de la UNISUR hacia sus comunidades	119
4.5 <i>Titomakoua</i> : una forma singular de enunciar y practicar la solidaridad	131
4.6 Las experiencias político-pedagógico-solidarias	133
Reflexiones finales	137
Fuentes de consulta	146
Anexos	156

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis versa sobre las experiencias político-pedagógico-solidarias que construyen los estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR), particularmente de aquellos que se encuentran cursando alguna carrera en la unidad académica de Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera. A través del texto se construye un relato alimentado por diversas voces, las principales son las de los jóvenes nahuas que se están formando en esa Universidad; luego se procura un entrelazamiento con resonancias de autores y autoras que han discurrido sobre los temas abordados en cada uno de los capítulos que conforman este texto.

Esta investigación es una travesía que procura adentrarse a las entrañas del estado de Guerrero, un territorio devastado por la violencia, el hambre, la miseria, el narcotráfico, la migración, las desapariciones forzadas (como la de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa), entre otros fenómenos sociales que colocan al estado en una condición de sinuosa barbarie.

Aunque también pretende mostrar un escenario político-pedagógico que ha posibilitado la emergencia de actores transformadores de la realidad lacerante que viven los campesinos e indígenas nahuas de la Montaña. Se trata de aquellos jóvenes que se están formando en la UNISUR y que, en su impávido caminar, van construyendo experiencias solidarias.

A través del trabajo, los ejes de análisis nos conducen a situar procesos sociales, políticos, culturales, económicos, educativos, entre otros, por los que ha transitado México, en general, y, el estado de Guerrero, en particular, con el propósito de conocer las condiciones concretas que posibilitaron la emergencia del proyecto político-pedagógico que enarbolaría la promoción de relaciones de apoyo mutuo entre intelectuales y comunidades indígenas de las zonas más marginadas de la región.

Para colocarnos en un punto de partida específico, es necesario reconocer que desde mediados de la década de los noventa la política mexicana ha tenido como eje al neoliberalismo transnacional, en el marco de la globalización y las políticas

socio-económicas de carácter estructural. La puesta en marcha de estas políticas ha resultado en lo que Armando Bartra reconoce como una crisis multidimensional,¹ con implicaciones de carácter ambiental, energético, alimentario, migratorio, político, bélico, sanitario, económico y, por supuesto, educativo; dimensiones que han tenido repercusiones profundas para diversos sectores de la población.

Las afectaciones de esta crisis colocaron a los pueblos indígenas mexicanos en condiciones de extrema vulnerabilidad y precarización de sus condiciones de vida. Sin embargo, de estos mismos grupos emergieron movimientos sociales cuyo propósito se orientó a la lucha por la reivindicación de sus derechos y por la generación de condiciones de existencia más justas. Uno de los territorios con mayores levantamientos y movilizaciones, desde entonces, ha sido el sur del país.² Particularmente, en el estado de Guerrero, los pueblos indígenas y afroamericanos de las regiones Montaña y Costa chica emprendieron luchas, procurando incidir en los planos social, cultural y político. Uno de los resultados más sobresalientes derivó en la creación de un espacio educativo para formar a los intelectuales y profesionistas que trabajarían por el desarrollo de las comunidades campesinas e indígenas de Guerrero, la UNISUR.

De esta manera, la Universidad se convirtió en un espacio político-pedagógico alternativo que ponderó el derecho a la educación superior en las regiones más

---

¹ Se trata de una crisis planetaria, que logra trastocar las diferentes esferas del desarrollo humano. Comienza por la devastación de la naturaleza, de la madre tierra, la que proporciona los recursos de supervivencia de la especie humana. Y continúa en las dimensiones que permiten reconocer a los sujetos como partícipes de una sociedad, la economía, la ciencia, el arte, la política, entre otras. Cf. Armando Bartra, "Crisis civilizatoria", en Raúl Ornelas, coordinador, *Crisis civilizatoria y superación del capitalismo*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Económicas, 2013, pp. 25-57.

² Recordemos el estallido de lucha armada emprendida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1º de enero de 1994, organización militar compuesta por campesinos e indígenas que se levantaron diciendo "¡ya basta!" a las políticas y gobiernos encargados de generarles pobreza, hambre, ignorancia y miseria. Desde entonces, el EZLN y las comunidades zapatistas han trabajado en la construcción de un territorio de vida comunitario, en constante rebeldía, pluriétnico y de múltiples intercambios culturales. Cf. Ana Esther Ceceña, "El mundo desde el universo zapatista", en *Derivas del mundo en el que caben TODOS LOS MUNDOS*, Buenos Aires, Siglo XXI/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2008, pp. 63-92.

marginadas del estado.³ En dicha institución se ha dado vida a un discurso consecuente con los principios de lucha de los pueblos indígenas y mestizos de Guerrero;⁴ de ahí que los estudiantes sean formados para participar en los procesos políticos, educativos, productivos, sanitarios, económicos, culturales, etc., de sus comunidades de origen.⁵

A través de su modelo pedagógico, los sujetos implicados en el proyecto de la UNISUR procuran el establecimiento de la solidaridad, como uno de los referentes centrales en los procesos de formación. De hecho, en su origen se planteó como uno de los principios más importantes el establecimiento de relaciones de apoyo mutuo entre la Universidad y las comunidades de los pueblos indígenas, mestizos y afroamericanos que habitan el territorio guerrerense; la UNISUR se encargaría de formar a los estudiantes y las comunidades de brindar los espacios para la realización de actividades académicas.⁶

Por otra parte, en lo correspondiente a la vida cotidiana e interna de la Universidad, se considera el ejercicio de relaciones de apoyo mutuo entre estudiantes y docentes, entre estudiantes con sus pares,⁷ así como entre la propia Universidad y otras instituciones de educación superior y especialistas de nuestro país.

Las investigaciones hasta ahora realizadas, que han definido como objeto de estudio algún aspecto relacionado con la UNISUR, implican abordajes descriptivos

---

³ Beatriz Cadena Hernández, *Alternativas pedagógicas y educación intercultural: el proyecto político-pedagógico de la Universidad de los Pueblos del Sur*, tesis de maestría, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016.

⁴ Leif Korsbaek, Isabel Aguirre Retana, Julio César Matías Lara, Adelina Martínez Rojas, Mario Paz Maldonado, Antonio García Estrada, Ana Hilda Ramírez Contreras, Lidia Reyes Vázquez y Mikko Makimartti, "La Universidad Intercultural en Guerrero: UNISUR", Ponencia presentada en el *X Congreso Argentino en Antropología Social*, Buenos Aires, 2011.

⁵ José Joaquín Flores Félix y Alfredo Méndez Bahena, "Las luchas indias, sus intelectuales y la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (México)", en *OSAL: Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, 2008, número 23, pp. 201-217.

⁶ Lorena Alonso Guzmán, Víctor Manuel Hernández Alarcón y Edgardo Solís Carmona, "La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur: una opción de educación no formal para la población indígena en el estado de Guerrero, México", en *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, México, 2014, vol. 19, nº 60.

⁷ Cf. Christian Aarón Cruz Cruz, "Una narrativa sobre los revoltosos de la Universidad de los Pueblos del Sur", ponencia presentada en el seminario *Biografías, historias y relatos de vida: espacios de encuentro con la interculturalidad*, febrero de 2017, Morelos, Universidad Nacional Autónoma de México/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

e interpretativos muy valiosos, que hacen posible comprender la forma en que se materializa este proyecto político-pedagógico.⁸ Sin embargo, han dejado de lado un factor muy importante, la experiencia concreta de los sujetos que se va configurando en los procesos de formación, que cotidianamente se producen en este espacio promotor de saberes, procesos, prácticas e interacciones. De ahí la importancia de articular la investigación a partir de preguntas como las siguientes:

- a) ¿En qué condiciones histórico-sociales se han formado y se están formando los estudiantes de la UNISUR?
- b) ¿Cuál es la experiencia que construyen en relación con las luchas de los pueblos indígenas y mestizos del estado de Guerrero?,
- c) ¿Cómo viven y simbolizan los procesos de formación al interior de la UNISUR?
- d) ¿Cómo experimentan las relaciones entre la UNISUR y las comunidades donde ésta incide, entre ellos con los docentes, y entre ellos con sus pares?
- e) ¿Qué particularidades adquiere la vivencia de los estudiantes de la UNISUR, en relación con la misma Universidad, con los docentes, con los compañeros y con la comunidad?
- f) ¿Pueden reconocerse estas relaciones político-pedagógicas como experiencias solidarias?

Para responder a estas preguntas, la presente investigación planteó como propósito general: analizar las experiencias político-pedagógico-solidarias que construyen los estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur, en la unidad académica de

---

⁸ En el trabajo de Olivier, se realiza un análisis general de los aspectos que se han podido documentar sobre la UNISUR, destacando tres características: la primera de ellas reconoce a esta institución como espacio educativo en disputa, entre un proyecto educativo emanado del poder y aquel que tiene su origen en los pueblos indígenas, afromexicanos y mestizos de la región; la segunda característica comprende la manera en que se configuró este proyecto educativo, es decir, al amparo de los movimientos sociales del estado de Guerrero; la tercera alude al carácter alternativo de dicha Universidad y que es enunciado por la autora como un tipo de escuela en residencia. Cf. Guadalupe Olivier, "De lo político en la educación a la irrupción en los movimientos sociales", en Guadalupe Olivier, coordinadora, *Educación, política y movimientos sociales*, México, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco/Red de Estudios de los Movimientos Sociales, 2016, pp. 19-48.

Hueycantenango. A partir de esta delimitación se situaron como propósitos específicos los siguientes:

- a) Construir herramientas teórico-metodológicas para estudiar a fondo las experiencias político-pedagógico-solidarias que construyen los estudiantes de la UNISUR, unidad académica Hueycantenango.
- b) Situar las condiciones histórico-sociales en las que se forman los estudiantes de la UNISUR, unidad académica Hueycantenango.
- c) Ubicar los antecedentes de construcción del proyecto político-pedagógico de la UNISUR y la construcción de la sede de Hueycantenango.
- d) Analizar las experiencias político-pedagógico-solidarias que construyen los estudiantes de la UNISUR, unidad académica Hueycantenango.

De ahí que la estructura del presente trabajo se desarrolle a través de cuatro capítulos. En el primero de ellos, se toma como punto de partida la asunción de un posicionamiento teórico-metodológico que revela la manera en que los sujetos configuran su experiencia de la temporalidad, en determinado ámbito de lo pedagógico. Se considera que es a través de narrativas que los sujetos construyen experiencias consecuentes, antagónicas o que reflejan procesos de imbricación entre la lógica que el libre mercado impone y aquellas que le son opuestas.

Ante la apabullante linealidad del tiempo a que nos condena esta sociedad mercantil, se crean ligeras grietas con el empalabramiento de otras formas de concebir y vivenciar la temporalidad, por ejemplo, las que las comunidades nahuas del municipio José Joaquín de Herrera dignifican día con día, a través de la reproducción y las nuevas formas de producción de cultura que se vinculan con la comunidad.

De esta manera, en el segundo capítulo se reconoce a Hueycantenango como un territorio en disputa, entre lo moderno y lo rural. Mediante la palabra de las y los estudiantes entrevistados se lleva a cabo un recorrido para conocer la complejidad de los procesos socio-culturales y político-pedagógicos que vivencian en sus comunidades de origen. El análisis realizado permite dar cuenta de la manera en que la lógica del capitalismo voraz va penetrando paulatinamente las prácticas culturales, la lengua, los saberes y los principios de las comunidades nahuas. No

obstante, destacan los mecanismos de resistencia que se generan en el plano cultural, político, económico y educativo, entre otros.

Para el tercer capítulo, el tejido entre las narrativas de los estudiantes y las producciones académicas de los analistas citados permite adentrarnos a la historia de la UNISUR, particularmente a la década de los noventa, periodo en que México abrió sus fronteras al mercado internacional. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la condición de los indígenas se colocó en un estado de suma pobreza, marginación y desigualdad social. Sin embargo, en el estado de Guerrero emergieron brotes de movilizaciones orquestadas por organizaciones populares, campesinas y magisteriales, que desembocaron en la generación de proyectos alternativos para dignificar la vida en esa región del país.

Uno de los proyectos estaría orientado a la formación de los intelectuales y profesionistas que trabajarían de la mano de los pueblos indígenas, afroamericanos y mestizos de Guerrero. Esta propuesta pudo concretarse hasta el año 2006. Después de un largo proceso, alimentado por numerosos diálogos entre académicos y habitantes de las comunidades, así como de varios desencuentros con el gobierno estatal, surgió la Universidad de los Pueblos del Sur, proyecto político-pedagógico que desde entonces ha ponderado el derecho que los pueblos indios tienen a la libre determinación de sus propios procesos de formación y, por ello, se coloca en el terreno de las experiencias pedagógicas alternativas.

El cuarto capítulo nos conduce a las raíces más profundas y a los procesos de formación que se gestan en los pueblos nahuas de la Montaña de Guerrero. A través de la palabra de los estudiantes se logra una aproximación a la manera en que aprendieron a practicar la solidaridad en sus comunidades de origen. Se trata de un proceso que acontece en diversos escenarios de la vida cotidiana del municipio José Joaquín de Herrera, en el que niños, niñas y jóvenes se implican gradual y progresivamente, guiados por sus familiares, maestros y demás habitantes de la comunidad.

Posteriormente, se reconoce la propuesta de la UNISUR, en un plano de promoción de prácticas solidarias en beneficio de las comunidades indígenas de la región. Al respecto, los estudiantes narran las estrategias que han construido los actores implicados en este proyecto educativo, considerando que dan lugar a relaciones de apoyo mutuo entre estudiantes y maestros, entre estudiantes con sus pares, y entre la institución con las comunidades del municipio; a pesar de las dificultades que enfrenta el proyecto político-pedagógico en la unidad académica de Hueycantenango.

El cierre de este capítulo condensa la forma en que simbolizan y significan la solidaridad en las comunidades nahuas del municipio de referencia, la cual se expresa a través de la palabra *títomakoua*, que apela a la ayuda recíproca entre la totalidad de la comunidad. La traducción de esta palabra quiere decir: te ayudo, me ayudas, nos ayudamos entre todos, y ha servido a los estudiantes para configurar experiencias político-pedagógico-solidarias con los campesinos e indígenas de la Montaña de Guerrero.

Finalmente se presenta un apartado de reflexiones finales sobre los cuatro capítulos que constituyen este trabajo de tesis, así como un apartado para incorporar las fuentes de consulta y los anexos que sirvieron de guía para la redacción este texto.

CAPÍTULO 1

HERRAMIENTAS TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL ESTUDIO DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS

La creación científica en el paradigma emergente se asume como próxima a la creación literaria o artística, porque a semejanza de éstas pretende que la dimensión activa de la transformación de lo real (el escultor a trabajar sobre la piedra) sea subordinada a la contemplación del resultado (la obra de arte).

Boaventura de Sousa Santos

Para cubrir los propósitos de la presente investigación se construyeron herramientas teórico-metodológicas que permitieran lograr una aproximación a las experiencias solidarias que están construyendo los estudiantes de la UNISUR. Para ello, primeramente se asumió un posicionamiento en torno de la noción de experiencia, considerando que en el plano de lo político-pedagógico el sujeto puede construir experiencias de subordinación, insubordinación y autodeterminación, en relación con los principios morales e intelectuales hegemónicos; dichas experiencias se articulan en el momento en que los sujetos narran a otro los acontecimientos que han vivenciado. Para finalizar, en este capítulo se presentan los ejes en los que se basó el trabajo de campo realizado en la comunidad donde se ubica la UNISUR.

1.1 EL SUJETO DE EXPERIENCIA EN EL CAMPO PEDAGÓGICO

En el campo pedagógico se ha considerado que cada persona configura una *experiencia* singular, a partir de una serie de procesos que se condensan como vivencias en el acontecer de la vida cotidiana de los sujetos, en su relación con el

mundo y mediados por la presencia y relación con el otro;⁹ sin embargo, la experiencia, como objeto de investigación, no siempre ha ocupado el interés de los estudiosos de éste y otros campos disciplinares.

De acuerdo con Larrosa,¹⁰ los antecedentes sobre el estudio de la experiencia permiten dar cuenta de la forma en que ha sido considerada tanto en el pensamiento clásico como en el moderno. Para el autor, la filosofía clásica consideraba inferior al sujeto de la experiencia, en relación con aquel que dedicaba su vida a las artes o a las ciencias.¹¹ En el contexto del pensamiento moderno, el sujeto de experiencia se concibió como un sujeto carente y limitado, en tanto que no contaba con las bases que la racionalidad científica brindaba para acceder a la verdad, al conocimiento y a la filosofía occidental, controlado por los principios de la ciencia y de la razón.

De ahí que sea posible encontrar un punto de coincidencia en el que sobresale el menosprecio o subordinación de ciertos aspectos que se consideren relevantes, prioritarios o trascendentes al sujeto de experiencia. Los motivos estriban en reconocer la experiencia que el sujeto construye desde la imposibilidad de ser captada bajo criterios tendientes a la universalización del conocimiento, los cuales

---

⁹ “Hacer la experiencia es poner el cuerpo, saberme afectado. Se trata de un saber de la vida, un saber la vida como mi vida, pero también y al mismo tiempo se trata de un querer la vida, desear la vida como mi vida, como vida. La experiencia es propia, siempre de alguien, es un acontecimiento que me atraviesa y por ello un saber mi vida como vida. Quien hace la experiencia relata, narra, dice con el dulce lenguaje de los cuerpos desnudos lo que le pasa, porque lo que pasa le pasa. Y al estar junto con otro, con otros, se da la posibilidad de que en la elaboración de la experiencia del singular, el relato, la narración, la palabra y la escucha permitan lo común, lo que sin perder lo mío es común: lo que nos está pasando, el dar-nos cuenta.” Cf. Benjamín Berlanga Gallardo, *Educación con sujeto: experiencia, don y promesa (otro modo de relación con el otro que no sea el de la intervención)*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, 2016.

¹⁰ Jorge Larrosa, “La experiencia y sus lenguajes”, en *Serie encuentro y seminarios*, España: Universidad de Barcelona, (s/f).

¹¹ “...el carácter principal de la ciencia consiste en poder ser transmitida por la enseñanza. Y así, según la opinión común, el arte, más que la experiencia, es ciencia; porque los hombres de arte pueden enseñar, y los hombres de experiencia no. [...] el hombre de experiencia parece ser más sabio que el que sólo tiene conocimientos sensibles, cualesquiera que ellos sean: el hombre de arte lo es más que el hombre de experiencia; el operario es sobrepujado por el director del trabajo, y la especulación es superior a la práctica.” Cf. Aristóteles, *Metafísica*, México, Porrúa, 2004, p.7.

se enmarcan en parámetros que la misma racionalidad científica moderna ha construido al respecto; además de que con ellos se privilegia la razón, sobre otras formas que contribuyen a la condición del sujeto y su historia particular, vinculada con cuestiones como la afectividad, el lenguaje, la subjetividad, etc. En palabras de Larrosa:

La experiencia es siempre de alguien, subjetiva, es siempre de aquí y de ahora, contextual, finita, provisional, sensible, mortal, de carne y hueso, como la vida misma. La experiencia tiene algo de opacidad, de la oscuridad y de la confusión de la vida, algo del desorden y de la indecisión de la vida.¹²

Es por ello que esta forma de comprender la experiencia no encuentra sus referentes más sólidos en los sistemas de pensamiento clásico y moderno; por el contrario, se trata de una categoría que ha sido pensada, por lo regular, como una cuestión o dimensión que debe superarse. Es más, bajo el pensamiento moderno, cuando se retoma la noción de experiencia, se traslada al plano de la experimentación, procurando que sea repetible, manipulable, controlable y capaz de medirse a partir de parámetros.

De ahí que Larrosa¹³ invite a los estudiosos del campo pedagógico a reivindicar y dignificar esta categoría. En mi opinión, el punto de partida tiene que ser el reconocimiento del sujeto en su contexto y en su comunidad, aquel de quien se enuncia la experiencia y la hace suya al significarla. Se trata de un sujeto implicado en dimensiones de tiempo y espacio específicas, las cuales hacen posible la expresión de su singularidad, a partir de las vivencias que se producen en la vida cotidiana. Dice Gómez¹⁴ que estas condiciones forman parte de

...la historicidad de los procesos donde se articulan de manera compleja lo micro y lo macro, lo subjetivo del sujeto con lo objetivo de la sociedad, lo

---

¹² Jorge Larrosa, *op. cit.* p.3

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Marcela Gómez Sollano, "Saberes, sujetos y alternativas pedagógicas. Recortes de observación y articulación conceptual", en Marco Antonio Jiménez, coordinador, *Investigación educativa. Huellas metodológicas*, México, Juan Pablos, 2012, p. 210.

institucional y lo cultural, lo cotidiano y los grandes proyectos sociales, lo tradicional y lo cambiante...

El sujeto se encuentra implicado en una serie de procesos sociales, históricos, culturales, simbólicos, políticos, educativos, entre otros, que determinan, en parte, sus posibilidades de habitar el mundo; en pocas palabras, se trata de un *sujeto sujetado* a las condiciones histórico-sociales en que se desenvuelve, y que a su vez construye y reconfigura.¹⁵

En el mismo sentido, Larrosa¹⁶ comprende la noción de experiencia en el campo pedagógico a partir de la vida cotidiana del sujeto. No trata de reducir dicha noción a un concepto, más bien, procura pensarla desde una lógica de la existencia, finita y dimensionada en determinadas coordenadas de tiempo y espacio, tal como lo precisa al señalar lo siguiente:

Personalmente, he intentado hacer sonar la palabra experiencia cerca de la palabra vida o, mejor, de un modo más preciso, cerca de la palabra existencia. *La experiencia sería el modo de habitar el mundo de un ser que existe,*¹⁷ de un ser que no tiene otro ser, otra esencia, que su propia existencia: corporal, finita, encarnada, en el tiempo y en el espacio, con otros.

La experiencia siempre será del sujeto y referirá a la manera en que se encuentra en el mundo, esto es, a las relaciones sociales, políticas, educativas, entre otras, de las que participa en la vida cotidiana. En el plano de las relaciones pedagógicas,

---

¹⁵ Para Foucault, la subjetividad del sujeto se configura en un campo vasto de posibilidades de interacción entre individuos, a través de lo que él denomina relaciones de poder. Toda relación de poder "...es un modo de acción que no actúa de manera directa e inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre sus acciones: una acción sobre la acción, sobre las acciones eventuales o actuales, presentes o futuras [...] una relación de poder se articula sobre dos elementos, ambos indispensables para ser justamente una relación de poder: que "el otro" (aquél sobre el cual ésta se ejerce) sea totalmente reconocido y que se le mantenga hasta el final como un sujeto de acción y que se abra, frente a la relación de poder, todo un campo de respuestas, reacciones, efectos y posibles invenciones." Michel Foucault, "El sujeto y el poder", en *Revista Mexicana de Sociología*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Volumen 50, Número, 3, 1988, p. 14.

¹⁶ Jorge Larrosa, *op. cit.*, p. 5.

¹⁷ Las cursivas son mías.

se asume que el sujeto de experiencia se constituye a partir de los múltiples vínculos que genera en el transcurso de los diferentes procesos formativos en que se encuentra implicado, ya sea en espacios educativos formales o informales, así como de socialización.

En suma, la noción de experiencia en el campo pedagógico se configura a partir de dos aspectos, a saber: 1) de la forma en que el sujeto habita y simboliza el mundo, en relación con los otros, a partir de dinámicas concretas correspondientes con los espacios de socialización y de formación, vinculado con el trabajo y las formas de reproducción y transformación de las relaciones sociales; y 2) de las condiciones histórico-sociales que posibilitan su determinación en los espacios de formación. Cabe destacar que las vivencias que el sujeto articula en experiencias en los espacios educativos siempre comprenden una dimensión política, al ser interpretadas por el otro, en una tensión entre lo que le permite identificarse y diferenciarse de aquellos con los que comparte un determinado espacio, en un tiempo concreto y bajo condiciones específicas.

Experiencias y procesos de subjetivación política

De acuerdo con Modonesi,¹⁸ la dimensión política de la experiencia se configura a partir de tres aspectos, que juegan de forma integrada en su materialización; éstos son: 1) como *proceso*, aspecto que sintetiza la *experimentación* de acontecimientos de la vida cotidiana; 2) como *relación* entre *el ser* y la *consciencia social*, que se refiere al punto de intersección entre la comprensión de relaciones productivas y las variaciones que pueden materializarse en los ámbitos social, político, cultural, educativo, entre otros, de los que participa el sujeto; y 3) como plano de conformación de subjetividades políticas de subalternidad, antagonismo y autonomía. En síntesis, enfatiza el autor:

...asumimos que la experiencia designa la incorporación o asimilación subjetiva de una condición material o real, asimilación que ya incluye un principio o un

---

¹⁸ Massimo Modonesi, *Subalternidad, antagonismo y autonomía. Marxismo y subjetivación política*, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2010, p. 48.

embrión de consciencia forjada en la acumulación y el procesamiento de vivencias, saberes y prácticas colectivas.

En este sentido, para Modonesi,¹⁹ las experiencias de subordinación, insubordinación y autodeterminación que construye el sujeto en los diferentes ámbitos sociales de su vida, implican los procesos de subjetivación política de subalternidad, antagonismo y autonomía, respectivamente. En ese tenor, experiencias y procesos de subjetivación se articulan al considerar que, desde un posicionamiento crítico:

1. La categoría de subalternidad emana del pensamiento marxista, en tanto que, desde esta perspectiva teórico-política, la experiencia no es ajena a una condición de subordinación en la que se encuentra el sujeto, en el marco de relaciones sociales y políticas concretas: de dominación, opresión, exclusión, así como de las luchas que libra por hegemonizar el campo de lo social. Su condición subjetiva es regulada debido a que se encuentra implicado en una relación de dominación, que da lugar a la tensión entre la aceptación o el rechazo de la misma.
2. La noción de antagonismo, al interior del discurso marxista, se entiende como "...sinónimo de contradicción",²⁰ comprende la experiencia del sujeto que se encuentra en una condición de insubordinación, el cual participa de relaciones de conflicto y lucha por la determinación de su clase.²¹
3. La noción de autonomía se erige sobre la experiencia del sujeto que se encuentra en una condición de emancipación, misma que comprende el establecimiento de relaciones tendientes a la autodeterminación, cuyo fin es la re-construcción de un orden social, alterno al que las clases dominantes instauran.

---

¹⁹ Massimo Modonesi, *El principio antagonista. Marxismo y acción política*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Itaca, 2016.

²⁰ Massimo Modonesi, *op. cit.* p. 49.

²¹ Más que en entender la *clase* desde su dimensión socio-política, Modonesi, pondera el plano subjetivo, el cual enuncia de la siguiente manera: "...la clase como subjetividad política se va delineando en su centralidad de la mano del principio de la *praxis*, en un punto de intersección entre el ser y la consciencia." *Ibid.*, p. 39.

Procurando no reducir el vasto planteamiento del autor, se puede sostener que el proceso de subjetivación de *subalternidad* posibilita al sujeto la internalización de los principios morales e intelectuales de la clase dominante; empero, se encuentra en un estado de tensión entre su aceptación o rechazo, además de que construye una serie de formas de resistencia y producción de nuevas articulaciones. El proceso de subjetivación de *antagonismo* posibilita al sujeto reconocer-se en el plano de la contradicción, en relación con los principios intelectuales y morales de la clase dominante. Mientras que el proceso de subjetivación de *autonomía* habilita al sujeto para mantener-se implicado en un proceso de emancipación; es decir, en un proceso orientado a la construcción de principios morales e intelectuales alternativos a los que la clase dominante ha instaurado en la sociedad.²²

Ahora bien, no se trata de criterios para encasillar la experiencia del sujeto, más bien, se trata de procesos de subjetivación que cuentan con una plasticidad relativa, la cual se dinamiza en función de las condiciones variables en que se desenvuelve el sujeto; para el tema que nos ocupa se hablaría de la cotidianidad de las relaciones político-pedagógicas en que éste se encuentra implicado.

Los procesos de subjetivación se configuran a través de la historia del sujeto y coexisten de manera sincrónica en el actuar de la vida cotidiana. A través de su trayectoria el sujeto va construyendo y ocupando espacios que, vinculados a su vida cotidiana e interacciones sociales, son la base para dotar de sentido la vida y construir experiencias y posibilidades que le permiten sobredeterminar²³ uno u otro

---

²² *Ibíd.*

²³ La categoría de sobredeterminación es empleada por Althusser para reconocer que los fenómenos histórico-sociales no son causados por un solo factor, como se pensaba mayoritariamente en el marco del marxismo clásico. Para éste autor, el ejemplo más claro fue el estallido de la revolución rusa, que violentaba las supuestas leyes de la historia; es decir, como se planteaba en las obras iniciales de Carlos Marx: para llegar al socialismo es necesario transitar por una etapa de capitalismo. Empero, la Rusia revolucionaria del primer cuarto del siglo XX se encontraba dominada aún por el feudalismo. Esto quiere decir que el factor determinante para la transición al socialismo no fue el económico, sino que se trató de la confluencia de múltiples variables. Para una revisión más amplia de la categoría en cuestión se recomienda revisar el artículo de Gerardo Ambriz Arévalo, "El concepto de sobredeterminación. Aportes para la distinción de dos etapas en la teoría de Marx", en *AGORA. Perfiles de Filosofía*, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, volumen 35, número 2, 2016, pp. 177-197.

proceso de subjetivación; es más, hay circunstancias que hacen posible una transición súbita entre procesos.

Por poner un ejemplo, pensemos un momento en las policías comunitarias del estado de Guerrero, antes de su surgimiento los pueblos ñuu savi (mixteco), me'phaa (tlapaneco) y mestizos de la región Costa-Montaña se encontraban implicados en un proceso de subjetivación de *subalternidad*, esto significa que tenían internalizadas las lógicas de regulación y administración de seguridad y justicia definidas por las políticas de Estado y los propios aparatos judiciales y policiales en los procesos legales y jurídicos, lo cual los condujo a generar opciones diferentes al principio de justicia en que se amparaba el Estado en aquel tiempo; en otras palabras, se implicaron en un proceso de subjetivación de *antagonismo* y deconstrucción de otro tipo de articulación. Posteriormente configuraron como opción la Policía Comunitaria, con la intención de ejercer la justicia y reeducación de quienes cometían actos delictivos, teniendo como base los usos y costumbres de las comunidades, logrando así implicarse en un proceso de subjetivación de *autonomía*.

A partir de estos procesos de subjetivación política lograron construir experiencias de subordinación, insubordinación y autodeterminación, en ese orden. Sin embargo, esto no quiere decir que la transición sea lineal, puesto que hay procesos complejos y de diverso orden, en los que los sujetos transitan, participan y se forman, en condiciones específicas y contingentes, y que van marcando la organización, la vida cotidiana y la capacidad de respuesta de las comunidades en materia de protección, justicia y reeducación; a lo que se suma la posición de los gobiernos para dismantelar, perseguir o negociar con las Policías Comunitarias y las autoridades del Gobierno Estatal, lo que conlleva a imponer lógicas diferentes a las comunitarias.²⁴ En ese tenor, puede asumirse que el sujeto político no está predeterminado ni obedece a una causalidad, antes bien, se configura a partir de

---

²⁴ Para una revisión más a fondo de la historia de las policías comunitarias en Guerrero, México, puede revisarse el trabajo de Florencia Mercado, "Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Guerrero, México. Una perspectiva histórica", en *Cotrapunto. Seguridad contra la pared*, Montevideo, Universidad de la República. Uruguay, número 4, 2014, pp. 95-106.

los diferentes planos relacionales y las condiciones concretas -objetivas y simbólicas- en que se encuentra implicado. En este marco es importante mencionar que la experiencia que construyen las comunidades y los diferentes actores que participan de la trama comunitaria cobran sentido a partir del momento en que el sujeto empalabra -simboliza- el mundo y lo hace suyo, es decir, cuando narra a otro los acontecimientos vivenciados.

En suma, hasta el momento, el análisis sobre la noción de *experiencia* en el campo de lo pedagógico nos ha llevado a situar, al menos, tres dimensiones. La primera de ellas hace referencia a las situaciones concretas que el sujeto experimenta en la vida cotidiana y que contribuyen a la configuración de su subjetividad. La segunda nos revela el carácter histórico-social que posibilita la construcción de experiencias concretas y particulares, ya sea en el ámbito escolar, en el familiar, en el comunitario, entre otros. La tercera hace referencia a una faceta política, que se integra como elemento interpretativo para aproximarnos a los procesos de subjetivación política por los que transita sujeto pedagógico en determinado momento de la historia. Finalmente, es necesario mencionar que no es suficiente analizar la experiencia de los sujetos en un plano meramente empírico, puesto que la experiencia siempre acontece bajo coordenadas de marcos interpretativos, en los que se emplea la palabra para narrar, es decir, para construir o re-construir la experiencia.

1.2 SOBRE LA NARRACIÓN DE EXPERIENCIAS

Hablar sobre narrativa implica un cuestionamiento relativo a la categoría de *tiempo*. Para el filósofo francés Paul Ricœur,²⁵ la definición de esta categoría se torna inasequible dada la ausencia de *ser* en su concepción; parafraseando al autor, el pasado ya no es, el futuro todavía no es y el presente no es siempre. Empero, si el tiempo no cuenta con un *ser*, entonces, ¿cómo es posible concebir la organización de actividades propias de la humanidad al interior de eso que denominamos tiempo?

---

²⁵ Paul Ricœur, *Tiempo y Narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico*, México, Siglo XXI, 1995.

Al respecto, afirma Ricoeur, que la pregunta por el tiempo debe resolverse atendiendo a la forma en que los sujetos construyen su *experiencia*, en vez de atender a la definición de la categoría como tal. En ese sentido, a través de su obra procuró formular una serie de argumentos para sostener que "...el tiempo se hace tiempo humano en cuanto se articula de modo narrativo..."²⁶

Este argumento hace posible comprender que el sujeto pedagógico construye su experiencia dentro de determinadas coordenadas de tiempo (y, por supuesto, de espacio), y que sólo a través de la narrativa puede contar o transmitir a *otro* los acontecimientos, prácticas y saberes que ha experimentado en los diferentes espacios de formación por los que ha transitado en la vida. En síntesis, la humanización del tiempo ocurre a través de la narración de las experiencias que el sujeto pedagógico vivencia.

Cabe destacar que se trata de un sujeto que se desenvuelve en condiciones histórico-sociales particulares. Las narrativas de las que participa y que configura a partir de su encuentro con el otro, se encuentran permeadas de sentidos y significados, contruidos y transformados en el momento de que al narrar simboliza, a través de la palabra, el mundo -su mundo- y con él, parte de los otros. Los relatos, por ejemplo, permiten reconocer quién es el sujeto que narra y la temporalidad en que ésta se significa y construye como huella de inscripción que dota de sentido a lo vivido, como vivencia.

Al respecto, Ricoeur precisa que "...la narración es significativa en la medida que describe los rasgos de la experiencia temporal".²⁷ Aunque este segundo aspecto parezca colocar la mitad complementaria a una tesis circular, permite aseverar el carácter hermenéutico de su planteamiento.

De acuerdo con Beuchot,²⁸ todo acto hermenéutico implica la relación entre un texto (que aglutina una serie de significados), un contexto, un autor y un intérprete. La función del sujeto que interpreta radica en la descontextualización y recontextualización de lo que el autor o narrador quiso decir a través del texto.

---

²⁶ Paul Ricoeur, *Tiempo y Narración I... op. cit.*, p. 39.

²⁷ *Ídem*.

²⁸ Mauricio Beuchot, *Perfiles esenciales de la hermenéutica*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.

Beuchot habla de un acto hermenéutico debido a que lo dicho o escrito por el autor no cuenta con un solo significado. Por el contrario, se apela a la polisemia del discurso, derivado de un mismo acto de escritura o de habla, que se encuentra inserto en una trama contextual y, por ende, narrativa. Por ejemplo, cuando un estudiante universitario de una zona rural indígena tiene que llevar a cabo una tarea sobre la importancia de la memoria histórica para los pueblos originarios, tendrá que investigar la historia de su comunidad; esto implica acudir con algún sabio y pedirle que cuente lo que sabe acerca del origen de su pueblo, en este caso el autor es el sabio y el intérprete es el estudiante. La narración del sabio representa el texto, que se encuentra contextualizado en una trama que le permitirá hablar sobre los acontecimientos que dieron lugar a la fundación y establecimiento de su pueblo, en determinado territorio. Sin embargo, en un momento posterior, el estudiante podrá emplear esa información para integrarla a una o varias tramas contextuales, en las que se articule el relato del sabio con conceptos relativos al estudio e investigación en la Historia (como disciplina). Las formas de interpretar el discurso del sabio se abren a múltiples posibilidades; esto depende de la finalidad, intereses, deseos, etc., insertos en la recontextualización que construya el estudiante.

Ahora bien, ¿el sujeto que interpreta realmente puede comprender, o aprehender, el significado que el autor le asignó a su producción escrita o hablada, o siempre hay algo que escapa y hace posible la construcción de nuevos o diferentes significados y sentidos? El intérprete, al entrar en contacto con lo dicho o escrito por el autor, enfrenta y se ve enfrentado al texto en su inconmensurabilidad, en tanto que se abre a una diversidad de opciones dependiendo de los planos de apropiación y el ejercicio problematizador y deconstructivo que el lector lleva a cabo, a partir de la relación que el sujeto configura entre el texto y las imágenes que le permiten, a través de la narrativa o el relato, relacionarlo con lo que ha aprendido como mundo simbólico. Parfraseando a Ricœur,²⁹ el significado del texto emerge en la intersección entre el mundo del texto y el mundo del intérprete. El acto de interpretación propicia la transfiguración de la percepción del intérprete, mediado por las condiciones en que se inscribe este proceso y la inscripción de lógicas de

---

²⁹ Paul Ricœur, *Educación y política*, Buenos Aires, Docencia, 1989.

sentido que, a partir de referentes teórico-epistemológicos le plantean al sujeto exigencias de construcción-deconstrucción-construcción relacionadas con el proceso de investigación y las elaboraciones que despliega para dar cuenta de la particularidad del objeto.

Por ello, en las narrativas se articulan, de manera particular, coordenadas espacio-temporales singulares (las propias del sujeto) con otras que, en un plano diferente se encuentran subsumidas, contrapuestas y, a veces, yuxtapuestas a aquellas de carácter plural (las compartidas). De ahí que asumimos que el tiempo no es una categoría monolítica que preexiste o persiste al margen de la humanidad y de la historia. Al contrario, es una categoría que los seres humanos construimos y transformamos, tanto en el plano que la regulación social ha configurado (cronos), como en aquel relacionado con la forma en que se vivencia y simboliza el tiempo (kairós).³⁰ De ahí la importancia de recuperar la cuestión de la narrativa, ya que es la dimensión que nos permite significar, reconocer, articular y esclarecer nuestra experiencia de la temporalidad.

En suma, la narrativa permite situar la experiencia temporal del sujeto pedagógico. El tiempo se convierte en un tiempo humano, histórico y social, sólo a través de la narrativa. A su vez, la narrativa se vuelve significativa en la medida que los sujetos objetivan, a través de la narración y el relato, los rasgos de su experiencia temporal a otro y con el otro.

Narrativas antagónicas

Al asumir que la narrativa se comprende como la posibilidad de humanizar, simbolizar y vivenciar el tiempo, tanto histórico, social, como personal, cobra sentido el cuestionamiento por la forma en que transcurre este proceso en la historia del presente y cómo es vivido y encarado por las comunidades. Según Berlanga,³¹ en

---

³⁰ Guadalupe Valencia, *Entre cronos y kairós. Las formas del tiempo sociohistórico*, México, Anthropos/Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

³¹ Benjamín Berlanga Gallardo, *Seis ideas acerca de la narración y de la producción de subjetividades que desafían: la transgresión como potencia del ser, la anomalía como modo de querer vivir y el disenso para habitar de otro modo el mundo*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, 2016.

el marco de la lógica del capital, el tiempo transcurre en una línea vertical, va de pasado a futuro, pasando por el presente, y se mide a partir de segundos, minutos, horas, días, etc. La posibilidad de humanizar la experiencia de la temporalidad que los sujetos construyen depende, sustancialmente, del carácter prístino y reductible de la linealidad del tiempo.

Pensemos un momento en los medios de producción industrial instaurados desde mediados del siglo XVIII y que se perfeccionaron a inicios del XX. Éstos son concebidos como sistemas en los que los trabajadores se especializan en la mecanización y regulación de actividades específicas de acuerdo a la lógica que la producción industrial marca, de conformidad con la mecanización y tecnificación del trabajo,³² además de que forman parte de una cadena de producción que enarbola la temporalidad, vía la eficientización, control del tiempo y alienación.³³ Uno de los resultados más sobresalientes de este complejo proceso consiste en el establecimiento de una relación indirectamente proporcional entre el tiempo y la producción de mercancías; es decir, a menor tiempo, mayor producción y control. Se trata de un principio de operación que ha regulado las vidas de los trabajadores, el trabajo y las relaciones sociales en la época del capitalismo avanzado³⁴ y que afecta de manera específica el conjunto de las poblaciones en el sistema-mundo.³⁵ De ahí que, de alguna manera, la dinámica social se vea afectada por la lógica que la temporalidad *lineal* cronológica impone como base para la regulación de la vida social e institucional.

---

³² Para una revisión más detallada de los orígenes del capital en Europa y de la acelerada tecnificación e industrialización de los procesos de producción se sugiere revisar el trabajo de Eric Hobsbawm, *La era del capital*, 1848-1875, Buenos Aires, Paidós, 2010. Cabe mencionar que en Latinoamérica el proceso de industrialización pudo notarse hasta inicios del siglo XX, cuando las grandes potencias mundiales, como Estados Unidos y algunos países europeos, ya contaban con sistemas de producción alienantes y mecanizados en gran medida, Cf. Agustín Cueva, "El proceso de industrialización y el problema de las crisis", en *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, México, Siglo XXI, 2009, pp. 165-183.

³³ Carlos Marx, *El Capital. Tomo I*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989.

³⁴ Héctor Samour, "Aspectos ideológicos del paradigma neoliberal", en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, San Salvador, número 66, 1998, pp. 603-618.

³⁵ Immanuel Wallerstein, *El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*, México, Siglo XXI, 1979.

A pesar de encontrarnos implicados en la lógica de la temporalidad que materializa la regulación, producción y circulación de capital, existen procesos y propuestas que señalan sus límites y abren la posibilidad de construir opciones que la fisuren y muestren que hay dinámicas históricas y culturales que redefinen esta lógica de regulación del tiempo. De acuerdo con Berlanga,

Somos parte de un tiempo largo que nos ha tocado vivir, la época histórica de la modernidad que es, dice Andrés Lund,³⁶ la época de un tiempo desgarrado en permanente contradicción y pugna entre ‘...dos tendencias antagónicas e irreconciliables, dos lógicas que se niegan entre sí...’: la del dominio avasallador y absoluto del capital, que es la del dominio de la racionalidad técnica instrumental; y, la de la emancipación de toda forma de dominio, que busca extender una racionalidad crítica que cuestione toda racionalización y justificación que implique dominio, destrucción, opresión, exclusión, explotación.³⁷

Ahora bien, dadas las condiciones actuales de temporalidad que la lógica de la acumulación y producción del capital impone, Berlanga³⁸ plantea dos dimensiones significativas para pensar la cuestión de las narrativas en este complejo proceso. Al respecto plantea que existen formas de construir narraciones apegadas a lo dado, es decir, a las condiciones sobredeterminadas por la noción de tiempo hegemónica al interior del capital. Aunque también existen narraciones que procuran alterar lo dado, con miras a la creación de un nuevo orden.

Para este autor, el ejercicio de reflexión sobre la narrativa tiene que partir de la superación de las ideas tradicionales al respecto, pues considera que hace tiempo se pensaba que la narrativa sólo era un medio que posibilitaba a los especialistas

---

³⁶ El planteamiento de Berlanga hace alusión al ensayo de Andrés Lund Medina, *México en la discordancia de los tiempos... y la urgente necesidad de otros tiempos y otra izquierda, anticapitalista y ecosocialista*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, 2010 (trabajo inédito).

³⁷ Benjamín Berlanga Gallardo, *La educación como un don y como intento compartido de aprendizaje de competencias y capacidades para hacer-nos sujetos en un tiempo revuelto*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, 2011, p. 4.

³⁸ Benjamín Berlanga, *Seis ideas... op. cit.*

(sobre todo a los psicoanalistas y sacerdotes) el acceso a la cura o sanación del alma.³⁹ En el planteamiento de Berlanga, se trata de una herramienta que permite al sujeto desafiar el orden preestablecido bajo la lógica de la temporalidad que impone el capital. Los sujetos que en determinado momento fueron *sujetos de enunciado*, incapaces de alterar los usos de la palabra dada -desde cierta racionalidad-, ahora van siendo⁴⁰ *sujetos de enunciación*. En ese tenor, la narrativa es comprendida más en un sentido político, epistémico y pedagógico, que curativo. Con el uso y transformación de la palabra, dice Berlanga,⁴¹ el sujeto está en condiciones de transgredir. Para el autor, la idea de *transgresión* impele al sujeto a rebasar los límites impuestos, por ejemplo, romper una ley, desobedecer una norma o quebrantar la moral dominante. La narrativa se torna transgresora en el momento en que el sujeto empalabra un acto de transgresión, o cuando la palabra misma es el vehículo que le permite transgredir y direccionar acciones de insubordinación. En esta perspectiva Berlanga⁴² sostiene que las narrativas *desafiantes* son anómalas, en tanto que se manifiestan como actos de resistencia debido a que el sujeto ha politizado su existencia, lo que lo lleva a situarse frente a los límites de las determinaciones socio-históricas. Empero, no se limitan al desarrollo de la conciencia política, ya que, a través de la *anomalía*, el sujeto hace del cuerpo un territorio en constante lucha, reconociendo los aspectos de dominación que recaen sobre él y las posibilidades de libertarlo. El sujeto lucha por la vida, contra la vida impuesta por el capital y sus estructuras de poder, al estar mediado por la palabra. La narrativa hace posible habitar el mundo de un modo diferente. En consonancia con Rancière,⁴³ la acción política es un acontecimiento situado históricamente; a

---

³⁹ Ídem.

⁴⁰ En gerundio, como los señala Berlanga considerando que se trata de un sujeto en movimiento, reconocido de la siguiente manera: "Si el sujeto no es una esencia sino siempre una posibilidad, el sujeto es situación, una situación ocurriendo cada vez de modo tensionante y dinámico. Siendo sujeto es una posición que se abre como posibilidad...". Cf. Benjamín Berlanga Gallardo en *Venir siendo sujeto. La educación como lugar de florecimiento de una subjetividad que se pone a sí misma como sujeto*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, 2013.

⁴¹ Benjamín Berlanga, *Seis ideas... op. cit.*

⁴² Ídem.

⁴³ Jacques Rancière, *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 2010.

través de ella el sujeto irrumpe el orden de los procesos que acontecen en determinado espacio. Tiene lugar una dinámica que conduce al sujeto a recrear los escenarios de interacción social. Lo que, en palabras de Berlanga,⁴⁴ se entiende como *el disenso*, al relacionar la acción política con un proceso que habilita al sujeto para crear territorialidades alternativas y temporalidades otras.

En síntesis, se pueden situar narrativas que se ciñen a los cánones de la temporalidad del capital; empero, también hay narrativas desafiantes que implican una tendencia hacia la construcción de experiencias que alteren el orden preestablecido. Estas dos formas de comprender y practicar la narrativa son antagónicas.

1.3 APROXIMACIÓN A LAS EXPERIENCIAS POLÍTICO-PEDAGÓGICO-SOLIDARIAS

Una vez que situamos un posicionamiento onto-epistémico relativo a la construcción de experiencias político-pedagógicas y de haber enunciado la manera en que cobran sentido en el actual contexto histórico-social, se torna necesario mencionar la estrategia metodológica que se estructuró como base para acceder a la información, a partir del recorte de la realidad construido como objeto de estudio de la investigación en la que se basó el presente trabajo de tesis, esto es, las experiencias político-pedagógico-solidarias que construyen los estudiantes de la UNISUR en la Unidad académica de Hueycantenango, Guerrero.

A partir de la narrativa de los sujetos entrevistados y con los que se mantuvo un intercambio y diálogo durante el desarrollo de la investigación, fue posible acceder a las vivencias y experiencias -con todas las implicaciones que esto trajo consigo- que los estudiantes de la UNISUR han configurado y que se vinculan con la cuestión de la solidaridad y la forma en como ésta se simboliza y vivencia por parte de los jóvenes. Asimismo, este trabajo se nutrió de la observación participante y la entrevista en profundidad, con el objetivo de lograr una mayor implicación y comprensión de los procesos político-pedagógicos y culturales en que se encuentran insertos los estudiantes de la UNISUR. Al respecto, cabe destacar que:

---

⁴⁴ Ídem.

1. De acuerdo con Yuni y Urbano,⁴⁵ la observación participante se reconoce como una herramienta metodológica fundamental para los investigadores que pretenden comprender y dar cuenta la experiencia de los sujetos en espacios educativos y sociales específicos. Con ella, el investigador puede visibilizar la diversidad de los procesos que analiza, captando *in situ* las acciones que llevan a cabo los actores y los significados que les tribuyen, puesto que se implica en los espacios educativos donde estos ocurren y con los sujetos que participan de ellos. Vale la pena señalar que el investigador tiene que definir con antelación las categorías de análisis y los instrumentos que empleará para observar detalladamente las tramas densas en las que se producen las interacciones y relaciones, atendiendo sus particularidades y las exigencias que el objeto de estudio plantee,⁴⁶ y que irán adquiriendo sentido en el desarrollo de la investigación.
2. La entrevista en profundidad es un recurso metodológico que permite al investigador penetrar en la captación de sentidos y significados que se generan en un espacio particular -institucional, comunal, territorial, etc.-, a partir de lo que narra el sujeto investigado.⁴⁷ Es una dimensión que se basa en el establecimiento de relaciones “dialógicas” entre investigador e investigado,⁴⁸ las cuales se dan en el marco de intercambios accesibles y flexibles que centran su atención en los fenómenos que se relacionan con el objeto delimitado desde un marco político-pedagógico y socio-cultural particular.

---

⁴⁵ José A. Yuni y Claudio A. Urbano, *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica. Investigación-acción*, Córdoba-Argentina, Editorial Brujas, 2005.

⁴⁶ Rolando Sánchez Serrano, “La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados”, en María Luisa Tarrés, coordinadora, *Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social*, Distrito Federal: Porrúa, 2008.

⁴⁷ José A. Yuni y Claudio A. Urbano, *op. cit.*

⁴⁸ Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson, *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*, Distrito Federal: Paidós, 2003.

La observación participante y la entrevista en profundidad son recursos metodológicos que hacen posible analizar y, en cierta medida, comprender las experiencias que los sujetos construyen en determinados espacios formativos y de interacción social, sin soslayar la transformación constante de los actores implicados en el proceso de construcción de saberes y de relaciones concretas, lo que impacta de manera concreta tanto al sujeto investigado como al mismo investigador.

Concretamente, para analizar el caso de la UNISUR, a partir de las experiencias de los estudiantes, los recursos metodológicos propuestos fueron enseres de gran utilidad, puesto que permitieron mirar con amplitud y profundidad las experiencias solidarias que construyen los estudiantes de la unidad académica de Hueycantenango. La redacción del texto se acompaña de fotografías que fueron tomadas en el transcurso de la investigación.

Las categorías de análisis desarrolladas fueron las siguientes: condiciones histórico-sociales, configuración del proyecto político-pedagógico UNISUR y las experiencias político-pedagógico-solidarias que articulan los estudiantes. A partir de ellas, se realizaron 9 entrevistas en profundidad a seis estudiantes de la unidad académica de Hueycantenango, cuatro hombres y dos mujeres, todos de origen nahua. Las entrevistas comenzaron en el mes de septiembre de 2016, previa solicitud del consentimiento de los estudiantes para participar en la presente investigación. Al inicio, se realizaron dos entrevistas de carácter exploratorio, con el propósito de conocer las prácticas culturales más importantes para los estudiantes y para los habitantes de las comunidades que conforman el municipio José Joaquín de Herrera, así como las prácticas solidarias que llevan a cabo tanto en la Universidad como en sus comunidades de origen. Posteriormente, se realizaron siete entrevistas en profundidad teniendo como base los siguientes ejes de análisis:⁴⁹

1. Condiciones histórico-sociales, considerando tres órdenes espaciales: estado, municipio y comunidad. Para situar la particularidad y alcances de este eje se partió de preguntas relativas a la forma en que los estudiantes

---

⁴⁹ Para una revisión detallada ver: Anexo 1. Guión de entrevista.

experimentan la cotidianidad en el estado de Guerrero, en el municipio de José Joaquín de Herrera y en la comunidad donde habitan -así como en la comunidad de Hueycantenango, que es donde se encuentra ubicada la UNISUR-, como tres órdenes espaciales que se articulan al momento de analizar las experiencias solidarias que vivencian y configuran los jóvenes estudiantes de la región.

A partir de las entrevistas, intercambios y observaciones fue posible indagar los aspectos de la memoria histórica que han construido los estudiantes, como una forma de situar la memoria viva de sus antepasados, a través de las tradiciones, creencias y prácticas comunitarias que llevan a cabo para configurar y reconfigurar su cultura en la vida cotidiana.

2. Configuración de la experiencia político-pedagógica de la Universidad de los Pueblos del Sur. En este eje se analizó la trayectoria de conformación del proyecto de Universidad de y para los pueblos más marginados de las regiones Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero. Parte del desarrollo de este eje también implica rastrear, desde la palabra de los estudiantes, la manera en que el modelo pedagógico de la UNISUR se articula con los saberes, prácticas culturales, tradiciones y principios que las comunidades indígenas, afroamericanas y mestizas de la región han construido y sostenido para mantener su legado y referentes identitarios.

Por otro lado, se llevó a cabo la reconstrucción histórica del inicio, desarrollo y situación actual del proyecto político-pedagógico de la UNISUR en el municipio José Joaquín de Herrera, considerando las múltiples situaciones por las que ha transitado dicha institución en el transcurso de su conformación.

3. Construcción de experiencias político-pedagógico-solidarias por parte de los estudiantes de la UNISUR, unidad académica Hueycantenango. Categoría en la que se analizaron las condiciones en que los estudiantes aprendieron a practicar la solidaridad, reconociendo los aspectos aprendidos en el núcleo familiar y aquellos aprendidos en la universidad.

A través de la narrativa de los estudiantes también se procuró indagar las relaciones de apoyo mutuo que se establecen entre ellos con sus pares, con los docentes y con los integrantes de sus comunidades de origen. Además de explorar la forma en que enuncian la solidaridad en los pueblos nahuas del municipio José Joaquín de Herrera.

La información recabada se analizó procurando entrelazar las narrativas de los estudiantes entrevistados con los referentes teórico-conceptuales construidos. Las citas de las narraciones de los estudiantes se colocan de la siguiente manera: E1-H3, donde E1 hace referencia al número de entrevista, en un orden de E1 a E9; mientras que H3 hace referencia a la persona que fue entrevistada y a la cantidad de entrevistas realizadas al mismo sujeto, por ejemplo: Héctor, entrevista No 3.

Una resonancia preliminar

Al inicio de cada entrevista se pidió a los estudiantes que se presentaran; he aquí sus primeras palabras como preámbulo al presente trabajo:

Bueno, mi nombre es Gaudencio Delinea Parceró, vengo de una comunidad que se llama Oztotitlán, de este municipio, José Joaquín de Herrera y, pues, nací el 24 de enero de 1993, pues, tengo 23 años y ahorita estoy estudiando aquí, en una institución que es UNISUR, Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur... (E1-G1).

Bueno, mi nombre es Héctor Carballo Hernández, este... soy originario de una comunidad de... Zintiotitlán, municipio de José Joaquín de Herrera, actualmente esto, este... acabo de cursar la licenciatura en Gestión Ambiental en la Universidad de los Pueblos del Sur y tengo 24 años de edad. (E2-H1).

Yo me llamo Juan Mateo García, vengo de una comunidad llamada Cacalotepec, de este municipio, José Joaquín de Herrera. Estoy estudiando en la Universidad de los Pueblos del Sur, UNISUR. La que

estoy cursando, la carrera es la licenciatura de Gobierno de Municipios y Territorios. (E3-J1).

Mi nombre es Josefina Silverio García... tengo 20... vivo en una comunidad que se llama Tomactilicán... ahorita estoy aquí en UNISUR, apenas estoy empezando (E4-J1).

Yo me llamo Abel Bolaños Cruz, vivo en Hueycantenango, en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, tengo 29 años, y pues estoy estudiando en la UNISUR, actualmente curso el módulo 12 en la licenciatura de Gestión Ambiental. (E5-A1).

Bueno, mi nombre es Benita Morales García, soy originaria de Hueycantenango, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero... UNISUR llegó en el 2011 y yo llegué como al segundo o tercer presencial (E9-B1).

Con estas palabras, desde la propia voz de los y las estudiantes entrevistados, iniciamos este recorrido. El análisis realizado en este trabajo pretende aportar elementos para comprender el tejido denso y complejo en el que las y los jóvenes producen experiencias solidarias, ya sea al interior de las comunidades que conforman el municipio José Joaquín de Herrera, o en otras territorialidades que ponderen como insignia la configuración de vínculos, idearios, luchas, sobrevivencia y proyectos étnico-culturales y político-pedagógicos.

CAPÍTULO 2

HUEYCANTENANGO: UN TERRITORIO EN DISPUTA

La combinación de naturaleza arisca, economía torpe, sociedad inícuca y gobierno obsceno ha hecho de Guerrero un pueblo de damnificados crónicos, diezmado por enfermedades de boticario y siniestros prevenibles. Los del sur son hombres a la intemperie, vidas en vílo.

Armando Bartra

En el presente capítulo se analizan las condiciones histórico-sociales que posibilitan la configuración de experiencias solidarias de las que participan los estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR). Con base en sus narrativas y las investigaciones documentales realizadas en ese campo, se presentan tres apartados que permiten dar cuenta de la forma en que se constituye el territorio donde se ubica la Universidad, considerándolo como estado, como municipio y, en su dimensión más concreta y cotidiana, como abanico de comunidades.

A través de las narrativas de los estudiantes entrevistados se analiza la diversidad de imbricaciones de las que se alimenta la vida cotidiana del municipio José Joaquín de Herrera y, de forma particular, la comunidad donde se construye y adquiere sentido la experiencia político-pedagógica de la UNISUR, Hueycantenango.

2.1 CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y SOCIODEMOGRÁFICAS DEL ESTADO DE GUERRERO

En el suroeste de México se encuentra el estado de Guerrero. Es una región que colinda al norte con Morelos, Puebla y el estado de México; al este con Oaxaca; al noroeste con Michoacán; y al suroeste con el Océano Pacífico. De acuerdo con los datos de la última encuesta presentada en 2015 por el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía (INEGI),⁵⁰ en Guerrero habitan 3,533,251 personas, 48.1% son hombres y 51.9% mujeres; de los cuales 362,822 son jóvenes.⁵¹ El total de la población se distribuye en 81 municipios que, a su vez, se organizan en 7 regiones, como se aprecia en la Fig. 1.

Fig. 1 Regiones que conforman el estado de Guerrero.⁵²

⁵⁰ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Anuario estadístico y geográfico de Guerrero 2015*, México, 2015, visto en http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/anuarios_2015/702825076900.pdf, [consulta: 10 de octubre de 2017.]

⁵¹ La noción de joven se entiende desde una dimensión etaria que los ubica entre los 15 y 24 años, de acuerdo con la *Panorámica de la población joven por condición de actividad*, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, visto en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/investigacion/experimentales/pob_joven/presentacion.aspx, [consulta, 10 de octubre de 2018]. Empero, García Canclini considera que la categoría de joven requiere de un abordaje distinto, que potencie reflexiones sobre las dimensiones social y temporal en que se ubica. En cuanto a la dimensión social el cuestionamiento implica lo que representa ser joven en la sociedad actual, la época de la globalización y el libre mercado. Por su parte, en lo referente a la temporalidad, es posible reconocer que hay diferencias significativas entre los jóvenes de los setentas y de la época contemporánea, y al interior del propio núcleo juvenil. Cf. Néstor García Canclini, “Culturas juveniles en una época sin respuesta”, en *JOVENES, Revista de Estudios Sobre Juventud*, Distrito federal, 2004, número 20, pp. 43-53.

⁵² Mapa tomado de la *Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México*, visto en <http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM12guerrero/regionalizacion.html>,

El estado de Guerrero es un territorio que alberga diversas culturas. Los pueblos originarios que lo habitan son: Nahuatl (Nahua), Me'phaa (Tlapaneco), Nu Savi (Mixteco) y Na'mncue No'mndaa (amuzgo). También puede encontrarse un gran número de comunidades afroamericanas que se ubican, sobre todo, en la región Costa Chica. De acuerdo con datos presentados por el INEGI,⁵³ se estima que el 15.32% de la población de 3 años o más son hablantes de alguna lengua indígena. Pese a su diversidad cultural, se trata de un estado que enfrenta situaciones que contribuyen a colocarlo en un nivel elevado de rezago social y de pobreza. De acuerdo a la información existente, se encuentra entre los cuatro estados del país con mayor rezago;⁵⁴ de la población total que lo habita, cerca del 70% vive en condiciones de pobreza y el restante 30% en condiciones de pobreza extrema.⁵⁵ A los niveles elevados de rezago social se suman las condiciones de violencia e inseguridad que imperan en la región. De acuerdo a la información difundida por algunos medios, en el año 2013 se registraron un total de 8 mil 380 homicidios relacionados con el crimen organizado,⁵⁶ sólo en el transcurso de los primeros dos meses de 2017 ya habían ocurrido 334 homicidios,⁵⁷ si esta tendencia se mantiene para el año 2018, es posible avizorar un escenario en el que ocurran seis asesinatos

---

[consulta: 10 de octubre de 2018]. Para una revisión más detallada se recomienda ver: Anexo 2. Regiones de Guerrero.

⁵³ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, *Anuario estadístico... op. cit.*

⁵⁴ Roberto Garduño, "Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los cuatro estados con más rezago social", México, *La Jornada*, lunes 2 de enero de 2017, visto en <http://www.jornada.unam.mx/2017/01/02/politica/007n1pol>, [consulta: 1 de mayo de 2017].

⁵⁵ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), *Medición de la pobreza en México 2008-2016*, México, 2016, visto en http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx, [consulta: 2 de octubre de 2017]. El CONEVAL define la pobreza con base en la evolución de ingresos de la familia y de las carencias en los ámbitos de educación, salud, seguridad social, alimentación, calidad, espacios y servicios básicos; parámetros emanados de la Ley General de Desarrollo Social.

⁵⁶ Javier Garduño, "Guerrero es la entidad más peligrosa al sumar 8 mil 380 homicidios desde 2013", México, *El Universal*, martes 25 de abril de 2017, visto en <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/25/guerrero-es-la-entidad-mas-peligrosa-al-sumar-8-mil-380>, [consulta: 1 de mayo de 2017].

⁵⁷ Luis Blancas, "La violencia en Guerrero deja 344 homicidios en dos meses de 2017; Acapulco es líder con el 36%", México, *Sin Embargo*, sábado 4 de marzo de 2017, visto en <http://www.sinembargo.mx/04-03-2017/3165446>, [consulta: 1 de mayo de 2017].

por día en el estado de Guerrero. Una expresión de esta violencia, que afecta sobre todo a los jóvenes, se puede apreciar en la imagen que se presenta a continuación (Fig. 2).

Fig. 2. Jóvenes asesinados por el crimen organizado en Coyuca de Benitez, Guerrero, septiembre de 2017.

Ni que decir de la terrible situación que han enfrentado los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa; el día 26 de septiembre de 2014 experimentaron el episodio más fuerte, en el que fueron víctimas de desaparición forzada 43 estudiantes y asesinados 3 en el lugar de los acontecimientos, uno de ellos desollado.

Aunado a los niveles elevados de rezago social, pobreza, inseguridad y violencia, se encuentra la marginación. Y no es que los pueblos se encuentren marginados por una condición *per se*, el problema es que los gobiernos implementan políticas que lucran o crean dinámicas que limitan el que los apoyos otorgados a los guerrerenses lleguen a las comunidades. Así, cada gobernador define y pone en operación sus propios programas sociales e institucionales que responden, la mayor de las veces, a cuestiones que tienden a favorecer a ciertos sectores, en detrimento

de las poblaciones más pobres y necesitadas; a lo que se suma un uso político de los bienes y recursos públicos, situación que se profundiza en los momentos de cambio de gobierno,⁵⁸ el 15 de febrero de 2017, por ejemplo, se anunció en el periódico *El Sur* (medio local del estado de Guerrero) la desaparición de la Coordinación de los programas sociales del estado, denominada “Guerrero para Todos”, la cual fue creada en el periodo de gestión del perredista Ángel Aguirre (2011-2014), con todas las implicaciones que esto tuvo, en términos de administración, distribución y gestión de recursos.

En pocas palabras, rezago social, pobreza, violencia y marginación son algunas de las condiciones en que se desarrolla la vida cotidiana de los pobladores del estado de Guerrero. Frente a este panorama, los pueblos indios son los que sufren los mayores embates de las carencias sociales,⁵⁹ son víctimas de los mayores actos de violencia y se les margina de los programas sociales, o su entrega queda subordinada a negociaciones políticas, cooptación de líderes, trámites burocráticos, etc.; la mayoría de las veces con un carácter asistencialista, en función de la orientación político-partidista dominante o de los grupos que controlan las regiones.

2.2 JOSÉ JOAQUÍN DE HERRERA, UN MUNICIPIO QUE VIVE Y SOBREVIVE EN LA POBREZA

En la región Centro del estado de Guerrero⁶⁰ se encuentra un municipio denominado José Joaquín de Herrera (ver Fig. 2), el cual está conformado por 70 comunidades, de las cuales sólo alrededor de 50 han sido reconocidas oficialmente, debido a que los recursos no son suficientes para cubrir los gastos de todas. El municipio cuenta con 15,678 habitantes, 49% son mujeres y 51% hombres. El 99% de la población

---

⁵⁸ Luis Blancas, “La violencia en Guerrero...” *op. cit.*

⁵⁹ CONEVAL, *op. cit.*

⁶⁰ Los documentos oficiales relativos a la regionalización de Guerrero ubican al municipio José Joaquín de Herrera en la región centro del estado. Sin embargo, en una conversación con una estudiante de la UNISUR me indicó que ella consideraba que pertenecían a la región Montaña, debido a dos cuestiones: 1) el municipio se encuentra inmerso en la orografía montañosa del estado y cuenta con una altitud de 1640 msnm, 2) comparte la cultura con los pueblos nahuas que habitan en la denominada Región Montaña. Por ello, en lo sucesivo del presente texto se hablará del municipio en cuestión, reconociéndolo como parte de la Montaña de Guerrero.

total es indígena, el 93.6% es hablante de lengua indígena, mientras que un 61.35% es bilingüe, hablante de la lengua materna y del español⁶¹. De acuerdo con las narrativas de los estudiantes de la UNISUR, la característica principal de este municipio es la pobreza, puesto que

...se vive en la pobreza, en lo económico, me refiero, ¿por qué? Porque en las comunidades, pues, no tienen ningún salario fijo, pues, que les sustente alimentación, por ejemplo, y también en vestimenta. (E1-G1).

Fig. 3. Señalización del municipio José Joaquín de Herrera en color verde.

Al igual que los municipios del estado que no cuentan con zonas conurbadas, la vida cotidiana transcurre en condiciones de pobreza. Se trata de un municipio rodeado de múltiples situaciones de violencia, sobre todo por las disputas

⁶¹ Estadísticas del municipio José Joaquín de Herrera, <https://mexico.pueblosamerica.com/l/munest/guerrero/jose-joaquin-de-herrera>, [consulta: 15 de octubre de 2018].

efectuadas por los cárteles de la droga. Colinda con una de las zonas más hostiles y violentas del estado, el municipio de Chilapa de Álvarez.⁶²

Para acceder a José Joaquín de Herrera desde la Ciudad de México es necesario tomar la autopista que conduce hacia la capital del estado de Guerrero, Chilpancingo; pasar por Tixtla de Guerrero, Chilapa de Álvarez, e internarse en la orografía montañosa que caracteriza la región. En este municipio la vida cotidiana transcurre en un entramado de múltiples tensiones y articulaciones entre prácticas, saberes, relaciones, tradiciones y principios propios de los pueblos nahuas y de aquellos que han adoptado de otras culturas y de otras regiones, tal y como se describe a continuación.

Organización comunitaria

En el municipio José Joaquín de Herrera confluyen diversas prácticas y tradiciones que llevan a cabo los pueblos nahuas, mismas que se encuentran imbricadas con aquellas que han adoptado de otras comunidades.⁶³ En la dimensión relativa a la forma de organización, han mantenido el comunitarismo,⁶⁴ a pesar de que el

---

⁶² En información difundida a través de un periódico de la región, el municipio de Chilapa de Álvarez está considerado como un “foco rojo”, dada la cantidad de asesinatos relacionados con el crimen organizado. Edición, “Acapulco, Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, focos rojos de violencia para la Segob”, Guerrero, *El Sol de Acapulco*, 2017, visto en <https://www.elsoldeacapulco.com.mx/estado/acapulco-chilpancingo-y-chilapa-de-alvarez-focos-rojos-de-violencia-para-la-segob>, [consulta: 13 de noviembre de 2017].

En últimas fechas, autoridades estatales reconocen la disputa por el territorio de Chilapa entre tres grupos de narcotraficantes, *los rojos*, *los ardillos* y *la gente nueva*, este último de reciente creación. El Sur de Acapulco, *La violencia en Chilapa por disputas entre rojos, ardillos y un tercer grupo, dice jefe del ejército*, <http://suracapulco.mx/2/la-violencia-en-chilapa-por-disputas-entre-rojos-ardillos-y-un-tercer-grupo-dice-jefe-del-ejercito/>, [consulta: 13 de noviembre de 2017].

⁶³ Marguerite Bey, “Relación campo-ciudad: desarrollo regional y la nueva espacialidad social”, en Beatriz Canabal Cristiani, coordinadora, *Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2001, pp. 107-122.

⁶⁴ La base del comunitarismo es la categoría de *comunidad*, que en la mayoría de los pueblos indígenas de México se entiende desde la integración de varios aspectos, a saber: la Tierra como Madre y territorio, la asamblea para la toma de decisiones, el servicio gratuito que ejercen los indígenas en sus pueblos, el trabajo colectivo, así como los ritos y ceremonias, entre otros. Al respecto puede revisarse el trabajo de Sofía Robles Hernández y Rafael Cardoso Jiménez, “Comunidad y comunalidad”, en Sofía Robles Hernández y

municipio obtuvo su registro oficial en el año 2002 y, con ello, adquirió los rasgos que marca la estructura gubernamental propia de los municipios del estado.⁶⁵

Para llevar a cabo su sistema de organización, recuperan, sobre todo, la experiencia de quienes nacieron y han vivido en la comunidad durante muchos años; en las comunidades del municipio los denominan “principales”, tal como lo enfatiza uno de los estudiantes entrevistados:

*Son quienes tienen ya a partir de 50 años de edad [...] **los principales son los que ya tienen experiencia, una experiencia de vida** desde cuando eran niños, adolescentes, jóvenes y adultos [...] Entonces se les dice principales porque, principalmente, son ellos quienes han venido viendo cómo los espacios vienen cambiando y tienen esa experiencia, ¿no? **Y se les dice principales porque son los que también llevan el liderazgo en las comunidades** [...] ellos ya tienen una experiencia de vida, desde el sistema de gobierno, desde, por ejemplo, la agricultura, cuando uno emigra afuera, bueno ellos ya tienen esas experiencias... (E2-H1)*

Los principales han sido reconocidos tradicionalmente como aquellas personas que cuentan con la experiencia y reconocimiento de la comunidad para acompañar los procesos comunitarios e incidir en la formación de las generaciones y los habitantes de la comunidad.⁶⁶ De hecho, uno de los papeles más importantes que desempeñan en la comunidad tiene que ver con la transmisión de los saberes que han desarrollado y, que consideran, deben compartir con los jóvenes, a través de la experiencia acumulada por su participación en la comunidad, ya que, como lo reconocen los estudiantes,

---

Rafael Cardoso Jiménez, compiladores, *Floriberto Díaz. Escrito. Comunalidad, energía viva del pensamiento mixe*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2007, pp. 25-128.

⁶⁵ Enciclopedia guerrerense, visto en <http://www.encyclopediagro.org>, [consulta: 2 de octubre de 2018].

⁶⁶ Marguerite Bey, *op.cit.*

...siempre son ellos los que te pueden guiar, principalmente a los jóvenes; por ejemplo, si en mi comunidad no hubiese principales, los jóvenes no estuviesen participando en el sistema de gobierno, en las asambleas, en la comisaría, principalmente, en la institución comunitaria, no estuvieran participando, y cuando los principales no existen, los jóvenes van adquiriendo otros... nuevos rumbos. Simplemente, cuando están en la etapa de la adolescencia crean otros conflictos, quizá no van a la escuela, pero están en su comunidad, pero con otras visiones, con otros proyectos de vida, quizás que le afecta a la comunidad; pero cuando están los principales pues dicen: 'no, a ver, los chavos de 18 años tienen que estar ya aquí prestando su servicio para ir agarrando el hilo de todos los conocimientos que nosotros todavía tenemos'... (E2-H1).

La experiencia de los principales posibilita la organización y cohesión de los procesos comunitarios en el municipio. Sin embargo, el ayuntamiento se ha encargado de construir espacios de los que han sido excluidos, dado que no cuentan con la documentación necesaria para acreditarse como comuneros, ya que en ocasiones no cuentan ni con acta de nacimiento. El argumento principal está mediado por las decisiones que se toman en relación con la distribución de la tierra y los recursos naturales. Sostienen las autoridades del ayuntamiento que no es suficiente con que los principales sean reconocidos y apoyados por las asambleas de sus comunidades, por ello, exigen a éstos que cuenten con la documentación que les permita certificarse. Para uno de los estudiantes de la UNISUR esto representa un problema porque

*...los principales son los que quizás no tienen documentos, porque quizás antes no hubo registro, no tienen esos documentos así bien, bien, y pues ya no tienen cómo opinar. **No eres comunero porque no tienes tus documentos, aunque es un principal de la comunidad.** (E2-H1).*

Las disposiciones, reglas y políticas del ayuntamiento contribuyen a la separación entre jóvenes y principales, así como a mermar el reconocimiento de éstos como posibles representantes de la comunidad. La experiencia que se construye en las comunidades, a través de la participación colectiva de la asamblea, se fractura, dados los requerimientos del ayuntamiento. En otras palabras, el sujeto que se configura en el municipio se encuentra implicado en conflictos y tensiones relativos a los órdenes histórico-sociales de las prácticas comunitarias -y que tradicionalmente han sido de la organización de la comunidad y de la toma de decisiones-, frente a aquellos que se imponen a través de las instancias de gobierno, tanto a nivel estatal como nacional.

Organización política

Cuando los estudiantes de la UNISUR narran la forma de organización política en el municipio José Joaquín de Herrera, hacen referencia a la agudización de tensiones entre la práctica comunitaria y la gubernamental. La práctica comunitaria prevalente encuentra sus antecedentes más remotos en el primer Estatuto Jurídico de Guerrero, documento en el que se enarbola la elección de autoridades por la vía democrático-comunitaria.⁶⁷

Actualmente, en cada una de las comunidades que conforman el municipio se cuenta con una asamblea (ver Fig. 4), que se encarga de elegir a los miembros de la comunidad que asumirán los cargos de comisario, comandante, secretario y topil.⁶⁸ El comisario es el portavoz de la asamblea y, por ende, de la comunidad; mantiene comunicación con los comisarios de otras comunidades y se encarga de las gestiones directas ante el ayuntamiento. El comandante se encarga de la seguridad, puede contar con un segundo al mando y con varias comisiones de

---

⁶⁷ José Joaquín Flores Félix, "Espacialidad social y lucha por los poderes locales en la Montaña de Guerrero", en Beatriz Canabal Cristiani, coordinadora, *Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero*, Distrito Federal: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2001, pp. 123-156.

⁶⁸ José Joaquín Flores Félix, *op.cit.*

apoyo, dependiendo de las situaciones que se deban atender, por ejemplo, celebraciones patronales o fiestas particulares. Por su parte, el secretario es el responsable de llevar el orden del día en las asambleas, además de ingresar documentos de gestión ante el ayuntamiento. Y, finalmente, el topil, o los topiles, cumplen el papel de mensajeros; ya que tienen a su cargo el llevar la información, casa por casa, sobre las cuestiones que son indicadas por la comisaría. Cabe destacar que la mayoría de los cargos son ocupados por personas del sexo masculino.

Fig. 4. Asamblea realizada en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, el sábado 5 de noviembre de 2016.

Esta organización comunitaria posibilita la conformación de un sujeto político-comunal, diferente a aquellos que se reconocen como parte de la estructura gubernamental, aspectos que generan tensiones, ya que no se adecua o

corresponde del todo a la lógica del ejercicio vertical del poder en la región.⁶⁹ De ahí que los funcionarios del ayuntamiento pretendan manipular a las autoridades comunitarias, empleando como mecanismos la división, cooptación y asignación de programas sociales, pues los jóvenes de la zona lo plantean así:

...ya después en el ayuntamiento... son manipulados, los desorganizan porque principalmente el ayuntamiento debe trabajar con las comunidades, con los comisarios, pero los dividen para que ellos puedan tener apoyo de los comisarios [...] ellos son los que controlan el recurso; entonces, si hay un programa, para que el comisario no diga nada, pues 'oye yo mando un proyecto de reforestación, para la agricultura te doy tantos cartones de agronoxson, de paquetes de tecnología para la agricultura, pero tú no digas nada, ven a mis reuniones, a los cabildos, pero no preguntes nada, tú namás ven y siéntate y si te pregunta el pueblo qué informe dio la presidenta, pues esto, esto y esto y ya, corto nada más'. (E6-H2).

Con esta estrategia se da lugar a la generación de procesos de negociación que van permeando parte de la cultura y vida cotidiana de los habitantes de la comunidad, tendientes a la adecuación de políticas asistencialistas y, en cierta forma, de control y subordinación. El sujeto político que, en principio, se había configurado en el quehacer y tradición de las prácticas comunitarias, paulatinamente va restringiendo su rango de autoridad y ejercicio autónomo de poder y se apega al sistema político gubernamental, mediado por la entrega de recursos y esquemas de relación jerárquicas y clientelares que lo estimulan o presionan para continuar implicado en ellas. Es por ello que uno de los estudiantes menciona que los nahuas del municipio

---

⁶⁹ José Joaquín Flores Félix, "De indios integrados a sujetos políticos", *Argumentos. Estudios críticos de la sociedad*, número 49, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Unidad Xochimilco, 2015, pp.69-90.

*...ya no piensan en salir adelante ellos solos, están pensando que necesitan de un partido o un presidente municipal, están esperando despensas o apoyos de parte de ellos; y ellos se vuelven atendidos y ya no quieren trabajar, **porque piensan que el gobierno les va a dar todo...** (E3-J1).*

El debilitamiento del sujeto político autónomo va generando condiciones para que las instituciones políticas y gubernamentales puedan fortalecer su plano de incidencia en la comunidad. Así, por ejemplo, los estudiantes reconocen que la intervención de los partidos políticos fractura los procesos histórico-sociales de la organización comunitaria,

*...pues ahí empezó la desorganización, porque agarraron envidia, si estás en una secta política pues concursas o te tienes que ganar la gente para entrar en el ayuntamiento, y ya la gente, como la gente es envidiosa aquí, pues el que gana le tienen envidia de la gente que trabaja ahí, pero **pues de ahí se iniciaron los problemas, a partir de la confrontación de partidos políticos, porque cuando hacen campañas ya no se organizan, ya cada quien ve sus propios intereses,** entonces es donde nacen los problemas, luego se encuentran en las carreteras y unos van armados y se empiezan a confrontar, luego unos ya no se hablan... (E5-A1).*

Es más, contraviene los intereses comunitarios y afecta, de cierta manera, la vida comunitaria, a tal grado que genera divisiones, jerarquías, espacios de poder, antagonismos y formas particulares de regulación de los espacios y de las relaciones. De ahí que se disponga de un escenario propicio para que los partidos políticos y poderes locales se sirvan de los sujetos que se construyen mediante el liderazgo de los principales y de las formas de organización que los pobladores de la zona han conformado a lo largo de su historia, y que operan como usos y costumbres. En palabras de uno de los estudiantes:

...aquí están de moda los partidos y hay mucho divisionismo por eso, eh... la organización comunitaria lo han estado llevando a la quiebra pues, porque en una comunidad los principales a veces hasta ellos son los líderes de los partidos políticos... (E6-H2)

Se lleva esta condición a tal grado que el indígena es cercenado de los usos y costumbres que practica en la vida cotidiana y que le dan cohesión a la comunidad. Es más, mencionan los estudiantes que para ellos no hay un futuro que se pinte digno en el marco de la política institucional, antes bien, resaltan la manera en que actualmente son usados como moneda de cambio para ensanchar los proyectos políticos que se erigen al amparo de la corrupción, tal como lo menciona uno de los jóvenes entrevistados:

*...lo veo como una mercancía, yo tengo diez gentes, les pago y esos sé que van a votar por mí, entonces **ya no están viendo por un proyecto a futuro, sino por un proyecto político, pero de corrupción**, así como sin futuro, sin proyecto y la mayoría de los líderes o candidatos no tienen proyecto... (E6-H2)*

La prevalencia de estas prácticas deviene en lo que algunos especialistas han denominado clientelismo político.⁷⁰ Empero, no ha sido suficiente para derrumbar los sueños de los estudiantes, en relación con la puesta en marcha de proyectos políticos, económicos y sociales que superen el asistencialismo, la corrupción y la desigualdad que impera en el municipio. De hecho, su ideal es un sujeto político institucional -registrado como candidato independiente- que posibilite la realización de un diagnóstico sobre las necesidades reales que se tienen en la demarcación y

---

⁷⁰ La noción de *clientelismo político* hace referencia a una relación de poder desigual entre dos o más sujetos, en la cual, el sujeto que ejerce el poder (el patrón) influye en el otorgamiento de una serie de beneficios al sujeto que cuenta con menos poder (el cliente) que, a su vez, ofrece su apoyo y respaldo al patrón. Cf. Bárbara Schröter, "Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?", *Revista mexicana de Sociología*, 72, número 1, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Sociales, 2010, pp. 141-175.

su pronta atención, considerando para ello como máxima autoridad la asamblea comunitaria. A partir de esto se buscaría construir un plan,

*...un equipo, un grupo de personas de los pueblos, porque hay profesionistas, sólo que no hay esa igualdad o solidaridad de trabajar mutuamente, de trabajar en eso, en la política tradicional; porque **desde abajo, en los pueblos sí hay solidaridad, trabajo mutuo...** (E6-H2).*

En suma, en la medida que el sujeto político autónomo se adecua a la institucionalidad propia del ayuntamiento y de los partidos políticos, disminuye su ejercicio de la práctica política comunitaria. De esta manera se constituye un espacio político caracterizado por el dinamismo de múltiples conflictos, tensiones y acuerdos entre estas dos formas de ejercicio del poder, lo cual tiene implicaciones profundas en las dinámicas de organización y en las relaciones de los habitantes de esta región.

Procesos productivos

En el municipio José Joaquín de Herrera los procesos económicos dependen sustancialmente de la producción y cultivo de la tierra. Cuentan los estudiantes de la UNISUR, que es el principal aspecto que cuidan y procuran cubrir los campesinos de la región; para ellos, se trata de una actividad que se pondera, en relación con el trabajo asalariado u otro tipo de ocupaciones, ya que

***Primero está el campo y después están los oficios, así es, o sea más que nada pensando en su familia, primero está el bien de su familia [...]** ya lo demás es como para la economía, se puede decir, ya el dinero es para sostenerse, pero primero es asegurar a su familia... (E3-J1).*

En la Montaña del estado de Guerrero, la producción de la tierra posibilita la reproducción de la vida.⁷¹ Esta actividad es reconocida como un trabajo, aunque no se obtenga de ella ninguna retribución económica. El objetivo principal estriba en el sostenimiento de la familia y la alimentación de los animales que contribuyen a los procesos de producción y reproducción de las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad. En principio, se trata de una actividad orientada al autoconsumo,

Pues aquí la mayor producción, digamos no a gran escala, sino supongamos que... aquí lo diferencian por almones y por cargas, supongamos que yo en mi parcela saqué unas 7 cargas de maíz, eso ya es una buena producción para mi familia, entonces esas 10 cargas vienen siendo como una tonelada, ¡no!, media tonelada (son como 10 bultos), costales de maíz; entonces con esas 2 cargas, que vienen siendo 10 costales de maíz, 10 bultos, eh... puedo sostenerme pues un año, un año, supongamos que la familia no esté muy grande [...] Porque las familias aquí son de 9, de 10, 6, 8, son muy pocos los que son pocos, 5. Entonces, ya, eso ya es una buena producción para sostenerte durante un año... (E2-H1).

Los productos obtenidos de la tierra también les permiten involucrarse en relaciones de intercambio y de mercantilización (ver Fig. 5). Narran los estudiantes que hay situaciones en las que se intercambia un producto por otro, ya que:

*...no se comercializa, sino que **se hace como el trueque, la mano vuelta**,⁷² por ejemplo, yo necesito... yo veo lo que hace mi abuela, mi*

---

⁷¹ Beatriz Canabal Cristiani, "Estrategias de sobrevivencia y el contorno regional", en Beatriz Canabal Cristiani, coordinadora, *Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero*, México, Universidad Autónoma Metropolitana/Unidad Xochimilco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2001, pp. 25-62.

⁷² La noción de *mano vuelta*, para los habitantes de la región, es entendida a partir del trabajo colectivo, enmarcado por la reciprocidad, que llevan a cabo los nahuas de la Montaña; sobre todo, implica el apoyo recíproco en la siembra o cosecha de maíz, de calabaza y de frijol. Cf. *Ibíd.*

abuelita, es que se trae un almón, un almón vienen siendo 12 litros de maíz, entonces ella lo trae al tianguis y lo cambia por lo que va a necesitar durante la semana en la cocina. Trae un almón de maíz y ya lo cambia, por ejemplo, un litro de maíz por un litro de frijol⁷³, un litro de maíz con... quizás no es un litro, sino un manojo de ocote, para poner lumbre, para producir fuego, entonces, y otro, y lo vuelve a cambiar por verduras, por ejemplo, el pápalo quelite, este... los berros, el cuaquelite, la hierba mora, entonces ya hacen como un intercambio, pero no lo comercializan... (E2-H1).

Fig. 5. Intercambio y comercialización de productos en la plaza dominical de la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

---

⁷³ El litro es una medida que se emplea en diversos espacios de Guerrero. Para medirlo se usa un recipiente metálico en el que caben alrededor de 750 gramos.

Empero, hay algunas situaciones en las que mercantilizan sus productos. Cuando lo hacen, procuran garantizar el sustento para sus familias; venden el producto sobrante, una vez hecho el cálculo de lo que van a consumir durante el año. El dinero obtenido es empleado para comprar productos complementarios para la alimentación, como aceite, huevo o arroz.

Como puede notarse, la mayor parte del trabajo relacionado con la producción agrícola que llevan a cabo los campesinos en sus comunidades de origen no implica la obtención de una remuneración económica. Sin embargo, eventualmente, pueden emplearse como albañiles, peones, plomeros, electricistas, herreros, entre otros oficios, con la intención de obtener algún pago por su labor. Cabe mencionar que este tipo de empleos son limitados dentro del municipio, por lo que, en ocasiones, tienen que dejar la comunidad para incorporarse a otras actividades en las ciudades cercanas o a través de procesos migratorios internos o hacia los Estados Unidos.

Migración

La búsqueda de empleos que les permitan contar con recursos para atender sus necesidades y las de sus familias, conduce a los campesinos a salir de sus comunidades de origen. Quienes viven en las zonas periféricas del municipio migran hacia la cabecera con el propósito de encontrar algún trabajo remunerado, sobre todo de carácter temporal, por obra y en condiciones precarias, como lo enuncia un estudiante:

...porque aquí hay más trabajo, por decir, están los policías, los de protección civil, y pues de aquí sale más trabajo, porque luego llegan ingenieros y te contratan, o pones un negocio y hay más gente, hay más escuelas, pues compran... (E5-A1).

Después, migran hacia la capital de Guerrero o hacia estados como Sonora, Baja California y Sinaloa para contratarse, sobre todo, como jornaleros agrícolas; los que

logran reunir dinero suficiente para pagar el viaje se van hacia los Estados Unidos.⁷⁴ Cuenta uno de los estudiantes que algunos campesinos migrantes generan redes de apoyo, puesto que mantienen sus tradiciones y procuran dar continuidad a la producción de la tierra al enviar dinero a sus familiares, pese a que se encuentren lejos ven la colaboración de grupos o personas con las que pueden contar en este proceso, así como por lo que esto implica en el plano lingüístico, económico, familiar y cultural:

*...por ejemplo, mi papá se va a los Estados Unidos, mi punto de vista quizás no cambió tanto porque nos dio esa formación de trabajar la tierra, yo **desde joven, desde niño, empecé a trabajar la tierra, a producir la milpa; entonces mi papá emigra a los Estados Unidos pero yo sigo conservando la misma tarea de la vida comunitaria, que debo de sembrar**, debo de tener... debo de tener mi granja con mis hermanos, mi mamá y todos; y mi papá regresó de nuevo en tres años y lo principal es cada temporada sembrar, sembrar, y en temporada de secas es ahora sí ver qué parcela vamos a preparar para la temporada de siembra. (E2-H1).*

Sin embargo, hay quienes dejan de trabajar la tierra, ya sea porque quien emigra es el padre o jefe de familia y, por lo tanto, era encargado de realizar esta labor; o porque buscan otras opciones para contar con ingresos, lo que conlleva modificaciones en la dinámica comunal y familiar:⁷⁵

*...la mayor parte de todas las familias cambian, principalmente en el modo de vivir, las amas de casa, como el esposo está en Estados Unidos, ya no producen, ya no siembran, dejan de hacer muchas actividades en su casa, quizás ya no tienen granjas de pollos, sino nada más marranos; lo que tenían en la granja lo venden, **ya no producen**,*

---

⁷⁴ Marguerite Bey, *op. cit.*

⁷⁵ Ídem.

cambian su forma de ser, principalmente en el pensamiento, ¿no? Porque ya no tienen como esa vida comunitaria, ese pensamiento comunitario, como ayudarnos mutuamente; de que si yo... cuando estaba mi esposo trabajábamos, oye mi esposo con, por ejemplo, el esposo de una señora con el otro, se decía mano vuelta, titomakoua,⁷⁶ de que yo te ayudo y tú me ayudas en mi parcela, sí, ok, entonces ya se pierde eso, entonces ya la ama de casa empieza a ser como más individual, de que yo nomás con mi familia y si la otra familia tiene, bien, y si no, también. (E2-H1)

En términos generales, contribuyen a la transformación de su cultura, dejan de interesarse por muchos de los aspectos que los vinculan con la comunidad; ya no se involucran con la participación en el sistema de gobierno comunitario, abandonan su implicación en las prácticas religiosas y se adentran en procesos más relacionados con el consumo o la adquisición de bienes materiales. La producción de bienes agrícolas se va sustituyendo gradualmente por la adquisición de productos procesados que se distribuyen a través de centros comerciales como Elektra, Coppel, Super Che, entre otras que, por supuesto, se encuentran fuera de la comunidad y vinculan a las personas con otros circuitos de producción y comercialización. Estos cambios también se ven reflejados en la arquitectura y construcción de viviendas:

...antes había casas de chinantli, que le decían casas de basura; entonces esas eran con techos de cartón y chinantli, y con cañuela alrededor y unos horcones parados y ya; después hicieron las casas de adobe con teja y las casas del centro todas eran de teja y adobe; entró

---

⁷⁶ Esta expresión proviene de la palabra *macoa*, del náhuatl, que hace referencia a la reciprocidad, en otras palabras: ayudar a otro porque me ayuden, Gran Diccionario Náhuatl, <http://www.gdn.unam.mx/termino/search>, [consulta: 26 de julio de 2018]. Empero, el prefijo *tito* alude a la implicación de todos los integrantes de la comunidad. (Más adelante se revisarán a fondo dicha palabra, enmarcadas en el plano de la experiencia y cultura comunal que los estudiantes construyen en la UNISUR y en su comunidad, a partir de vínculos y dinámicas concretas).

la lámina y todas la cambiaron, por el viento que hacía, volaba las tejas, entonces entró la lámina galvanizada y la de asbesto; luego los aplanados, apareció el cemento, empezaron a aplanar y así va cambiando... (E5-A1)

Los cambios a los que se somete la vida cotidiana de los campesinos implican, de suyo, el acontecer de una serie de paradojas. Los mismos estudiantes de la UNISUR mencionan que el hecho de salir de su comunidad para ganar dinero en las ciudades, en otros estados o países, sólo hace posible que mejoren sus vidas en términos efímeros, puesto que la adquisición de muebles, electrodomésticos, automóviles, ropa, entre otras cosas, no los coloca en un estrato socioeconómico distinto al de la pobreza. De hecho,

...los que migran lo que han hecho es construir nada más sus casas, pues, entonces, eso afecta porque al momento de regresar de su trabajo fuera, o regresa de donde vivía, pues llega a la misma situación, porque ellos se preocupan más en la casa que hacer una inversión en el trabajo y asegurar un trabajo cuando lleguen y ese es un problema porque la gran mayoría construye una casa. (E3-J1)

Puesto que se va dejando de trabajar la tierra, se vuelve cada vez más probable que la comercialicen⁷⁷, ya sea rentándola o vendiéndola; sobre todo, los lotes que se encuentran en la cabecera municipal o cerca de ésta.

Sistema de salud

Los estudiantes de la UNISUR señalan que, aunado a la situación antes descrita, también pueden observarse diferencias y relaciones entre la medicina tradicional y la medicina que se ofrece a través de algunos centros de salud. En el municipio

---

⁷⁷ Armando Bartra, "Sur profundo", en Armando Bartra, compilador, *Crónicas del sur. Utopías campesinas en Guerrero*, México, ERA, 2000, pp. 13-74.

José Joaquín de Herrera sólo existen cinco de estos centros para atender a los más de 15 mil habitantes que lo conforman.

*El cuidado de la salud, ahí está el problema más grave, ¿no? Bueno en la comunidad, pues, la verdad **aquí en las comunidades hablar de salud está muy difícil, apenas contamos con 5 centros de salud en este municipio**, que afecta mucho para la atención a las comunidades [...] Está muy difícil... no hay ningún hospital en este municipio... de manera general no hay hospital, por lo tanto... afecta que no hay hospital todo eso, porque las personas que tienen enfermedad pueden fallecer momentáneamente... (E3-J1)*

Según los estudiantes, se trata de otro problema, ya que las instituciones del sector salud se encargan de obligar a los nahuas de la Montaña a acudir a los centros de salud existentes en la región. Para lograrlo se sirven de la manipulación de los recursos económicos que, a través de programas sociales como PROSPERA,⁷⁸ se distribuyen entre los habitantes de la comunidad. Si los campesinos no acuden a las pláticas y actividades que se llevan a cabo en los centros de salud, se les retiene el recurso que les deberían otorgar mensualmente; en el peor de los casos, son expulsados de los programas sociales y les quitan por completo los apoyos. Además, es importante señalar que los centros de salud no cuentan con la capacidad e infraestructura necesaria para atender a toda la población.

Cuando las personas se enfrentan a problemas de salud que no pueden atenderse dentro del municipio, se desplazan hacia Chilapa o Chilpancingo, o acuden con algún médico tradicional, al cual denominan *tlachisque*, que en náhuatl quiere decir brujo o curandero. También hay parteras, que son mujeres que se encargan del

---

⁷⁸ PROSPERA es un programa social que tiene como propósito: “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar”. Visto en <https://www.gob.mx/prospera/que-hacemos>, [consulta: 13 de noviembre de 2017].

cuidado, sobre todo, de las embarazadas y del apoyo que requieren durante el proceso de parto.

En este municipio es posible encontrar tensiones fuertes relacionadas con la práctica de la medicina tradicional y la institucional. De hecho, la práctica de la medicina tradicional es considerada un delito, puesto que, según las autoridades, su ejercicio pone en riesgo la vida y salud de las personas

*“...según lo que construyen como todas sus instituciones como salud, **ellos prohíben... que curen las parteras...** es un problema que no curan bien, que pueden morirse las personas, pero más sin embargo cuando no había centros de salud eran los que curaban, así haciéndose prácticas de medicina pues...” (E3-J1)*

Este aspecto deja de lado las tradiciones de los pueblos nahuas de la región. Paulatinamente se obliga a los campesinos a consumir los medicamentos que les brindan en los centros de salud. Las prácticas tradicionales, como el uso del acasúchil⁷⁹ y de otras hiervas medicinales, se van perdiendo o se retoman por los laboratorios para elaborar medicinas de patente. La Secretaría de Salud considera que los medicamentos que proporcionan permiten curar a las personas en menos tiempo de lo que tardaría algún tipo de té o infusión, siempre y cuando no se trate de una enfermedad de alto riesgo, que ponga en peligro la vida de las personas, como cáncer, cardiopatías, diabetes, VIH, entre otras. Esto se refleja, sobre todo, en la manera en que los estudiantes han interiorizado las mismas ideas, ya que

Bueno, cuando era niña mi mamá me llevaba, pero como ya tengo las vacunas, se puede decir así, pues a veces cuando me enfermo como

---

⁷⁹ “El acasúchil o acaxóchitl. m. El nombre se aplica principalmente a una planta subarborescente de flores rojas perteneciente a la fam. de las Lobeliáceas [Lobelia laxiflora]”, Carlos Montemayor, coordinador, *Diccionario del Náhuatl*, Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México/Gobierno del Distrito Federal, 2007, p. 137. Se trata de una planta que desprende un sabor amargo, los nahuas de la Montaña de Guerrero la emplean para preparar un té y con el curar problemas de garganta, fiebre, gripa, entre otros.

de... digamos calentura o algo así, ya no, nada más compro una pastilla, me la tomo y ya. (E4-J1)

Religiosidad y festividades

En el ámbito de las celebraciones religiosas, los campesinos del municipio llevan a cabo una serie de prácticas y creencias que vinculan la religión católica con los usos y costumbres de los pueblos nahuas. A continuación, se describen algunas.

La petición de lluvia

Se trata de una celebración que se lleva a cabo el 3 de mayo, en el contexto de la conmemoración religiosa de la Santa Cruz.⁸⁰ El propósito fundamental es realizar una petición para que haya suficientes lluvias y así levantar cosechas abundantes,

Aquí, principalmente, hay dos líneas. Está la religión católica; pero están los usos y costumbres. Entonces, la religión católica te invita a hacer misas en la iglesia, ¿no?, la capilla. Pero también la misma religión católica invita a que suban al cerro; ese ya es independiente. Y los usos y costumbres es que cada ciudadano se puede, ora sí, organizar colectivamente y pueden subir al cerro, esa una; pero también puedes subir individualmente, pero ya con tus propios propósitos, ¿no?, y objetivos que tú pienses y tengas fe, y digas, ¿no?, yo voy a ir al cerro para pedir, ¿no?, la petición de lluvias para que... pedirlo para todos, pero para que mi cosecha se... este... tenga una buena producción. Entonces hay como... las más principales son lo que es la religión católica y los usos y costumbres. Entonces, la celebración de misas y la celebración de ceremonias, que son dos cosas muy diferentes. (E2-H1)

---

⁸⁰ Claudia E. G. Rangel, "Los diversos rostros religiosos en la Montaña de Guerrero: identidades entre la resistencia y el cambio", en Beatriz Canabal Cristiani, coordinadora, *Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero*, Distrito Federal: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2001, pp. 197-238.

Hay personas que acuden a las misas oficiadas en las iglesias del municipio. Algunas también suben a los cerros para llevar a cabo ceremonias más vinculadas con los rituales comunitarios. Al cerro se llevan veladoras encendidas y presentes como el mezcal o el aguardiente; en algunas situaciones los nahuas pueden sacrificar un animal, como lo puede ser una gallina.

Las peticiones se dirigen a la Santa Cruz y a los cuatro elementos. Esto condensa la articulación de los usos y costumbres de carácter comunitario con prácticas vinculadas a la religión católica. Para los estudiantes de la UNISUR se trata de una expresión del pensamiento colonial

...el pensamiento colonial quizás nos adaptó lo que es, este... la Santa Cruz, pero principalmente los... los principales tienen esa idea, pero internamente también saben que la Santa Cruz también representa los cuatro elementos importantes, lo que es el sol, la tierra, el agua y el viento, entonces, al llevar esa ceremonia en náhuatl nombran esos... Por ejemplo, le piden al ehécatl⁸¹, eh... el tlalli⁸², la tierra, este, el sol... (E2-H1)

El xilocruz

Es una celebración que se lleva a cabo los días 14 y 15 de septiembre. Los campesinos celebran el nacimiento del jilote.⁸³ Durante el primer día de festividad, los campesinos se dirigen a sus parcelas, mientras echan cohetes en el camino; llevan flores de cempasúchil y forman cadenas que cuelgan a los jilotes en forma de cruz, colocan cinco cruces en total, una en el extremo norte, una en el extremo sur, otra dirigiéndose al este, una más al oeste y, por último, una en el centro. La colocación de las cruces de esta manera significa un rito de felicitación, porque están a punto de darse los elotes.

---

⁸¹ Ehécatl en náhuatl significa viento. Cf. Gran Diccionario Náhuatl, *op. cit.*

⁸² Tlalli es la tierra, *Ibid.*

⁸³ "Mazorca tierna de maíz en la que despuntan apenas las hojas del totomoxtle, los cabellos y el olote con granos en formación." Carlos Montemayor, coordinador, *Diccionario del Náhuatl*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Gobierno del Distrito Federal, 2007, p. 72.

Después, los parcelarios cortan dos milpas y las llevan al altar de su casa; adornan con cadenas de cempasúchil y llevan a cabo rituales que, en algunas ocasiones, son acompañados de oraciones de la religión católica. Dan gracias a la parcela porque el jilote ya nació; este acto se acompaña con el encendido de velas y copal. Al día siguiente se hace una pequeña ofrenda en el altar, se coloca café y un pan parecido al bolillo y se prepara caldo de pollo para compartir con los familiares,

La creencia es como que ya empieza a producir la producción de la milpa, pues, que a lo mejor a consecuencia de todo eso, si no tenían las comunidades para comer, pues ya va a haber para alimentarse, sí. (E3-J1)

El mayantle

Se trata de una celebración que se lleva a cabo los días 28 y 29 de septiembre, la cual confluye con la celebración católica del día de San Miguel Arcángel. En la cabecera municipal hay una Iglesia denominada “La villa”; en ésta se encuentra la imagen del santo. En la víspera de la celebración se adorna con flores de cempasúchil, velas, veladoras, mazorcas, calabazas tiernas y se enciende copal. En general, la celebración está dirigida a San Miguel, empero, en el fondo confluye con el tiempo del maíz, con la abundancia, con la despedida del hambre del municipio José Joaquín de Herrera. *Mayantle* se relaciona con el

...tiempo de pobreza, como en tiempo cuando no había alimento, el mayantle, quiere decir que carecía mucho de alimentación todos los agricultores, entonces, lo que hacen hoy es como correr al mayantle, despedirlo porque hoy ya no hay. (E6-H2)

La tradición indica que una persona tiene que vestirse con ropa de manta desgastada, con un sombrero y una bolsa de sollate, viejos y sucios (ver Fig. 5). En la cabecera municipal, esta persona representa al *mayantle* y recorre las calles

acompañado de música de banda. Las personas dan al *mayantle* alimentos que han cortado de sus parcelas, como elote, calabazas, quelites y flor de calabaza.

*...después de ese recorrido juntan todo el producto y ya se concentran en la capilla o hacen un recorrido y ya van a festejar en la ocotera, en el terreno de la uni; o se van hasta acá, en la entradita está el módulo, más arriba de los pinos, ahí se concentra toda la comida que recolectan, ya después van y el padre lo bendice. Bueno, pues ya está vinculado con la religión católica. **Y ya después se reparte entre todos y se saborea, como diciendo que ahorita la abundancia está, que ya no se carece.***
(E6-H2)

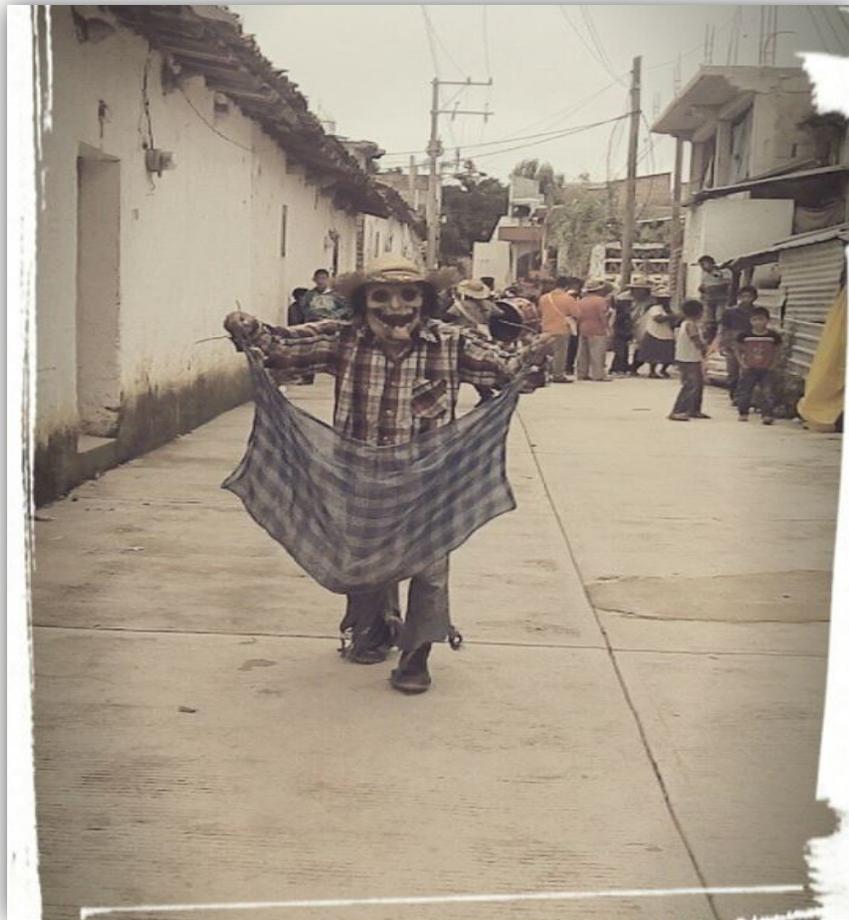

Fig. 6. Celebración del mayantle en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

En el contexto de estas y otras celebraciones religiosas, los estudiantes de la UNISUR participan integrándose en las diversas actividades que la comunidad realiza para llevarlas a cabo. Los hombres se dedican a recolectar leña, ayudan con el sacrificio de los animales, cortan hojas de maíz para la elaboración de tamales, entre otras. Mientras que las mujeres se dedican a preparar tamales, mole, caldo de pollo, res o pescado, pozole, y demás alimentos que se dispongan a consumir; por otro lado, también se encargan de elaborar los adornos que emplearán, dependiendo de la celebración que se trate.

Educación

En el municipio José Joaquín de Herrera se viven condiciones de educación precarias. Del total de habitantes, sólo el 14.5% ha concluido la educación básica; el restante 85.5% no ha tenido siquiera condiciones para acceder o permanecer estudiando el nivel básico. En la población de 15 años o más el grado promedio de escolaridad es de 3.52, lo cual da lugar a un nivel de analfabetismo de 46.16 %.⁸⁴

En la periferia del municipio hay 20 jardines de niños, de los cuales sólo uno es monolingüe, en lengua materna, y el resto son bilingües. Hay 20 primarias, dos son bilingües y las demás monolingües, en español. Estas escuelas forman parte de la red de establecimientos que atiende el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)⁸⁵ y brindan servicio a 11 núcleos comunitarios. Cabe destacar que los maestros y maestras que acuden a dar clases a los centros de CONAFE son apoyados por las comunidades con hospedaje y alimentación y que, en la mayoría de los casos, no dominan la lengua y las prácticas culturales propias de los pueblos nahuas de la Montaña de Guerrero.

En lo que respecta a la cabecera municipal,

---

⁸⁴ Estadísticas del Municipio José Joaquín de Herrera, *op. cit.*

⁸⁵ Se trata de un programa educativo creado en 1971 para atender a los miles de niños, niñas y adolescentes que habitan en zonas marginadas de la república mexicana. Para una revisión exhaustiva de la manera en que opera esta institución, se puede revisar el trabajo de Fernando Mejía Botero y Adrián Fausto Martín del Campo, "CONAFE: una apuesta para la cobertura escolar y, ¿para la calidad educativa?", *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, Volumen XLVI, número 4, 2016, 51-64.

“Aquí, son dos jardines de niños, dos primarias, una secundaria, una prepa y un bachilleres, y pues la Universidad, en total, son 8. Ah, pero más aparte, no sé si cuenta como centro educativo uno de educación inicial, que van desde los niños de 1 año a 3 años, también hay uno, en total son 9.” (E5-A1).

Las condiciones de educación formal en el municipio son muy limitadas, las escuelas existentes no permiten dar cobertura a la demanda, además, no cuentan con la infraestructura suficiente para que los estudiantes lleven a cabo prácticas educativas en condiciones favorables para llevar a cabo su formación.

2.3 HUEYCANTENANGO: LUGAR DE PIEDRAS GRANDES

En la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera se encuentra una comunidad denominada Hueycantenango, que significa: lugar de piedras grandes, en náhuatl. Hueycantenango es una comunidad que en el nombre lleva la virtud, ya que en ella se pueden encontrar piedras de tamaños muy diversos, hay algunas que miden lo mismo que un edificio de cuatro o cinco pisos. Los estudiantes de la UNISUR cuentan historias maravillosas acerca de ellas, por ejemplo, hay una del tamaño de un elefante, que se encuentra sobre otras mucho más pequeñas. Cuentan los estudiantes que hace tiempo podía emitir sonidos cuando se le pegaba con otra, le llaman “la piedra de la campana” y dicen que su forma está representada en la campana de la iglesia.

Hay otras en las que los indígenas nahuas de épocas ancestrales grabaron personajes y objetos relevantes, por ejemplo, hay una del tamaño de cuatro bloques de paja juntos, en la que se encuentra representada una persona pequeña, le dicen “la piedra del te-muñeco” (ver Fig. 6); cerca de ésta hay otra de tamaño similar, en la que grabaron un objeto parecido a una cuchara, le dicen “la piedra de la cuchara”⁸⁶. Para llegar a estas dos primeras, es necesario avanzar Montaña abajo unos trescientos metros del centro de Hueycantenango.

---

⁸⁶ Enciclopedia guerrerense, visto en <http://www.encyclopediagro.org>, [Consulta: 2 de octubre de 2018].

Unos setecientos metros más abajo, en una zona llamada Tenantipán, se encuentran otras dos; en una de ellas los nahuas antepasados labraron a un hombre con carrilleras, apenas si se alcanza a distinguir, le llaman “la piedra del soldado”,⁸⁷ en la otra se encuentran labrados algunos glifos, que permiten reconocer los caminos que conectaban la comunidad de Tenantipán con otras comunidades.

Fig. 7. *Piedra del te-muñeco.*

Memoria histórica de los habitantes de Hueycantenango

Cuentan los estudiantes que sus ancestros se instalaron en el lugar de piedras grandes porque su pueblo era asediado por una serpiente gigante. Antes de instalarse en Hueycantenango, los integrantes de esta comunidad vivían en Tenantipán, comunidad que está ubicada en una meseta donde el viento se siente con dos tonalidades, en la parte más elevada, el aire viaja rápido y es frío; en la parte baja de la meseta, el aire es denso y caluroso. Alrededor de la meseta hay peñascos y barrancas muy profundas.

---

⁸⁷ *Ídem.*

Dicen que sus ancestros llegaron a vivir a esa meseta hace muchos años, pero que su pueblo no podía crecer porque había una serpiente gigante que se comía a los niños.⁸⁸ Cada mes se escuchaba un sonido estruendoso, de las barrancas y peñascos salía una sombra gigante, y rápidamente devoraba a un niño. Los nahuas de la comunidad acordaron que cada mes alguna familia ofrendaría un hijo a la serpiente.

Hubo una ocasión en que llegó un anciano pidiendo posada a la casa de la familia que debía realizar la ofrenda; ese día se llevaría a cabo una reunión comunitaria para reconocer al niño. El anciano preguntó a los familiares si podía acudir a la reunión; ellos dijeron que sí. Durante la reunión, el anciano se percató de que se trataba de ofrendar a un ser humano, pidió la palabra y sugirió a las personas de la comunidad que salieran inmediatamente de ahí; les dijo que se fueran hacia Ahuexotitlán, que en náhuatl significa el lugar de los ahuejotes (o sauces), les dijo que la referencia para instalar su comunidad era una piedra grande. El anciano también les comentó que quien quisiera podía subir al cerro de Olintepc (el cerro que se mueve) para ver al animal que devoraba a los niños. Cuentan que algunas personas pudieron ver un águila enorme peleando contra la serpiente, hasta matarla.

Posteriormente, la comunidad se instaló en Hueycantenango, el lugar donde se erigen las piedras grandes, como si fuesen guerreros que vigilan la Montaña –es posible pararse sobre alguna de ellas y mirar el humo saliendo de las cocinas de las casas de las comunidades de la Montaña, ver niños jugando, campesinos cuidando animales o labrando la tierra, todo esto mientras el sol se pone y dirige sus últimos rayos a las copas de los árboles.

Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera, en el año 2011 abrió sus puertas al proyecto político-pedagógico de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR), el cual ha posibilitado el encuentro entre varios estudiantes indígenas que provienen de las comunidades más remotas del municipio y, en algunos casos, de otros municipios del estado de Guerrero para que puedan realizar estudios profesionales.

---

⁸⁸ *Ídem.*

2.4 EL ESCENARIO DE DISPUTA

La experiencia de los estudiantes de la UNISUR se ve atravesada por una serie de procesos que articulan de manera particular los principios, prácticas, saberes y tradiciones de sus comunidades de origen y aquéllos que adoptan de otras comunidades, o de las zonas conurbadas a donde migran temporalmente. Esto deriva en una reconfiguración constante de las condiciones espacio-temporales que posibilitan el transcurrir de la vida cotidiana y, por supuesto, de los procesos de formación en que se encuentran implicados.

De acuerdo con Bartra⁸⁹, en el estado de Guerrero los sujetos sociales se encuentran en una constante pelea, entre la defensa de los rasgos que les han dado identidad durante siglos y aquéllos que se imponen paulatinamente a través de la modernidad. Se trata de un *sur profundo* que resiste a los embates del mercado y la globalización, mismos que traspasan los diferentes órdenes espaciales en que se organiza dicha región, desde su reconocimiento como estado hasta su disgregación en comunidades.

En lo particular, los habitantes del municipio José Joaquín de Herrera experimentan la incorporación gradual y progresiva de políticas civilizatorias emanadas del mercado, de los procesos de industrialización y de los mismos intercambios que los procesos globalizatorios traen consigo. En ese tenor, las políticas asistencialistas incrementan su rango de acción de forma avasallante; cada vez es más frecuente notar que los líderes de las comunidades son cooptados por el H. Ayuntamiento o por instituciones político-partidistas, con la finalidad de controlar a las comunidades. Asisten al campesinado y a los indígenas a través de programas sociales, empero, son obligados a registrarse en los padrones de determinados partidos políticos y a votar por candidatos específicos. ¿A cambio de qué? De unos kilos de maíz, frijol, arroz, o materiales para la construcción, como bultos de cemento, láminas, tabiques,

---

⁸⁹ Armando Bartra, "Sur profundo", en Armando Bartra, compilador, *Crónicas del sur. Utopías campesinas en Guerrero*, Distrito Federal: ERA, 2000, 13-74.

o, en el mejor de los casos, a cambio de productos para la agricultura. En pocas palabras, a cambio de la dignidad y del silencio de los campesinos.

Cabe resaltar que la caridad del gobierno y de los partidos políticos nunca es suficiente para satisfacer las necesidades de fondo que subyugan a los habitantes del municipio. De hecho, las experiencias narradas por los estudiantes de la UNISUR permiten reconocer que, al no cubrir las necesidades básicas en sus comunidades, sus pobladores se ven obligados a migrar hacia zonas conurbadas del estado, hacia otras ciudades del país o hacia Estados Unidos.

A su regreso, traen consigo parte de las cosmovisiones y hábitos de las ciudades a las que se integraron. Bey⁹⁰ señala cómo algunos se van volviendo individualistas, interesados en bienes mercantiles, desinteresados en las tradiciones de sus pueblos, entre otras cosas. Y claro, eso también modifica la dinámica de la comunidad, da lugar a nuevas tensiones y dinámicas entre las personas que la habitan; los *principales* dejan de ser vistos como sujetos de respeto y admiración, y los jóvenes dejan de ser la esperanza para la reproducción de la cultura y de las tradiciones. Cambian las prácticas de la comunidad, algunos pedazos de tierra comienzan a mercantilizarse y otros a erosionarse, debido a que los campesinos dejan de labrar la tierra. La forma de organización de las celebraciones religiosas se altera, las mayordomías ya no se cubren en su totalidad, es más, hay ocasiones en que los mayordomos ya no acuden a las fiestas patronales, sólo mandan a algún representante de su familia para que haga acto de presencia. La medicina tradicional es despreciada, pues ahora los programas sociales del gobierno se encargan de distribuir medicamentos patentados en los cinco centros de salud con que cuenta el municipio. En fin, todo va cambiando a pasos acelerados.

En medio del caudal de cambios y transformaciones acontecen los procesos de formación de los niños, adolescentes y jóvenes nahuas. Con una cantidad de escuelas que no cubren la demanda, y las existentes, con infraestructura precaria; con persecución de maestros, ya sea por organizaciones criminales⁹¹ o por las

---

⁹⁰ Marguerite Bey, *Ibíd.*

⁹¹ A propósito de persecuciones, el 6 de noviembre de 2017, los profesores de la región de Montaña baja, entre ellos, los profesores que se encuentran en el municipio José Joaquín de Herrera tenían que regresar a las aulas, pero no pudieron hacerlo, dada la oleada de

autoridades, de acuerdo con el tipo de organización sindical de la que forman parte;⁹² con opciones de vida más cercanos al crimen organizado; así como con hambre, dolor, pobreza, condiciones precarias de existencia y de acceso a los bienes básicos para la subsistencia.

Aunque parezca paradójico y, hasta cierto punto inesperado, los indígenas nahuas mantienen viva la llama de la dignidad. Es eso lo que los convierte en un pueblo que resiste, que lucha por preservar sus tradiciones (de las que se han apropiado las nuevas generaciones), que procura el uso y sostenimiento de la lengua náhuatl, que los hace apoyarse mutuamente, que los orilla a construir espacios de formación profesional e intelectual para sus jóvenes, como es el caso de la UNISUR.

En ese sentido, la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera se ha convertido en un espacio de disputa, entre lo que Beatriz Canabal reconoce como lo moderno y lo rural;⁹³ lo moderno, en este caso, comprende un proyecto que arremete contra el pasado, procura borrar la experiencia de la temporalidad de los pueblos nahuas

---

violencia y la carente garantía de seguridad por parte de las autoridades. El Sur de Acapulco, *Ante nuevas amenazas del crimen organizado no vuelven a clases en cinco municipios*, Guerrero, 2017, visto en <http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/11/07/ante-nuevas-amenazas-del-crimen-maestros-no-vuelven-a-clases-en-cinco-municipios/>, [consulta: 14 de noviembre de 2017]. Es más, para el día viernes 10 de noviembre aún no se reanudaban las clases en 108 de las 150 escuelas que detuvieron labores, a causa de la oleada de terror que azotaba a la región. El Sur de Acapulco, *No han vuelto a clases 108 de las 150 escuelas de la Montaña baja ante la inseguridad, reconoce la SEG*, Guerrero, 2017, visto en <http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/11/11/no-han-vuelto-a-clases-108-de-las-150-escuelas-de-la-montana-baja-ante-la-inseguridad-reconoce-la-seg/>, [consulta: 14 de noviembre de 2017].

⁹² Y es que las movilizaciones exigen la participación activa de los militantes, por ejemplo, el día 7 de noviembre, en el contexto de paros en varios puntos de la Montaña baja y alta del estado, marcharon maestros integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), en compañía de un grupo numeroso de padres y madres de familia, exigiendo a la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) que envíe a más de 70 maestros, personal administrativo y de intendencia para cubrir los planteles de más de 40 comunidades indígenas. El Sur de Acapulco, *Bloquean la autopista padres de la Montaña y la CETEG, piden 70 maestros y trabajadores*, visto en <http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/11/08/bloquean-la-autopista-padres-de-la-montana-y-la-ceteg-piden-70-maestros-y-trabajadores/>, [consulta: 14 de noviembre de 2017].

⁹³ Beatriz Canabal Cristiani, "Diversidad rural, nuevas expresiones territoriales e identitarias" en Beatriz Canabal Cristiani y Martha Angélica Olivares Díaz, coordinadoras, *Sujetos rurales. Retos y nuevas perspectivas de análisis*. Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco/ITACA, 2016, pp. 11-42.

y con ello, destruir todo vestigio de su memoria; mientras que lo rural, representa una rearticulación de los saberes, prácticas y tradiciones constituidas históricamente, con la finalidad de construir nuevas formas de producción de la cultura, que no sean ajenas a las herencias y al legado comunitario. En este escenario de contradicciones, la instalación de la UNISUR en Hueycantenango ha posibilitado que algunos jóvenes asuman un papel protagónico en el plano de la lucha por la hegemonía.

CAPÍTULO 3

LA EXPERIENCIA POLÍTICO-PEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR: UNIDAD ACADÉMICA HUEYCANTENANGO

Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.
Lucío Cabañas

La Universidad de los Pueblos del Sur se reconoce como una experiencia político-pedagógica contrahegemónica orientada a la formación de intelectuales y profesionistas indígenas, afromexicanos y mestizos del estado de Guerrero, con la intención de que incidan en sus comunidades de origen. Se trata de un proyecto que tiene raíces sumamente vinculadas con las luchas emprendidas por diversas organizaciones y movimientos sociales.

Para continuar con la narrativa del presente trabajo, en este capítulo se rastrean los vestigios de la UNISUR, se analiza la construcción de la unidad académica de Hueycantenango y se relatan las trayectorias de formación de los estudiantes que participaron. Para finalizar se analiza el modelo pedagógico que subyace a este proyecto político-pedagógico y se plantea una reflexión en la que se destaca el carácter alternativo que representa.

3.1 SURGIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS PUEBLOS DEL SUR

Los orígenes más inmediatos de la UNISUR se remontan a la década de los noventa, en un contexto de apertura del mercado nacional al internacional y de una dinámica fuertemente articulada a los proyectos de reformas de corte neoliberal.

Para ahondar en el tema y situar un determinado recorte de la historia, es necesario reconocer que fue en el sexenio de gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) que México pasó a formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en compañía de Canadá y Estados Unidos. A través de ese tratado México dispondría los instrumentos e insumos necesarios y suficientes para que empresas transnacionales pudieran enriquecerse a costa de recursos naturales y servicios ofrecidos en tierras mexicanas, como parte de los mercados definidos como base para el “intercambio” entre las economías del Norte de América.⁹⁴

Particularmente, en territorio guerrerense fue el político José Francisco Ruiz Massieu (1987-1993) quien se encargó de operar la apertura del mercado a la dinámica internacional. A fines de la década de los ochenta, en su carácter de gobernador, sintonizó sus propuestas a las del Plan Sexenal de Salinas de Gortari, con lo cual se transitaría del nacionalismo revolucionario al Estado neoliberal.⁹⁵ En ese tenor, el objetivo primordial para las políticas públicas fue la inversión en infraestructura, sobre todo, para turismo y desarrollo industrial, mientras se avanzaba paulatinamente en la disminución de los recursos para el campo. Esta condición contribuyó al empobrecimiento acelerado de los guerrerenses, sobre todo de los pueblos indígenas, afroamericanos y mestizos de las regiones de la Montaña, Montaña Baja, Costa Montaña y Costa Chica, las cuales, históricamente, han padecido de situaciones de pobreza y pobreza extrema, tal como lo hemos situado en la primera parte de este trabajo.

Como respuesta a la implementación de dichas políticas emergieron protestas de diferentes organizaciones populares y de algunos movimientos sociales,⁹⁶ los

---

⁹⁴ Cf. Ana Esther Ceceña, “20, 10 y la historia infinita de las utopías en construcción”, en *Observatorio Social de América Latina*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, año IV, número 12, Buenos Aires, 2003, pp. 269-277.

⁹⁵ Armando Bartra, “Sur profundo”, en Armando Bartra, compilador, *Crónicas del Sur. Utopías campesinas en Guerrero*, México, ERA, 2000, pp. 13-74.

⁹⁶ Para una revisión exhaustiva de las organizaciones populares y los movimientos sociales que se levantaron en la época puede revisarse el trabajo de Carlos García, “Inventario de las organizaciones campesinas”, en Armando Bartra, *Ibíd.*, pp. 275-320.

cuales, después de un largo tiempo de andanzas aisladas y luchas profundas, lograron confluír en el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia India, Negra y Popular, que proclamó como consigna principal combatir las políticas neoliberales instauradas por el Estado.

Desde 1991 hasta el año 2001, aproximadamente, la concreción de esta experiencia organizativa hizo posible visibilizar a los campesindios de Guerrero como sujetos políticos e históricos capaces de cuestionar y resistir al diseño y aplicación de políticas emanadas del Estado neoliberal.⁹⁷ Uno de los énfasis de dichos movimientos estuvo colocado en la lucha por el reconocimiento como pueblos indígenas, a tal grado que lograron participar de la elaboración de documentos a escala nacional, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo⁹⁸ y los Acuerdos de San Andrés.⁹⁹ En otra dimensión, plantearon como forma de lucha la construcción de instituciones comunitarias, cuya finalidad fuera ejercer la justicia con base en los usos y costumbres de los pueblos,¹⁰⁰ así como la creación de espacios de formación para los intelectuales y profesionistas de las comunidades en resistencia.

---

⁹⁷ José Joaquín Flores Félix, "De indios integrados a sujetos políticos", en *Argumentos*, Universidad Autónoma Metropolitana/Unidad Xochimilco, México, 2005, número 49, pp. 69-90.

⁹⁸ Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Visto en http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf [consulta: 15 de febrero de 2018].

⁹⁹ Los acuerdos de San Andrés, visto en http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Los_acuerdos_de_San_Andres.pdf [consulta: 20 de febrero de 2018].

¹⁰⁰ Del conjunto de estas experiencias emana la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). "La idea central del proyecto de justicia comunitaria es reeducar al infractor, esto incluye pláticas con los más viejos, con los ancianos. Ellos son los encargados de recordar a los delincuentes la importancia de lo colectivo, de la comunidad, platican con ellos, les preguntan por qué obraron así, los aconsejan. Los presos de este sistema tienen que realizar una serie de trabajos comunitarios que les son asignados dependiendo del delito que hayan cometido. Por ejemplo, pueden empedrar una calle, arreglar una carretera, hacer puentes o construir edificios que servirán para una comisaría o un salón de clases improvisado." José Enrique Victoria Saavedra, "Autonomías indígenas de facto en el estado de Guerrero", en Silvia Soriano Hernández, coordinadora, *Los indígenas y su caminar por la autonomía*, México, EÓN, 2009, p. 165.

De conformidad con el último aspecto, la narrativa y análisis realizado por Flores y Méndez¹⁰¹ sirve para reconocer los senderos recorridos por quienes echaron a andar el proyecto de la UNISUR. Según estos autores, la Universidad emergió de la confluencia de organizaciones populares, campesinas e indígenas, así como de la incidencia del magisterio, a través de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG).

Como resultado de diversos foros y congresos, se planteó la posibilidad de unificar un proyecto de educación superior, que fuera reconocido y auspiciado por el gobierno estatal. De esta manera, en el año de 1999, en el contexto del Encuentro de Educación Intercultural que se realizó en Chilapa de Álvarez, se propuso la creación de una instancia universitaria que brindara formación de nivel posgrado a los maestros indígenas de la región. Posteriormente, en el año 2002, en el marco del Encuentro Nacional de Intercambio de Experiencias Curriculares en Formación de Inicio de Profesores de Educación Indígena, realizado en Acapulco, se planteó la necesidad de crear una Universidad indígena. Con base en estos antecedentes, en el Primer Congreso de Educación Intercultural Bilingüe en Guerrero, realizado en el mes de octubre de 2003, se propuso articular los dos proyectos, con la finalidad de crear la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur.¹⁰²

Para el año 2005 el proyecto se había presentado ante diversas instancias estatales y federales, sin lograr acuerdos mayores. Por su parte, el nuevo gobernador de Guerrero, Carlos Zeferino Torreblanca Galindo (2005-2011), expresó ante diversos medios de comunicación el compromiso de construir la UNISUR; en aquel tiempo, la asunción del cargo como gobernador representaba la concreción de las esperanzas de los pueblos más vulnerados, puesto que provenía del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido político que en ese momento simbolizaba la izquierda de México y que gobernaba por primera vez el estado. Empero, en el plano de su propuesta de educación intercultural se ciñó al modelo emanado del

---

¹⁰¹ José Joaquín Flores Félix y Alfredo Méndez Bahena, "Las luchas indias, sus intelectuales y la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur", en *OSAL: Observatorio Social de América Latina*, número 23, Buenos Aires: CLACSO 2008, pp. 201-217.

¹⁰² *Ídem.*

poder, que consideraba la construcción de una Universidad para indígenas sin retomar sus propuestas pedagógicas.

Con esa decisión, lo que siguió fue la suscripción de los lineamientos para la construcción de escuelas interculturales diseñados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin importar la cantidad de foros y congresos en los que los pueblos indígenas, afroamericanos y mestizos habían discutido el modelo de educación intercultural que se adecuaba a las necesidades y demandas de la región, así como a sus tradiciones, cultura y cosmovisión. Para quienes han narrado la experiencia de construcción de la UNISUR, la decisión de Zeferino Torreblanca representó un acto de traición, ya que negó el derecho de los pueblos originarios a la autodeterminación, y se circunscribió a la noción de derechos diseñada en las alturas del gobierno federal que, según dicen ellos, “no es otra cosa que la visión neoliberal”.¹⁰³

A pesar de los reclamos y protestas, el gobierno impuso la construcción de la Universidad Intercultural de Guerrero en la comunidad de la Ciénega, municipio de Malinaltepec, para agosto de 2006. Mientras tanto, los pueblos continuaban con el proceso de organización para construir una institución comunitaria de educación superior *de los pueblos y para los pueblos*. Es así como, en el marco del Segundo Congreso Estatal de Educación Intercultural, realizado en Chilpancingo los días 12 y 13 de octubre del mismo año, se diseñó el plan para poner en marcha la UNISUR.¹⁰⁴

Posteriormente, en el contexto del Tercer Congreso de Educación Intercultural, que se llevó a cabo los días 25 y 26 de mayo de 2006, en la comunidad de Santa Cruz el Rincón, municipio de Mlinaltepec, se emitió un manifiesto firmado por representantes de los pueblos Mephaa, Na savi, Ñoom daá, Nahua y Afromexicano del estado de Guerrero, en el que se defiende el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación de los proyectos educativos y de desarrollo, con base en su

---

¹⁰³ *Ibid.* pp. 210-211.

¹⁰⁴ *Ídem.*

propia cultura y cosmovisión.¹⁰⁵ A través de este manifiesto, también se demandan los siguientes aspectos:

- ⇒ Emplazamos a los poderes del Estado a que se respete el proyecto de la Universidad Intercultural, que los pueblos hemos consensuado, y que se proceda en estricto apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como lo que establece el Artículo 2o de la Constitución General de la República y demás ordenamientos vigentes.
- ⇒ Emplazamos a los diputados para que se enmiende el decreto de noviembre de 2006, emitido por el H. Congreso del Estado, que violenta los derechos de los pueblos indígenas de la entidad y la legislación nacional e internacional, a más tardar el 30 de julio de este año.
- ⇒ Que se suspenda toda actividad y procedimiento relacionado con la iniciativa de Universidad que no cuenta con el respaldo de nuestras comunidades y que se nos pretende imponer desde la Secretaría de Educación de Guerrero.
- ⇒ Que se detengan las acciones que sólo provocan conflictos entre las comunidades indígenas y despilfarran recursos públicos, como la necesidad de construir la Universidad sobre terrenos bajo litigio agrario y sobre una falla geológica. Los pueblos indígenas merecemos un trato digno, no proyectos condenados al fracaso por ser impulsados desde una visión discriminatoria y excluyente que reproduce los vicios del viejo indigenismo de siglos anteriores.
- ⇒ Que se destinen los recursos para el proyecto legítimo emanado de los pueblos originarios, toda vez que los recursos pertenecen a los propios pueblos. Que se atienda de manera integral la educación para grupos culturalmente diferenciados, para lo cual se debe crear la Subsecretaría de Educación Intercultural, que se encargue de brindarnos educación desde nivel básico hasta superior.¹⁰⁶

---

¹⁰⁵ Para una revisión detallada del posicionamiento que asumieron los pueblos de Guerrero, ver: Anexo 3. Manifiesto del Tercer Congreso de Educación Intercultural en el Estado de Guerrero.

¹⁰⁶ Tercer Congreso de Educación Intercultural en el Estado de Guerrero, p. 2.

De los resolutivos de este congreso destaca el acuerdo de que la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur iniciara actividades académicas el día 12 de octubre del mismo año, en las unidades académicas de Santa Cruz el Rincón, Xochistlahuaca y Cuajinicuilapa. Además de instalar la rectoría en la misma comunidad de Santa Cruz el Rincón.

Como puede notarse, la emergencia de la UNISUR se dio en un escenario de disputas políticas fuertes entre los sujetos campesindios del estado de Guerrero y los detentadores del poder. En ese sentido, la experiencia que han construido quienes han mantenido este proyecto político-pedagógico (profesores, estudiantes, organizaciones populares, comunidad, entre otros) denota su implicación en un proceso de antagonismo, entendiendo que se identifica una contradicción entre la propuesta de educación intercultural que realizó el Estado y la que articularon los pueblos. Al negar al sujeto campesindio, al vetarlo de la posibilidad de empalabrar su propia cosmovisión del mundo, al arrebatarle de las manos la formación de los intelectuales de sus comunidades de origen... en ese instante, se pudo visibilizar la tensión y diferencia entre los principios morales, político-culturales, pedagógicos e intelectuales que dimanaban de cada postura. Por un lado, las instancias del gobierno local alienadas a los supuestos del Estado neoliberal y, por otro, los pueblos en lucha, procurando la supervivencia y reconocimiento de sus culturas.

Es importante destacar que la UNISUR inició sus actividades académicas a la sombra del proyecto educativo impuesto por el Estado. Y a pesar de que sus raíces más profundas se enmarcan en el discurso de la interculturalidad, el proyecto no conservó dicha categoría en su nombre, debido a que el gobierno instaló, de forma autoritaria, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero (UIEG) a una corta distancia de su rectoría. Empero, en el espíritu de su modelo pedagógico figura un planteamiento que manifiesta la imperiosa necesidad de que los pueblos construyan instituciones comunitarias que posibiliten la acción y la reflexión intercultural.¹⁰⁷

---

¹⁰⁷ José Joaquín Flores Félix y Alfredo Méndez Bahena, "Batallas desde la cultura por la cultura. La Universidad de los Pueblos del Sur en el estado de Guerrero, México", en *Revista Latinoamericana de Comunicación*, número 120, Quito, 2012, pp. 28-32.

3.2 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE HUEYCANTENANGO

Cuentan los estudiantes que la UNISUR llegó en el año 2011 a José Joaquín de Herrera, municipio que se encuentra en la Montaña baja del estado de Guerrero. Anteriormente, los estudiantes tenían que desplazarse hacia el pueblo de Xalitla para tomar sus clases, esta comunidad se encuentra en el municipio de Tepecuacuilco de Trujano, a unos 148 km de distancia o tres horas de camino, aproximadamente. Debido a que los profesores se dieron cuenta de que había interés por parte de los estudiantes, fue que plantearon la posibilidad de instalar una unidad académica en José Joaquín de Herrera.

Al inicio, la UNISUR se estableció en la comunidad de Tlaximaltepec; espacio en el que sólo permaneció durante un mes. Posteriormente, se llevaron a cabo tres asambleas con representación de las autoridades comunitarias para determinar dónde se instalaría la unidad académica; como propuestas estaban las comunidades de Tomaxtilican, Tlaximaltepec y Hueycantenango, al respecto recuerda uno de los estudiantes que

*...en ese tiempo también estaba como presidente el profesor Aniceto Morales Bello y, junto con el comisariado, pues, analizan la situación; se les comenta, se les gestiona, también, aquí en la cabecera municipal, que ahora es los ocotitos. Se le manda un oficio donde se cite a los comuneros y a todas las personas porque, si les interesa que se instale la institución, la Universidad de los Pueblos del Sur en la cabecera, pues deben de apoyar; ellos dicen, en vez de que se lo lleven a otro lugar, **es mejor que se quede, ya que es cabecera municipal; y ya de esa forma, los comuneros se reúnen y firman por acuerdos [...] porque de esa forma los estudiantes no tendrían que salir fuera del municipio para estudiar, sino que, los que vayan terminando la preparatoria, el bachillerato, podrán continuar sus estudios dentro del mismo municipio. (E8-G2).***

Fig. 8. UNISUR, unidad académica Hueycantenango.

Desde entonces, la UNISUR se instaló en Hueycantenango -lugar de piedras grandes-. Es importante mencionar que las actividades académicas no comenzaron en el terreno de los ocotitos, espacio asignado para la construcción de la Universidad, sino en la mayordomía. Debido a que no se contaba con algún espacio que acogiera a los más de 35 estudiantes que iniciaron clases en dicha unidad académica, el sacerdote facilitó un recinto de la iglesia para que iniciaran las clases. Sin embargo, se trató de una experiencia difícil, ya que el sacerdote intentó imponer su autoridad por encima del proyecto político-pedagógico que representaba la UNISUR, en palabras de una estudiante:

...fue un poco complicado porque entramos a UNISUR y dependía la institución [...] del sacerdote que estaba, porque él estaba

apoyando con la alimentación para todos los estudiantes, para profesores y estudiantes; entonces yo en una de esas, nos quedamos a comer con los profes y los muchachos, entonces cuando entramos a la clase el padre empezó a decir lo que hacía por la institución, lo que estaba invirtiendo y él decía que quisiéramos o no quisiéramos él también iba ser nuestro profesor, entonces, a la vez, también quería implementar cosas, entonces a mí de esas cosas fueron una de ellas que no me agradó. Ya en el primer momento que tuve de platicar con uno de los maestros, yo le dije: a mí no me parece esto que dijo el sacerdote, yo no sé por qué estamos aquí. Entonces el maestro me dijo que, qué bueno que lo decía, que había salido de un estudiante y no de él y me preguntó que qué proponía o qué se podía hacer, yo le dije que se buscara otro lugar pero que no, no estábamos bien, yo creo que también lo piensan los otros muchachos, que no lo digan es diferente, pero yo creo que están en la misma postura, entonces [...] le digo pues, aunque se haga una casa particular en el albergue, y ya ellos vieron la forma... (E9-B1)

De ahí en adelante los profesores llevaron a cabo las gestiones necesarias para que las actividades académicas se separaran de la iglesia. Solicitaron al presidente municipal que autorizara realizar las actividades de la Universidad en la casa del niño indígena “Xicoténcatl” (ver Fig. 9), mejor conocida en la región como “el albergue”. Una vez que se instalaron en el albergue, las actividades académicas se desarrollaron en mejores condiciones, puesto que se revisaron los temas del plan de estudios sin restricciones de ningún tipo, además de que el presidente municipal dio instrucciones a la directora del albergue para que otorgara dispensa para ayudar a los jóvenes que se encontraban en formación; al respecto una estudiante menciona:

*A mí me pareció bien porque yo creo que **fue lo mejor, separar la iglesia, la religión con la educación**, que no se mezclaran, porque*

dentro del proyecto se hace mención, ¿no?, de qué es lo que hace la iglesia con la sociedad, con el pueblo, con la gente [...] de que somos dominados, o fuimos, por parte de la religión. (E9-B1).

Fig. 9. Casa del niño indígena Xicotencatl.

Posteriormente, las actividades académicas se fueron vinculando con la construcción de aulas para la Universidad. A través de la palabra de los estudiantes

se pueden encontrar vestigios de las participaciones colectivas, entre profesores, estudiantes y miembros de la comunidad, para la construcción de muros y techos de las aulas; en algunas ocasiones han recibido apoyo de instituciones de educación superior, como la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Chapingo, por mencionar algunas (ver fig. X). Cabe mencionar que hasta el momento no han desocupado el albergue, puesto que no se han terminado las obras necesarias para habilitar las aulas que se construyen en el terreno de los ocotitos.

Fig. 10. Apoyo por parte de la Universidad Autónoma Chapingo a la UNISUR, acto realizado en la comunidad de Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.

3.3 TRAYECTORIA ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES

La mayoría de los estudiantes entrevistados ha realizado sus estudios en los espacios de formación que se encuentran dentro del municipio José Joaquín de Herrera, en algunos casos han complementado su formación con estudios en instituciones de otros municipios, como a continuación lo menciona una estudiante:

La primaria y la secundaria la estudié aquí en Hueycantenango, y después hice una parte de la prepa abierta, ya después me metí a la escolarizada [...] en Chilapa; ya de ahí terminé la preparatoria, en Chilpancingo, y escolarizada, estuve un año haciendo servicio social en el Programa de CONAFE, ahí se le llama como instructora, que vienen siendo como maestro o profesor, en una comunidad de la Sierra. (E9-B1).

Sus trayectorias de formación se encuentran vinculadas a los principios, tradiciones, usos y costumbres de los pueblos donde han realizado sus estudios, en el caso de José Joaquín de Herrera, la educación recupera las prácticas, tradiciones, saberes y principios de la cultura Nahuatl. Luego entonces, los estudiantes han aprendido a implicarse en las tradiciones de petición de lluvia, del xilocruz y el mayantle, también han participado de la organización comunitaria y de la producción de la tierra, entre otras cosas; y esto a pesar de que en últimas fechas la educación indígena continúa recibiendo los embates del Estado -moderno y, por ende, eurocéntrico-, enmarcado en tiempos del neoliberalismo, por ejemplo, cuando se enseña a los estudiantes mediante el castellano y su lengua originaria es el náhuatl.

Ahora bien, para algunos estudiantes, el ingreso a la Universidad significó la posibilidad de formarse, con el propósito de adecuarse a los estándares de pertenencia impuestos en las sociedades modernas; esto es, obtener un empleo que sea bien remunerado y satisfacer las necesidades de la familia, porque

...dije: yo voy a estudiar, porque andar de albañil sí es bonito, me gusta, pero con el tiempo uno se cansa, se hace más viejo, ajá, más viejo, se

*hace más adulto y para, pues, al satisfacer las necesidades después ya no te dan trabajo, a veces los hijos ya no te quieren mantener y, pues, cosas que uno no piensa más adelante y yo, pues, pensé en estudiar, buscar una carrera con el fin, pero con otra idea, como liberal pues, más porque **pensaba estudiar y obtener un trabajo y a base de ese trabajo lograr una remuneración económica más grande para satisfacer las necesidades de la familia y es por eso que entré estudiar** [...] Y es eso, pues, pensando obtener un trabajo bien remunerado, satisfacer las necesidades de la familia, en la adultez... (E5-A1)*

Debido a que su formación en los niveles de educación básica y media superior dependía de los principios morales e intelectuales impuestos por las clases dominantes del país, a través de la SEP, su ingreso a la UNISUR representó una sacudida fuerte, ya que no se trataba de una educación tradicional. Para muchos de ellos no ha sido sencillo adaptarse a un tipo de educación donde se plantea que el profesor no es quien posee el conocimiento que transmitirá al estudiante, donde no hay horarios preestablecidos, donde no se pasa lista, donde se acude por voluntad, donde el estudiante tiene que contribuir a la construcción de saberes y a situar su relación con las necesidades, tradiciones y experiencias de la comunidad, entre otras cosas.¹⁰⁸ Es más, las bajas considerables para la UNISUR se registran debido a que los estudiantes exigen a los profesores medidas de control parecidas a las que regían su comportamiento en niveles educativos anteriores.

Pese a ello, en el transcurso de su formación, van aprendiendo otras formas de comprender y de situarse en la cotidianidad de sus comunidades de origen. La mayoría de ellos desarrolla una conciencia social que les permite reconocerse como sujetos implicados en condiciones de subordinación, ante las formas de pensamiento y de eticidad hegemónicas, en palabras de uno de ellos:

---

¹⁰⁸ Alfredo Méndez Bahena y Rosa Isela Méndez Bahena, *Plan de estudios de la licenciatura en Gestión ambiental comunitaria*, Guerrero, Universidad de los Pueblos del Sur, s/f.

...siempre nos dejamos dominar por los que tienen un poco más... o por los que creemos que saben más que nosotros, siempre como que nosotros mismos tratamos de que somos tontos, no sabemos, nosotros mismos nos discriminamos; a lo mejor las personas no lo hacen, sino que nosotros mismos hacemos que lo hagan, permitimos que lo hagan... (E9-B1)

Gradualmente van construyendo experiencias que se juegan en la tensión entre el rechazo y la aceptación de los principios que la educación tradicional les ha impuesto, a través de los niveles básico y medio superior. De hecho, cuenta uno de los estudiantes que en la UNISUR...

...te enseñan a comprender bien las cosas y la importancia de ser un indígena, pues, como nosotros, de dónde eres, por qué eres indígena; te enseñan, pues, la razón de ser de tu vida y la razón de existir, para qué vas a existir más adelante y, como le digo, el ser humano está basado en, pues, cuestiones liberales, neoliberales, son enfoques más occidentales... sí te ayudan, pero pierdes los usos y costumbres, las tradiciones, pues, cuestiones locales, se pierden prácticamente y aprendes a vivir con nuevos modelos que requieren mayor gasto, yo siento así. (E5-A1).

A través de su trayectoria en la UNISUR, los estudiantes reflexionan en torno de la necesidad de reivindicar y asumir las luchas de los pueblos indios de Guerrero. Las actividades académicas les sirven para proponer soluciones a problemáticas reconocidas por las organizaciones populares, campesinas y demás movimientos sociales que inciden en la región.¹⁰⁹ De esta manera, se procura formar a los

---

¹⁰⁹ María del Rosario Pacheco Torres e Isidro Navarro Rivera, "Trayecto, transformación y convergencias en la Universidad de los Pueblos del Sur", en Roberto González Villarreal y Guadalupe Olivier (coordinadores), *Resistencias y alternativas. Relación histórico-política de movimientos sociales en educación*, México, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco/Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, 2017, pp. 293-310.

estudiantes para romper con las condiciones de opresión en que se ha mantenido a los pueblos indígenas del SUR, pues la Universidad representa...

...otro tipo de conocimiento, donde no te preparan para así ser dominado por el gobierno, por las instituciones gubernamentales. Simplemente es otra forma de ver las cosas... Por esa razón en el plan de trabajo se prepara a profesionistas para resolver los problemas sociales dentro de la misma comunidad y, para mí, pues sí es algo muy importante porque de esa forma ves desde diferentes perspectivas, desde cómo resolver los problemas, no tan solo estar encerrado, sino que implica un todo, ¿no?, de estar con la sociedad, de platicar, de ser más abierto. Esa es la formación que da la Universidad. (E8-G2).

Con base en un reposicionamiento de los saberes de los pueblos indios del estado de Guerrero, la UNISUR ha diseñado un modelo educativo basado en tres aspectos, a saber: una perspectiva constructivista del conocimiento, la implementación de un modelo dialógico de enseñanza-aprendizaje y la construcción de una epistemología intercultural.

3.4 EL MODELO PEDAGÓGICO Y SU MATERIALIZACIÓN EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE HUEYCANTENANGO

En la UNISUR se imparte un tipo de educación que pondera la construcción de una epistemología intercultural. En un primer plano, reivindica los saberes desarrollados por los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de Guerrero.¹¹⁰ Y, en segundo, procura establecer un puente de diálogo entre estos y el pensamiento universal, a través de las culturas que legaron diversos conocimientos para la

---

¹¹⁰ Para una revisión más profunda sobre el tipo de educación intercultural que se construye en la UNISUR, se recomienda revisar el trabajo de Beatriz Cadena Hernández, *Alternativas pedagógicas y educación intercultural: el proyecto político-pedagógico de la Universidad de los Pueblos del Sur*, tesis de maestría, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016.

edificación de civilizaciones a lo largo y ancho de la historia de la humanidad.¹¹¹ Cabe mencionar que este tipo de educación se declara abiertamente descolonizadora y contra toda forma de opresión de los campesindios, tanto del mismo estado como de otras latitudes donde sea perseguido y reprimido dicho sujeto.

En ese tenor, la palabra de uno de los estudiantes permite reconocer que en la unidad académica de Hueycantenango se reivindican los saberes de los pueblos nahuas y se procura una formación que tensione las condiciones de injusticia que aquejan a los campesinos e indígenas que habitan la región; en sus palabras:

*...está orientado... sustentado a través de los pueblos. Me parece que es de esa forma. **A través de los pueblos indígenas nahuas.** Que ya no sea, ora sí, una institución, eh, educativa por parte del gobierno, sino que sea desde una forma diferente. [...] **En que los estudiantes se puedan, ora sí, defender ante un gobierno corrupto, como se le puede llamar... A que se le puedan rebelar, a que se aplique la justicia, ¿no?, dentro de la misma institución, eh... todo eso. (E8-G2).***

De ahí que los profesores que se involucran en este proyecto destaquen la importancia de aprender de la fuente de saberes que representa la cultura Nahua, más que de enseñar, en un sentido tradicional. El mismo modelo educativo comprende una relación de enseñanza-aprendizaje basada en la dialogicidad.¹¹² Siguiendo a Freire,¹¹³ esto quiere decir que se trata de una pedagogía humanista, pensada para la liberación de los sujetos, en la que se aspira al establecimiento de una relación dialógica entre estudiante y profesor, entre educador y educando. Considerando que el profesor no es quien posee el conocimiento que debe

---

¹¹¹ Humberto Santos Bautista, "Formas de pensamiento y educación de los pueblos originarios. El proyecto de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur", en *Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Guerrero*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero, 2009.

¹¹² Alfredo Méndez Bahena y Rosa Isela Méndez Bahena, *op. cit.*

¹¹³ Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido*, México, Siglo XXI, 1970.

transmitirse al estudiante, antes bien, tiene lugar un intercambio de posiciones, el profesor enseña y aprende y el estudiante aprende y enseña, en situaciones reguladas por determinados recortes de la realidad y exigencias del momento en el que esa relación o vínculo se produce.

De hecho, el factor detonante para el intercambio entre estudiantes y profesores parte del ejercicio de problematización que deben plantear los estudiantes cuando ingresan a esta institución comunitaria de educación superior. Los profesores les piden que planteen un problema de investigación relativo a los temas sanitarios, culturales, políticos, educativos, entre otros, de sus comunidades de origen, para que lo desarrollen a través de los cursos que tomarán en la UNISUR.

Además de la docencia y la investigación, en esta Universidad, los estudiantes tienen que asumir el compromiso de implicarse cada vez más en sus comunidades. Por ello, realizan labores de difusión del proyecto político-pedagógico que representa la UNISUR, aparte de prestar un servicio en sus comunidades con miras a la transformación social.

El modelo curricular

Con base en un sistema organizado en 12 módulos, los estudiantes reconstruyen y reconfiguran los saberes de sus comunidades de origen. Los primeros cuatro módulos están dedicados al tronco común y los ocho restantes corresponden a la especialización en alguna de las cuatro licenciaturas que se imparten, a saber: Gobierno de territorios y municipios; Gestión ambiental comunitaria; Cultura, lenguaje y memoria; y Justicia y derechos humanos.

En el caso de la unidad académica de Hueycantenango sólo operan las carreras de Gobierno de territorios y municipios, y Gestión ambiental comunitaria. En dichas licenciaturas, los estudiantes comienzan su formación reflexionando...

...desde el sujeto [...] después el contexto, el territorio donde vives, en dónde estás y el proyecto, qué proyecto se busca, proyecto de vida, tanto proyecto para ayudar a tu comunidad; y además de hacerte ver los problemas de tu comunidad te enseñan como a... no a

solucionarlos total, pero sí a tomar una medida de prevención. Son cuestiones diferentes porque aquí se trabaja por módulos, se podría decir, entonces cada módulo implica un tema diferente en específico y ya vas aprendiendo conforme lo que vas estudiando o lo que quieres estudiar. También, por decir, está el tronco común, ahí te enseñan primero lo que es sujeto, contexto y proyecto, de ahí los pueblos originarios, te enseñan a ver tu cultura desde dónde nació y cosas que a uno no le enseñan en una escuela tradicional. Por decir, enseñan la historia de la realidad de las cosas, de lo que vivieron los pueblos indígenas, cómo fueron sometidos y la realidad de la Independencia, que por qué es, pero, o sea, ya en la educación normal te dicen otra cosa, ya en esta educación te enseñan a ver esta realidad, las verdades históricas de lo que sucedió, pues hay escritores que han escrito buenos textos, pues, sobre historia y sobre pueblos indígenas. (E5-A1).

Posteriormente, tienen que realizar una delimitación más puntual sobre el problema de investigación que plantearon cuando ingresaron a la Universidad. En lo sucesivo, tendrán que cursar ocho módulos, en alguna de las dos licenciaturas que se imparten en esta unidad académica. Es importante resaltar que las carreras que se encuentran funcionando no dan cobertura a todos los problemas de investigación que plantean los estudiantes; las otras carreras no se han podido inaugurar por falta de demanda y, sobre todo, por falta de recursos para crear condiciones de enseñanza y de traslado de profesores.

Ahora bien, cada módulo de aprendizaje requiere de los estudiantes su participación en círculos de reflexión, seminarios de investigación comunitaria, conferencias, cursos y talleres (ver Fig. X). La duración de cada módulo es de tres meses y se lleva a cabo a través de sesiones presenciales que se realizan cada quince días.

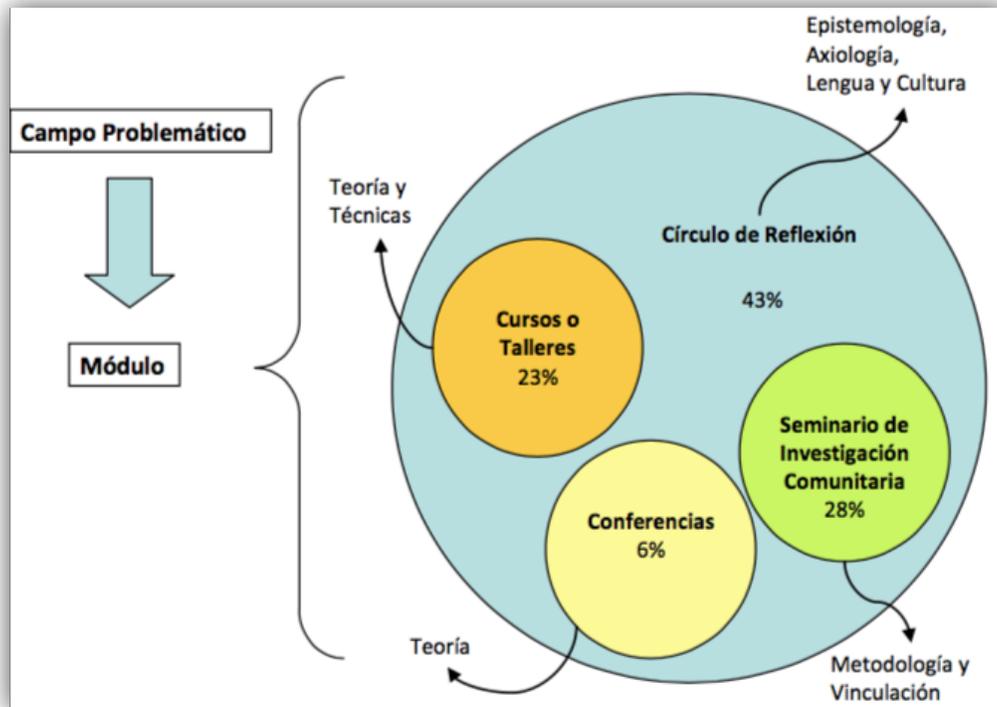

Fig. 11. Actividades académicas que deben realizar los estudiantes con base en el modelo curricular de la UNISUR.

Los profesores viajan hacia la unidad académica el jueves en la noche. Las sesiones presenciales tienen que comenzar el viernes en la mañana y concluir el domingo en la tarde. De conformidad con lo que se plantea en los planes de estudio, en estas sesiones presenciales se tiene que condensar gran parte de la formación de los estudiantes; el resto del trabajo teórico-metodológico se queda pendiente para que lo realicen en sus comunidades, en función de los proyectos y la retroalimentación que hayan tenido a partir de los cursos, así como de los avances en su trabajo de campo.

Licenciatura de Gobierno de territorios y municipios

Una vez concluido el tronco común, los estudiantes que plantean problemas relacionados con esta licenciatura transitan por ocho módulos de especialización, en los que se preparan para “comprender y analizar la realidad política, y al mismo tiempo ser capaces de generar propuestas que coadyuven a la transformación del

ejercicio de gobierno para la construcción de una sociedad fundada en el Buen Vivir.”.¹¹⁴

Dicho propósito se cumple a través de un proceso de formación que comprende cuatro ejes transversales y tres etapas de formación. Los ejes transversales son los siguientes:

- a) Epistemología intercultural. A través de éste, los estudiantes aprenden a recuperar y resignificar los saberes propios de sus comunidades de origen, y procuran comprender y alterar el orden de colonización de los mismos. También articulan los saberes de sus comunidades con los saberes desarrollados bajo otros contextos de lucha.
- b) Lengua y cultura. A partir de este eje, los estudiantes aprenden a reivindicar el uso de la lengua. En el caso de la Unidad académica de Hueycantenango se emplea la lengua náhuatl, considerando que se trata de un medio para resistir, subsistir y reconstruir los saberes que les legaron sus antepasados.
- c) Axiológico. Con base en éste, los estudiantes se forman como sujetos éticos, recuperan y potencian los valores de sus comunidades de origen, articulándolos con los principios de los pueblos indios que se mantienen en resistencia.
- d) Vinculación comunitaria. A partir de este eje, los estudiantes llevan a cabo un servicio social permanente en sus comunidades de origen y aprenden a resolver problemáticas comunitarias, orientadas al desarrollo de procesos de transformación social.

---

¹¹⁴ UNISUR, *Plan de estudios de la licenciatura en Gobierno de municipios y territorios*, Guerrero, Universidad de los Pueblos del Sur, s/f, p. 19.

La categoría de Buen Vivir, o *Sumak Kawsay*, emana de la cosmovisión andina y hace referencia a una organización equilibrada e integrada entre comunidades de los pueblos quechuas y aymaras, con la naturaleza y con sus deidades; los principios que articulan esta organización son el respeto, la empatía, la reciprocidad y el goce. Se propone como una categoría antagónica a la de desarrollo, tal y como se concibe bajo los preceptos y prácticas del capitalismo voraz; y, tal vez, como a una categoría con mayor cercanía a la de sostenibilidad. Cf. Tirso Gonzáles, “Kawsay (Buen vivir) y afirmación cultural: Pratec-Naca, un paradigma alternativo en Los Andes”, en Boris Marañón Pimentel, coordinador, *Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Económicas, 2014, pp. 121-139.

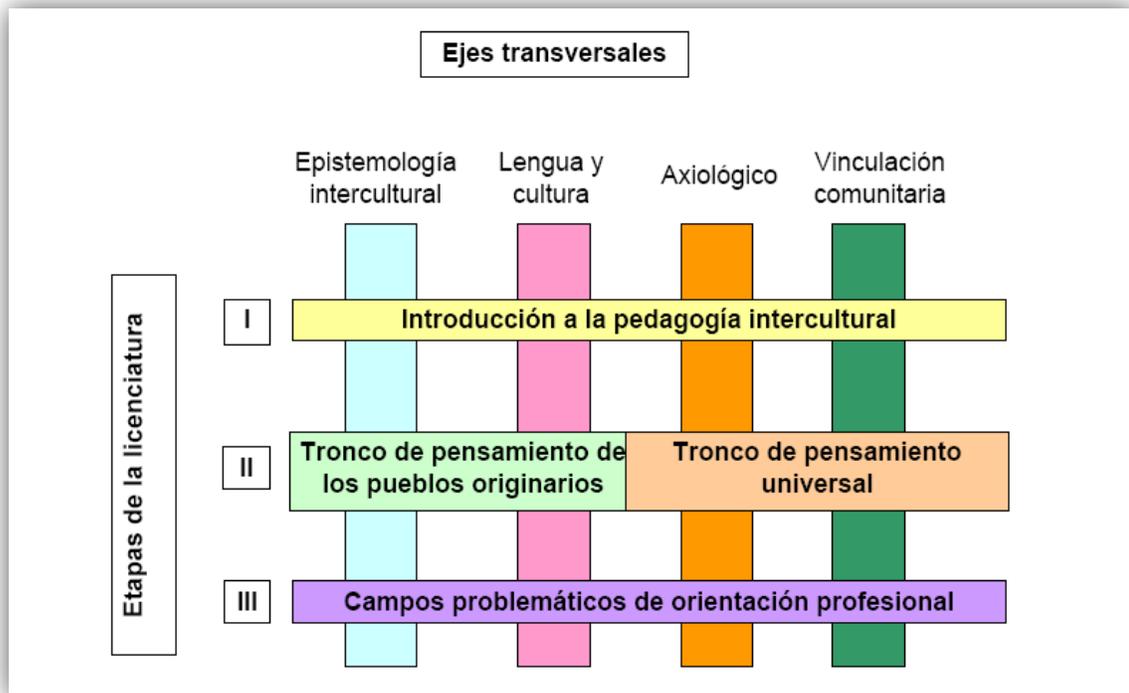

Fig. 12. Mapa curricular para la licenciatura de Gobierno de territorios y municipios.

En cuanto a las etapas de formación de la licenciatura, las primeras dos corresponden al tronco común; a través de éstas los estudiantes tienen un primer acercamiento a la pedagogía intercultural, además de revisar temas relativos al pensamiento de los pueblos originarios y al pensamiento universal. La tercera etapa está considerada para el desarrollo de destrezas que les permitan analizar la realidad de sus comunidades y resolver diversas problemáticas, con base en la especialización en temas como: política y poder; estado, ciudadanía y formas de gobierno en la modernidad; sujetos subalternos y procesos contrahegemónicos; entre otros.

A través de su formación, los estudiantes llevan a cabo prácticas que les permite adentrarse a las formas de organización de las comunidades que conforman el municipio; al respecto, dice uno de los estudiantes:

...por ese lado sí tengo una experiencia porque hemos formado grupos de comisarios para defender los intereses de los pueblos, que no sean dominados, que no sean una burla para el Estado, para el gobierno municipal. Entonces, por ese lado sí tengo conocimiento, ora sí de cómo orientarlos, cómo transformarnos, más bien, porque de ellos aprenden de nosotros y de nosotros a ellos. Es un conocimiento, no podemos decir que ellos no se saben organizar. Ellos sí saben, pero más no sabemos a veces cómo, entonces vamos aprendiendo entre todos. (E8-G2).

La experiencia que construyen los estudiantes les permite formar un criterio propio entorno de las injusticias que viven las comunidades indígenas de la región y un posicionamiento frente a las tensiones entre el gobierno institucional y las formas de gobierno comunitario, ya que se encargan de indicarle a los campesinos e indígenas las funciones de quienes trabajan en el ayuntamiento, para luego organizar protestas de exigencia de sus papeles como funcionarios. Y, claro, la percepción de los funcionarios no es la más afable; es más, debido a los procesos de organización que están promoviendo les llaman *los revoltosos de la UNISUR*.¹¹⁵

Licenciatura de Gestión ambiental comunitaria

Para esta licenciatura, el modelo curricular plantea los mismos cuatro módulos de tronco común, más ocho de especialización en el ámbito de los problemas ambientales y productivos a los que se enfrentan los estudiantes en sus comunidades de origen.¹¹⁶ Los ejes transversales son los mismos que en la carrera de Gobierno de municipios y territorios, así como la primera etapa de formación. Empero, las subsecuentes etapas se articulan de la siguiente manera:

---

¹¹⁵ Para una revisión más amplia sobre las experiencias que construyen los estudiantes de la licenciatura de *Gobierno de municipios y territorios* se puede consultar el trabajo de Christian Aarón Cruz Cruz, “Una narrativa sobre los revoltosos de la Universidad de los Pueblos del Sur”, ponencia presentada en el seminario *Biografías, historias y relatos de vida: espacios de encuentro con la interculturalidad*, febrero de 2017, Morelos, Universidad Nacional Autónoma de México/ Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

¹¹⁶ Alfredo Méndez Bahena y Rosa Isela Méndez Bahena, *op. cit.*

- Bases para el buen vivir. En esta etapa los estudiantes aprenden a analizar e incidir en el territorio desde una perspectiva de la complejidad, en la que destacan las dimensiones político-cultural, geográfica y socioeconómica. El ambiente es considerado como un territorio cargado de símbolos, significados y relaciones de poder en constante tensión y articulación, por ende, los estudiantes habilitan la mirada para comprender cómo es que el pensamiento occidental ha permeado los sistemas de producción e intercambio en las comunidades de los pueblos campesinos de Guerrero y de otras latitudes.
- La comunidad en un contexto global. A través de esta etapa, los estudiantes comprenden la dinámica de desarrollo local en relación con el desarrollo global. El tema central enfatiza las relaciones de poder que se establecen entre los proyectos socioeconómicos hegemónicos y contrahegemónicos; además de reconocer los proyectos alternativos emergentes y en resistencia. Al finalizar esta etapa los estudiantes reivindican el sentido de vínculo con la naturaleza, propio de sus comunidades de origen.
- Una visión de futuro desde la comunidad. En la última etapa de formación, los estudiantes aprenden a diseñar y planear programas para atender problemas productivos, sociales y ambientales, teniendo como base los principios ético-culturales de sus comunidades de origen. Se pretende que la formación finalice construyendo políticas que reivindiquen los derechos de los pueblos nahuas, en el caso de la unidad académica de Hueycantenango, a la libre determinación de los usos y preservación de los recursos naturales.

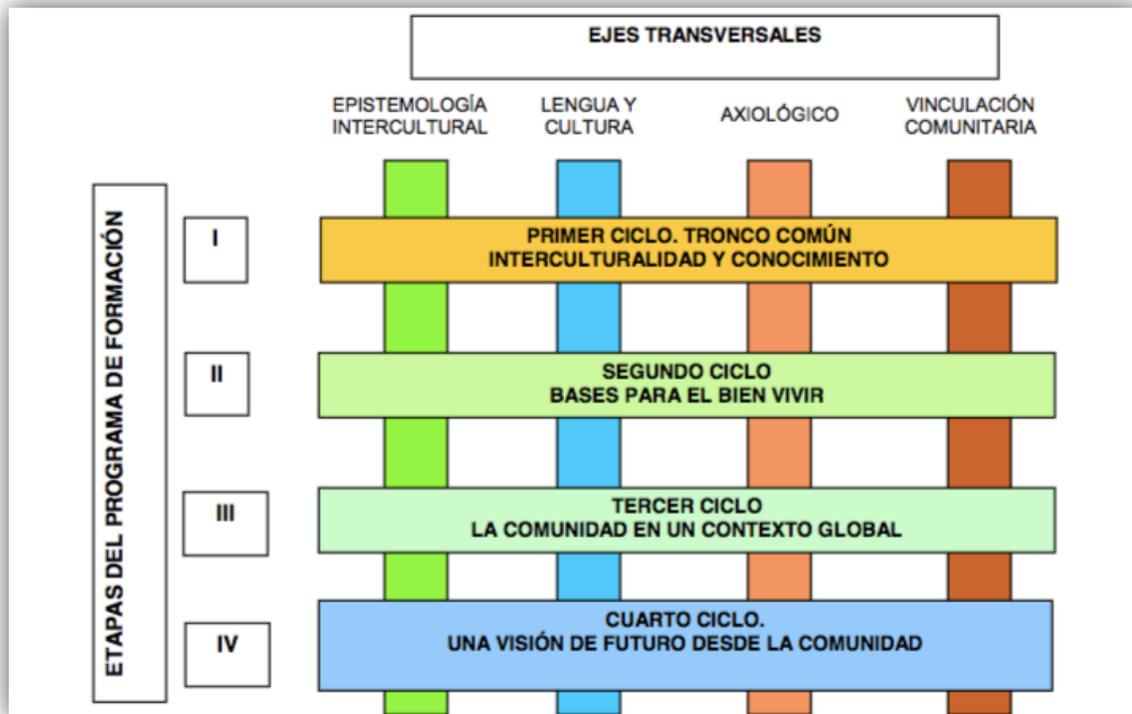

Fig. 13. Mapa curricular para la licenciatura de Gestión ambiental comunitaria.

La experiencia que construyen los estudiantes a lo largo de sus estudios de esta licenciatura los enfrenta a situaciones que dificultan su apropiación y elaboración, sobre todo, en dos aspectos, el primero de ellos tiene que ver con la falta de espacios en la Universidad para llevar a cabo prácticas profesionales. El segundo depende de la intervención permanente del ayuntamiento, puesto que, con frecuencia, reparten agroquímicos a los campesinos de la región. En palabras de un estudiante:

...últimamente en la agricultura se ha estado poniendo más dura, por ejemplo, trae más problemas y cuáles son esos problemas, las plagas y esas plagas hacen que tú apliques agroquímicos a como dé lugar. Y la gente cómo hace esa resistencia, pues... como que no se ha dado todavía, y quizás, bueno yo de mi parte estudié la licenciatura de Gestión Ambiental y vimos un módulo sobre lo que es ingeniero agrónomo, donde vimos distintos, por ejemplo, vimos talleres para combatir las

*plagas pero usando orgánicos, pero nosotros también **hemos tenido problemas con los campesinos**, porque tú llegas y les comentas, nosotros tenemos una nueva propuesta para ustedes, y especificándoles cuáles son las causas y consecuencias de los agroquímicos y ellos dicen, bueno sí tienen razón, ¿no? **Nos traen buenas propuestas, lo que traen ustedes, una, funciona o no funciona, y nosotros no podemos esperar a que apliquemos sus ideas, las ejecutemos y no nos dé resultado, al rato quién nos da de comer, si mi cosecha no se da, vamos a tener crisis.** (E2-H1).*

*Y ya en la licenciatura ya te enseñan más local, lo que se vive, **la introducción de nuevas tecnologías, la modernización, cómo va invadiendo las parcelas locales, las comunitarias, cómo se invaden por los pesticidas, los herbicidas, por cuestiones que... aprende uno a trabajar con eso, porque es más rápido, pero se deteriora, pues, el suelo, se deteriora el mismo maíz que comemos, es eso...** (E5-A1).*

3.5 UNA EXPERIENCIA POLÍTICO-PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

La experiencia político-pedagógica de la Universidad de los Pueblos del Sur se ha gestado en un escenario de tensiones y contradicciones múltiples con el proyecto de Universidad impuesto por el gobierno estatal, así como de las políticas implementadas para limitar su operatividad y reconocimiento institucional.

En el momento de su surgimiento, el gobierno estatal decretó la creación de la Universidad Intercultural de Guerrero, pretendiendo satisfacer la necesidad de construcción de un espacio de educación superior que formara a los jóvenes que requerían cursar ese nivel académico; empero, no sólo se trataba de satisfacer dicha necesidad de educación, o de dar cobertura al derecho a la educación superior. Se trataba de escuchar la voz de los pueblos, mejor dicho, se trataba de reconocer el derecho que los pueblos tienen, para construir espacios de educación superior con base en su cosmovisión, cultura, tradiciones y saberes.

En ese sentido, el proyecto político-pedagógico de la UNISUR planteó una propuesta con mayor implicación con los pueblos indígenas, afromexicanos y

mestizos de las regiones más marginadas del estado. Es más, sus principios ontológicos fueron el reflejo de más de veinte años de investigación y acción política, de la mano de organizaciones y movimientos sociales, tanto del estado de Guerrero como de otras latitudes de Latinoamérica.

Se trata de una experiencia político-pedagógica alternativa,¹¹⁷ que ha luchado por el reconocimiento oficial como institución universitaria; de hecho, las autoridades de la UNISUR han procurado cubrir, en diversos momentos, este registro apoyándose en otras instituciones, como ha sido el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), con la cual se firmó un convenio de colaboración que hasta la fecha no se ha podido llevar a cabo, debido a una serie de limitaciones económicas, administrativas y políticas de parte de esta última, así como por la propia situación interna que la UACM ha enfrentado en los últimos años.

Su sentido alternativo no se reconoce por el simple hecho de haber resistido más de una década en operación, sin apoyo del gobierno, sino porque plantea un modelo pedagógico con una dimensión política y de formación que procura reivindicar a los sujetos que históricamente han sido negados, marginados y olvidados en el estado de Guerrero.

Este reposicionamiento de los sujetos, y de la educación misma, ha posibilitado la articulación de experiencias que en el plano de la lucha por la hegemonía pueden entenderse como actos de insubordinación, resistencia y emergencia de nuevas posibilidades. En primer lugar, porque la dimensión social, política y cultural de la categoría hegemonía, según Gramsci,¹¹⁸ comprende el establecimiento de principios morales, intelectuales, así como de prácticas culturales, de las clases dominantes sobre las clases dominadas; empero, los sujetos implicados en la experiencia político-pedagógica de la UNISUR procuran navegar a contracorriente, sobre la base de lo que la construcción de un proyecto alternativo implica.

---

¹¹⁷ Para una ubicación sobre la noción de experiencias pedagógicas alternativas se sugiere, entre otros, el libro de Marcela Gómez Sollano y Martha Corenstein Zaslav, coordinadoras, *Reconfiguración de lo educativo en América Latina. Experiencias pedagógicas alternativas*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.

¹¹⁸ Citado en Arcadio Sabido Méndez, *Teoría de la hegemonía en Antonio Gramsci: fuerza y consenso*, México, Universidad Autónoma de Yucatán, 2004.

En una sociedad que pondera la formación universitaria con base en modelos por competencias, liderazgo, individualismo meritocrático, mercantilización de la educación y de las relaciones sociales, la UNISUR se posiciona promoviendo el establecimiento de programas de carácter colectivista en beneficio de las comunidades donde radican los estudiantes, además de propiciar la formación en valores como el compañerismo, el respeto por el otro y, por supuesto, la solidaridad, de acuerdo al sentido que los pobladores de las zonas indígenas le han ido otorgando a estas palabras, prácticas y valores.

A través de la promoción de prácticas solidarias en la UNISUR, se generan condiciones de reciprocidad en beneficio de los pueblos originarios, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto político-pedagógico que tiene su origen en los movimientos sociales y en las luchas populares por el reconocimiento de los pueblos indígenas, afromexicanos y mestizos de Guerrero. Particularmente, en la unidad académica de Hueycantenango se ponen en marcha prácticas solidarias con base en la lengua, cultura y saberes de los pueblos nahuas.

CAPÍTULO 4

TITOMAKOUA: TE AYUDO, ME AYUDAS, NOS AYUDAMOS ENTRE TODOS

La solidaridad es fuerza. Se puede limpiar del dedo una gota de agua; pero se requiere de la fuerza del arrecife para resistir el empuje del océano. La solidaridad es progreso, pues la vida significa evolución, y la solidaridad es condición de la vida. La solidaridad es armonía, cooperación entre los seres humanos, gravitación para los cuerpos celestes. ¿Qué es la luz solar? La solidaridad de los siete colores del arco iris.

Ricardo Flores Magón

A mediados de la década de los noventa, Guerrero se convirtió en un escenario de múltiples movilizaciones sociales; hubo brotes de lucha popular en casi todos los rincones del estado. Las principales demandas se lanzaron contra el capital y sus políticas cercenadoras de las condiciones de vida de los campesinos e indígenas. En ese periodo de levantamientos y protestas, uno de sus ideales más fuertes fue la solidaridad.

Frente a la promoción de valores como el individualismo, la competitividad, la libertad de mercado, la concentración de capital, entre otros, que fueron la punta de lanza de las nuevas políticas neoliberales que marcaron los programas de gobierno de los países de la región, la respuesta de muchas comunidades y organizaciones sociales fue contundente; la ayuda mutua, el apoyo recíproco entre colectivos populares, en una palabra, la solidaridad, vinculada con procesos de resistencia, la emergencia de nuevos sujetos sociales y la articulación de nuevas dinámicas con las tradiciones, experiencias y saberes particulares de carácter comunitario, étnico y lingüístico. De esta manera, la mayoría de los movimientos sociales y luchas

populares lograron articularse en el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular, que tuvo como principal intención acuerpar a las colectividades de nahuas, amuzgos, tlapanecos, mixtecos y comunidades afroamericanas que se mantenían en pie de lucha por el reconocimiento como pueblos originarios. De ahí las raíces que permitieron el surgimiento de la UNISUR, como una institución de educación superior que en sus entrañas lleva consigo la práctica de la solidaridad.

En este marco, el presente capítulo centra su atención en la recuperación y análisis de las narrativas de los estudiantes con el objeto de situar parte de los contextos en que aprendieron a practicar la solidaridad; las múltiples formas de ayuda recíproca que establecen entre estudiantes, entre éstos y los profesores de la UNISUR, así como con los integrantes de sus comunidades de origen; además de explorar los sentidos que tiene y adquiere el significante *solidaridad* en los pueblos nahuas del municipio de José Joaquín de Herrera.

4.1 ESO YA LO TRAEMOS DESDE LA CASA

Los estudiantes de la UNISUR enfatizan que los valores que practican son aprendidos, inicialmente, en el transcurrir de la vida familiar. Es en el núcleo familiar donde aprenden a ser amables o antipáticos con otras personas, a respetarlas o despreciarlas, a ayudarlas o abandonarlas, entre otras cosas. De ahí que la práctica de la solidaridad sea algo que encuentre sus raíces en el intercambio cotidiano que se produce en las interacciones del núcleo familiar, tal como lo precisa una de las estudiantes entrevistadas:

*...a mí se me es más fácil, yo creo que como **eso ya lo traemos desde la casa**, se me es más fácil socializarme con los demás, porque desde mi familia, mis papás, ellos fueron amables, fueron sociables, fueron... hospitalarios, entonces a mí no se me dificulta. Llego a UNISUR y digo: eso yo ya lo sé, en mi casa lo hago. (E9-B1)*

La familia no representa un ente aislado de la comunidad, al contrario, se constituye como tal al amparo de las prácticas y tradiciones culturales, saberes, experiencias y principios morales que como códigos se sostienen y marcan a la comunidad.¹¹⁹ Como se revisó en el segundo capítulo de este trabajo, en el caso del municipio José Joaquín de Herrera, se trata de prácticas ancestrales de los pueblos nahuas, las cuales se encuentran en constante tensión y articulación con aquellas que los campesinos adoptan en los periodos de migración temporal y/o a través de los medios de difusión masiva, como la televisión, la radio y, ahora, el internet.

De acuerdo con la narrativa de los estudiantes, las prácticas solidarias que se aprenden en casa no obedecen por completo a la lógica del dinero. La razón fundamental es que se trata de un pueblo pobre, un municipio en el que las personas no cuentan con recursos suficientes para ayudar económicamente a otras. No obstante, esto no se convierte en un factor para limitar el apoyo que brindan a las personas que conforman las comunidades del municipio, al contrario, las manifestaciones de apoyo se multiplican en la medida que apoyan con trabajo o, lo que ellos llaman, en *cuestiones morales*. En palabras de una estudiante:

*Pues para mí la solidaridad, yo la entiendo de que **nos debemos ayudar unos a los otros, compartir cosas, a lo mejor, si usted quiere, no en la cuestión económica, pero sí a lo mejor en cuestión de trabajo, moral...** pues eso es más que nada, porque no puedo decir que, en cuestión económica, pero sí en cuestión moral [...] porque **no contamos con el recurso**, y si se contara, yo creo que también se puede hacer o se debe hacer, pero si no contamos con ese recurso, pues de dónde, pero muchas veces yo creo que te cuenta más lo moral que lo económico. (E9-B1).*

---

¹¹⁹ De hecho, la familia extensa está precisamente en la región, y constituye una base material y afectiva para el cuidado y formación de la infancia en la zona. Al respecto, se puede revisar el trabajo de David Lorente Fernández, “Ser respetuoso es ser persona. El niño y la pedagogía moral de los nahuas del centro de México”, *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, vol. LXVII, nº 2, 2012, pp. 431-452.

Dichas cuestiones relacionadas con el trabajo y la dimensión de lo moral, reconocidos por la estudiante entrevistada como dos ejes o dimensiones centrales de la ayuda mutua, han sido indagadas por diversos especialistas en varias regiones del estado de Guerrero, en los que se destaca que las relaciones sociales en los pueblos nahuas se articulan, entre otras cuestiones, a partir del trabajo (*tecuil*), la fuerza (*chicahualiztli*) y la reciprocidad (*tlazohtla*, *tlacaiita*). Según la antropóloga Catharine Good Eshelman,¹²⁰ las relaciones de trabajo entre los habitantes nahuas del Alto Balsas se dan en un marco de cooperación y reciprocidad -acción que comprende el amor y el respeto-, las cuales requieren de un móvil, que es la fuerza, entendida como el flujo de energía, corazón o espíritu para cumplir un propósito colectivo. Algo similar ocurre con los nahuas del municipio José Joaquín de Herrera, puesto que ellos asocian la solidaridad al trabajo y al apoyo de tipo moral.

Ahora bien, los estudiantes entrevistados resaltan que las formas de ayuda han ido cambiando en la comunidad con el transcurrir de los años. Mencionan que antes el apoyo que se brindaba a las personas de la región, cuando tenían alguna celebración o conmemoraban algún otro tipo de evento, era primordialmente en términos de trabajo y colaboración; hombres y mujeres se distribuían las tareas de la casa donde se llevaría a cabo dicha actividad y trabajaban colectivamente hasta lograr su realización. En algunas ocasiones podían llegar con presentes para los anfitriones, como alimentos o bebidas embriagantes. Con todo, las cosas están cambiando, las formas de ayuda van implicando poco a poco aportaciones económicas, claro, en medida de las posibilidades de la familia que lo brinda, pues

*En las fiestas del pueblo, digamos, y en las fiestas familiares, porque **aquí todavía tenemos eso de que nos echamos la mano unos a otros**, como le decía, no en cuestión económica pero sí en cuestión de trabajo, por ejemplo, si hay una boda y me invitan tengo que ir a ayudar*

---

¹²⁰ Quien ha realizado investigaciones en diversos territorios del país, interesada particularmente en las relaciones sociales, culturales, productivas y económicas de los pueblos indígenas nahuas del país. Catharine Good Eshelman, "Personas, grupos domésticos y trabajo entre los nahuas", en Catharine Good Eshelman y Dominique Raby, editoras, *Miradas antropológicas hacia representaciones, conceptos y prácticas*, Zamora, Michoacán, El colegio de Michoacán, 2015, pp. 129-150.

*a hacer quehacer, tengo que llevarle un regalo, no un regalo a los novios quizá, ya eso es como extra, pero sí un apoyo a la familia. **Ya últimamente hay gente que te apoya económicamente, que te da unos 500, 200;** anteriormente se hacía así, más de que te llevan maíz, te llevan un pollo, te llevan un guajolote, te llevan refrescos, te llevan cerveza, te llevan aguardiente, porque antes había más aguardiente que ahora, ahora hay más cerveza, más tequila, ahora en la actualidad te llevan una o dos botellitas de tequila, refresco...(E9-B1).*

Cabe señalar que hay una distinción importante entre las ceremonias a las que son invitadas las personas de la comunidad. Los velorios y las fiestas patronales son acontecimientos totalmente públicos, a los que puede acudir cualquier persona que desee acompañar o celebrar, según sea el caso (ver fig. 14). Pero las celebraciones familiares, como bodas, quince años, bautizos, entre otras, son más bien particulares, a éstas se puede acudir primordialmente con una invitación personal. Ahora bien, en los dos tipos de ceremonias, las personas que acuden, siempre lo hacen para ayudar a que se lleve a cabo la convivencia de la mejor manera, ya que

*...cuando se muere alguien... sea o no sea de mi familia, nosotros vamos, apoyamos a esas familias, a esa gente, así como a ellos les pasa, le puede pasar a cualquiera, vamos y apoyamos y recibimos el apoyo, a lo mejor no de la misma manera, puede que la gente te dé más apoyo y tú des menos, pero lo hacemos, y no hay necesidad aquí de que te inviten para un difunto. **Aquí tú escuchas y te enteras y si quieres ir, vas, aquí nadie te dice nada; entonces, yo siento que ésta es una forma solidaria que tenemos; ya en las bodas, sí, en las fiestas familiares pues si te invitan vas, sino no.** Pero ya en esa cuestión de las fiestas del pueblo pues no. (E9-B1).*

Parte de las enseñanzas que les legaron sus antepasados los orilla a construir lazos fuertes que perduran a través de largos periodos de tiempo, en primera instancia

con los integrantes de la familia inmediata y extensiva, después, con el resto de las personas que conforman las comunidades nahuas, pues aprendieron a ayudarse mutuamente, a resolver y afrontar problemas colectivamente, a celebrar en comunidad, a compartir lo poco o mucho que tienen entre las manos.

Fig. 14. Sucesión de una mayordomía en la comunidad de Hueycantenango, junio de 2016.

Este aprendizaje está permeado por los principios ético-religiosos que se practican en los pueblos indígenas de la región.¹²¹ En el momento en que los y las jóvenes de la UNISUR mencionan que llevan a cabo prácticas solidarias porque así se los inculcaron, se puede comprender que también hay una implicación de los valores y creencias religiosas bajo los cuales se formaron. Esto se puede ver mejor en el siguiente fragmento:

*...en mi caso, aquí hay mucha gente muy grande que me habla muy bien. [Una persona dice:] ¡ay mijita!, ¿cómo estás? No sé si usted alguna vez escuchó a una señora que vivía aquí arriba, me decía: qué mijita, ¿a dónde vas?, ¡ah!, voy allá arriba, tía.¹²² Pero a veces yo veía que no tenía, le decía... ¿que se toma, un refresco? No le daba mucho, pues a veces no llevaba ni dinero, pero que unos 50 pesos, unos 20 pesos, tenga es para un refresco, no le estoy dando para más, es para un refresco... como el ayudar de ese tipo... **para nuestras creencias religiosas te hace, cómo le voy a decir, te sientes bien, sientes que hiciste algo bien para la gente, para esa familia o para esa señora.** (E9-B1).*

A pesar de la formación que la UNISUR brinda a los jóvenes, los principios y creencias del catolicismo siguen latentes en sus vidas, ya que las formas de colonización también han implicado la mediación de ciertas prácticas religiosas en territorio guerrerense.

4.2 EN ESTA UNIVERSIDAD SÍ HAY SOLIDARIDAD

Después de la familia, el segundo territorio donde aprenden a practicar valores son los espacios de educación formal. En este municipio las escuelas, en todos los

---

¹²¹ Actualmente, el 94.3% de la población practica la religión católica, de acuerdo con las *Estadísticas del municipio José Joaquín de Herrera*, visto en <https://mexico.pueblosamerica.com//munest/guerrero/jose-joaquin-de-herrera>, [consulta: 20 de agosto de 2018].

¹²² En las comunidades nahuas del municipio José Joaquín de Herrera se le dice *tía* a toda mujer adulta mayor, con el propósito de mostrar su respeto hacia ellas.

niveles, se conciben como espacios en los que tiene una gran incidencia la comunidad. Se procura que los maestros promuevan la participación de los estudiantes en celebraciones cívicas y tradiciones culturales relevantes para los pueblos nahuas. Por su parte, los estudiantes de la UNISUR participan de celebraciones como el Día de Todos los Santos, o el Día de Muertos, en el que se colocan ofrendas en la cabecera municipal los primeros dos días del mes de noviembre; así como del desfile que se lleva a cabo el día 20 del mismo mes, en el que se conmemora el inicio de la revolución mexicana (por mencionar algunas participaciones de los estudiantes de la Universidad).

Fig. 15. *Ofrenda colocada en la cabecera municipal de José Joaquín de Herrera por estudiantes de la UNISUR, noviembre de 2016.*

Para los jóvenes de la UNISUR hay un vínculo estrecho entre los valores que aprenden en la familia y aquellos que aprenden en los espacios de educación formal, puesto que se vinculan con una serie de procesos, prácticas y vivencias que son parte de la dinámica de los habitantes de la comunidad. Estas dinámicas juegan como mediaciones en tanto que, por un lado, están vinculadas con la vida cotidiana

y, por otro, son aquellas situaciones que se realizan con alguna intencionalidad.¹²³ Cuando hacen referencia a estos aprendizajes denotan aquello que obtuvieron en el núcleo familiar y los puntos de contacto con aquello que aprenden en la Universidad. Sin embargo, resaltan que el aprendizaje fundamental es aquel que se obtiene por parte de la familia. De manera particular, en el aprendizaje de las prácticas solidarias una estudiante comenta lo siguiente:

...muchas veces nuestra formación depende mucho de nuestras familias, yo lo percibo así porque como te formen en tu casa, desde los valores que te inculquen, son los valores que tú vas a seguir. Porque en UNISUR también te enseñan a ser solidaria, pero muchas veces, aunque te lo digan, lo veas, si tu familia no es así, tú no lo eres, aunque estés en UNISUR. (E9-B1)

Pese a ello, la Universidad de los Pueblos del Sur ha posibilitado que los estudiantes aprendan nuevas formas de practicar la solidaridad, en relación con sus compañeros, con sus profesores, con la propia Universidad y, en general, con los integrantes de sus comunidades de origen. De hecho, la formación en esta institución hace posible que los estudiantes cambien su forma de ser y estar en el mundo, pues

...en la UNISUR, en esta Universidad sí hay solidaridad, hasta ahorita desde la primera generación que yo he observado y analizado, el principal objetivo de la Universidad es eso, de que ayudemos a la

---

¹²³ La categoría de *mediación* es entendida a partir de dos aspectos, el primero de ellos atiende a un carácter intrínseco y el segundo a uno extrínseco. Las mediaciones intrínsecas ocurren como parte de la vida cotidiana, en situaciones espontáneas que posibilitan el diálogo y la reflexión. Por su parte, las mediaciones extrínsecas requieren de problematizaciones deliberadas, planeadas o que propenden alguna intencionalidad. A las primeras se denominan mediaciones educativas y a las segundas mediaciones pedagógicas, de acuerdo con el trabajo de Telmo Adams y Danilo Romeu Streck, “Mediações pedagógicas e pesquisa: registros de práticas e construções participativas”, en Telmo Adams, Danilo Romeu Streck y Cheron Zanini Moretti, organizadores, *Pesquisa-Educação. Mediações para a transformação social*. Curitiba, Appris, 2017, pp. 29-44.

sociedad. Quizás [...] su principal objetivo de la Universidad es eso, de ayudar solidariamente a las comunidades; quizás puedas trabajar solidariamente donde tú puedas obtener un recurso para poder sustentarte, pero pues principalmente la idea de esta Universidad, el conocimiento que te dan es eso, de ayudar a las comunidades. Y en la UNISUR yo creo que, hasta ahorita, de la primera generación he visto que están haciendo eso, son mis conclusiones...(E7-H3).

Al plantear como propósito principal la incidencia en las comunidades de origen, la UNISUR enarbola una dimensión axiológica solidaria, bajo la cual los estudiantes aprenden a reivindicar los usos de la lengua náhuatl, la práctica de las celebraciones agrícola-religiosas, la organización político-comunitaria, el reconocimiento de la propiedad comunal, entre otras cosas; aspectos que se relacionan tanto con el *ethos* de la Universidad como con el tipo de saberes y prácticas de los pueblos nahuas de la Montaña de Guerrero.

4.3 LA INSTITUCIÓN ES DE TODOS, ES DE LOS PUEBLOS

Para situar este apartado es necesario recordar que el surgimiento de la Universidad de los Pueblos del Sur se dio en un plano de participación y de apoyo mutuo entre un grupo de investigadores y académicos provenientes de diversas Universidades, y las organizaciones populares y movimientos sociales del estado de Guerrero. Por su parte, el núcleo de académicos se encargaría de la formación de los estudiantes que decidieran ingresar a la Universidad, mientras que las organizaciones populares dispondrían las condiciones materiales para que tuvieran lugar las clases, en términos de aulas y comida.¹²⁴

---

¹²⁴ José Joaquín Flores Félix y Alfredo Méndez Bahena, "Las luchas indias, sus intelectuales y la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur", en *OSAL: Observatorio Social de América Latina*, número 23, Buenos Aires: CLACSO 2008, pp. 201-217.

La ayuda del pueblo

En el municipio José Joaquín de Herrera, la Universidad fue acogida por los habitantes de la comunidad de Tlaximaltepec, en el año 2011, pero sólo permaneció ahí un mes. Posteriormente, se llevaron a cabo asambleas para discutir y elegir el lugar donde quedaría establecida. De ahí que los comuneros decidieran instalar la UNISUR en la cabecera municipal, es decir, en la comunidad de Hueycantenango - lugar de piedras grandes-.

Con su llegada, la Universidad requirió de un espacio para construir las aulas donde se llevaría a cabo la formación. La comunidad decidió otorgar *el terreno de los ocotitos* -llamado de esta manera porque hay muchos ocotes en la zona-; se trata de un terreno que mide aproximadamente siete mil metros, de los cuales, alrededor de tres mil forman la parte plana de una meseta, el resto se encuentra en laderas y barrancos. Cabe mencionar que *el terreno*, como es nombrado por los estudiantes para sintetizar el nombre completo, es considerado un espacio público en el que se llevan a cabo representaciones religiosas, actividades de diferentes niveles académicos y actos de diversión, entre otros.¹²⁵

---

¹²⁵ La primera vez que acudí al *terreno* me tocó presenciar una pelea de gallos. Subieron dos grupos de jóvenes de las colonias aledañas y echaron a pelear a los animales. Algunos grabaron la pelea con sus celulares. Al terminar, regresaron por donde subieron, riendo y comentando la pelea. Es necesario mencionar que los animales no se mataron.

Fig. 16. Representación de la crucifixión de cristo celebrada en Semana Santa en el terreno de los ocotitos.

Una vez otorgado *el terreno* a la UNISUR, hubo que comenzar con el trabajo para la construcción de las aulas. Para llevar a cabo las obras se ha convocado al pueblo, puesto que la Universidad no contaba con el apoyo del gobierno, además de reconocer que se trataba de un proyecto que beneficiaría a todos por igual. En palabras de un estudiante:

*Hay gente que participa, le interesa la educación, le interesa apoyarse entre ellos mismos, porque **esto no significa que nos están apoyando directamente, significa que ellos ven por el futuro de sus hijos, significa que ellos... quieren que sea otro espacio que en el que vivimos ahora, quiere que se mejore, que haya más estudiantes... con diferentes puntos de vista para resolver los problemas que se tiene ahora dentro de la misma localidad. (E8-G2).***

Estas palabras permiten comprender que el apoyo que brinda el pueblo a la Universidad no se trata de un apoyo a particulares, sino a la colectividad, al conjunto de la comunidad. La lógica que subyace es la siguiente: si los estudiantes se encuentran preparados intelectual y profesionalmente, podrán tener incidencia en

los problemas y procesos que acontecen en sus comunidades de origen, por ende, representa un beneficio para todos. El ayudar a la Universidad y a los estudiantes representa una ayuda para ellos mismos, para el mismo pueblo. De esta manera, pueblo e intelectuales caminan juntos. Juntos construyen la Universidad.

En términos concretos, la construcción de la Universidad se lleva a cabo con participación del pueblo; así como de otros sectores, a partir de las invitaciones que hacen a otras Universidades y a los mismos integrantes de la UNISUR, profesores y estudiantes. De manera específica, las participaciones del pueblo consisten en

*...que se les platica bien a las personas, vamos a construir una Universidad. Pues hay gente que podría decir, no sé, yo puedo donar algo, no sé... para un evento, por ejemplo, porque aquí también hay personas que se les ha invitado y dicen: “yo coopero con un poquito de maíz, yo coopero con un poquito de frijoles, yo coopero con esto”, para un evento; pero siempre y cuando se les dé conocimiento del porqué estamos haciendo eso y en qué beneficiaría a la sociedad y todo eso. Deben tener conocimiento y así poder apoyar, pues, a UNISUR. Incluso hay personas del cercado que dieron un poquito de economía, cuando se les habla de que va a haber un trabajo dentro del terreno, pues, ellos han puesto un poquito en cuestión económica también, dicen: “si es para la Universidad, yo con mucho gusto la apoyo, doy unos 500, doy 300”, ¿por qué? **“Porque la institución es para ustedes, la institución es de todos, es de los pueblos”**, y así debe ser. (E8-G2).*

La ayuda de otras Universidades

Las cooperaciones que brindan los habitantes del municipio José Joaquín de Herrera se ven acompañadas de los apoyos que brindan otras Universidades. Al respecto, algunos estudiantes han narrado los momentos en que la Universidad Autónoma de Chapingo, a través de sus autoridades, ha apoyado con la construcción de aulas para la UNISUR, como ocurrió en diciembre de 2015, año en que se otorgó un recurso para la instalación de puertas, ventanas y láminas para

los tres salones que se han logrado construir en las inmediaciones de *el terreno*, por mencionar una de las iniciativas que instituciones de educación superior han llevado a cabo para colaborar con la construcción y desarrollo de la Universidad.

Fig. 17. *Entrega de apoyo por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chapingo a la Universidad de los Pueblos del Sur, diciembre de 2015.*

En otras ocasiones han acudido estudiantes y profesores de otras Universidades con el propósito de solidarizarse con los pueblos nahuas de la Montaña de Guerrero. En una visita organizada por el secretario académico de la UNISUR, se presentó un grupo de estudiantes de la carrera de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, con la intención de conocer y apoyar a dicha experiencia político-pedagógica. En su visita, llevaron a los estudiantes universitarios de Hueycantenango una caja repleta de libros, con temas que van desde marxismo hasta agronomía. Además, se integraron a las actividades propias de la cotidianidad universitaria unisurenseña, participando de un seminario de

metodología de la investigación comunitaria, así como de la construcción de tabiques para las aulas de la Universidad.

Durante el seminario de metodología, los estudiantes de la UNISUR presentaron sus proyectos de investigación al resto del grupo, lo cual se convirtió en un escenario propicio para intercambiar puntos de vista con los jóvenes de la UAM Xochimilco, en relación con los aspectos teórico-metodológicos que están empleando para desarrollar las investigaciones en sus comunidades de origen.

A la hora de trabajar en *el terreno*, los estudiantes de la UNISUR y los de la UAM, en colaboración con los profesores presentes, trabajaron en la elaboración de adobes para los muros de las aulas (Ver Fig. 18). Los estudiantes de la UNISUR dieron una explicación completa del proyecto para construir su unidad académica. Hablaron de la distribución de los espacios, dónde quedarían instalados los baños, dónde la cocina, un centro de apoyo al campesinado, las aulas, entre otros. Lo que permitió el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la vinculación entre ambas instituciones y parte de sus comunidades. Sin duda, este proceso constituye un referente importante para situar formas de participación interinstitucional y de prácticas solidarias que, la mayor parte de las veces, quedan en la vivencia y memoria de sus participantes, pero que no son recuperadas como parte de la historia de las instituciones y de los proyectos sociales y pedagógicos en los que se sustentan. Hacerlos visibles es fundamental para tomar conciencia de lo que implica la construcción, implementación y sostenimiento de propuestas de formación alternativas, así como las prácticas solidarias que las acompañan y hacen posible.

Fig. 18. Trabajo colectivo entre estudiantes de la UNISUR, UAM-X y profesores en el terreno donde se construye la unidad académica Hueycantenango.

El apoyo que brindan otras Universidades a la UNISUR también se ve reflejado a través de la participación de docentes, los cuales tampoco reciben apoyo del gobierno, ni de sus instituciones de origen, para realizar tan importante labor como responsables de la coordinación de determinados cursos que conforman las asignaturas de los diversos planes de estudio.¹²⁶ Algunos de ellos son investigadores con trayectorias que rebasan los 10 años de experiencia, otros, son estudiantes de maestría o de doctorado, de Universidades como la UNAM, la UAM, la UACM, la UACH, entre otras¹²⁷. Dicen los estudiantes que las diferentes formas de apoyo que les brindan los docentes van desde la formación hasta el apoyo con recursos económicos que salen de sus bolsas. Al respecto, un estudiante sintetiza su vivencia:

*...los profes... bueno, en mi persona... nos han apoyado, no tan solo en... a veces, en cuestión económica, cuando vamos a los eventos, ellos también se han sacrificado a poner algo de económico, ¿para qué? Para sacar adelante el evento, de esa forma también hemos tenido apoyo por parte de los profesores, o también en el momento en que ellos nos apoyan con las lecturas y todo, **me parece que es una solidaridad también, lo podemos ver desde esa forma, porque ellos dedican tiempo y porque, lógicamente, debemos aprovechar que ellos son solidarios, quieren que nosotros aprendamos algo**, porque ellos simplemente, a lo mejor no van a estar siempre aquí pero sí en la oportunidad que se tenga, **pues sí han sido solidarios...** (E8-G2).*

---

¹²⁶ Guadalupe Olivier, "De lo político en la educación a la irrupción en los movimientos sociales", en Guadalupe Olivier, coordinadora, *Educación, política y movimientos sociales*, México, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Colofón/Red de Estudio de los Movimientos Sociales, 2016, pp. 19-47.

¹²⁷ En una investigación que recupera la experiencia político-pedagógica de la UNISUR se analiza más a fondo la participación de los docentes, y se reconoce que la mayoría ha contribuido a la construcción de movimientos sociales, sobre todo, del sur de México. Cf. Felipe Andrés Curin Gutiérrez, *Movimientos etnopolíticos que generan proyectos educativos autónomos; los casos de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) en Guerrero, México, y la Universidad Libre Mapuche (ULM) en Santiago de Chile*, tesis de maestría, Universidad Veracruzana, 2017.

De esta manera se construyen experiencias y prácticas solidarias entre estudiantes y docentes, tanto de la UNISUR como de otras Universidades. Al respecto, en otros espacios y bajo otras coordenadas de tiempo hemos dialogado sobre la manera de concebir al sujeto pedagógico, teniendo como base el valor de la solidaridad.¹²⁸ Siguiendo a Freire, la superación de la contradicción histórica entre opresores y oprimidos sólo puede darse a través de la ayuda genuina y recíproca, es decir, en el establecimiento de relaciones de apoyo mutuo entre hombres y mujeres con miras a la liberación. De ahí que la configuración del sujeto pedagógico, bajo esta lógica, busque el establecimiento permanente de prácticas y momentos de reflexión acerca de la solidaridad, en algo que hemos denominado *praxis solidaria*.

En ese marco de experiencias, prácticas e intercambios, los estudiantes comparten con los docentes y demás invitados de otras Universidades, los saberes de eso que Armando Bartra denominó *Sur profundo*.¹²⁹ Comparten con ellos las formas de reproducción y producción de la cultura, saberes, tradiciones y prácticas que han aprendido en sus comunidades de origen, en diálogo y tensión con los temas que se trabajan en las diversas asignaturas. En algunas ocasiones apoyan con el hospedaje y alimentación para los docentes, como es el caso de la estudiante Benita Morales, quien ha brindado su apoyo incondicional a los maestros por más de dos años.

4.4 LA AYUDA DE LOS REVOLTOSOS DE LA UNISUR HACIA SUS COMUNIDADES

En el transcurso de la investigación fue posible lograr una aproximación a diferentes formas de ayuda y colaboración que han construido los estudiantes de la UNISUR, en relación con los integrantes de sus comunidades de origen. Éstas van desde ayudar a la población cuando enfrentan desastres naturales como sismos, sequías,

---

¹²⁸ Christian Aarón Cruz Cruz, Verónica Luna Hernández y Edgar Gabriel García Rodríguez, “Una semilla freireana: la praxis solidaria en la relación educador-educando”, ponencia presentada en el *Coloquio. La pedagogía crítica de Paulo Freire ante la crisis civilizatoria actual*, noviembre de 2017, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad de Filosofía y Letras.

¹²⁹ Armando Bartra, “Sur profundo”, en Armando Bartra, compilador, *Crónicas del sur. Utopías campesinas en Guerrero*, México, ERA, 2000, pp. 13-74.

deslaves, inundaciones, etc.; sanitarios u otros de carácter social, relacionados con cuestiones de salud, alimentación, construcción, hasta aquellos que tienen que ver con la educación, por ejemplo, el apoyo que brindan a otros jóvenes para conocer temas que no se revisan en los niveles previos al universitario. A continuación, se presentan dos experiencias que retratan el tipo de ayuda que los estudiantes brindan a sus comunidades.

Situaciones político-comunitarias

De conformidad con la narrativa de los estudiantes, ellos también apoyan a los integrantes de sus comunidades de origen. El hecho de que los y las jóvenes se estén formando en una institución universitaria representa la posibilidad de retribuir a sus pueblos el apoyo brindado. Es por ello por lo que, paulatinamente, los familiares cercanos se van dando cuenta de los aprendizajes que adquieren en la UNISUR y les brindan la posibilidad de tener una mayor participación en las cuestiones político-comunitarias, ya que

*...quizás el estudiar es como una forma de ampliar más el conocimiento [...] entonces ellos perciben eso, de que venir a la escuela, seguir estudiando, es ampliar el conocimiento y tener más ideas. Entonces, para ellos, **para mi familia, me confían mucho, por ejemplo en poder ayudar en problemas sociales de la comunidad, por ejemplo, problemas políticos...** Digamos, con las autoridades del pueblo... ya te piden opiniones. Mi papá es una de las personas que ha permanecido, es como un líder, pero no es un líder así como más político, sino que más para el bien común de la comunidad. Entonces, cuando yo todavía no estaba en esta etapa de la Universidad, pues no... iba simplemente al bachillerato, no me pedía consultas mi papá, pero desde que yo entré a la Universidad y empezó a ver el cambio que yo tengo, pues ya me empezaba a pedir opiniones sobre cómo opinar o sobre cómo percibía yo los problemas, sobre qué orientación yo le pudiese dar o me comentaba y... me decía: oye, pregúntale a algún profe que sepa algo*

de política o, principalmente, sobre estos problemas, o qué leyes nos pueden amparar y ya los empezamos a trabajar. Eso es en mi familia, que ven algún cambio, pero supongamos, esto de estar en la UNISUR es como poder ayudar a la gente, ahora sí que en cualquier problema. (E7-H3).

Las participaciones de los estudiantes van siendo cada vez más comprometidas y activas en sus comunidades de origen. Cuando los habitantes de los pueblos ya tienen la suficiente confianza en ellos les piden, por ejemplo, que redacten las actas de acuerdo de las asambleas que llevan a cabo para tomar decisiones colectivas, también les solicitan que escriban las peticiones que realizan al ayuntamiento y que ayuden con el llenado de las constancias que las señoras entregan a los servidores públicos encargados del programa PROSPERA, entre otras cosas.

Un par de ellos, han construido un proyecto de apoyo a los comisariados de las comunidades que integran el municipio José Joaquín de Herrera. A través de éste, se encargan de informar a las autoridades de los pueblos sobre las obligaciones de los funcionarios del ayuntamiento. Después, los acompañan en la generación de estrategias para reclamar y protestar por el uso adecuado de los recursos, sobre todo. Por esta práctica los llaman *los revoltosos* de la UNISUR.¹³⁰ Al respecto, dice uno de ellos:

...él [refiriéndose a Gaudencio] se ha metido en política, estudió esa licenciatura de administración de municipios y territorios, que es política. Igual, pues, han estado formando como una A.C., en la que investigan cuáles son las funciones que deben tener los servidores públicos del H. Ayuntamiento y lo divulgan, lo dan a conocer con los comisarios, incluso con los comisarios han hecho varias reuniones para decir cuáles son los derechos de los comisarios, de los pueblos, decir que el presupuesto,

---

¹³⁰ Christian Aarón Cruz Cruz, “Una narrativa sobre los revoltosos de la Universidad de los Pueblos del Sur”, ponencia presentada en el seminario *Biografías, historias y relatos de vida: espacios de encuentro con la interculturalidad*, febrero de 2017, Morelos, Universidad Nacional Autónoma de México/Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

*principalmente del ayuntamiento, cuánto llega y cómo pueden reclamar ese derecho, es una forma de... no me he adentrado, nunca he participado con ellos, me ha invitado Gaudencio pero no he ido. Sin embargo, yo conozco la idea, eso de dónde nace, porque él es el líder. Entonces, ¿de dónde nace eso?, **nace de esta Universidad, porque se formó aquí y tiene esta idea y pues anda en esas ideas.** Principalmente el otro compañero, el Juanito, el Juan, bueno en su comunidad hay varios líderes pero tiene esa misma idea; él trabajaba en el ayuntamiento... era un servidor público, era un secretario, pero él nos decía, si yo voy a ese ayuntamiento no piensen que ya me creo o no sé. Yo voy a aprender ahí y todo lo que pueda aprender, lo que aprendí o voy a aprender se los voy a contar, está así o está así; incluso hasta tuvieron problemas, no les pagaron y eso, y armó su grupo solidario, **ayudarse entre todos para poder reclamar su derecho**, de cuánto dinero les quedaron a deber y que principalmente la gente que le quedaron a deber son los servidores públicos que digamos eran intendentes, secretarios que ni siquiera eran líderes políticos, sino que también estaban marginados ahí en el ayuntamiento y que principalmente son ellos los que no les pagaron como 3 meses, entonces él armó su grupo con esa gente y lo llevaron a juicio para reclamar sus derechos. (E7-H3).*

Una experiencia de economía solidaria

En otro plano de análisis, uno de los estudiantes de la UNISUR coordina un proyecto de economía solidaria¹³¹, encaminado a la producción de lo que él llama

---

¹³¹ De acuerdo con Marañón y Pimentel, los proyectos de economía solidaria “Son unidades económicas populares organizadas colectivamente, con diversas características en términos de su origen, tipo de organización, escala de operación, ámbito de actividad, dotación de recursos, vínculos con los mercados y con el Estado; tienen como rasgo principal una nueva racionalidad no instrumental, centrada en relaciones sujeto-sujeto, y buscan una convivencia equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. En términos de las relaciones sociales, están basadas en reciprocidad como forma de control del trabajo, en la apropiación no desigual y en la comunidad, como forma de autoridad colectiva, y en el derecho de la naturaleza a la existencia y reparación.”. Cf. Boris Marañón Pimentel y

vinos frutales. El origen del proyecto se remonta al año 2012, momento en el que trabajó en la empresa transnacional *Royal Prestige*, encargada de vender utensilios de cocina, de entre los cuales destacan las ollas para procesar jugos. Aquí las palabras del estudiante que impulsó este proyecto:

*Y pensé en ese instante, en el municipio, pues hay mucha gente que tiene este tipo de fruta, por ejemplo, maracuyá, jamaica, piña, entre otras cosas; y pues, me nació la idea, digo, pues, **la solidaridad puede nacer de esta forma**. Yo les compro el producto, pues lo procesamos como bebida frutal y, prácticamente, se estaría promocionando en los pueblos del municipio, y pues, ese fue mi idea, pero un año después lo eché a trabajar. Prácticamente empezamos poco a poco, en los domingos de plaza, aquí en el municipio, pues es cuando vienen muchas personas de diferentes comunidades y es donde empecé a promover, a promocionar; primero es darles a la gente, qué piensa acerca de esta bebida que es nueva y todo, y decir en qué nos ayuda, aparte de que es una bebida frutal. Y de esa forma fue creciendo poco a poco en las comunidades, pues ya conocieron el producto y, pues, en un principio, era regalar, invertir y regalar; y ya, tiempo después ya la gente ya se animaba, pues, venía, y ya compraban poco a poco. Y así fue creciendo. (E1-G1).*

El producto es un destilado de caña con sabor a frutas de la región. Comprende dos dimensiones que representan beneficios para los actores implicados. Primero, se produce con frutos cultivados y bebidas que se destilan en el municipio José Joaquín de Herrera. Segundo, se comercializa en cinco tiendas que se encuentran ubicadas dentro de las mismas coordenadas espaciales del municipio; cabe

---

Dania López Córdova, "Una propuesta teórico-metodológica crítica para el análisis de las experiencias populares colectivas de trabajo e ingresos. Hacia una alternativa societal basada en la reciprocidad", en Boris Marañón Pimentel, coordinador, *La economía solidaria en México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Económicas, 2013, p. 41.

mencionar que, eventualmente, los profesores de la UNISUR apoyan con la venta de los vinos frutales en ferias que se realizan fuera de Guerrero.

Fig. 19. Venta de vinos frutales y otros productos por parte de docentes, en apoyo a los estudiantes de la UNISUR, unidad académica Hueycantenango, foro Zirahuén, Ciudad de México, agosto de 2017.

Dicho proyecto de economía solidaria implica el intercambio de trabajo de todos los actores implicados, los productores de frutas, el productor de aguardiente y los vendedores o promotores; todos organizados en un ejercicio permanente de reciprocidad y participación colectiva.¹³² De la misma manera, el dinero que ganan

¹³² Considerando que la reciprocidad no refiere una relación simétrica en el intercambio que se da entre sujetos, sino una “obligación moral entre dar, recibir y devolver”, Boris Marañón Pimentel y Dania López Córdova, *op. cit.*, p.35. De hecho, en los pueblos nahuas de la Montaña de Guerrero la reciprocidad puede ocurrir con los santos que veneran y también

se distribuye equitativamente porque, como lo señala uno de los estudiantes entrevistados:

aquí no estamos excluyendo a nadie, a los productores ni tampoco a los promotores, se puede decir, ¿por qué? Porque nosotros platicamos y llegamos a la conclusión de que ellos deben estar participando como parte del grupo; así es, porque de la ganancia sacamos tanto, pues se reparte, por ejemplo, 15 pesos va para el promotor de la botella y otros 15 va para el procesador, y otros 30 va para la inversión del producto, entonces prácticamente nos estamos beneficiando ambos, al igual que los productores, hasta se les puede ofrecer un precio justo por el producto, a comparación de los que emplean, pues, para vender solamente para el agua fresca, porque **aquí lo vendemos, a un precio, digamos, justo.** (E1-G1).

El programa de economía solidaria que están desarrollando se articula a partir de valores como la justicia, el respeto y, por supuesto, la solidaridad, todos identificados en su dimensión práctica. Se procura pagar un precio justo por las frutas y el destilado de caña, considerando que el esfuerzo que realizan los campesinos debe pagarse adecuadamente y no como lo hacen los intermediarios, o empresarios, menospreciando la fuerza de trabajo invertida. De la misma manera, se procura cobrar un precio justo por la venta de cada botella; desde que se comenzó a producir, hasta la fecha, se vende en ochenta pesos.

La colaboración entre campesinos se da en el marco del respeto, reconociendo que el trabajo de todos es valioso y significativo, por el simple hecho de ser campesinos-indígenas quienes lo realizan. Aquí no es más valioso el producto, o la mercancía - como sería valorado bajo la lógica de acumulación del mercado-, aquí es tan valioso

---

con la naturaleza. Cuando los habitantes del municipio José Joaquín de Herrera acuden a la iglesia o suben al cerro a practicar la petición de lluvia y a ofrendar (en el capítulo 2), es porque esperan que la cosecha sea fructífera en el mes de septiembre, en el contexto de las celebraciones del *xilocruz* (14 y 15 de septiembre) y el *mayantle* (27 y 28 de septiembre). Cf. Maurice Godelier, *El enigma del don*, Barcelona: Paidós, 1998.

el trabajo del campesino como el producto que resulta de este proceso; el primero, por ser el aspecto que reconoce al sujeto encargado de la reproducción de la vida y la cultura Nahuatl; el segundo, por ser en sí un producto de la misma cultura. Se constituye así un objeto que articula y reconfigura la trama de la producción y distribución, a partir del trabajo colectivo y aprovechando los recursos naturales y las condiciones de la región.

El proceso de producción de los vinos frutales lleva consigo la práctica de la solidaridad, tal y como se ejerce en la cultura nahua; es decir, basada en el trabajo y el apoyo mutuo, entre todos,

*...por ejemplo, **yo necesito del productor de aguardiente, yo necesito del productor de piña, yo necesito del productor de jamaica, yo necesito al productor de maracuyá, nos juntamos entre todos, nos necesitamos**, ¿para qué? Para procesar bebidas frutales, porque yo sin productor de aguardiente no puedo procesar bebidas, necesito del productor, nos necesitamos a todos, es un apoyo entre todos, pues... en fin, así lo determinamos, y debe ser así, porque uno aunque diga: “no, yo quiero salir adelante solo, sin necesidad de alguien”, **siempre hay unas escaleras donde nosotros debemos estar juntos, entre todos, no con la economía capitalista, porque es nuestra contra, ellos nos explotan más, ¿para qué?, para quedarnos más pobres. Entonces la idea aquí es satisfacer nuestras necesidades, pero también ser compañeros de trabajo...** (E8-G2).*

Esta forma de concebir y practicar la economía solidaria encuentra sus antecedentes más remotos en el intercambio producto por producto o trueque. Se trata de una práctica económica ancestral no alienada, que aún se realiza en las comunidades nahuas del municipio José Joaquín de Herrera, tal vez ya no es como hace tiempo, que se practicaba frecuentemente en las plazas, pero

*Sí, en esta comunidad todavía se sigue haciendo. A lo mejor no al 100%, pero la gran mayoría puede funcionar aún más en las familias, por ejemplo, tú produces algo y el otro produce otro producto, entonces, **lo que hace la gente es hacer un intercambio de producto**, ya que, si uno no cuenta con dinero, económicamente... sólo que no lo hacen de manera pública, a lo mejor no se presentan en el mercado para hacer ese ejercicio público. Bueno, aunque en el mercado lo practican acá en los domingos, pero muy pocos, pero sí los practican como cuando tú vendes un producto y van a las comunidades y hacen esos intercambios. Yo he visto mucho a los de las ciudades, también vienen para acá, dicen te vendo unas ollas de peltre, aluminio, teflón, no sé... todo eso, dicen: te cambio por un chivo...(E3-J1).*

En el municipio José Joaquín de Herrera, el trueque ha sido la base para el trabajo colaborativo que tiene como finalidad la generación de un intercambio a partir de los bienes que cada uno produce. En el caso de los vinos frutales se ve permeado por una lógica singular, la de los pueblos nahuas de la Montaña de Guerrero, misma que se condensa en la palabra **titomakoua**, regionalismo de la lengua náhuatl que alude a la ayuda recíproca en la totalidad de la comunidad y que ha servido para poner nombre a la bebida de referencia.

Antes de continuar con la reflexión en torno de este término que condensa el sentido que los pobladores de la zona le asignan a la palabra solidaridad, veremos algunas situaciones que dificultan las diferentes formas de ayuda que materializan *los revoltosos* de la UNISUR.

Algunas dificultades...

La realidad de los pueblos nahuas de la Montaña se encuentra imbricada fuertemente con la modernidad y las formas desiguales y particulares en como ésta se ha producido en las diversas regiones de América Latina. Por ende, el proyecto político-pedagógico de la UNISUR se enfrenta a serias dificultades. Uno de los valores que está presente en la vida cotidiana de los habitantes de José Joaquín

de Herrera tiene que ver con la propiedad privada; paulatinamente van delimitando lo que consideran sus propiedades, y las ponderan, por encima de la propiedad comunal o ejidal. Esta delimitación trae consigo la invasión de predios comunales o espacios públicos, como es el caso del terreno de los ocotitos o la renta de terrenos ejidales.

Estudiantes y profesores de la UNISUR han tenido que enfrentar a los habitantes que colindan con el terreno en el que se ubica la Universidad, para defender los siete mil metros de territorio que fueron asignados para la construcción de la unidad académica de Hueycantenango. Y no ha sido sencillo, porque a veces ni las autoridades municipales ni comunitarias favorecen el desarrollo del proyecto de la Universidad y de construcción de la escuela.

*...puede ser el que no todos le quieren, sí pues, el que **no todos le quieren apostar a este proyecto de la UNISUR**, no se quieren integrar a colaborar y lo podemos ver hasta de nuestras autoridades, si usted quiere. (E9-B1).*

A ello se suma la falta de reconocimiento por parte del gobierno estatal. Después de tantos años de insistencia por parte de estudiantes, profesores y organizaciones populares de Guerrero, los gobiernos locales no han aceptado ni reconocido que los pueblos de la región tienen derecho a formar intelectual y profesionalmente a los jóvenes de la región.

Ahora bien, si no contribuyen a la creación de Universidades, menos apoyan a las comunidades de los pueblos nahuas de la Montaña, a pesar de las condiciones pobreza extrema en las que viven,

*¿Por qué razón? **Porque simplemente a ellos les interesa sus bienes particulares y no les interesa los bienes sociales de la comunidad.** Por ejemplo, tenemos una regiduría de salud... pero soy auxiliar de salud de mi comunidad, significa que la regidora debe de visitar a todos los auxiliares, si cuenta con medicina, cuenta con medicamento básico,*

*¿para qué? Para resolver los problemas dentro de la misma comunidad, pero a fin de cuenta existen muchos problemas en que, hasta la fecha, ya lleva dos años en que no han visitado las comunidades. **Se encuentran olvidados, se encuentran marginados en todo**, en cuestión de obras también no ha habido apoyo por parte del gobierno municipal ni estatal; al contrario, simplemente quieren que la comunidad ponga todo, pero sabemos cuáles son las obligaciones que les corresponde a los ciudadanos, es abrir pequeñas cunetas, también, este...ver los problemas pequeños, dentro de la misma comunidad, como por ejemplo, abrir, más bien, chaponar¹³³ partes donde les compete, donde puedan resolver los problemas, porque sabemos de que no se cuenta con maquinaria. Y ¿quién debería hacer eso? El gobierno municipal, el gobierno estatal, pero hasta la fecha se tiene un desastre en su totalidad, por ese lado, ¿no? (E8-G2).*

La preocupación principal de la mayoría de los gobiernos de Guerrero es el control de los pueblos, no la construcción de relaciones solidarias entre sus habitantes. En el mismo municipio de José Joaquín de Herrera la preocupación central del ayuntamiento es mantener el control político a través de los principales (ancianos o sabios), las organizaciones y los líderes emergentes. En palabras de los jóvenes:

...también en el ayuntamiento hay un control político. Supongamos que yo no tuviera esa solidaridad de ayudar, yo a lo mejor soy, en la comunidad, supongamos yo estoy estudiando y veo las formas de esa manera; pero hay líderes buenos y malos en la comunidad, hay líderes buenos que apoyan igual como yo lo hago, y quizás esto es lo que yo aprendí... Lo aprendí de algunos de ellos, de que están en la comunidad; pero hay unos líderes políticos que te hacen algo a cambio de, bueno yo te hago esta solicitud pero a cambio de, al rato que ya lo obtengas, bueno pues yo se lo solicité, entonces cuando yo lo visito. Bueno, ¿te acuerdas

---

¹³³ Cortar con machete la maleza o hierba mala.

*que yo hice esa petición? Bueno, pues jálate para acá con mi partido o mínimo pásate a este grupo. ¿Qué te parece? Me voy a aventar de regidor o presidente, pues, ahí ellos ya hay un intercambio, pero **no es para el bien común, ni para ganarse el respeto, no nada, es que yo te hago esta cosa, pero tú estás sometido a esto...**(E7-H3).*

Y hay más, las condiciones económicas de quienes se encuentran construyendo la experiencia político-pedagógica de la UNISUR, estudiantes y docentes, no son las más favorables en todo momento. Como ya se dijo, la mayoría de los docentes son estudiantes de posgrado de instituciones de educación pública, que acuden a Hueycantenango con recursos propios o de las becas que el gobierno les otorga mientras están inscritos en determinado programa. Cuando se termina ese recurso, con él se va la posibilidad de continuar apoyando en las labores de docencia y formación de los estudiantes.

Las dificultades de los estudiantes son varias, en algunos casos no pueden acudir a los encuentros presenciales que se llevan a cabo cada quince días porque tienen que trabajar en las parcelas propias o de sus padres; en otras tienen que trabajar como asalariados para mantener a sus familias de reciente conformación o contribuir a los gastos de la familia paterna; a veces, las distancias que tienen que recorrer les impiden llegar a la Universidad, porque se cierran los caminos porque está lloviendo mucho, porque hubo algún deslave o por la propia inseguridad que existe en la zona. En fin, son muchas las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes, sin embargo, a través de sus narrativas es posible reconocer los espacios intersticiales que construyen para crear experiencias solidarias con sus comunidades de origen

*Porque es donde se necesita más, es donde se carece, como le decía, **el rezago educativo en este municipio está muy... muy deteriorado, muy bajo, entonces es más ahí donde se necesita...**(E7-H3).*

4.5 TITOMAKOUA: UNA FORMA SINGULAR DE ENUNCIAR Y PRACTICAR LA SOLIDARIDAD

Para algunos estudiantes de la UNISUR, pertenecientes a la unidad académica de Hueycantenango, la solidaridad se enuncia en la lengua náhuatl, con la palabra *titomakoua*, que en una traducción general quiere decir: yo te ayudo, tú me ayudas, todos nos ayudamos, tal como lo precisa uno de los estudiantes de la UNISUR:

*Aquí lo llamamos **el titomakoua, es en náhuatl, me ayudas, te ayudo, nos ayudamos entre todos**, eso significa... titomakoua. Y yo lo defino también en la lengua náhuatl porque yo hablo la lengua. (E1-G1)*

Mediante el uso de la palabra *titomakoua* los estudiantes reivindican su lengua, ya que se trata de una palabra que es empleada con muy poca frecuencia en las comunidades del municipio pero que tiene un hondo significado en la comunidad. De hecho, se trata de una palabra que pueden entender y usar, mayoritariamente, los adultos mayores o principales. Cuando los estudiantes la enuncian, lo hacen con el afán de manifestar los más de 500 años de resistencia de los pueblos indígenas, a pesar de tanto y de tantas formas de colonización a que ha sido sometida la lengua, en general, y el *titomakoua*, en particular, puesto que

*...aquí la **solidaridad más fuerte que ha permanecido es eso... titomakoua, la ayuda mutua**, pues ha resistido desde, supongamos, esa palabra, ese concepto, aquí en la lengua náhuatl ha resistido desde hace mucho tiempo. Bueno, esto existe desde hace 500 años, **desde la colonización ha resistido, entonces es como la palabra más, el concepto más relevante aquí en los pueblos nahuas y que ha permanecido.** (E7-H3).*

La palabra *titomakoua* se relaciona con el término *macoa*, que hace referencia a la reciprocidad en el ayudar. Según el Diccionario de la Lengua Náhuatl de la UNAM,

se trata de “ayudar a otro porque me ayuden”¹³⁴ o, en otros términos, “prestar para que se devuelva después”, ya sea trabajo, productos o bienes materiales y/o espirituales.¹³⁵ Sin embargo, la palabra *titomakoua* cuenta con el prefijo “tito”, el cual hace referencia a la totalidad de la comunidad, más allá de la reciprocidad entre dos personas. Es decir:

...macoa, se entiende desde una persona, desde el yo te apoyo, tú me apoyas, se entiende así y no hay más. Eh... titomakoua, el tito, se entiende como entre todos, y ya es en general. Macoa es entre dos personas. Titomakoua ya es entre todos... (E8-G2).

Cabe mencionar que la palabra *macoa* es empleada en la comunidad cuando las personas se implican voluntariamente en alguna celebración o suceso trágico; por ejemplo, cuando acuden a apoyar en labores para llevar a cabo una fiesta patronal, una boda, un bautismo, un velorio, entre otros. Lo único que cambia, en esos casos, es que la palabra se enuncia en plural, dicen: *vamos a hacer macoas*; y se puede ver a las mujeres apoyando en la preparación de los alimentos, en la limpieza del patio o la calle donde se realizará determinado acto, entre otras cosas; mientras que los hombres se dedican a recolectar leña, matar y destazar los animales que servirán de alimento, etc. Empero, dicen los estudiantes que la palabra *titomakoua* se emplea en situaciones que ameritan un respeto mayor,

Titomakoua se entiende con más de respeto, es otra forma de decir las cosas, pero con más respeto, porque la gente si le dices esto, pues, le pone más atención. Es como un todo, ¿no?, tiene sus variantes, de ahí parten otras cosas, ¿no? Pero lo más específico, lo más ideal es titomakoua... (E8-G2)

---

¹³⁴ Gran Diccionario Náhuatl, visto en <http://www.gdn.unam.mx/termino/search>, [consulta: 26 de julio de 2018].

¹³⁵ Catharine Good Eshelman, *Haciendo la lucha. Arte y comercio nahuas en Guerrero*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

Dimensión política del titomakoua

Además, la palabra *titomakoua* cuenta con una dimensión política que procura superar las condiciones de explotación y marginación en que se ha mantenido a los pueblos indígenas de la región. A través de ella, también se procura la construcción de escenarios más justos y comunitarios para quienes se impliquen en las prácticas solidarias, puesto que

*La solidaridad es un espacio donde nosotros, todos, nos podemos estar apoyando, pero sin ver más los intereses de uno mismo, porque **a veces no somos solidarios cuando a la persona la queremos explotar, cuando le queremos quitar de más; ya no somos justos en la solidaridad.** La idea es ser justos entre todos, por ejemplo, ellos me apoyan y yo les debo de apoyar con la misma medida en que ellos me apoyan, o si se puede un poquito más, pero ya es mi decisión, entonces de esa forma nos podemos estar ayudando... (E8-G2).*

Para los estudiantes de la UNISUR que fueron entrevistados, la palabra *titomakoua* es una palabra viva, que hace referencia al apoyo recíproco entre los miembros de la comunidad. Se trata de una palabra que direcciona -siempre en medida de sus posibilidades- su forma de ser y estar en el mundo, de manera específica, en las comunidades que conforman el municipio José Joaquín de Herrera.

4.6 LAS EXPERIENCIAS POLÍTICO-PEDAGÓGICO-SOLIDARIAS

Las experiencias político-pedagógico-solidarias que están construyendo los estudiantes de la UNISUR comprenden dos elementos, principalmente; el primero de ellos se compone de los rasgos identitarios de la cultura Nahuatl de la Montaña de Guerrero y, el segundo, de los principios político-pedagógicos en los que se sostiene la Universidad.

Sobre el *títomakoua*

El *títomakoua* condensa las múltiples formas en que se practica la solidaridad en el municipio José Joaquín de Herrera, esto es, la ayuda mutua o el apoyo recíproco, practicado con la totalidad de la comunidad. Y se aprende haciendo. Cuando los estudiantes narran la forma en que han aprendido a practicar la solidaridad apelan a un ejercicio de la vida cotidiana, de la vida y dinámica misma de la comunidad.

En Hueycantenango y en las comunidades aledañas, el proceso de desarrollo de los niños, por ejemplo, implica aprender a ayudar a los demás con participaciones importantes en los procesos de producción, cuando se van a trabajar al campo con sus padres o sus tíos; las niñas, por ejemplo, cuando ayudan en las actividades de la cocina o realizan algún mandado. Se procura que niños y niñas vayan aprendiendo gradualmente las actividades y que se vayan apropiando de los saberes propios de la cultura Nahuatl, porque en algún momento ellos serán adultos y tendrán que transmitir su legado a las generaciones venideras; es por ello que, en algún momento, tendrán que enseñar a otros a practicar la solidaridad.

La narrativa de *los revoltosos de la UNISUR* permite comprender que la pedagogía de los nahuas no se encuentra estrictamente en las aulas, sino que es parte de la vida misma, parte de la práctica comunitaria en su cotidianidad.¹³⁶ Por ende, la solidaridad se enseña y se aprende practicándola. Se trata de un ejercicio que acontece en el día a día del devenir de los pueblos nahuas de la Montaña, ocurre cuando deciden ayudar a un vecino por la pérdida de algún familiar, cuando apoyan en tareas para que las fiestas patronales se lleven a cabo adecuadamente o cuando trabajan conjuntamente en la producción de maíz, frijo y calabaza, entre otras situaciones.

Esta práctica de la solidaridad representa una forma de resistencia ante la ideología del mercado,¹³⁷ que prioriza eso que Héctor Samour denominó el *individualismo*

---

¹³⁶ Cf. David Lorente Fernández, *op. cit.*

¹³⁷ Catharine Good Eshelman y Laura Corona de la Peña, "Estudiando la cultura mesoamericana frente a la modernidad", en Catharine Good Eshelman y Laura Corona de la Peña, coordinadoras, *Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia/Escuela Nacional de Antropología e Historia/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2015, pp. 11-38.

radical.¹³⁸ Se avalanza contra la atomización del sujeto en un ir y venir que tiene como propósito resquebrajar poco a poco la maquinaria. A través de la colectividad, el sujeto campesindio nahua se erige como un guerrero y lucha por la vida, contra la vida impuesta por el capital.

Empero, en un plano generalizado de tensiones, sigue siendo visible la adecuación de algunos campesinos e indígenas a las prácticas individualistas, alienantes y asistencialistas que los gobiernos y partidos políticos emplean para tomar el poder y controlarlos. Y esto también se enseña y se aprende en el contexto de la comunidad. Es más, hay quienes asumen el papel de víctimas para acceder a las dádivas que otorgan quienes pretenden asumir las riendas del poder, en el mismo plano de ejercicio cotidiano de las comunidades nahuas del municipio.

Luego entonces, las prácticas solidarias que articulan la pedagogía no escolarizada de los indígenas nahuas de la Montaña, se encuentran en constante contradicción con la puesta en marcha de políticas asistencialistas emandas de los actores que disputan el poder.

Una vez reconocido este panorama, es importante mencionar que la UNISUR se erige sobre una propuesta político-pedagógica que muestra la imperiosa necesidad de crear vínculos solidarios con los pueblos originarios, afroamericanos y mestizos que asuman como consignas la liberación de los pueblos, la autonomía, la justicia, el derecho a la educación, el reconocimiento, entre otros aspectos.

Sobre la UNISUR

La dimensión axiológica del modelo pedagógico de la UNISUR comprende el establecimiento de relaciones de apoyo orientadas hacia las comunidades de los pueblos de Guerrero. Particularmente, en la unidad académica de Hueycantenango se recuperan los principios ético-políticos de los pueblos nahuas.

De acuerdo con investigaciones realizadas en otros contextos donde también predomina la cultura nahua, la solidaridad se encuentra fuertemente vinculada con principios como el amor y el respeto, además de tener una fuerte relación con el

---

¹³⁸ Héctor Samour, "Aspectos ideológicos del paradigma neoliberal", en *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, San Salvador, no. 66, 1998, pp. 603-618.

trabajo.¹³⁹ De hecho, en la mayoría de los escenarios es este último el que permite la emergencia de prácticas solidarias.

De la misma manera, cuando los estudiantes narran las experiencias pedagógicas que han construido en la UNISUR, destacan el trabajo como un aspecto fundamental para la configuración de éstas. En el transcurso de su formación transitan por módulos que exigen su participación en procesos comunitarios, en los que tienen que realizar investigaciones relativas a las necesidades y problemáticas de sus comunidades de origen, para luego proponer y desarrollar programas de incidencia.

Esta forma de promover y practicar la solidaridad, con base en un modelo curricular particular, posibilita el desarrollo de la conciencia colectiva, con una dimensión fuertemente apegada a los principios político-pedagógicos nahuas. Es por ello que han construido programas alternativos de acompañamiento dirigidos a los campesinos e indígenas que habitan las comunidades del municipio, con el afán de luchar por los derechos que les corresponden. Cabe destacar que estos programas no forman parte del plan curricular de la UNISUR, más bien se trata de experiencias que los estudiantes articulan por cuenta propia, a partir de sus relaciones mediadas por el saber, la interacción con los procesos y las bases que la institución les brinda. Las formas de apoyo recíproco que los indígenas nahuas aprenden en el transcurrir de la vida cotidiana del municipio José Joaquín de Herrera, van adquiriendo paulatinamente un matiz político, mientras se forman en la UNISUR. Desde ahí aprenden a reivindicar los usos y costumbres nahuas, las tradiciones, los saberes, las artes, la cultura, la educación y demás aspectos que los hacen ser indígenas. En otras palabras, aprenden a posicionarse frente al mundo como sujetos cognocentes, críticos y productores de cultura.

En ese tenor, el papel de la UNISUR consiste en formar a los estudiantes para implicarse en procesos políticos, económicos, culturales, educativos, agrícolas, entre otros, de sus comunidades de origen, procurando reciprocitar el apoyo brindado a quienes han colaborado con este proyecto político-pedagógico. Por medio de las

---

¹³⁹ Catharine Good Eshelman, "Haciendo la lucha"... *op. cit.*

relaciones de reciprocidad se forja eso que los estudiantes han nombrado como *titomakoua*: *te ayudo, me ayudas, nos ayudamos entre todos*.

La raíz histórico-cultural de la noción de *titomakoua* se articula con el proyecto político-pedagógico de la UNISUR y hace posible la configuración de un proceso de formación a través del cual los estudiantes empoderan al sujeto indígena, al sujeto campesino, a través de la recuperación y uso, cada vez más constante, de la lengua náhuatl.

Como puede notarse, no se trata sólo de recuperar una palabra que se daba por perdida, sino de re-tomar la palabra y con ello encausar procesos político-pedagógicos que asuman un compromiso con los pueblos más vulnerados, empobrecidos y marginados del estado de Guerrero y de otras latitudes, a nivel nacional e internacional.

REFLEXIONES FINALES

Como resultado del presente trabajo de tesis, en este apartado se plantean una serie de reflexiones como aliciente para seguir pensando las experiencias político-pedagógico-solidarias que están construyendo los estudiantes de la Universidad de los Pueblos del Sur. La disertación se organiza en cuatro ejes de análisis, los tres primeros comprenden las formas de resistencia que se indagaron, a saber:

1. La complejidad de los procesos histórico-sociales y culturales que se experimentan en la vida cotidiana de Hueycantenango, reconociendo que se trata de un escenario con múltiples tramas, en el que también se identifica una disputa por lo educativo.
2. El sentido alternativo del proyecto político-pedagógico de la UNISUR, sosteniendo que su existencia es garantizada por los diversos mecanismos de resistencia que generan los actores implicados.
3. La reivindicación de la palabra *titomakoua*, noción que condensa la historia, saberes y principios de la cultura Nahuatl y que es empleada por algunos estudiantes de la unidad académica de Hueycantenango para construir prácticas solidarias.

El cuarto apartado sintetiza una serie de preguntas para continuar con la reflexión en otros espacios.

El territorio como escenario donde (también) se disputa lo educativo

Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera representa un escenario en el que se aprecian disputas entre lógicas contradictorias, particularmente nos referimos a la que impone el neoliberalismo a través de las múltiples aristas que conforman el mercado, y a la que emana de los pueblos nahuatl de la Montaña de Guerrero.

En medio de las múltiples luchas que acontecen en la vida cotidiana de este territorio se encuentra la educación, entre otros procesos sociales y prácticas culturales que se disputan de la misma manera. A pesar de los fuertes embates que la lógica del neoliberalismo ha dado a la de los pueblos indígenas, aún persiste y resiste ésta

última, tal y como lo enuncia la antropóloga Catharine Good Eshelman a través de las investigaciones que ha realizado en diferentes comunidades nahuas. En palabras de la autora:¹⁴⁰

La destrucción de las complejas redes de relaciones sociales es uno de los resultados de las políticas modernizadoras que pretenden la integración a cualquier costo de los grupos indígenas en otro modelo de vida. Mi investigación demuestra que las formas de organización particulares de los pueblos indígenas no son obstáculo para el éxito económico, más bien son los recursos clave que aseguran su supervivencia colectiva a largo plazo. Podemos apreciar en esta descripción, que éstas corresponden a una lógica contraria a la de las corrientes ideológicas basadas en el individualismo y la acumulación individual que se promueve desde el poder... en el contexto de las relaciones de poder desiguales históricamente o actualmente, representan una forma de resistencia...

A este respecto, surgen innumerables preguntas que tienen que ver con las prácticas que están generando los pueblos indígenas nahuas para resistir a la lógica del capital, que progresivamente penetra hasta los lugares más recónditos de la vida comunitaria. Empero, hay un cuestionamiento que tiene que ver con el legado de sus ancestros, con la forma en que se transmiten los saberes, las prácticas culturales, la lengua, los principios, etc., a las nuevas generaciones. Es decir, ¿cómo se enseña y cómo se aprende en territorio nahua?

A través del presente trabajo logramos reconocer que las pedagogías nahuas no necesariamente se encuentran en las aulas de clases, en las escuelas. Hay enseñanzas que se brindan a los niños, niñas y jóvenes en distintos espacios de la vida cotidiana, como las ofrendas que se hacen al maíz, que es una de las deidades más importantes para las comunidades de José Joaquín de Herrera, puesto que brinda el sustento y, por ende, la supervivencia de quienes habitan ese territorio. Se

---

¹⁴⁰ Cf. Catharine Good Eshelman, "Personas, grupos domésticos y trabajo entre los nahuas", en Catharine Good Eshelman y Dominique Raby, editoras, *Miradas antropológicas hacia representaciones, conceptos y prácticas*, Zamora, Michoacán: El colegio de Michoacán, 2015, p. 142.

trata de enseñanzas que se transmiten de una generación a otra con el uso, mayoritario, de la palabra hablada.

Luego entonces, Hueycantenango y las comunidades circundantes condensan una trama de enseñanzas y aprendizajes por medio de la palabra y a través del uso de la lengua que les es propia, el náhuatl, lo cual genera tensiones y articulaciones con el uso del español y, en algunos casos, del inglés, ya que los indígenas y campesinos se ven obligados a migrar a las zonas conurbadas de México y a Estados Unidos, en busca de trabajo, dadas las condiciones precarias en que acontece la vida en esa zona de Guerrero. De ello resultan una serie de procesos complejos de imbricación entre la lengua propia de los indígenas y la o las lenguas que tienen que dominar para conseguir trabajo fuera de sus comunidades.

Acompañado del uso de lenguas ajenas a los pueblos nahuas, vienen prácticas procedentes de la lógica del mercado y la acumulación de bienes materiales que, con un ritmo acelerado, van imponiendo formas de comportamiento, intereses, sentimientos, estereotipos y deseos, a través de las nuevas formas de control de los sujetos, como son: el internet, la radio, la televisión abierta y de paga.¹⁴¹ De ahí que los habitantes de Hueycantenango comiencen a privatizar la tierra -que antes era propiedad comunal- y adquieran una serie de productos para ajustarse a los cánones de vestimenta, calzado, tecnología, estética, entre otros, que el mercado establece.

En otro plano de análisis, las formas de organización política que configuraron los pueblos nahuas a través de la historia se intercalan y tensionan con las formas que promueven las instituciones políticas, como son los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal, y los partidos políticos. Es por ello que, en las asambleas comunitarias, es cada vez más notoria la participación de autoridades municipales, y viceversa; en los cabildos se nota cada vez más la participación de representantes comunitarios. Empero, el beneficio para las comunidades no es mayor, ya que, de

---

¹⁴¹ “Nuestra sociedad se caracteriza a sí misma por la conquista de las fuerzas sociales centrífugas mediante la tecnología antes que mediante el terror, sobre la doble base de una abrumadora eficacia y un nivel de vida cada vez más alto.” Cf. Herbert Marcuse, *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*, México, Joaquín Mortiz, 1964, p. 12.

acuerdo con lo narrado por los estudiantes, las autoridades municipales se encargan de generar estrategias de manipulación y control de las comunidades a través de sus representantes o de quienes asuman los puestos de liderazgo por determinado periodo.

A pesar de las circunstancias en que acontece la vida cotidiana en el municipio José Joaquín de Herrera, los indígenas nahuas mantienen vivas sus tradiciones, prácticas culturales, saberes, principios, y su visión cosmológica del mundo. La experiencia que construyen día con día deja abierta la posibilidad de seguir practicando su cultura, de continuar usando su lengua, de transmitir su legado a las generaciones venideras y de entender que el territorio es un escenario donde también se disputa lo educativo, considerando que los proyectos educativos en Latinoamérica, de acuerdo con el seguimiento que Adriana Puiggrós hace del pensamiento de Simón Rodríguez, deben "...constituirse a partir de los pobres, los desarraigados, los negros y los indios: ellos... [serán] el corazón de la educación, su núcleo más significativo, el que le... [otorgará] sentido."¹⁴²

Resistencia y existencia de la Universidad de los Pueblos del Sur

De conformidad con las constantes luchas que se dan en el ejercicio de la vida cotidiana de Hueycantenango, la Universidad de los Pueblos del Sur asume un posicionamiento antagónico a los proyectos educativos, culturales, económicos, políticos, productivos, entre otros, que se sustenten en la lógica del neoliberalismo; es decir, que alienten la generación de condiciones de pobreza, hambre, miseria, ignorancia y desigualdad social, tanto para los pueblos indios de Guerrero, como de otras latitudes de México, Nuestra América y el mundo.

En ese sentido, es importante recordar que el proceso de gestación de la UNISUR provino de los movimientos sociales de Guerrero; sus antecedentes más cercanos se identifican en las movilizaciones de mediados de los noventa, que expresaban abiertamente una postura contra las políticas de apertura de México al libre

---

¹⁴² Cf. Adriana Puiggrós, "La disputa por la educación en América Latina. Hegemonía y alternativas", en *Reconfiguración de lo educativo en América Latina. Experiencias pedagógicas alternativas*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, p. 104.

mercado. Sin embargo, sus raíces más profundas demuestran periodos de grandes luchas, movilizaciones y guerrillas, siempre en favor de los más pobres, de la mano de los grupos socio-políticos que se han mantenido en *resistencia*, considerando que, de acuerdo con el planteamiento de Berlanga,¹⁴³

La resistencia es una fuerza que se opone a lo establecido, a la dominación, a lo que asegura la reproducción de lo que hay. Las resistencias son múltiples, son verídicas, no son conceptos, no son ideas: se resiste desde la cotidianidad de vida: la resistencia es concreta, vida viviéndose, porque resistir es acto de instalación de humanidad, tanto como la rebelión: nos rebelamos, por tanto, existimos...

Es así como la existencia de la UNISUR se justifica, es decir, existe porque resiste a los proyectos que constantemente asedian a los campesinos e indígenas de la Montaña; a quienes han hecho de la educación universitaria un negocio; a quienes limitan el derecho a la libre determinación de los pueblos indios; a quienes restringen la enseñanza de los saberes, tradiciones, usos y costumbres de las culturas Me'phaa, Nu Savi, Na'mncue No'mndaa, afroamericana y, en el municipio José Joaquín de Herrera, Nahua. Desde este escenario de la educación universitaria, la resistencia se expresa contra las instituciones y los actores persecutores y cercenadores del sujeto campesindio.

De ahí que el modelo pedagógico de la UNISUR exprese la necesidad de crear espacios educativos cimentados en principios onto-epistémicos interculturales, que recuperen los saberes, la lengua y las prácticas culturales de los pueblos indígenas, afroamericanos y mestizos del estado de Guerrero, y ponerlos a dialogar con el conocimiento de otras civilizaciones y culturas, con la finalidad de generar condiciones de vida más justas para los habitantes de la región.

Particularmente, en la unidad académica de Hueycantenango, se reivindica la lengua náhuatl, así como los saberes, prácticas, tradiciones y demás aspectos que

---

¹⁴³ Benjamín Berlanga Gallardo, *Educación con sujeto, las posibilidades de la resistencia: lucha y refiguración de otros modos de hacer educación*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, 2011, p. 1.

se vinculan con ésta. Los estudiantes construyen experiencias pedagógicas reflexionando permanentemente en las necesidades de sus comunidades de origen y procurando incidir en ellas. Los objetos de estudio de sus investigaciones son definidos desde el ejercicio de la interculturalidad, articulando los saberes que comparten con ellos los sabios de las comunidades y los saberes provenientes de disciplinas como la biología, la agronomía, la química, la sociología, la historia y la economía, por mencionar algunas.

A través del proceso de formación los estudiantes problematizan la cotidianidad de la vida comunitaria y generan propuestas alternativas para atender las necesidades detectadas. La resolución de éstas no siempre es factible ya que las condiciones y recursos de la Universidad son limitados, pues no cuenta con el reconocimiento institucional de los gobiernos estatal y federal. No obstante, los estudiantes y maestros de la UNISUR siguen resistiendo, continúan luchando desde las aulas y en el terreno de las prácticas profesionales por una vida digna y justa, en la que se reconozca el derecho que los pueblos indios tienen de formar a sus propios intelectuales.

Experiencias político-pedagógico-solidarias contra el neoliberalismo

Uno de los ejes más importantes de formación en la UNISUR descansa sobre la práctica de relaciones sociales de apoyo mutuo entre los sujetos implicados en el proceso. Estudiantes y maestros de la unidad académica de Hueycantenango trabajan de la mano con los habitantes del municipio en la construcción de un escenario común, con base en el ejercicio cotidiano de la noción de *titomakoua*, esto es, de la ayuda recíproca entre la totalidad de la comunidad.

Esta noción tiene sus raíces en la cultura Nahua y es empleada por los estudiantes para construir experiencias acordes con los motivos de lucha de los movimientos sociales de Guerrero, con los principios de sus comunidades de origen y con las enseñanzas ético-políticas gestadas en la Universidad. No se trata de experiencias efímeras y deshistorizadas, al contrario, son experiencias que se han constituido a

través de la historia, logrando configurar en los estudiantes una conciencia colectiva. De conformidad con el planteamiento de García:¹⁴⁴

...la solidaridad es una forma de conciencia de la posición que se ocupa en el mundo y de los actos propios o conjuntos [...] es una conciencia que se activa de forma colectiva, es decir que quienes se integran son grupos, no individuos [...] La lucha que nace de la solidaridad está fundada en la experiencia histórica...

Luego entonces, los estudiantes de la UNISUR aprenden a reconocerse como un sujeto colectivo situado en condiciones espacio-temporales delimitadas, en las que predomina la lógica del capitalismo voraz. Por ello, se aventuran a organizar y participar de movimientos sociales, políticos, económicos, culturales, etc., que se rebelan contra las formas de control y sometimiento que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal, definen para su prosecución en el poder.

En el escenario de lucha por la hegemonía, los y las jóvenes van construyendo experiencias político-pedagógico-solidarias, las cuales condensan tres dimensiones de resistencia, a saber: 1) la que depende y se materializa en la vida cotidiana del municipio José Joaquín de Herrera; 2) la que permite reconocer a la UNISUR como un proyecto alternativo de formación universitaria; y 3) la que posibilita la promoción de relaciones de apoyo mutuo entre estudiantes con sus pares, con los docentes y con los habitantes de las comunidades que conforman el municipio.

De esta manera, las experiencias de los estudiantes que se forman en la UNISUR expresan un punto de inflexión, en relación con las políticas educativas y principios éticos derivados del neoliberalismo. Avanzan contra el individualismo y contra las formas de alienación de los sujetos. Por ello, organizan colectividades para defender sus derechos como campesinos e indígenas, articulan proyectos económicos que otorgan pagos más justos y equitativos a los productores, diseñan estrategias de producción que preservan las condiciones benignas de la tierra y apoyan en el desarrollo social de sus comunidades de origen, por mencionar algunos ejemplos

---

¹⁴⁴ Aleida García Aguirre, "II. La solidaridad en movimiento: las invasiones de tierras", en *La revolución que llegaría. Experiencias de solidaridad y redes de maestros y normalistas en el movimiento campesino y la guerrilla moderna en Chihuahua, 1960-1968*, México, Editorial independiente, 2015, p. 89.

que se vinculan con el proceso de formación en que se encuentran implicados los jóvenes.

De conformidad con sus narrativas, estudiantes y maestros de la Universidad de los Pueblos del Sur, en colaboración con los habitantes de la comunidad, continúan generando mecanismos de resistencia a los más de 500 años de opresión y persecución de los pueblos indígenas. En la unidad académica de Hueycantenango los estudiantes experimentan la solidaridad en la vida cotidiana y en el transcurso de su formación le atribuyen un sentido político-pedagógico para incidir en sus comunidades de origen. La finalidad es contribuir a la construcción de un mundo más justo, igualitario y libre, mediante la generación de múltiples prácticas solidarias.

Para seguir reflexionando

A través de la experiencia epistémica desarrollada en este trabajo fue posible comprender algunos aspectos de la configuración de las experiencias político-pedagógico-solidarias que están construyendo los estudiantes de la UNISUR, unidad académica Hueycantenango; sin embargo, también abre la posibilidad de generar una serie de cuestionamientos para continuar reflexionando sobre temas relacionados.

En un primer plano están las preguntas que tienen que ver con el proceso de aprendizaje de la solidaridad en sus comunidades de origen, es decir, ¿quiénes son los actores implicados en el proceso de formación de principios en los pueblos nahuas y cuáles son sus formas de participación?, ¿cuáles son los principios más importantes en la cultura Nahua?, ¿cuáles son las formas de mediación educativa y pedagógica específicas que emplean los principales (ancianos o sabios) y familiares de las comunidades nahuas para transmitir su conocimiento sobre la solidaridad a los niños, niñas y jóvenes?, ¿qué palabra emplean para nombrar la solidaridad y cuál es su significado?, ¿cuáles son las prácticas que materializan el sentido de la solidaridad?

Por otro lado están las preguntas relacionadas con la formación de niños, niñas y jóvenes en instituciones de educación, por ejemplo, ¿cómo se integran los principios

de las comunidades nahuas a los procesos de formación en los diferentes niveles educativos?, ¿en qué medida los maestros y maestras recuperan los principios de la cultura Nahua para promover prácticas solidarias entre los estudiantes?, ¿cuáles son las prácticas culturales y éticas nahuas que se promueven en las instituciones educativas?, ¿cómo se organizan los programas y asignaturas para promover los principios de los pueblos nahuas?, ¿de qué manera acontece la participación de los principales y demás habitantes de las comunidades nahuas en las instituciones educativas?, ¿cuáles son los productos elaborados por estudiantes y maestros de las instituciones de educación para construir nuevas formas de representar su cultura, saberes, tradiciones y principios?, ¿cómo se promueve la solidaridad en estudiantes de los pueblos nahuas de la Montaña de Guerrero?, entre otras preguntas que pueden guiar la reflexión hacia nuevas investigaciones que aporten elementos para pensar el papel de la Pedagogía en los procesos de formación de las generaciones jóvenes, particularmente de las comunidades indígenas de nuestro país.

FUENTES DE CONSULTA

- Adams, Telmo y Romeu Streck, Danilo (2017). "Mediações pedagógicas e pesquisa: registros de práticas e construções participativas", en Adams, Telmo; Romeu Streck, Danilo y Zanini Moretti, Cheron, organizadores, *Pesquisa-Educação. Mediações para a transformação social*. Curitiba, Appris, pp. 29-44.
- Alonso Guzmán, Lorena; Hernández Alarcón, Víctor Manuel y Solís Carmona, Edgardo (2014). "La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur: una opción de educación no formal para la población indígena en el estado de Guerrero, México", en *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, Distrito Federal, vol. 19, nº 60.
- Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*, Distrito Federal: Paidós.
- Ambriz Arévalo, Gerardo (2016). "El concepto de sobredeterminación. Aportes para la distinción de dos etapas en la teoría de Marx", en *AGORA. Perfiles de Filosofía*, vol. 35, nº 2, pp. 177-197.
- Aristóteles (2004). *Metafísica*, Distrito Federal: Porrúa.
- Bartra, Armando (2000). "Sur profundo", en Armando Bartra, compilador, *Crónicas del sur. Utopías campesinas en Guerrero*. Distrito Federal: ERA, pp. 13-74.
- _____ (2013). "Crisis civilizatoria", en Raúl Ornelas, coordinador, *Crisis civilizatoria y superación del capitalismo*, Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Económicas, pp. 25-57.
- Berlanga Gallardo, Benjamín (2011). *Educar con sujeto, las posibilidades de la resistencia: lucha y prefiguración de otros modos de hacer educación*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, p. 1.
- _____ (2011). *La educación como un don y como intento compartido de aprendizaje de competencias y capacidades para hacer-nos sujetos en un tiempo revuelto*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, p. 4.

_____ (2013). *Venir siendo sujeto. La educación como lugar de florecimiento de una subjetividad que se pone a sí misma como sujeto*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, visto en <https://docs.google.com/file/d/0B2G0SriU9VAwNIByYINqbmFqZzQ/view>, el 18 de julio de 2018.

_____ (2016). *Seis ideas acerca de la narración y de la producción de subjetividades que desafían: la transgresión como potencia del ser, la anomalía como modo de querer vivir y el disenso para habitar de otro modo el mundo*, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural.

Beuchot, Mauricio (2005). *Perfiles esenciales de la hermenéutica*, Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México.

Bey, Marguerite (2001). "Relación campo-ciudad: desarrollo regional y la nueva espacialidad social", en Beatriz Canabal Cristiani, coordinadora, *Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero*, Distrito Federal: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 107-122.

Blancas, Luis (Sin Embargo, sábado 4 de marzo de 2017) "La violencia en Guerrero deja 344 homicidios en dos meses de 2017; Acapulco es líder con el 36%", visto en <http://www.sinembargo.mx/04-03-2017/3165446>, [consulta: 1 de mayo de 2017].

Cadena Hernández, Beatriz (2016). *Alternativas pedagógicas y educación intercultural: el proyecto político-pedagógico de la Universidad de los Pueblos del Sur*, Informe académico por la elaboración de capítulo de libro arbitrado, maestría en Pedagogía, Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México/Posgrado en Pedagogía.

Canabal Cristiani, Beatriz (2001). "Estrategias de sobrevivencia y el contorno regional", en Beatriz Canabal Cristiani, coordinadora, *Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero*, Distrito

- Federal: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 25-62.
- _____ (2016). "Diversidad rural, nuevas expresiones territoriales e identitarias" en Beatriz Canabal Cristiani y Martha Angélica Olivares Díaz, coordinadoras, *Sujetos rurales. Retos y nuevas perspectivas de análisis*. Ciudad de México, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco/ITACA, pp. 11-42.
- Ceceña, Ana Esther (2003) "20, 10 y la historia infinita de las utopías en construcción", en, *Observatorio Social de América Latina*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, año IV, número 12, Buenos Aires, pp. 269-277.
- _____ (2008). "El mundo desde el universo zapatista", en *Derivas del mundo en el que caben TODOS LOS MUNDOS*, Buenos Aires, Siglo XXI/Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), pp. 63-92.
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), *Medición de la pobreza en México 2008-2016*, Visto en http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx, [consulta: 2 de octubre de 2017].
- Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Visto en http://www.cdi.gob.mx/transparencia/convenio169_oit.pdf [Consulta: 15 de febrero de 2018].
- Cruz Cruz, Christian Aarón (2017). "Una narrativa sobre los 'revoltosos' de la Universidad de los Pueblos del Sur", Ponencia presentada en *Seminario. Biografías historias y relatos de vida: espacios de encuentro con la interculturalidad*, Morelos, Universidad Nacional Autónoma de México-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
- Cruz Cruz, Christian Aarón; Luna Hernández, Verónica y García Rodríguez, Edgar Gabriel (2017). "Una semilla freireana: la praxis solidaria en la relación educador-educando", ponencia presentada en el *Coloquio. La pedagogía crítica de Paulo Freire ante la crisis civilizatoria actual*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad de Filosofía y Letras.

Cueva, Agustín (2009). "El proceso de industrialización y el problema de las crisis", en, *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, México, Siglo XXI, pp. 165-183.

Curin Gutiérrez, Felipe Andrés (2017). *Movimientos etnopolíticos que generan proyectos educativos autónomos; los casos de la Universidad de los Pueblos del Sur (UNISUR) en Guerrero, México, y la Universidad Libre Mapuche (ULM) en Santiago de Chile*, tesis de maestría, Universidad Veracruzana.

Edición, (El Sol de Acapulco, 2017). "Acapulco, Chilpancingo y Chilapa de Álvarez, focos rojos de violencia para la Segob", visto en <https://www.elsoldeacapulco.com.mx/estado/acapulco-chilpancingo-y-chilapa-de-alvarez-focos-rojos-de-violencia-para-la-segob>, [consulta: 13 de noviembre de 2017].

El Sur de Acapulco, *Ante nuevas amenazas del crimen, maestros no vuelven a clases en cinco municipios*, información vista en <http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/11/07/ante-nuevas-amenazas-del-crimen-maestros-no-vuelven-a-clases-en-cinco-municipios/>, [Consulta: 14 de noviembre de 2017].

_____ *Bloquean la autopista padres de la Montaña y la CETEG, piden 70 maestros y trabajadores*, información vista en <http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/11/08/bloquean-la-autopista-padres-de-la-montana-y-la-ceteg-piden-70-maestros-y-trabajadores/>, [Consulta: 14 de noviembre de 2017].

_____ *La violencia en Chilapa por disputas entre rojos, ardillos y un tercer grupo, dice jefe del ejército*, <http://suracapulco.mx/2/la-violencia-en-chilapa-por-disputas-entre-rojos-ardillos-y-un-tercer-grupo-dice-jefe-del-ejercito/>, [consulta: 13 de noviembre de 2017].

_____ No han vuelto a clases 108 de las 150 escuelas de la Montaña baja ante la inseguridad, reconoce la SEG, Guerrero, 2017. Visto en <http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/11/11/no-han-vuelto-a-clases-108-de-las-150-escuelas-de-la-montana-baja-ante-la-inseguridad-reconoce-la-seg/>, [consulta: 14 de noviembre de 2017].

Enciclopedia guerrerense, Visto en <http://www.encyclopediagro.org>, [Consulta: 2 de octubre de 2017].

Estadísticas del municipio José Joaquín de Herrera. Visto en <https://mexico.pueblosamerica.com//munest/guerrero/jose-joaquin-de-herrera>, [consulta: 20 de agosto de 2018].

Flores Félix, José Joaquín (2001). “Espacialidad social y lucha por los poderes locales en la Montaña de Guerrero”, en Beatriz Canabal Cristiani, coordinadora, *Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero*, Distrito Federal: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 123-156.

_____. (2005). “De indios integrados a sujetos políticos”, en *Argumentos*, México, número 49, pp. 69-90.

Flores Félix, José Joaquín y Méndez Bahena, Alfredo (2008). “Las luchas indias, sus intelectuales y la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (México)”, en *OSAL: Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, número 23, pp. 201-217.

Foucault, Michel (1988) “El sujeto y el poder”, en *Revista Mexicana de Sociología*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Volumen 50, Número, 3, p. 14.

Freire, Paulo (1970). *Pedagogía del oprimido*, México: Siglo XXI.

García Aguirre, Aleida (2015). “II. La solidaridad en movimiento: las invasiones de tierras”, en *La revolución que llegaría. Experiencias de solidaridad y redes de maestros y normalistas en el movimiento campesino y la guerrilla moderna en Chihuahua, 1960-1968*, México, Editorial independiente, p. 89.

García Canclini, Néstor (2004). “Culturas juveniles en una época sin respuesta”, en *JOVENes, Revista de Estudios Sobre Juventud*, Distrito federal, número 20, pp. 43-53.

García, Carlos (2000). Inventario de las organizaciones campesinas, en Armando Bartra, compilador, *Crónicas del Sur. Utopías campesinas en Guerrero*. México: ERA, pp. 275-320.

- Garduño, Javier (El Universal, martes 25 de abril de 2017). “Guerrero es la entidad más peligrosa al sumar 8 mil 380 homicidios desde 2013”, visto en <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2017/04/25/guerrero-es-la-entidad-mas-peligrosa-al-sumar-8-mil-380>, [consulta: 1 de mayo de 2017].
- Garduño, Roberto (La Jornada, lunes 2 de enero de 2017). “Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, los cuatro estados con más rezago social”, visto en <http://www.jornada.unam.mx/2017/01/02/politica/007n1pol>, [consulta: 1 de mayo de 2017].
- Godelier, Maurice (1998). *El enigma del don*, Barcelona: Paidós.
- Gómez Sollano, Marcela (2012). “Saberes, sujetos y alternativas pedagógicas. Recortes de observación y articulación conceptual”, en Marco Antonio Jiménez, coordinador, *Investigación educativa. Huellas metodológicas*. México: Juan Pablos Editor, p. 210.
- Gómez Sollano, Marcela y Corenstein Zaslav, Martha (2013). coordinadoras, *Reconfiguración de lo educativo en América Latina. Experiencias pedagógicas alternativas*, México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- González, Tirso (2014). “Kawsay (Buen vivir) y afirmación cultural: Pratec-Naca, un paradigma alternativo en Los Andes”, en, Boris Marañón Pimentel, coordinador, *Buen Vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales*, México, Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Económicas, pp. 121-139.
- Good Eshelman, Catharine (1988). *Haciendo la lucha. Arte y comercio nahuas en Guerrero*, Distrito Federal: Fondo de Cultura Económica.
- _____ (2015). “Personas, grupos domésticos y trabajo entre los nahuas”, en Good Eshelman, Catharine y Raby, Dominique, editoras, *Miradas antropológicas hacia representaciones, conceptos y prácticas*, Zamora, Michoacán: El colegio de Michoacán, pp. 129-150.
- Good Eshelman, Catharine y Corona de la Peña, Laura (2015). “Estudiando la cultura mesoamericana frente a la modernidad”, en Catharine Good

- Eshelman y Laura Corona de la Peña, coordinadoras, *Comida, cultura y modernidad en México. Perspectivas antropológicas e históricas*, Distrito Federal: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Escuela Nacional de Antropología e Historia/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, pp. 11-38.
- Gran Diccionario Náhuatl, visto en <http://www.gdn.unam.mx/termino/search>, [Consulta: 26 de julio de 2018].
- Hobsbawm, Eric (2010). *La era del capital, 1848-1875*, Buenos Aires, Paidós.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015). Visto en <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/poblacion/default.aspx?tema=me&e=12>, [Consulta: 2 de octubre de 2017.]
- Korsbaek, Leif; Aguirre Retana, Isabel; Matías Lara, Julio César; Martínez Rojas, Adelina; Paz Maldonado, Mario; García Estrada, Antonio; Ramírez Contreras, Ana Hilda; Reyes Vázquez, Lidia y Makimartti, Mikko (2011). “La Universidad Intercultural en Guerrero: UNISUR”, Ponencia presentada en el X Congreso Argentino en Antropología Social, Buenos Aires.
- Larrosa, Jorge (s/f). “La experiencia y sus lenguajes”, en *Serie encuentro y seminarios*, España: Universidad de Barcelona.
- Lorente Fernández, David (2012). “Ser respetuoso es ser persona. El niño y la pedagogía moral de los nahuas del centro de México”, en *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, vol. LXVII, nº 2, pp. 431-452.
- Los acuerdos de San Andrés, visto en http://komanilel.org/BIBLIOTECA_VIRTUAL/Los_acuerdos_de_San_Andres.pdf [Consulta: 20 de febrero de 2018].
- Lund Medina, Andrés (2010). *México en la discordancia de los tiempos... y la urgente necesidad de otros tiempos y otra izquierda, anticapitalista y ecosocialista*, trabajo inédito, Santiago Zautla, Puebla, Universidad Campesina Indígena en RED/Centro de Estudios para el Desarrollo Rural.
- Marañón Pimentel, Boris y López Córdova, Dania (2013). “Una propuesta teórico-metodológica crítica para el análisis de las experiencias populares colectivas de trabajo e ingresos. Hacia una alternativa societal basada en la

- reciprocidad”, en Boris Marañón Pimentel, coordinador, *La economía solidaria en México*, Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Económicas, p. 41.
- Marcuse, Herbert (1964). *El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada*, México, Joaquín Mortiz, p. 12.
- Marx, Carlos (1989). *El Capital. Tomo I*, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales.
- Mejía Botero, Fernando y Martín del Campo, Adrián Fausto (2016). “CONAFE: una apuesta para la cobertura escolar y, ¿para la calidad educativa?”, *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, Volumen XLVI, número 4, 51-64.
- Méndez Bahena, Alfredo y Méndez Bahena, Rosa Isela (s/f). *Plan de estudios de la licenciatura en Gestión ambiental comunitaria*, Guerrero: Universidad de los Pueblos del Sur.
- Mercado, Florencia (2014). “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, Guerrero, México. Una perspectiva histórica”, en, *Cotrapunto. Seguridad contra la pared*, Montevideo, Universidad de la República. Uruguay, número 4, pp. 95-106.
- Modonesi, Massimo (2010). *Subalternidad, antagonismo y autonomía. Marxismo y subjetivación política*, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, p. 48.
- _____ (2016). *El principio antagonista. Marxismo y acción política*, México: Universidad Nacional Autónoma de México/Itaca.
- Montemayor, Carlos (2007). *Diccionario del Náhuatl*, Distrito Federal: Universidad Nacional Autónoma de México/Gobierno del Distrito Federal, p. 137.
- Olivier, Guadalupe (2016). “De lo político en la educación a la irrupción en los movimientos sociales”, en Olivier, Guadalupe, coordinadora, *Educación, política y movimientos sociales*, Ciudad de México: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco/Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Colofón/Red de Estudio de los Movimientos Sociales, pp. 19-47.
- Pacheco Torres, María del Rosario e Navarro Rivera, Isidro (2017). “Trayecto, transformación y convergencias en la Universidad de los Pueblos del Sur”, en Roberto González Villarreal y Guadalupe Olivier (coordinadores),

- Resistencias y alternativas. Relación histórico-política de movimientos sociales en educación*, México: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco/Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales, pp. 293-310.
- Puigrós, Adriana (2013). "La disputa por la educación en América Latina. Hegemonía y alternativas", en, *Reconfiguración de lo educativo en América Latina. Experiencias pedagógicas alternativas*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 104.
- Rancière, Jacques (2010). *El espectador emancipado*, Buenos Aires: Ediciones Manantial.
- Rangel, Claudia (2001). "Los diversos rostros religiosos en la Montaña de Guerrero: identidades entre la resistencia y el cambio", en Beatriz Canabal Cristiani, coordinadora, *Los caminos de la Montaña. Formas de reproducción social en la Montaña de Guerrero*, Distrito Federal: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco/Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, pp. 197-238.
- Ricœur, Paul (1989). *Educación y política*. Buenos Aires: Docencia.
- _____ (1995). *Tiempo y Narración I. Configuración del tiempo en el relato histórico*, México: Siglo XXI.
- Robles Hernández, Sofía y Jiménez, Rafael Cardoso (2007). "Comunidad y comunalidad", en, Sofía Robles Hernández y Rafael Cardoso Jiménez, compiladores, *Floriberto Díaz. Escrito. Comunalidad, energía viva del pensamiento mixe*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 25-128.
- Sabido Méndez, Arcadio (2004). *Teoría de la hegemonía en Antonio Gramsci: fuerza y consenso*, México, Universidad Autónoma de Yucatán.
- Samour, Héctor (1998). "Aspectos ideológicos del paradigma neoliberal", en, *Realidad. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, San Salvador, no. 66, pp. 603-618.
- Sánchez Serrano, Rolando (2008). "La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados", en María Luisa Tarrés,

- coordinadora, *Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social*, Distrito Federal: Porrúa.
- Santos Bautista, Humberto (2009). Formas de pensamiento y educación de los pueblos originarios. El proyecto de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, en *Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de Guerrero*, México: Universidad Nacional Autónoma de México/Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero.
- Schröter, Bárbara (2010). "Clientelismo político: ¿existe el fantasma y cómo se viste?", *Revista mexicana de Sociología*, 72, 1, pp. 141-175.
- Sin autor (s/f). *Plan de estudios de la licenciatura en Gobierno de municipios y territorios*, Guerrero: Universidad de los Pueblos del Sur, p. 19.
- Valencia, Guadalupe (2007). *Entre cronos y kairós. Las formas del tiempo sociohistórico*, México, Anthropos/Universidad Nacional Autónoma de México.
- Victoria Saavedra, José Enrique (2009). Autonomías indígenas de facto en el estado de Guerrero, en Silvia Soriano Hernández, coordinadora, *Los indígenas y su caminar por la autonomía*, México, EÓN, p. 165.
- Wallerstein, Immanuel (1979). *El moderno sistema mundial I. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI*, México, Siglo XXI.
- Yuni, José A. y Urbano, Claudio A. (2005). *Mapas y herramientas para conocer la escuela. Investigación etnográfica. Investigación-acción*. Córdoba-Argentina: Editorial Brujas.

ANEXOS

Anexo 1. Guion de entrevista. Integra los ejes de análisis que se consideraron para las entrevistas en profundidad realizadas a los estudiantes de la UNISUR.

Datos generales
1. ¿cuál es tu nombre?
2. ¿dónde vives?
3. ¿cómo está conformada tu familia?
4. ¿a qué se dedica tu familia?
5. ¿dónde has estudiado el preescolar, la primaria, la secundaria y el bachillerato? / ¿cómo fue la relación con tus profesores?
6. ¿actualmente, dónde estudias? / ¿qué estudias? / ¿por qué estudias esa carrera?
7. ¿cómo ha sido tu experiencia en UNISUR? / ¿cuándo llegaste? / ¿por qué llegaste? / ¿qué sabes de la historia de UNISUR? / ¿cómo se ha construido UNISUR? / ¿cuáles son las diferencias de UNISUR con otras Universidades?
8. ¿cuáles son las cosas más importantes que has aprendido en UNISUR? / ¿cómo se lleva a cabo el trabajo en el aula? / ¿cómo son evaluados los estudiantes? / ¿cómo se estructura el programa pedagógico? / ¿cuáles consideras que son los problemas de UNISUR? / ¿qué te gustaría aprender en UNISUR?
9. ¿cómo es la relación con tus compañeros y profesores de UNISUR?
10. ¿qué actividades realizas en tu comunidad?

Condiciones histórico-sociales
1. ¿cuáles son las tradiciones más representativas de Hueycantenango?
2. ¿cuál es la forma de organización política que existe en Hueycantenango?
3. ¿cómo se organiza la economía en Hueycantenango?
4. ¿cómo aprendiste a cuidar tu salud?
5. ¿cuáles son las instituciones de educación formal que se encuentran en Hueycantenango?

Configuración de la experiencia político-pedagógica de la UNISUR

1. ¿qué significa para ti ser estudiante?
2. ¿cuál es el papel de los estudiantes en la comunidad donde vives?
3. ¿cómo son percibidos los estudiantes universitarios en tu comunidad? / ¿cuál es tu postura frente a la forma en que son percibidos los estudiantes universitarios en tu comunidad?
4. ¿qué opina tu familia sobre los estudios que realizas en UNISUR?
5. ¿qué opina tu familia sobre los estudios que realizas en UNISUR?
6. ¿qué significa, para ti, pertenecer a UNISUR?
7. ¿cuál es el papel de los jóvenes dentro de UNISUR?

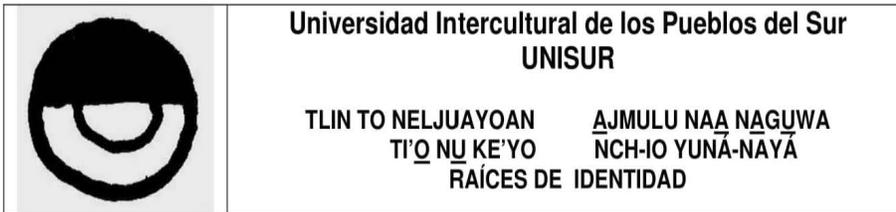
Construcción de experiencias político-pedagógico-solidarias

1. ¿cómo organizas tu tiempo? / ¿qué haces un día ordinario?
2. ¿quiénes son las personas que consideras tus amigos? / ¿por qué? / ¿qué acciones realizan juntos?
3. ¿qué entiendes por solidaridad?
4. ¿consideras que con tus amigos llevan a cabo prácticas solidarias? / ¿cómo cuáles?
8. ¿cuáles son las prácticas solidarias que llevas a cabo con tu familia?
9. ¿cuáles son las prácticas solidarias que llevas a cabo con las personas de tu comunidad y/o con el ayuntamiento?
10. ¿cuáles son las prácticas solidarias que llevas a cabo con tus compañeros de UNISUR?

Anexo 2. Regiones de Guerrero. Comprende un listado detallado de los municipios en cada una de las regiones que conforman el estado de Guerrero.

Región	Municipios
Acapulco	Acapulco
Centro	Ahuacuotzingo, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Gral. Heliodoro Castillo, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Mártir de Cuilapan, Mochitlán Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Zitlala y José Joaquín de Herrera (nueva creación)
Norte	Apaxtla de Castrejón, Atenango del Río, Buenavista de Cuéllar, Cocula, Copalillo, Cuetzala del Progreso, Iguala, General Canuto A. Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Teloloapan Tepecoacuilco, Tetipac y Huitzucó
Tierra caliente	Ajuchitlán del Progreso, Arcelia, Coyuca de Catalán, Cutzamala de Pinzón, Pungarabato, San Miguel Totoloapan, Tlalchapa, Tlapehuala y Zirándaro de los Chávez
Costa chica	Ayutla, Azoyú, Copala, Cuautpec, Florencio Villarreal, Iguala, Ometepec, Luis Acatlán, San Marcos, Tecoaapa, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Cuajinicuilapa, Marquelia (nueva creación) y Juchitán (nueva creación)
Costa grande	Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Teniente José Azueta, Unión de Isidoro Montes de Oca, Petatlán y Tecpan de Galeana
Montaña	Acatepec, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixac, Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, Metlatónoc, Olinalá, Tlacoapa, Tlaxiutlaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuetlán, Zapotitlán Tablas, Cochoapa el Grande (nueva creación) e Iliatenco (nueva creación)

Anexo 3. Manifiesto del Tercer Congreso de Educación Intercultural en el Estado de Guerrero. Documento que condensa el posicionamiento de los pueblos de Guerrero en relación con la creación y puesta en marcha de la Universidad de los Pueblos del Sur.

- ⇒ Emplazamos a los poderes del Estado a que se respete el proyecto de la Universidad Intercultural, que los pueblos hemos consensuado, y que se proceda en estricto apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como lo que establece el Artículo 2º de la Constitución General de la República y demás ordenamientos vigentes.
- ⇒ Emplazamos a los diputados para que se enmiende el decreto de noviembre de 2006, emitido por el H. Congreso del Estado, que violenta los derechos de los pueblos indígenas de la entidad y la legislación nacional e internacional, a más tardar el 30 de julio de este año.
- ⇒ Que se suspenda toda actividad y procedimiento relacionado con la iniciativa de Universidad que no cuenta con el respaldo de nuestras comunidades y que se nos pretende imponer desde la Secretaría de Educación Guerrero.
- ⇒ Que se detengan las acciones que sólo provocan conflictos entre las comunidades indígenas y despilfarran recursos públicos, como la necesidad de construir la Universidad sobre terrenos bajo litigio agrario y sobre una falla geológica. Los pueblos indígenas merecemos un trato digno, no proyectos condenados al fracaso por ser impulsados desde una visión discriminatoria y excluyente que reproduce los vicios del viejo indigenismo de siglos anteriores.
- ⇒ Que se destinen los recursos para el proyecto legítimo emanado de los pueblos originarios, toda vez que los recursos pertenecen a los propios pueblos.
- ⇒ Que se atienda de manera integral la educación para grupos culturalmente diferenciados, para lo cual se debe crear la Subsecretaría de Educación Intercultural, que se encargue de brindarnos educación desde nivel básico hasta superior.

De manera paralela, hacemos un atento

LLAMADO

- A las comunidades indígenas del estado de Guerrero, del resto del país y Latinoamérica para formar una red de intercambio que promueva el desarrollo comunitario y la educación;
- A la comunidad académica nacional e internacional a solidarizarse con la UNISUR, a apoyar el funcionamiento de los programas educativos e investigación, y a donar materiales educativos;
- A las asociaciones civiles, las agencias de cooperación y fundaciones para apoyar económicamente este esfuerzo educativo inédito.

Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, Gro. 26 de mayo de 2007

**Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur
UNISUR**

TLIN TO NELJUAYOAN   AJMULU NAA NAGUWA
TI'O NU KE'YO   NCH-IO YUNA-NAYÁ
RAÍCES DE IDENTIDAD

POR LA CONSEJO INTERCULTURAL DE GOBIERNO Y
EL PATRONATO

Gabriel López Ramos

Guillermo Álvarez Nicanor

Arturo Marcial de Jesús

Nazario Macedonio López

Bulmaro García Zavaleta

Apolonio Cruz Rosas.

Alejandro Mendoza Galindo

Ignacio Navarro Mosso