

LA OTRA EDUCACIÓN ZAPATISTA FRENTE A LA HIDRA CAPITALISTA

Nuestros apuntes de estudio

de una experiencia revolucionaria en proceso.

Cora Jiménez, Miguel Escobar y Mayra Silva

INTRODUCCIÓN

El espacio de nuestra praxis educativa es muy pequeñito, tanto que los escarabajos ocupan a sus anchas el espacio áulico. Ellos, con sus diminutas patitas, recorren pisos, bancas, pizarrones, mochilas, palabras y silencios, indiferencias, conformismos, resistencias y rebeldías. Los escarabajos mucho saben, en forma distinta, del saber de estudiantes y docentes, de lo que sucede en esos espacios áulicos. Pues han de saber, quienes aún no saben, que hubo uno llamado *don Durito*¹ –quien pasó a mejor vida– que se dedicó al estudio de lo que hoy se nombra el pensamiento crítico a favor de la humanidad y contra la Hidra Capitalista.

Don Durito fue un sabio *muy otro* quien junto con otro sabio llamado el *viejo Antonio* nos enseñó algo muy importante para entender las geografías y calendarios desde los cual nos hemos comprometido a luchar: las aulas que ocupamos en nuestra universidad pública, UNAM. Es con esta enseñanza con lo que queremos iniciar este nuestro escrito:

“Me enseñó el Viejo Antonio, cuenta el extinto SubMarcos, que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar, y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. ‘Elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo porque, si él crece, tú te harás pequeño’, me dijo el Viejo Antonio una tarde de mayo y lluvia, en esa hora en que reinan el tabaco y la palabra.”

Con este texto, nuestros ‘*apuntes de estudio de una experiencia revolucionaria en proceso*’ queremos compartir cómo la *pequeña grandeza* de nuestro espacio, ha sido posible al aprender del caminar de las mujeres, hombres, niños y niñas zapatistas, al mirar y mirarnos detrás del espejo de cada uno de sus pasamontañas.

Los/as zapatistas nos han ayudado a abrir ventanas y puertas en nuestras aulas. Así han entrado sus sueños hechos realidad, sus utopías conquistadas, su dignidad inquebrantable, sus errores siempre dispuestos a superarse, su creatividad contagiosa y su capacidad de organización. Nuestro espacio ya no es tan pequeñito no sólo por el enemigo que hemos decidido enfrentar, sino por lo grandes que nos ha hecho el caminar de los/as zapatistas y también por las innumerables formas en que nos han hecho crecer y achicar nuestro miedo; como nos lo enseñaron *don Durito* y el *viejo Antonio*, zapatistas también ellos. Tal vez por ésta razón aún seguimos mirando/mirándonos y decidimos hacer esta especie de *compartición* de lo que con las y los zapatistas seguimos aprendiendo.

Este texto, entonces, es una forma sencilla de decirles a las y los zapatistas gracias por estar ahí, por darnos un sentido a nuestras vidas, fuerzas para hacer del dolor, el despojo, la represión y el olvido compromisos solidarios; gracias por enseñarnos a nombrar sin temor la muerte, el asesinato cobarde, el despojo permanente: *Ayotzinapa* resume ese

¹ Entre muchos otros textos se puede consultar el libro: Subcomandante insurgente Marcos, *Don Durito de la Lacandona*, Ediciones y Gráficos Eón, México, 2008.

nombrar y nombrarnos con Digna Rabia en la lucha de organización individual y colectiva frente a la Hidra Capitalista preguntándonos y respondiendo a: ¿Y yo/nosotros/as qué?

Aquí entonces, unas letras, unas líneas repartidas en 12 apartados: *Primeras palabras. La lectura del mundo es anterior a la lectura de la palabra. La construcción colectiva. Caracoles: encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo: la palabra/acción/transformadora zapatista. La Otra educación I, Caracol I Madre de los los caracoles del mar de nuestros sueños. La otra educación II, Caracol II Resistencia y rebeldía por la humanidad, Oventik. La otra educación III, Caracol III Resistencia hacia un nuevo amanecer, La Garrucha. Caracol IV Torbellino de nuestras palabras, Morelia y Caracol V Que habla para todos, Roberto Barrios. Las casas, milpas, comunidades, cuadernos de texto: Primer nivel de la Escuelita de la “Libertad según los/as zapatistas”; testimonios. Mirada hacia atrás; La Grieta y el muro: Segundo nivel de la Escuelita de la “Libertad según los/as zapatistas”, la construcción del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. La tarea del Segundo nivel de la Escuelita: en proceso; El libro Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Tomo 1.*

PRIMERAS PALABRAS: NUESTROS APUNTES DE ESTUDIO, AGOSTO – NOVIEMBRE 2015

“No había escuela. En algunas comunidades hubo escuela después pero tampoco no fuimos a la escuela porque somos mujeres, no nos dejan ir a la escuela porque si nos vamos a la escuela nos dicen que sólo vamos a buscar marido ahí, y mejor aprender a trabajar en la cocina porque de por sí vamos a tener marido y tenemos que aprender todo cómo atender un esposo. Y cuando nos pega, cuando nos insulta nuestro esposo, no podemos reclamar. Y si pedimos auxilio con otras instituciones del mal gobierno son los más peores, porque apoyan a los hombres, les dan más razón a los hombres y nosotros quedamos calladas, humilladas, avergonzada por ser mujer. No tuvimos el derecho en la reunión de participar, que nos dicen que somos una tonta, inútil, que no servimos para nada. Nos dejan en la casa. No tuvimos la libertad. Y no hay atención a la salud, aunque había clínicas, hospitales del mal gobierno, o sea como que no nos atiende porque no sabemos hablar la castilla, y a veces nos regresamos y muchas mujeres y niños mueren de enfermedades curables porque de por sí no somos nada para ellos, porque nos discriminan porque somos indígenas, nos dicen que somos indios pata rajada, que no podemos entrar en las clínicas, en los hospitales, porque no nos dejan, sólo le dan atención a otra gente que son de dinero. Todo esto sufrimos en carne propia. Nunca tuvimos la oportunidad de decir lo que sentimos por muchos años, por la enseñanza de los conquistadores y de los malos gobiernos”.

Comandanta Miriam²

Con el objetivo de construir y discutir individual y colectivamente las seis preguntas que debíamos enviar por correo como tarea del segundo nivel de la Escuelita Zapatista “La libertad según los/as zapatistas” nos propusimos el estudio conjunto de esa tarea, a saber: el análisis de un video donde más de treinta hombres y mujeres zapatistas, de los cinco Caracoles, comparten la *genealogía de su lucha de organización de la resistencia zapatista* y, el libro *Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista Tomo I*. Sin embargo, al

² Comandanta Miriam, participación en el Seminario/Semillero, “El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista”, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, CIDECI, 6 de mayo, 2015: Texto en línea: [<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/05/06/comandanta-miriam-6-de-mayo/>]. Consultado en septiembre de 2015.

comenzar la tarea nos dimos cuenta que para hacerla bien era necesario estudiar a profundidad el corazón de su *¡Ya basta!* para entender el contexto de las semillas que han llevado a consolidar su autonomía donde debe entenderse lo que han llamado *La Otra educación*.

Nuestro andar preguntando nos colocó frente al desafío de pensar: ¿Desde dónde, con qué referentes, con qué representaciones? Nos dimos cuenta, como también nos mostraron los/as compas, que debíamos hacerlo desde nuestras diferentes historias, geografías y compromisos, desde la epistemología de nuestra praxis en las aulas y fuera de ellas: analizar nuestros avances ético-políticos, teórico-conceptuales y metodológicos-prácticos. Nos reconocimos ahí donde caminando conjuntamente nos diferenciamos y nos sostiene una misma columna vertebral: una pedagogía emancipadora que posibilite el pensamiento crítico transformador: la palabra/acción/transformadora.

Pero, al mismo tiempo nos preguntamos: ¿por qué y para qué entender la *Otra educación* zapatista?, ¿cómo, con quién, para quién y contra qué y quién toma sentido entender el caminar zapatista?, ¿qué construcción epistemológica, por lo tanto, ideológica, política, educativa, religiosa, cultural y sociopolítica hemos realizado —o se exige hacerlo— para entender esa *Otra educación* en el contexto de *Otro* modo de producción y, por lo tanto, de otras relaciones sociales de producción? ¿Cuál ha sido y es nuestra comunicación, contacto, vivencia, con comunidades indígenas, campesinas, en definitiva, con los y las desarraigados, despojados, reprimidos, olvidados del mundo? ¿Cuál es nuestra memoria educativa emocional y social de nuestra vivencia pedagógica? ¿Desde dónde criticamos los procesos educativos y, en ese contexto, cómo entender, compartir, enriquecernos de esa *Otra educación*? y ¿cuál es nuestra praxis educativa, como nos proponen los/as zapatistas, ¿y tú qué? En este contexto Paulo Freire nos plantea:³

“En mi opinión éste es uno de los problemas básicos que una sociedad revolucionaria tiene que plantearse en el campo de la educación en cuanto acto de conocimiento. El problema del papel creador y re-creador, el problema de la re-invencción que el acto de conocer exige de sus sujetos, el problema de la curiosidad frente al objeto, cualquiera que sea el momento del ciclo gnoseológico en que estén, o en que se procura conocer el conocimiento existente, o en que se trata de crear el nuevo conocimiento. Son, por demás, momentos indicotomizables. La separación entre estos dos momentos hace de modo general, que el acto de conocer el conocimiento existente quede reducido a su mera transferencia ‘burocrática’. La escuela, sin importar su nivel, se convierte en el ‘mercado del saber’; el profesor, en un especialista sofisticado, que vende y distribuye un ‘conocimiento empaquetado’; y el alumno, en el cliente que compra y ‘come’ este conocimiento.”

El zapatismo nos atraviesa. Nos pasa de una parte a otra infiltrándose, alterando nuestro curso cotidiano, nos mueve el piso, las emociones, las ideas, nos abre los ojos, nos compromete.

Nuestro caminar al lado de las/os zapatista ha dejado *grietas* en nuestro pensamiento, corazón y compromiso desde donde vamos entendiendo mejor, cómo prepararnos a luchar para impedir la continuidad de esos muros que el capitalismo impone para seguir perpetuando su impunidad, su hegemonía del dinero, la estabilidad de las finanzas que favorece cada vez más a una minoría: o sea, muros que parecerían

³ Paulo Freire. *Cartas a Guinea-Bissau*, México, Siglo XXI, octava edición, p. 20.

infranqueables para resignarnos y aceptar el despojo.⁴ Pero la metáfora de las *Grietas*, propuesta por el zapatismo es el espacio de lucha que con organización va derrumbando esos muros, *Grietas* que, como surcos de tierra labrada, rompen, abren, sostienen, y dan fuerza a nuestra esperanza en el trabajo de siembra, que no es la pura espera sino la lucha que, desde cada geografía, tiempo, construimos para hacer parir otro mundo, otras relaciones de producción donde la riqueza de una minoría no descansa sobre el dolor de la gran mayoría de la población y, donde sea posible el dominio de Eros para impedir la destrucción de Tánatos, un mundo donde sea menos difícil amar:⁵

“Lo que pasa es que el zapatismo es bien cabrón, porque te hace que quieras ser mejor, pero sin dejar de ser lo que eres. No te dice que te vayas a vivir a una comunidad, ni que aprendas su lengua, ni que te tapes el rostro, ni que dejes tu familia, ni que abandones todo y te subas a la montaña con las insurgentas donde quiera madres que estén. Te dice y te pregunta; “aquí estamos nosotras haciendo esto aquí, ¿qué estás haciendo tu allá?” Y el zapatismo no anda con mamadas que gorda, que flaca, que alta, que chaparra, que prieta, que güera, que fresa, que reventada, que vieja, que joven, que sabia, que ignorante, que campesina, que ciudadana. Y créeme que no hay amor más cabrón que ése, que te respeta, que te ama justo como eres, pero que te envenena porque al mismo tiempo te hace que quieras ser mejor persona, mejor mujer. No te lo exigen, no te lo dicen. Vaya, ni siquiera te lo insinúan. Y ahí está lo jodido, porque esas ganas nacen de ti misma, Y no hay nadie a quien reclamarle, ni a quien darle cuentas, sino al pinche espejo. Y no podemos echarle la culpa a los pinches hombres, o al pinche sistema, o a las condiciones, o a la chingada. Es bien, pero bien cabrón, porque te avienta encima todo, osea que te obliga a que te hagas responsable de ese amor. No te deja ni un pinche rincón donde esconderte. Pinche zapatismo.”

Y es que justo frente a ese, *pinche espejo* que hay que mirar para romper y convertir en cristal –por aquello que para cristal te quiero, espejo nunca–, para confrontarnos frente a esa imagen de lo que somos y queremos ser. Esa imagen que se mira mirando a quienes nos han enseñado a luchar organizándonos. Esa imagen donde toman lugar las preguntas y las respuestas, donde nos confronta con nuestro verdadero espejo para decidimos a *pronunciar* el mundo, nuestro mundo, individual y colectivamente. El *pinche espejo* que como anunciaban las y los zapatistas al finalizar el primer nivel de la escuelita, sería el sitio del examen final en que responderíamos si habíamos o no aprendido con ellas y ellos lo que significa *la libertad según los/as zapatistas, cómo se construye la resistencia, cómo participan las mujeres zapatistas y como hacen los gobiernos autónomos*. Y, si más que aprender, habíamos también compartido la vivencia de ser compañeros y compañeras con ellas y ellos y “aprobado” para pasar al siguiente curso. Esto como antesala del Seminario-semillero que vendría después.

Así, en el año 2015 los/as zapatistas nos convocaron a construir el *Pensamiento Crítico* y esto parecería una contradicción al decirnos que se camina actuando y pensando y nos sólo en la acción. O sea, para qué pensar el capitalismo de guerra, su pensamiento único, si lo que debe ocuparnos es la *TORMENTA* que viene. Es decir: si la embestida de la *Hidra capitalista* (como nos proponen que leamos la realidad de opresión en la actualidad)

⁴ Hacemos alusión a las figuras planteadas por los/as zapatistas en su propuesta de construcción del Pensamiento Crítico.

⁵ Comisión Sexta del EZLN. *El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista I*, México, p. 135

no sólo no está en su fase terminal, sino que se espera que se desate su veneno con muchísima mayor crueldad, ¿qué sentido, pertinencia y urgencia tiene la construcción del *Pensamiento Crítico*? ¿En qué consiste esa manera de entender y llevar a la práctica el *Pensamiento Crítico* para usarlo también como arma de lucha imprescindible para enfrentar a la *Hidra capitalista*?

Veamos, al mirar, tomar distancia y descifrar nuestro mirar, es necesario volver a preguntarnos sobre la mirada y la percepción de nuestra mirada; la historia emocional y socioeducativa, cultural, religiosa de lo que nos han hecho mirar; las condiciones que la hacen posible y no posible. Así, las preguntas son nuestra brújula, guía para caminar con más certeza pero sabiendo que es siempre necesario ir *hacia atrás* para poder caminar *hacia delante hasta alcanzar a mirar nuestra espalda*.

Un buen comienzo puede ser usar como metáfora la historia de las preguntas⁶ que contaba el *viejo Antonio* de quien hablamos anteriormente y quien representa la *memoria histórica* arraigada a la cultura maya. Aquella que cuenta:⁷

“En los primeros tiempos del mundo, estando los primeros dioses había unos que se llamaban Ik'al y Votán. Pero siendo dos contrarios-luz, oscuridad, río, cueva, calor, frío, mañana, noche-eran uno. Así, cuando uno se volteaba el otro se mostraba. El problema es que no podían moverse y se preguntaron: “¿Qué hacemos pues? [...] «Está triste la vida así como estamos de por sí», tristeaban los dos que uno eran en su estarse. «No pasa la noche», dijo el Ik'al. «No pasa el día» dijo el Votán.” Y siguieron: “«Caminemos», dijo el uno que dos era. «¿Cómo?», preguntó el otro. « ¿Para dónde?», preguntó el uno.” Así continuaron las preguntas, y caminaron hacia adelante, hacia atrás. Bailaron y nunca quedaron quietos. Las preguntas sirven para caminar, esto aprendieron las mujeres y los hombres verdaderos. Y las preguntas se hacen *hacia atrás* y *hacia adelante*, y en sus diferencias se hacen camino.”

Y, con esas preguntas primeras, otras fueron apareciendo: ¿por qué construir el *Pensamiento Crítico* es el centro del Segundo nivel de la Escuelita Zapatista? ¿por qué hacer una Escuelita que además se llame “La libertad según los/as zapatistas? ¿Qué tiene que ver el *Pensamiento Crítico* con la *libertad*? ¿Por qué hacer una Escuelita de la libertad con personas de todo el mundo que no viven en las comunidades? ¿Cómo se fueron construyendo escuelas primarias y secundarias autónomas en las comunidades? Esta *preguntadera* nos llevó entonces, a entender que todo esto hacía parte de lo que los/as zapatistas han llamado como *Otra educación*.

Pero, como ya nos dimos cuenta, las preguntas tiene un antes, un ahora, un después, un siempre, una genealogía. En el mes de diciembre de 2006 las comunidades zapatistas realizaron en Oventic, Chiapas, el primer “Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo”.⁸ Sus palabras, como acción transformadora, en su contexto de lucha,

⁶ Subcomandante insurgente Marcos *La historia de las preguntas*, Texto en línea [http://omarpal.blogspot.mx/2010/04/la-historia-de-las-preguntas.html] Consultado en octubre de 2015.

⁷ *Ibidem*.

⁸ Pueden seguirse los videos de la reunión donde los/as representantes de las cinco Juntas de Buen Gobierno y de nuestros Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) compartieron su palabra: (<http://www.proyectoambulante.org/index.php/multimedia/videosrebeldes/item/2024-los-pueblos-zapatistas-y-la-otra-educacion>). También puede consultarse, Gabriel Delgado y Amanda

resistencia y organización de su autonomía educativa, son un referente de *Digna Rabia*⁹ revolucionaria; son expresión de su fuerza creativa que fue capaz de organizar su cultura de resistencia y silencio como decía Paulo Freire,¹⁰ en un *otro* camino epistemológico donde quien enseña aprende y se aprende practicando, respetando su cultura (pero conociendo y superando sus debilidades culturales como decía Amílcar Cabral).¹¹ Lucha y fuerza cultural que permitió la construcción de su *Otra educación*, *Otra* epistemología de gran riqueza para quienes estamos comprometidos/as en desarrollar procesos de educación emancipadora, concientizadora y liberadora. Las comunidades zapatistas lograron construir *Otra educación* como alternativa al modelo de educación capitalista-dominante que educa en el individualismo y que es a la vez racista, de desprecio, elitista, represiva, machista y perversa que se impartía y se imponía a los pueblos indígenas y que hace parte a su vez, de los sistemas educativos mercantiles que hoy la globalización exige e impone. Al reconquistar sus territorios y hacerse dueños de su modo de producción, las comunidades zapatistas dieron otro paso en la construcción de su autonomía: el de hacerse dueños de su educación y superar la burocratización del acto educativo:¹²

“A decir verdad, en las relaciones entre educador y los educandos, mediatizados por el objeto que ha de descubrirse, lo importante es el ejercicio de la actitud crítica frente al objeto, y no el discurso del educador en torno al objeto”.

Por todo lo dicho hasta aquí, nos decidimos a escribir este texto tratando de organizar *nuestros apuntes de estudio* con la intención de proponer una *compartición* con quienes están comprometidas y comprometidos en pensar/actuar las praxis socioeducativas, ideológicas, políticas. Claro, primero con quienes nos decidimos a usar el espejo que está detrás de cada pasamontañas zapatista y quienes estando dispuestos/as a seguir caminando preguntándonos siempre **¿y tu qué?** Pero, también para contarles a quienes no conocen la *Otra educación* y quieren hacerlo. Entonces, estos apuntes de estudio en proceso nos parecen pertinentes para lanzar el debate y comprender la fuerza portentosa que tiene la *Otra educación* como parte tanto de la lucha zapatista, como espejo/cristal de las luchas de emancipación que se viven otros rincones del mundo frente a la *Hidra capitalista*.

Ramos “Encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo”: (<http://revistarebeldia.org/revistas/numero50/03encuentro.pdf>).

⁹ Primer Festival de la Digna Rabia, Oventic, Chiapas, enero de 2010: (<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2010/01/24/primer-festival-mundial-de-la-digna-rabia/>).

¹⁰ “Estamos convencidos de que es indispensable que los hombres, adheridos de tal forma a la naturaleza y a la figura del opresor, se perciban como *hombres* a quienes se les ha prohibido *estar siendo*. La ‘cultura del silencio’, que se genera en la estructura opresora, y bajo cuya fuerza condicionante realizan su experiencia de ‘objetos’ necesariamente los constituye de esta forma” en Paulo Freire. *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires, Siglo XXI, decimocuarta edición, 1975, p. 229.

¹¹ “Nuestra lucha está basada en nuestra cultura, porque la cultura es el fruto de la historia y nuestra lucha es una fuerza. Pero nuestra cultura está llena de debilidades ante la naturaleza [...] Para nosotros, la lucha comporta dos aspectos: su fuerza y su debilidad. Amílcar Cabral, “La realidad cultural” en Hilda Varela Barraza. *Cultura y resistencia cultural: una lectura política*, México, Ediciones el Caballito, SEP. 1985, pp. 94-100.

¹² Paulo Freire. *Cartas a Guinea-Bissau...*, op., cit.

Para hacerlo, reunimos *nuestros apuntes de estudio* sintetizando los diversos tiempos y espacios de nuestra praxis. Se trata de un tejido que recupera nuestras conversaciones en aulas, correos, escritos conjuntos, tesis, participaciones en eventos y aquello que en el trabajo directo en la escritura de estos *Apuntes* construimos. Es difícil dar cuenta de todo el proceso de compartición, pero aun así decidimos Cora, Mayra y Miguel, asumir el compromiso individual en la “lectura” de la construcción colectiva.

Estos *apuntes de estudio*, expresan parte de *nuestro pensar la práctica para transformarla*. Han sido escritos como *llaves* para abrir nuestro pensamiento. Una de ellas es la *memoria histórica, la memoria colectiva*. Es con ella que volveremos sobre diferentes momentos desde y con los cuales hemos puesto nuestro corazón, el *corazonar*¹³ zapatista para aprender transformando lo que ha sido posible en el aula, en nuestra aula universitaria, pero acompañando siempre, en lo posible, las invitaciones generosas de los/as zapatistas, abriendo mente y corazón para pensar sintiendo las enseñanzas de la lucha de organización y resistencia de ese otro mundo que ya existe en la Tierra Madre zapatista, en su caminar incansable de digna rabia puesta ya sea en *Otra educación*, la otra autonomía, la *Otra* sociedad con sus *Otras* relaciones de producción, *Otra* lectura de la realidad.

En este contexto, de la memoria de ayer y hoy, preparando el mañana, el *primer momento* lo encontramos situado en las montañas habitadas por la rebeldía zapatista, donde sombra y luz, noche y día, fueron semillas de resistencia y organización para ir preparando colectivamente, desde los compromisos individuales, ese *¡Ya basta!* de su alzamiento, invitación, desafío a derrocar lo que hoy nombran la Hidra Capitalista. Desde esas entrañas, territorios protegidos por la madre mujer, combatientes zapatistas, con su fuerza de vida, vencieron y siguen venciendo el autoritarismo, el paternalismo, y el machismo, trabajando al lado de los hombres y con ellos como compañeros pero sin dejar de ser ellas mismas. Lo que dio origen a la Ley revolucionaria de las mujeres indígenas.¹⁴

El *segundo momento del ¡Ya basta!* se junta con la construcción de acuerdos con la sociedad civil, sabiendo, desconfiando siempre del mal gobierno, pero usando los espacios posibles para la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.¹⁵ El *tercero momento*, lo ubicamos cuando frente a la traición del mal gobierno y el silencio de la sociedad civil, las y los zapatistas hacen suyo su silencio y se refugian en la sombra de su lucha de organización para ya no pedir más permiso y ser coherentes con su autonomía, dando nacimiento a los Caracoles. Momento histórico que se va abriendo al mismo tiempo de nuevo a la sociedad nacional e internacional, seguros como han sido sus pasos, para invitar a la construcción de otro mundo donde quepan muchos mundos, o sea, a los encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Y así, en una visión

¹³ Existen dos palabras en lengua tojolabal para referirse al corazón la primera es k’ujol y la segunda ‘altzil. Es importante destacar de acuerdo con Carlos Lenkersdorf que para los tojolabales “el corazón es el ‘órgano’ o la ‘fuente’ del pensamiento, es decir que cuando alguien ya ha vivido muchas experiencias, ‘ya tiene corazón’ pero para pensar bien no basta sólo tener edad, sino que se necesita a la comunidad, de ahí que el *corazonar* sea un acto de pensar nosótrico.

Véase en: Carlos Lenkersdorf, *Conceptos Tojolabales de Filosofía y del Altermundo*. Editorial Plaza y Valdes. México 2004.

¹⁴ La Ley Revolucionaria de Mujeres se puede consultar en el sitio: [<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1993/12/31/ley-revolucionaria-de-mujeres/>].

¹⁵ Se puede consultar la propuesta de reformas a la “Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas”: [<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/1996/06/22/propuesta-de-reformas-a-la-ley-para-el-dialogo-la-conciliacion-y-la-paz-digna-en-chiapas/>]

rápida, llegamos al *cuarto momento* del primer nivel de la Escuelita zapatista, donde en los caracoles nos abren las puertas de sus comunidades, de su corazón generoso, de su hogar, suyo y del mundo: las casas de los/as compañeros/as zapatistas. Y, desde estos hogares de compartición, nos enseñaron aprendiendo desde su lucha en la vida cotidiana con su palabra-acción transformadora, sus proyectos productivos colectivos, sus nuevas formas de relaciones sociales y, así, protegidos por el silencio de quien quiere y puede aprender a observar y pensar, estudiamos cuatro *Cuadernos de texto*. Y, el *quinto momento* en proceso: es el segundo nivel de la Escuelita zapatista que como lo hemos aprendido, no es neutro. Es, por el contrario, fruto del trabajo de lucha colectiva la propuesta de construcción del *Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista*.

Pero, les pedimos paciencia a nuestras y nuestros posibles lectores y lectoras para que, antes de centrarnos en este quinto momentos, nos permitan *un paso atrás* nuevamente y compartirles: ¿quiénes somos? ¿Desde dónde construimos nuestra lectura/escucha/mirada?

LA LECTURA DEL MUNDO ES ANTERIOR A LA LECTURA DE LA PALABRA

Antes de presentar *lo que sigue*, nos parece pertinente compartir, a manera de síntesis, el espacio/tiempo desde donde miramos/compartimos este proceso: hacemos parte de un equipo/colectivo llamado LECTURA DE LA REALIDAD,¹⁶ que surgió en la Facultad de Filosofía y Letras, FFYL-UNAM, en el contexto de un proyecto de investigación inspirado primero en Paulo Freire y actualmente en la palabra/acción/transformadora de las comunidades zapatistas y del EZLN.

Paulo Freire ha sido y es el referente principal de dicho proyecto. Hemos asumido como uno de sus planteamientos principales, el siguiente: « Toda lectura de la palabra presupone una lectura anterior del mundo, y toda lectura de la palabra implica volver sobre la lectura del mundo, de manera tal que *leer el mundo y leer la palabra* se constituyen en un movimiento donde no hay ruptura, en donde uno va y viene ». ¹⁷ Pero “leer” el mundo y construir la palabra nos llevó en el salón de clases universitario, donde trabajamos, a reinventar la propuesta freiriana, a hacer nuestra la praxis de Freire en su trabajo en América Latina, Europa y África (escrita principalmente ya sea en sus tres pedagogías, *del oprimido, de la esperanza y de la autonomía*, o en *Cartas a Guinea Bissau*). La importancia fundamental de Freire en la alfabetización y en la educación popular, fue y es una propuesta para “leer” *con* los oprimidos y no *para* ellos –sí *desde* ellos–, su situación de oprimidos y desarrapados del mundo para *con* ellos PRONUNCIAR (concientizarnos, liberarnos, emanciparnos) el mundo: conocerlo y transformarlo, transformándonos a nosotros/as mismos/as.

Para Freire la alfabetización es una introducción a la pedagogía en su totalidad, en la medida en que el acto educativo es un acto de conocimiento al mismo tiempo que un acto político: la educación no es neutra sino directiva. Su metodología de la alfabetización,

¹⁶ Son varios los estudios que hemos realizado y para quienes estén interesados pueden consultar la página del proyecto (<http://www.lrealidad.filos.unam.mx>) y/o directamente: (http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/browse?type=author&value=Escobar+Guerrero%2C+Miguel&sort_by=3&order=DESC&rpp=100&etal=0&submit_browser=Update).

¹⁷ Paulo Freire en *Esa escuela llamada vida. Conversaciones entre Paulo Freire y Frei Betto. Educación popular, fe, cárcel y exilio*. (edición pirata sin fecha).

aprendiendo y enseñando a “leer” ese mundo de despojo y represión necesariamente es un proceso de concientización emancipadora. Freire tomo distancia siempre del concepto de concientización, sabía que los conceptos pueden descontextualizarse de la teoría, en este caso, la emancipadora, por ejemplo, hoy se puede hablar de concientización para imponer una evaluación mercantil de los procesos educativos: Freire nos insistía en que nadie concientiza a nadie, nos concientizamos transformando la práctica opresora, sin quedarnos en la teoría sin práctica, ni en la acción sin teoría: un práctica sin teoría es activismo y una teoría sin práctica es verbalismo a lo que también podríamos llamar teoricismo; los conceptos deben reconstruirse de acuerdo a prácticas concretas, a caminar preguntándonos más atentos a epistemologías liberadoras que a conceptos cerrados, fijos, dogmáticos, incoherentes entre lo que decimos y hacemos.

Por ello, esa “lectura” se enfrenta, entre muchos obstáculos, a la *sombra introyectada* del opresor.¹⁸ La educación capitalista vehicula una concepción dual/binaria del ser humano; lo que es aprovechado ideológicamente para seguir anestesiando la conciencia como lo realizan los medios de comunicación mercantiles, difundiendo miedo y tergiversando la percepción de la realidad para paralizar cualquier acción transformadora. Así, la educación mercantil se impone socialmente, por ejemplo, al falsear la percepción de la realidad con la intención de imponer modelos de evaluación que sólo buscan la adaptación a las exigencias del mercado.

Una de las insistencias freirianas era la de convertir el proceso de enseñanza aprendizaje en un acto de construcción de la esperanza en la lucha, educar la rebeldía, en saber que la historia y la cultura la hacemos los seres humanos y no está ni dada ni terminada, por ello, la necesidad de construir sueños y utopías. Trabajar conjuntamente estudiantes y educadores para descubrirse como seres de posibilidades, del asombro, de la curiosidad, de la esperanza que se hace lucha contra la perversión del sistema capitalista: su compromiso siempre fue *con* los y las desarraigados del mundo, los/as condenados de la tierra, los *Nadies*.¹⁹

Sin embargo es importante señalar que el contexto de la praxis freiriana de las décadas de los 70s, 80s y 90s y las luchas por la emancipación tanto en América Latina como en África presentaban desafíos parecidos aunque distintos a la época actual. Por ejemplo, el autoritarismo de los sistemas económicos, sociales, políticos, religiosos y, consecuente con ello, el machismo y paternalismo introyectado en la construcción de conocimientos, las ciencias sociales y la educación habían ignorado las relaciones de género, y el papel del intelectual se asumía individualmente casi siempre. Así, Freire era, por ejemplo, quien teorizaba la praxis de educación popular, que por más cercana que fuera

¹⁸ El concepto de la sombra introyectada del opresor es esencial en el proceso de concientización/liberación como Freire lo analiza tanto en *Pedagogía del oprimido* como en *Pedagogía de la autonomía*. La sombra del opresor se convierte en deseo de muerte y la deshumanización se entrelaza con emocional del ser humano expresándose como sentimiento de culpa. La culpa indebida que siente el oprimido/a lo engancha a las garras de sus opresores/as condicionándolo para introyectar la violencia ejercida sobre él, impidiéndole defenderse. Miguel Escobar G. *Pedagogía Erótica: Paulo Freire y el EZLN*: Texto en línea (http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/2942/1/Miguel_Escobar_Pedagogia_Erotica_2012.pdf). Consultado en octubre de 2015.

¹⁹ En alusión al poema de Eduardo Galeano “Los nadies” Disponible en voz de su autor: (<https://www.youtube.com/watch?v=GrI0xYEndT0>) Consultado en noviembre de 2015.

a quienes trabajaban con él, alentando y posibilitando la construcción de su palabra, él asumía en sus escritos ésta responsabilidad.

Por otro lado, en el mundo de la globalización neoliberal donde se han desarrollado nuevas tecnologías, podemos afirmar que existen nuevos determinismos tecnológicos que vehiculan una concepción del mundo; esto es, no son neutros. Por ejemplo, el mundo digital en su complejidad, síntesis y resultado de las nuevas tecnologías de la comunicación y la informática, favorece la imposición de una realidad virtual, psicótica, que aleja al ser humano de la realidad real creando nuevas patologías.²⁰ Es un mundo aprovechado e impulsado por las finanzas, por las “cifras” –el cálculo–, principalmente: el ser humano es una mercancía cifrable, abstracta, por lo tanto, lo que importa siempre es el crecimiento de esas finanzas (claro, nos dicen que es para el bienestar del consumidor). Lo que importa es el prestigio narcisista, las tarjetas de crédito, “las deudas bancarias, financieras”, etc.

Y, en consecuencia, por ejemplo, volviendo al tema educativo, los procesos de evaluación educativa –consecuencia de ese mundo del dinero– buscan el control del ser humano en calidad de mercancía que en la lógica de la oferta y la demanda sólo se requiera e imponga una cierta trasmisión y creación de conocimientos. El poder hegemónico del internet es otra cabeza de la Hidra Capitalista y su veneno, vehicula la concepción única, fundamentalista del mundo, aunque con una cierta visión de apertura, o sea, un espacio que puede ser ocupado como contra-poder. Pero, en definitiva aunque por ahora no podemos entrar a fondo en este debate, lo que es cierto, es que es un mundo que favorece la eliminación del otro/a –el fratricidio como lo nombramos nosotras/os– pues la mayoría de los seres humanos no pueden acceder a él, aprovecharse, “gozar” ese mundo digital, sino padecerlo, sufrirlo. porque o no pueden acceder a él, o porque tienen acceso, pero sin un pensamiento crítico que permita discernir qué, cómo, a favor de qué y contra qué conocer; se hallan ante un laberinto interminable de informaciones y desinformaciones que confunden, más que mediar la realidad y apoyar el ejercicio la construcción del pensar crítico.

Así, otro de los problemas actuales que enfrentan los procesos educativos liberadores/emancipadores es cómo “leer” la realidad virtual, el mundo digital. La dificultad consiste en que esos nuevos aprendizajes debe construirse desde la complejidad de un pensamiento global para el cual no estamos preparados/as. Ese mundo digital presentado como neutro, es un cambio de dimensión de la vida. Con formas sofisticadas que nos afecta a todos/as: transversalmente se junta con la crisis ecológica, con el empleo/desempleo, con las/os desplazados de guerra en todas partes. Esto ha producido severos cambios en los tejidos de la vida individual y social, socioeconómicos, religiosos y políticos que, fundamentalmente, se imponen con el determinismo del mundo económico.²¹ Por ejemplo, con los *datos*, que son el carburante de lo digital, todo se desmaterializa, se traduce por flujos de información múltiples, omnipresentes, abstractos, que se presenta en don google, en facebook para su consulta por internet, y que además se nos proporcionan como objetos neutros. Por lo tanto, una de las tareas educativas es aprender/enseñando en el

²⁰ Miguel Escobar, traducción de la participación de Marie-France Hirigoyen, “La dificultad del conocimiento de sí mismo en nuestro mundo moderno”, Paris, Fondation Ostad Elahi, 2012: (<http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4290>) Consultado en octubre de 2015.

²¹ “Civilisation numérique: quels contre-pouvoir?” *Lemonde*, <http://www.lemonde.fr>, 13/10/2015: (http://www.lemonde.fr/festival/video/2015/10/06/le-monde-festival-2015-civilisation-nume-rique-quels-contre-pouvoirs_4783616_4415198.html). Consultado en octubre de 2015.

contexto de este nuevo pensamiento: aprender de dónde y cómo podemos obtener una información correcta. Hace falta desenmascarar la información para identificar lo que se está imponiendo y así saber las formas como se han creado contra-poderes.

Existen colectivos organizados que desde medios libres, alternativos nos comparten otra “lectura” del mundo. Por ello, creemos que una de las tareas principales es impedir el desprendimiento de ese mundo virtual con la realidad real para no seguir deslizándonos en las arenas movedizas de la psicosis donde no se percibe la diferencia entre lo virtual y lo real o la esquizofrenia en donde lo virtual como espacio posible único, nos hace perder el completo sentido de la realidad. Es necesario aprender a navegar y, ante datos múltiples e ideológicamente distintos, plantearnos varias preguntas como por ejemplo: ¿cómo aprender, entonces, a construir la información, a manejar los datos que encontramos en internet, a no quedarse sólo en “el dato”, en “la noticia”, en mensajes de facebook, twitter, etc., e ir siempre al pensamiento crítico transformador para construir conocimientos?

Frente a un mundo inmaterial que nos inunda con imágenes evocadoras de fantasías conscientes e inconscientes donde la muerte, el dinero fácil, las guerras permanentes, el filicidio del poder –como lo nombramos nosotras/os–, la criminalización de la protesta, la muerte de la rebeldía, el desarrollo narcisista con nuevas patologías, etc., ¿cómo lograr saber lo que somos, hemos sido, estamos siendo y queremos ser? ¿Dónde guardar nuestra memoria colectiva e individual? y, en definitiva, ¿cómo identificar la representación del objeto/tema/problemática que se quiere estudiar para actuar y transformarlo/transformándonos a nosotras/os mismos/as?

Pero regresando a la praxis que nos ocupa, la *Otra educación* zapatista, ¿cómo representarla, cómo conocerla y analizarla para entender lo que en la palabra/acción/transformadora se está realizando? Si esta propuesta sólo navega el mundo virtual, no podremos ir más allá de un pensamiento digital, un pensamiento mágico, de la imagen, sin conexión con la realidad real de la lucha de resistencia y organización zapatista. Claro, no quiere decir que no exista y pueda ser aprovechado ese poder virtual como contra-poder. Aquí es genial, de gran importancia, conocer las formas como los/as zapatistas han manejado el internet y los medios de información mercantiles, las formas como han logrado compartir y saber “usar” los medios alternativos; como se han preparado para manejar la imagen y la palabra como acción transformadora y no como un dato más en las páginas *webs*, por ejemplo.²²

LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

Si bien, anteriormente hablamos sobre la responsabilidad individual que Freire asumía en la construcción de conocimientos y su pensar la praxis, no es posible desconocer que los planteamientos expuestos por Freire, son muestra de un acto educativo siempre colectivo con las y los otros: estudiantes, amas de casa, campesinos, pescadores, e indígenas, y que a diferencia de otros intelectuales, que nunca hacen mención de las personas con quienes trabajan y de los saberes que aprenden con ellas, en Freire encontraremos una obra donde constantemente se hará mención a la palabra y la voz de quienes con él trabajaron, en esto

²² Miguel Escobar G. “EZLN: palabra vs. imagen en su lucha de resistencia y organización. El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista” Texto en línea [<http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4748>]. Consultado en octubre de 2015.

nos recordará Freire en cierta medida a la experiencia de la revolución zapatista que nos enseña e invita a la construcción colectiva; sin menospreciar el papel individual, pero desafiándolo a que se haga colectivo. Su caminar preguntando, principio esencial de su epistemología, comenzó en los inicios de la década de los 90s y se ha ido consolidando en el 2015: hoy nos comparten, entre muchas otras cosas, su experiencia de dirección colectiva, su mandar obedeciendo junto a su digna rabia y, principalmente a su lucha de resistencia y organización.

Para quienes hacen parte el equipo/colectivo LECTURA DE LA REALIDAD, el caminar preguntando nos ha permitido encontrar un sentido más profundo a nuestra propia praxis pedagógica, el deseo de seguir caminando nuestra existencia a pesar del dolor producido por la agresión filicida y fratricida y frente a la crueldad inherente a la Hidra Capitalista de mil cabezas que, pareciendo indestructibles, se reproducen y fortalecen con cada acto de despojo, represión, olvido y desprecio.

Los/as zapatistas decidieron desafiar al sistema y exterminar a la Hidra, no buscan ni maquillajes ni reformas e invitan a la sociedad a que según sus geografías, modos y tiempos esté lista ante la TORMENTA que llega debido a la descomposición inherente de una hidra que se pudre llevándose la ecología, los tejidos sociales, cualquier legitimidad que pudiese aun existir en lo político, judicial, educativo, etc.: nos desafían, entonces, a estar preparados en el mandar obedeciendo.

Con esto hemos querido explicar un poco por qué para nosotros/as Freire y el zapatismo son parte de la praxis de un proceso colectivo que hemos venido construyendo en los límites del aula, dentro de lo históricamente posible.

Es en este contexto, como lo señalamos anteriormente, que decidimos compartir, tomar distancia tanto de nuestra praxis como de la zapatista, para escribir lo que han sido para nosotras/as las enseñanzas zapatistas pero, como lo hemos subrayado, compartiendo al mismo tiempo desde dónde, cómo y para qué y quién (obviamente contra qué y quién) estamos pensando estas praxis; sabiendo que la nuestra es una muy pequeña semilla, sostenida desde lo posible históricamente, que ha sido en ocasiones grande porque nos convencimos que nuestros pasos sin los zapatistas serían pasos suicidas en las arenas movedizas donde también se nutre la Hidra Capitalista en los procesos educativos.

La *Otra educación* zapatista nos ha permitido entender el significado del sueño y la utopía, la organización de la resistencia que para nuestro pequeño espacio se traduce en, como decía Freire, “Hagamos lo posible del hoy para prepararnos al imposible del mañana”.

CARACOL: ENCUENTROS DE LOS PUEBLOS ZAPATISTAS CON LOS PUEBLOS DEL MUNDO: LA PALABRA/ACCIÓN/TRANSFORMADORA ZAPATISTA

“La *Otra educación* es nuestra” dice la Comandanta Concepción moderadora del encuentro junto al Comandante Abel, “porque es nuestra la educación que nosotras hemos venido practicando y haciendo en todo nuestro territorio.” “[...] La educación del mal gobierno no iba de acuerdo al medio indígena, obligaban aprender de acuerdo a lo que les daba la gana. Pero a través de la organización comenzaron a resistir por muchos años, aprendieron a resistir y a ver la forma de hacer su propia educación. Se nombraron y formaron promotores para que los niños comenzaran a estudiar.”

“Nuestra lucha”, continua la Comandanta Concepción, “[...] nos ha sacado adelante y hemos aprendiendo en todos los niveles y es por eso que nosotros como

zapatistas ahora vamos caminando con nuestra educación”. “[...] Aunque el mal gobierno buscaba como acabarnos: imponiendo trabas, todas sus trampas para mandarnos a vigilar.”

La Comandanta Concepción el Comandante Abel fueron moderadores en la mesa de “La Otra Educación” que se llevó a cabo en el Caracol de Oventic, el año 2006 en el “Primer encuentro de los zapatistas con el pueblo del mundo”. Recién en el año 2005, los/as zapatistas habían dado a conocer la Sexta Declaración de la Selva Lacandona²³. Había iniciado la primera parte del recorrido de la *Otra Campaña* donde el Delegado Zero fue nombrado para escuchar los dolores y luchas de los pueblos, organizaciones, colectivos, individuos en resistencia que hicieron suyo el llamado de la Sexta frente al capitalismo como enemigo.

No podemos tampoco olvidar que en mayo de 2006, como escarmiento a las luchas social que se organizaban desde la invitación de la *Otra Campaña* y a la lucha de los pueblos que se organizaban en el Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) -que habían logrado impedir la expropiación de sus territorios para construir un aeropuerto- el mal gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto (quien fuera entonces gobernador del Estado de México) reprimió brutalmente a hombres, mujeres, niños y niñas en el pueblo de San Salvador Atenco²⁴. Tortura, tortura sexual a mujeres y hombres, detención arbitraria de 207 personas, son las cartas que aquel día mostró una de las cabezas de la Hidra Capitalista. Y junto a esto, el año 2006 estuvo marcado también por la lucha popular en Oaxaca y la represión de la que también fue objeto la población organizada.

Volviendo al encuentro: los pueblos zapatistas de los cinco caracoles (que corresponden a los anteriores Aguascalientes): La Realidad, Morelia, La Garrucha, Roberto Barrios y Oventik nombraron sus comisiones para presentar las formas en que venían haciendo la *Otra educación* que están practicando en cada una de las zonas. Cabe agregar que en este encuentro de compartición se propuso un diálogo, de forma que tanto pudieran escucharse entre los/as representantes zapatistas y quienes asistieron al encuentro. Como ellos/ ellas mismas (los/as zapatistas) dijeron: fue una asamblea pero también una fiesta.

A continuación presentamos la transcripción de parte de lo que ahí expresaron los/as compañeros/as zapatistas.

LA OTRA EDUCACIÓN I. CARACOL I MADRE DE LOS CARACOLES DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS

La *Otra educación* inició con la idea antes del 94, dijo el Comandante Saúl, sabiendo que existían los maestros del gobierno pero teniendo presente que su idea era la misma herramienta que tenía el gobierno Federal, Estatal. A ellos no les importaba que aprendieran los indígenas, ni si aprendían a leer y a escribir; eran maestros de garrotazos

²³ Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN, *Sexta Declaración de la Selva Lacandona*, México, 2005. Texto en línea [<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/sdsl-es/>] Consultado en noviembre de 2015.

²⁴ Como equipo *Lectura de la realidad*, integrado por Miguel Escobar, Merary Vieyra, Mayra Silva y Cora Jiménez escribimos el libro *Descifrar tu mirada. De Caledonia a Playa Careyes* donde rendimos un homenaje a las luchadoras sociales y denunciemos la perversidad del mal gobierno que reprimió al pueblo de San Salvador Atenco. Un operativo que incluyó la orden de violar sexualmente a hombres y mujeres. El texto se encuentra disponible en línea [http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/bitstream/10391/4122/1/Escobar_Et_Al_Descifrar_mirada_2010.pdf] Consultado en noviembre de 2015.

(golpear a los niños con el pretexto de que no estaban poniendo atención). Después del 94 intentaron llegar de nuevo eso maestros pero ahora como espías mandados por el mal gobierno para saber los movimientos que tienen los zapatistas. Por ejemplo, pedían apoyo del ejército para repartir materiales. Eso no era correcto y como se estaba en guerra, y los niños estaban abandonados, se comenzó a pensar que era bueno buscar la educación autónoma, la *Otra educación*. Y como supuestamente no tenían educación no era una tarea fácil. Pero con el conocimiento propio y de otros compañeros se fue avanzando, pensando con su lengua, cultura, tradición, historia.

Aunque los medios de información mercantiles han querido negar el proceso y resultado de la *Otra educación zapatista*, no es cierto. Se han logrado hasta la fecha del 2005 varios avances, la realidad es distinta de la que se difunde aunque no se quieren ver los que se ha realizado. Por ejemplo, 52 nuevas escuelas autónomas en el Caracol 1. Primero formaron 20, dice otra de las representantes zapatistas en el encuentro, después se dieron cuenta que era necesario más promotores en los 4 municipios donde ya existe la educación autónoma: se capacitaron 80 como primera generación, 47 en la segunda. En este momento 147 promotores trabajando con un total de 1726 alumnos (842 niñas y 842 niños). Se llegó acuerdos dentro del plan de estudios con estas materias: Vida y Medio Ambiente, Matemática, Lengua e Integración y Demanda. El mayor sueño es una Universidad autónoma donde se van a capacitar compañeros y compañeras para seguir trabajando la autonomía: “Es el mayor sueño que lo vamos a tener de por sí” dice la representante zapatista.

En representación de 4 Municipios (Tierra y Libertad, San Pedro de Michoacán, General Emiliano Zapata, Libertad de los pueblos mayas), Jesús dice: “lo que se quiere pues es pasarle nuestra experiencia a los que vienen atrás para no perder el trabajo; pero de lo que somos, cosa que el gobierno nunca lo pudo hacer, lo que quería era exterminar las lenguas pues, en algunos lados las término, entonces la educación que impartía no respondía a las necesidades de los pueblos, porque los maestros que formaban no sabían las lenguas de los pueblos”. Se buscó, entonces cómo hacerle, cómo trabajar por la educación de los pueblos. Así, cada pueblo nombró su promotor ya con más claridad porque es del mismo pueblo, se fueron buscando las formas de cada pueblo. El gobierno lo que quiere es que los niños aprendan con una mentalidad individualista. Aquí lo que queremos es que quien aprende enseñe lo que aprendió, lo aporte a los pueblos, que se convierta en una educación colectiva, que valore la vida donde está, que se conozca y respete la cultura. Eso es lo que queremos con nuestro proyecto, que vaya con la forma de nuestra vida. Y así seguiremos con las próximas generaciones, sin buscar intereses particulares.

En el Encuentro, dijeron, no es fácil platicar de lo que se hace, se está acostumbrado es hacer las cosas.

LA OTRA EDUCACIÓN II, CARACOL II RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA HUMANIDAD, OVENTIK

“Los modelos educativos que existen en cualquier parte del mundo”, dice Magdalena (que hace parte de la ‘Coordinación del Sistema Educativo Altos de Chiapas y perteneciente al Caracol II’) “han servido únicamente para la destrucción de la humanidad, de la naturaleza y a los intereses de los grandes capitalistas y explotadores de la humanidad”. Y agrega: “Los encargados de preparar la educación que imparten en las escuelas oficiales, sus planes

y programa de estudios, son para favorecer los intereses del poder, nunca en preparar un modelo de acuerdo a la necesidad de los pueblos y a la realidad nacional e internacional. Lo nuestro está basado en nuestras raíces culturales, ideológicas, políticas, económicas y respetando las diversas lenguas que existen en el mundo.”

“La *Otra educación* es una de nuestras demandas”, continua Magdalena, “que nos obligó a hacernos rebeldes en contra de los malos gobernantes y de los grandes capitalistas en nuestro país México”. Por ello, comenzaron la construcción de su *Otra educación* “basada en el pensamiento humanístico de nuestros antepasados: el de no separar la actividad manual de la intelectual. La práctica nos enseña y lo que aprendemos será lo que se convierte en la palabra educación concientizadora. Y es lo que estamos realizando. Con esta educación buscamos la acción transformadora de la sociedad. La enseñanza es para la vida, para comprender mejor nuestro mundo, por eso preparamos una educación para concientizar a nuestros pueblos ya que es por medio de este que se transforma el trabajo escolar por el trabajo escolar colectivo y dentro de nuestra lucha zapatista es muy importante esta otra educación ya que es una exigencia de nuestros pueblos. La *otra educación* empezó desde el corazón y en el pensamiento de nuestros pueblos donde se habló con una demanda que es la de la educación, con nuestro *¡Ya basta!* en la “Primera declaración de la Selva Lacandona”, por eso los pueblos empezaron a plantear una educación nueva y diferente de la oficial. Entonces, muchos de nuestros pueblos donde fueron abandonados por los maestros oficiales se vieron obligados a empezar una educación autónoma, como en el Centro Agua de León, Centro Poló y Centro Caracol. Se empezó a planear la otra educación después con 18 jóvenes que entraron en capacitación con el apoyo de algunas personas de la sociedad civil ya para formar un sistema educativo de la zona alta de Chiapas. Estos jóvenes y jóvenes pasaron a ser promotores y promotoras de la educación secundaria en donde se siguieron formando promotores. Se decidió empezar la educación secundaria porque de alguna forma existían la educación primaria oficiales existen en las distintas comunitarias aunque sean de muy mala calidad pero ahí están. Pero como los pueblos no tiene la posibilidad de mandar a los pueblos cercanos, entonces la escuela secundaria autónoma les abre una posibilidad de seguir estudiando y preparándose en las siguientes áreas: lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, humanismo, tzotzil, y producción. Como ya se tenía a varios jóvenes preparados que terminaron sus estudios en la secundaria en el año 2003 se empieza a plantear en los pueblos la creación de las escuelas autónomas primarias y empieza en el mismo año con las mismas áreas que las de la secundaria. Este plan de estudio dentro de la educación autónoma está sujeto a cambios ya que es un proceso en construcción y está en práctica. En todas las áreas al impartir se da en la lengua materna y en la segunda lengua que es el castellano ya que de esta manera comprenden mejor los temas que se van dando, además al utilizar nuestra lengua se rescata nuestros valores culturales que es la forma de hablar y de entender las cosas. Por medio de la otra educación impulsamos la capacidad productiva de nuestros pueblos. No solamente se enseña la mala calidad de la tierra sino que también se enseñan las causas que las originan. Nosotros y nosotras pensamos que para combatir la ignorancia de nuestros pueblos es necesario que la educación que se imparta sea liberadora, analítica, reflexiva, crítica, concientizadora y así dueña del conocimiento de la humanidad. Que la educación tome en cuenta todas las formas de lucha de nuestros pueblos, que no sea una educación memorística alejada de nuestra realidad ya que es contraria a los intereses de nuestros pueblos: no permitiremos la ideología capitalista que

los neoliberales toman a costa de sufrimiento de los pobres y que los pobres, recibamos las migajas que nos dan. Es a ese tipo de educación a la que nos oponemos como zapatistas. Queremos tener un conocimiento científico de todas las áreas en los fenómenos sociales, religiosos, morales, humanistas, artísticos, matemáticos, lingüísticos astronómicos y filosóficos. Este es el tipo de educación alternativa que queremos construir para la vida en donde quepan muchos mundos, aun diferentes. Esto es la educación concientizadora, humana, liberadora, democrática, científica, popular y justa para todos por igual. Y de esta manera se distingue la *Otra educación* zapatista con los capitalistas”.

Continúa la comandanta Magdalena diciendo que: “Para que sea democrática, intelectual y práctica debe tener el amor al trabajo, a la naturaleza, a la humanidad, a la vida y no al cúmulo de bienes materiales. Ya que el trabajo es el único recurso de la comunidad para convertirse en ser humano, en compañero de su semejante y no en su explotador y mucho menos en su dominador. En esta educación se toma en cuenta los valores del ser y no tener, principio filosófico de nuestros pueblos. A los niños y niñas no se les debe enseñar a tener miedo porque el miedo es la negación de la democracia, de la libertad y de la justicia. Por lo tanto, estamos implementamos una educación con contenidos más realistas y verdaderos, que transmitan lo que realmente necesita el pueblo para su liberación. Adoptaremos métodos cuyo punto central sea enseñar aprendiendo y de educar produciendo para desarrollar una nueva economía donde quepan muchas sociedades con justicia y dignidad aunque sean diferentes. Actualmente tenemos una escuela secundaria que está sirviendo como un centro de capacitación en toda la zona para los y las futuros promotores y promotoras de educación. Los jóvenes que se preparan en la secundaria son los que pasan a dar sus servicios en las escuelas primarias autónomas. También tenemos varias escuelas primarias en los diferentes municipios en toda la zona altos que corresponden a este Caracol II. En los pueblos donde hay escuelas primarias autónomas los pueblos participan como comités de educación en la construcción de aulas y por otra parte apoyan en algunas de las múltiples necesidades que tienen los promotores y las promotoras de educación. A partir del año 2000 empieza a funcionar el Centro de Lenguas Mayas como una pequeña fuente de ingreso económico que ha cubierto algunas de las necesidades de todo el sistema educativo rebelde autónomo zapatista de liberación nacional zona Altos de Chiapas. El centro de lenguas ha funciona de esta manera: a cambio de recibir clases de tzotzil y/o castellano, las y los estudiantes dejan una aportación económica y no solamente se obtiene ingreso económico sino también para compartir e intercambiar experiencias de lucha [...] En todo el sistema educativo se está construyendo la autonomía bajo resistencia. Para esto la Junta de Buen Gobierno está buscando la manera de cómo fortalecer la construcción del proceso educativo autónomo de la zona altos de Chiapas. Para esto dentro del sistema educativo se está ejecutando dos proyectos para la construcción de aulas en las comunidades financiado por organizaciones internacionales no gubernamentales. La escuela secundaria funciona como un centro de formación, en ella estudian alumnas y alumnos de diferentes municipios de las zona. Las familias de cada alumno y alumnas aportan cada mes un kilo de frijol, tostadas, leña para preparar los alimentos. A este esfuerzo de las comunidades se suma los esfuerzo, el apoyo de la sociedad civil en aportar donaciones para el mantenimiento para la autosuficiencia de la escuela secundaria rebelde autónoma zapatista. Actualmente el sistema educativo cuenta con una escuela secundaria y 62 escuelas primarias autónomas en diferentes comunidades y municipios. El papel de las y los promotores es la de promover la otra educación en los pueblos tanto práctica como teoría, como enseñar aprendiendo y

además están dando servicio sin recibir algún salario. Por eso es difícil la lucha. Pero con nuestra convicción vale la pena seguir adelante. Nuestra obligación en el estudio del medio ambiente es también fuente de vida para todos los seres vivos. El medio ambiente es la conservación de la biodiversidad biológica y por eso el estudio del medio ambiente es como un compendio de valores nacionales, sociales y culturales existentes en el lugar que incluye la vida material y psicológica de la humanidad ya que la gravedad de estos problemas nos involucra a todas las culturas. Por eso decimos también que corresponde a la educación el incorporar en las áreas de conocimiento escolar en todos los niveles de educación. La educación ambiental constituye un instrumento en la formación y consolidación de una conciencia crítica y reflexiva acerca del deterioro ambiental sobre nuestra Madre Tierra y así dar soluciones en la defensa de la naturaleza. Por ello en los inicios del Siglo XXI la educación autónoma zapatista busca una educación para todos y que permita formar persona más allá de las distinciones de género. Esto será posible en la medida en que las mujeres y hombres tengan conciencia de su libertad, de su inteligencia y de dignidad y de su valor ante el mundo”.

LA OTRA EDUCACIÓN III, CARACOL III RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER, LA GARRUCHA; CARACOL IV TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS, MORELIA Y CARACOL V QUE HABLA PARA TODOS, ROBERTO BARRIOS

Patricia habla del avance de los 4 Municipios (Francisco Gómez). Comunidades que no cuentan con promotores para que enseñen sus propias historias relacionadas con las 13 demandas de nuestros pueblos, cooperando con los promotores que no cobran salario. Nacho. En el Municipio Francisco Villa los pueblos nombran a sus promotores.

Xitlali narra cómo desde 1999, en el Municipio autónomo de San Manuel se trabajan cuatro áreas de conocimiento: matemáticas, lengua, vida y medio ambiente e historia. Artelio comparte que se han capacitado promotores en 53 comunidades: la educación se hace en la comunidad.

Elisa habla cómo de “[...] las reuniones de todas las comunidades se tomó el acuerdo de salir de la educación del gobierno y formar sus propios promotores. Pero, aquí se aceptan a quienes son de otros partidos, organizaciones. Se va aprendiendo con la lucha. El pueblo apoya a su promotor, promotora. Gracias a la sangre derramada durante la lucha hasta llegar donde se está. Lo importante no desanimarse aunque no se tiene experiencia en la organización. Pero ya no queremos el apoyo del gobierno que fue decisión del pueblo. No tenemos nada pero no nos desanimamos. O sea, que es una educación para el pueblo y es del pueblo”.

Patricia, de la Zona norte de Chiapas, desde el corazón que habla para todos describe: Los programas del gobierno eran parte de la discriminación que hacían los maestros que no reconocían lo que realmente eran los pueblos; no respondían a las necesidades de las culturas y tradiciones. Ahora ya se han preparado varias generaciones, en 2003 es la tercera., en 2004 la cuarta con 410 promotores de educación: 89 mujeres y 169 hombres (pero por problemas económicos familiares hubo renunciadas).

Las y los zapatistas nos señalan los avances: la función del promotor no es la autoridad de quien sabe y la de los niños guardar y memorizar como si fuesen máquinas. El promotor es importante en la comunidad, hay confianza en él quien a su vez promueve muchos trabajos comunitarios. Los niños no se están encerrados en el salón, hay tiempo de prácticas. Los niños aprenden con juegos. Por ejemplo, en las historia los abuelos cuentan, también se baila, van aprendiendo de la lucha. En integración se lleva a la práctica lo aprendido en las otras áreas, las 13 demandas zapatistas, más el trabajo en la tierra.

LAS CASAS, MILPAS, COMUNIDADES, CUADERNOS DE TEXTO: PRIMER NIVEL DE LA ESCUELITA DE LA “LIBERTAD SEGÚN LOS/AS ZAPATISTAS”²⁵

¿ESCUCHARON?

Es el sonido de su mundo derrumbándose.

Es el del nuestro resurgiendo.
El día que fue el día, era noche.
Y noche será el día que será el día.

¡DEMOCRACIA!
¡LIBERTAD!
¡JUSTICIA!

Palabras, versos, metáforas, anuncio de la *TORMENTA* que viniendo ya está aquí y que contiene el comunicado zapatista que fue acompañado de los pasos de 44, 000 cuerpos hombres, mujeres, niños, niñas zapatistas que, caminando su mundo, decidieron de nuevo mostrar que su silencio está lleno de gritos de *DIGNA RABIA*: marcharon en cinco cabeceras municipales de Chiapas (incluida San Cristóbal de las Casas) y simbólicamente llegaron a esa ciudad racista, como lo es gran parte de la sociedad mexicana. Entraron, viniendo de sus comunidades y regresaron no sin antes ocupar todas y todos –con una disciplina impresionante– el templete que esperaba frente a la Catedral. Pero, no ocuparon el templete como lo hacen los supuestos “líderes”, Jefes. Todas y todos fueron ocupando el templete, subieron y bajaron con brazos y puños en alto: no para desafiar al poder, sino para saludarnos, mostrándonos su camino, no como vanguardia, sólo como una experiencia, eso sí, revolucionaria.

Así, en silencio mostraron su poder al mal gobierno, a ese su Jefe de hoy, Enrique Peña Nieto, presidente de México, quien recién había tomado posesión. Los/as zapatistas demostraban, una vez más, que la guerra de exterminio en su contra no había funcionado, y que por el contrario habían crecido; no sólo cuantitativamente sino cualitativamente.

²⁵ Subcomandante Insurgente Marcos, Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del 21 de diciembre del 2012 Texto en línea: (<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/>). Consultado en octubre de 2015.

Desde entonces, han mantenido un ritmo sostenido de nuevas iniciativas de lucha donde la *Otra educación* se coloca como una pieza fundamental.²⁶

El mes de enero del año 2013, en palabras del finado Subcomandante Insurgente Marcos, dieron a conocer una serie de comunicados llamados “Ellos y nosotros”,²⁷ donde nuevamente plantearon su *lectura de la realidad* e informaron que promoverían una nueva etapa, un nuevo *punto* con la Sociedad Civil. “La escuelita de la libertad según las y los zapatistas”. ¿De qué se trataría? ¿Por qué los/as zapatistas convocaban a una “Escuelita” frente a la TORMENTA que se avecina? Poco a poco fueron explicando de qué se trataba: sus contenidos, su metodología, sus formas de evaluación.²⁸

Pero, al mismo tiempo de *La escuelita*, convocaron a la realización de lo que llamaron: “Cátedra Tata Juan Chávez”²⁹ que consistió en una “cátedra”, paralela a la escuelita, donde acudieron delegados de pueblos indígenas de todo el país pertenecientes al Congreso Nacional Indígena, los/as cuales, como *maestros de resistencia* compartieron sus dolores, luchas y resistencias en San Cristóbal de las Casas.

Meses después, en marzo de 2014, falleció el filósofo Luis Villoro. Al “compa Luis Villoro”, como le dicen los/as zapatistas, a quien le reconocen siempre haberles acompañado, sin dudar de la lucha y la organización. Y como nos lo hicieron saber, Luis Villoro, sin ser indígena fue zapatista. Posterior a esto propusieron que se le hiciera un homenaje a finales de año llamado: “Ética frente al despojo”. Sin embargo en abril del mismo año los/as zapatistas sufrieron una terrible agresión por parte de un grupo paramilitar, donde resultó brutalmente asesinado un compañero zapatista quien había sido maestro en la “Escuelita de la libertad según los/as zapatistas”. Su nombre de lucha era Galeano.

Debido a tal agresión, los/as zapatistas se declararon en alerta y convocaron a la realización de un homenaje en honor de la vida de Galeano en el caracol de La Realidad, Chiapas. En dicho homenaje hicieron un anuncio: la muerte del personaje Subcomandante Marcos y el nacimiento en su lugar del Subcomandante Galeano. Dejando así de ser el Subcomandante Marcos el vocero principal y dando paso a una nueva etapa que apuntó a la mayor asunción de la Dirección Colectiva del movimiento, tanto para los propios/as zapatistas como para la Sociedad Civil: un paso más en la construcción de una lucha que no depende de la figura de *líderes-botarga*. Los y las zapatistas habían sabido jugar con el poder de la imagen, de la realidad virtual de los medios mercantiles.

La “Escuelita de la libertad según los zapatistas” fue una invitación a todos/as aquellas que suscribieran la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Su propuesta, invitar a una *compartición* pero aprendiendo a escuchar, a conocer desde la palabra/acción zapatista que la lucha iba más allá de maquillajes al sistema, de nuevos Jefes. La lucha es

²⁶Baschet Jerome *Avis de tempête* planétaire, 2015, Texto en línea: (<https://lundi.am/Avis-de-tempete-planetaire-Jerome-Baschet>), Consultado en octubre de 2015.

²⁷ Este comunicado en serie puede consultarse en: (<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2012/12/21/comunicado-del-comite-clandestino-revolucionario-indigena-comandancia-general-del-ejercito-zapatista-de-liberacion-nacional-del-21-de-diciembre-del-2012/>). Consultado en octubre de 2015.

²⁸ Cfr. Primer nivel de la Escuelita: (<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/03/17/fechas-y-otras-cosas-para-la-escuelita-zapatista/>).

²⁹ Pronunciamento de la cátedra “Tata Juan Chávez Alonso” : Texto en línea: (<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/08/19/pronunciamento-de-la-catedra-tata-juan-chavez-alonso/>) Consultado en octubre de 2015.

radical contra el capitalismo, para mostrarnos que *Otro* mundo ya existe en sus comunidades, que *Otra educación* está naciendo al cambiar el modo de producción capitalista, construyendo nuevas relaciones educativas. Su principal objetivo fue el contacto directo con las bases de apoyo zapatista dentro de la forma que consideraron mejor como alumnos.³⁰ Así fue la invitación hecha por el subcomandante Moisés:³¹

“Aquí los estaremos esperando desde esta puerta que me toca cuidar, para poder entrar a la escuela humilde de mis compañer@s que quieren compartir lo poco que hemos aprendido, para ver si les va servir allá en sus lugares de trabajo donde viven, que estamos seguros los que ya le entraron a la Sexta, sí vendrán, o no, pero como quiera se entrarán en la escuelita donde explicamos de cómo es la libertad para l@s zapatistas, y así ver nuestro avance y nuestras fallas que no las escondemos, pero directo con los mejores maestros que hay, que sea los pueblos zapatistas. Es humilde la escuelita, como humilde la empezamos, pero que ahora para l@s compañer@s zapatistas, ya es libertad para hacer lo que quieren y como la piensan de una vida mejor. Cada vez la están mejorando, porque la ven la necesidad y que además la práctica que hacen es la que demuestra de cómo mejorar, o sea la práctica es la mejor forma de trabajar para mejorar. La teoría nos da idea, pero la que da forma, es la práctica, el cómo gobernar autónomamente.”

Así entonces, la Escuelita, donde se aprende enseñando y actuando fue una experiencia vivencial de generosidad con las comunidades zapatistas. Quienes fuimos, en calidad de alumnos/as, se nos enseñó cómo es que los/as zapatistas entienden la libertad y han construido lo que llaman autonomías: la libertad es la capacidad de compartir, de ser compa, vigilante, votán responsable de quien quiere enseñar y aprender acompañándolo en la luz y la oscuridad, en el día y la noche, en la humildad de una vivienda y una familia abierta a compartir lo que son.

La Escuelita consta de varios cursos. Sólo el primero se ha llevado a cabo directamente en las comunidades y los temas fueron: Gobierno autónomo I y II, Participación de las mujeres y Resistencia.³² Hubieron en total tres generaciones del primer nivel de la Escuelita: la primera de 1500 alumnos/as, y las segunda y tercera de 2250 cada una.

Para inscribirse a la Escuelita bastaba con escribir un correo electrónico a determinada dirección y exponer los motivos por los cuales se tenían el interés de participar. Se podía escribir tanto a nivel individual como a nivel de colectivos u organizaciones, sólo especificando quiénes eran las personas que tenían el interés de asistir. Hasta donde se explicó, los/as mismos/as zapatistas debían decir a quién aceptaban y a quién no. Dentro de las personas a las que no se les permitió, estuvieron aquellas que fueran

³⁰ “Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (2013) *Ellos y nosotros. La Sexta* México. Documento en línea [http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2013/01/26/ellos-y-nosotros-v-la-sexta/] Consultado en septiembre de 2014.

³¹ Comité Clandestino Revolucionario indígena- Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (2013) *Ellos y nosotros. VI. Las miradas. Él-somos* Texto en línea: [http://radiozapatista.org/?p=7588] Consultado en octubre de 2015.

³² EZLN, Cuadernos de texto del Primer Nivel de la Escuelita de la Libertad según los zapatistas: Gobierno Autónomo I y II, Participación de las mujeres en el Gobierno Autónomo y Resistencia Autónoma. Textos en línea [http://libertariosyautonomia.blogspot.mx/2013/09/descarga-los-cuadernos-de-texto-de-la.html] Consultado en noviembre de 2015.

parte de partidos políticos. Fuera de ello, sólo el azar en el orden de envío definió quién pudo ir y quién no, sobre todo por el número limitado de las personas que las comunidades estuvieron en condiciones recibir en cada curso.

Posteriormente, las personas que fuimos aceptadas debimos contestar un cuestionario en que se especificaban nuestros nombres, género y si teníamos alguna condición de salud que requiriera de cuidados específicos. Esto, porque cada alumno/a fue asignado para ir a determinado Caracol. Donde a su vez se nos asignó un Votán@ (más adelante lo explicaremos) y una comunidad perteneciente al Caracol en que se nos asignó, donde permanecemos por cuatro días alojados/as en casa de alguna familia de dicha comunidad.

A partir de lo anterior decidimos, como colectivo *Lectura de realidad*, enviar nuestra solicitud de invitación para ser estudiantes en la Escuelita “La libertad según los/as zapatistas”. Escribimos y fuimos invitados/as. Algunos/as de nosotros/as fuimos en agosto, otros/as en diciembre-enero, otr@ no pudieron asistir. Fue mucha la alegría cuando recibimos la confirmación de nuestra inscripción con nuestras claves de registro, e inmediatamente comenzaron nuestras especulaciones: ¿Cómo será la escuelita? ¿Será que estaremos en un salón con pizarrón todo el día? No, vamos a ir a trabajar y así aprenderemos, ¿A qué caracol iremos? Si tu clave de registro comienza con una “I” significa uno en número romano, por lo que nos tocará ir a “La Realidad”, ¿Y cuando regresemos, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a compartir lo que hayamos aprendido? Días antes de salir múltiples emociones nos invadían. ¿Estaré o no estaré preparada? ¿Seré capaz de aprender lo que nos enseñen? ¿Voy con mi hija?, etc.

Tres integrantes del colectivo nos fuimos juntos/as en camión desde el D.F., y dos más en avión (una con su hija). Quienes nos fuimos en camión estuvimos esperando varias horas para salir y fue largo el camino hasta San Cristóbal, la curiosidad y urgencia por llegar pronto hacía que el tiempo pasara aún más despacio... pero observábamos, nos observábamos, ¿Quiénes éramos los/as estudiantes de la escuelita? La mayoría éramos jóvenes, como decía el finado Sub Marcos en uno de los comunicados previos, daba gusto encontrarse con compañeros/as que habíamos conocido con anterioridad, que nos reconocíamos como compañeros/as en la lucha.

Finalmente llegamos a Oventik, el caracol II de la “Resistencia y rebeldía por la humanidad”, llovía fuerte y después de un rato (varias horas) en que nos asignaban lugar donde quedarnos, finalmente entramos a la fiesta. Dejamos nuestras cosas y ¡a cenar! Todos los tiempos era motivos para platicar con quien estuviera junto de uno: ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cómo supiste de la escuelita? ¿Cómo crees que vaya a funcionar? ¿Cómo será eso de los/as votanes/as?... etcétera.

Esa vivencia inolvidable fue llena de realidades y metáforas: anocheció y un río de mujeres, hombres y niños y niñas juntaban su saludo de bienvenida hasta llegar a bajar a una cancha de básquetbol: se fueron formando poco a poco, como haciendo del tiempo su tiempo, del espacio sus cuerpos que daban otro tipo de vida a una “ceremonia” de inicio, bienvenida, muy otra.

El saludo fue con la mano la izquierda, más que mirando, dibujando a la bandera de México y del EZLN y se fue rompiendo el silencio al entonar el himno nacional y el zapatista: “Mexicanos al grito de guerra”.... “Ya se mira el horizonte”.

No es fácil explicar el sentimiento revolucionario y de dignidad que tal ceremonia conjuró aquella noche de celebración del nacimiento de los caracoles. A la ceremonia le

siguió el baile, toda la noche, a ritmo de banda que cantaba “¡Qué vivan los insurgentes!, si una revolución que tiene que bailar para ser llamada como tal

Al día siguiente sábado, siguió la fiesta, nosotros/as nos adelantamos a San Cristóbal para ir al CIDECI, Universidad de la Tierra, donde había que registrarse. La lluvia seguía.

Para el registro nos separaron en tres filas, una para extranjeros y extranjeras, otra para mexicanos y mexicanas que venían de todo el país y una más para quienes veníamos del D.F. ahí nos fueron entregados nuestros cuadernos de texto (que recibimos como se reciben los tesoros hermosos) y se nos dijo el Caracol al que iríamos: 4 de nosotros/as a Roberto Barrios y una (con su traviesa duenda-hija) a Oventik junto con las madres y padres con niños/as.

El domingo fue el día de registro masivo de todos/as los/as estudiantes de la escuelita. La Universidad de la Tierra estaba repleta de gente que venía de todas partes del mundo, se escuchaban voces en portugués, inglés, francés, griego, con acento argentino, colombiano, entre otros.

A pesar de que nuestras lenguas, edades, horarios, geografías y luchas eran distintas; nuestros dolores eran muy parecidos, pero también lo eran nuestros sueños y deseos. En cada plática, en cada mirada nos reconocíamos como iguales y nos percatábamos de la urgente necesidad de escucharnos y echar abajo los muros, tanto reales como simbólicos, que dividen nuestro mundo para reencontrarnos como hermanos/as.

Como nos tocó ir a uno de los caracoles más lejanos, fuimos de los primeros/as en salir (cerca de 300 personas) hacia Roberto Barrios, Caracol que habla para todos, ubicado en la zona norte de Chiapas, hacia Palenque, tardamos cerca de seis horas en llegar. Tiempo que aprovechamos para intercambiar nuestras diversas lecturas de la realidad, pues en la camioneta que viajamos nos acompañaban compañeros y compañeras tanto de Brasil y Venezuela, como del norte y sur del país. L@s zapatistas cubrieron nuestros gastos de transporte y nos llevaron al caracol que nos correspondía en camionetas de redilas, combis, etc.

Algunos/as de nosotros ya habíamos estado en territorio zapatista, habíamos conocido tanto Oventik como algunas comunidades de justamente el caracol al que ahora íbamos, Roberto Barrios, el Caracol que habla para todos.

Al llegar, un camino de cientos de mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas zapatistas con pasamontañas nos recibieron con consignas: ¡Zapata vive! ¡Vivan las comunidades zapatistas! ¡Vivan! ¡Vivan l@s estudiantes de la escuelita! ¡Vivan! ¡Vivan los caracoles! ¡Vivan! ¡Vivan las juntas de buen gobierno! ¡Vivan! Cada ¡Vivan! que gritaban-gritábamos vivía, era presencia de dignidad que recorría la piel de todos/as los presentes, incluso de las ceibas de profundas raíces que rodeaban el auditorio donde nos recibieron. Las palabras no son suficientes para poder expresar lo que sentíamos con ese recibimiento tan impresionante, tan digno. Después nos dieron a todos/as de cenar un plato de frijoles con tortillas y una deliciosa agua de naranja. Nos acomodaron también un lugar para dormir, en cada puerta una guardián y un guardián veló por nuestro sueño, todos y todas cupimos.

En caso de querer ir al baño siempre una guardián zapatista nos acompañaba, nos preguntaba “Compañera, ¿Cómo te sientes aquí en el caracol?”

Temprano por la mañana del lunes, los/as compañeros/as ya no traían puestos sus pasamontañas. Nos indicaron que nos formáramos pues nos iba a ser asignado/a un/a guardián/a-votan/a que estaría acompañándonos a lo largo de nuestra estancia en territorio zapatista, en el marco de la escuelita. Dio alegría reconocer a niños/as zapatistas que hace

años conocimos y ahora verles jóvenes congruentes y comprometidos, guardianes de sus pueblos y de su lucha.

Como colectivo preferimos ir a diferentes comunidades y compartir nuestras experiencias:

TESTIMONIOS ³³

Mi votán, dice Cora, su nombre de lucha es Valeria, tiene 20 años, primero nos saludamos con un poco de pena y poco a poco nos fuimos conociendo, nos fuimos platicando, me fue enseñando qué es la libertad según los/as zapatistas, yo le conté de cómo es la lucha y en contra de qué donde yo vivo. Valeria y yo fuimos juntas al baño, desayunamos, comimos, dormimos, todo juntas. Ella nació y ha crecido con la rebeldía de su familia, de su pueblo, de su EZLN. Ella está clara de que quiere seguir en la resistencia, de que los pueblos zapatistas no se pueden rendir ante la guerra del mal gobierno que con intimidaciones y engaños busca que el EZLN se caiga.

Después de que nos asignaron a cada quien a nuestro/a guardián/a nos sentamos en el auditorio donde sería la “Primera clase” donde los/as maestros/as del Caracol nos hablaron de lo que se trataban los cuatro cuadernos de texto: gobierno autónomo, resistencia y participación de las mujeres. A la clase llegaron comandantes/as del CCRIG CG, EZLN y las autoridades de la Junta de Buen Gobierno.

Después de la clase, nuevamente en camionetas de redilas y combis nos llevaron a las comunidades donde estaríamos tres días, a la comunidad donde me tocó ir hicimos 6 horas en camioneta.

La comunidad a donde fui pertenece al municipio autónomo Vicente Guerrero, colinda con Tabasco y con el río Usumacinta. Al llegar nos dieron la bienvenida y nos asignaron la familia con la cual nos quedaríamos mi guardiana y yo, es decir, estuvimos en una familia que no es la de mi guardiana. Al llegar con la familia zapatista que nos recibió, después de presentarnos nos bañamos y lavamos nuestra ropa. El agua fresca nos recibía también en ese territorio rebelde. La congruencia entre el pensar, decir y hacer fue una de las primeras enseñanzas de los/as zapatistas que a cada momento nos demostraban que la resistencia comienza desde casa, por ejemplo con la asignación de tareas diarias. Si bien los hombres en su mayoría se ocupan de las tareas del campo y las mujeres de las tareas de la casa, no quiere decir que sean tareas exclusivas de cada género, es decir, cuando hay mucho trabajo en el campo las mujeres también participan, al igual que los hombres ayudan en casa, por ejemplo moliendo el maíz, lavando la ropa o cuidando de sus hijos/as. Los días comenzaban a las 4 de la mañana, nos levantábamos temprano para aprender a moler el maíz y echar tortilla, a colocar la tortilla en el centro de comal y voltearla hacia las orillas y al momento que se cociera lo suficiente voltearla para que le saliera su “panza”.

Después de hacer tortilla, Valeria y yo platicábamos, estudiábamos los cuadernos. Ella me platicó de su madre partera, de sus 7 hermanos, todos en la resistencia. Me habló de su hermano promotor de educación que se preparó 10 años en el caracol. Las pláticas se veían después acompañadas por un poco de café y galletas.

³³ Existen otros testimonios de quienes del equipo/colectivo asistieron a la escuelita. Sin embargo, nuestra intención en este texto es presentar la visión de quienes escribimos este texto. Ya tendremos oportunidad, posiblemente en el libro que anuncia este escrito, para presentar y debatir todos y cada uno de los distintos testimonios.

Conocimos también, el trabajo colectivo de las mujeres: una panadería. Ahí estuvimos todo un día aprendiendo a preparar el pan. Los trabajos colectivos son fundamentales en la organización, en cada comunidad hay algunos: trabajo colectivo de hortaliza, panadería, ganado, artesanía, café, miel, frijolar, zapatería, etc.

Por ejemplo, las mujeres con la cooperativa de pan, en la comunidad donde me quedé, llevan siete años trabajándola y con ella han logrado comprar 7 cabezas de ganado (cada uno ha costado cerca de 6 000 pesos), a los toros los engordan, venden y vuelven a comprar, pero van logrando tener una ganancia que se usa y/o para la emergencia de salud de alguna familia y/o para sostener los trabajos de las autoridades autónomas elegidas por los propios pueblos. Conocimos también el potrero donde tienen su ganado las compañeras junto con el de los compañeros. Ellos, los hombres son quienes se encargan de ver por el ganado, vacunarlos, ponerle su sal, limpiar el potrero, etc.

Además de hacer tortilla aprendí a preparar chaya, hierba mora, plátanos fritos, tamales de elote. Comimos pescado del río: chopin, topuch y bobo. Comimos, trabajamos, limpiamos, platicamos. Me trataron de enseñar chol. Mucho, mucho platicamos.

Un día llegó un carro de policía municipal a la comunidad, sólo a hostigar, nos dijeron los/as compañeros/as, le molesta al gobierno el trabajo de la escuelita. Más tarde supimos que hubo sobrevuelos de helicópteros en territorio zapatista. Debido a ello ya no conocimos la milpa, es riesgoso, nos dijeron y cuidaron los/as compañer@s zapatistas.

En la comunidad de Valeria llegó un programa de PROGRESA, y condicionó la entrega de dinero a las mujeres si se operan para ya no tener hijos/as. Recién a una joven operada le arrebataron la vida en el hospital. La gente de la comunidad incluso habla de que cuando le regresaron el cuerpo a su familia ya no tenía ojos, pues en la clínica del mal gobierno habían tomado sin autorización órganos de su cuerpo. Valeria me lo platica indignada y reprocha que la gente se siga engañando con las limosnas del mal gobierno. Ella, como zapatista, dice que va a decidir cuando se case, cuántos hijos/as quiere tener. Sabe que esa es decisión de ella y su pareja “porque los dos estamos en la lucha”, dice.

La libertad para los/as zapatistas, me dijo Valeria, son los trabajos colectivos, el gobierno autónomo, la resistencia, las clínicas y escuelas zapatistas. Ello agrega, que los pueblos sean los que decidan cómo quieren vivir es algo que no sólo puede quedarse en Chiapas, sino que lucha porque así pueda suceder en todo el mundo.

Otra compañera guardiana Salma, me dice, por eso yo quisiera desdoblarme, para ser promotora de salud, de educación, de comunicación, todo; pero las dos saben que necesitan prepararse más “para hacer grande su pensamiento” y poder decidir dónde van a trabajar más.

Carolina es el nombre de lucha de la compañera que nos recibió en su casa. Ella no habla español y yo no hablo chol, así que Valeria que si habla chol y español nos traducía una a la otra. Ahí nos sentábamos las tres en la orilla de la casa, viendo hacia el monte y platicábamos de cómo les gusta y consideran bueno el trabajo colectivo, pero también hablamos de cómo sale el sol y de cómo se mira el cielo en Nazareth, la comunidad donde estuve y el Ajusco, donde vivo con mi familia.

A cada rato tomábamos pozol, era fresco y hacía bastante calor. Ese pozol sabía sabroso y todos/as sabíamos que sabía también a territorio rebelde, a tierra recuperada, a dignidad defendida a libertad colectiva. No era maíz de un trabajo esclavo, sino de un trabajo desde la resistencia desde la posibilidad y el sueño de construir un otro mundo posible. “porque gracias a la organización colectiva zapatista, ya no vivimos explotados, ya vivimos con más justicia” decía Cristóbal, quien recibió a otra de las compañeras.

El último día en la comunidad nos hicieron fiesta a l@s estudiantes, y juntos, estudiantes, guardianas, comunidad, celebramos la autonomía zapatista, el mundo hermoso que están construyendo.

La verdad hubo quien se cansó, que no entendía por qué “sólo hacer tortilla”, como si se tratara “sólo de eso”, pero allá en la comunidad un compañero zapatista nos dijo: nosotros/as preparamos la escuelita con mucho esfuerzo (Los/as guardianes se prepararon como tales cerca de año y medio) y la vemos como una siembra, ustedes son semillas, confiamos en que germinen.

Entre corridos zapatistas, chistes, comida, pláticas nos fuimos despidiendo con un compromiso, ser semillas que germinen.”

Finalmente nos llevaron al Caracol de vuelta, nos recibieron con comida, la mayoría de los/as estudiantes nos mirábamos y sabíamos que no éramos los/as mismos/as, que habíamos sido testigos, alumnos/as, y teníamos ante nosotros una responsabilidad profunda para con la lucha de las comunidades zapatistas que es también la nuestra pues es el enemigo el mismo.

Ya de vuelta en el Caracol tuvo lugar una clase final donde los/as maestros/as de la zona resolvieron preguntas de los/as alumnos/as.

Después hubo una fiesta cultural con música, poesía, bailes y por la noche un baile con grupo en vivo que duró hasta las 3 de la mañana, hora en que partimos de vuelta hacia San Cristóbal. El despedirse sin saber si alguna vez volverás a ver a esas personas que tanto admiras y que te enseñaron tanto en tan pocos días, fue algo muy difícil, para hacerlo menos complicado la naturaleza nos dijo adiós con un cielo repleto de miles de estrellas, de esas que brillan tanto como los zapatistas.

De regreso a San Cristóbal nos encontramos algunos/as con nuestras familias, con otros/as amigos, etc. Era un río de experiencias que ansiaban ser compartidas. El darnos cuenta que el EZLN es una utopía hecha realidad nos da más fuerza para seguir caminando y seguir construyendo ese mundo donde quepan todos los mundos.

En CIDECI, al regresar de la escuelita tuvo además lugar la Cátedra Tata Juan Chávez, convocada por el EZLN y organizaciones indígenas, a donde llegaron 300 delegados de pueblos indígenas de todo el país a denunciar el despojo acelerado que se perpetra contra sus pueblos y territorio y donde compartieron también el testimonio de la resistencia que hacen para impedirlo. El rostro de un país lastimado, lacerado por la imposición de un sistema que mercantiliza la vida y la dignidad de las personas, de los pueblos se presentó con fuerza ante miles de personas y pueblos de todo el país y el mundo.

La realidad del despojo, explotación, desprecio y represión capitalista duele, pero la escuelita de la “Libertad según los zapatistas” también es una siembra de esperanza, profundas son las enseñanzas de miles de jóvenes guardianes/as y familias zapatistas que nos mostraron la posibilidad de un mundo donde los pueblos decidan y hagan su propia historia,

La lucha zapatista es grande, hermosa y digna, es casa de la resistencia y la rebeldía es puente de respeto y organización. Es también nuestro horizonte y utopía.

Otro testimonio

Pasaron días antes de decidirme a ir a la escuelita, dice Mayra. Pues como toda experiencia nueva y por nueva desconocida, siempre causa inquietudes que se hacen dudas y dudas que a veces causan miedos. No obstante me decidí casi a última hora en que avisaban que se

abriría el espacio en un nuevo camión. Tomé la maleta y las dudas se fueron haciendo curiosidad y esperanza por conocer y acercarme a esa otra realidad que no es la mía, pero que lo es de alguna forma o de muchas.

Llegamos a Chiapas, después de veinte horas de viaje, con las miradas listas para los colores que vinieran. Luego de dividirnos en los distintos caracoles, tomamos otras camionetas que nos llevarían hasta ellos. A mí me tocó ir a Roberto Barrios el caracol 5, dónde años atrás había estado en alguna caravana, pero sabía que esta ocasión -“escuelita” no sería lo mismo y no lo fue. El camino de pronto se convirtió en otras 8 horas de carretera y montaña, dónde la niebla nos acompañó hasta llegar al caracol, de nuevo más desconocidos que se hacían compañeros de viaje, de saltos y baches que la camioneta nos brindaba, de frío y un poco de hambre.

Así llegamos, y bajamos en medio de dos hileras de jóvenes y jóvenes zapatistas que mirando tras los pasamontañas, nos recibieron con aplausos, al grito de “vivan los alumnos de la escuelita”, “viva la alegre rebeldía”. Ahí yo y los otros con las emociones encontradas de llanto y alegría, más lo segundo que lo primero, sin saber bien que pasaba, pero sabiendo que me sentía como llegando a casa. Luego del discurso de bienvenida, y de cantar el himno mexicano y zapatista. Llegó el momento de conocer a nuestros votanes y votanas. Mayra Silva, dijeron- tú votana es: Fernanda, y al instante ya nos abrazábamos cuál amigas que se encontraban. Fernanda es una chica de 14 años que a partir de ese momento, se convirtió en mi maestra, mi guardiana, mi compa, mi amiga. A la mañana siguiente luego del encuentro con profesores y profesoras de la escuelita, de nuevo nos repartieron en camionetas rumbo a las comunidades donde nos esperaban las familias. Así viajamos otras 6 horas repartiendo a compañeros que bajaban en comunidades cercanas, y la mía de las últimas se llamaba “Nuevo Mundo”.

Justo poner un pie bajo la camioneta, el sol se ocultó. De pronto vimos llegar a compañeros de la comunidad que se acercaban para ayudarnos con las maletas. Salimos del camino, y ya nada se veía, en una mano la lámpara y en la otra, la mano de Fernanda con quien hacíamos equilibrio para no resbalar con el lodo, que hasta la rodilla nos llegaba. Camino, camino, lodo, pasto, vereda, lodo, oscuridad, árboles y más adelante Alicia, otra chica que venía del norte del país, quien se venía cayendo una y otra vez, entre risa y pena con los compas por no saber andar, aunque no podíamos verla. Pasamos un río, y un compa dijo algo en Chol que Fernanda me tradujo como: hay que ir rápido porque dicen que por aquí luego sale un cocodrilo. Y por si sí o por si no, mejor apresuramos el paso y llegamos hasta la cooperativa donde ya varias familias zapatistas nos esperaban. De las 3 chicas que éramos cada una siguió a un compa, hasta la casa de la familia que nos tocaba. Cenamos delicioso, y luego de platicar con la familia nos fuimos a dormir mi votana y yo.

Los días en la comunidad fueron increíbles, los compas nos enseñaron los trabajos cooperativos que tenían: la tienda, las gallinas y el ganado que pudimos visitar en la montaña el único día que no hubo lluvia, el cual se ubicaba en un paisaje lindísimo verde dónde además había una pequeña cascada. Todas las actividades se hacían por las mañanas y ya más tarde luego del baño en el río que se volvía una aventura de agua fría y risas con Fernanda, por todavía el miedo al cocodrilo. Comíamos con todos, para luego estudiar toda la tarde los cuadernos, sentadas en unos troncos, Fernanda respondía mis preguntas y de pronto llegaba el señor de la casa, y la señora y su hijo o la tía con la bebe, y entre todos aprendíamos. Luego a cenar, cafecito, frijoles, tortillas calientitas y galletas de animalito.

Luego nos íbamos a dormir, a veces me costaba empezar a dormir, pues los increíbles sonidos de la selva por la noche eran extraños y en ocasiones apabullantes.

Aunque nunca tan fuertes como lo eran los corazones de todos los miembros de la familia con quien estuve, sus sonrisas sinceras, sus miradas que vieron alguna vez la guerra aunque ahora estaban en calma. Sus voces firmes y verdaderas con las que aprendí lo que para ellos era la resistencia, la dignidad y la lucha.

Él penúltimo día cuando nos disponíamos a estudiar las últimas páginas Fernanda, el señor de la casa y yo. Nos llegó la noticia de que venían en camino alumnos que se quedaron en la comunidad próxima, quienes tuvieron que salir antes, por seguridad, ante la presencia paramilitar en la comunidad donde estaban, para evitar que los molestaran de alguna forma. Salimos a recibirlos en la escuela, mientras iban llegando empapados por la lluvia. Cenamos y nos fuimos alistar porque a la mañana siguiente partiríamos. Pero la sorpresa no se hizo esperar pues luego de caer la lluvia toda la noche, amanecemos como en una isla. Razón por la que la vuelta se convirtió en una aventura donde tuvimos que tomar nuevos caminos, para cruzar el río donde la altura fuera más baja. Al fin llegamos.

La despedida fue triste, aunque llena de esperanza por ahora conocernos, saber ellos que nosotros existimos, saber nosotros que ellos y ellas existen, y que sin importar que no nos volveríamos a ver, tener la certeza de que aún en la distancia éramos y somos compañeros. De igual forma me despedí de Fernanda, agradecida por su compañía y enseñanzas en esos días, no dijimos mucho, *sólo un abrazo, gracias y hasta pronto*. Lo único que le dejé, fue un pequeño dibujito de nosotras andando donde había un cocodrilo, en cuanto abrió la hoja soltó una risotada, mientras yo me alejé.

MIRADA HACIA ATRÁS

A diferencia de los encuentros de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo donde escuchamos la palabra zapatista en voz de comandantes/as y responsables electos en asambleas de cada región y municipio autónomo, con la Escuelita zapatista tuvimos el honor de que un/a guardián/a estuviera día y noche con nosotros/as. Los/as compañeros/as zapatistas nos alojaron en la intimidad de sus casas, nos mostraron los proyectos productivos colectivos. Y hoy, con los conceptos que nos proponen que utilicemos desde su propuesta de *Pensamiento Crítico*, podemos decir que nos acercaron a conocer las transformaciones que han logrado en la Economía Política de sus comunidades habiendo producido profundas transformaciones en sus modos y relaciones de producción, propias de su lucha y construcción desde las autonomías.³⁴

LA GRIETA Y EL MURO: SEGUNDO NIVEL DE LA ESCUELITA DE LA “LIBERTAD SEGÚN LOS/AS ZAPATISTAS”, LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO CRÍTICO FRENTE A LA HIDRA CAPITALISTA.

Es bellísima, casi un sueño increíble, irreal, una ilusión la creatividad zapatista, su trabajo, estudio permanente para compartirnos lo que están construyendo, su “lectura de su mundo y del nuestro”. La mata sigue dando y podríamos llenar páginas y páginas... En agosto de 2015, de nuevo los/as zapatistas lanzaron una nueva convocatoria de encuentro a la que llamaron “Compartición CNI-EZLN”. Y para diciembre/2014 y enero/2015 se realizó el

³⁴ En este punto es importante tener presente los cuadernos de texto del primer nivel de la Escuelita que antes mencionamos.

“Festival Mundial de las resistencias y rebeldías contra el capitalismo”.³⁵ Posteriormente, del día 3 al 9 de mayo, convocaron al seminario: “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”. Al seminario fueron más de cincuenta invitados/as a participar como ponentes además de los/as propios/as zapatistas: el Subcomandante Galeano, el Subcomandante Moisés, así como otros/as comandantes/as y compañeras zapatistas. Asistieron entre 1.500 y 2.000 personas quienes se reunieron en el Caracol de Oventik y luego en la, Universidad de la Tierra, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Como colectivo asumimos la tarea de escribir un texto desde el cual nos preparamos para participar como escuchas.³⁶

LA TAREA DEL SEGUNDO NIVEL DE LA ESCUELITA: EN PROCESO

En julio los/as zapatistas anunciaron la realización del Segundo Nivel de la Escuelita (en total habrá seis niveles) que consistió en el estudio de un video y el primer capítulo del libro *Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista Tomo I*, como lo dijimos al inicio de este escrito. Cada uno/a de quienes “aprobamos” el primer nivel de la escuelita debimos construir seis preguntas y enviarlas por correo. Estas preguntas serán clasificadas y agrupadas para ser contestadas posteriormente por los/as maestros/as zapatistas.

A continuación incluimos una síntesis de lo que en el libro se plantea.

En un primer momento de nuestro estudio acordamos concentrarnos en un ejercicio que tiene como propósito estudiar aquello que en el texto “se dice”, y es por esta razón que tiene una estructura de intimidad con las citas textuales.

EL LIBRO PENSAMIENTO CRÍTICO FRENTE A LA HIDRA CAPITALISTA. TOMO 1

El libro *Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista. Tomo 1* está conformado por textos que serían leídos por la Comisión Sexta del EZLN del día 2 al 9 de mayo de 2015 en el “Seminario del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”. Algunos de ellos efectivamente fueron leídos, otros no y otros se modificaron al momento de la lectura de los mismos.³⁷

El texto consta de un prólogo y cuatro capítulos. En el prólogo, titulado “De cómo llegamos a la Cofa del Vigía y lo que desde ahí miramos”, el SupGaleano presenta una mirada de conjunto al libro desde donde da cuenta del cómo se construyó. El primer capítulo “Nuestra mirada hacia dentro” se encuentra dividido a su vez en cuatro partes.

³⁵ Congreso Nacional Indígena, EZLN, Sexta Nacional e Internacional, “Pronunciamiento del Primer Festival Mundial de las Resistencias y Rebeldías contra el Capitalismo”, San Cristóbal de las Casas, 3 de enero de 2015: (<http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/01/08/pronunciamiento-del-primer-festival-mundial-de-las-resistencias-y-rebeldias-contra-el-capitalismo/>). Consultado en octubre de 2015.

³⁶ Colectivo lectura de la realidad: “*Al descifrar nuestro mundo, aprendiendo a mirarlo/mirándonos, Nace el pensamiento crítico/transformador*” (inédito)

³⁷ Una síntesis textual de los principales planteamientos del libro puede consultarse en Miguel Escobar, EZLN: reflexión teórica y pensamiento crítico: (<http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/handle/10391/4749>).

La primera, llamada “Algunas pistas”, está formada por cuatro textos: a) La Tormenta, el centinela y el Síndrome del Vigía: donde se introducen algunas figuras/nociones/conceptos clave para comprender qué es lo que para los/as zapatistas significa el Pensamiento Crítico. Este texto es escrito por el SupGaleano y fue publicado antes de la realización del Seminario b) Ser zapatista: texto escrito por el Subcomandante Insurgente Moisés y presentado por él mismo en el Homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y el Maestro Zapatista Galeano el día 2 de mayo de 2015 en el Caracol de Oventik. c) Luis Villoro Toranzo, el zapatista y c) Apuntes de una vida. Los últimos dos textos son escritos también por el SupGaleano y presentados también en la inauguración del Seminario antes mencionado.

La segunda parte del primer capítulo se titula “Lo que ha cambiado” y está conformado por dos textos que presenta el Subcomandante Insurgente Moisés, los cuales a su vez titula: Economía Política I y II. Una mirada desde las comunidades.

La tercera parte del capítulo se titula “Hacia una genealogía de la lucha de las zapatistas” e incluye seis participaciones. En las primera cinco, bajo el título de “La lucha como mujeres zapatistas que somos, escriben (cada una con su propia participación): la Comandanta Miriam, la Comandanta Rosalinda, la Comandanta Dalia, la compañera Base de apoyo Lizbeth y la compañera “Escucha” Selena. El último texto, escrito por el SupGaleano se llama “La visión de los vencidos”.

Finalmente, la cuarta parte del primer capítulo está nuevamente escrita por el Subcomandante Insurgente Moisés y se divide en tres participaciones: “Resistencia y Rebeldía Zapatistas I, II y III”.

El segundo capítulo “Nuestra mirada a la Hidra” Está conformado el conjunto de seis textos escritos por el SupGaleano: 1. El muro y la grieta. Apuntes sobre el método zapatista, 2. El método, la bibliografía y un drone en las profundidades de las montañas del Sureste mexicano, 3. Medios, tercios, cuartos, 4. Etcétera, 5. La genealogía del crimen y 6. Una guerra mundial.

El tercer capítulo se titula “¿Qué hacer?” y en él se incluyen dos textos: a) “Organizarse”, escrito por el Subcomandante Insurgente Moisés y “Más semilleros”, escrito tanto por el Subcomandante Insurgente Moisés como por el SupGaleano.

Finalmente, el cuarto capítulo, titulado “Signos y señales” está conformado por una carta del cantautor Oscar Chávez, unas décimas de Guillermo Velázquez y un conjunto de pinturas de diferentes artistas.

PRÓLOGO. DE CÓMO LLEGAMOS A LA COFA DEL VIGÍA Y LO QUE DESDE AHÍ MIRAMOS. SUPGALEANO

Como antes se mencionó, el prólogo está escrito por el SupGaleano y se titula “De cómo llegamos a la Cofa del Vigía y lo que desde ahí miramos”.

El texto comienza con la narración del SupGaleano contando acerca de un día en que estando en reunión se quedaron viendo la viga central que sostenía la choza. La choza sirve entonces de metáfora para explicar que el sistema es como la construcción de la choza, y ésta se supondría debiera estar hecha para vivir, sin embargo, se añade en la historia, sobre la choza se ha construido un enorme y pesado cuarto donde ciertos hombres y mujeres celebran su riqueza.

Ante esto, resulta evidente que es demasiado peso para la viga que lo sostiene. Dice entonces el SupGaleano que surgió una pregunta: “¿Qué hacemos?, preguntó, demandando al pensamiento colectivo.”

La narración continúa dando cuenta de lo que el mismo Sup nombra “un proceso de ‘preguntadera’” donde: “[...] el pensamiento colectivo pasó, de buscar la forma de mantener en pie la choza, al cuestionamiento de su existencia.” [...] “Claro no fue inmediato”.

El curso de la ‘preguntadera’ se dirige a la necesidad de pensar mejor, en hacer otra casa donde otra forma de organización, trabajo y vida sea posible cuando, de pronto- muy quedo- escuchan la viga crujir.

Entonces la narración es interrumpida por otra narración: “Noé, el arca” y le sigue un imaginario debate para interpretar la historia entre un religioso fundamentalista, un científico, un filósofo y la/el zapatista.

Para ésta/e último/a, la historia de Noé y el arca no se trata ni de una muestra de la omnipotencia de Dios y la obediencia a su mandato, ni de un absurdo verificable científicamente, ni tampoco una muestra de la fragilidad del ser y lo transitorio de su existencia. Se trata de, en sus palabras: “[...] que si ves señales de que algo malo puede pasar, entonces conviene que te prepares”. Y agregan: “Así que nada de si religión, ciencia o filosofía: sentido común.” [...]

Entonces, en la narración el SupGaleano cuenta que acto seguido alguien señaló: “Las comunidades de por sí, pero hay que avisarle a la Sexta.” “Acuerdo hay’ se escuchó en colectivo. Pero otra voz advirtió de antes confirmar, tratar de ver lejos, tal vez desde un lugar más alto, no vaya a ser que no sea así, que no tan grave... o que más grave.”

Fue entonces, que el SupGaleano cuenta haber subido por las ramas de la ceiba, cuenta: “Ya en lo alto, era más frío el frío. Arriba las nubes al fin se habían rendido y el Camino de Santiago serpenteaba de lado a lado, como si se tratara de una persistente grieta de luz en el oscuro muro de la noche”

Y después de caerse, el SupGaleano cuenta que dio su parte a sus jefes y jefas zapatistas y dijeron: “Es su tiempo”, dijeron ‘que el corazón que somos abra la palabra, que hable y escuche. Y de entre las palabras, escojamos la mejor semilla.’” [...] “Así fue como llegó la idea del semillero.”

Sin embargo, en tanto que se trata de un pensamiento que se construye como ‘preguntadera’, ocurrió lo siguiente: “Siguieron pensándose: No basta con avisar lo que vemos. Tenemos que decir también quiénes somos los que vemos. Porque los cambios que avistamos no son sólo allá afuera, Nuestra mirada hacia dentro también detecta cambios, y nuestra propia mirada ha cambiado. Entonces queda claro que, para explicar lo que miramos, tenemos que explicar nuestra mirada. Antes de la respuesta a la pregunta sobre qué se ve, viene otra pregunta: ‘¿Quién es quien mira?’ Así fue como construimos el “método” de nuestra participación en el semillero. No sólo alertamos sobre lo que se mira en el horizonte. También tratamos de dar cuenta de la mirada que somos. Y entonces vimos que es importante la historia, es decir, cómo era antes; qué es lo que sigue igual; qué es lo que cambia. O sea la genealogía. Y para explicar la genealogía, tanto de lo que somos como de lo que vemos, necesitamos conceptos, teorías, ciencias. Y para saber si esos conceptos son útiles, es decir, dan cuenta cabal de esa historia, es que necesitamos el pensamiento crítico.”

Sucede, explica el SupGaleano, que tanto para explicar la realidad zapatista como la otra realidad, se puede hacer de muy diversas maneras, sin embargo advierte: “Si tales

explicaciones o teorías no son capaces de dar cuenta del zapatismo, entonces no son más que opiniones, y como tales deben ser tomadas.”

Y aún más el pensamiento crítico va más allá, agrega el SupGaleano y señalar la falta de teoría: “Si un análisis no está sustentado en una teoría articulada, capaz de salir airoso de una confrontación con la realidad, entonces ¿de dónde viene ese análisis?, ¿de qué fuentes abreva?, ¿quién es quien así mira?”

Entonces: “Si en lugar de conceptos se usan calificativos, poco o nada se habrá entendido. Y nada podrá hacerse frente a la realidad, como no sea padecerla. O, bueno, también se pueden construir sistemas filosóficos enteros, o “nuevas ciencias”, o tuits (aunque estos últimos tienen, sobre los otros dos, la ventaja de ser breves).”

En el marco de lo anterior el SupGaleano precisa: “Esto que señalamos lo tratamos de hacer en nuestra mirada hacia dentro y hacia afuera. Ahí nos damos cuenta de que necesitamos de conceptos científicos para explicarnos lo que somos, y para explicar nuestra mirada. Conceptos básicos para entender el sistema capitalista y el atropellado andar de la historia. Así que no sólo no sobran, sino que son imprescindibles: uno o varios telescopios orbitales, algunos buenos larga vistas, tantos microscopios como geografías y periscopios inversos para estudiar las raíces. Frente a la realidad se pueden tomar varias y distintas posiciones, dar explicaciones u opiniones. Nuestro esfuerzo es para explicar, para entender, para conocer, para transformar la realidad.”

Llegando al final del prólogo el SupGaleano plantea de forma contundente lo que denomina un “balance inicial”: “Haciendo un balance inicial, vemos que otras miradas coinciden con la nuestra en lo fundamental: se viene una TORMENTA.”

Y entonces continúa explicando que justamente por ello es pertinente el pensamiento crítico, el cual debe motivar la reflexión y el análisis, no la unanimidad ciega. Justamente se trata de provocar al pensamiento.

Por tanto, en el libro se reúnen los textos que se compartieron en el Seminario del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, para leer con atención y poder hacer preguntas tales como: ¿Qué dice quién?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, ¿Desde dónde?, ¿Para qué?.

Y en síntesis el SupGaleano apunta: Los/as zapatistas inicialmente se plantearon la necesidad de dar alerta, hacer sonar el caracol pero se dieron cuenta de que desde su puesto como vigías debían también “mirar adentro”: “[...] como si el puesto de vigía invirtiera entonces su misión y se viera obligado a explicar, o a tratar de explicar lo que le da sentido, razón der ser, lugar.”

A parte de lo anterior, explica el SupGaleano: “Propusimos también un método y planteamos una necesidad. El método de reflexionar la propia historia, la genealogía, La necesidad de elementos teóricos para lograrlo. Y en ambos, en método y necesidad, pertinencia del pensamiento crítico.”

Y finaliza: “Nos hemos esforzado en que nuestro pensamiento aquí compilado no sea haragán, y conformista, que no sea perezoso para dar cuenta de lo que ha cambiado y de lo que sigue igual. Que no sea dogmático, que no imponga su tiempo y su modo. Que no sea tramposo, abundante en mentiras y medias verdades.” [...] “Esperamos que estas palabras sean alimento para la duda, la pregunta, el cuestionamiento.” [...] “Por lo demás, viene la TORMENTA. Hay que prepararse.” [...] “Y, como de por sí en nuestro modo zapatista, al final está el principio: hay que hacer más y mejores semilleros; darle su lugar a la práctica, pero también a la reflexión propia sobre esa práctica; entender la necesidad de la teoría y la urgencia del pensamiento crítico. No estamos haciendo un partido o una organización, estamos haciendo un avistamiento. Para esta vista necesitamos conceptos, no

buenos deseos; necesitamos práctica con teoría y teoría con práctica; necesitamos análisis críticos y no calificativos. Para mirar afuera, necesitamos mirar dentro. Las consecuencias de lo que veamos y del cómo lo veamos serán una parte importante de la respuesta a la pregunta ¿qué sigue?” y siempre *¿y tú qué?*

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Hemos decidido dejar hasta aquí nuestro texto de apuntes con el interés de que sirva para re/conocernos con otros/as quienes desde La Otra Educación y la lucha zapatista en su conjunto, encuentran aquello por lo que es posible luchar, imaginar y construir otro mundo.

Así como también con aquellos que desde otras geografías y prácticas, intentan en lo cotidiano, la construcción de una educación que se construya como acto de libertad, en compromiso con la palabra que se hace acción-transformadora y con un acto político de conocimiento que se teje cada vez más colectivo, vivencial, incluyente, feminista, anticapitalista y a favor de la vida.

Y como hemos aprendido del que fuera el Sup Marcos, este final termina con lo que, se dice, debe ir en un inicio: una dedicatoria.

Dedicamos este texto especialmente a los/as demás integrantes del colectivo. Lo escribimos como un reconocimiento a la necesidad de seguir organizándonos pero también como un llamado al compromiso con lo que hemos construido juntos y juntas, a tomar en serio nuestras contradicciones, trabajarlas desde lo racional, lo emocional y lo poético y seguir caminando para poder avanzar juntos/tas.

Dedicamos también este texto a los/as estudiantes de Pedagogía con quienes trabajamos en las aulas y con quienes soñamos hacer grietas a los muros de la educación bancaria elitista, racista y machista, cada vez más profundas.

Este texto fue escrito, también, a todos/as aquellos/as estudiantes y docentes con quienes desde nuestras diferencias hemos nos hemos reconocido en los largos caminos de lucha de liberación de nuestros pueblos.

Por último, lo dedicamos a los estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa que el Estado mantiene desaparecidos, a los estudiantes de la Normal y a las madres, padres, hermanos/as, hijos/as que sostienen la lucha por la presentación con vida de los jóvenes maestros.

Y, por supuesto, reiteramos (como si nunca fuera suficiente) nuestro compromiso con los/as compañeros y compañeras zapatistas a quienes tanto agradecemos y respetamos.

PD. Por una *Otra educación* donde seamos cada vez más ‘Duritos’ y menos blanditos.

PD. Quien con zapatistas se junta, a ser compa se enseña.

PD. Porque soñar con *Otra educación* posible, se puede hacer sin zapatos, pero no sin zapatismo.