

A large crowd of people, mostly women and children, holding bouquets of flowers, likely at a public event or protest. The image has a warm, reddish-orange tint. The text is overlaid on the top portion of the image.

Jorge Santiago

ENCIENDO EL FUEGO DEL AMANECEER PARA ESPERAR LA AURORA

Índice

Buscando nuestras raíces	3
Visión de la realidad de la tierra desde el 1974 hasta hoy	8
Mil novecientos noventa y uno	19
La construcción de la autonomía, alternativa a la violencia estructural contra las identidades colectivas del nosotras, nosotros	21
Cómo construimos y reconstituimos nuestro papel en el mundo con otras y otros (horizonte de lucha en entreveros varios)	40
Los elementos fundamentales de un modelo alternativo	47
Ayotzinapa 2014	51
Lekil Kuxlejal (buen vivir) como horizonte de lucha por los derechos de la infancia	53
Vivir en Chiapas	61
Y habitó entre nosotros.	67
Testamento	69

Agradecemos el apoyo de Pan para el Mundo, Misereor y CS Fund

Texto y fotografías: **Jorge Santiago**

Diseño: **Daniel Passarge**

Edición: **Ramón Vera-Herrera**

La versión digital de esta publicación puede descargarse gratuitamente
desde los sitios:

www.ceccam.org

www.crisisclimaticayautonomia.org

Primera edición – **México 2021**

No reclamamos ningún derecho reservado. Pueden citar el material aquí contenido,
pues pensamos que la recirculación de las ideas es igual a la circulación de los
materiales que las contienen, pero mucho les agradeceremos que citen la fuente.

**ENCIENDO EL FUEGO
DEL AMANECER PARA
ESPERAR LA AURORA**

Buscando nuestras raíces

"Igualdad en la justicia" fue el lema del Congreso Indígena realizado del 13 al 15 de octubre de 1974 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con motivo de los 500 años del nacimiento de Fray Bartolomé de Las Casas.

Un año antes comenzaron el trabajo en las zonas, regiones y comunidades, en los pueblos tsotsil, tzeltal, tojolabal, ch'ol, para juntar la palabra sobre los problemas que más les afectaban.

Mil comunidades, que representaban 400 mil personas, participaron en la preparación de este Congreso, discutiendo la problemática de la tierra, el comercio, la educación y la salud.

En los distintos pre-congresos se eligieron a personas para representar a sus comunidades en el Congreso.

Durante tres días denunciaron con ponencias en las 4 lenguas: el abuso en el comercio, la explotación del trabajo, el despojo de las tierras, la destrucción de su cultura, el aplastamiento y asesinatos impunes.

Un diálogo entre los distintos pueblos mostraba la lucidez del análisis y el sufrimiento acumulado de años de opresión.

Las ponencias nos llevan a situaciones conocidas, lacerantes, que persisten y son negadas por quienes consideran que estas son algo normal, natural, y así hacen prevalecer sus intereses.

Los indígenas dueños de las tierras pasaban a ser 'acasillados': es decir trabajadores de las fincas con residencia permanente en ellas. Sueldos de hambre, trabajo gratuito los domingos, explotación de mujeres y de niños, tienda de raya y alcoholismo generalizado. En estas regiones totalmente aisladas sin vías de comunicación hasta hace cuatro años, la ley del más fuerte, del más rico, fue la que imperó e hizo posible el despojo total

o casi total. Hace tres años las comunidades de los municipios de Chilón y Sitalá, presentaron una amplia denuncia al gobernador, de su situación desesperada. A raíz de esa denuncia las autoridades agrarias, Laborales y Judiciales han tenido la oportunidad de conocer en detalle las diversas situaciones. El hambre y la explotación continúan, pero la solución de los problemas —como se verá en las denuncias que presentan aparte— no se ve para cuando se solucionen. *Ponencia tzeltal sobre La Tierra.*

Los sembradíos de maíz poco a poco se han ido convirtiendo en potreros. El dueño de la finca generosamente ofrece a sus peones una extensión grande, magnífica tierra para el maíz. La única condición que les pone es que juntamente siembren pasto. Así al año siguiente ese magnífico campo queda convertido en potrero. Vuelven a darles otro terreno al año siguiente. El indígena lo desmonta, lo prepara, siembra su maíz... juntamente con el pasto. Así al cabo de cuatro o cinco años la finca se ha convertido en ganadera. ¿Y los acasillados de qué van a comer? De esta suerte la emigración a nacionales ha sido masiva. Van huyendo del hambre y de la miseria de las fincas. La tierra de sus padres que los vio nacer se queda para siempre atrás. *Ponencia Ch'ol sobre La tierra.*

La finca El Carmen, propiedad de Humberto Robles Videa está en la colindancia de Chenalhó con Tenejapa. Causa muchos perjuicios a los indígenas de las colonias Miguel Utrilla, Los Chorros y Puebla del municipio de Chenalhó. Invade tierras ejidales, cierra caminos y amenaza a los ejidatarios vecinos y a sus propios peones. *Ponencia Tsotsil: La Tierra.*

No encontramos en la autoridad agraria una respuesta eficaz a las solicitudes que hacemos. Por ejemplo en una de las colonias, desde 1948 estamos pidiendo ampliación y hasta la fecha nada se ha resuelto.

Vemos que nuestra palabra no tiene fuerza ante las autoridades. Cuando vamos a las oficinas no nos hacen caso, nos regañan, nos traen de un lado para otro. Pero no nos orientan para resolver nuestros problemas. En concreto señalamos que la Comisión Agraria Mixta parece estar funcionando para intereses ajenos a los indígenas. Así sólo gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero en viajes y los problemas no se resuelven. Cabe notar que cada viaje nos viene constando a la comunidad más de 300 pesos. *Ponencia Tojolabal: La Tierra.*

Son una expresión minuciosa de heridas, de afrentas, de un sistema establecido para la humillación y el despojo.

La coordinación del Congreso estaba ubicada en el centro, cada coordinador podía dirigirse a los representantes de su zona de frente y así fueron construyendo los acuerdos.

"Exigimos que las tierras comunales que quitaron a nuestros padres, que nos las devuelvan."

"Exigimos igualdad y justicia en los precios."

"Queremos educación para la liberación."

"Necesitamos organizar nuestra comunidad para que podamos cuidar la salud."

El Congreso Indígena fue un momento muy fuerte porque hizo nacer la decisión de los pueblos de organizarse para defenderse y para encontrar solución a los problemas: despojo de la tierra, falta de pago en las fincas, la no solución de las demandas agrarias.

El Congreso Indígena de 1974 es la raíz de muchos movimientos en las comunidades que todavía siguen.

Nos dio la fuerza para luchar por la madre tierra y para ser constructores de las soluciones a los problemas que vivimos.

Después del Congreso se dio un despertar muy fuerte en todas las comunidades.

Fue una experiencia muy grande que nos ha marcado a todos y a todas, aunque no lo hayamos vivido.

De ahí aprendimos que organizarse significa participar, ver los problemas, buscar soluciones, crecer en el pensamiento, darle tiempo al diálogo y al encuentro con otros y otras.

Esto nos ha permitido convertirnos en personas organizadas. Por esta capacidad organizativa podemos buscar soluciones.

Tenemos una larga historia de soluciones buscadas, hemos avanzado en resolver nuestras necesidades.

De todo esto nació el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) como una forma de decir: "Ya basta".

Y después de 1994 sigue porque sigue buscando construir una sociedad con su propia fuerza, su propia decisión, su autonomía.

El espíritu que nació del Congreso todavía permanece.

Rogelio Cuéllar estaba allí acompañando este surgimiento de la conciencia, la fuerza de los que caminan las montañas, la voz y el coraje, las convicciones mostradas en la construcción de la palabra colectiva.

Fue descubriendo para el mundo la armonía y la esbeltez de quienes se visten de luz y de colores, quienes ríen, cantan, danzan y permanecen en resistencia.

Tomaron la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con ritmo de tambores y flautas; amaneció en el corazón de las montañas la palabra florecida, construida en el sufrimiento, en la opresión.

Caminaron por las calles para mostrar el silencio de siglos.

Así se construyeron los caminos de libertad.

La historia hecha presente, la realidad vivida convertida en palabra de denuncia. La afirmación y el coraje, la sabiduría y la conciencia, desde la propia identidad.

Las fotografías de Rogelio Cuéllar son un testimonio de la fuerza presente en los pueblos con historia, creadores de mundos nuevos, visionarios, que caminan miles de veredas para no perder la luz del amanecer. Dueños de la noche. Alimentados con su propia esperanza. Crecidos en la lucha y en la tormenta.

3 de marzo, 2016

Referencias:

"El Congreso Indígena de Chiapas: Un testimonio", de Jesús Morales Bermúdez (publicado en el Anuario del Instituto Chiapaneco de cultura, 1991. Gobierno del Estado de Chiapas.

"Igualdad en la justicia". Primer Congreso Indígena 'Fray Bartolomé de Las Casas', Chiapas —octubre de 1974. Folleto. Fotos: Rogelio Cuéllar; diseño: Antonio García de León/Liza Rumazo.

Visión de la realidad de la tierra desde el 1974 hasta hoy

Quiero agradecer la invitación a participar.

Participé en algunos de los pre-congresos y la experiencia de hacer este recorrido histórico ha sido profunda y nos ha llenado de esperanzas.

En un artículo que publicó la revista *El Caminante* en agosto de 1980, cuento los pensamientos y reflexiones de los años posteriores al Congreso de 1974. Me parece que pueden ser útiles para este momento en que quiero contarles algo de la grandeza de ese Congreso Indígena.

El día 26 de noviembre de 1974 en Ocosingo se reunieron algunos de los participantes no indígenas al I Congreso Indígena Fray Bartolomé de Las Casas que con el lema "Igualdad en la justicia" se celebró del 14 al 17 de octubre del mismo año.

En esta reunión se habló del Congreso como proceso para permitir la constante creación de fuerza indígena. Esta fuerza indígena se describió de diversas maneras: poder real, dinamismo y entusiasmo propio, esperanza real basada en la propia energía.

Todo esto se decía dentro de un contexto de un Congreso realizado, donde ante autoridades civiles y religiosas y ante la opinión pública, los indígenas de cuatro lenguas hicieron denuncias y tomaron acuerdos sobre cuatro cuestiones principalmente (Participaron más o menos 1,500 indígenas y 100 observadores no indígenas).

Es importante citar algunas partes de las ponencias para referirnos de alguna manera al espíritu de esta conciencia de lucha. De la ponencia ch'ol sobre la tierra: "Creo que de la tierra y el trabajo viene la raíz de la miseria que nos viene afectando en todas partes...que hemos afrontado durante 500 años este sumidero".

De la ponencia tseltal sobre la tierra: "La comunidad de Yajalón y la comunidad de Chilón han perdido totalmente su tierra. A las comunidades de Sitalá, de Guaquitepec, de Ocosingo y de Petalcingo, se les ha despojado de sus mejores tierras...a partir de mediados del siglo pasado se les fue despojando. El sistema que se siguió fue la invasión directa, el alcoholismo, el engaño, las deudas, el compadrazgo...".

De la ponencia tsotsil sobre la tierra: "Dado que muchas de nuestras tierras son pobres y erosionadas, tenemos que salir temporalmente a alquilar tierras ajenas como medieros (pagando la mitad de la cosecha al patrón); también salimos a las fincas cafetaleras donde roban nuestra fuerza de trabajo, nos dan sueldos de hambre y recibimos mal trato....es el famoso problema de los enganchadores...".

De la ponencia tojolabal sobre la tierra: "No encontramos en la autoridad agraria una respuesta eficaz a las solicitudes que hacemos. Por ejemplo en una de las colonias, desde 1948 estamos pidiendo ampliación y hasta la fecha nada se ha resuelto. Vemos que nuestra palabra no tiene fuerza ante las autoridades. Cuando vamos a las oficinas no nos hacen caso, nos regañan, nos traen de un lado para otro, pero no nos orientan para resolver nuestros problemas".

Ya sabemos que el Congreso Indígena respondía a una iniciativa del Patronato encargado de conmemorar el 500 aniversario de Fray Bartolomé de Las Casas; a un apoyo gubernamental que a través del Departamento de Asuntos Indígenas estaba interesado en crear una plataforma para la expresión auténtica de las comunidades.

La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas significaba en el momento una fuerza organizativa capaz de motivar la celebración de un Congreso Indígena y también se creyó capaz de orientar sus recursos para que el Congreso fuera una voz indígena, y no una palabra para políticos.

Siendo grave la relación de la Iglesia (Diócesis, aparatos organizativos de la Iglesia católica) y el Estado como política hacia las comunidades indígenas, como institución de control de la población indígena, ahora la situación era rara, ya que el organismo que tradicionalmente controlaba la fuerza de trabajo indígena para las fincas, se colocaba como un apoyo oficial para la celebración del Congreso.

Durante la preparación del Congreso se organizó un grupo de asesores (agentes de pastoral en su mayoría) que tuvieron la oportunidad de convocar a reuniones locales, municipales y regionales, con la posibilidad de celebrar sub-congresos. Estos asesores usaron las estructuras civiles (autoridades ejidales, agentes municipales, presidentes municipales, locales

de reuniones de asociaciones ganaderas, membretes oficiales) y también estructuras religiosas (presidentes de ermita, catequistas, jefes de zona de catequistas, promotores formados en escuelas misioneras, líderes religiosos). Usaron la doble estructura para lograr la participación auténtica de las comunidades, y así lograr la expresión fiel de la problemática.

Además se pretendió usar los modos propios de expresión: problemática ancestral y propia (casi llegando a la exclusividad como en el problema de la tierra, dejando de lado el problema general de los campesinos de México), lengua propia, modo de comunicación y diálogo propios, ensayo de una celebración entre ritual y política, como una manera nueva de llegar a un acuerdo de 1 500 indígenas que durante meses participaron reflexionando y que al final lograban reconocerse como un solo grupo de indígenas: ch'oles, tojolabales, tzeltales, tsotsiles, nahuas de Morelos, mames de Guatemala, etcétera, y al reconocerse como tales pronunciaron Los Acuerdos.

No hay formas de comunicar la gran experiencia del Congreso Indígena. Se celebró en San Cristóbal de Las Casas para demostrar que no había miedo al ladino, para mostrarle fuerza y organización; los medios de comunicación difundieron la noticia, imágenes, entrevistas. Un gran fotógrafo, Rogelio Cuéllar, lo reseñó en *Revista de Revistas* (también hizo una película). Un antropólogo muy ligado a la historia del indio en Chiapas, Ricardo Pozas, estuvo presente con atención al surgimiento de esta voz por siglos acallada; el gobernador del Estado, el licenciado Manuel Velasco Suárez, pronunció un discurso. El señor Obispo, Monseñor Samuel Ruiz García, estuvo en la mesa de honor, junto a los presidentes municipales y las autoridades estatales, así como miembros del Patronato Fray Bartolomé de Las Casas.

Hay algunos elementos del Congreso que lo muestran como proceso de una fuerza organizativa indígena.

Al celebrarse el Congreso, coordinado casi en su totalidad por un grupo de doce representantes de los grupos indígenas, se manifestó la posibilidad de establecer esta organización como coordinadores de un proceso de intercomunicación y también de apoyo y servicios para los grupos indígenas. Una organización que siendo autónoma y auténtica tendría validez y la fuerza para enfrentar al aparato de Estado y al aparato comercial y terrateniente.

Como primer paso no se desintegra la coordinación del Congreso, se elige un presidente de la coordinación casi permanente y se nombran

delegados coordinadores de cada grupo participante. Para ayudar a la organización se nombra un secretario general no indígena.

Hasta marzo de 1976 se trabajó en esta forma organizativa a través de un Congreso en proceso que iba permitiendo un avance de los delegados, un ejercicio de reconocimiento documental de la problemática, intentos de asumir servicios oficiales como una delegación agraria, la solicitud de tener credenciales y voz ante las decisiones gubernamentales, un trabajo de comunicación, con su propia organización, a través de un periódico indígena en cinco lenguas, un estudio sobre la explotación de los cafeticultores indígenas, otro sobre el transporte y el comercio en la zona tojolabal, problemas de tierra en la zona tsotsil, invasiones en Huitiupán y comunicación al exterior para denunciar la represión en la zona tsotsil y tojolabal.

Además el Congreso tuvo la intención de buscar relaciones con otros grupos indígenas organizados en México y fuera de México; a través del aparato del secretario general (un marista con casa y recursos) se lograron muchas relaciones.

El conjunto de asesores, en su mayoría participantes en el Congreso de octubre de 1974, estuvieron buscando una influencia y una definición del Congreso.

Se necesitaba una definición política y a la renuncia del secretario general, se nombra un nuevo presidente y un nuevo secretario y en ese

momento se discutió fuertemente hasta lograr un objetivo a largo plazo: "El Congreso Indígena persigue el cambio del actual sistema socioeconómico por una sociedad en que no haya propiedad privada de los medios de producción"; a corto plazo: "una conciencia proletaria, una organización independiente, una programación de luchas, un descubrimiento de métodos, un mejoramiento de la dirección".

Quizás por el objetivo más definido, por las posiciones encontradas, o por la visión hacia el futuro, el número de asesores fue disminuyendo y a pesar de los esfuerzos explícitos para revivir el Congreso como organización coordinadora se declaró terminado en marzo de 1976.

Entender la dinámica de esta organización, sin los instrumentos teóricos, sin la realidad histórica se hace definitivamente imposible.

El año de 1976 bien podría llamarse el año de la muerte de una organización política incipiente e independiente y del descubrimiento para la Iglesia de su dimensión política.

Se hizo explícita una declaración sobre la opción por el pobre:

"Nuestra acción pastoral diocesana pretende ayudar a una toma de conciencia de que vivimos y estamos implicados en este sistema opresor que debe ser transformado en una sociedad más justa por implicar una situación de pecado."

"Nuestra acción pastoral no podrá ser auténticamente evangelizadora si no confronta la situación económica, política e ideológica de un sistema que aparece como concreción del egoísmo, del pecado."

"Nuestro compromiso de fe sólo podrá ser vivido auténticamente si es BUENA NUEVA para el pobre, para el oprimido y si suscita, apoya e impulsa un proceso liberador del oprimido."

Entonces se buscó una organización de lo político. Se buscaron objetivos generales que determinaran el trabajo de evangelización, de salud, de socio-economía. Y este objetivo tendrá que ser político como una dimensión de la fe histórica en un Cristo liberador.

Al mismo tiempo se ensayaron muchas formas de entender lo político, de hacer política, de vivir la política, de discutir y crear políticamente.

Desde este tiempo hasta abril de 1979 se fue reduciendo el Congreso Indígena y se fue creando una gran discusión política al interior de los asesores, muchos participantes en el Congreso y otros integrados en el proceso.

Mientras, las comunidades indígenas y campesinas experimentaron el desarrollo del capitalismo a través de planes bien definidos para el control del café, de las tierras de la selva lacandona (maderas, petróleo,

presas, turismo, vigilancia fronteriza), para el desarrollo del capital financiero en la agricultura: algodón, caña de azúcar, maíz, frijol, y en la ganadería. Un cambio en el modo de ver al indígena, no como pueblos que tienen su voz, sino como fuerza de trabajo, como trabajadores necesitados de integración. Al mismo tiempo como parte fundamental de un conflicto importante: el desarrollo del capitalismo de Estado contra la burguesía agraria y local con intereses de controlar la mano de obra barata del indígena.

Al mismo tiempo que se desarrolló el capital se presentaban las organizaciones políticas de partidos o grupos independientes: PCM, PST, PARM, PAN, POLÍTICA POPULAR, CIOAC, etcétera.

Chiapas no puede entenderse sino en relación con el proceso de lucha popular de Centro-América y el Caribe y los recursos energéticos necesarios para el desarrollo industrial y actualmente con la necesidad del país

de producir alimentos. Así lo entiende el Ejército mexicano encargado de defender los intereses del Estado mexicano.

En el mes de abril de 1979 los últimos asesores del Congreso Indígena en proceso se reunieron para discutir seriamente sobre las posibilidades personales e institucionales de representar una lucha política. Reconociéndose objetivamente, algunos decidieron no continuar.

Hasta allí llegó esta continuidad del Congreso Indígena de 1974, que asumieron los asesores del Congreso.

El Congreso Indígena se fue reduciendo y al mismo tiempo quedó abierta la problemática socio-económica y política de las comunidades campesinas e indígenas.

Esta larga exposición sobre el Congreso Indígena nos prepara a entender, de alguna manera lo que se sucedió en el tiempo: la lucha por la tierra, la confrontación permanente con el objetivo del Estado de controlar a la población en función de los recursos estratégicos, dentro de un plan de desarrollo del sistema capitalista y que coloca a las comunidades y pueblos indígenas solamente como fuerza de trabajo, necesitados de integración, pero no como pueblos con derechos propios.

Podemos ver de una manera clara cómo se fue creando y fortaleciendo el sentido de la lucha por el derecho de los pueblos, la práctica organizativa y la experiencia de enfrentamiento a los intereses del Estado, desde diversas trincheras.

Y cómo la conciencia de ser sujetos y de colocarse como creadores de alternativas tiene una larga historia y una gran experiencia del surgimiento de la capacidad de defensa y de resistencia de los pueblos al modelo de desarrollo y al sistema que se impone y que avanza siempre dentro de sus propios cauces.

Lo que es irrenunciable es la lucha por la autonomía de los pueblos y por la defensa del territorio como base de todo ejercicio de autonomía de los pueblos.

La defensa de Nuestra Madre Tierra es un elemento fundamental en la defensa de la vida y ahora podemos ubicar desde la Diócesis lo que significa este compromiso que se asume al convocar este Congreso de la Madre Tierra.

Es un largo periodo desde el Congreso Indígena de 1974 hasta el 2014. Cuarenta años.

En la dinámica del despojo del territorio, en el uso de los recursos y en su destrucción podemos considerar que va en aumento y que se recurre

a todas las herramientas e instrumentos jurídicos, legales, ideológicos, de manipulación, intervención, apropiación e imposición.

En la dinámica de la resistencia de los pueblos también se han establecido estrategias para que se reconozca el derecho de los pueblos a la tierra y al territorio, como sujetos colectivos con la capacidad cada vez más clara de la necesidad de crear alternativas a los mecanismos de despojo y destrucción de los recursos estratégicos para la vida.

¿Qué otro significado tiene el levantamiento armado del Primero de Enero de 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los Acuerdos de San Andrés sino en el sentido de la creación de una vida digna para todas y todos?

¿Qué sentido tienen tantas luchas, reuniones, cárceles, sufrimientos, muertes, oraciones, ayunos, búsquedas, sino la justicia y la dignidad para todas y todos?

Allí, en este espacio de los cuarenta años y de las grandes luchas de los pueblos, ha crecido la conciencia de la defensa del territorio y de la necesidad de entrar a la creación de los recursos, a trabajar en colectivos para evitar la erosión, la deforestación, la pérdida de los saberes ancestrales, de las semillas propias; para tener como fundamental la producción de alimentos y para no convertir a Nuestra Madre Tierra y sus recursos en mercancía.

Es muy grande el significado de estos años de búsqueda y de organización. Vamos a continuar.

El momento actual. 2014. La defensa del territorio es la batalla final frente a los mecanismos de apropiación del territorio y el despojo.

Nuestra fuerza está en la sabiduría de nuestros antepasados, en la memoria histórica, en la resistencia, en los derechos de las mujeres a participar y en su propia voz, en la construcción de la autonomía, en la economía solidaria frente a la invasión y destrucción que nos llega a tantos niveles, en la construcción del futuro.

Hemos encontrado como Diócesis la razón para una lucha fundamental y radical: el respeto a Nuestra Madre Tierra, lo que implica la defensa del territorio y la construcción de alternativas para vivir plenamente en armonía con el universo.

Nuestra lucha es por la construcción de alternativas al despojo, al uso irracional de los recursos, al robo que está implícito en la acumulación de riqueza en pocas manos; al crimen que se hace necesario para quitar el derecho de los pueblos a los recursos que les corresponden.

Nos unimos al clamor de los pueblos, al clamor de la misma naturaleza.
El Congreso Indígena de 1974 nos dio la dimensión concreta de esta lucha y ahora la entendemos mejor.

Es una lucha por el derecho colectivo de los pueblos.

Nos colocamos nosotros como sujetos constructores y defensores.

Somos capaces de crear alternativas al modelo neoliberal que despoja y roba.

Y por esto mismo no podemos estar de acuerdo con los intereses de las transnacionales; ni con Monsanto, ni con el gobierno que legaliza el despojo y el uso indiscriminado de los recursos y que no defiende, ni cuida la vida y el futuro de la humanidad.

Gobiernos que se esconden detrás del poder económico transnacional y detrás de las armas.

Por eso nosotros vamos a buscar en las fuentes de la vida.

La primera fuente en donde vamos a encontrar la energía es en la naturaleza, las plantas, los animales.

Debemos descubrir y crear nuestro paraíso donde estamos, donde vivimos.

La otra fuente de energía somos nosotros mismos, las personas. Cada uno y cada una es una fuente de energía, porque tiene un cuerpo que puede mover, también tiene su mente, su conciencia, su pensamiento, su capacidad de sentir, su capacidad de aprender, su voluntad.

La tercera fuente de energía es la sociedad, quiere decir: todos los hombres y todas las mujeres. La construcción de procesos organizativos para producir relaciones justas entre los pueblos, entre las comunidades.

La cuarta fuente de energía es Dios, la divinidad, la espiritualidad, la vida del espíritu.

Llamados. Necesitamos hacer un llamado a las iglesias evangélicas de toda denominación a que abandonemos todos juntos la visión de progreso individual basado en el despojo y la violencia.

A los musulmanes para que en la dimensión de Dios Único encontremos la divinidad y el sentido de cuidar de los bienes para todas y para todos.

Y a todas y a todos aquí presentes a que nos acerquemos a la historia de la lucha de los pueblos para aprender de su compromiso, para entender el testimonio de quienes nos han precedido en esta búsqueda de fidelidad; la historia es también la historia de nuestra Madre Tierra; es historia geológica, geográfica. Es la historia de los pueblos, de su cultura. Así va a crecer nuestra conciencia de libertad.

19 de enero del 2014

Ponencia en el Congreso Diocesano de Pastoral de La Madre Tierra.

San Cristóbal de Las Casas, 22-25 de enero de 2014

Mil novecientos noventa y uno

En la nochebuena de 1991,
murió la Unión Soviética y en su pesebre
nació el capitalismo ruso.

Eduardo Galeano. *Los hijos de los días*. p. 402.
Siglo XXI editores. Primera edición, 2012. México.

Mil novecientos noventa y uno es el año del surgimiento de una conciencia de defensa ante el ataque permanente del Estado a las movilizaciones, sobre todo, de los campesinos que ocuparon tierras, en última instancia, de sus patrones coloniales; estructuras inamovibles de intereses locales, nacionales e internacionales, siempre en la lógica de la acumulación de riqueza, del despojo a los pueblos indígenas y del maltrato discriminatorio. Estructuras de poder establecidas con violencia.

Esta conciencia manifiesta en una fe en un Dios libertador que acompaña las luchas del pueblo, que se hace presente con su eficacia para liberar a los presos y para hacer posible las esperanzas de los oprimidos.

Este surgimiento de la conciencia aparece en la capacidad de convocatoria para movilizarse y exigir justicia.

Expresiones de esta gran capacidad fueron las dos grandes movilizaciones, una por la iniciativa de las comunidades tsotsiles para liberar a 5 presos de Tzajch'en, Chenalh'o, Mariano, Antonio, Felipe, Sebastián

y Manuel, acusados de asesinato, llegando a ser después la organización de "Las Abejas" y otra por "El Pueblo Creyente" para exigir la liberación del padre Joel Padrón.

Ataques y difamación a la iglesia de los pobres, a don Samuel por su clara posición política y compromiso con la justicia, a los sacerdotes firmes y solidarios, como el padre Marcelo Rotsaert, párroco de Soyatitán y al padre Joel Padrón, párroco de Simojovel, ubicados en las regiones de confrontación de organizaciones campesinas como CIOAC y OCEZ contra la explotación.

Estamos ante la presencia de una gran diversidad de formas organizativas y ante el crecimiento de la lucha; es el inicio de una nueva organización a nivel nacional, la ANCIEZ (Alianza Nacional Campesina Independiente Emiliano Zapata).

Está también el despertar de las luchas de organizaciones de mujeres contra la violencia hacia las mujeres; salen a las calles para denunciar con fuerza y determinación esta violencia.

En este mismo año el gobierno del Estado aprueba una ley a favor del aborto con la intención de establecer un control de natalidad, afectando la salud y la libertad de decisión de las mujeres, con una imagen de progreso y liberalidad.

La Diócesis publicó el 31 de marzo de 1991 un Documento Pastoral sobre el aborto, denunciando la estrategia de la reducción poblacional con la práctica del aborto.

Siempre el Estado va a ocultar sus verdaderos intereses con un discurso de mejoramiento y desarrollo de los pueblos.

Si tomamos en cuenta todo lo que se encamina en relación a la reforma del artículo 27 constitucional en 1992 y el TLC en 1994, podemos entender lo que es el actuar del Estado en este 1991.

Por otro lado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas está naciendo junto con todas estas luchas, encontrando su misión como una acción jurídica, con capacidad para organizar una defensa ante las acusaciones que fabrica el Estado y sus aparatos judiciales con un manejo arbitrario de leyes y jueces, procuradores y policías.

Se descubre que la tarea de la defensa es una tarea que corresponde a los pueblos organizados, movilizadas, con una firme convicción y fe en su liberación.

Hombres y mujeres transformadoras y visionarias de un camino que aún no termina.

La construcción de la autonomía, alternativa a la violencia estructural contra las identidades colectivas del nosotras, nosotros

I. Introducción. Este documento es la síntesis de una reflexión nacida de la participación en distintos procesos sociales, políticos, económicos, culturales y organizativos.

Se establece en dos vertientes. Por un lado está el esfuerzo de comprender la complejidad de las relaciones que dan por resultado la humillación, la discriminación, la explotación y el despojo. Por el otro lado, la construcción

de alternativas al sistema neoliberal que, en última instancia, constituye la estructura que genera el deterioro y las guerras en el mundo.

Por la situación que vivimos y sentimos tratamos de establecer un nuevo orden, una construcción de un futuro donde sea posible la casa común, el territorio para que haya vida, dignidad, justicia, libertad.

Necesitamos entender nuestra responsabilidad histórica para asumir las tareas necesarias. Transformarnos. Resistir y renunciar a las relaciones y mecanismos que subyugan.

Necesitamos entrar en otras dimensiones de la existencia: ofrecernos, darnos, sacrificarnos; caminando de una manera concreta los caminos de la autonomía, de la economía social y solidaria, los caminos de la solidaridad y de la nueva ciencia que nos acerquen más al silencio de las comunidades, al tiempo de los cambios profundos, a la esperanza.

Necesitamos aprender a caminar en la oscuridad y no caer.

El aprender a caminar en la oscuridad y no caer se basa en escuchar las palabras de las y los que se han hecho palabra, por su testimonio, trabajo y firmeza en sus decisiones. Las y los que no abandonan el arado y avanzan mirando el horizonte.

II. El despojo y la defensa del territorio. Ya sabemos que Chiapas no es ningún paraíso en relación a la problemática ancestral del despojo del territorio y de las condiciones de vida.

Podemos ver la imagen de la migración. Podemos ver la imagen de los intereses sobre los recursos territoriales estratégicos: minas, ríos, petróleo y la misma producción agrícola, afectada por los grandes proyectos de la reconversión productiva y por la promoción de la siembra de las semillas transgénicas.

Podemos ver el sistema de justicia. Podemos ver la impunidad, el enriquecimiento de los funcionarios, presidentes municipales y autoridades estatales.

Podemos ver las mismas familias que se han mantenido en el poder, colocándose en la estructura de los diferentes partidos.

Podemos ver la imagen de la desintegración de las comunidades, la división y la confrontación que se está dando, como parte de una guerra de contrainsurgencia.

En las comunidades podemos ver el agotamiento de los recursos, el despojo, el saqueo, la disputa del territorio, los desalojos, el debilitamiento, la precariedad, el deterioro de las condiciones de vida, la desesperanza, el abandono de la tierra y de la comunidad, la migración, la represión y la amenaza.

En las comunidades existen las tendencias a la división, a la confrontación y a la pulverización.

Los jóvenes están viviendo esta situación de una manera muy conflictiva.

Los conflictos por la tierra se están dando donde hay recursos naturales valiosos, como agua, minas, madera, energéticos. Son recursos que llamamos estratégicos por su importancia. Los grandes capitales tienen interés en esos recursos, por eso quieren apropiarse de esas tierras.

Cuando la gente está peleando por tierra, ya se sabe que esa tierra tiene un valor, y ese valor es muy importante para toda la economía del país y del mundo.

Defender el territorio quiere decir lograr que no se convierta en una mercancía.

Cuando hay conflictos por tierras en nuestras comunidades hay que analizar y abrir los ojos para descubrir cuáles son los intereses que están escondidos. Hay que descubrir cuáles son los grandes intereses nacionales e internacionales que hacen que entre hermanos estemos peleando.

Y detrás de los intereses nacionales e internacionales sobre los recursos estratégicos están los empresarios que ven la tierra como negocio.

También están los gobiernos (municipal, estatal y federal) que cambian las leyes para poder privatizar la tierra; las fuerzas armadas (militares y policías) que defienden los intereses del gobierno; los gobiernos internacionales que buscan cómo hacer negocio en nuestras tierras (como las empresas mineras de Canadá); los organismos internacionales como la ONU y sus programas cuando quieren acabar con la pobreza pero no respetan ni defienden los derechos de los pueblos.

En los conflictos por tierras que hay en nuestras comunidades, donde se ataca a los municipios autónomos, lo que se está atacando en realidad es la autonomía de los pueblos para que se acabe la defensa del territorio y quede en las manos de los intereses nacionales e internacionales y de las organizaciones que quieren tener la tierra como mercancía.

Los que luchan por la autonomía quieren que la tierra esté en manos de los pueblos indígenas para respetarla y vivir en armonía con ella.

Los que defienden el neoliberalismo quieren la tierra para poder venderla y comprarla y exprimirle los recursos que tiene para enriquecer a unas cuantas personas.

Según la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas algunas de las tendencias sobre la problemática de tierra y territorio son:

- * Poner la tierra en el mercado, aprovechando la llegada del Procede y de Fanar, y buscando que la seguridad jurídica es para los grandes inversionistas.
- * Ante la crisis económica la gente está acudiendo a las casas de empeño, de préstamos y/o agiotistas particulares. La exigencia de pago de estas obligaciones civiles y mercantiles incrementará el despojo de bienes y de tierra.
- * Se agudizará la disputa de los recursos naturales (agua, tierra, bosques, minerales, semillas) a través de diferentes proyectos: la reactivación de la explotación minera, proyectos de desarrollo turístico o eco-turístico.
- * Continuará el despojo del territorio para proyectos hidroeléctricos.
- * El caso de Chimalapas (una disputa de 41 mil 418 hectáreas de territorio, en la frontera de dos estados, Chiapas y Oaxaca, desde 1951) es un conflicto administrado con la creación reciente de nuevos municipios oficiales en tierras ejidales que antes eran tierras comunales pertenecientes a los comuneros de San Miguel y Santa María Chimalapas, manifiesta que en el fondo lo que se busca es el despojo del territorio zoque y sus recursos.
- * El programa de REDD+ en tierras de bosques es un ejemplo también del control poblacional y territorial.

- * Actualmente 60% de los granos que se consumen en México es importado, lo que representa un grave riesgo a la seguridad alimentaria.
- * Vemos también como tendencia que el EZLN defenderá la posesión de las tierras recuperadas en 1994.
- * Se incrementarán los conflictos entre organizaciones, comunidades o personas campesinas, de diferentes tendencias, militancias o adhesiones políticas, por la posesión de la tierra.

III. La ruta de la guerra. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, persiste el control de población y territorio en el país mediante el teatro de operaciones, de acuerdo a los manuales de guerra de EUA: la militarización y paramilitarización y las recicladas estrategias contrainsurgentes.

El gobierno de EUA y el Comando Norte crean las condiciones para abrir el Frente de Guerra en la frontera sur. En junio del 2011 se realizó la Conferencia Internacional de Seguridad de Centroamérica con representación de los gobiernos de EUA, México, Centroamérica y Colombia. Tres planes militares se conjugan en la región: Plan Colombia, Iniciativa Mérida y Conferencia Internacional de Seguridad de Centroamérica con un presupuesto de 6 mil 395 millones de dólares.

La base militar mexicana estará integrada por lo menos con 24 agentes de la DEA y de la CIA, junto con comandos militares retirados del Comando Norte del Pentágono.

En Chiapas se instalaron dos nuevas bases militares: una en Frontera Comalapa y otra en Pipijiapan.

El objetivo: ajustar aún más el modelo territorial (tierra, subsuelo, agua, los bosques, los patrimonios tangibles e intangibles de los pueblos) a los requerimientos del capital a través del miedo, el terror y el desplazamiento de la población y el incremento de ataques a los proyectos autonómicos. Continuar y ahondar el desgarramiento del tejido social para quebrar las resistencias comunitarias y de los pueblos.

Por tanto, se criminaliza a los pueblos, acusándolos de proteger a narcos y/o guerrilleros, alterando así de manera violenta espacios sagrados y costumbres ancestrales, provocando la migración forzada a lugares más seguros en busca de fuentes de ingreso.

La ofensiva contra los que se organizan y denuncian se extiende a la población civil en general y de manera particular, contra los pueblos indígenas, los medios alternativos de comunicación y las y los defensores de derechos humanos.

De esta forma el territorio aparece como despejado y libre para las inversiones (minerías, turismo, biocombustibles, monocultivos, ciudades rurales, generación de energía eléctrica) nacionales y extranjeras.

"En junio de 2008, durante la Décima Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en la ciudad de Villahermosa, estado de Tabasco, México, los presidentes de los nueve países firmaron la Declaración de Villahermosa. Allí plantearon la transformación del Plan Puebla-Panamá en Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, o Proyecto Mesoamérica, 'con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes'."

"Con ese nuevo nombre, se ha venido dando un nuevo impulso al PPP, siempre bajo la misma lógica: integrar y preparar las regiones que van desde el sur de México hasta Colombia bajo los mandatos del neoliberalismo, para que sirvan al gran capital."¹

IV. La visión de futuro. Para construir el futuro tenemos que tener la conciencia de que estamos construyendo el poder del pueblo, nuestra propia capacidad de hacernos constructores de una sociedad nueva y que no le tenemos que pedir permiso a ninguna autoridad.

Es un ejercicio autónomo que lo ejercen sólo los que tienen conciencia de que tienen esa capacidad de construir esa sociedad nueva.

En todo el mundo están naciendo grupos nuevos que tienen la claridad de construir una alternativa al modelo neoliberal, una nueva forma de vivir.

Estamos viendo el surgimiento de esta fuerza de la humanidad que puede encontrar la forma de salvarse como humanidad si encuentra de nuevo las fuentes de la vida.

En esta construcción podemos proponer diez pasos para acercarnos a este futuro:

1. Fortalecernos. Es tener la conciencia de nosotros mismos, de nuestra propia fuerza y capacidad. Es encontrar las semillas de libertad que hay dentro de nosotros.

Es una tarea personal, nadie puede hacerla por nosotros.

2. Ir juntos. Este camino no es una competencia de ver quién gana; se trata de caminar juntos. Para lograrlo se necesita tolerancia, diálogo, consenso, organización, disciplina.

¹ Colectivo CAIK, *Proyecto Mesoamérica Explotación y Despojo de México a Colombia*, noviembre de 2011, pág. 4

3. *Descubrir lo que da vida.* No lo pasajero, sino lo que siempre nos dará vida. Es lo que nos ayudará para tener fuerza para el largo caminar.

4. *Ser cuidadores de la vida.*

5. *Superar los obstáculos.* El camino de construcción alternativa está lleno de obstáculos. Tenemos que aprender a defendernos, para que lo que se nos ponga enfrente lo podamos superar.

6. *Caminar despiertos y despiertas.* Se trata de pensar cómo caminar en medio de la oscuridad, sin caer. Es hacer análisis para no dormirnos, para darnos cuenta de los intereses que hay detrás de los obstáculos.

7. *Construir.* Es nuestra actividad creativa desde nuestra cultura, en función de nuestra visión de futuro.

8. *Producir.* Se trata de producir para no quedarnos solamente como receptores. Es producir conocimiento, ánimo, organización, modelos de

trabajo, alimentos, bienes, ceremonias de alegría, paz, conciencia, consensos, fuerza.

9. *Transformar.* Es transformarnos nosotros mismos: de ser pasivos a ser activos, de ser consumidores a producir nuestros alimentos, de ser quienes obedecen a ser quienes mandan también.

10. *Distribución de los bienes.* Que lo que producimos, construimos y transformamos no sea sólo para unos cuantos sino para todos, para compartir.

No se trata de hacer más riqueza sólo para unos, sino para tener más que compartir.

Que los bienes sean para todas y todos: bosques, agua, aire, tierra, felicidad, alegría.

Para que haya justicia.

V. El nacimiento de la energía. La primera fuente en donde vamos a encontrar la energía es en la naturaleza, las plantas, los animales.

Debemos descubrir y crear nuestro paraíso donde estamos, donde vivimos.

La otra fuente de energía somos nosotros mismos, las personas; cada uno y cada una, es una fuente de energía, porque tiene un cuerpo que puede mover, también tiene su mente, su conciencia; su pensamiento; su capacidad de aprender; su voluntad.

Y esta fuerza hay que aprender a construirla.

La tercera fuente de energía es la sociedad; quiere decir: todos los hombres y todas las mujeres.

La construcción de procesos organizativos para producir relaciones justas entre los pueblos, entre comunidades.

La cuarta fuente de energía es Dios, la divinidad, la espiritualidad o la vida del espíritu.

VI. La construcción. Para el nuevo tiempo que estamos viviendo tenemos la tarea de construir la casa nueva para todas y todos. Para hacerlo necesitamos tomar una decisión muy fuerte.

Esta decisión nos va a separar profundamente del pasado: construir una casa donde quepan todos y todas. Construir esa casa para todos y todas.

Éstos serían algunos elementos de esta construcción, en una visión panorámica:

* La creación de sujetos colectivos a partir de una toma de conciencia de la realidad que vivimos; tomando en cuenta nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros corazones.

- * Lograr el desarrollo de nuestras potencialidades; buscando la realización de quienes somos.
- * Somos comunidad, somos familia, sociedad, multitudes; para entender esta dimensión del nosotros, nosotras, es necesario un cambio de actitud, una conversión personal hacia la comunidad para aprender a estar juntos.
- * Es una espiritualidad que nos da el ritmo del caminar juntos.
- * El fortalecimiento de los sujetos colectivos depende de su organicidad, de su capacidad operativa, de los recursos que se tienen, de la capacidad de decidir, de la dirección e intencionalidad de las acciones, de su experiencia y movilización, del entendimiento de la realidad y del saber ubicarse en el contexto local, nacional e internacional y de su actuar en las distintas condiciones históricas y políticas.
- * Sujetos colectivos en diálogo con el mundo.
- * Comunicación, solidaridad, respeto, libertad.
- * En un ejercicio pleno y profundo de la no violencia.
- * Necesitamos parar las guerras y construir la paz. Las alternativas sociales, económicas, políticas, culturales, espirituales.
- * La propiedad colectiva de los medios de producción. La acción colectiva. La producción de saberes, de conocimientos. La producción y consumo de alimentos sanos. La distribución equitativa de los bienes. Tomando en cuenta los límites y las nuevas formas de relacionarse en una dimensión amplia y global.
- * La acción estratégica nos permite considerar la necesidad de nuestra seguridad para defender la vida y realizar acciones conscientes y responsables.
- * Son prioritarias las luchas por la justicia, la construcción de una economía social y solidaria, la construcción de la resistencia y de la autonomía.
- * Para todo esto se requiere de la gratuidad, de la entrega, de la experiencia profunda de la donación y de la comunicación profunda.
- * Necesitamos una ética planetaria que nos exija cuidar el universo, cuidar y respetar la vida; que guíe nuestras acciones de la defensa del territorio, de las semillas, de la bio-diversidad, de los valores diferentes.
- * Necesitamos mantener la memoria histórica.
- * Necesitamos la construcción de un poder alternativo, de un proyecto alternativo, con su propio tiempo.
- * Necesitamos globalizar la esperanza.

VI. El objetivo: la paz. Necesitamos entregar algo para construir la paz (El don). Necesitamos renunciar a la violencia. Renunciar a los intereses del capital (la acumulación, la cosificación, la mercantilización, la militarización. Tenemos que rechazar la estrategia de seguridad basada en el armamentismo y en la amenaza del más fuerte). Necesitamos renunciar a la guerra. Necesitamos resistir al poder establecido, a su humillación, a su utilitarismo, a la competencia, a la opresión, a los mecanismos de represión, a las amenazas y al establecimiento de los sistemas de control a través del miedo.

Necesitamos construir caminos de libertad. Construir la paz es construir los sistemas de equidad, de participación, de afirmación, de distribución, de propiedad colectiva.

La lucha por la vida es nuestro objetivo de paz, la actividad permanente para construir la paz.

El sujeto constructor de paz. El hacerse palabra.

La responsabilidad. El sacrificio. La donación.

VII. La autonomía. Construir el poder local. La autonomía zapatista no puede verse aislada de todos los procesos de construcción de alternativas al capital y a las estructuras de dominación colonial. Podemos verla como alternativa ante el

modelo de sociedad colonial.

No puede establecerse sin la resistencia a la dominación y a los mecanismos de control que establece el sistema del capital.

Parte de la estrategia del EZLN es construir una alternativa al capital y a la dominación a nivel global. No tiene sentido si no se construye en función de una alternativa al modelo neoliberal.

La autonomía zapatista es anti-sistémica. Implica la superación de la guerra; de las guerras. Es una construcción de la paz. Tiene que ver con el futuro de la humanidad.

La esperanza de la humanidad está en la construcción de un nuevo paradigma que respete la vida; una nueva forma de comunicación dialogal

con la totalidad de los seres y sus relaciones; no en la reproducción del actual sistema de poder.

Lo que está presente en el esfuerzo de la autonomía zapatista es construir un nuevo mundo; una sociedad diferente. Se trata de saltar a esta posición en las relaciones de producción, en la propiedad colectiva de los medios de producción, en la forma de vivir, en las expectativas, en las capacidades, en los métodos y mecanismos de resolver los conflictos, en el "mandar obedeciendo", el "caminar preguntando", en la forma de proponer soluciones y en la necesidad de crecimiento.

Requiere de trabajo, estudio, capacitación, entendimiento de la realidad.

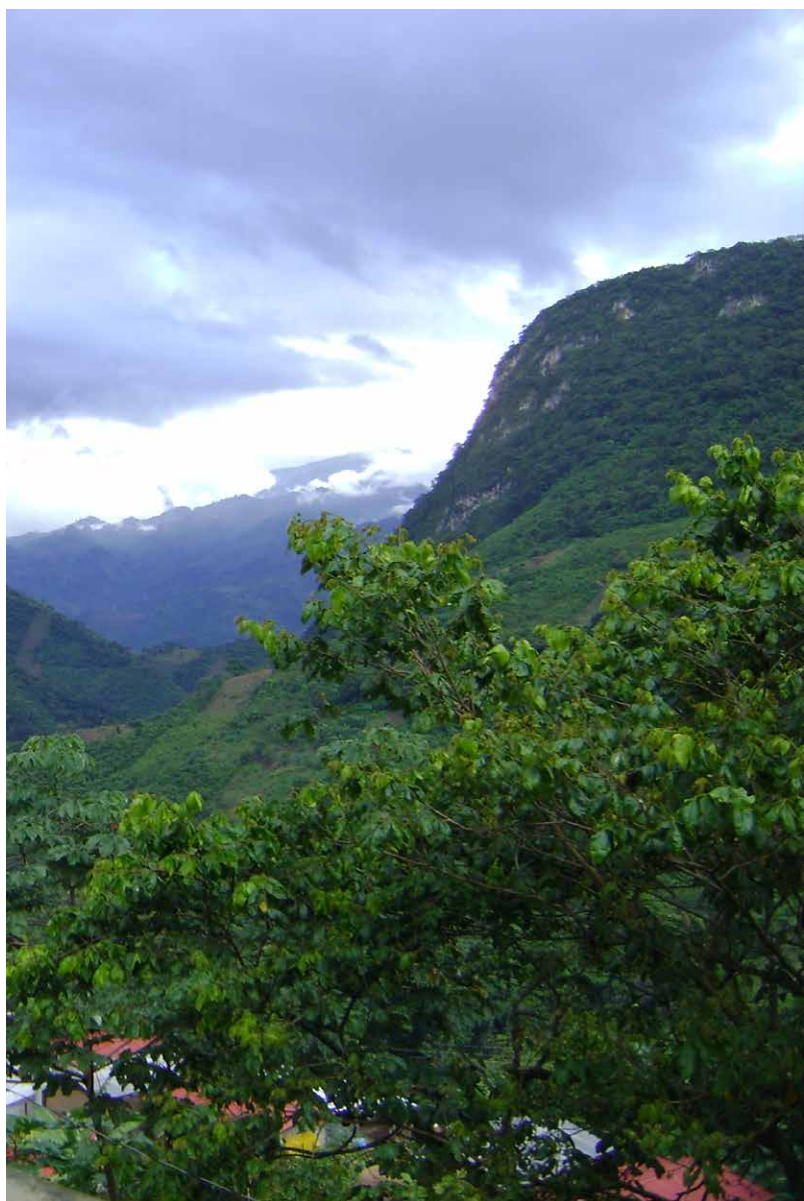
Su crecimiento es similar al crecimiento de las plantas. Desde el centro, y de un modo permanente e imperceptible.

La tarea de la construcción de una sociedad nueva es de todas y de todos.

No es una tarea de los pueblos indígenas particularmente y tiene que ver con el hecho de ser sujetos, de ser responsables y de participar en la construcción de alternativas a las estructuras de poder que niegan la dignidad de las personas; que someten, subyugan, despojan e imponen modelos de sociedad.

Podemos tomar en cuenta algunos elementos que son necesarios en la construcción de la autonomía:

- * El ser sujetos de nuestra propia historia.
- * La igualdad en la diferencia.
- * Trabajar para cambiar la raíz de los problemas: las relaciones de poder de dominación.
- * La distribución equitativa del trabajo.
- * La distribución equitativa de los bienes.
- * Las labores colectivas.
- * La propiedad colectiva de los medios de producción.
- * La decisión de mujeres y hombres.

- * El respeto a la naturaleza, a nosotros mismos, a nosotras mismas.
- * Los acuerdos. La razón colectiva. La palabra colectiva.
- * La no violencia.
- * La resistencia a la guerra.
- * La justicia y la dignidad.
- * La no impunidad.

La fuerza de la autonomía zapatista consiste en que son ellas mismas, ellos mismos en el ser sujetos. Ésta es la esperanza permanente. El hecho de ser ellas mismas y ellos mismos es un acto libertario.

Saber que todo se construye desde la fuerza y determinación de las mismas comunidades.

Esto tiene raíces históricas: existen aspectos milenarios de esta capacidad de ser autónomos y por eso es natural que los pueblos indígenas se coloquen en la perspectiva de la defensa del territorio como la base de la autonomía.

En esta autonomía no se intenta la apropiación de los recursos sino la defensa de los recursos para la humanidad.

Porque la autonomía tiene que ver con la transformación de las relaciones de explotación y con la búsqueda de alternativas al agotamiento de los recursos.

La autonomía zapatista tiene relación con construir otra economía alternativa al capitalismo; una economía solidaria, donde la base de la economía es el territorio.

El proceso de construcción de la autonomía de los pueblos está conformado por los actos de resistencia, de liberación y de construcción permanente.

La autonomía consiste en la responsabilidad que asumimos para crear espacios de libertad, transformar las relaciones de sumisión, establecer acciones solidarias para crecer, actuar colectivamente para ser fuertes y no volver al pasado.

Dentro de la gran complejidad de las relaciones locales, regionales, nacionales e internacionales es importante descubrir la potencialidad de las acciones locales, de los actos libertarios.

El trabajo colectivo, las labores colectivas son el elemento fundamental en la construcción de la economía solidaria y, por consiguiente, en el proceso de la autonomía de los pueblos.

La autonomía zapatista es el espacio de construcción de ciudadanos libres y ciudadanas libres.

VIII. La economía social y solidaria. Ante la situación de tantos pueblos, comunidades, personas que están sufriendo las inundaciones, las inmensas pérdidas y todas las consecuencias del deterioro que hemos vivido, resultado de un modo de producir y de vivir, aparecen las dimensiones de la *economía social y solidaria*, un modelo alternativo a la competencia y a la mercantilización.

En su raíz está el pensamiento que plantea la necesidad de un modelo alternativo. Podemos visualizarlo como una semilla completa, que tiene en sí misma todos los elementos a desarrollar.

Pensamos que puede ser una solución para todos, todas, pues se basa en la participación colectiva. Se construye desde lo local, desde abajo y con recursos propios.

La *economía solidaria* surge como una respuesta de las comunidades campesinas e indígenas para superar por sí mismas las condiciones de pobreza y marginación económica, política y social en que se encuentran sumergidas, por la exclusión estructural e histórica que sufren del sistema capitalista en su fase neo-liberal. Las comunidades asumen esta decisión al tomar conciencia de la realidad en que viven y al llegar al convencimiento de que la situación cambiará únicamente si participan activamente y de manera organizada en la transformación de esta realidad, es decir, convirtiéndose en sujetos de su propio desarrollo.

Este sujeto social tiene su fuerza, su base y su principio de colectividad en las personas y comunidades que se solidarizan, asociando sus recursos, ideas, trabajos, esfuerzos, intereses, convicciones, conciencia, capacidades y objetivos para realizar acciones concretas, que benefician a toda la colectividad.

Este sujeto social impulsa y construye la *economía solidaria* desde dentro de las mismas comunidades, con esfuerzo propio, con ideas propias, con sueños propios.

Las comunidades escogen la autogestión para su andar. Son muy importantes la conciencia de la unidad y la solidaridad. Es fortalecer y construir la comunalidad, refundar la comunidad desde una nueva perspectiva: la ayuda mutua y la solidaridad dejan de ser algo forzado por las circunstancias para convertirse en principios conscientes y necesarios, sin los cuales no se puede forjar algo nuevo, es decir, la colectividad es un proceso organizativo consciente para cambiar las circunstancias.

Para edificar lo nuevo también es necesario el respeto a lo diferente, al pluralismo.

Su estructura son las comunidades organizadas. Éstas constituyen el sujeto colectivo que actúa y genera relaciones transformadoras, que construyen una organización con capacidad de estar presente en el tiempo que le corresponde.

Su organización depende del número de personas, de los saberes y conocimientos, del desarrollo de su pensamiento, del trabajo productivo y creativo, de las necesidades, de los recursos, de la tecnología, de los objetivos, de los resultados que se esperan y de lo que se puede ir logrando con la experiencia.

En la práctica están las labores, la creatividad, la capacidad de actuar y decidir, la participación, la experimentación, el rendimiento, la eficacia, la solidaridad, el entendimiento de las necesidades, la distribución de los bienes, el intercambio de productos y saberes, la programación y la constitución de una fuerza con la energía de todos.

El trabajo (las labores, no el trabajo explotado) es la actividad que pone en marcha todos los elementos. Es el camino y al mismo tiempo es el punto de llegada. El trabajo está vinculado a la creatividad: tomamos materia prima en todos los sentidos —y la transformamos. Podríamos definir este concepto como “acción inacabada”: cada acción nos lleva a otra para perfeccionar la anterior. Aprendemos siempre, y estar abiertos a este proceso de aprendizaje le da sentido a nuestra vida.

Hay crecimiento. Existe una acumulación de energía que nos traslada a un estadio diferente. Es una espiral hacia algo nuevo, un caracol que va ampliándose hacia nuevas situaciones. Añadimos un círculo más a las vueltas para fortalecer la alternativa: así se va haciendo la historia.

Podemos ver que las acciones que se iniciaron en los ochenta ahora tienen una dimensión nueva. Comenzaron con la idea de lograr un beneficio común para el colectivo y ahora son parte de la construcción de la autonomía, con un entendimiento claro de lo que sucede en el contexto regional, nacional e internacional. Si al principio se deseaba obtener una ganancia económica y este deseo era legítimo, ahora se percibe que lo que hay que cambiar es la forma de vida.

Vivir para transformar las relaciones injustas y para transformarnos como personas. La *economía solidaria* establece una relación dialéctica con todo el conjunto de las relaciones sociales y avanza junto con éstas.

El trabajo colectivo, las labores colectivas, de un grupo de campesinos, de campesinas, nace de la voluntad de hacer algo juntos para resolver necesidades propias y de la comunidad. La voluntad se crea por el entendimiento de la realidad, la pertenencia a la organización comunitaria y la participación en los círculos de reflexión y análisis. Con el trabajo colectivo surge la palabra y la claridad que viene con la práctica organizativa. En el trabajo se producen relaciones con otros grupos y con otros procesos.

La continuidad del ir y venir hacia lo político, hacia lo social, hacia el trabajo productivo, va acumulando experiencias desde donde están surgiendo los nuevos objetivos y las estrategias para la lucha. La estrategia es la búsqueda de un futuro mejor, de una nueva sociedad y de un posible mundo nuevo. Es una búsqueda a largo plazo, paso a paso. Se va buscando una relación entre lo local y lo global, entre lo que ya somos y lo que todavía no.

Se trata de un crecimiento geométrico, no unilineal, ya que va en muchas direcciones y cada conjunto tiene su potencialidad y su complejidad. Los procesos no necesariamente dependen uno del otro para crecer, sino que pueden actuar con su propia dinámica. A veces los que iniciaron el proyecto se cansan

y ya no desean continuar, pero su trabajo dejó frutos con semillas que van a crecer. Lo estratégico ya está en el presente porque en la semilla están integrados los sueños de los que han estado buscando un cambio de la situación de pobreza y marginación. Las semillas y los sueños están en las manos de todos, así como están los surcos de los caminos andados, las fuentes que generaron los grandes ríos de ahora, está la flor y está el fruto. Por eso mismo podemos celebrar y vivir lo que buscamos, en la fiesta, en la asamblea, en el canto y en el baile. Compartir el pan, el café, el pozol, con flores y actos de libertad.

Podemos resumir los secretos de la *economía solidaria*:

- * El trabajo colectivo. Las labores colectivas. La práctica. La decisión de hacer algo juntos a partir de tomar conciencia de que algo anda mal.
- * La relación con la naturaleza; el juego con el universo.
- * La propiedad colectiva. El intercambio. El compartir.
- * La energía acumulada. La concentración de distintos procesos y procedimientos.
- * Las semillas, y la responsabilidad de custodiarlas y compartirlas en libertad.
- * La cultura. La valoración de lo que significan los procesos, las cosas y los actos. Los símbolos.
- * El tiempo necesario. El juego en el tiempo. El tiempo propio.
- * La espiritualidad. Dar y recibir. Reconocer la necesidad del otro, de la otra. El reconocimiento de los valores y de los conocimientos y saberes de los demás.
- * El arte y la poesía.
- * La construcción de saberes y conocimientos. La construcción de tecnologías. La construcción de procesos, todo esto en colectivo.
- * Una acción inteligente capaz de transformar la realidad; capaz de transformar las relaciones de injusticia.
- * La ruptura de las relaciones de explotación.
- * La construcción del propio poder.
- * La construcción de la propia fuerza.
- * El poder para la paz; para la justicia; para distribuir los bienes. Hay que estar en contra de la concentración del poder.
- * La construcción para el futuro. Lo que viene es la manifestación de la fuerza de los marginados.
- * La estrategia: vivir. Amar. Ser solidarias, solidarios. Potenciarnos. Darle sentido a la vida, a las acciones. Crear bienes. Crear riqueza. Crear naturaleza. Crear sociedad. Crear relaciones.

IX. Los 7 elementos que nos ayudan a entender el sentido de la solidaridad en el mundo hoy. La construcción de la solidaridad es urgente y necesaria porque las tendencias de los intereses en la sociedad nos están llevando a su negación; por eso es importante entenderla en contraposición a lo que parecen ser las tendencias dominantes.

1. Frente al individualismo la colectividad como elemento fundamental para construir una sociedad de personas plenas.
2. Frente a la competencia la cooperación.
3. Frente a la conversión de todo en mercancía, la valoración de las personas y de la naturaleza.
4. Frente al despojo y la destrucción de la naturaleza, el respeto y el diálogo con la naturaleza y con todos los seres vivos.
5. Frente a la acumulación de riqueza y de poder, el intercambio, el compartir, el dar y recibir, la distribución equitativa de los bienes.
6. Frente a la propiedad individual la propiedad colectiva.

7. Frente a la negación de los derechos de las personas, impulsar el derecho a la participación ciudadana; no al despojo, no a la humillación, no al sometimiento.

X. Un nuevo paradigma. la ética planetaria. El que hace la guerra la hace desde su propio pertrecho. El que construye la paz la construye desde dentro; desde la transformación con el otro, con la otra. Dice Leonardo Boff: "Si no cambiamos de paradigma civilizatorio, si no reinventamos relaciones más benéficas y sinérgicas con la naturaleza y no aumentamos la colaboración entre pueblos, culturas y religiones, difícilmente conservaremos la sustentabilidad necesaria para realizar el proyecto humano, abierto al futuro y al infinito".²

Y agrega: "En este sentido, pues, deberá establecerse un pacto ético fundado [...] no tanto en la razón ilustrada, cuanto en el pathos, es decir, en la sensibilidad humanitaria y en la inteligencia emocional manifestadas en el cuidado, la responsabilidad social y ecológica, la solidaridad generacional y la compasión, actitudes todas ellas capaces de conmover a las personas y llevarlas a una nueva práctica histórico-social liberadora. Es urgente una revolución ética mundial".³

XI. Conclusiones y preguntas. Cuando hablamos de la defensa del territorio estamos hablando también de la defensa del territorio colectivo: la Patria.

En el libro *Luchas, "muy otras"*, publicado por CIESAS, UAM-Xochimilco y UACH, resultado de una investigación comprometida con las comunidades autónomas y dentro del proceso de construcción de las alternativas que surgen del compromiso de muchas personas que ven el futuro como propio y que asumen su responsabilidad histórica de participar, Cecilia Santiago Vera publicó un texto que a mi modo de ver está en el centro del conjunto de los estudios que constituyen el libro.⁴

Retomo tres párrafos de su texto:

Habla Cecilia Santiago de la cosmovisión comunitaria, retomando la mirada de Carlos Lenkersdorf: "Así hay pueblos cuyos modos de ver el mundo es desde la intersubjetividad, es decir, todos tenemos corazón porque todos

2 *Ética Planetaria*, Ediciones Dabar, México, 2004, pág. 12.

3 Leonardo Boff, *Ibidem*, Pág. 13)

4 Cecilia Santiago Vera, "Chiapas, años de guerra, años de resistencia. Mirada psicosocial, en un contexto de guerra integral de desgaste", *Journal for Social Action in Counseling and psychology*, volume 1, number 1, primavera 2007. <https://doi.org/10.33043/JSAcp.1.1.14-28>. Ver *Luchas "muy otras"*, compilado por Bruno Baronnet, Mariana Mora Bayo y Richard Stahler-Sholk, compiladores, p. 341-370

vivimos, todos somos sujetos, todos somos responsables los unos de los otros, incluyendo mar, cielo, animales, plantas, todo lo que tiene vida".⁵

Entonces Cecilia abundó: La paz con justicia y dignidad no vendrá con el Plan Puebla-Panamá, ni con Tratados y Acuerdos de Libre Comercio (TLC, ALCA), ni con inversiones del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo, ni siguiendo los principios del Acuerdo de Seguridad y Prosperidad para América del Norte (ASPA). Más bien lo que se reclama es libertad para vivir plenamente nuestra cosmovisión comunitaria y para tomar como pueblo decisiones sobre nuestra vida."⁶

Como conclusión entonces, podríamos repetir esta cita de la Comisión Sexta del EZLN que está en su texto: "Hay una palabra que viene desde el origen mismo de la humanidad y que marca y define las luchas de los hombres y mujeres de todos los rincones del planeta. Esta palabra es LIBERTAD. Es lo que queremos como pueblos, naciones y tribus originarias: libertad. Y la libertad no está completa sin la justicia y sin la democracia. Y no puede haber nada de esto, sobre el robo, despojo y destrucción de nuestros territorios, de nuestra cultura, de nuestra gente".⁷

Teopisca, Chiapas, 12 de agosto, 2012

5 *Ibidem*, p. 357. Ver *Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales*, siglo XXI editores, México: pág. 74.

6 *Ibid*, p. 358.

7 Palabras de la Comisión Sexta del EZLN en la clausura del Encuentro de Pueblos Indios de América; Vicam, Sonora, 14 de octubre, 2007: pág. 3, citada por Cecilia Santiago Vera, p. 358.

Cómo construimos y reconstituimos nuestro papel en el mundo con otras y otros (horizonte de lucha en entreveros varios)

“Les pedimos perdón por nuestra incapacidad de entender que el otro mundo que es posible es un mundo nuevo; es algo que hay que conquistar; que está en otro camino y que no es una simulación del mundo que hemos tenido siempre; no es una simulación de la riqueza y del poder que tienen los otros.”
(Sobre la construcción de alternativas).

Tesis sobre el futuro

¿Cómo protegernos ante un mundo en el que todos nos vamos a convertir en desplazados, refugiados?
Desde allí construir un nuevo mundo.

No hay que regresar.

Es un movimiento que va ir más allá de los miles de desplazados y refugiados actuales.

Cada campo de desplazados o refugiados debe ser un símbolo de resistencia hacia la creación de nuevas relaciones sociales, más allá de la subordinación, de la discriminación y de la explotación.

Lo importante está en romper con el modelo de sumisión y con las estructuras que coaccionan y nulifican al sujeto, no sólo al sujeto individual en sí, sino al sujeto colectivo transformador.

(Una visión proletaria del mundo)

uno

La confrontación de los modelos

La estrategia del modelo neo-liberal sobre los recursos que existen en el planeta es su apropiación, su uso y agotamiento.

La concentración de poder que supone el ejercer esta estrategia implica el uso de las armas, la presión política, la información y el control de los territorios. Un control económico, político, cultural y social.

Estamos frente a una realidad global que modifica las estructuras nacionales e internacionales, la defensa de los derechos y la legitimidad de las decisiones.

La construcción de un modelo alternativo es algo que viene desde la práctica socio-política de los pueblos; las raíces de esta confrontación son muy profundas y están presentes en cualquier grito de libertad.

Es una respuesta de siglos. Ensayada de mil formas. Construida con el dolor y con el entendimiento de la naturaleza de las cosas.

Si puedes recorrer ahora los caminos de Chiapas puedes observar las distintas transformaciones del paisaje, se ven las señales: propuestas caducas relacionadas con la superación de la pobreza, programas abandonados, infraestructura para el desarrollo que corresponde a una visión muy elemental, por ejemplo, una tienda comunitaria, un sistema de agua potable, promoción de agencias municipales; se pueden ver los letreros de los distintos partidos políticos que han prometido solución a los problemas.

Se construyen nuevas casas, se abren caminos, cada vez hay más vehículos, se movilizan mercancías y aparecen las rocas donde había bosque y se almacena carbón vegetal, leña y madera; los habitantes de las comunidades, sobre todo los y las jóvenes, sobre todo las mujeres, emprenden el viaje más allá de las montañas para trabajar en las plantaciones del norte. Son los nuevos paisajes. Es el paisaje actual de una entidad que muestra un proceso de transformación muy rápida.

Van quedando atrás las fórmulas inoperantes y surgen las "nuevas" propuestas.

Está claro que una respuesta aislada no puede dar resultados consistentes. Se necesita un conjunto de acciones dentro de una lógica para que se logren resultados que puedan marcar un avance.

Lo que está sucediendo ahora es la confrontación de distintos modelos de desarrollo. Ésta es la novedad para todos.

El Estado propone un modelo de desarrollo que tiene que ver con el fortalecimiento y acumulación de la riqueza de las empresas transnacionales, que prioriza la apropiación y el consecuente despojo de las comunidades campesinas e indígenas de los recursos estratégicos y que pone como punto fundamental la necesidad de encontrar soluciones al crecimiento poblacional y a la marginación, como fenómeno aislado y no consecuente de su propia lógica de despojo.

Otra propuesta viene desde la ideología individualista que busca soluciones parciales a la marginación, uniendo religión y economía y a partir de la estrategia de ocupar los espacios nuevos: transporte, mercados, tráfico de madera, carbón y tráfico de mano de obra, avanza hacia un bienestar relativo y desigual en las nuevas poblaciones.

Otra propuesta es la persistencia del modelo tradicional de poder de la comunidad, que controla recursos, población y que ejerce poder político, cultural y religioso, con modelos tradicionales de presión sobre la población. Son poderes que se defienden ante los nuevos liderazgos de las comunidades; estos poderes tradicionales expulsan a los disidentes y

mantienen un control poderoso sobre la comunidad y sobre lo que significa la comunidad en términos políticos y económicos.

El otro modelo es el que ha sido parte de la lucha de los últimos 40 años: la lucha por la tierra y la lucha por la participación política, que significa al mismo tiempo un espacio de poder y un beneficio del ejercicio del poder; el movimiento campesino-indígena que protagonizó las luchas agrarias y que enfrentó la represión y que le dio una configuración a Chiapas. Este movimiento, ahora fragmentado, ha creado un espacio de organización independiente con capacidad de negociar con el gobierno y ejerce al mismo tiempo un poder regional que le permite ver hacia el futuro una posibilidad de defensa de sus intereses adentro del modelo de desarrollo que viene del Estado.

Finalmente la propuesta del EZLN. Un proceso de construcción de autonomía, con una conciencia y práctica política de resistencia ante el modelo que se impone, con la claridad de defender el territorio y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y campesinos, con la capacidad de operar como organización estratégica, con una visión sólida de sus intereses políticos, que se nutre de la experiencia de la lucha de las comunidades y que propone un avance en el sentido del ejercicio del poder autonómico, con los municipios autónomos, y sobre todo con la capacidad de asumir la responsabilidad para crear alternativas a la situación, considerando la necesidad de un cambio amplio de las relaciones estructurales de dominación y despojo que se opera en las comunidades.

dos

¿Cómo se construye una solidaridad económica frente al despojo del modelo neo-liberal?

Los caminos son los de construcción de la libertad.

La economía alternativa de alguna manera es un reflejo de la sociedad que queremos del futuro. Así como la economía neoliberal nos ha llevado a la guerra y a la destrucción, a la competencia, al individualismo, etcétera, la economía solidaria es un instrumento para la construcción de nuevos mundos. Pues hay una energía que se convierte en una energía permanente.

Esta economía es para y por la defensa del territorio.

Está naciendo algo nuevo; muy fuerte, que se basa en la persona misma, en su espíritu libertario. Los elementos fundamentales de un modelo alternativo. podemos englobarlos en las siguientes consideraciones.

- * En el futuro está el modelo neo-liberal y la capacidad de resistencia de las comunidades.
- * Está la construcción de una fuerza social y política para actuar autónomamente con modelos alternativos, equitativos, justos, éticamente superiores a los modelos que impulsa la competencia en el mercado.
- * Este modelo alternativo está ocurriendo en condiciones de un cambio permanente.
- * No existe más la comunidad agraria tradicional, donde prevalezca una identidad común, donde se puedan explicar los acontecimientos al interior de los factores internos, donde existan recursos que se utilicen para el bienestar y para la subsistencia, donde existan autoridades y estructuras políticas y culturales que permitan la

regeneración de la comunidad y que de alguna manera se considera aislada y marginada.

- * Ahora vamos hacia la construcción de una comunidad integrada a la globalidad, donde cada elemento se explica por las referencias más amplias, de tal manera que un acontecimiento local tiene que ver con el contexto amplio, existe una relación que explica la situación de una comunidad dentro de una complejidad mayor y adentro de la globalidad.
- * La alternativa al modelo neoliberal está presente, se está buscando y se está construyendo, generando desde las comunidades, con su trabajo, con su pensamiento, con sus formas organizativas y con el trabajo colectivo. Es parte de lo que llevan adentro las comunidades, es parte de su cultura, es parte de su nueva visión.

tres

Cómo se construye La solidaridad económica

- * Desde abajo.
- * Desde la defensa del territorio.
- * Desde la construcción del propio camino.
- * Desde la base de resistencia y autonomía de los pueblos.
- * Desde los sujetos históricos, colectivos, organizados y despiertos.
- * Desde la práctica que es otra manera de conocer y adquiere dimensiones inimaginables para quien construye solamente desde el saber; sin el sentir y sin el hacer. (**Sentipensanteactuante: sentir, pensar, actuar**).
- * Desde el sufrimiento.
- * Desde la historia de sumisión y discriminación en la búsqueda de la libertad.
- * Desde la mentalidad proletaria construida en el ser colectivo y en el actuar colectivo.
- * Desde la concepción propia de lo que sería una sociedad justa con respeto a la naturaleza, a nuestra madre tierra, con un sentido de compartir.

Es lo que de alguna manera se puede encontrar en esta palabra: **lekil kuxlejal**. Según lo documentado por Jaime Schlittler Álvarez:

Pero la lucha por la autonomía no es algo que cobra sentido en sí misma, no es sólo la autonomía por la autonomía, sino que tiene algo más detrás: lo que considera que es un **lekil kuxlejal**, es decir, la autonomía es una

herramienta para construir **lekil kuxlejal**, es la forma de lograr construir una vida buena entre la gente, donde haya un respeto a la naturaleza, donde haya una vida que sea en verdad buena. Entonces la autonomía tiene un horizonte que la impulsa, y para nosotros ese concepto cultural, social, político y epistemológico es el **lekil kuxlejal**; un horizonte de lucha, una forma de condensar la mirada, un lineamiento de praxis, una postura ética, una forma de ser en el mundo, que es lo que a nosotros nos mueve a seguir trabajando.¹

cuatro

El objetivo: la paz

- * Necesitamos entregar algo para construir la paz (el don).
- * Necesitamos renunciar a la violencia.
- * Necesitamos renunciar a los intereses del capital (la acumulación, la cosificación, la mercantilización, la militarización. La estrategia de seguridad basada en el armamentismo y en la amenaza del más fuerte).
- Necesitamos renunciar a la guerra.
- * Necesitamos resistir al poder establecido, a su humillación, a su utilitarismo, a la competencia, a la opresión, a los mecanismos de represión, a las amenazas y al establecimiento de los sistemas de control a través del miedo.
- * Necesitamos construir caminos de libertad.
- * Construir la paz es construir los sistemas de equidad, de participación, de afirmación, de distribución, de propiedad colectiva.
- * La lucha por la vida es un objetivo de paz: es la actividad permanente para construir la paz.
- * El sujeto constructor de paz implica hacernos palabra. Responsabilidad. Sacrificio. Donación.

Teopisca, Chiapas. México, noviembre, 2013

1 Jaime Schlittler Álvarez. *¿Lekil Kuxlejal como horizonte de lucha? Una reflexión colectiva sobre la autonomía en Chiapas*. Tesis, septiembre del 2012, pág. 19. Nota: Sobre la e como forma de hacer un plural femenino y masculino a la vez: <http://komanilel.org/2011/07/15/como-se-pronuncia-la/>

Los elementos fundamentales de un modelo alternativo

1. El sujeto social. El conjunto. La organización. De este proceso de construcción de conjuntos orgánicos nacen las organizaciones, nacen las relaciones complejas que responden a objetivos, a intereses, que adquieren una metodología y que experimentan un devenir común. La existencia de este sujeto social, con la capacidad de ser sujeto, es el centro de la construcción de un modelo alternativo a la dominación.

2. El territorio. La ubicación. Los nuevos espacios. El territorio es el significado más profundo de espacio y de naturaleza.

La apropiación del territorio, el conocimiento, la defensa, el hecho de constituirse como parte de esta realidad territorial es el producto de una nueva conciencia.

No se trata de la lucha por la tierra en términos agrarios, sino del espacio vital para construir pueblos y sociedades.

Del territorio nacen los nuevos espacios en razón de la capacidad de transformar el medio ambiente y de crear condiciones de subsistencia.

3. La fuerza, la conciencia. La información. El conocimiento. La construcción de una fuerza que le dé capacidad a las personas y a los pueblos de mantenerse en la búsqueda de objetivos estratégicos y a largo plazo es una tarea que se logra por la conciencia de la situación real. Esta conciencia es producto del saber acumulado por la experiencia histórica, por los distintos pasos caminados, por el trabajo y el sufrimiento, por los hallazgos y por la capacidad de resistir. Es un conocimiento vital, dinámico, que se enriquece con la información, con los datos adquiridos en el intercambio, en el estudio, en el diálogo y en la reflexión comunitaria que genera palabras verdaderas, útiles.

4. La práctica. El trabajo local. De aquí se desprenden todas las relaciones, es de donde se puede experimentar la relación con lo global. Es la experiencia fundamental de lo posible y es el hecho transformador de la totalidad.

El trabajo colectivo (la labor creativa y colectiva) es una escuela para aprender esta posibilidad de construir alternativas y de pretender cambios estructurales.

5. La responsabilidad. La autonomía. Espacios de poder. La autonomía es la capacidad de asumir responsabilidades. Busca esclarecer un sistema de relaciones que logre consensos en función del bienestar de la comunidad.

El surgimiento de un sujeto social con la capacidad de dirigir el desarrollo de la comunidad de una manera integral, con una visión amplia de las múltiples relaciones necesarias, en relación con los procesos de desarrollo regional, nacional e internacional, posibilita que no se pierdan los resultados de las experiencias y que las acciones que se realicen ahora tengan una continuidad y sean parte de un conjunto de acciones hacia objetivos estratégicos.

6. La resistencia. La capacidad de construir soluciones propias. La resistencia en el sentido de no someterse, de desechar dependencias, remontar los mecanismos de enlace con el Estado en los términos que quiere el Estado.

Para las comunidades, resistencia quiere decir, la capacidad de decidir por sí mismas, el derecho a decidir.

7. La economía solidaria. Es la producción organizada a partir de un entendimiento de los recursos en relación al mercado local, nacional e internacional. Requiere reconocer y valorar los saberes, la investigación, la planeación, la administración, la capacitación, el aprendizaje, las tecnologías, las formas jurídicas, los recursos económicos, la comunicación y la eficacia. Poner en el centro al sujeto social, a los grupos organizados como sujetos sociales: es el fortalecimiento de los pueblos.

Esta economía produce y se basa en las relaciones de apoyo mutuo, de respeto, de intercambio, equitativas entre comunidades y personas, en prácticas colectivas e intercambios. Es un ejercicio de creatividad plural y la búsqueda de alternativas incluyentes. Busca la autonomía y autogestión de los pueblos.

8. La convivencia. La fiesta, la participación, la entrega, el don, las formas alternativas de convivencia, la ruptura con la dominación y la práctica de la libertad configuran la convivencia.

Es toda la capacidad de recrear los espacios, de hacer presente todos los sueños, de vivir en plenitud el tiempo y el espacio, de asumir la realidad y convertirla en ofrenda, de establecer relaciones con el pasado y con el futuro, de juntar los distintos rumbos del universo y los diferentes pueblos y comunidades, de acercar a todos los seres y convivirlos, de estar presentes en la naturaleza, de perderse y encontrarse, de hacer música, danza, baile, comida y bebida. Formas de convivencia que son deseos, que son valores, que son dones.

9. El cambio constante. Son las nuevas relaciones. Las estrategias. Las necesidades estratégicas. Los derechos. La dignidad. La justicia.

La autonomía y la resistencia, el sentido de la dignidad y la justicia, la defensa de la organización y de la cultura comunitaria, la promoción

y defensa de los derechos humanos, la construcción del poder popular, la integración al proyecto del mercado global, la desintegración de la comunidad tradicional (agraria), el control político y militar. Y allí están todas estas vertientes en una confrontación permanente produciendo cambios.

10. El diálogo. El respeto. El proceso de la nueva sociedad implica la palabra, la participación, el intercambio, el diálogo a partir de la situación concreta, el respeto a la opinión del otro, la pluralidad, el hecho de tener visiones completas como producto de la participación de todos. La búsqueda de la unidad en la diversidad.

11. La memoria histórica. Es la recuperación de la historia. Y fundamentalmente nuestra historia. Salir del olvido. Convertirse en una sociedad con pasado y con futuro. Recuperar los acontecimientos y no olvidar. Aprender del pasado y no olvidar. El sentido del tiempo. El origen y futuro.

12. Las redes. La articulación. La contribución propia se une a las demás contribuciones en un esfuerzo común para producir resultados de beneficio común.

13. Las estructuras. Son herramientas que deben corresponder a la totalidad del modelo. Son las normas, los mecanismos, los principios, las instituciones y el derecho para garantizar la convivencia de las comunidades y la resolución de los conflictos.

14. Las fuentes de energía. El nacimiento de la energía. La primera fuente en donde vamos a encontrar la energía es en la naturaleza, las plantas, los animales. Debemos descubrir y crear nuestro propio paraíso donde estamos, donde vivimos.

La otra fuente de energía somos nosotros mismos, las personas; cada uno y cada una, somos una fuente de energía, porque tiene un cuerpo que puede mover, también tiene su mente, su conciencia; su pensamiento; su capacidad de aprender; su voluntad. Y esta fuerza hay que aprender a construirla.

La tercera fuente de energía es la sociedad; todos los hombres y todas las mujeres. La construcción de procesos organizativos para producir relaciones justas entre los pueblos, entre comunidades. Ésta es la base de toda esperanza. Es el principio que puede generar transformaciones.

La cuarta fuente de energía es Dios, la divinidad, la espiritualidad o la vida del espíritu.

Ayotzinapa 2014

El pasado 26 de septiembre, elementos policiacos de la ciudad de Iguala, Guerrero, asesinaron a siete jóvenes, y todo hace pensar que elementos de ese mismo cuerpo son los responsables de que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se encuentren desde entonces desaparecidos.

De los siete jóvenes tres eran estudiantes, 25 heridos, uno en estado de muerte cerebral.

Cito cuatro párrafos citados del artículo de Luis Hernández Navarro: "Ayotzinapa, crimen de lesa humanidad" publicado en *La Jornada* del 7 de octubre, del 2014, página. 19:

Son jóvenes, en su mayoría hijos de familias campesinas, estudiantes de una normal rural. Por eso los desaparecieron de manera forzada. Defienden la educación pública, el normalismo rural, la enseñanza al servicio de los más necesitados, la transformación social del país. Por eso les dispararon y los secuestraron.

La desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa fue obra conjunta de la policía municipal y de sicarios al servicio del *cártel Guerreros Unidos*. No hay diferencia entre unos y otros. De día, los criminales trabajan con uniforme; de noche lo hacen vestidos de civil. En el estado delincencial que reina en vastas zonas de Guerrero, narcotraficantes y gendarmes son las dos caras de una misma moneda.

A los muchachos de Ayotzinapa los secuestraron y les dispararon porque quienes lo hicieron podían hacerlo. No les costaba nada quitarles la vida o llevárselos al margen de la ley. El clima de satanización a los normalistas, impunidad generalizada y estado delincencial los hizo creer que nada les pasaría, que tenían licencia para matar.

En Guerrero, impunidad es el nombre del juego. Las víctimas de las matanzas de Aguas Blancas (1995) y el Charco (1995) siguen esperando justicia. Armando Chavarría, líder del Congreso de Guerrero y aspirante a la gubernatura de la entidad, fue ultimado en 2009. Su crimen sigue sin resolverse. En diciembre de 2011 diversas policías asesinaron a dos estudiantes de Ayotzinapa. Los homicidas están libres. Muchas regiones de la entidad están llenas de cementerios clandestinos que albergan las osamentas de difuntos sin nombre.

El Estado quiere controlar la rebeldía de los jóvenes; quiere someterlos, enseñarles, dirigirlos, utilizarlos y convertirlos en una pieza del sistema. El Estado actúa como una dictadura, por eso mata y reprime.

Es parte de la misma estrategia del control ejercido por el capital, de la mano de obra, del territorio y sus recursos, de los obreros, de los pobres.

Los jóvenes son una fuerza que desborda y que despiertos y organizados representan la esperanza de un cambio de la situación de dominación; es la expresión de la rebeldía a las estructuras de poder; son parte de la dinámica de los pueblos luchando por la autodeterminación.

Es un campo abierto donde el punto principal es el control que quiere establecer el Estado a la rebeldía histórica de los pueblos.

Es importante ver esta persecución y masacre de los jóvenes (entre 17 y 20 años) como la destrucción de la esperanza, como la primavera destrozada.

Si en Guerrero gobierna y ejerce poder la delincuencia organizada, el narcotráfico, es porque los tres niveles de gobierno lo permiten.

Las grandes movilizaciones de estos días, el silencio y la rabia, el dolor compartido, la indignación y la conciencia que nace de esta misma rabia, constituyen el ánimo y la fortaleza que lograrán mostrar con claridad las redes de este poder establecido en distintas regiones del país: Estado de México, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, etcétera

Lekil Kuxlejal (buen vivir) como horizonte de lucha por los derechos de la infancia

Quiero agradecer la invitación que me hicieron a participar en este Foro Infancias, Protagonismos y Derechos para el Lekil Kuxlejal (Buen Vivir).

Al mismo tiempo quiero unirme a las felicitaciones por los veinte años de trabajo, de búsquedas y de atrevimiento de Melel Xojobal. Siempre les he visto colocarse en la cima para alcanzar las estrellas o al menos para experimentar el vértigo del vacío. Felicidades y muchos años más.

Introducción sobre el Buen Vivir. Quiero recurrir a una síntesis sobre el Buen Vivir que presentó Boris Marañón en una ponencia: "La solidaridad económica en el Buen Vivir. Tendencias recientes" en un Congreso sobre las Sociedades Rurales Latinoamericanas: Diversidades, contrastes y alternativas, realizado en México, del 6 al 11 de octubre del 2014.

La reflexión se estructura a partir de una primera revisión de prácticas sociales en diversos países de América Latina que van dando cuenta de la emergencia de este nuevo horizonte de sentido histórico centrado en el respeto a la naturaleza, en la desmercantilización de la vida social, a partir de relaciones sociales basadas en la reciprocidad, en una subjetividad que recupera un vínculo relacional entre sociedad y naturaleza y de una estructura de autoridad y representación políticas basada en la comuna y la democracia directa. En esta medida, el Buen Vivir debe considerarse una propuesta alternativa al capitalismo que tiene como eje la solidaridad en la vida social en su conjunto y la liberación de la Colonialidad del Poder.

Ésta es una síntesis apretada que toma en cuenta el respeto a la naturaleza, la desmercantilización de la vida social, la reciprocidad, la sujetos sociales en relación permanente con los otros, las otras, con la naturaleza y en construcción de espacios de participación política, económica y social; como alternativa al capitalismo.

El Buen Vivir como Autonomía. Desde hace tiempo hemos estado reflexionando sobre el Buen Vivir desde la práctica de la autonomía de los pueblos.

El pensamiento sobre el Buen Vivir nos llegó en el camino de la construcción de alternativas al sistema capitalista, a las estructuras del poder dominante, en los distintos espacios, en una gran multiplicidad de acciones y de procesos.

Nos hemos preguntado sobre la relación entre autonomía y el Lekil Kuxlejal. Con Jaime Schlittler Álvarez estuvimos conversando sobre esta relación, hicimos una reflexión colectiva sobre la autonomía en Chiapas y Jaime propuso la pregunta: ¿Lekil Kuxlejal como horizonte de Lucha?

Él escribió una tesis, presentada en el mes de septiembre del 2012.

Quiero citar una parte de este documento, de la página 126:

Es así como desde la autonomía el Lekil Kuxlejal se nos presenta como un horizonte de lucha que propone una búsqueda de una vida justa y digna,

que sea respetuosa y armoniosa con la naturaleza. Un sentido común que es producto de una lectura política y una proyección a futuro, una forma de ser en la autonomía, en la intención de construir un ser distinto, que implica pensar cómo hacemos en, desde y para la transformación. Que se expresa eso en nuestra intención por relacionarnos distinto, trabajar en colectivo, construir formas de ser unos con otros que sean bajo la necesidad de ser acorde con ese otro sentido común. Es una forma de nombrar nuestro horizonte de lucha antisistémica, una forma de condensar nuestra mirada y lineamiento de praxis, la forma en que conseguimos nuestro Lekil Kuxlejal.

El horizonte de lucha. Es importante tener esta totalidad como horizonte de lucha. Así la misma autonomía y resistencia de los pueblos se convierten en instrumentos hacia un horizonte de lucha plena.

Cuando hablamos de horizonte estamos pensando en espacios amplios, en movimientos con una gran profundidad; lo que construimos tiene sentido porque es parte de un universo grande.

Las prácticas locales no se quedan allí, constituyen elementos de la gran construcción y al mismo tiempo todo lo que hacemos, aunque tenga dimensiones pequeñas pertenece a la totalidad de lo que buscamos.

Ya son actos autonómicos, ya son lo que estamos buscando porque son pasos del camino que queremos caminar.

Por eso se vive o no se vive en la lucha por la transformación de las relaciones y en la construcción y ejercicio de los derechos.

El sentido del aire que respiramos. Lo que hay que cambiar es el aire que respiramos.

Lo que hay que cambiar es el espíritu que respiramos.

Este cambio es para que sea posible la vida de todos y de todas, el derecho de todos y de todas; cuando hablamos de aire es para ir más allá de la materialidad, de lo concreto, de solamente cosas, necesitamos cultura, espiritualidad, valores, relaciones respetuosas de la diversidad, justas, solidaridad, espacios para crecer, para crear.

Esto quiere decir tomar las calles, recuperar los espacios, defender el territorio y crear territorios.

Y esto en cada acto.

Pensar en la infancia. Como sujetos constructores de la vida, como sujetos constructores de espacios.

Como renovadores.
Como un momento de la existencia.
Como el lugar para crecer los sueños.

Pensar en los derechos de la infancia. Como el derecho a vivir.

Como el derecho a experimentar en todos los espacios de la existencia.
Como el derecho a una vida sin maltrato, sin abandono, sin violencia.
De la infancia, qué me gustaría resaltar:

La dulzura.
La sencillez.
La humildad.
La diversidad.
La horizontalidad.
El círculo.
Las manos juntas.
El movimiento del cuerpo.
El conocimiento del propio cuerpo y el de los otros y de las otras.
La armonía entre cuerpo y espíritu.
La risa, el canto, la danza.
El llanto.
El atrevimiento.
El arrojo.
La solidaridad.
La batalla.
El debate.
El autocontrol.
El juego.
La provisionalidad.
La construcción de espacios.
El gozo.
La percepción.
La mirada.
La búsqueda de protección.
La cercanía con la realidad.
El sentido de futuro.

Ésta es la razón o éstas son las razones por la que los niños y las niñas pueden ver el presente. Las características estratégicas de su espacio y su capacidad para estar en lo que están.

Este gran universo de autonomía y apropiación del espacio les permite crear y transformar permanentemente.

Este derecho es fundamental y por eso podemos entenderlo como la búsqueda del Buen Vivir en un horizonte de lucha. Ustedes conocen de estas potencialidades. Ustedes son una expresión de esta comprensión de lo que significa el derecho de poder vivir la infancia con esta pasión de ser niño, de ser niña.

Éste es un derecho vinculado a la construcción del pensamiento propio, al pensamiento crítico propio. Cito de la página 45 del libro: *Pensamiento crítico, cosmovisiones y epistemologías otras, para enfrentar la guerra capitalista y construir autonomía* de Jorge Regalado. Coordinador. Primera edición: 2017. Es un texto de Arturo Escobar que se llama "Desde abajo,

por la izquierda y con la tierra: La diferencia de Abya Yala/Afro/Latino/América)".

Un listado de las tendencias más notables del PCL (Pensamiento Crítico Latinoamericano) tendría que incluir, entre otras, las críticas a la modernidad y la teoría decolonial; los feminismos autónomos, decoloniales, comunitarios y de mujeres indígenas y afrodescendientes; la diversa gama de debates ecológicos y de economías alternativas, incluyendo la ecología política, la economía social y solidaria (ESS), las economías comunales y las comunes; las posiciones autonómicas; otras y nuevas espiritualidades; y las diferentes propuestas de transiciones civilizatorias, interculturalidad, el posdesarrollo, el Buen Vivir, y el postextractivismo. Más importante aún, toda genealogía y catálogo del PCL hoy en día tiene por fuerza mayor que incluir las categorías, saberes y conocimientos de las comunidades mismas y sus organizaciones como unas de las expresiones más potentes del pensamiento crítico.

[...] Un análisis de la coyuntura regional y planetaria y de cómo esta se refleja en los debates teórico-políticos del continente nos lleva a postular las siguientes hipótesis. Primero, que el PCL no está en crisis, sino en efervescencia. Segundo, que los conocimientos de los pueblos en movimiento, de las comunidades en resistencia y de muchos movimientos sociales están en la avanzada del pensamiento para las transiciones, y cobran una relevancia inusitada para la reconstitución de mundos ante las graves crisis ecológicas y sociales que enfrentamos, más que los conocimientos de expertos, las instituciones y la academia. (Aclaro que esto no quiere decir que estos últimos sean inútiles, sino que ya son claramente insuficientes para generar las preguntas y pautas para enfrentar las crisis.)

La construcción del pensamiento crítico propio es una experiencia que tiene mucho que ver con las características de la infancia que he querido resaltar.

Es un atrevimiento y surge de la relación permanente con la realidad, con la cercanía, compromiso e involucramiento con esta realidad.

Es un juego de miradas, de categorías, que sirven para construir nuevos mundos, desde los sueños propios y alternativos a la dominación, a las estructuras del poder que se impone.

Y por consiguiente es un derecho vinculado a la construcción de la autonomía. Para entenderlo está el texto de Jaime Schlittler citado por Boris

Marañón en el Congreso *Sociedades Rurales Latinoamericanas: Diversidades, contrastes y alternativas, del 6 al 11 de octubre del 2014, La Solidaridad Económica en el Buen Vivir. Tendencias Recientes*. Su texto es su tesis: *¿Lekil Kuxlejal como horizonte de lucha? Una reflexión colectiva sobre la autonomía en Chiapas*. Tesis para optar el grado de maestro en Antropología Social, CIESAS, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, septiembre, 2012.

Buen Viivir-Lekil Kuxlejal como horizonte. El proyecto autonómico zapatista está siendo asociado a una visión del mundo, el Lekil Kuxlejal (Vida Buena), un concepto cultural tsotsil y tzeltal que nombra ciertas prácticas y formas de entender, crear y recrear el mundo, que tienen que ver con una relación de respeto con los demás y con la tierra, así como una búsqueda de armonía con ella y con los ciclos vitales que la componen; que comprende y respeta la dimensión sagrada de la tierra y la vida, y busca un bien común entre nosotros y nosotras, y con ella. En ese sentido el término también plantea una concepción de lo que es una especie de bienestar o de lo que es necesario para tener una vida digna y justa. No obstante, es importante entender que esta idea no tiene sentido sin su dimensión social, es decir, no puede ser sólo un concepto en términos discursivos sino que representa prácticas culturales, políticas y sociales, y que es la base de un proyecto político y social que se lleva viviendo desde hace tiempo en las comunidades indígenas de Chiapas.

Quiero terminar con algunas de las conclusiones del libro de la maestra Angélica Rico, *Alaletik, Pequeños en Resistencia*, México, 2012.

El proceso de Autonomía en Chiapas está permitiendo a los niños ser zapatistas, sin necesidad de esconderse, pueden ser partícipes en la construcción de un futuro diferente, ya que cuenta con los espacios autónomos donde pueden identificarse, obtener información, plantear sus dudas e incluso sus desacuerdos. Este conocimiento permite al niño argumentar, construir un aprendizaje colectivo que le da sentido, a una realidad conflictiva que los lastima a ellos y a los niños más pequeños que están a su cuidado.

Los niños zapatistas están integrados en la vida comunitaria, no sólo observando sino participando en ella, siendo reconocidos como parte importante de su comunidad y de la organización zapatista.

La presencia de la familia y en el caso que nos ocupa, la comunidad y organización es una garantía de seguridad, para los niños zapatistas

debido a que el conocimiento de las bases zapatistas, con respecto a la guerra de baja intensidad y su compromiso político, les ha permitido crear en torno a los niños espacios de reflexión, como la escuela autónoma, las asambleas comunitarias, las fiestas zapatistas, donde los pequeños pueden escuchar por qué están luchando sus padres y abuelos, preguntar sus dudas en un ambiente propicio, decir lo que sienten y por lo tanto, interactuar con las estructuras militares insertas en su comunidad, desde una distancia relativamente segura.

La disciplina que se les enseña a los niños, niñas y adolescentes zapatistas desde pequeños, a través de sus sistemas normativos e instituciones locales, les ha permitido soportar alertas rojas, militarización de su comunidad y desplazamientos a la montaña, ante ataques paramilitares. Sin embargo, los niños, niñas y adolescentes zapatistas, no sólo obedecen sino opinan, preguntan y exigen sus propios espacios de reflexión dentro y fuera de la escuela autónoma donde ellos dicen lo que sienten y piensan, además de que construyen su propia forma de ser autónomos y de diferenciarse de los niños no zapatistas.

**Foro Infancias, Protagonismo y Derechos para el Lekil Kuxlejal
(Buen Vivir), 4 de agosto, 2017.**

Ver: Sobre la e como forma de hacer un plural femenino y masculino a la vez.

<http://komanilel.org/2011/07/15/como-se-pronuncia-la/>

Vivir en Chiapas

Cuando se miden frente al mar los ríos son solamente una forma de conectarnos a la inmensidad.

Como nuestros pasos y nuestras luchas son los caminos para [llegar a] ser libres.

El vivir en Chiapas es la posibilidad de crear y vivir otros mundos. Una tarea permanente, sin desanimarse, cada vez una construcción más compleja y de mayor eficacia.

Lo que atrae es el hecho de lograr un tiempo creativo y el cómo lograr no enfrascarse en los problemas que son la repetición de los problemas de siempre.

La pregunta es: ¿Cómo construimos o podemos construir las salidas?

No ha habido un tiempo sin tener que luchar por algo.

No ha habido tregua. Es como una visión que no termina.

Se convierte en la experiencia de quedarse sin nada. Me quedo sin nada para que surja el sujeto propio de la lucha.

Nacen las formas de luchar desde lo pequeño, desde lo más elemental y después llega el tratar de crecer.

Empezar estos procesos.

El continuo de la organización de los pueblos.

La construcción de espacios de libertad en todos los sentidos. Que nuestra palabra sea libre.

Construir espacios para sentirse y ser lo que somos.

Todas y todos tienen que encontrar un lugar en esta lucha. Buscar que quepan todos y todas.

No tienen que pedir permiso. Dependen de la libre voluntad.

¿Qué hacer frente a la manipulación, al sometimiento, a la dominación, a las formas de control?

Los programas del gobierno contruidos con la lógica de la contra-insurgencia tienen un sentido de criminalidad, tienen la intención de aniquilar la conciencia.

Veo que muchos se van por los caminos de su propia conveniencia y no hay nada que reclamar cuando deciden irse por estos caminos. Presionados, manipulados, llevados al límite, colocándose ante los muros de no poder ver los mecanismos de despojo que se tejen para ocultar los intereses.

Preguntas:

¿Cómo lograr mantener la mirada en el horizonte estratégico?

Muchos se quejan. Muchos reclaman. Muchos piden. Aparece la debilidad de sus propias convicciones.

¿Cómo vivir la experiencia de la libertad? ¿Cómo lograr compartir desde la situación de sometimiento y dominación?

¿Cómo lograr que surja el espíritu de la libertad?

La construcción de la libertad. El tiempo propio.

¿Quiénes somos?

Yo estoy con la causa indígena y campesina desde mis primeros pasos de esta búsqueda de la libertad.

Tengo la experiencia de que todo viene de abajo porque a este abajo pertenezco y también he descubierto que las energías que me sostienen vienen de estas raíces.

Éste es el sentido profundo de las raíces culturales e históricas; es el encuentro con la sabiduría de los pueblos, aún inalcanzable.

Desde allí se hace posible la construcción de la estrategia y de la ética. La convocación de personas que buscan los mismos caminos, el respeto a las diferencias, el trabajo colectivo, la acción colectiva, la participación con los propios recursos y potencialidades, la entrega a los objetivos que transforman las relaciones, el no desmayar, el compartir las esperanzas y las energías que se generan en la combinación de esfuerzos, desde distintas perspectivas.

¿Cuál es la semilla guardada?

La gran esperanza que se desató en términos organizativos.

Nuestra primera palabra fue el deseo y la decisión de la lucha.

El derecho a producir semillas, el deseo de producir semillas, semillas de libertad.

Lo que importa es la construcción de alternativas ante las estructuras de dominación y aniquilamiento.

La defensa y la construcción de derechos, en el sentido de una lucha que construye alternativas.

¿Cómo se construye algo propio y cómo se logran transformar las condiciones de opresión, de desprecio y de humillación?

Todo lo que es gobierno es una estructura de poder que actúa por defender sus propios intereses. Esta es una convicción que viene de la experiencia. No ha cambiado nada.

¿En dónde se fundamenta la lucha?

¿De dónde surge la capacidad de luchar?

Descubrir las distintas formas de luchar y que la lucha no termine porque es necesario el seguir adelante.

Entender lo que significa la lucha prolongada de larga duración.

Superar el sentido del desgaste y entrar a la posibilidad de redimir el tiempo y los esfuerzos de tantas personas.

¿Cómo se fue haciendo la lucha?

¿Cómo acompañamos los procesos?

El trabajo desde las trincheras de los pueblos organizados son una enseñanza y un aprendizaje permanente.

Existe la experiencia de la superación y del quedarse muchas veces sin resultados y como que se desvanecen las ofrendas antes de la fiesta que anhelamos.

No se ha superado el racismo y la discriminación a los pueblos indígenas. El racismo y la discriminación siguen siendo una estrategia de dominación y son el espacio donde se reproduce el poder de las estructuras de decisión y acumulación de riquezas.

¿Por qué no logramos nuestros objetivos?

Nuestro camino está lleno de contradicciones, pero encendido con la llama ardiente de la esperanza, de la búsqueda de la libertad y de la necesidad de compartir anhelos, sueños y aventuras por los caminos de la fertilidad y de las hogueras que vivifican.

El lugar para generar es cálido, húmedo y profundo.

El árbol que germina atraviesa por múltiples desafíos, pero sigue erguido hasta el final.

¿Cómo soplar la mecha ardiente y alegrarse del surgimiento?

Buscar la fecundidad y la fertilidad.

La vida nuestra es finita. El gozo. La sabiduría. El entendimiento. El amor. La entrega.

Todo se nos esfuma, todo pasa.

Esta finitud y provisionalidad es parte de mi experiencia.

Nuestra ansia de eternidad que está presente en nuestros actos.

El método inacabado.

Insistir en la necesidad de ver de una manera cada vez más amplia.

Ahora vamos hacia la construcción integrada a la globalidad, donde cada elemento se explica por las referencias más amplias, de tal manera que un acontecimiento local tiene que ver con el contexto amplio; existe una relación que explica la situación de una comunidad dentro de una complejidad mayor y adentro de la globalidad.

El trabajo colectivo rompe las estructuras de lo individual y del ego-centrismo, para convertirse en una entrega generosa a la novedad histórica sin pertenencia.

La capacidad de perderse y encontrarse.

Y allí están todas las vertientes en una confrontación permanente produciendo cambios.

El proceso de la nueva sociedad implica la palabra, la participación, el intercambio, el diálogo a partir de la situación concreta, el respeto a la opinión del otro, de la otra, la pluralidad, el hecho de tener visiones completas como producto de la participación de todos. La búsqueda de la unidad en la diversidad.

Ésta es una tarea permanente que le puede dar sentido a la vida.

Para seguir tejiendo las redes para atrapar la luz desde cualquier lugar del universo.

Es importante seguir con la fiesta que tiene una especie de ritmo propio y de sorpresas. No depende de mí. Se van dando los elementos y uno está allí.

Cada día es un tiempo para estar allí en la fiesta, interminable, llena de sorpresas, de encuentros, de deseos, de pasiones, de misterios, de intuiciones, de tristezas, de lágrimas, de explosiones.

La única exigencia es: estar allí y estar abierto a vivir a plenitud este tiempo.

Y esperar el torrente que baja de las montañas; de los pueblos indígenas.

La capacidad organizativa, la visión estratégica, la identidad en medio de la conflictividad, el ser sujetos, los objetivos que transforman, la voz y la mirada de las mujeres, el cómo superar los conflictos, el abrir espacios, la palabra colectiva.

Los caminos.

La disciplina, los actos, los métodos, los instrumentos.

Aprender a salir de una situación de alienación, de sumisión, de dependencia, explotación, despojo, deterioro.

Aprender a escuchar, a mirar, al uso adecuado y poderoso de nuestros sentidos, la comprensión.

Aprender a acompañar, no suplantar: el proceso de la autonomía, el proceso de la justicia, el proceso de la libertad, los grandes procesos libertarios de la sociedad, de los pueblos, de los pueblos originarios, la defensa del territorio, la participación, la construcción colectiva.

Aprender a quitar lo que no es estratégico y que no conduce a lo que buscamos.

Aprender a seguir el tiempo de la naturaleza, el que manda, y no la propia voluntad, ni los propios deseos y caprichos.

Tomar en cuenta los acontecimientos, lo que sucede, el contexto, y obedecer a este tiempo para aprender a no desgastarse.

Ir con la dinámica del tiempo y del movimiento de las cosas, el movimiento de las estrellas y del universo.

Entender este tiempo de energías, esta dinámica.

Para lograr entender hay que observar y sentir esta totalidad.

Estar atentos para moverse cuando es necesario y responder a esas señales con precisión, con disciplina.

Moverse con ese ritmo de las cosas.

Observar lo que se necesita para responder.

No llenarse de fantasías, por lo tanto ver la realidad.

No descuidarse para no caer en las trampas y a pesar de todo avanzar, ganar la batalla.

Frente al avance de la estrategia de muerte encontrar el camino de la vida.

La estrategia del EZLN es la enfrentar la estrategia de guerra sin guerra.

Y para lograrlo debe responder permanentemente estas preguntas:

¿Cómo lograr los objetivos estratégicos, el triunfo, sin la guerra, sin responder a la guerra con la guerra?

¿Cómo ser fuerte, ágil, inteligente, con poder?

¿Cómo estar frente a frente al contrincante, sin tener que destruirlo y más bien convertirlo en parte de la propia fuerza?

¿Cómo ser plenamente estratégico?

11 de mayo, 2021

Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS

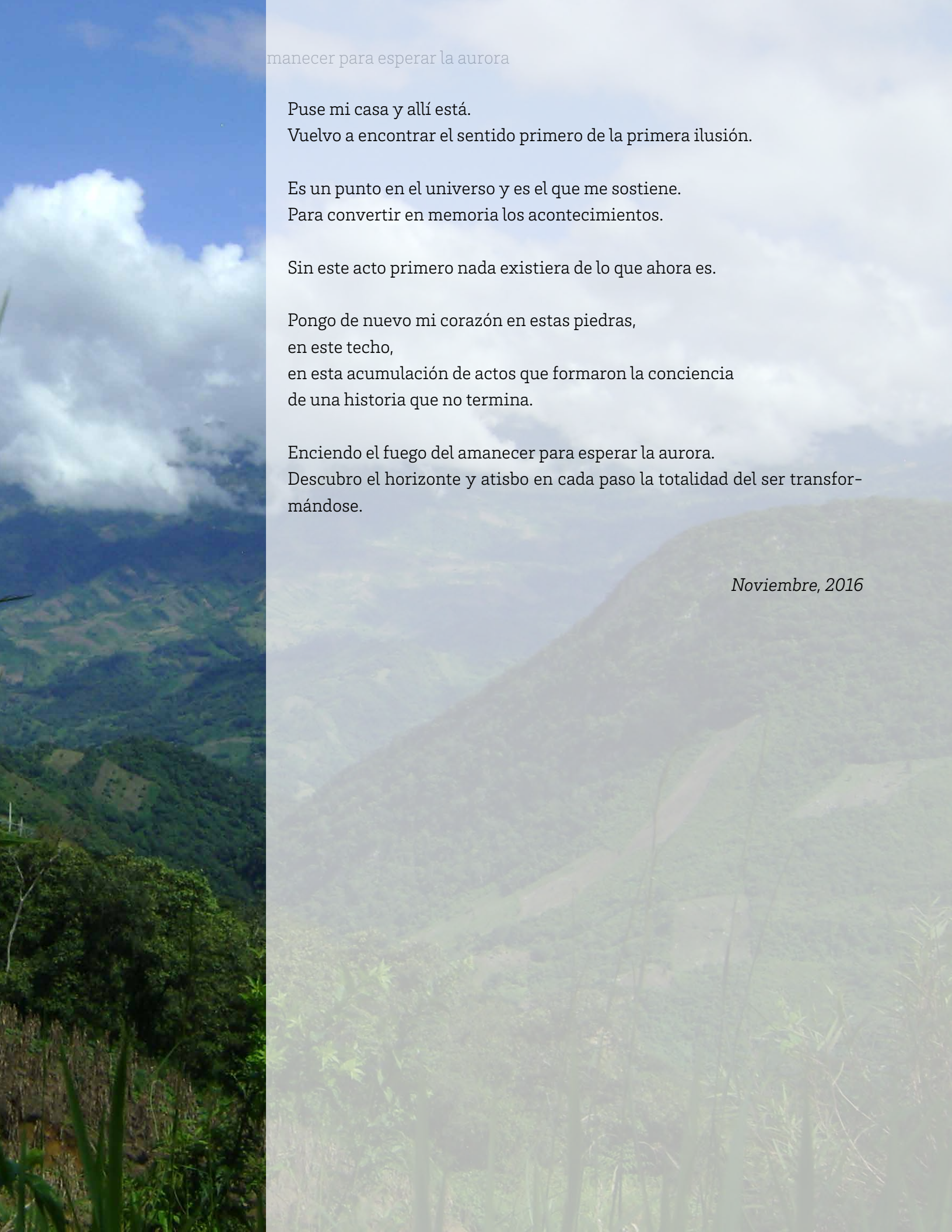
Habité cerca del lugar donde estaba presente lo que yo buscaba.
Puse mi casa cerca del lugar a donde deseaba llegar.

Mi casa para acercarme.
Mi casa para volver después de tocar la orilla del gran lago,
ilusiones y sueños,
abismos,
perspectivas de una inmensidad concreta de realidades.

El lugar a donde deseaba yo llegar todavía existe.
Es una hoguera.
Es un mar.
Es un pueblo enardecido.
Una luz.
Son brasas.
Es el incienso, volutas de fragancias,
invitación a levantarse.

Es la estatura gigante de mujeres engalanadas para la fiesta y el encuentro.

Puse mi casa para no perderme.
Para guardar mis pensamientos.
Para volver a la memoria.
Para lanzar las redes.
Para esperar.
Para sentir la nostalgia y el recuerdo.

amanecer para esperar la aurora

Puse mi casa y allí está.

Vuelvo a encontrar el sentido primero de la primera ilusión.

Es un punto en el universo y es el que me sostiene.

Para convertir en memoria los acontecimientos.

Sin este acto primero nada existiera de lo que ahora es.

Pongo de nuevo mi corazón en estas piedras,

en este techo,

en esta acumulación de actos que formaron la conciencia

de una historia que no termina.

Enciendo el fuego del amanecer para esperar la aurora.

Descubro el horizonte y atisbo en cada paso la totalidad del ser transformándose.

Noviembre, 2016

TESTAMENTO

Después de la batalla
Después de la guerra

1. Se reconocerá su origen
Se mirarán con atención los colores de sus manos
y la fuerza de sus pies descalzos
que caminaron las montañas.
Se descubrirá su raíz
2. En la trama de los tejidos están presentes
los anhelos, los sueños y la estrategia para el mañana.
3. En el ritmo está la fuerza para luchar.
4. En el camino la vida .
5. En las palabras la sabiduría.
6. En los rostros la arrogancia y la mirada
hacia adentro de los siglos.
7. En la piel el sufrimiento y la historia
y el recuerdo de los días de opresión.
8. En la cadencia la necesidad del movimiento.
9. En la multitud la esperanza

10. En la disciplina el ritmo y la respuesta
11. Son alas para volar hacia el futuro
para convertir la tierra en frutos.
12. Cantos que vienen de lejos, aprendidos en la fatiga,
en la fiesta para todos; en la entrega para todos
de la dicha, de la risa, de la belleza.
13. Cantos que han crecido con los años
y que no tienen fin.
14. Manos hermosas que siembran y cosechan;
que aman;
que combinan el movimiento, el ritmo,
que tejen y componen los significados;
que dibujan las enseñanzas para todos.
15. Cuerpos fuertes que se cubren con los signos del pasado,
con las señales históricas de la opresión y de la rebeldía.
16. - Cuerpos vestidos para la guerra,
moviéndose con la música de la montaña.
17. Con la tierra.
Con la roja tierra.
Con la negra tierra.
Con la amarilla tierra.
Con la tibia tierra.
Con la tierra fuego.
Con la tierra ceniza.
Con la tierra alimento.
Con la tierra madre.
Que no se vende.
Que se defiende.
18. En esta tierra de dioses y santos
llena de luz, de justicia, de agua fresca

para el maíz, para el frijol, para la calabaza,
para la verdura.

19. En esta tierra en la que come y duerme el borrego,
el animal de mil formas.
20. En esta tierra de flores, de árboles, de plantas.
21. En esta tierra nacimos y en esta vendrá la muerte.
22. Con la misma fuerza de la vida la muerte.
Con la misma enseñanza de la vida la muerte.
Con la misma emoción de la vida la muerte.
Con la misma música de la vida la muerte.
23. En este cielo azul, verde, naranja.
En este cielo gris de noche que no termina.
En este cielo gris de nubes que no llueven,
aparece el sol, la luna y los aviones de la muerte.

24. Después de la guerra

vamos a saber que sabíamos
vamos a saber que danzábamos el adiós a nuestra tierra,
a nuestra patria para una patria más grande para todos.
Vamos a saber que los niños comenzaban a bailar el
ritmo antiguo de nuestros antepasados y que lo danzan
de nuevo con el recuerdo de los muertos;
y que el futuro estaba presente en el corazón,
en la voluntad, en la firmeza, en la caricia.

25. Vestidos de guerra para construir y defender

la casa de los dioses;
para resistir la mañana de combates,
para no dejar que huya el que roba y maltrata.

26. Después de la guerra va a quedar más claro

que en nuestras entrañas vivía la esperanza
y que nacimos de este lodo
y que nos engendraron en la montaña
y que nos acarició el trueno, el rayo, la lluvia
el viento, el frío, el dolor, el hambre.
Que nos alumbró y nos dio calor el sol
y la leña y el ocote.
Que nos cobijó la lana,
que comimos con el trabajo arduo,
que nuestro rostro sonreía con la música
y el canto.
Que construimos nuestra casa de tierra y de madera,
que construimos el tambor, la flauta y la guitarra,
que nos cubrimos el cuerpo con la armonía de los colores
y las luces del sol y de la luna.
Que soñamos.

Que no morimos nunca
porque aprendimos a morir luchando
y nos vestimos de guerra para no morir
de vergüenza.

27. Los rezos los repetimos ya

desde hace tiempo.

28. Los rezos desde hace tiempo
se escuchan en las cuevas, frente a las cruces,
frente a los manantiales,
en los templos,
al sol, a la tierra, a los santos.
Para que no olviden que vivimos y que nos
Movemos con el espíritu de todos los seres vivos.
29. Juntos todos: el sol, el aire, la bestia, la tierra,
el agua, la palabra, el corazón, los pies de todos.
30. Junto el cuerpo de muchas partes.
Junto el pueblo de muchos lugares,
con su propia palabra, con su propia decisión.
31. Ya no terminará el canto,
el sonido se irá para siempre
se repetirá por todas las montañas de nuestro país todo,
caminará con nosotros por las calles de las ciudades,
llegará a las casas grandes, a los mercados,
a la casa de los que nos obligaron a trabajar
y nos quitaron la fuerza.
32. Acá, en la gran plaza, nos contaremos de nuevo
y nadie faltará: los vivos y los muertos estarán presentes.
34. Porque los días están hechos de luz
porque vivimos persiguiendo la luz, desde el amanecer,
con el primer canto de las aves,
porque no dejaremos que se mueran las luces
de los santos, las 13 velas.
Porque no permitiremos que se queden sin luz
nuestros hijos,
con luz brillan sus ojos.
35. La lanza, el arco, la flecha,
el machete, el fusil.
Son antorchas.

Aunque ya el poema dice muchas cosas de todos los días voy a platicar algo que considero importante en este momento.

Estamos al 3 de marzo, del 2001 y veo el futuro de Chiapas como un espacio de transformaciones, donde el EZLN tiene la posibilidad de contribuir por su capacidad de mantener sus propuestas en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Es una interpretación del "para todos todo". Si se logra que se apruebe una ley en relación a los derechos y la cultura de los pueblos indígenas será para toda la sociedad.

Para todos el espacio para crear relaciones y convertir la capacidad de ser en una fortaleza de nuevos signos y múltiples significados.

Vamos a poder ser pájaros y peces.

Como peces.

Como el mar en movimiento.

Como estrellas en una constelación.

Como parte del viento.

Como palabras.

Como sonidos de una música que se forma
cuando alguien pulsa el instrumento.

Como deseo de la construcción
necesaria del espíritu.

Como ave, como flor.

Como el color que se presenta con la luz.

Como la existencia que se hace realidad,
cuando nos hacemos presentes,
con nuestra historia.

Este ser que viene del trabajo unidos, juntos, solidarios, en relación con comunidades y pueblos, con distintas religiones, partidos, lenguas, desde la tierra, desde la luz de cada Día, con la voluntad de todos, con el coraje de todos, es el futuro y está en las manos de los que quieran participar.

Es el poder porque depende de la decisión de continuidad en este camino de transformaciones personales.

Desde Chiapas puede verse este surgimiento de voluntades en franca rebeldía contra el pasado. En la memoria el pasado y en la memoria la utopía y los modelos alternativos de sociedad. Todo esto sucede en el corazón de las comunidades. Tan cerca el pasado del futuro y tan integral el uno como el otro.

Es la misma tierra que se transforma, la que toma el nuevo color, la que acumula la energía nueva para los frutos nuevos.

Es el verde y la lluvia que florecen en un día de sol de invierno, de primavera, de otoño o de verano.

Están sembrados los campos. Germina la semilla. Y desde el trabajo diario, con los pasos de todos, en muchas direcciones, se sostiene la confianza de que en la muerte hay vida. Y tan cerca una de la otra.

En estas contradicciones permanentes está naciendo la posibilidad real de un cambio de las relaciones injustas y la presencia de mujeres y hombres libres constructores de las grandes avenidas, plazas, mercados, espacios para conocerse de nuevo.

La situación de pobreza es real y al mismo tiempo también es real la capacidad de luchar por salir de la pobreza. Hay razones para vivir. Tan cerca la pobreza de la lucha por salir de la pobreza.

Pueden verse estas líneas que vienen de lejos y nos guían para permanecer fieles a la razón de existir. Como peces, como aves, como mar, como viento. En la espiral de las transformaciones permanentes.

*Centro de Estudios
para el Cambio en
el Campo Mexicano*

MISEREOR
• IHR HILFSWERK

csf/wml

Brot
für die Welt

friends of
etc group
action group on erosion, technology and concentration