

Escuelitas autónomas zapatistas: el concepto del otro(a) desde la filosofía de la liberación.

Rosa Elena Durán González. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Francisco Omar Peña Guajardo. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Resumen

El siguiente trabajo de investigación realizará un análisis de la propuesta de las escuelitas autónomas zapatistas como un referente ante la emergencia de comprender cómo se reconstruye un sujeto(a) sociohistórico con referencia a la otredad, cabe mencionar, que dicho concepto se plantea primeramente como un elemento filosófico desde la propuesta de la fenomenología francesa de Emmanuel Lévinas, sin embargo, tal como lo plantearía Enrique Dussel no vislumbra la complejidad en que se generan las relaciones de poder y dominación que se han ido construyendo de manera cultural e histórica y que se gestan por un proceso de colonización. Por ello, retomar la filosofía de la liberación planteada desde los años 70, como una filosofía de los oprimidos, periférica, crítica y posicionada desde los dominados, nos da un referente explicativo de cómo el neozapatismo y en específico su propuesta educativa está dando los elementos necesarios para establecer de qué manera se repiensa una alteridad que por ende había sido desconocida y excluida en un marco de pensamiento hegemónico euro-occidental que proponía como centro a un tipo de ser social, basado en una historia parcial del mundo y asimilacionista que invisibiliza todo un sistema de creencias y prácticas que daba paso a otras concepciones del mundo y de los universos en que surgían otros modos de hacer filosofía, arte, ciencia, historia, política y edificar un *corpus* teórico-crítico para entender las relaciones intrínsecas en que se gesticula el poder y la dominación, en este caso aludiendo a Europa-Occidental como un aparato discursivo legitimador en que se proyecta una universalidad de tipo moderno-capitalista.

Palabras clave: Fenomenología francesa, alteridad, libertad, educación autónoma.

Abstract:

The following research will analyze the proposal of the Zapatista autonomous small schools as a reference to the emergence of understanding as a subject (a) sociohistorical is reconstructed with reference to otherness, it is worth mentioning that this concept arises primarily as a philosophical element from the proposal of French phenomenology of Emmanuel Levinas, however, as we raise Enrique Dussel sees no complexity in the relationships of power and domination that have been built on cultural and historically generated and that gestated by a process of colonization. Therefore, take up the philosophy of liberation raised since the 70s, as a philosophy of the oppressed, peripheral, critical and positioned for the oppressed, gives an explanation regarding how the neozapatismo and specifically its educational proposal is giving the elements needed to establish how an otherness that thus had been unknown and excluded in a frame-Western euro hegemonic thought that he proposed center to a kind of a social being, based on a partial history of the world and assimilationist that invisible everything rethinks a system of beliefs and practices that gave way to other conceptions of the world and the universes arising other ways of doing philosophy, art, science, history, politics and build a theoretical-critical *corpus* to understand the intrinsic relationships in which gesticulates power and domination, in this case referring to Europe-Western as a legitimating discursive apparatus in which a universality of modern-capitalist type projects.

Keywords: French phenomenology, otherness, freedom, autonomous education.

eikasía

Escuelitas autónomas zapatistas: el concepto del otro(a) desde la filosofía de la liberación.

Rosa Elena Durán González. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Francisco Omar Peña Guajardo. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

“Manifiesto zapatista en náhuatl:

*Al pueblo de México:
A los pueblos y gobiernos del mundo:*

Hermanos:

No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche. En ella vivimos. Moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Para todos la luz. Para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta. Para nosotros nada”.

(Cuarta declaración de la selva Lacandona).

Antecedentes.

El 1 de enero de 1994 un grupo rebelde armado dio a conocer a la opinión pública que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tomó los municipios de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y Chanal, municipios pertenecientes al estado de Chiapas con la finalidad de plantear un proyecto político social, mismo que cambiaría la relación del Estado con los pueblos indígenas en un contexto globalizado.

El levantamiento fue sorpresivo y en contra-respuesta al tratado de libre Comercio (TLC), tras ser implantado en ese mismo año, para abrir una brecha comercial entre E.E.U.U. y Canadá, así como con el resto del mundo; por otra parte, otro acontecimiento importante que provocó el alzamiento en armas de este grupo rebelde, fue la modificación del artículo 27 constitucional en 1992 por el presidente

Carlos Salinas de Gortari en el que se abolía la reforma agraria, teniendo como consecuencia la expulsión de los campesinos de sus tierras, defendidas en otro tiempo por el caudillo insurrecto Emiliano Zapata en el plan de Ayala, firmado el 28 de noviembre de 1911.

Cabe mencionar, que estos hechos no fueron más que el resultado de un proceso histórico social colonialista, en el que se invisibilizó al otro(a), difuminando la diferencia y por ende, estableciendo un sistema de normas y valores en beneficio de un México en vías de modernización.

Es importante señalar, que la nueva forma de entender al zapatismo y/o el neozapatismo como fenómeno social, ha generado una red de interrelaciones sociales complejas, pues en su propuesta, no sólo alude a la inclusión de los grupos indígenas, sino también a cualquier grupo minoritario-periférico, sean mujeres, obreros u homosexuales y en general a un sujeto sin rostro, que fue desconocido y determinado bajo la lógica eurocentrista, encubriéndolo para dominarlo.

La propuesta del neozapatismo ha tomado diferentes giros, de manera interna y externa, teniendo en sus elementos formas de repensar y cambiar el mundo desde la horizontalidad, y junto con esta, la manera de determinar el sistema de creencias y prácticas modernas, por ello su planteamiento reside en una ruptura ontológica y epistemológica a la vez que asume una postura ética política con el mundo, pensando en un bien colectivo y autónomo, sin embargo, para poder analizar de qué manera se fue gestando este proyecto, es necesario comprender las diferentes etapas desde que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue considerado una guerrilla en los primeros días del año 94, relacionado a las guerrillas insurgentes de los años 70 surgidas en el estado de Guerrero, en respuesta a una hegemonía desigual por el estado corporativista-priista de ese entonces, hasta la construcción de la autonomía a través del nacimiento de los Caracoles y junto con ellos una propuesta de institucionalización de autogobierno, en agosto del año 2003 (Mariña y Viveros, 2003).

El neozapatismo debido a que ha tenido diferentes transformaciones sociopolíticas surgidas en resistencia a los cambios estructurales implementados por el Estado por detener su lucha, y que será necesario delimitar el trabajo en una de las últimas convocatorias lanzadas por ellos en el año 2013, con la finalidad de

implementar las “escuelitas¹ zapatistas”, quienes hicieron una invitación a la sociedad civil a participar. Es importante señalar este hecho, porque en primera instancia el proyecto neozapatista fue considerado según el *New York Times*, como la primera revolución posmoderna y la primera del siglo XXI, sin embargo, tal como lo propone el filósofo Enrique Dussel, para poder pensar en la posmodernidad, es necesario recrearla desde la modernidad y al referirnos a ello, estaríamos reconstruyéndola desde el centro y no desde la periferia que sería en realidad la finalidad del trabajo: “[...] Afirmamos que la Transmodernidad es un nuevo proyecto de liberación de las víctimas de la Modernidad, y el desarrollo de su potencialidad alternativas la "otra-cara" oculta y negada” (Dussel, 1998: 162), por ello, retomar el neozapatismo como parte de uno de los componentes de la transmodernidad, sería asumirlo desde la negación y como un proyecto imaginado desde la *praxis*, con la finalidad de cambiar las relaciones de poder y dominación históricas, e incorporarlo como nueva forma de pensar y hacer en el mundo, teniendo en su trasfondo cambios de tipo social, cultural, histórico, económico y político.

En segundo lugar, el movimiento zapatista y la lógica que se ha ido planteando para la construcción de una sociedad democrática, ha sido resultado no solamente de un proceso histórico social, causado por las condiciones de desigualdad del país, sino también de ciertos elementos filosóficos políticos que se establecieron desde la posguerra, teniendo cierta influencia de la fenomenología de Emmanuel Levinas, quien a partir de proponer “el rostro” como un acercamiento ético a un mundo desgarrado por la modernidad instrumental europea, y quien padecería los estragos del nazismo, generara una reflexión sobre el otro(a), comprendiendo cómo se construye la diferencia y ensimismamiento del “yo” invisibilizando al “tú” o lo “otro”, por ello en todo el aparato teórico-filosófico de E. Levinas, se establece en definir que ese “otro” no nace a partir de la autonomía sino en la heteronomía, generando “el yo” un diálogo con la alteridad al formar parte de esta y entrelazándose de manera analógica.

Posteriormente durante los años 70, en América Latina se publica *La Filosofía de la Liberación* de Enrique Dussel, en ella se plantea como punto de inicio la crítica al

¹ Término en diminutivo, utilizado por los integrantes de los cinco Caracoles. Escuelita tiene una connotación de lo pequeño, apreciado y valorado. Lo anterior fue identificado en observaciones realizadas en el Caracol de Morelia: *Torbellino de nuestras palabras*.

sistema filosófico occidental, asimilándola como la forma en que Europa ha intentado legitimar la colonización de África, América Latina y Asia, por ello retomando los elementos críticos del marxismo y la propuesta de la fenomenología de E. Levinas se establece un cuerpo teórico-epistemológico de análisis para plantear una ruptura con la manera discursiva de mirar al conocimiento, es importante señalar, que parte de la propuesta zapatista y el modo de aplicar su política-social a través de su llamado a las escuelitas zapatistas, sería el resultado de transformar la política, la historia y la economía vigentes, interpuestos por una hegemonía moderna, excluyente, mirada desde el dominante, el mestizo, el blanco y el hombre en la articulación de un discurso colonizador.

Levinas entre el “otro” y el “rostro”:

La filosofía de Emmanuel Levinas, tiene una trascendencia en la tradición europea occidental y judía (Navarro, 2008). Su propuesta retoma principalmente los supuestos filosóficos de M. Heidegger y E. Husserl, quienes serían sus mentores a lo largo de toda su obra filosófica. Una de las finalidades de la filosofía del autor ha sido reivindicar el papel de la historia judía como una forma significativa de asumir una posición histórica y crítica de la vida, teniendo una influencia existencialista en su pensamiento.

Uno de los principios de la filosofía de Levinas, es asumir el papel de la sensibilidad de distintas maneras, sea en forma: “cognitiva y de gozo” (Navarro, 2008, p. 178), como una forma reveladora en que se manifiesta el “rostro”, concepto utilizado para referirse a la alteridad. La primera forma en que se expresa la sensibilidad (de tipo cognitiva), es aquella que retoma las sensaciones como elementos que conforman la conciencia, siendo la vista y el tacto estructuras que sirven como construcciones del lenguaje (Navarro, 2008).

Por otra parte, la sensibilidad del “gozo”, retoma aquellas sensaciones que se relacionan con el mundo de las experiencias vividas (Navarro, 2008, 179), teniendo en su trasfondo un carácter pragmático y empírico de las cosas, por medio del cual se desplegaría todo un sistema de resignificación del mundo partiendo de sensaciones

afectivas, cabe mencionar, que el individuo se enfrenta a la realidad del mundo tal cual es.

Levinas cuando habla del “rostro”, como ya había sido señalado con anterioridad, es aquel que se relaciona con la alteridad y/o ese otro, dando paso que este diálogo que se establecería con ese otro y se desarrollaría a través de la palabra en una interlocución de tipo pragmática.

En la obra de Levinas, existe una preocupación por las desigualdades y las condiciones históricas del otro(a), para el autor lo “uno” se consolida a través del otro(a), sin embargo, esa alteridad da lugar a un vacío en el que este no tiene un lugar, retorno o regreso, ello recae en una ansiedad; por ello debe esperarse con paciencia que es lo que lo inmortaliza y convierte en eterno (Levinas, 1972).

La ontología para el autor, es “auténtica”, en la medida en que esta se construye a partir de un espacio y tiempo definido: “Comprender el ser en cuanto ser es existir en este mundo” (Levinas, 2001, p. 14), es importante señalar, que tal planteamiento no se establece para definir que la comprensión es pasiva sino que se va generando a partir del conflicto entre el hombre y su mundo cuando se va reconociendo como parte de este.

La comprensión se construye partiendo de la existencia humana, porque será el vehículo en el que el hombre se situará como parte de la tragedia del mundo, sin embargo, las acciones que de este devienen y sus consecuencias que se manifestaran, dejarán en los términos del autor: “[...] huellas” (Levinas, 2001, 15); es decir, pequeños pedazos del mundo simbólico en el que se va reinterpretando este, por ello más allá de sus límites en que se constituye, lo que está fuera de él, también se asume como parte integral de su configuración como persona, teniendo este hecho un carácter de tipo ético y moral. Pese a que la conciencia establece una relación con la realidad, que supone un hombre que tiene dominio sobre esta, no escapa a que haya elementos no controlables y que estén fuera de su propio campo de acción, al no reconocerse con dichos hechos, sin embargo, eso no escapa de establecer un compromiso con estos y a su vez se asuma una responsabilidad frente a la vida.

El rostro en ocasiones se confunde con una máscara, sin embargo, ese ausente que se construye en esta, se reconoce y significa como parte de él, cabe mencionar que el fin último del rostro, se revela tal cual es, en su forma desnuda (Levinas, 2001).

El otro(a), es un rostro en el que se construyen muchos mundos y se manifiesta como potencia, debido a que este no es indiferente y se va reconstruyendo con el “yo”, estableciéndose y generando una relación por medio de la palabra el lenguaje, ello jugará una doble función lingüística, base en la que se constituye la ética².

El “rostro” está por encima de la conciencia del “yo”, por ello es que puede enfrentar el otro(a) al “yo”, dotando de un carácter ético, al establecer una relación “cara a cara” en la que se regenera la significación del signo, mientras el “yo” se reconoce en la identidad, él otro(a), lo hace partiendo de la alteridad (Navarro, 2008), esta última tiene como resultado una connotación que rompe con la lógica tradicional en la que se llegó a interpretar la filosofía griega y moderna.

El “rostro” en la filosofía de Levinas, es una filosofía del sentido humano, pues establece un compromiso con el otro(a) y el “yo”, superando a ese tipo de “yo” solipsista y aislado, el que no se sensibiliza ante la desgracia humana, retomando como elemento ético, la importancia del no matar al prójimo, que se entiende como un determinante moral de la no agresión a la alteridad y a la vez, la dominación del “yo” sobre el otro(a). El matar no implica solamente la anulación física, sino también, la simbólica (Navarro, 2008), La propuesta del autor sobre el otro(a) se cimienta sobre una visión hermenéutica de la vida, porque existir implica a la vez comprender y tomar el destino del otro.

La filosofía de Levinas ha sido retomada más en otros países que en su lugar de origen: Francia, por otra parte, en América Latina, la filosofía cristiana de la liberación ha recuperado algunos elementos de su pensamiento para adaptarlos a su forma y concepción de vida. Enrique Dussel da cuenta de ello, al pensar en el “otro” como el colonizado y como un ser invisibilizado por el pensamiento moderno.

Surgimiento de la estructura autónoma zapatista.

El Estado de Chiapas, es una de las 32 entidades federativas que conforman el territorio mexicano, se ubica al sureste del país, colinda al este con la frontera de

² Cabe mencionar, la importancia que se establece entre lenguaje y ética, construyendo una línea de pensamiento que abarca en la teoría de los actos del habla de J.L. Austin así como en la teoría de la acción comunicativa de J. Habermas, la narrativa conversacional del R. Rorty y A. MacIntyre y finalmente en Ch. Taylor en: Navarro, Olivia, 2008, *El “rostro” del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Lévinas*, Málaga, España, P. 181.

Guatemala, al norte con Tabasco, oeste con Oaxaca, noroeste con Veracruz y al sur con el océano Pacífico. Su capital es Tuxtla Gutiérrez, tiene una división de 122 municipios y está distribuido por siete regiones: Llanura costera del Pacífico, Sierra Madre de Chiapas, Depresión central, Bloque central, Montañas del Norte, Montañas del Oriente, Llanuras aluviales del Norte.

La lengua que predomina es el español, pero hay otras lenguas indígenas que se hablan, principalmente derivados de las raíces lingüísticas como: Chol, Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, Quiché, Lacandón, Q' anjob'al, Mam, Chuj y el Zoque, entre otras. Chiapas durante el período mesoamericano estuvo habitado por Mayas y Olmecas.

Entre sus principales ciudades se encuentran: su capital; Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Tapachula, Comitán de Domínguez, Ocosingo, Villa Flores y San Cristóbal de las Casas.

Es importante señalar, que el territorio chiapaneco tuvo un marcado proceso histórico que lo definiría con la posterioridad en su vida política, no sólo repercutiría en el Estado sino también, en el país, pues en la Colonia, fue reconocido por tener una posición periférica por su cercanía con Centroamérica, que es poca reconocida a nivel histórico y cultural pese a la gran diversidad que ésta dibujó desde un principio en la conquista, tal como se plante en los viajes de Hernán Cortés en sus visitas a Honduras, quien muestra un poco y/o nulo interés por la región (Villafuerte, 2006).

Las colonizaciones españolas, británicas y francesas tienen por consecuencia, una invisibilización en la complejidad en que Chiapas se iba reconstruyendo conforme iban transcurriendo los siglos, debido a varios elementos socioculturales que se mantuvieron a diferencia de otras regiones de México, principalmente en las creencias y prácticas indígenas que desaparecieron.

El nacimiento de la autonomía neozapatista surgió por una denuncia a la historia de los pueblos indígenas, que se dan a conocer en el año de 1994, tras ser implantado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en el cual fueron tomados los municipios de: San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y Chanal, sin embargo, ésta se legitima en la Convención Nacional Democrática, el 8 de agosto de 1994; haciendo un homenaje a la Convención de Aguascalientes donde se generó un pacto de alianzas entre los ejércitos de Emiliano Zapata y Francisco Villa en el año de 1914, que dio nacimiento a los

“Aguascalientes”, conformados por 32 municipios autónomos distribuidos en cinco regiones, llamadas: *Oventic*, *La Realidad*, *La Garrucha*, *Roberto Barrios* y *Morelia*, posteriormente, sus nombres cambiarían a los de: *Resistencia y rebeldía por la humanidad*, *Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños*, *Resistencia hacia un nuevo amanecer*, *Que habla para todos* y *Torbellino de nuestras palabras*. En el año 2003, la inauguración de los “Caracoles”, dio paso a la construcción de una autonomía legalizada por los pueblos rebeldes, como una forma de resistencia a las estructuras institucionalizadas.

Los territorios transformados en autónomos fueron: San Andrés Sacamch’en de los Pobres, San Juan de la Libertad, San Pedro Polhó, Santa Catarina, Magdalena de la Paz, 16 de Febrero, San Juan Apóstol Cancuc, estos conformados por el “Aguascalientes” de *Oventic*, ahora llamado como: *El caracol de Resistencia y rebeldía por la humanidad*, abarcado en su mayoría por la lengua Tzotzil. Por otra parte, los territorios de: General Emiliano Zapata, San Pedro Michoacán, Libertad de los Pueblos Mayas y Tierra y Libertad, conformaría el “Aguascalientes” de *La realidad*, ahora llamado: *Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños*, predominan las lenguas Tojolabal y Tzeltal.

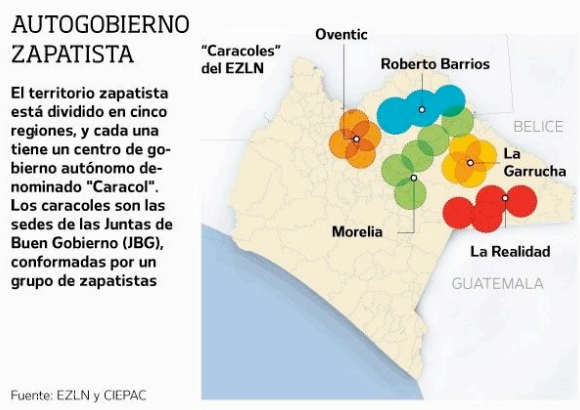
Francisco Gómez, San Manuel, Francisco Villa y Ricardo Flores Magón, forman parte de la *Garrucha*, hoy conocido como el caracol de *Resistencia hacia un nuevo amanecer*, teniendo como lengua dominante él Tzeltal. Vicente Guerrero, Del Trabajo, La Montaña, San José en Rebeldía, La Paz, Benito Juárez y Francisco Villa, forman el “Aguascalientes” *Roberto Barrios*, actualmente conformado por el caracol: *Que habla para todos*, predomina la lengua Chol.

Finalmente, 17 de Noviembre, Primero de Enero, Ernesto Ché Guevara, Olga Isabel, Lucio Cabañas, Miguel Hidalgo y Vicente Guerrero, que están construidos por el quinto “Aguascalientes” *Morelia*, del “Caracol”: *Torbellino de nuestras palabras*, dominan las lenguas: Tzeltal, Tzotzil y Tojolabal.

Distribución territorial de los pueblos autónomos zapatistas en el Estado de Chiapas.

Fuente: Pérez, (2000)

Fuente: Castellanos, (2014)

Las principales demandas de los pueblos zapatistas fueron: tierra, trabajo, techo, libertad, independencia, justicia, salud y educación, desde una concepción interna para comprender y entender al mundo.

Por ello, a partir del nacimiento de los “Caracoles” los pueblos zapatistas van construyendo sus formas de autogobierno y gestión, cabe señalar, que la autonomía se piensa de forma histórica al ser negadas y excluidas por las estructuras políticas del país, así lo señala un compañero zapatista: “[...] por eso, con mucho orgullo decimos que los zapatistas y las zapatistas ya tenemos la libertad de gobernarnos, tenemos esa libertad de proponer, de analizar, de estudiar, discutir y decidir los proyectos de vida que las comunidades queremos” (Anónimo, Caracol Torbellino de nuestras palabras, Diciembre del 2013).

Los “Caracoles” se conforma por tres niveles de gobierno, partiendo de un gobierno local, conformado por: agentes, agentas, comisariados, comisariadas, que se desarrollan internamente en las comunidades.

En un segundo nivel, está el gobierno municipal (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas –MAREZ-), distribuido por consejos y consejas, mientras que en el último nivel se encuentra la “Junta de Buen Gobierno”, quienes deciden en cómo están organizadas las comunidades y/o en resolver un problema de difícil solución para las comunidades locales y los municipios autónomos.

Las comisiones en las comunidades autónomas son las siguientes: educación, salud y producción (agroecología). La función social de los encargados se genera de manera voluntaria sin recibir retribución económica. Para Elvia, una compañera

integrante de la organización, la democracia sí se ejerce en los territorios zapatistas, tanto hombres como en mujeres, al participar en la toma de decisiones de las comunidades, así como en los municipios (MAREZ) y en la Junta de Buen Gobierno:

“[...] ya ahora, ya sabemos que la participación no sólo solo es de los compañeros hombres, sino también de las mujeres, por eso también es que tenemos como agentas y comisariadas [...] ya en los MAREZ, tenemos las consejos y consejas que también están incluidas compañeras y en la Junta de Buen Gobierno también están participando compañeras, por eso hablamos de tres niveles de gobierno. [...] la democracia lo ejercemos en los tres niveles de gobierno” (Elvia, Caracol Morelia, Diciembre del 2013).

Para elegir a una autoridad local, primero se tiene que llevar a cabo una reunión, en ella, tanto mujeres como hombres del pueblo discuten y proponen a las personas que serán encargadas de ser representantes, puede ser, a través de voto directo o se nombran de dos a tres personas y a partir de estos, la comunidad elige al de mayor votación, esto también sucede a nivel de MAREZ y en la Junta de Buen Gobierno, de este modo, existe un contraste con la organización política oficial, donde por medio del proselitismo y campañas políticas imponen a sus candidatos:

“[...] como zapatistas [...] los zapatistas hombres y mujeres [...] hacemos que el pueblo mande y el gobierno obedezca, sin un salario, tiene que hacer su propio esfuerzo dentro, si va a cumplir, si va a ser consejo de los MAREZ, de la junta del buen gobierno, agente o comisariado de los pueblos, si nosotros ejercemos la democracia, sin gastar un peso” (Tomás, Caracol Morelia, Diciembre del 2013).

El proyecto zapatista se ha ido construyendo a partir de replantear el sentido de la educación, tomando en cuenta, todos los aspectos a nivel: histórico, social, económico y sobre todo político; es importante discutir que a más de 20 años, han intentado replantear el proyecto autónomo, a través de errores y aciertos han avanzado poco a poco, al paso de un caracol, para construir una nueva forma de pensar y hacer el mundo, tratando de romper con los 500 años de colonización y dominación histórica y cultural de la hegemonía moderna implantada en los territorios periféricos.

Surgimiento de las escuelitas zapatistas: la educación verdadera.

“La educación es del pueblo, para el pueblo y por el pueblo” (Gobierno autónomo II)

Como todo proyecto educativo, las escuelitas zapatistas surgieron de ideas y propuestas para resolver las problemáticas y retos para proporcionar educación a las nuevas generaciones. La educación zapatista ha implicado un proceso de reflexión, debate, construcción y/o deconstrucción de saberes y prácticas que han dado forma al proyecto económico político de resistencia pacífica.

La estructura horizontal democrática de los Zapatistas, les ha permitido desaprender y aprender juntos, tomar decisiones en colectivo y trascender el concepto de escuela occidental, para apropiarse de *sus escuelitas*; están vinculadas a la generosidad con el otro, para surgir en un proyecto vinculado a la vida política y económica de los pueblos. ¿Quiénes somos?, ¿Qué queremos que aprendan nuestros niños?, ¿Quién enseña? Los aprendizajes son orientados a fortalecer el proyecto de resistencia ideológico política y la estructura horizontal simétrica de los pueblos. Como premisa el proyecto educativo considera la resistencia ideológica ante la hegemonía del Estado.

Cuando se formaron los Caracoles, los integrantes de la junta del Buen Gobierno iniciaron un proceso de reflexiones, preguntas, ideas respecto a las necesidades sobre educación, salud y otros temas importantes. Si bien las demandas públicas de educación iniciaron en el año de 1994, la educación autónoma empezó en el año de 1997 de los propios Caracoles como proyecto educativo. Al principio fueron ideas y esfuerzos desarticulados. Los compañeros a nivel local, y regional discutían las problemáticas y propuestas para educación y salud. Ejemplo de ello, fue en los Caracoles II que se discutió que en las escuelas de gobierno no enseñan bien, los maestros no llegan y los niños de sexto grado no saben leer, ni matemáticas. Esto les permitió plantear propuestas concretas y saber hacia dónde dirigirse.

La autonomía indígena es un tema presente, constante para asumir postura distante al modelo que plantea el Estado. Al inicio permeaban las ideas hegemónicas del concepto de escuela. Paulatinamente fueron cuestionando del modelo de Estado, el rezago educativo, el abandono, la falta de inversión, pobreza en la infraestructura y falta de calidad educativa. El otro está desdibujado en el modelo neoliberal, por

tanto el rostro se muestra como una máscara centralizada en el yo. Un proyecto educativo verdadero, si permite el crecimiento y bienestar de la colectividad en su proyecto económico, social, político y cultural.

En reuniones de consejos y de mandos de los Caracoles, surge el proyecto de qué quieren que aprendan los niños y qué tiene que cambiar en la educación de las escuelitas. Las reflexiones llevaron a concluir que la enseñanza de las matemáticas, la lectura y la escritura no cambian, son conocimientos que todos los niños deben tener como elementales. Las cosas que si cambiaron fueron en Historia donde se integró la propia historia del EZLN y de otros movimientos sociales. El *corpus* de conocimientos consideró que la materia de español se llamará Lenguas; Historia y Matemáticas quedaron del mismo nombre, pues se incluyó un área llamada: “vida y medio ambiente” y otra área llamada de “integración” que recupera las 13 demandas: techo tierra, trabajo, salud, alimentación, educación independencia, democracia, libertad, justicia, cultura, información y paz. Los acuerdos colectivos se plasmaron en el *Documento de educación verdadera*, sustento filosófico de la educación autónoma que se relaciona con las cuatro áreas de conocimiento: matemática, vida y medio ambiente, lengua e historia.

¿Cómo fueron los orígenes de la Educación verdadera?

De los integrantes de los caracoles que tenían estudios de primaria, secundaria hasta algunos maestros, se reunieron con voluntad, con sueños de empezar. Pero ¿cómo?, ¿sin recursos?, ¿sin dinero? *Así como debe de surgir, como una semilla que va creciendo.* Las autoridades municipales buscaron capacitadores la capacitación empezó en el año 2000 y en el 2002 y 2003, empezó la primera generación de promotores: “No dominó el miedo de iniciar algo chiquito, insignificante, para ir corrigiendo en el camino” (Los caracoles II Educación).

La necesidad más urgente fue la construcción de escuelas, en conjunto con las comisiones y la Junta del buen Gobierno, Al entusiasmo se sumaron personas solidarias que empezaron apoyar como son Escuelas para Chiapas aportaron la construcción de aulas y fue así como surgió la ESRAZ Escuela Secundaria, Rebelde

Autónoma Zapatista Los promotores de educación y quien los capacitaría fue una tarea de las autoridades, apoyados por un grupo solidario “Semillitas de sol que fueron los primeros capacitadores de los promotores de educación:

“Los cursos de capacitación tuvieron una duración de 6 meses 20 días 10 días en su pueblo y al final de los 6 meses se hacía un evaluación. Se hablaba de certificados de estudio, de boletas de calificación y finalmente llegaron a que no era necesario una boleta de calificación o un certificado de estudio, un examen. El aprendizaje es la mejor evaluación que contempla lo económico como prioridad” (Caracol II Educación).

En el 2003 nacen las Juntas del Buen Gobierno, que les dieron la tarea de elaborar proyectos y convocaron a todos los compañeros para cada municipio y las necesidades más importantes. Formaron la estructura de educación, se nombraron comisiones de zona, empezaron a funcionar comisiones de zona de educación, comisiones municipales, y comités de educación en los pueblos.

Los que salieron de primaria, donde se maneja el primero segundo y tercer nivel, ya sabe leer y escribir. Se creó otro nivel de escuela a partir de la idea de las comisiones y Junta de Buen Gobierno llamado: “Tejiendo Sabiduría Maya” (Moisés Gandhi en el municipio Che Guevara).

Resistencia económica.

Todos aprenden a resistir económicamente la ideología del Estado rechazando proyectos con recursos económicos y/o programas compensatorios que tienen como finalidad contraatacar la organización y los trabajos colectivos. La autonomía económica radica en la organización comunitaria, en vender lo que se produce, el aguacate, naranja, chile, tomate. Los trabajos colectivos fortalecen los fondos económicos, el fondo regional, el fondo municipal y los programas compensatorios que da el gobierno son dádivas que no les permiten crecer como fuerza económica y política. La cohesión social consiste en la reciprocidad colectiva con beneficios pensados para la colectividad mediante los beneficios individuales.

En este proceso está muy clara la responsabilidad de cada integrante ante el colectivo así como la rendición de cuentas. Los fondos que se generan a nivel zona

favorecen por ejemplo los comedores o las tiendas que son atendidas por mujeres y que se van rotando en las directivas. Otro ejemplo de ello es el ganado con su respectiva directiva, el taller de herrería “tierra y libertad” propia con su directiva. La capacitación en talleres de zapatería y la bodega que tiene su propia directiva ubicada en el municipio de San Pedro Michoacán, tres bodegas administradas por municipios en coordinación con la junta y el encargado de la junta (Libro de texto Los Caracoles 5 Resistencia autónoma, La Libertad según los zapatistas).

Resistencia cultural y educativa.

Los promotores educativos enseñan en dos lenguas, la transmisión de la cultura mediante las costumbres y tradiciones como el respeto a los lugares sagrados. Cerros sagrados, ojo de agua, y la sabiduría de los ancianos que poseen la riqueza de la cultura y/o sus saberes como la medicina tradicional, la música y la religión que se combina con la religión católica. Las prácticas culturales y los rituales forman parte de la resistencia cultural misma que tiene vínculos con la escuela. Las fiestas a conmemorar religiosas son: 12 de diciembre, 24 de diciembre, semana santa, todos santos y 3 de mayo día de la Santa Cruz. Las fiestas históricas tienen fuerte significado con el surgimiento del movimiento armado y la parte ideológica, se celebran: 17 de noviembre, 1º de enero, levantamiento del 94 y 10 de abril muerte de Emiliano Zapata. La radio comunitaria es un medio que transmite la cultura así como las formas de resistir.

Conclusiones.

La filosofía de la liberación a partir de los postulados de Levinas sobre el “otro” y el “rostro”, representa un elemento teórico y de reflexión existente en la realidad de ciertos grupos sociales en sus distintos procesos coyunturales para pensarse tanto a sí mismos como al otro para tomar el destino del otro con responsabilidad y generosidad.

Elemento de relevancia es la construcción histórica y de gobierno de la comunidad zapatista que ha dado paso al neozapatismo, delimitados en espacio geográfico y época específicos como ejemplo de quienes configuran su propio modo

para comprender y entender al mundo, destacando así, la relevancia aplicable de esta filosofía influenciada por la fenomenología proponiendo un “rostro”, como un acercamiento ético a un mundo desgarrado por la modernidad instrumental europea.

Para una visualización práctica de esta línea teórica, en el referente de las *escuelitas zapatistas* se destacan: la liberación, alteridad y su compromiso entre el otro(a) y el “yo” como ejes rectores de todas sus actividades configurando así, su rostro en relaciones simétricas.

Las escuelitas zapatistas poseen una ideología que construye y recrea su poder, resistir y liberarse de las ideologías neoliberales previamente establecidas que tienen como premisa la descentralización del yo, mismo que genera movimiento. Toda la organización y características descritas constituyen una forma de vida específica independiente de la otredad a nivel social y que permea la educación de las escuelitas zapatistas persiguiendo los siguientes fines: Educación verdadera para el trabajo y para la vida con una distancia de la postura occidental. La premisa económica es la autosuficiencia de producción y sostenimiento económico mediante el trabajo colectivo, la distribución y participación en el trabajo, en las milpas colectivas, el ganado y las tiendas.

La resistencia ideológica política, es el eje fundamental para considerarse libertarios desde su alteridad ante el otro. Emancipación de lo que el otro pretenda contra el rostro.

Revalorización de su cultura, un fuerte vínculo al el trabajo de la madre tierra que da sentido de colectividad porque cobija y genera sinergias de cohesión social. Aprender la ideología es el fin principal y demanda un proceso complejo formativo de los miembros de la comunidad. En las escuelas los principios éticos del rostro también se encuentran aterrizados en los conocimientos.

La didáctica, si es que podemos acercarnos a describir desde occidente la didáctica de las escuelitas zapatistas se dan mediante la transmisión de conocimientos en un ejercicio de desaprender para volver a aprender, lo que implica trabajar un currículum vivo político, democrático y equitativo con fundamento en la ideología de la resistencia y de la auto emancipación. De esta manera los sujetos que se hacen partícipes del proceso educativo son las familias de los pueblos, agentas, agentes, promotores de salud y educación, comisariadas y comisariados y los

responsables locales del pueblo, representan para la comunidad el bien colectivo. Así es como la educación funge como proceso preponderante para la comunidad porque es el medio que salvaguarda el bien colectivo y su alteridad; del otro y del rostro.

Referencias Bibliográficas.

- Castellanos, L. (2 de enero de 2014). Zapateando. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://www.hackitectura.net/osfavelados/osfavela2002/anarchogeographies/urbanarquista/urbanarquista.html>
- Dussel, Enrique (1996). *Filosofía de la liberación*. Bogotá, Colombia: Nueva América.
- Dussel, Enrique (1998). *La Ética de la liberación, Ante el desafío de Apel, Taylor, y Vattimo con respuesta crítica de inédita de K. –O. Apel*. México: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
- Levinas, Emmanuel (1972). *Humanismo del otro hombre*. México: Siglo XXI Editores.
- Levinas, Emmanuel (2001). *Entre nosotros Ensayos para pensar en otro*. Valencia, España: Pre-textos.
- Levinas, Emmanuel (2009). *Humanismo del otro hombre*. México: Siglo XXI Editores.
- Mariña Victor y Mario Viveros, *Zapatistas Crónica de una rebelión / Zapatistas- Chronik einer Rebellion*. La Jornada y Canal seis de julio. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=d94KzsYOp0c> [Consulta: sábado 5 de marzo de 2016].
- Navarro, Olivia (2008) “El “rostro” del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de Emmanuel Levinas. The other’s «face»: A reading of Emmanuel Levinas’ ethics of alterity”, *Contrastes. Revistas Internacional de Filosofía*, vol. XIII, 177-194.
- Pérez, J. (29 de octubre de 2000). Urbanismo anarquista: La nave de los locos. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <https://zapateando.wordpress.com/2014/01/02/autogobierno-y-autonomia-de-las-comunidades-zapatistas/>
- Reyes Galindo, Rafel, *Hermenéutica y Deconstrucción, Gadamer y la Deconstrucción*. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ZrDif2WLkzM&ebc=ANyPxKqGoMocaUfR27WlsTgcPZh0HXZ5Y3sRUZOemJCLSVqDmqjrtfwOXen8NJ_ajf_LpHV7oX0jLkZvBHrUmWB4g9aAx_kg. [Consulta: miércoles 2 de marzo de 2016].
- S.N. (2014a). Gobierno Autónomo I. Cuaderno de texto de primer grado del curso de “La libertad según l@s zapatistas”. México: S.E.
- S.N. (2014b). Gobierno Autónomo II. Cuaderno de texto de primer grado del curso de “La libertad según l@s zapatistas”. México: S.E.
- S.N. (2014c). Resistencia Autónoma. Cuaderno de texto de primer grado del curso de “La libertad según l@s zapatistas”. México: S.E.

- S.N. (2014d). Participación de las Mujeres en el Gobierno Autónomo. Cuaderno de texto de primer grado del curso de “La libertad según l@s zapatistas”. México: S.E.
- Villafuerte Solís, Daniel (2006), “Reseña de breve historia de Chiapas de Emilio Zebadúa González, *Lamina R Estudios Sociales y Humanísticos*, vol. IV, núm. 1, Centro de Estudios Superiores de México y Centro América, San Cristóbal de las Casas, México, P. 171-175.