

Educación libertaria y comunalidad

Miguel Ángel Elorza Morales

Educación libertaria y comunalidad

Miguel Ángel Elorza Morales

Colección:

Pedagogía, Núm. 2.

Responsable de la edición:

Lenny G. Martínez Domínguez

Editorial:

Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca, S. C.

Edición y Diseño:

Lenny G. Martínez Domínguez

Portada:

“Bailecito del coyote”, Nicéforo Urbietta.

Primera Edición:

Junio 2014

Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca, S. C.

Melchor Ocampo Núm. 806

Centro, Oaxaca, C.P. 68000

A mi hija
Luvia Briseida

AGRADECIMIENTOS:

A los profesores que integran el Colectivo Libertario Magonista, con quienes se inició la discusión sobre la educación libertaria.

A Lenny G. Martínez por su trabajo editorial, por su lectura y comentarios siempre oportunos.

A Milène Chenot por la lectura y valiosos comentarios

A los Maestros Iván Fuentes Aroche y Ana María Sánchez Sandoval por sus valiosas sugerencias.

A Marisol Castellanos López por su lectura y comentarios.

A Nicéforo Urbieto por facilitarnos la pintura de la portada.

A los profesores participantes en el Diplomado en Educación libertaria y comunalidad quienes con sus comentarios y sus preguntas contribuyeron a replantear las ideas.

A Margarita Ruiz Vicente quien decidió aplicar el "Proyecto" junto con sus alumnos, en la Escuela Primaria "Comunidad oaxaqueña", también agradezco a los infantes.

A Elsie Rockwell por su tiempo y recomendaciones siempre atinadas.

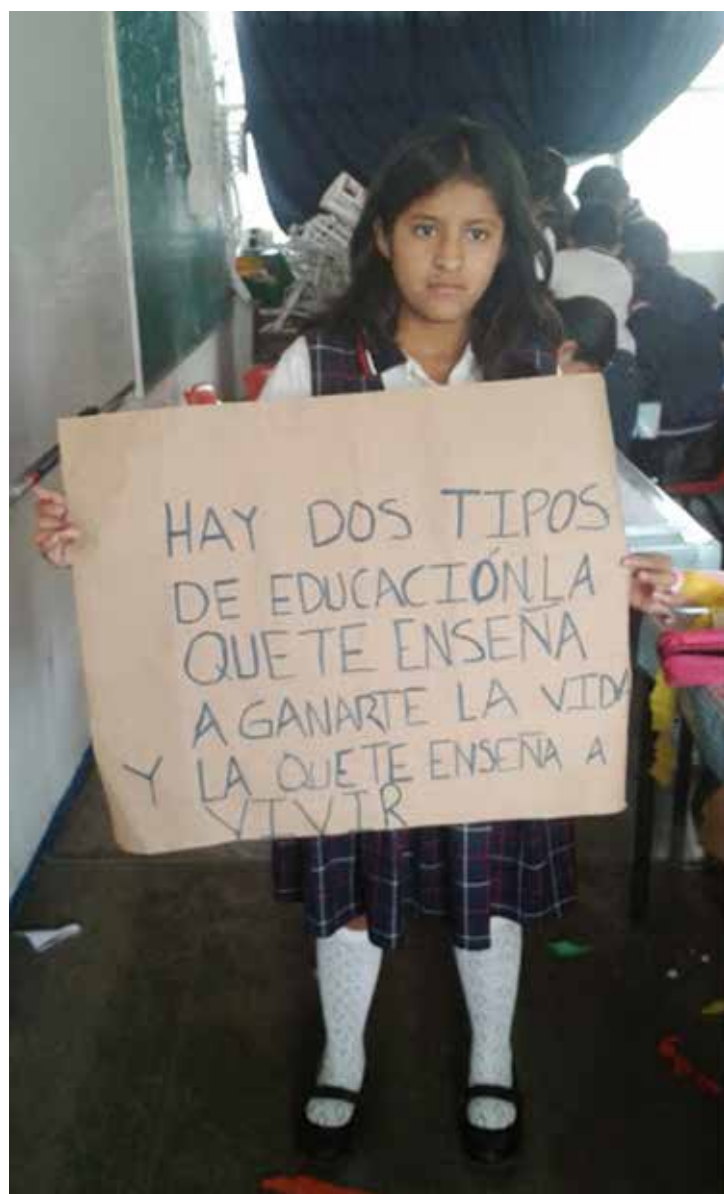
La praxis es un modo de ser diferente de los otros modos de ser. La libertad es uno de los ingredientes esenciales de este modo de ser. Como ser de la praxis el hombre es el ser de la libertad. No existe libertad sin hombre, ni humanidad sin libertad.

Gajo Petrovic.

El hombre y la libertad.

ÍNDICE

Prólogo por Benjamín Maldonado Alvarado	13
Presentación.	29
<i>Capítulo I.</i> Dialéctica de la escuela	37
<i>Capítulo II.</i> Escuela moderna en los pueblos originarios	53
<i>Capítulo III.</i> Comunalidad y educación	73
<i>Capítulo IV.</i> Por la refundación de la pedagogía	103
<i>Capítulo V.</i> Un acercamiento a la educación libertaria	123
<i>Capítulo VI.</i> El educador libertario	155
A manera de epílogo.	179
Bibliografía.	183

Prólogo

**Libertarios y comunales: confluencia
en la resistencia**

Benjamín Maldonado Alvarado

Abolido este poder negativo, que es precisamente el gobierno, la sociedad será lo que pueda ser, dadas las fuerzas y la capacidad del momento. Si fuésemos hombres instruidos y deseáramos extender la instrucción, organizaríamos escuelas y nos esforzaríamos en hacer entender a todos la utilidad y el placer de instruirse. Y si fuésemos pocos y no hubiese quien se interesase por la instrucción, no podría un gobierno crear hombres de tales condiciones; tan sólo podría, como hace hoy, disponer de los pocos que hubiese, sustraerlos del trabajo fecundo, dedicarlos a redactar reglamentos que ha de imponer con la policía, y de maestros inteligentes y apasionados hacer políticos, parásitos, hombres inútiles, preocupados con la imposición de sus ficciones y con su mantenimiento en el poder...

"¿Cómo se educará a los niños?" No lo sabemos. Los padres y los maestros y todos los que se interesen por la suerte de las nuevas generaciones se reunirán, discutirán y se pondrán de acuerdo o se dividirán y por último pondrán en práctica los medios que tengan por más eficaces. Y con la práctica, el método que realmente sea mejor acabará por triunfar.

Errico Malatesta

Al observar las cosas desde el Sur, podemos decir que pedagogía libertaria y comunidad, los dos conceptos que dan título al presente libro de Miguel Angel Elorza, son complementarios, entre ellos existe una línea de congruencia que los hace mutuamente coherentes. La vida comunal de las comunidades oaxaqueñas se ha desarrollado históricamente gracias a varios de los

elementos indispensables en la concepción anarquista de una sociedad libertaria, como el apoyo mutuo y el ejercicio colectivo del poder, que siguen dando sentido a la vida comunitaria.

También es innegable que, como señala Elorza aquí: “Las prácticas educativas de la comunidad fueron reemplazadas por la cultura y las formas de educación que predominaban en Europa. La nueva educación contribuyó y lo sigue haciendo a los procesos de dominación”. Ese proceso secular de dominación, impulsado en su máxima intensidad por el Estado mexicano a través de sus instituciones (por ejemplo la escuela) es confrontado desde diversos ángulos, uno de ellos el de la educación, generando una disputa social e ideológica en la escuela con el fin de formar al niño y joven que sirva a los intereses de la dominación o de la liberación.

En ese sentido, la definición de la pedagogía como libertaria no solamente refiere a sus características sino también a las de la sociedad en que proyecta sus concreciones. Describe la forma y también el fondo: la pedagogía pertinente como medio para lograr una sociedad libertaria, a través de la acción de los niños y jóvenes formados en ella. No sólo es método. Debe propagar las ideas y argumentos acerca de la sociedad libertaria, ligándola con la realidad comunal.

Entonces, pedagogía libertaria en un mundo comunal es lógicamente un tipo de formación etnopolítica que ubica las características de la comunalidad de los pueblos indígenas en el horizonte de las luchas y propuestas de los anarquistas, específicamente de los comunistas libertarios que como Kropotkin y Malatesta hubieran estado de acuerdo con la definición que hiciera Ricardo Flores Magón acerca de las características del

mundo libertario: "Anarquía es orden basado en el apoyo mutuo".

Pero a pesar de las evidentes coincidencias hay un punto en el que se encuentran diferencias importantes entre el pensamiento libertario y el comunal: los anarquistas luchan por construir un mundo mejor transformando completa y radicalmente el orden actual, mientras que los comunales buscan la recuperación y consolidación de un mundo existente, el comunitario. La sociedad libertaria es el tipo de organización social que surgirá después de acabar con la sociedad dominante actual, mientras que la sociedad comunal es la que ha sabido resistir contra la dominación desde la comunalidad.

Pareciera que los revolucionarios del siglo XIX y XX, como los anarquistas, no encontraran ni conocieran formas de vida que hayan resistido a la expansión devastadora del capitalismo. Parece que ubican un mundo en que las mayorías dominadas no lograron construir espacios de libertad, de emancipación, y fueron transformadas de acuerdo a los intereses del poder. Por tanto, si las costumbres e ideas de los pueblos han sido intervenidas totalmente por la cultura dominante, hay que destruirlas y construir algo nuevo. Esa es la lógica que está detrás, por ejemplo, de la idea de que la religión es el opio del pueblo, siendo que la religión es un aspecto fundamental en la construcción de conocimientos y en la cosmovisión de los pueblos que han resistido a la dominación capitalista.

Pero si bien no podemos ignorar estas diferencias tampoco debemos suponerlas insuperables, pues precisamente los análisis y argumentaciones de la capacidad revolucionaria de los dominados se basa en ejemplos reales, existentes, de la vida del pueblo.

Esa vida que parece un retrato de la vida comunal oaxaqueña.

Tomemos como ejemplo al anarquista italiano Errico Malatesta, especialmente su escrito “La anarquía y el método del anarquismo”, escrito al parecer hacia 1891¹.

Al ubicar el tipo de humano al que están dirigidos los esfuerzos y las luchas revolucionarias, Malatesta describe al ser resultante de la expansión del capitalismo:

Nacido y criado en la esclavitud, heredero de una larga progenie de esclavos, el hombre, cuando ha comenzado a pensar, ha creído que la servidumbre era condición esencial de vida: la libertad le ha parecido un imposible. Así es como el trabajador, constreñido durante siglos a esperar y obtener el trabajo -es decir, el pan- de la voluntad, y a veces del humor de un amo, y acostumbrado a ver continuamente su vida a merced de quien posee tierra y capital, ha concluido por creer que era el dueño, el señor o patrono quien le daba de comer. Ingenuo y sencillo, ha llegado a hacerse la pregunta siguiente: “¿Cómo me arreglaría yo para poder comer si los señores no existieran?”.

En otra parte del mismo texto, habla sobre la situación en ese entonces actual del pueblo, de la masa popular:

¹ El texto utilizado fue descargado de:
<http://grupodeestudiosgomezrojas.files.wordpress.com/2009/12/errico-malatesta-la-anarquia.pdf>
<http://www.enxarxa.com/biblioteca/MALATESTA%20La%20anarquia.pdf>

Es cierto que, en el estado actual de la humanidad, en que la mayoría de los hombres, presa de la miseria y embrutecida por las supersticiones, yace en la abyección, los destinos humanos dependen de la acción de un número relativamente escaso de individuos; es cierto que no se podrá conseguir que de un momento a otro todos los hombres se eleven lo suficiente para sentir el deber y hasta el placer de regular las propias acciones, de modo que redunden en el mayor bien posible de los demás.

Es claro que no se está refiriendo al ser humano que resiste a la dominación sino al que ha sido dominado, al que se debe liberar. No llama abyecto o bruto al humano porque así considere su naturaleza sino porque denuncia que en eso lo ha convertido la dominación. Y su lucha se dirige contra las causas de esa situación. Tal vez por ello no encuentre huellas o peso significativo de la resistencia social contra la dominación, a pesar de haber nacido en el seno de una familia rural del sur napolitano a mediados del siglo XIX².

2 Al hablar sobre el distanciamiento respecto a la situación rural, en su cuento "entre campesinos" (escrito al parecer en 1884, a los 31 años de edad), Malatesta deja en claro que la vida campesina ha sido convertida en un contravalor: "Por ejemplo, el oficio de campesino es hoy una de las ocupaciones a la que ningún hijo de la ciudad quiere someterse, ni aun aquellos que más miseria sufren. Y, sin embargo, la agricultura no tiene nada de repugnante en sí, ni la vida del campo carece de atractivos. Al contrario, si lees a los poetas encontrarás a todos entusiasmados con la vida campestre. El hecho verdadero estriba en que los poetas que escriben los libros no han cavado la tierra nunca, y aquellos que la trabajan verdaderamente se matan de fatiga, mueren de hambre, viven peor que las bestias y son considerados como gente de poco valor, de tal modo que el último vagabundo de la ciudad se creará ofendido si le llaman campesino; ¿cómo quieres que la gente vaya a trabajar la tierra voluntariamente?. Nosotros mismos, que en ella hemos nacido, la dejamos apenas tenemos la posibilidad, porque en cualquier cosa que trabajemos estamos mejor y más respetados; ¿pero quién

Es precisamente la vida comunal la que ha permitido a las comunidades oaxaqueñas resistir frente a la dominación etnocida del Estado-nación mexicano. Y es importante señalar que a pesar de no percibir la fuerza de la resistencia comunal (tal vez porque en la Italia rural haya desaparecido arrasada por la proletarización), reconoce que la gente tiene experiencia histórica de autogobierno o de no necesidad de la tutela del Estado:

Para comprender cómo una sociedad puede vivir sin gobierno, basta observar un poco a fondo la misma sociedad presente, y se verá que, en realidad, la mayor parte, la más esencial de la vida colectiva, se cumple fuera de la intervención gubernamental; que el gobierno sólo interviene para explotar a la masa, para defender a los privilegiados, y que en lo demás viene a sancionar, bien inútilmente, todo lo que se ha hecho prescindiendo de él, y frecuentemente en su contra y a su pesar.

Los hombres, trabajan, cambian y estudian, viajan, siguen como las entienden las reglas de la moral y de la higiene, se aprovechan de los progresos de la ciencia y del arte, tienen infinitas relaciones entre sí, sin experimentar la necesidad de que nadie les imponga un modo de conducirse.

Por eso todas las cosas en que no interviene el gobierno son las que marchan mejor, las que dan lugar a menos diferencias y se acomodan, por la voluntad de todos, de tal manera que todos las encuentran útiles y agradables...

de nosotros dejaría el campo si trabajase por su propia cuenta y encontrase en la labor campestre bienestar, libertad y respeto?."

Cuando el pueblo reprueba una cosa y la encuentra dañina, consigue impedirla siempre, mejor que cualquier legislador, los policías y los jueces de oficio. Cuando en las insurrecciones el pueblo ha querido, aun en perjuicio de los demás, hacer respetar la propiedad privada, la ha hecho respetar como no habría podido un ejército de policías.

Las costumbres siguen siempre las necesidades y los sentimientos de la generalidad; y son aún más respetados cuanto menos sujetos están a la sanción de la ley, porque todos ven y entienden la utilidad, y porque los interesados, sin hacerse ilusiones con la protección de gobierno, piensen en hacerlas respetar ellos mismos. Para una caravana que viaja por los desiertos de África, la buena economía del agua es cuestión de vida o muerte para todos; y el agua en esas circunstancias se convierte en algo sagrado y nadie se permite desaprovecharla...

¿Son quizás los gendarmes la causa de que no se mate más de los que se hace? La mayor parte de los municipios de Italia no ven a los gendarmes más que de cuando en cuando; millones de hombres van por el monte y el campo, lejanos al ojo tutelante de la autoridad, de modo que se podría golpearles sin el mínimo peligro de pena: sin embargo están menos inseguros que aquellos que viven en los centros más vigilados. Y la estadística demuestra como el número de los delitos apenas se resiente por las medidas represivas, mientras varía rápidamente con el variar de las condiciones económicas.

Confía por tanto, como confía la comunalidad, en la fuerza del pueblo, en su capacidad de atender sus

asuntos. Tal vez el punto clave sea la forma como se ejerce esa capacidad, pues mientras que para Malatesta el pueblo la ejerce solamente cuando es necesario, para la comunalidad el ejercicio es cotidiano, por eso permanece vivo y arraigado. Dicha capacidad es política. Al pueblo, en la visión del anarquista, le ha sido destruida esa capacidad y por tanto requiere de una revolución que la restaure o que la reinaugure. Pero en la visión comunal, esa capacidad es ejercicio constante, generalizado, de todos y todos los días, por lo que ha sido combatida por el Estado para someterla y hacerla desaparecer.

Malatesta utiliza como sinónimos autoridad y gobierno, y al argumentar su abolición los define como el poder de todos concentrado en unas manos por despojo:

Abolir la autoridad, abolir el gobierno no significa destruir las fuerzas y las capacidades individuales y colectivas de la especie humana, ni la influencia que los hombres ejercen a porfía unos sobre otros; esto equivaldría a reducir a la humanidad al estado de una masa de átomos inmóviles e inertes, cosa imposible y que sería la destrucción de todo organismo social, la muerte de la humanidad. Abolir la autoridad significa abolir el monopolio de la fuerza y de la influencia; significa abolir aquel estado de cosas en virtud del cual la fuerza social, o sea la fuerza de todos, se convierte en instrumento del pensamiento, de la voluntad, de los intereses de un reducido número de individuos, quienes mediante la fuerza de todos suprimen en beneficio propio y de sus ideas la libertad de cada uno y de todos los demás;

Esta definición es diametralmente opuesta a la definición comunal de poder. Los anarquistas no luchan contra todo tipo de poder sino contra el que implica despojo social por una minoría. No luchan contra el poder comunal sino contra el poder derivado del Estado. En otras palabras, esto significaría luchar contra el despojo estatal del poder comunal, y ese es uno de los puntos clave en que se busca incidir mediante la formación libertaria de niños y jóvenes comunales.

Incluso, Malatesta hace una diferencia interesante entre gobierno y administración del poder, que permite entender mejor la diferencia planteada. EL poder comunal es parecido a lo que él llama administración:

El gobierno, es bueno repetirlo, es el conjunto de los individuos que han tenido o han tomado el derecho y los medios de hacer las leyes y de forzar a la gente a obedecer; en cambio el administrador, el ingeniero, etc., son hombres que reciben o asumen el encargo de hacer un trabajo asignado y lo hacen.

Gobierno significa delegación de poder, es decir abdicación de la iniciativa y de la soberanía de todos en las manos de algunos; administración significa delegación de trabajo, es decir encargo asignado y recibido, intercambio libre de servicios fundado en pactos libres. El gobierno es un privilegiado, puesto que tiene el derecho de mandar a los demás y de servirse de las fuerzas de los demás, para que triunfen sus ideas y deseos particulares; el administrador, el director técnico, etc., son trabajadores como los demás, cuando, se entiende, lo sean en una sociedad en la cual todos tengan los mismos

medios para desarrollarse y todos sean o puedan ser a un mismo tiempo trabajadores intelectuales y manuales, y no queden más diferencias entre hombres que las que se deriven de la diversidad natural de las aptitudes, y todos los trabajadores, todas las funciones den un igual derecho a disfrutar de las ventajas sociales. No confundir la función gubernamental con la función administrativa, que son esencialmente distintas, y que si hoy se encuentran a menudo confundidas, es solo por causa del privilegio económico y político.

La justificación de la existencia del gobierno que cuestiona Malatesta, muestra una manera de concebir el mundo diferente a la forma comunal de hacerlo:

Muchas y muy diferentes son las teorías merced a las cuales se ha tratado de explicar y justificar la existencia del gobierno. Pero todas se basan en el prejuicio, fundado o no, de que los hombres tenemos intereses contrarios y que, por consiguiente, se necesita una fuerza externa, superior, para obligar a todos a respetar los intereses de todos, dictando e imponiendo aquellas reglas de conducta que mejor armonicen los intereses en lucha y permitan a cada uno hallar el máximo de satisfacción con el menor sacrificio posible.

Y al mismo tiempo esta cita permite entender la importancia que para él tiene la solidaridad, que utiliza también como sinónimo de apoyo mutuo:

Dos maneras hay en la naturaleza, para los seres vivos, de asegurarse la existencia y hacerla cada vez más agradable: es la primera la lucha individual contra los elementos

y contra los individuos de la misma especie, o de especie distinta: la segunda es el apoyo mutuo, la cooperación, que puede llamarse también la asociación para la lucha contra todos los factores naturales opuestos a la existencia, desenvolvimiento y bienestar de los asociados.

No trataremos de indagar aquí, ni es necesario para nuestro objeto, ahora, qué parte tienen respectivamente en la evolución del reino orgánico los dos principios: el de la lucha y el de la cooperación. Basta hacer constar que en la humanidad la cooperación -forzosa o voluntaria- ha sido el único medio de progreso, de perfeccionamiento, de seguridad, y que la lucha -resto atávico- ha sido absolutamente incapaz de favorecer el bienestar de los individuos y ha causado, en cambio, el mal de todos, vencidos y vencedores.

La experiencia, acumulada y transmitida de generación en generación, ha enseñado al hombre que, uniéndose a sus iguales, su conservación está mejor asegurada y su bienestar aumenta...

La solidaridad, es decir, la armonía de los intereses y de los sentimientos, el concurso de cada uno en el bien de todos, y el de todos en provecho de cada uno, es el único estado en que el hombre puede manifestar su naturaleza y obtener el máximo de desarrollo en el máximo de bienestar. Esta es la meta hacia la cual camina la evolución humana, el principio superior que resuelve todos los actuales antagonismos de otro modo insolubles, y hace que la libertad de cada uno no halle un límite, sino un complemento, y las condiciones necesarias de existencia, en la

libertad de los demás...

La solidaridad es, pues, la condición en la cual el hombre encuentra el mayor grado de seguridad y de bienestar...

La solidaridad es la ley natural de la humanidad, ley que se manifiesta y se impone a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todos los antagonismos hijos de la actual constitución social...

Si consideramos lo expuesto por Malatesta no como solidaridad sino como trabajo comunal, encontramos otro punto distante pero de acuerdo entre ambas concepciones.

Tenemos entonces que el discurso anarquista de Errico Malatesta se sustenta en una concepción del humano dominado por el capitalismo, cuyas ataduras sólo pueden romperse mediante una revolución. El pueblo tiene experiencias de momentos en que toma los asuntos en sus manos para resolverlos y tiene además la herencia natural de la solidaridad como forma idónea de relación social. Esto es muy claro cuando afirma que la solidaridad provee a las sociedades humanas de seguridad y bienestar, justamente las dos razones de existir del Estado, las cuales además no cumple.

El mundo comunal tendría para Malatesta varios de los elementos que se buscan para una sociedad libertaria, y los tiene ya, asediados por el gobierno, acosados por la cultura dominante, debilitados por la irresponsabilidad que siembran las instituciones del Estado y la migración irreflexiva.

Finalmente, como decíamos al principio, la pedagogía libertaria pretende aportar desde la educación los elementos necesarios de claridad para

que los humanos, el pueblo, caminen por los rumbos por los que su naturaleza cultural los lleve. En el caso oaxaqueño, esos humanos, ese pueblo, son básicamente comunales, cuya experiencia histórica de resistencia frente a la dominación los ha hecho desafiar al poder etnocida y seguir siendo pueblos.

Malatesta recurre a una metáfora interesante que utilizo aquí para explicar el problema que enfrenta la educación. El ser comunal está indudablemente infectado de colonialismo de ideas, percepciones e imágenes que han intervenido las suyas con el respaldo de las instituciones y sus actores. El poder de la dominación se despliega en toda su magnitud frente a los anarquistas, los comunales y los pedagogos libertarios:

Tal sería la situación de un hombre que hubiese tenido las extremidades inferiores trabadas desde el día de su nacimiento, si bien de manera que le consintiesen moverse y andar dificultosamente; en estas condiciones podría llegar a atribuir la facultad de trasladarse de un punto a otro a sus mismas ligaduras, siendo así que estas no habrían de producir otro resultado que el de disminuir y paralizar la energía muscular de sus piernas.

Y si a los efectos naturales de la costumbre se agrega la educación recibida del mismo patrón, del sacerdote, del maestro, etc. -interesados todos en predicar que el gobierno y los amos son necesarios, y hasta indispensables-; si se añaden el juez y el agente de policía, esforzándose en reducir al silencio a todo aquél que de otro modo discurra y trate de difundir y propagar su pensamiento, se comprenderá cómo el cerebro poco cultivado de la masa ha logrado arraigar el prejuicio de la utilidad y de

la necesidad del amo y del gobierno.

Figuraos, pues, que al hombre de las piernas trabadas, de quien antes hemos hablado, le expone el médico toda una teoría y le presenta miles de ejemplos hábilmente inventados, a fin de persuadirle de que, si tuviera las piernas libres, le sería imposible caminar y vivir; en este supuesto, el individuo en cuestión se esforzaría en conservar sus grillos o ligaduras, y no vacilaría en considerar como enemigos a quienes desearan liberarlo de ellos.

En suma, considero que los aportes diversos (en este caso pedagógicos) para la disolución del orden social existente y la construcción de un orden distinto y mejor, tienen que pasar por el reconocimiento de que la dominación no ha podido triunfar de manera absoluta, que no transformó a toda la humanidad, que hay pueblos y comunidades que han resistido. Esa resistencia ha significado enfrentar la globalización resultante de la colonización y saqueo del llamado Nuevo Mundo, posteriormente el desarrollo salvaje del capitalismo etnocida y depredador y actualmente las nuevas formas del colonialismo y la globalización. En el acercamiento de las luchas por un mundo nuevo y por el triunfo de la resistencia confluyen los esfuerzos de libertarios y comunistas en pos de la liberación.

El libro de Miguel Ángel Elorza y su equipo es una obra que sustenta un trabajo importante por los efectos que pueda tener.

Oaxaca, junio de 2014

Presentación

Aun cuando los políticos se llenan la boca cuando hablan de la educación de los mexicanos, el Sistema Educativo Nacional no existe como tal. México considerado dentro de los países pobres, a pesar de sus riquezas naturales sigue siendo pobre, pues han sido y sigue siendo saqueado. Los países como México no tienen autonomía en el ámbito socioeducativo. El Plan Nacional de Educación obedece, no a las necesidades educativas de los mexicanos, sino a las exigencias del gran capital planteadas a través de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los sistemas educativos actuales contribuyen a la reproducción de la sociedad capitalista: preparando la mano de obra necesaria para la producción primaria e industrial, legitimando las relaciones capitalistas de producción y contribuyendo así a perpetuarlas, enajenando a amplios sectores poblacionales los cuales ven en la educación un instrumento de movilidad social, justificando el desempleo para aquellos que no han tenido acceso a la educación y formando consumidores potenciales.

La educación que se oferta a las generaciones jóvenes, a través del aparato escolar, ha servido a las

clases dominantes como un instrumento importante para mantener su dominación. La escuela moderna está instituida sobre la base de una estructura vertical, en la cual la autoridad juega un papel muy importante, la línea es: supervisor, director, maestros y alumnos, ocupando estos últimos el nivel bajo de la escala, es decir, en donde se sostiene la autoridad. Esta escuela autoritaria, a lo más que ha llegado es a reproducir un conjunto de contenidos que, en el mayor de los casos, resultan inútiles para la vida cotidiana. Las reformas realizadas a la educación en los últimos años, restringen cada vez más la tarea de la acción educativa; asimismo las "evaluaciones" están orientadas a identificar la precisión con la que los estudiantes han incorporado los contenidos. Hoy los recursos que reciben las escuelas son asignados en función de los resultados de los exámenes, es decir, en función de los procesos reproductivos. Por lo tanto, el nivel de calidad es identificado con las destrezas para contestar exámenes. Consignando a esta parafernalia como educación de calidad.

La educación debería proporcionar a las generaciones jóvenes las herramientas, para el desarrollo humano, es decir, potenciar al máximo cada una de sus capacidades. Prepararlo para la justicia, la democracia, la productividad, la objetivación, la fraternidad, la solidaridad, afectividad, etc. Sin embargo, la escuela encargada de dar educación restringe la libertad y limita la creatividad, justicia y democracia. La educación, lejos de ser un bien, se convierte en una forma de alienación y de tortura. Violentándose de esta forma los derechos más elementales y orientando a la deshumanización.

El desarrollo intelectual, es resultado de acciones conscientes, por lo tanto, se opone a todo dogmatismo. No se mide en torno a la capacidad para reproducir los contenidos por parte del alumno, sino a su capacidad

para dar respuestas racionales ante la problemática que tiene que enfrentar en su diario hacer. La escuela que reproduce no educa, más bien resulta un obstáculo para la educación, ya que restringe la libertad del estudiante y por ende la creatividad, alejándolo de su realidad.

Durante un periodo de casi tres décadas el magisterio oaxaqueño ha intentado construir una propuesta de educación alternativa, desafortunadamente, y a pesar de los esfuerzos realizados, hasta la fecha no se ha logrado concretar un plan que objetive esta idea.

Las iniciativas de construcción de la propuesta alterna han llevado a los profesores participantes a un debate sobre las características y condiciones que debe tener el proyecto educativo del magisterio oaxaqueño. En este incipiente debate se han observado dos tendencias: una que plantea que la educación alternativa debe realizarse dentro de la escuela, sin afectar el orden existente, y orientarse no a transformar la educación, sino a hacer más eficiente el trabajo docente, proponiendo una mayor participación de los estudiantes. La otra tendencia sostiene que la educación para que sea alternativa tiene que ser contrahegemónica, por lo tanto, deberá impactar en, por lo menos, cuatro ámbitos: la formación de docentes, el curriculum (los Planes y Programas, es decir, los contenidos y los procesos de enseñanza) la lucha social y magisterial y la vinculación con la comunidad.

Desde nuestro punto de vista, la propuesta de educación alternativa debe estar basada en el conocimiento y la acción emancipadora, por lo que implica la participación creciente del magisterio. O sea, iniciar una praxis pedagógica.

La praxis, por lo tanto, se refiere a un proceso de acción, pero de acción consciente, es decir, la praxis es una expresión de las clases subalternas para educarse

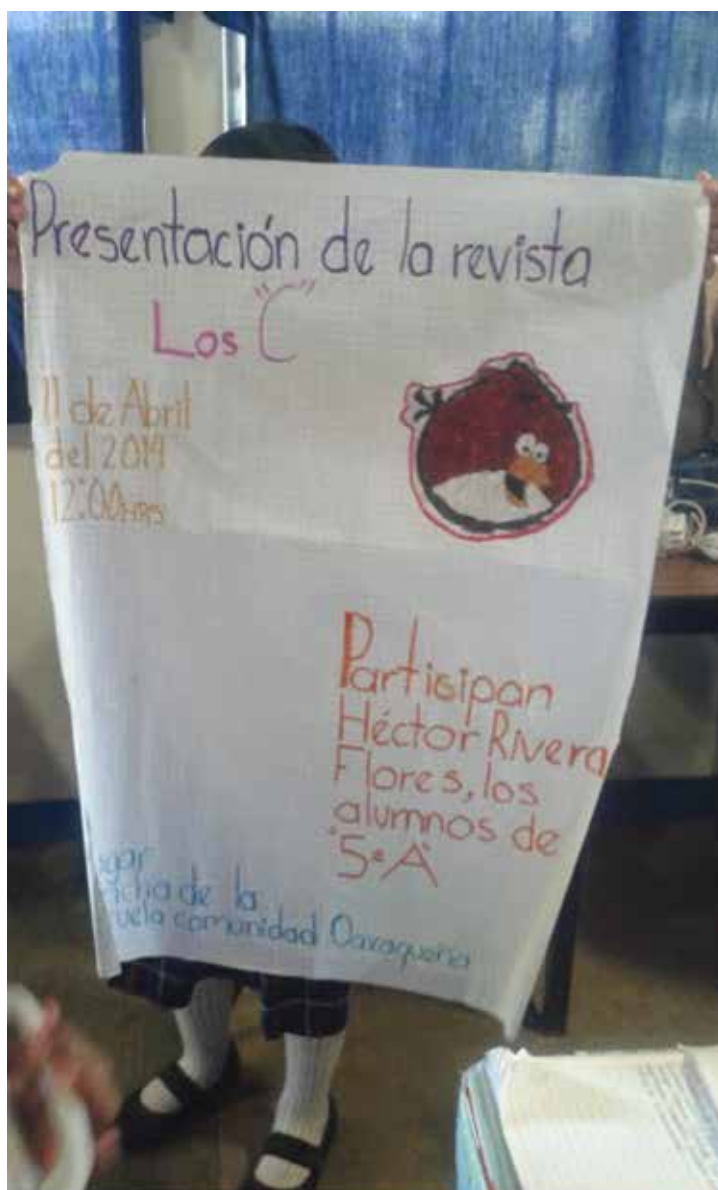
así mismas. Es la praxis social la que hace posible que los sujetos reconozcan la realidad y la posibilidad que tienen de transformarla.

- Toda propuesta que se precie de ser alternativa deberá ser emancipatoria y por lo tanto contrahegemónica.
- Toda propuesta alterna se confronta necesariamente con la propuesta oficial, es decir la niega. Es necesario destruir lo impertinente para construir lo pertinente.
- La propuesta de educación alternativa debe trascender al ámbito escolar. Por consiguiente, debe incluir a la comunidad.
- La propuesta de educación alternativa debe iniciar con un proceso de formación de profesores, ya que las instituciones formadoras de docentes funcionan en la lógica del Estado y por lo tanto contribuyen a los procesos de alienación, por lo anterior, el movimiento magisterial oaxaqueño debe construir su propia propuesta de formación de profesores.
- La propuesta alterna tendrá que plantear sus propios contenidos y estrategias de enseñanza, los curricula, deberán ser abiertos y la práctica de los profesores será verdaderamente democrática, han de incluir la participación de los estudiantes, los padres de familia y la comunidad.
- La escuela no deberá estar separada de la comunidad, sino será parte de la misma, ya que contribuirá al enriquecimiento de su cultura, tradiciones, formas de gobierno, producción, salud, etc.
- La propuesta alterna deberá considerar los movimientos sociales, el movimiento

magisterial, desarrollar en los estudiantes la necesidad de producir, de luchar, la solidaridad y la esperanza.

La pedagogía como ciencia de la educación debe aportar los elementos para la formación de sujetos conscientes, críticos y creativos, corresponde a este ámbito del conocimiento hacer de la educación un elemento de la praxis humana.

En este marco de condiciones, presentamos este ensayo denominado Educación libertaria y comunalidad con el que pretendemos aportar algunas de las ideas que contribuyan a la construcción de la propuesta de Educación libertaria.

Proyecto: Elaboración de una revista

CAPÍTULO I

DIALÉCTICA DE LA ESCUELA

Una cierta mañana, los maestros comunican a los estudiantes que se suspenderán las clases durante los dos días siguientes debido a que tienen que participar en una actividad en la supervisión escolar, es sorprendente la cara de felicidad que ponen los pequeños al saber que se liberarán por dos días de la “tortura” de la escuela, también los profesores están felices.

La escena anterior deja claro que la escuela, en pocos años ha perdido terreno, ha dejado de ser un bien para pasar a ser un mal necesario. La escuela es la respuesta del Estado moderno a la demanda de Educación pública. Es bien conocido que una de las demandas importantes de las revoluciones del siglo dieciocho, es el derecho a la Educación. Al triunfo de la Revolución francesa el Estado se compromete a proporcionar educación básica a todos los niños, es así como surge la escuela. Desde un principio nació con una serie de contradicciones y preguntas sin respuestas: las contradicciones siguen sin resolverse y aun cuando muchas de las preguntas ya tienen respuesta, la escuela se sostiene en las viejas prácticas que le dieron sustento desde su origen.

La escuela actual, lleva la marca de la Ilustración, es, por lo tanto, la condensación de lo que Max Horkheimer y Theodor Adorno llaman **Dialéctica de la ilustración**¹. La Escuela construye desde su nacimiento

¹ Es una obra escrita por Theodor Adorno y Max Horkheimer,

sus propias contradicciones que se expresan en la educación del hombre moderno. Hoy es necesario decir que para salvar la educación hay que entender la dialéctica de la escuela, sólo de esta manera podrá refundarse la Pedagogía.

En sus conferencias sobre educación Immanuel Kant² sostenía que la única criatura que puede ser educada para la convivencia y el conocimiento, y aún a costa de su libertad, es el hombre. Desde sus orígenes la escuela se convierte en una institución privativa de la autonomía de los sujetos. En la apuesta del filósofo de la ilustración, la salvación de la humanidad se encuentra en la educación. Sin embargo Kant, en su propuesta educativa, ignora a Rousseau³, a pesar de la admiración que siente por él. Rousseau sostiene que el desarrollo humano se encuentra en la libertad, mientras que Kant⁴,

ambos autores dedicados a la llamada Teoría crítica, corriente comprometida con una responsabilidad social emancipatoria de las estructuras establecidas en la sociedad moderna.

2 Immanuel Kant (Königsberg, Prusia, 22 de abril de 1724 – Königsberg, 12 de febrero de 1804) fue un filósofo prusiano de la Ilustración. Es el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal.

3 Jean-Jacques Rousseau (Ginebra, Suiza, 28 de junio de 1712 - Ermenonville, Francia, 2 de julio de 1778) fue un polímata: escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista franco-helvético definido como un ilustrado; a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos más célebres frases, una contenida en **El contrato social**: «El hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado»; la otra, contenida en su **Emilio, o de la educación**: «El hombre es bueno por naturaleza», de ahí su idea de la posibilidad de una educación.

4 “Pero el hombre tiene por naturaleza tan grande inclinación a la libertad, que cuando se ha acostumbrado durante mucho tiempo a

lo mismo que Pestalozzi le apuestan a la disciplina, el autor de Emilio, confía en el instinto del niño.

La ilustración –sostiene Kant – viene a salvar al hombre de su culpable incapacidad, “es la salida del hombre de su minoría de edad. El mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él, sin la conducción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento! He aquí la divisa de la ilustración”⁵. El mismo Kant se contradice, por un lado promueve la autonomía, pero por otro plantea que la educación deberá llevar al hombre a una disciplina que se oponga a su naturaleza animal.

Para el siglo XVIII, la pedagogía no contaba con un cuerpo teórico suficiente que le permitiera construir explicaciones racionales de los fenómenos que se desprendían de la actividad escolar. Las aportaciones más importantes las realizaron Juan Amós Comenio, Juan Jacobo Rousseau y Federico Herbart. La mayor parte de los textos, de esa época, sólo se refieren a la enseñanza y ofrecen opiniones sin fundamento sobre la manera de transmitir conocimientos. El enfoque en las

ella, se lo sacrifica todo. Precisamente por esto, como se ha dicho, ha de aplicarse la disciplina desde muy temprano, porque en otro caso es muy difícil cambiar después al hombre; entonces sigue todos sus caprichos. Se ve también entre los salvajes que, aunque presten servicio durante mucho tiempo a los europeos, nunca se acostumbran a su modo de vivir; lo que no significa en ellos una noble inclinación hacia la libertad, como creen Rousseau y otros muchos, sino una cierta barbarie: es que el animal aún no ha desenvuelto en sí la humanidad.” Vid. Kant, Immanuel, **Pedagogía**, p. 30 y 31.

5 KANT, Immanuel “¿Qué es la ilustración?” en KANT, Immanuel 1985, **Filosofía de la Historia**, p.25

ciencias sociales nacientes, era el organicista, que tiene como sustento el “método” experimental. Durante los dos siglos siguientes ha seguido predominando el enfoque positivista que exige la verificación empírica para que un conocimiento sea considerado con validez científica, de tal forma que durante muchos años fue cuestionado el carácter científico de la pedagogía y la carrera de docente fue considerada como una subprofesión⁶.

La escuela de los siglos XVIII y XIX, enfrentó graves problemas a los que la incipiente pedagogía no pudo dar respuesta, al no encontrar respuestas teóricas, las soluciones a los problemas se dieron de manera pragmática. Ante la responsabilidad que tiene el Estado de ofrecer educación a las generaciones jóvenes, surge la escuela. La propuesta de “Escuela” no es una respuesta pedagógica, sino una respuesta política a la demanda de educación pública, ahora convertida en un derecho.

Las últimas décadas del siglo pasado señalan para la pedagogía un cambio radical. En 1872 se aplica en Francia la Ley de educación común, y de entonces, y de allá, el ejemplo se expande en todas direcciones. Las viejas naciones de Europa y las muy nuevas de América adoptan el sistema, y el derecho de cualquiera a saber leer y escribir, a recibir gratuitamente los rudimentos de la educación primaria. Todavía más, ese derecho que implícitamente casi todos los pensadores reconocían a la condición humana desde hacia más de una centuria, cuyo valor acentuará y defendiera la Comuna de París, en 1848, terminó por convertirse en obligación. El niño, por la única razón de nacer en una

⁶ Se considera al maestro un transmisor de conocimientos que son contruidos desde disciplinas ajenas a él, asimismo se suponía que la formación necesaria para realizar la docencia era mínima.

*sociedad humana, traía consigo el derecho de recibir instrucción escolar, el adulto como miembro de esa sociedad, tenía la obligación de brindársela*⁷.

La educación pública plantea a la pedagogía, los problemas de: ¿Quién va a enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Dónde se va enseñar? ¿Cómo enseñar?

Para atender el problema de quién va enseñar, se improvisan profesores. A partir de entonces surge uno de los problemas, aun sin resolver en la educación del hombre moderno, ¿Cuál es la formación que debe tener los profesores?. "La formación de docentes surge y se organiza bajo los supuestos de la modernidad de los siglos XIX y XX. El nuevo orden, imperante en ese momento, crea un sistema escolar que exige un profesorado, mal pagado, que se encarga de promover la cultura normalizada y asegurar la legitimidad a través del aparato educativo"⁸. En esta lógica surgen las escuelas normales :

La mayor parte de la historia de las escuelas normales se ha desarrollado bajo el signo de la pedagogía, de una pedagogía normativa, centrada en los modelos institucionales dominantes, a los que ha tratado de fundamentar y dar coherencia dejando de lado las intenciones explicativas, que les hubieren permitido desarrollar las nuevas maneras de concebir la realidad educativa. La preocupación de este tipo de pedagogía ha sido formar a los profesores capaces de aplicar las reformas educativas oficiales, las que se han considerado

7 MERANI, Alberto L. **Psicología y pedagogía**. 1992. Las ideas pedagógicas de Henry Wallon, ed. Grijalbo: México, pp. 13 y 14

8 ELORZA MORALES, Miguel Ángel. 1997, "Crisis en la formación de docentes" en **Aleph**. Revista especializada de pedagogía, No. 3, p. 31

acríticamente como las verdades pedagógicas del momento⁹.

En el debate de la educación del siglo XXI, el problema de la formación de docentes sigue sin resolverse, las decisiones sobre la formación de maestros se hacen cada vez más contradictorias. La reforma a la Ley de educación del 2013, plantea contratar a profesores si éstos resuelven correctamente un examen en base a los criterios de una institución evaluadora, sin considerar que tengan una formación pedagógica. En el ámbito de la administración educativa se sigue manteniendo el supuesto de que para la docencia no se requiere de una formación rigurosa.

La problemática de ¿Qué enseñar? se hace cada vez más compleja, los contenidos de la educación son renovados en estruendosas reformas, que casi siempre son motivos de controversia, y los contenidos se encuentran cada vez más alejados de los intereses y las necesidades de los educandos, lo cual resulta paradójico ya que desde el siglo XX, la psicopedagogía plantea que para que el aprendizaje sea significativo, tanto los contenidos como las estrategias deben de corresponder con los contextos en que se desarrollan los escolares. Desde el inicio de la escuela, los contenidos escolares son enciclopédicos, por lo que se induce a los escolares hacia la memorización de contenidos, más que a la reflexión sobre la vida cotidiana. La educación que fue concebida como un medio de emancipar al hombre ahora, contribuye a su enajenación.

Los contenidos escolares han sido y siguen siendo seleccionados por “especialistas”, pero no en función de los intereses y necesidades de los escolares, sino

⁹ REYES ESPARZA, Ramiro. 1993, «La investigación y la formación en las escuelas normales» en **Cero en conducta**, Año 8. N°. 33 y 34, mayo de 1993, pp. 72-73.

conforme a los intereses de las clases dominantes. El modelo de hombre que se desea formar es el que corresponde con las necesidades del Mercado. De ahí que exista un extrañamiento entre los estudiantes y los planes y programas de estudio.

En respuesta a ¿Dónde enseñar?, surge un modelo de construcción hermética, “La disciplina exige a veces la clausura, la especificación de un lugar heterogéneo a todos los demás y cerrado sobre sí mismo.”¹⁰ El cual aísla a los niños de la naturaleza, que los encierra entre cuatro paredes, los inmoviliza y silencia, atentando en contra de la naturaleza de los propios infantes.

*El espacio disciplinario tiende a dividirse en tantas parcelas como cuerpos o elementos que repartir hay. Es preciso anular los efectos de las distribuciones indecisas, la desaparición incontrolada de los individuos, su circulación difusa, su coagulación inutilizable y peligrosa; táctica de antideserción, de antivagabundeo, de antiaglomeración. Se trata de establecer las presencias y las ausencias, de saber dónde y cómo encontrar a los individuos, instaurar las comunicaciones útiles, interrumpir las que no lo son, poder en cada instante vigilar la conducta de cada cual, apreciarla, sancionarla, medir las cualidades o los méritos.*¹¹

La inmovilidad y el aislamiento son los principales enemigos del aprendizaje en los años escolares. Si como señala Freire: “Nadie educa a nadie —nadie se educa a sí mismo—, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo”¹².

10 FOUCAULT, 2002. **Vigilar y castigar**. Nacimiento de la prisión. p.130

11 *Ibíd.* p. 131

12 FREIRE, Pablo. 2008, **Pedagogía del Oprimido**. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires., p. 69

El niño, sobre todo en sus primeros años, tiene que estar en movimiento, en interacción con los otros niños y su entorno, el conocimiento se construye en la acción, el aprendizaje se da en la acción. "En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), y después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos"¹³.

El niño debe de aprender a: indagar, dudar, analizar, cuestionar, pero esto debe hacerlo desde la lógica en la que él piensa, no en la lógica del profesor. Desde esta perspectiva, "El énfasis está puesto en la elaboración desde el alumno. Las producciones que los alumnos hacen (...) muestra el carácter social y compartido de este tipo de conocimientos"¹⁴ y se estructura en torno al interés del niño de conocer, interés que en la pedagogía libertaria se considera como fundamental porque abre la posibilidad de participación del alumno para hacer significativo el aprendizaje, mismo que hace que surja la necesidad de investigar, razonar, partir de una misión de asombro, un atolladero, un callejón sin salida que impulse la necesidad de hacerse nuevas preguntas, ya que el propósito de la pedagogía activa no es que el alumno conteste las preguntas del maestro, sino hacerse a sí mismo las preguntas y buscarles respuestas. Algo muy importante no perder la capacidad de asombro.

Para el cuestionamiento de ¿Cómo enseñar?, la escuela de los siglos XVIII y XIX, no tenían respuesta. La

13 VIGOTSKY, Lev S. **El desarrollo de los procesos psíquicos superiores**, p. 94

14 EDWARDS, Verónica. 1995, "Las formas de conocimiento en el aula" en ROCKWELL, Elsie. 1995, **La escuela cotidiana**, p. 169.

Psicología, en ese tiempo, era una disciplina naciente y se sostenía sobre la base de las ciencias experimentales: se desconocía completamente como funcionaba el sistema nervioso y se ignoraban las funciones mentales, el proceso de aprendizaje resultaba inexplicable tanto para los profesores como para quienes se encargan de regular el fenómeno educativo. En sus primeros años, la escuela se encargaba de que los estudiantes memorizaran los contenidos seleccionados y aplicaran los procedimientos que los profesores habían “descubierto” para la resolución de los problemas. La escuela es un gran escenario en el que cada alumno tiene un papel que forma parte de la trama y que tiene que seguir sin equivocarse, lo mismo que en el teatro cuando el estudiante cumple con el guión se hace merecedor de aplausos y honores, pero cuando se separa del argumento es expulsado de la obra. En estas condiciones y en esa época la escuela se convirtió junto con la iglesia y la familia en las principales reproductoras de la ideología dominante, papel que desde hace algunas décadas les ha arrebatado la televisión.

El desconocimiento de las funciones mentales y del desarrollo cognitivo llevan a los profesores a reproducir las prácticas de enseñanza. La escuela se encuentra muy lejos de los intereses y necesidades de los escolares, sin embargo, esta práctica genera un sentimiento de seguridad en los profesores, de tal forma que se siguen reproduciendo prácticas anquilosadas e inoperantes. A pesar que desde mediados el siglo XX la psicopedagogía explica ampliamente los procesos de aprendizaje, actualmente con los avances de la neurofisiología y la neuropsiquiatría. Ya no hay disculpa para seguir utilizando estrategias conductistas en los procesos de aprendizaje.

También se ha llegado a considerar que el aprendizaje es consecuencia de la enseñanza,

descuidando los procesos de interiorización que tiene que realizar el aprendiz. El aprendizaje en la escuela está centrado en la enseñanza, es decir de la actividad del profesor, restándole importancia a los esfuerzos de los estudiantes.

La psicología con enfoques cognoscitivistas y en especial la psicogenética, ponen énfasis en la actividad del estudiante, es decir, pone especial interés en el estudio de las funciones mentales y su desarrollo. En otros términos, la psicología genética consiste en utilizar la psicología del niño para encontrar las soluciones de problemas psicológicos generales. Busca ir al origen de los procesos de aprendizaje, esta teoría se ocupa de la génesis del conocimiento y del estudio de los procesos que intervienen en dicha génesis.

En base a lo anterior podemos decir, que hoy día, se cuenta con un conocimiento amplio de los procesos mentales y una amplia descripción de los estadios del desarrollo.

En el trabajo de Piaget y la Escuela de Ginebra, realizado en el segundo tercio del siglo XX, explica profundamente la problemática anterior. Además de Piaget, Inhelder, Bruner, Flavell y Ausubel, entre otros, plantean: el aprendizaje se da en la acción y en la convivencia social, de tal forma que el aprendizaje es resultado de una actividad social y en un contexto, aun cuando el proceso de aprender es subjetivo.

El enfoque psicogenético pone énfasis en el aprendizaje como una construcción de estructuras, mismas que serán modificadas en el momento en que se construyan nuevos aprendizajes, es decir, que se modifican constantemente. En este proceso de construcción y reconstrucción de estructuras es en el que se da el desarrollo cognitivo e intelectual, en el cual se presume pasa siempre de un estadio inferior a uno

superior. El aprendizaje es un proceso dialéctico, en el cual juega una función muy importante la interacción que pueden establecer las personas, entre ellas y con el medio. En el caso de la educación de los niños de Oaxaca, como de otras regiones del país, el contexto de la comunidad, de los barrios, de las colonias marginales tiene que ver con las representaciones que construyan del mundo, que, por supuesto, son muy distintas a las de los niños de la clase dominante, quienes están rodeados de confort y tecnología.

De este modo los planteamientos psicogenéticos han derivado en propuestas didácticas, basadas en el carácter constructivo y dialéctico de todo proceso de desarrollo individual.

Debido a que las representaciones que se construyen tanto en la mente del niño, como del adulto, son resultado de las relaciones que establece con su entorno y las explicaciones que se construyen de él, sólo adquiere significado aquello que puede ser incorporado desde sus referentes previos y sus intereses, que en muchos de los casos, también son necesidades. Es muy importante que los contenidos como las estrategias de aprendizaje estén sustentados en las motivaciones de los escolares. En esta actividad también juega un papel muy importante el lenguaje, por lo que parte de crear un ambiente de aprendizaje es crear condiciones para que los estudiantes, de cualquier edad, (sobre todo los más pequeños) puedan expresarse libremente.

El núcleo central de la psicogenética reside en la comprensión del ensamblaje del material novedoso con los contenidos conceptuales de la estructura cognitiva del sujeto, la estructura cognitiva del alumno tiene que incluir los requisitos de desarrollo intelectual, contenido significativo y antecedentes experienciales.

Hasta aquí, se han comentado dos cuestiones encontradas, la dialéctica de la escuela y los procesos de aprendizaje, y vemos como la educación actual, es impertinente con las posibilidades emancipadoras que ofrece la educación.

Como ya se ha comentado, el modelo de escuela moderna es resultado de la ignorancia del fenómeno educativo. Este modelo, antipedagógico, anquilosado y bárbaro se ha mantenido por más de dos siglos. Sin embargo parece imposible seguir ignorando los avances en el conocimiento de los procesos de aprendizaje y el fenómeno educativo en su totalidad, es por ello que la escuela debe ser refundada. Ninguna propuesta alterna de educación funciona dentro de la estructura escolar, que se ha desempeñado históricamente como una de las mejores herramientas para la reproducción del status quo. La escuela, lo mismo que la pedagogía deben ser refundadas a luz de las nuevas condiciones sociales, tratando de recuperar los avances de la ciencias y la

Proyecto: Papalotes

CAPÍTULO II

ESCUELA MODERNA EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

cultura.

La propuesta de escuela moderna, surgida en Europa, bajo el signo de La Ilustración, se convierte en un producto de exportación, y también en una forma sutil, de colonización, y es así como llega a los otros continentes. Las naciones americanas que han logrado su independencia, también demandan la educación pública, como lo habían hecho unas décadas antes los revolucionarios europeos, México, Argentina, Brasil y demás naciones emancipadas, que ven en la educación una forma de salir del “atraso”, asumen el modelo escolar europeo.

En Mesoamérica y Sudamérica, la educación que antes era tarea de la comunidad pasó a ser responsabilidad de los clérigos, quienes, ya mucho se ha comentado, contribuyeron con la cruz a la conquista de los indios. La nueva España, que ocupaba el territorio “conquistado” por los españoles abarcaba desde Texas a Centroamérica, vivió un proceso doloroso de explotación humana y de los recursos naturales.

En el primer tomo de El capital, escribió Karl Marx: «El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros tantos factores fundamentales en el movimiento de la

acumulación originaria».

El saqueo, interno y externo, fue el medio más importante para la acumulación primitiva de capitales que, desde la Edad Media, hizo posible la aparición de una nueva etapa histórica en la evolución económica mundial.¹⁵

Como también lo señala Galeano, el desarrollo de Europa está sustentado en la explotación de los pueblos americanos.

“El saqueo, interno y externo, fue el medio más importante para la acumulación primitiva de capitales que, desde la Edad Media, hizo posible la aparición de una nueva etapa histórica en la evolución económica mundial. A medida que se extendía la economía monetaria, el intercambio desigual iba abarcando cada vez más capas sociales y más regiones del planeta. Ernest Mandel ha sumado el valor del oro y la plata arrancados de América hasta 1660, el botín extraído de Indonesia por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales desde 1650 hasta 1780, las ganancias del capital francés en la trata de esclavos durante el siglo XVIII, las entradas obtenidas por el trabajo esclavo en las Antillas británicas y el saqueo inglés de la India durante medio siglo: el resultado supera el valor de todo el capital invertido en todas las industrias europeas hacia 1800”.¹⁶

El oro de América y los recursos naturales de los territorios colonizados favorecieron la acumulación primaria del capital y el desarrollo del capitalismo clásico inglés.

En el siglo XIX, se implantó en México la educación

¹⁵ GALEANO, Eduardo. **Las venas abiertas de América Latina** p. 46

¹⁶ *Ibíd.*, p. 46-47

pública, sin que desapareciera la educación religiosa, creada por los frailes y continuado con el clero secolar, que se sigue impartiendo por las órdenes religiosas y en algunas escuelas para las élites.

La escuela pública que fue reivindicada como el medio por excelencia para abatir la "ignorancia", funciona de manera regular en los medios urbanos, pero cuando es llevada a las comunidades indígenas se convierte en el principal enemigo de la comunidad. "Al entender la escuela sólo como una institución occidental, y por tanto "superior", se excluye a la comunidad de la que los niños forman parte, de toda injerencia en su educación formal. La consecuencia es doble: un gran desperdicio de conocimientos valiosos para el futuro real de los alumnos, y un divorcio creciente entre la escuela y su entorno social"¹⁷.

Durante el siglo XIX, fueron muy pocas las comunidades indígenas que tuvieron acceso a la educación pública, sólo durante el siglo XX, posterior a la Revolución Mexicana, la escuela fue llegando paulatinamente a las comunidades rurales e indígenas, sin que esto sea significativo para las etnias, es importante resaltar que tal ha sido la ineficiencia del Estado, que aún a principios del siglo XXI, muchas comunidades indígenas siguen sin contar con servicios escolares.

La escuela, como una imitación¹⁸ del modelo

17 DE LA PEÑA, Guillermo (2002), "La educación indígena. Consideraciones críticas", **Sinéctica**, núm. 20, iteso, p. 51.

18 Imitación. "trata de una especie de calca de los sistemas de pensamiento que se producen en otras partes del mundo, los cuales nacen de una problemática distinta a la de México", "Como ejemplo de este fenómeno de imitación, podríamos citar los de algunos pensadores del siglo XIX, como el Dr. José María Luis Mora, quien tratando de enfocar la problemática mexicana, nos muestra que todo pensamiento gira alrededor de las teorías llamadas "filosofías francesas", que son las ideologías de la Revolución Francesa. (sic) IBARGÜENGOITIA CHICO, Antonio, 1989, **Suma filosófica**

europeo, resulta impertinente e incluso agresiva con la cultura y educación de los pueblos originarios, sin embargo, las políticas integracionistas del estado mexicano durante el siglo XX impuso a los pueblos originarios, un sistema educativo totalmente descontextualizado y en oposición a la vida cotidiana de muchas de estas poblaciones.

En la época colonial, fueron destruidos importantes elementos de la cultura de los pueblos originarios, asimismo fueron interrumpidos los procesos de producción y socialización del conocimiento. Los procesos de dominación terminan invariablemente en etnocidios. Para los conquistadores españoles, se trataba de conformar una sociedad homogénea bajo el predominio de la corona española. Tales intenciones habrían de trasladarse más allá de la etapa de conquista y mantenerse como una práctica soterrada de exclusión y discriminación social en la vida nacional, a la par del despojo territorial, que ha sido constante y el resultado en la colonización y miseria en la que aún viven muchos hombres y pueblos americanos. No sólo privaron de la existencia y despojaron de sus propiedades a las personas, sino que atentaron contra sus creencias y su cultura e impusieron nuevas formas de vida.

Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos. El modo de producción y la estructura de clases de

mexicana. Resumen de la historia de la filosofía en México. p. 48

*cada lugar han sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del capitalismo.*¹⁹

Las prácticas educativas de la comunidad fueron reemplazadas por la cultura y las formas de educación que predominaban en Europa. La nueva educación contribuyó y lo sigue haciendo a los procesos de dominación.

La resistencia se expresó fundamentalmente en la negación de la cultura y lengua del opresor y en la preservación de la cultura y lenguas propias. Sin embargo muchas de las prácticas comunitarias pasaron durante siglos a la clandestinidad, debido a la constante represión de que fueron objeto. "La resistencia ha sido cotidiana porque cotidiana ha sido la agresión; por ello, ha sabido ser pacífica para poder ser permanente y eficaz, para poder enfrentar a la agresión colonialista y reducirla a dimensiones menos letales"²⁰. Sin embargo, no se trata de mantener la resistencia, sino de avanzar hacia la emancipación. "La resistencia no es un fin pues no puede haber sido impulsada sólo para vivir bajo el sometimiento indefinidamente, sino que es un medio para reconquistar la libertad de ser culturalmente, de acuerdo a las propias formas de vida comunal que por la misma resistencia se preservan, transforman y reproducen"²¹.

Benjamin Maldonado, propone una respuesta a esta situación "... a partir de la invasión europea, buscaron la manera de sobrevivir y, una vez logrado su objetivo, buscaron la manera de seguir siendo indios, es decir, de continuar practicando sus rituales, creyendo en sus creencias, hablando sus lenguas, curándose con sus conocimientos, viviendo según las formas en

19 GALEANO, Eduardo. **Las venas abiertas de América Latina** p. 16

20 MALDONADO, ALVARADO, Benjamín. **Los indios en las aulas**, p. 3

21 *Ibíd.*, p.8

que reacomodaron su vida comunal”²². Más adelante agrega: “El concepto de comunalidad es clave para entender los objetivos de la resistencia y de sus luchas de liberación. La comunalidad es la esencia del ser indio pues expresa su voluntad de ser colectivo y de concebir la vida y su organización de esta manera”²³.

En un escrito que se le atribuye a un jefe Sioux, quien mandó una carta a Franklin Pierce presidente de Estados Unidos de aquel entonces, se refiere a la educación occidental de la siguiente manera: “Ya hemos enviado algunos de nuestros jóvenes a sus escuelas durante los últimos años, pero resulta que regresaron muy egoístas, lentos para correr, ignorantes en su conocimiento de la tierra, no aptos para sobrevivir el frío, ni el calor afuera, gordos, fuera de condición, incapaces de matar animales, ni enemigos... en pocas palabras, ¡Sin valor ninguno!”²⁴.

La educación indígena en Oaxaca

El estado de Oaxaca, cuenta con 10 mil 511 localidades. De ellas, 10 mil 352 tienen un rango poblacional menor a 2 mil 500 habitantes. Esto quiere decir, que el 98.48% de las localidades de la entidad cuentan con poblaciones rurales pequeñas. Destaca en este comportamiento poblacional, el que el 55% de la población total se localiza en asentamientos humanos con menos de 2 mil 500 habitantes, fenómeno que representa el comportamiento porcentual más alto en todo el país. El fenómeno de dispersión poblacional, agudizado por la existencia de más de 6 mil 300 microlocalidades con menos de 100 habitantes que se distribuyen en el territorio oaxaqueño²⁵.

22 *Ibíd.*, p. 2

23 *Ibíd.*, p. 11.

24 Dr. Paul Heibert. Texto original por Benjamin Franklin (Adaptado por Kerry A. Olson) CULTURAL ANTHROPOLOGY – Página 13.

25 INEGI: Censo de Población y Vivienda 2000. Resultados

Una característica particular del estado de Oaxaca es su pluralidad cultural y su multilingüismo. En su accidentado territorio conviven 16 culturas de los pueblos originarios. En el año 2000, según el Censo del INEGI, un 36.58% de la población de 5 años y más, se declaró hablante de alguna lengua de los pueblos originarios. Las lenguas con mayor número de hablantes son: el Zapoteco, el Mixteco, el Mazateco, el Chinanteco y el Mixe. Cabe señalar que muchos asentamientos de estos pueblos originarios se ubican en lugares remotos, de difícil acceso y en los municipios con los más bajos indicadores de bienestar social. En Oaxaca se encuentra el 18.3% de la población descendiente de los pueblos originarios y se estima que tres de cada cuatro oaxaqueños tienen ascendencia de este tipo de población.

Los primeros problemas enfrentados por los educadores eran la lengua y la cultura, las cuales no correspondían con la propuesta de Escuela, de esta manera la respuesta del Estado, fue la de romper con estos "obstáculos", la escuela se convierte rápidamente en un instrumento en contra de las formas de vida comunitaria. La escuela pública en los pueblos originarios se opone a la comunidad. La escuela oficial trata de destruir la lengua y la cultura de la población indígena, para incorporarla a la vida nacional. También la comunidad, como forma de resistencia se opone a la escuela, los profesores, incluso antropólogos y sociólogos, que no acaban de comprender esta situación y siguen viendo a los indígenas como un obstáculo para el progreso. Y es así que se han implantando políticas para abolir las formas de vida comunitaria.

Actores gubernamentales como Gonzalo Aguirre Beltrán consideraban que el conocimiento de la antropología se podía poner al servicio de

definitivos. Tabulados Básicos.

*los intereses del Estado mexicano. Así nació una antropología aplicada en la que el Estado se convertía en el principal promotor de los cambios sociales (Lewis, 2005) y donde los antropólogos generaban información para desarrollar políticas de asimilación e integración.*²⁶

Históricamente la comunidad ha sido agraviada con el pretexto de construir la nueva civilización. Provenientes de las universidades de Harvard y Chicago, como Sol Tax y Evon Vogt, quienes elaboraron el concepto de “cultura de comunidad” en Los Altos de Chiapas (Vogt, 1973); ellos representaban a los pueblos indígenas como sobrevivientes de la época prehispánica, como seres detenidos en el tiempo y aislados en el espacio, separados de las relaciones político-económicas nacionales y de la cultura mestiza²⁷. Esos conocimientos sirvieron para aplicar soluciones técnicas a los problemas nacionales –el problema era el indígena y su atraso histórico y, por lo tanto, la “solución” fue “modernizar a los indígenas por medio de la modernización de sus culturas de comunidad”²⁸.

Ante la incapacidad de los profesores para comunicarse con niños indígenas, la respuesta del gobierno fue la castellanización, ante la incapacidad de entender las formas de vida comunitaria, intentaron abolirlas, por lo que los pueblos originarios, para sobrevivir, se vieron obligados a ofrecer una resistencia

26 MORA BAYO, Mariana, “Producción de conocimientos en el terreno de la autonomía” en BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”**, p. 84

27 Vid. BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”** p.84, “los primeros antropólogos mexicanos entrenados bajo estos conceptos funcionalistas encontramos a Aguirre Beltrán (1967) y Cámara Barbachano (1966). Para estudios de comunidad, véanse Pozas (1959), Cámara Barbachano (1966), Vogt (1973) y Cancian (1977).”

28 id.

a la escuela. De esta manera durante siglos no ha existido diálogo entre la escuela y la comunidad, sólo una simulación. Sin embargo, cuando los profesores se han integrado a la vida comunitaria, la respuesta de la comunidad ha sido favorable. Existen en el anecdotario de la educación pública experiencias que muestran la articulación entre los maestros y las comunidades, pero todo esto fuera de la estructura autoritaria de la escuela.

La vida de la comunidad es opuesta al desarrollo del capitalismo ya que éste se sostiene sobre la competencia y la explotación, y, la convivencia cotidiana de los pueblos originarios se sustenta en la solidaridad y la ayuda mutua. Así Ricardo Flores Magón sostenía: "En México viven unos cuantos millones de Indios, que hasta hace veinte o veinticinco años vivían en comunidades, poseyendo en común la tierra, las aguas y los bosques. – agrega- El apoyo mutuo era la regla en esas comunidades, en las que la autoridad sólo era sentida cuando el agente de la recaudación de rentas hacía su aparición periódica o cuando los rurales llegaban en busca de varones para hacerlos ingresar a la fuerza al ejército"²⁹.

En las comunidades indígenas, todos los hombres y mujeres se incorporan a la vida productiva, e incluso los niños y niñas cumplen con tareas que contribuyen a hacer más amable la vida comunitaria, como recoger leña, o cuidar y alimentar a algunos animales. Sin embargo como esta producción no está orientada hacia el "mercado", sino a la satisfacción inmediata de las necesidades, todo este esfuerzo es visto como una actividad improductiva, ya que en el capitalismo la producción de bienes implica la producción de mercancías.

²⁹ FLORES MAGÓN, Ricardo. "El pueblo Mexicano es apto para el comunismo " **Regeneración**, 2 de septiembre 1911.

... la idea de que el crecimiento económico y la productividad mensurada en un ciclo de producción determinan la productividad del trabajo humano o de la naturaleza, y todo lo demás no cuenta. Esta es una manera contraria a toda otra forma de organizar la productividad. Por ejemplo, para los indígenas o los campesinos, la productividad de la tierra no es definida en un ciclo de producción sino en varios, porque la tierra está productiva este año, al año siguiente no se la cultiva para que descanse, y luego volvemos a empezar. Toda la selva está organizada de esta manera. Entonces, hay otra lógica productiva que no cuenta. La lógica productiva es una novedad de la racionalidad occidental que existe desde hace casi cien años, cuando nacieron los productos químicos en la agricultura y la tierra pasó a ser productiva en un ciclo de producción, porque los fertilizantes cambiaron el concepto de productividad de la naturaleza, que apareció al mismo tiempo que el concepto de productividad en el trabajo. Todo lo que no es productivo en este contexto es considerado improductivo o estéril. Aquí, la manera de producir ausencia es con la "improductividad"³⁰.

30 SANTOS, Boaventura De Sousa. **Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes.** En publicación: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Agosto. 2006, p. 25

Algunas experiencias en la educación de los indios en oaxaca

El gobierno mexicano ofrece educación específicamente para los pueblos originarios sólo en 8 de los 18 años que dura la formación escolar. Esta atención es menor del 50% de la formación académica y se reduce al nivel básico, pues con educación indígena se atiende solamente a los niveles de preescolar (dos años) y primaria (seis años). Después desaparece en los niveles de secundaria (tres años), bachillerato (tres años) y licenciatura (cuatro años)³¹.

Desde hace algunas décadas los pueblos originales de la entidad oaxaqueña levantaron la demanda de una educación pertinente con su cultura y característica. Los propios habitantes de las comunidades impulsaron algunas propuestas que acompañadas de presión, han logrado que los gobiernos autoricen su desarrollo en estas comunidades, logrando en algunas ocasiones financiamiento. En este mismo periodo, el movimiento democrático magisterial ha tratado de impulsar una propuesta de educación alternativa la cual en su última etapa reivindica la educación comunitaria. Sin embargo tanto los intentos de las comunidades como las pretensiones de los profesores han chocado con la normatividad de la Secretaría de Educación Pública, por lo que en la práctica se registran pocos avances a pesar de los importantes esfuerzos realizados, sobre todo, en las comunidades de la sierra norte, mixteca y el Istmo de Tehuantepec.

Como resultado de este proceso de exclusión, los profesores oaxaqueños plantearon la necesidad de modificar los efectos de esta política, preparando a

31 MALDONADO, ALVARADO, Benjamín. **Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca**, México. La nueva educación comunitaria y su contexto, p. 16

los promotores bilingües mediante el establecimiento de una escuela secundaria. Desde esta perspectiva, se establecerían cuatro de ellas que funcionaron entre 1976 y 1979. Las sedes de estos servicios de regularización académica de los promotores oaxaqueños fueron los Centros de Integración Social de Guelatao de Juárez, San Bartolomé Zoogocho, en la Sierra Juárez de Oaxaca; San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de Papaloapam; y en Santiago Yosondúa, en la Mixteca oaxaqueña. Para 1980, todas estas secundarias pasarían a depender del Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas en el Estado de Oaxaca, y consecuentemente, quedaría cerrada la atención a los promotores oaxaqueños.

Ante tales acontecimientos, el magisterio oaxaqueño recuperó su primer esfuerzo y estableció la Escuela Secundaria para Trabajadores de Educación Indígena, ESTEI, fundada en 1984 en la ciudad de Oaxaca. En este centro estudiarían poco más de mil promotores, personal de apoyo y asistencia, que laboraban en el subsistema de educación indígena.

A la luz de estas experiencias que podemos considerar exitosas para los propósitos que se marcaron en su momento, con una visión renovada, se propone hoy, la creación de una modalidad de secundaria, institución de y para los jóvenes de los diferentes pueblos originarios del estado de Oaxaca.

No obstante, políticas y acciones se ven obstaculizadas por un conjunto de factores, algunos exógenos del sistema educativo, tales como grado de marginación social, aislamiento, dispersión poblacional; y, los del propio sistema, entre ellos, las insuficiencias y deficiencias derivadas de las irregularidades y limitaciones de los servicios, la descontextualización de los contenidos nacionales y la falta de un enfoque pedagógico adecuado para responder a los

requerimientos, intereses y necesidades de los pueblos originarios.

Otros obstáculos más, resultan de la desvinculación conceptual y operativa existente entre los tres niveles de educación básica y la deficiencia en la formación profesional de docentes y directivos, responsables de instrumentar la educación bilingüe intercultural, lo cual se refleja en la práctica docente y el aprovechamiento escolar de los estudiantes.

La lucha de reivindicación por sus derechos laborales y gremiales condujo en el estado de Oaxaca, a la creación de la Dirección de Educación Indígena en 1998, al establecimiento del Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca y posteriormente, a la creación de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural del Estado de Oaxaca³².

Al respecto Benjamín Maldonado comenta: “Desde hace más de 20 años he podido ver y participar en diversos proyectos educativos, colaborando con organizaciones etnopolíticas de Oaxaca. Por ello, he sido testigo de los honestos esfuerzos que han hecho muchos maestros por avanzar en una educación pertinente para sus pueblos, y también he sido testigo de sus múltiples fracasos”.

Oaxaca es tal vez el estado de la república con mayor avance en el campo de la educación gubernamental para los pueblos originarios. Se cuenta con 28 escuelas de nivel medio superior (llamados Bachilleratos Integrales Comunitarios), siete secundarias comunitarias bilingües y dos opciones de estudios superiores: la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca y la recién creada Universidad Indígena Intercultural Ayuuk. Hay también un conjunto de experiencias

32 *Ibíd*, p. 8

no formales de educación comunitaria, con las que se pretende complementar la educación gubernamental (ver Meyer y otros, 2004) o que simplemente buscan formar a niños, jóvenes y adultos en los temas que la organización que los impulsa considera importantes, como fue la Academia de Derechos Indios de la Asamblea Mixe (Maldonado, 2002a, Vargas, 2005), o es la experiencia del municipio zapoteco de San Pedro Quiatoni. Estas experiencias –que han dependido del interés de organizaciones etnopolíticas, ONGs, así como de maestros y funcionarios comprometidos o interesados por las demandas de los pueblos originarios”³³

Como sostiene Bruno Baronnet, “...la lucha por la autonomía en la educación de los pueblos indígenas es primordial en las estrategias sociales de defensa del territorio la afirmación cultural y el fortalecimiento del poder de gestión de las familias implicadas”³⁴. Así los pueblos originarios de Oaxaca han realizado importantes esfuerzos con la finalidad de construir propuestas educativas autónomas, sin embargo, muchos de estos han tenido que enfrentar la intolerancia, por un lado y la indiferencia por otro, de las autoridades educativas. Una propuesta interesante son las secundarias comunitarias para los pueblos originarios del estado de Oaxaca³⁵.

Al estudiar la problemática de la educación comunitaria, nos encontramos en una relación de poder

33 MALDONADO, ALVARADO, Benjamín. **Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca**, México. La nueva educación comunitaria y su contexto, p. 1

34 BARONNET, Bruno. 2009, **Autonomía y Educación Indígena: Las Escuelas Zapatistas de las cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas**, México. P. 6

35 Esta propuesta surge de un grupo de intelectuales oaxaqueños algunos indígenas, actualmente se desarrolla en 10 comunidades indígenas ubicadas en el territorio oaxaqueño.

en la que se enfrenta el Estado con la comunidad. Desde la posición de la resistencia Bruno Baronnet sostiene: "Al acercarse a los principales dilemas y paradojas de los procesos sociales de dominación y resistencia, es decir de poder político, se examina el campo de la educación indígena a la luz de las estrategias sociales de rechazo, apropiación e invención social que parecen favorecer la democratización de la organización escolar"³⁶.

En este sentido la comunidad representa una forma de resistencia al desarrollo del capitalismo, y al mismo tiempo la consolidación del Estado, la escuela moderna, al impulsar los principios del Estado moderno, violenta seriamente a la comunidad.

La escuela se convierte, en los pueblos originarios, en el principal enemigo de la comunidad, ya que ataca la parte más sensible; la conciencia de los infantes, si se transforma la conciencia de los infantes inculcando una nueva visión del mundo que se contraponga a los principios comunitarios, se avanza en la destrucción de las formas de vida comunal.

La escuela moderna niega los conocimientos y saberes comunitarios y los expulsa de los contenidos, con esto destruye los valores en los que se construye su cosmovisión.

El proyecto educativo de Estado se presenta como la única manera de educar. En esta concepción eurocentrista, son formados los maestros, aun cuando los pueblos conocían y existían distintas formas de educar, y distintas necesidades educativas. Ellos habían educado a sus hijos durante siglos, antes de que existiera la escuela. Cada vez queda más claro, la escuela se convierte en otra forma de dominación. Es necesario reconocer que

36 BARONNET, Bruno. 2009, **Autonomía y Educación Indígena: Las Escuelas Zapatistas de las cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas**, México. P. 6

la educación escolar no es la única educación en los pueblos originarios. Los niños aprenden todo el tiempo y la importancia de esos conocimientos está presente en la forma en la que enfrentan y resuelven su vida diaria, la forma en la se proveen de los medios necesarios para su subsistencia y su desarrollo cultural.

La escuela moderna, construida para las ciudades, con contenidos distintos a los comunitarios, con una lengua distinta a la lengua materna, pretendiendo instruir a los niños para prácticas muy distintas a las formas de vida comunitaria y las que se enfrentan a la vida cotidiana de los escolares. La escuela como instrumento del Estado, atenta permanentemente contra la vida comunitaria y va sacando a la comunidad de la misma.

La confrontación: civilización contra la comunidad se hace presente en la escuela, en la medida que la civilización avanza, gana el capitalismo y pierde la comunidad. Y por el contrario cuando la comunidad avanza pierde el capitalismo y gana la comunalidad.

Presentación de libros elaborados por los alumnos
Proyecto: Libro de mitología

CAPÍTULO III

COMUNALIDAD Y EDUCACIÓN

Los temas de educación y comunalidad forman parte del debate actual sobre la educación. En el magisterio de Oaxaca, a pesar de ser contenidos que parecen no tener mucha relación, debido a que el sistema educativo se ha encargado de separar a la escuela de la comunidad, en el contexto de la lucha magisterial oaxaqueña, se encuentran íntimamente ligados.

Como ya lo mencionamos en el capítulo anterior, la escuela moderna, se implanta distanciada de la comunidad, la concepción europea de que los pueblos originarios son primitivos y que la escuela lleva a civilización, aleja a los infantes de los saberes comunitarios.

Los contenidos escolares presentan una nueva visión del mundo, la occidental que se contrapone a la cosmovisión que sostiene a las antiguas culturas de Mesoamérica y Sudamérica. La educación pública obliga a dejar atrás las ideas y prácticas tradicionales para incorporar el modelo civilizatorio.

Las naciones que antiguamente poblaron lo que hoy es el territorio oaxaqueño, son ahora comunidades en resistencia. La lucha de más de 500 años por mantener la autonomía y libre determinación las ha obligado a retomar la estructura comunitaria basada en el trabajo colectivo, la ayuda mutua y la preservación de las costumbres, tradiciones y la lengua. Quienes provienen de estas naciones son los herederos del territorio y sus recursos, ellos mismos intentan preservarlo para sus hijos y demás descendencia, es decir, para su pueblo. La vida de las naciones originarias se sostiene en la

comunalidad lo cual incluye las formas de organizar la vida cotidiana. En este marco se establecen relaciones de autoridad y cooperación; las relaciones de autoridad y la vida no se sustentan en una estructura vertical, ni en una democracia representativa sino en la democracia directa. En la comunidad los privilegios se ganan con el trabajo y la participación.

En los pueblos originarios, el gobierno es un espacio donde las autoridades ponen en práctica su vocación de servicio, es decir, asumen la tarea de hacer valer la voluntad de la ciudadanía. La democracia comunitaria, a diferencia de la democracia representativa, no termina en el momento en el que se eligen las autoridades, la soberanía la tiene la Asamblea, en la que participan todos los integrantes de la comunidad y la Asamblea tiene la facultad de desconocer a las autoridades cuando no cumplen cabalmente con la tarea que les ha sido encomendada. "La asamblea es el máximo órgano de gobierno en el territorio comunitario, lo que significa que las autoridades comunitarias no están por encima de ella sino que son solamente los ejecutantes de los acuerdos explícitos de la asamblea o de su voluntad implícita"³⁷.

La toma de decisiones en la comunidad se da a través del consenso, como la suma de voluntades a través del diálogo en que predomina el argumento y el sentido común. Se logra el consenso, no a través del cabildeo, sino a través del debate, cuando un argumento demuestra su potencia sobre los otros, entonces existe el consenso, por ello en el consenso nadie sale derrotado y triunfa el sentido común que orienta las acciones en la vida comunitaria. Para lograr el consenso todos escuchan, por lo tanto todos participan a través de la

37 MALDONADO ALVARADO, Benjamín. 2012, "Comunalidad de los pueblos originarios de Oaxaca, en **Homo Erectus**, revista de educación y cultura política no. 2 pp. 6-7

palabra, la retórica no tiene cabida en el debate, la retórica queda fuera del sentido común. Con palabras huecas no se construye la vida comunitaria, por el contrario, la transgreden. Sólo las palabras que derivan en acciones tienen sentido.

La Asamblea se ha convertido de una forma de organización, en una forma de resistencia, tan es así que ha logrado preservar la cultura de los pueblos originarios, a pesar de las agresiones de los colonizadores. "Las discusiones en las asambleas son generalmente en la lengua originaria, que es una lengua oral. Esto permite que todos los asambleístas participen y entiendan los asuntos que se tratan"³⁸.

Primero comunalidad

La comunalidad ha sido reconocida históricamente en los pueblos originarios de América y en particular en Oaxaca. Ricardo Flores Magón escribió en 1911: "En estas comunidades no había jueces, ni alcaldes, ni carceleros, ni ninguna polilla de esa clase. Todos tenían derecho a la tierra, al agua para los regadíos, al bosque para la leña y a la madera para construir los jacales. Los arados andaban de mano en mano, así como las yuntas de bueyes". Más adelante agrega; "Cada familia labraba la extensión de terreno que calculaba ser suficiente para producir lo necesario, y el trabajo de escarda y de levantar las cosechas se hacía en común, reuniéndose toda la comunidad, hoy, para levantar la cosecha de Pedro; mañana para levantar la de Juan y así sucesivamente. Para fabricar un jacal, ponían manos a la obra todos los miembros de la comunidad"³⁹.

Al respecto, Benjamín Maldonado, anota: "Flores Magón fundamenta su propuesta en varios textos a

38 *Ibíd* p. 7

39 "Regeneración", 2 de septiembre de 1911

partir de marzo de 1911, apareciendo la formulación más completa en su artículo "El pueblo mexicano es apto para el comunismo". De lo anterior concluye: "En ellos, las características que le interesa destacar de la organización sociopolítica india, son tres: 1) la propiedad común de la tierra y el libre acceso de sus habitantes a los recursos naturales (bosques, aguas y yacimientos); 2) el trabajo en común, referido tanto a las formas del cultivo colectivo de la tierra como a las formas de ayuda mutua intrafamiliar; 3) el odio a la autoridad y la no necesidad de ella"⁴⁰.

Maldonado Alvarado, junto con Floriberto Díaz Gómez y Jaime Martínez Luna, consideran a la comunalidad, como el modo de vida de los pueblos originarios en Oaxaca, que comparten algunos pueblos originarios de Mesoamérica.

"Este concepto no se refiere a un ámbito sino a una característica dentro de ese ámbito, es decir, no se refiere a la vida en el ámbito local, en la comunidad, sino a la forma como se vive y organiza la vida en las comunidades. El hecho de que esta comunalidad se exprese en el ámbito comunitario no significa que esté estrictamente reducida a él, pues la perspectiva de la autonomía de los pueblos indios basada en su reconstitución indica la necesidad de que la vida comunal se proyecte del territorio local al regional, del espacio comunitario al étnico".⁴¹

Sostiene Benjamín Maldonado Alvarado, que "La comunalidad está constituida por tres elementos: una estructura, una forma de organización social y

40 MALDONADO ALVARADO, Benjamín. **Utopía magonista**, p. 92

41 MALDONADO ALVARADO, Benjamín. 2012, "Comunalidad de los pueblos originarios de Oaxaca, en **Homo Erectus**, Revista de educación y cultura política no. 2 p. 4

una mentalidad"⁴². Considera que la "mentalidad colectivista es el elemento a partir del cual las diferentes sociedades originarias han dado forma a su estructura y organización en los distintos momentos de su historia. Y esa mentalidad comunal es confrontada actualmente por el individualismo"⁴³.

De la misma manera Maldonado Alvarado representa a la comunidad como una casa cuyos cimientos están constituidos por el apretado tejido social que se conforma por las relaciones de parentesco y por la reciprocidad interfamiliar, mientras que la casa es la vida comunal⁴⁴. Sostiene junto con Juan José Rendón⁴⁵, que sobre este tejido social comunitario, se levanta la vida comunal. La comunalidad tiene cuatro elementos fundamentales y distintivos:

- el poder comunal,
- el trabajo comunal,
- la fiesta comunal y
- el territorio comunal.

En las dos últimas décadas del siglo pasado, los movimientos indígenas reconocen la identidad comunitaria como una forma para sostener la resistencia en contra de la embestida neoliberal, de tal forma que está presente en la mayoría de los movimientos sociales de Latinoamérica. La comunalidad es la forma en que los pueblos originarios hacen y construyen su vida cotidiana, preservan y recrean su cultura, procuran a través de ésta, una convivencia amable entre los hombres y la naturaleza y entre los propios hombres.

42 id.

43 id.

44 id.

45 RENDÓN, Juan José. 2004, **La comunalidad o modo de vida comunal de los pueblos indios**. tomo I. México: Dirección General de Culturas Populares e Indígenas.

La comunidad es el espacio en que se construye la relación entre la gente con la naturaleza, y las interacciones entre las personas generan acciones de recreación y de transformación de este mundo, su mundo. Esta forma de compartir la vida, la tierra y sus recursos es la esencia la vida comunitaria⁴⁶. La Comunalidad son las personas y su devenir, es la vida cotidiana que se construye a partir de la satisfacción de las necesidades, en ella se encuentran presentes las aspiraciones y los deseos de sus miembros a través de estos se va construyendo la utopía. Las acciones, los espacios, los objetos que conforman la vida comunitaria tienen una fuerte carga espiritual.

“La comunidad es el ámbito natural de la vida comunal. Fuera de ella no existen las condiciones estructurales para que se reproduzca. Esas condiciones adversas son las que se encontraron los migrantes oaxaqueños y son las que revirtieron de diversas maneras. La comunidad oaxaqueña fue rota por el desarrollo capitalista y su restitución está cimentada en la vida comunal”⁴⁷.

Como sostiene Jaime Martínez: “Vivir la comunalidad supone el respeto al conocimiento de otro por contradictorio que resulte al nuestro. Significa hacer de la experiencia un todo y un nosotros en movimiento. Es ligar la escuela a la comunidad y la comunidad a la escuela”⁴⁸. más adelante agrega: “Enseñar o aprender

46 DÍAZ GÓMEZ, Floriberto. 2007 “Comunidad y comunalidad” en ROBLES HERNANDEZ, Sofía y Rafael Cardoso Jiménez, (compiladores) **Comunalidad, energía viva del pensamiento mixe**. Floriberto Díaz, escrito. 2007, Ed. UNAM, México.

47 MALDONADO ALVARADO, Benjamín. 2012, “Comunalidad de los pueblos originarios de Oaxaca, en **Homo Erectus**, Revista de educación y cultura política no. 2 p. 11

48 MARTÍNEZ LUNA, Jaime. 2010, “Cotidianidad y comunalidad” en **Homo Erectus**, Revista de educación y cultura política, año 1, núm. 1 pp. 22

Comunalidad, implica el diseño de trabajo pedagógico sustentado en el conocimiento comunitario. En otras palabras esto supone la integración de un modelo de aprendizaje que se oriente y se fundamente en los pilares organizativos y de conocimiento de la comunidad"⁴⁹. El concepto Comunalidad fue incorporado como un principio educativo en la Ley Estatal de Educación de Oaxaca, este hecho permite a los pueblos originarios proponer nuevas formas de enseñanza que correspondan con sus características y sus necesidades.

Martínez Luna, considera que para enseñar la comunalidad, hay que vivirla, la escuela debe aceptar ser parte de la comunidad, por lo que, tanto alumnos como maestros deben mantener dentro de la escuela las formas de vida comunitaria. Es decir, es derrumbar paredes que encierran el conocimiento, comunalizar el conocimiento. Los profesores deben promover que los niños sean genuinos, promover sus valores y creencias e identificar junto con ellos sus necesidades y respetar su diversidad⁵⁰. Esto funciona en las comunidades que aún se mantienen en resistencia y en aquellas que quieren construir su resistencia. Ya sean indígenas o no, pero que aspiren tener formas de vida comunitaria.

La gran mayoría de las comunidades de Mesoamérica siguen siendo pequeñas. La presión sobre nuestra tierra, el atractivo de nuestra mano de obra barata, la apabullante disminución de nuestros saberes curativos, ha hecho que las comunidades no rebasen el número de cinco mil habitantes. Estos espacios sociales han hecho posible una vida ensamblaria, es decir que la

49 Id.

50 MARTÍNEZ LUNA, Jaime. 2010, "Cotidianidad y comunalidad" en **Homo Erectus**, Revista de educación y cultura política, año 1, num. 1 pp. 21-25

población encuentre en su reunión la posibilidad de crecer y reproducirse⁵¹.

En el desarrollo y la construcción de la vida comunitaria la Asamblea tiene un significado especial: "La asamblea no sólo es participación sino algo más; una obligación ciudadana. Una obligación para el ejercicio del poder social. Nada se decide fuera de ella salvo aspectos más limitados que no la ameritan"⁵².

"En los casos exitosos, el comunalismo como estrategia educativa logra "sustancializar" no sólo el discurso acerca de lo comunal o comunitario, sino también la praxis de la comunalidad, porque en vez de negar las profundas divisiones internas, homogeneizando una imagen idílica de la comunidad, convierte estas divisiones en nuevas "señas de identidad" de un cuerpo social sumamente heterogéneo. La identidad comunal se presenta, ritualiza y escenifica de forma segmentada, ya que el funcionamiento interno de la comunidad, de sus asambleas, sus cargos, tequios, faenas y fiestas se basa no sólo en la lógica de la reciprocidad, sino asimismo en la "lógica segmentaria" y en la competencia inter-barrial".⁵³

Por las propias características del modelo la escuela ha estado separada de la comunidad y como hemos venido señalando se ha convertido en un enemigo de la

51 MARTÍNEZ LUNA, Jaime. 2010, *Eso que llaman comunalidad*. Ed. Culturas Populares, CONACULTA/Secretaría de Cultura, Gobierno de Oaxaca/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, p. 82

52 *Ibíd.*, p. 83

53 DIETZ, Gunther (1999), **La comunidad purhépecha es nuestra fuerza: etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en Michoacán, México**, Quito, Abya- Yala.

comunalidad. Sin embargo, algunos maestros han roto con la estructura escolar y han llevado la escuela a la comunidad.

Las aportaciones que la escuela pública ha hecho a la comunidad han sido porque los profesores tuvieron la creatividad para incorporar, integrar la escuela a la comunidad y no la comunidad a la escuela y la vida nacional como lo pretendía la propuesta oficial. Durante y después de la Revolución mexicana algunas escuelas estuvieron enlazadas a la vida comunitaria, los maestros municipales formaban parte de los pueblos y en muchas ocasiones se convirtieron en sus gestores, de ahí el gran reconocimiento que tuvieron en esta época.

En los primeros años posteriores a la Revolución mexicana se abrió una época de cambios favorables para la autonomía de las comunidades indígenas en algunos estados del país, para que éstas participaran e incidieran en la selección y la vigilancia de los maestros. Así, el ejercicio de cierto nivel de autonomía local en la gestión escolar precede a la concentración del poder educativo en manos del gobierno federal en el siglo XX.⁵⁴

Entre los maestros revolucionarios se encuentran Librado Rivera, quien fue instructor de Antonio I. Villarreal en la Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, en 1900, impulsó al PLM en 1905, participó en las revueltas y huelgas de 1906-1908 y llegó a ser editor de *Regeneración* a la vez que mano derecha de Ricardo Flores Magón en el exilio.

Luis Toro, que editó un periódico local en San Luis Potosí con el que se ganó la ira de Porfirio Díaz y,

54 BARONNET, Bruno. 2009, *Autonomía y Educación Indígena: Las Escuelas Zapatistas de las cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas, México*. p. 18

enseguida, la prisión y la tortura hasta su muerte; David G. Berlanga, quien, como Director General de Primaria en este mismo Estado en 1911-1912, eliminó las escuelas confesionales y llegó a ser más tarde secretario de la Convención de Aguascalientes, donde expresó ideas liberales abiertamente salpicadas de socialismo.

Cándido Navarro que fundó en 1910 la Escuela Popular Independiente en la comunidad rural de Azcapotzalco, invadió San Luis Potosí en 1911 con un ejército maderista de mineros y campesinos, se opuso más tarde a Madero por considerarlo demasiado moderado y murió en el levantamiento de 1913 contra el general Huerta.

Luis G. Monzón Teyatzin, egresó de la Escuela Normal en 1893, director de varias primarias (1893-1897), expulsado por sus actividades sediciosas en contra de un cacique local (1897), magonista activo en el movimiento, precursor en Sonora, donde también impartió clases (1900-1908) agitador importante en los límites occidentales de la Huasteca potosina (1909-1910), colaborador del periódico anti-Díaz "Diario del Hogar de la ciudad de México"; fundador y director de la avanzada Escuela Moderna de San Luis Potosí (1910-1911), más tarde miembro de las fuerzas sonorenses del general Diéguez y delegado constitucional izquierdista en el Congreso de Querétaro (1916-1917).

Otro maestro que estuvo directamente relacionados al movimiento revolucionario de 1910 fue: Graciano Sánchez, quien enseñó en una escuela rural al mismo tiempo que cultivaba la tierra, después se unió a la Revolución para convertirse más tarde (octubre de 1933) en el primer secretario general de la primera organización nacional de campesinos, la Confederación Campesina Mexicana.

En estos casos particulares, y otros no

documentados, los maestros de primaria mantuvieron, mientras fue posible, sus modestas vidas en las escuelas, interrumpiendo su profesión sólo temporalmente para participar en asuntos militares y políticos. Su papel como revolucionarios se desarrolló señaladamente en la agitación, la consulta intelectual, la delineación de programas, y, políticamente, en su tendencia izquierdista.

En los últimos 50 años, la relación que se había establecido entre los profesores y la comunidad, en nuestro país dentro y después de la Revolución mexicana, se venía diluyendo.

Al concluir la Revolución, la actividad de los maestros se orientó a la educación comunitaria, la escuela estaba totalmente compenetrada a la actividad de hombres y mujeres, el sistema productivo, las festividades, la salud, la recreación, e incluso la vida familiar. El profesor aun viniendo de fuera, vivía en la comunidad, misma que se encargaba de proveerle. En la mayor parte de las comunidades se construía "la casa del maestro". En su condición de intelectual al servicio de la comunidad el profesor se convertía en un consejero y un guía, siendo uno de los pocos que sabía leer y escribir y tenía una mediana idea de lo que pasaba en el resto del país, también realizaba las funciones de secretario en los ayuntamientos. Se trabajaba con los adultos analfabetas, se preparaba a la población, con técnicas y conocimientos acordes a la época y a los lugares, para que realizaran sus actividades agropecuarias. Se enseñaban los rudimentos de higiene suficientes para cuidar la salud y se enseñaba a las mujeres el bordado y el tejido. Todo esto sucedía una vez que las misiones se habían ido de la población, pero dejaban establecidas las tareas por atender. Y así, quedaba el maestro solo para hacer todo lo que pudiera. En lo económico, el interés era garantizar la producción, educar los hábitos

de asociación y cooperación, fomentar la tranquilidad de cada uno de los asociados: conversación; desarrollo y perfeccionamiento de las industrias locales características. Respecto a lo moral, tiene como obligación crear hombres libres, de iniciativa, prácticos, pero con vista hacia el ideal, con una sensibilidad de responsabilidad definida.

Este conjunto de prácticas que acercaban al maestro con la comunidad se han perdido rápidamente auspiciados por la “vida moderna” y los cambios en las curricula tanto de educación básica como de formación inicial del docente, y en algunas regiones, estaban a punto de desaparecer. El movimiento magisterial en 1980, obligó a los maestros a retomar la relación con la comunidad, en la primera década del movimiento se vió reforzada está relación, sin embargo la falta de una estrategia adecuada, así como la reformas a los planes de estudio, de corte positivista, alejan cada vez más a los docentes de la vida comunitaria.

Para mayo de 2006, el magisterio se hallaba bastante alejado de la comunidad, esta relación que durante muchos años se había ido construyendo entre la escuela y los pueblos, y que el movimiento magisterial de 1980, había intentado refrendar, venía de más a menos.

El 14 de junio del 2006, después del desalojo del magisterio del zócalo, el pueblo de Oaxaca, principalmente las comunidades indígenas se volcaron en apoyo de “sus maestros”, no del magisterio, sino de sus maestros. Buena parte de lo sucedido en el Zócalo de Oaxaca la madrugada de ese 14 de junio, fue difundido por la radio y la televisión, por lo que muchos se enteraron de la brutalidad con que los maestros fueron desalojados. A pocas horas de lo ocurrido se mostró la solidaridad de parte de las comunidades del Valle de

Oaxaca, de la Sierra y la Mixteca que se trasladaban a la ciudad capital. También una parte importante de la población de las áreas marginales urbanas, en donde se mantienen formas de vida comunitaria, se concentraba en el zócalo. De tal forma que el magisterio antes del medio día recuperaba las calles del centro histórico. A partir de este momento se establece una nueva relación del movimiento magisterial, con las demandas de las colonias y las comunidades indígenas. En este contexto la propuesta de construir una asamblea de los pueblos que había aparecido en las reuniones de la coordinadora contra el neoliberalismo, se presenta como la opción. Constituyéndose la Asamblea de los pueblos de Oaxaca (APPO) que debería orientar el movimiento social. El magisterio en ese momento se asume comprometido con esa iniciativa, sin embargo, la represión masiva y selectiva, la cooptación de cuadros, las pugnas entre las organizaciones políticas lleva muy pronto a la APPO a debilitarse.

El desarrollo de las actividades en el 2006 rebasó los límites de las organizaciones, y muchas de las acciones fueron impulsadas y sostenidas desde las comunidades, por primera vez, en muchos años, las organizaciones políticas fueron superadas y las movilizaciones (denominadas megamarchas) contaron con una enorme presencia popular, por lo que las movilizaciones incorporan elementos de la comunidad, como las bandas de música, la participación de las autoridades comunitarias, la donación de alimentos y la vigilancia de los adultos mayores. Las barricadas en el centro de la ciudad y los barrios fueron sostenidas bajo formas de organización y mantenimiento que tienen que ver con las prácticas de la comunalidad. En esta efervescencia política, la asamblea y el consenso se retomaron como formas de organización y dirección. La Asamblea Estatal del magisterio, incorporaba un

nuevo discurso y buscaba nuevamente la vinculación con la comunidad. La respuesta del gobierno por un lado se orientó a la represión selectiva, pero por otro hacia la cooptación de las organizaciones y sujetos representativos, pretendiendo con ello golpear a la organización comunitaria. Los viejos vicios de las organizaciones y el protagonismo de sus militantes son algunas de las debilidades que favorecen el avance de la contrainsurgencia.

El discurso de la comunalidad trasciende de lo político al ámbito pedagógico, aun cuando en la ley estatal de educación de Oaxaca desde 1995, apareció la comunalidad como un “cuarto principio” de la educación, es hasta 2006 cuando se retomó como un elemento prioritario por parte del movimiento magisterial.

En el 2008, el CEDES 22⁵⁵ buscó de incorporar, sin lograrlo, dentro de la propuesta de educación alternativa el principio de comunalidad. El fracaso de sumar el elemento comunitario a la propuesta de educación alternativa dentro de la sección 22, se debe a que el equipo diseñador se preocupa más por el rescate de los recursos económicos asignados a los estímulos de los profesores que a la construcción de una propuesta que corresponda con las características de las comunidades.

En el marco de la búsqueda aparece la propuesta de educación libertaria que parte de un rechazo de las políticas y prácticas educativas, resultado de un sistema anquilosado y defectuoso. La propuesta denominada educación libertaria y comunal se plantea de la siguiente manera:

55 Centro de Desarrollo y Estudios Educativos de la Sección 22 del SNTE.

La educación libertaria

El hombre y la mujer son seres pensantes, en su condición de homo sapiens han optado por la libertad. La libertad no es un don, es una necesidad humana, como no es un don, no ha sido otorgada, por ello es necesario construirla. La educación deberá contribuir a proporcionar las herramientas a los sujetos para alcanzar la libertad. "...a diferencia de otros seres,(...) los hombres podemos inventar y elegir en nuestra forma de vida. (...) Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, (...)”⁵⁶.

A lo largo de la historia las hegemonías se construyen sacrificando la libertad de las mayorías, asimismo la lucha por la libertad ha sido una constante. En la lucha por la libertad han perdido la vida miles de hombres y mujeres. La historia de la humanidad es la historia de la lucha por la libertad.

El Estado, la religión, el capital, el mercado lo mismo que la escuela privan de la libertad a los sujetos, los primeros requieren que los hombres y las mujeres se encuentren enajenados para lograr sus fines, la escuela sirve a los intereses de las élites dominantes. En la sociedad moderna la educación formal es una de las herramientas más importantes para la reproducción del sistema social. En los últimos años las políticas y las acciones educativas se encuentran más ligados al capital, de esta manera el mercado ejerce controles cada vez más fuertes sobre los sistemas educativos. La escuela contemporánea prepara para la producción en serie y para el consumo, no humaniza, por el contrario contribuye a la cosificación de los sujetos.

En este contexto la educación en la sociedad actual por lo menos cumple 5 funciones básicas:

56 SAVATER, Fernando. 1995, **Ética para Amador**, ed. Ariel: México, p. 32-33

- Reproducir la mano de obra que requiere el capital
- Reproducir la ideología dominante
- Dar la apariencia de movilidad social
- Contener el ejército industrial de reserva
- Preparar para el consumo

La educación pública a través de la escuela y por acción de los profesores, inmoviliza, calla, reprime y finalmente aliena. Por lo tanto la verdadera educación debe priorizar el interés del niño.

Priorizar el interés del niño

La educación tiene que ser considerada como un conjunto de acciones orientadas todas ellas a potenciar al máximo el desarrollo de todas las capacidades humanas. La educación sólo se puede dar en la acción, y jamás fuera de ella. El aprendizaje como ya ha sido planteado por la psicología gestal y más adelante la psicología genética tiene que partir de las motivaciones de los sujetos. La motivación implica al movimiento y al interés. El sujeto aprende a partir de un conjunto de representaciones (esquemas), no a partir de la repetición de los discursos. En el proceso de representar, el sujeto aprehende el mundo. Pero sólo va aprender aquello que le interesa (por su preferencia o por necesidad) o aquello que le causa un gran impacto.

Un sujeto es capaz de repetir un discurso sin haberlo comprendido, para comprender un discurso, para hacerlo suyo, tiene que construir representaciones de los objetos o fenómenos a los que alude el discurso y en este proceso el individuo transforma el discurso y lo incorpora de acuerdo a sus referentes y significados, es por ello que los estudiantes no aprenden lo mismo.

Cada sujeto aprende distintas cosas del mismo discurso, debido a que el proceso de aprendizaje es estrictamente individual y se da en la mente del aprendiz, pero en interacción con los sujetos y objetos de la realidad. Los estudiantes no piensan el mundo a partir de los contenidos programáticos que ofrecen las escuelas, sino a partir de su vida cotidiana y su interés. Por ello la educación debe partir del interés genuino del niño y corresponder con su cotidianeidad. Hoy la escuela está muy alejada de eso.

¿Cómo puede el maestro conocer los intereses de sus alumnos? Para que el docente se acerque a los intereses por los que se mueven los escolares, debe tener un conocimiento amplio del desarrollo infantil, debe conocer las condiciones de vida de los escolares, pero sobre todo, debe de tener las habilidades necesarias para comunicarse con los alumnos, preguntar y saber escuchar. El maestro no ha sido formado para dialogar, porque la educación no es vista como un diálogo, sólo se le enseña a imponer, la escuela tiene contenidos establecidos, tiene normas establecidas, tiene horarios establecidos; es decir ya está definido lo que se tiene que hacer y cuando se debe de hacer. Cuando se le pide la opinión al estudiante, cuando se le invita a que coopere en la construcción de reglas, todo esto se hace dentro de un marco del que no se puede salir, parafraseando a Galeano: sólo puede decidir la forma en la que será cocinado.

Por lo tanto, el maestro deberá desarrollar habilidades que permitan dialogar con los estudiantes, debe propiciar un ambiente de confianza, primero debe de ganarse la confianza de los estudiantes. La imagen del profesor debe ser la de alguien en la que se puede confiar, no la de alguien a quien hay que temerle. Alguien que está dispuesto a apoyar, a colaborar, debe

dejar que el estudiante tome la iniciativa y camine por los rumbos que el mismo desee. Es decir debe tener una mente abierta a los intereses de los estudiantes.

El profesor debe dejar de jugar el rol del que sabe, no tiene porque interpretar lo que piensan los estudiantes, debe comunicarse con ellos, preguntarles, y dejarlos hacer. Las únicas limitantes en el proceso de aprender son la seguridad física y mental del niño y la de sus compañeros.

Estudios recientes han aportado elementos suficientes para evidenciar los errores en los que se sustenta la educación escolar e incluso la universitaria. El principal error es considerar que el maestro enseña y, que por lo tanto, el estudiante aprenderá los contenidos de los planes y programas de estudio. El estudiante aprende sólo lo que le interesa. Cuando algún objeto o fenómeno le impacta se vuelve de su interés y se convierte en objeto de su aprendizaje, asimismo sucede con lo que se considera una necesidad. El proceso de aprendizaje es siempre un proceso de interiorización y creación. Como lo plantea la psicología genética sólo existe un conocimiento nuevo cuando el estudiante es capaz de construir nuevas explicaciones. Cada nuevo conocimiento implica la construcción de una nueva visión del mundo. De ahí el fracaso de la escuela, de tal forma que los estudiantes ingresan y egresan pensando el mundo de la misma manera. No recrean la realidad, sólo reproducen el discurso hegemónico, a eso se debe que se conformen con su situación social y económica, que la cultura la siga dictando el duopolio televisivo, que el país siga gobernado por sujetos corruptos e ignorantes y que la educación sólo sirva a los grupos dominantes.

Otro de los grandes errores del sistema y el cual ha sido transmitido a los maestros, es suponer que todos los estudiantes aprenden lo mismo, de ahí la idea de

los llamados exámenes de conocimientos y las llamadas pruebas objetivas. El hecho de pensar que sólo existe una respuesta a cada pregunta, nos lleva a una visión determinista del mundo, que trasciende en dogmatismo. Todas las preguntas tienen muchas respuestas y muchas de ellas pueden ser correctas. La idea de que cada pregunta tiene una sola respuesta, no sólo es maniquea sino perversa ya que anula todas las posibilidades del sujeto de construir nuevas explicaciones de un mundo que no se conoce en su totalidad y que está cambiando constantemente. Por lo que la educación actual se sustenta en la ignorancia. Actualmente el sistema prioriza la evaluación de tal forma que los estudiantes que obtienen mejores calificaciones en los exámenes son considerados como los mejores estudiantes. El examen es la prueba que establece el sistema para garantizar los niveles de alienación. Es decir, los mejores estudiantes son los más alienados y, por lo tanto, quienes sirven mejor al sistema. Hoy la evaluación, por recomendación de la organismos internacionales como la OCDE, se ha extendido a los maestros a través de lo que se conoce como evaluación universal. La evaluación a los profesores, a través de "pruebas objetivas" forma parte en nuestro país de lo que se ha llamado "alianza para la calidad de la educación" y a través de estas evaluaciones se otorgan los asensos, se garantiza la permanencia en el empleo y sirve como filtro en la contratación, aun cuando los sistemas de evaluación están viciados, el propio sistema que ellos han creado, ellos mismos lo han corrompido. Y los exámenes y los contratos también forman parte de un mercado.

Principios de la educación libertaria

No puede existir educación sin libertad: libertad de pensamiento y libertad de acción. La educación libertaria no acepta el autoritarismo, la imposición; el principio de esta pedagogía es la emancipación. La emancipación implica crecimiento humano y éste sólo se alcanza a través del desarrollo integral. Para que la educación pueda ser libertaria tiene que promover el desarrollo de todas las capacidades humanas. Es decir, la escuela, los maestros, todo el sistema educativo deben de crear las condiciones para que los niños obren y se expresen sin obstáculos, su función es eliminar los obstáculos que enfrentan los niños en su desarrollo y que éste por sí mismo no puede vencer. Esa es la función del maestro, colaborar con el niño en ese proceso de salvar los obstáculos que esta misma sociedad le ha impuesto.

La educación libertaria deberá permitirle al niño que vaya explorando, que vaya construyendo su camino, que aprenda a tomar decisiones, que tenga la oportunidad de errar y corregir. Que enfrente los problemas y que busque soluciones y a cada nueva equivocación, un nuevo camino. La educación libertaria debe ser autogestora en cuanto a la actividad del niño y en cuanto a la actividad del maestro. La autogestión se opone a la dependencia. Por lo que la educación libertaria fomentará el desarrollo de sujetos autónomos e independientes. Después de esto los niños no podrán ser oprimidos.

La pedagogía libertaria se sostiene en la búsqueda permanente de la libertad, de la acción, del conocimiento; concibe al mundo en permanente transformación y tanto sus representaciones como su interpretación tienen que cambiar constantemente. La pedagogía libertaria es por lo tanto la dialéctica del conocimiento y la dialéctica del aprendizaje.

Ambientes para la educación libertaria

Los sistemas educativos actuales no fueron creados para la emancipación de los sujetos, aun cuando algunos discursos así lo planteen. Como hemos sostenido en este escrito, la educación es uno de los elementos que le garantizan al sistema su reproducción. Por lo tanto, construir la educación libertaria implica generar un conjunto de condiciones que permitan realizar acciones libertarias dentro y fuera de la escuela. Las acciones para la construcción de la educación libertaria irán transformando no sólo a los niños, sino también a los profesores y a los sistemas escolares.

La educación libertaria requiere de una pedagogía de la emancipación que reemplace opuesta a la reproducción, esto implica la refundación de la pedagogía. En este proceso de refundación, la pedagogía deberá recuperar los conocimientos científicos y tecnológicos actuales desde una perspectiva pedagógica, es decir, ponerlos al servicio del desarrollo de las capacidades humanas.

El conocimiento del desarrollo humano, debe estar presente en la escuela, así como las teorías que explican los procesos de aprendizaje y los procesos de comunicación humana. La nueva pedagogía debe poner énfasis en el desarrollo de la sensibilidad, las emociones, los procesos creativos, éticos, etc.

La nueva pedagogía de la libertad, debe fundamentarse en los avances de la psicología y la pedagogía, en los intereses y necesidades de los escolares. Los profesores tienen que iniciar procesos de emancipación con el reconocimiento de que su libertad implica respetar la libertad del otro. Nadie que piensa en ser libre puede pensar en oprimir a otro, de tal forma, que en la medida que se construye su propia libertad está construyendo la de los demás.

El profesor de la escuela libertaria deberá quitarse sus estrecheces, las mismas que le ha impuesto la sociedad, y que han sido adiestradas a través del sistema educativo, debe de repensar su formación, los años que los profesores pasan en las escuelas normales u otras instituciones de formación de docentes, forman parte de este adiestramiento. Así como se forma a los administradores de empresas para servir a los empresarios y explotar sutil o burdamente a los trabajadores, así como se forma a los militares para reprimir a quienes son considerados como rebeldes y servir de manera incondicional a los "superiores". Así también se forma a los maestros para la reproducción de la mano de obra que requiere el capital y para reproducir la ideología dominante y quienes mejor cumplen con estas funciones resultan ser: primero los mejores estudiantes y después los mejores profesionistas.

El entrenamiento que reciben los estudiantes desde la educación básica en donde se les obliga a memorizar información que no sirve para nada, donde se les obliga a callar y obedecer y se reprime cualquier propuesta que se aleje de la lógica de reproducción, donde se limita la creatividad hasta hacerla desaparecer es reforzado en el proceso de formación docente. Las técnicas de enseñanza son técnicas de control de los estudiantes. El profesor es entrenado para mantener la disciplina en el aula, y ser disciplinado significa obedecer, seguir instrucciones, coincidir con las opiniones de los superiores. Por lo tanto, el mejor profesor es aquel que mantiene a los estudiantes sometidos, aquel que mejor impone la autoridad y el que prepara a los alumnos para tener éxito en los exámenes. El profesor libertario deberá dejar estas malandanzas para garantizar la autonomía de los estudiantes, para desarrollar procesos de comunicación efectivos, reconocer los intereses y necesidades de los estudiantes; generar condiciones

para que el estudiante se exprese libremente, inicie la búsqueda de la libertad que será permanente, enfrente y resuelva sus problemas con inteligencia y creatividad.

Los espacios cerrados en las escuelas deben ser convertidos en áreas abiertas, versátiles en donde los estudiantes tengan la movilidad que requiere su desarrollo psicomotor y su expresión creadora. La escuela no debe estar separada de la comunidad, ni ser ajena a la vida cotidiana de los estudiantes, sino más bien formar parte de ella. La educación debe abrir los espacios a la naturaleza, para que los estudiantes convivan con ella de manera amable y contribuyan a su sostenimiento y preservación.

La escuela libertaria debe promover el amor a la naturaleza y a los hombres, proporcionar las herramientas para la convivencia armónica, la solidaridad y la ayuda mutua. Es decir construir la comunidad escolar en la perspectiva de la comunalidad.

La comunalidad, ha permitido a los pueblos originarios defender sus culturas. En su utopía, en sus deseos, se sostiene, la vida, el conocimiento, la voluntad de ser y lo que quieren ser. La vida comunal, es decir la vida de los pueblos, se sostiene en la ayuda mutua, el trabajo colectivo, el amor a la naturaleza y la resistencia en contra del Estado y del capital.

Los pueblos originarios, tienen en común un profundo amor a la naturaleza incluyendo al hombre, este humanismo naturalista está ligado a la defensa de los derechos en el marco de la defensa del ambiente, es decir, la defensa de los derechos humanos está ligada a la preservación de los recursos naturales, agua, aire, tierra, montañas.

Los recientes movimientos en América Latina incorporan dentro de sus demandas la preservación de los recursos que han sido arrebatados por el gran

capital y ponen en riesgo no sólo la cultura de América, sino la existencia de toda la humanidad.

Las formas de vida comunitaria han preservado el ambiente, no son movimientos ecologistas, son formas de resistencia, para preservar la vida cotidiana y la vida misma. Por lo tanto es importante que este movimiento sea recuperado por la educación, es decir es necesario construir una educación libertaria. La industria que destruye la naturaleza viene del norte, el gran capital viene del norte, el viento que sopla del norte enferma las conciencias, tiene el olor del dólar.

Los procesos participativos, que constituyen la vida misma de la comunidad, consiste en una participación activa de los comuneros, la cual es agredida por la democracia representativa, que favorece el desarrollo del libre mercado y la competencia. La comunidad se sigue construyendo en la resistencia.

Los recientes movimientos de América, creen en la comunalidad, como una forma de vida más amable, en la que la cooperación es más importante que la competencia y la ayuda entre semejantes forma parte de la producción de bienes y la cultura comunitaria.

En el marco de la comunalidad la educación debe ser replanteada, los educadores tiene que invertir la lógica de la enseñanza, que es la lógica de la dominación, por el sentido comunitario de ayuda mutua y solidaridad, por la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, sin menoscabo de la naturaleza y de la convivencia fraterna entre los hombres, los pueblos.

La propuesta de desglose curricular ratificada por las asambleas y las autoridades del MAREZ Ricardo Flores Magón parte del estudio de once ejes fundamentales representados por las demandas zapatistas: Techo, Tierra,

Alimentación, Trabajo-producción, Salud, Educación, Justicia, Libertad, Democracia, Autonomía e Independencia. Dichos ejes se entrecruzan en cuatro áreas de conocimiento: Vida y Medio ambiente, Historias, Lenguas y Matemáticas. Por ejemplo, en la demanda Tierra, los promotores preparan actividades pedagógicas relacionadas con el tema agrario. Para la materia de ciencias naturales se formulan preguntas generadoras sobre la protección y utilización de los recursos ambientales. En historia y ciencias sociales, se abordan los movimientos de lucha por la tierra en Chiapas, en México y en el mundo, tomando a veces como ejemplo la experiencia del movimiento agrario brasileño. En la enseñanza del álgebra, se miden solares y parcelas.⁵⁷

Hemos mencionado, que en el caso de Oaxaca, la educación libertaria pasa por la comunalidad, porque la vida comunitaria genera las condiciones materiales y espirituales para desarrollar formas de convivencia más amables entre los hombres y los hombres con la naturaleza, situación que resulta muy difícil en la vida urbana. La educación libertaria, para en el caso de los pueblos originarios de Oaxaca, tiene que ser comunal.

57 BARONNET, Bruno, **Autonomías y educación en chiapas: Prácticas políticas y pedagógicas en los pueblos zapatistas**, en WALSH, Catherine, **Pedagogías deconcoloniales**. 2013, Prácticas Insurgentes de (re) existir y (re) vivir. Tomo I. Serie pensamiento decolonial. (pp. 305-329) p. 309

Vuelo de globos de cantoya
Proyecto: Globos de Cantoya

CAPÍTULO IV

POR LA REFUNDACIÓN DE LA PEDAGÓGIA

Hubo un tiempo en el que los intelectuales creyeron que eran ellos la vanguardia de los procesos de transformación social; pensaban que, pensándolos, invocaban la creación de nuevos movimientos. No es así hoy. Hoy son los movimientos sociales los que dotan de existencia a nuevos intelectuales.

Naomi Klein

*Movimientos antisistémicos y Capitalismo del
Desastre*

En alguna de las movilizaciones populares realizadas en Oaxaca en el 2006, también llamadas “megamarchas”, un joven llevaba una pancarta que decía: “Si el gobierno tiene su ejército para reprimir, el pueblo tiene a sus jóvenes para defenderse”, esta frase no sólo era una chispa de creatividad, muestra una forma de ver el mundo y también una práctica que predominó durante el conflicto de 2006⁵⁸. Durante este conflicto que duró más de 6

58 Durante el periodo mayo-noviembre de 2006, se gestó en Oaxaca un movimiento social. Dentro de las acciones que sobresalieron en el movimiento fueron: la amplia participación de las masas, tanto en las movilizaciones, en los plantones y como de apoyo al mismo, el plantón permaneció en el centro de la ciudad por más de 6 meses y las movilizaciones rebasaron la participación del medio millón de personas. Otra de las características importante del movimiento social oaxaqueño, fue la reivindicación de lo comunitario, estuvo permeado por formas de organización comunitaria y algunas que corresponden a la resistencia que históricamente han mantenido los pueblos originarios de Oaxaca.

Una nueva práctica incorporada en esta etapa del movimiento fue la instalación de barricadas. Las más de 200 barricadas instaladas

meses⁵⁹ se realizaron una serie de enfrentamientos entre los opositores del gobierno de Ulises Ruiz y las policías: municipal, estatal, federal y paramilitares, en estos enfrentamientos los jóvenes cumplieron una función muy importante en la defensa del movimiento⁶⁰. ¿Qué era lo que motivaba a los jóvenes a exponer,

en distintos sectores de la ciudad tenían como justificación proteger al plantón y los medios de comunicación en poder de los insurrectos de los sicarios al servicio del gobierno y de los grupos reaccionarios. 59 Vid. Diego Enrique Osorno, "Todo está mal en Oaxaca", Letras libres, México, No. 97, enero del 2007 "Viví seis meses en Oaxaca. Ningún día hubo verdadera paz en las calles. Un plantón de maestros –parte del folclor local por los últimos veinticinco años– fue reprimido y terminó por transformar su paisaje de ciudad idílica por el de una zona de guerra de baja intensidad, una comunidad temblando de miedo.

Durante meses, los principales espacios públicos quedaron bajo control de cientos de personajes anónimos que habían estado ahí desde siempre como sombras, fuera de foco, marginados. Las trece radiodifusoras de la ciudad miraron pasar por sus cabinas de transmisión a profesores rurales, amas de casa, dirigentes opositores, profesionistas desempleados y jóvenes anarquistas que repetían una y otra vez estar listos para morir luchando en contra del Estado. Durante los primeros veinte días de secuestro del Canal 9 de televisión (oficial), un grupo de activistas difundió proclamas a favor de la Revolución Cubana y organizó interminables mesas de debate en que se discutía la implantación del socialismo en México.

La gente que estaba al margen del conflicto se refugiaba temprano en sus casas o trataba de no salir nunca de ellas; si era posible se iban a Puebla, al DF, o incluso Miami, lejos del estruendo de insurrección que se oía cada vez con más fuerza. Por esos días, la muchedumbre expulsó a los políticos de las oficinas de gobierno y los hizo refugiarse en hoteles de lujo y residencias particulares vigiladas por hombres armados. Otros acabaron exiliados en la capital del país, tomando café en barrios calmados y caros como Polanco, desconsolados, esperando a Godot.

Oaxaca se convirtió así en un campo de batalla lleno de barricadas y camiones incendiados por las noches, donde la muerte solía circular a bordo de caravanas con pistoleros pagados por el gobierno para tratar de arreglar la situación".

60 Años después, el 1º de mayo de 2013, en la movilización de la sección 22, en contra de la política laboral de Peña Nieto; en

su integridad física, e incluso su vida, para defender una causa, que no siempre era la suya, pero que la hacían propia. Estaba surgiendo una generación de jóvenes, rebeldes y críticos, para los cuales la escuela autoritaria no tiene nada que ofrecer.

En los capítulos anteriores, hemos señalado la función que viene desempeñando la escuela en la sociedad actual, y llegamos a la conclusión que en esas condiciones la escuela no cumple con la tarea de formar, sino todo lo contrario, inhibe muchas de las potencialidades de las generaciones jóvenes, contribuyendo, en buena medida a la formación de sujetos egoístas, frustrados y consumistas.

Ante esta situación es necesario que la escuela actual, como toda la educación sea reconstruida, lo mismo que la pedagogía que la sustenta. En esta escuela autoritaria, los profesores han asumido que su principal función es la de reproducir un conjunto de contenidos, que casi siempre, resultan inútiles para la vida cotidiana. Las reformas realizadas a la educación en los últimos años, restringen cada vez más la tarea de la acción educativa; asimismo las “evaluaciones” están orientadas a identificar la precisión con la que los estudiantes han incorporado los contenidos. Hoy los recursos que reciben las escuelas son asignados en función de los resultados de los exámenes, es decir, en función de los procesos reproductivos. Por lo consiguiente el nivel de calidad es identificado con las destrezas para contestar exámenes. Consignado esta parafernalia como educación de calidad.

El desarrollo intelectual, es resultado de acciones conscientes, por lo tanto, no puede ser construido en la reproducción. No se puede valorar en base a la ciudad Oaxaca, fueron los propios maestros (del sector ciudad), asumiéndose como paramilitares, quienes entregaron a estos jóvenes encapuchados, antes sus aliados, a la policía.

la capacidad para repetir de memoria los contenidos por parte del alumno, sino a su capacidad para dar respuestas racionales ante la problemática la cual tiene que enfrentar en su diario hacer. La escuela que reproduce no educa, más bien resulta un obstáculo para la educación. Por lo tanto, es antipedagógica ya que restringe la libertad del estudiante y por ende la creatividad, alejándolo de su realidad; olvidándose que cada individuo nace con determinadas condiciones de desarrollo.

La lógica en la que funciona la escuela actual, es la lógica de los que supuestamente saben, y por lo tanto, son las autoridades los que imponen la verdad, a través del miedo y la represión, y no a través de la razón. La escuela es una estructura jerárquica, la línea es: supervisor, director, maestros y alumnos, ocupando estos últimos el nivel bajo de la escala, es decir en donde se sostiene la autoridad. Si, como plantea Proudhon, "... la autoridad del hombre sobre el hombre se encuentra en relación inversamente proporcional al desarrollo intelectual al que ha llegado dicha sociedad"⁶¹, es por ello que la mayoría de las escuelas no se propicia del desarrollo ni la producción intelectual.

La escuela autoritaria es la escuela del miedo, es por ello que muchos niños se sienten amenazados, la coacción es el instrumento favorito para la obediencia, la condición de buen estudiante se sostiene en la obediencia, no en la creatividad, el miedo es la vía más segura a la depresión, incluso algunos jóvenes se sienten atrapados y consideran equivocadamente como única vía de solución al suicidio o la autodestrucción. El miedo significa la pérdida de la esperanza. Para la pedagogía libertaria, resulta muy importante la esperanza.

Comenta Pablo González Casanova:

61 Pierre Joseph Proudhon, 1846, Introducir la Ciencia en la Moral. p. 11

Un día un zapatista dijo en pausada conversación o en calmado debate: "Para conocer, lo primero que se necesita es perder el miedo". Cuando, ya al retirarme por un camino que apenas iluminaba un foco lejano, puse a prueba su afirmación, encontré que, en efecto, el miedo impide ver lo que uno no quiere ver; es base de alusiones y elusiones, de "conjuntos borrosos", de confusiones, de ambigüedades y falsas empatías, de atractivas metáforas que ocultan hechos y luchas; de identidades serviles en que el negro enajenado se presenta como blanco, y el "experto" se legitima con el uso palaciego de un "lenguaje políticamente correcto". Un velado miedo a no recibir ascensos ni premios provoca la autocensura de las "palabras prohibidas". Ni en el discurso ni en la conciencia da peso alguno a categorías como "imperialismo" y "lucha de clases", que en las ciencias "positivas" son consideradas como ideológicas o anticuadas, y que en las discusiones académicas provocan gestos de discreto menosprecio postmoderno con el que se comunican entre sí, disimulada o abiertamente, "los conocedores", "los entendidos", los fingidos "investigadores que están al día en los más recientes avances científicos", quienes, cuando escuchan esas y otras categorías del pensamiento crítico, como que se exasperan y hasta están "a punto de estallar" y como que se controlan para guardar "la serenidad académica" que los hace aún más respetables, mientras manifiestan su disgusto rechazo a la tontería o tozudez del intruso, y ocultan su firme proyecto de que no vuelva a aparecer en las reuniones⁶².

62 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo 2008 "El saber y el conocer de

En torno a esta situación sostiene: "Así"perder el miedo" es un saber indispensable para conocer, comprender, actuar y crear lo que todavía no existe..."⁶³ La utopía vence al miedo. Ante el miedo y la invasión de la Nada, Bloch nos presenta la esperanza como respuesta del ser humano a un nihilismo que invade el ánimo de la humanidad y tiende a generalizarse como la condición de nuestro tiempo⁶⁴.

La conciencia y el saber de la intención de espera tienen así que resistir la prueba como inteligencia de la esperanza, en medio de una luz inmanente que se trasciende a sí misma dialéctica y materialmente. Y así también es la función utópica la única función trascendente que ha quedado y la única que merece quedar: una función trascendente sin transcendencia. Su asidero y correlato es el proceso que aún no ha dado a luz su contenido más inmanente, pero que se halla siempre en curso. Un proceso que, en consecuencia, se encuentra él mismo en la esperanza y en el presentimiento objetivo de lo que todavía-no-ha-llegado-a- ser, en el sentido de lo que todavía-no-ha-llegado-a-ser-lo-que-debiera. La conciencia de la frontera arroja la mejor luz para ello; la función utópica, en tanto que actividad inteligida del afecto de la espera, del presentimiento de la esperanza, se halla en alianza con todas las auroras en el mundo.⁶⁵

los pueblos" en **Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry** ed. N/D p. 294

63 *Ibíd.*, p. 296

64 MONDRAGÓN GONZÁLEZ , Araceli "Ernst Bloch: el peregrino de la esperanza", (pp. 43-57)en **revista de estudios políticos**, núm. 4, octava época, enero-abril, 2005 p.59

65 BLOCH Ernst. 2004, **Principio esperanza**. ed. Trotta: Madrid. trad. Felipe González Vicén. Col. Estructuras y procesos, Serie: Filosofía Tomos. 534 pp. p. 183

Como ya se comentó, la escuela se vale del miedo para controlar, en ese sentido aparece como órgano represivo, en estas condiciones no resulta viable pensar en una propuesta de educación alternativa, para que una propuesta sea alterna, es necesaria la lógica de la opresión y del miedo. Es necesario que la refundación de la escuela y la pedagogía tengan sustento en la esperanza.

La refundación de la pedagogía, debe partir del principio de la libertad, como condición para el desarrollo integral y humano, de ahí que para diferenciarla de la vieja pedagogía hayamos decidido llamarla "libertaria". La Pedagogía libertaria cree en la utopía y no en la derrota, por ello se pronuncia por el desarrollo integral humano y se enfrenta a las posiciones fundamentalistas ⁶⁶en la que la sociedad industrial ha venido reduciendo la acción educativa a la formación de competencias. La exigencia de una educación distinta al modelo impuesto por las políticas neoliberales nos obliga a construir un conocimiento donde el saber democrático suponga repensar el fenómeno educativo, desde la perspectiva de quienes buscan la emancipación. "Las nuevas ciencias formarán parte del nuevo proyecto alternativo emergente. Someterlas a una crítica rigurosa es necesario pero insuficiente. Se requiere dominar su lógica, su técnica para defenderse de ellas, o utilizarlas

66 "Los enfoques fundamentalistas plantean que el sujeto debe de aprender y desarrollar sólo ciertos conocimientos, habilidades y actitudes que son necesarias para una "vida social plena" inhibiendo las posibilidades que tiene el ser humano de alcanzar su desarrollo integral." (...) "... el valor de la educación sólo es instrumental, nada tiene que ver con el desarrollo de la autonomía y la libertad intelectual, su único fin consiste en capacitar al sujeto para tener éxito en la sociedad, entendido éste como una mayor eficiencia en el uso de los recursos ocupacionales." Víd. ELORZA MORALES, Miguel Ángel. 1998, "Educación integral. ¿Pedagogía o utopía?" en **Aleph**. Revista especializada de pedagogía, No. 4 p. 31

y adaptarlas al proyecto liberador”⁶⁷.

La pedagogía libertaria debe surgir del conocimiento crítico del ser humano y la naturaleza, de las distintas formas en las que ha evolucionado la sociedad. La pedagogía libertaria está sustentada en el amor, como la principal pulsión que orienta la actividad humana. El amor a la naturaleza y el amor por la humanidad, el amor a sí mismo. Sólo el amor trae consigo la felicidad. Por lo tanto la autoformación está fundada en la ternura y no en la potestad.

El conocimiento-emancipación consiste en una trayectoria que va desde un estado de ignorancia que designo como colonialismo, a un estado de saber que designo como solidaridad. El conocimiento-regulación consiste en una trayectoria que va desde un estado de ignorancia que designo como caos, a un estado de saber que designo como orden.⁶⁸

Para el pensamiento libertario, nadie es suficientemente sabio para mandar en otro, de ahí el principio de igualdad. Nadie está por encima de alguno. Desde su visión del mundo cada cual tomará su decisión. Por lo que el principio de igualdad lleva imbricado el principio de autonomía. Como lo plantea Martínez Luna: “A la igualdad inyectemos la diversidad y lo plural. La fraternidad consolidémosla con la reciprocidad”⁶⁹.

La pedagogía libertaria es una teoría en

67 GONZALEZ CASANOVA, Pablo 2004, **Las nuevas ciencias y las humanidades**: , p. 288

68 Boaventura De Sousa., 2000, *Crítica de la razón Indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. Volumen I, Para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática*, ed. Desclée de Brouwer, España. Tr. Joaquín Herrera Flores p. 87

69 MARTÍNEZ LUNA, Jaime. 2010, **Eso que llaman comunalidad**. Ed. Culturas Populares, CONACULTA/Secretaría de Cultura, Gobierno de Oaxaca/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, p.1 28

construcción, que irá conformando a través del diálogo entre los distintos actores de proceso educativo, y alcanzará madurez fundada en el conocimiento racional de la naturaleza y de la sociedad, en la experiencia construida en la diaria convivencia, en las necesidades humanas y en el humanismo crítico. “No hay ciencia pura, hay un contacto cultural de producción de ciencia”⁷⁰. Por lo tanto se fundamenta en la dialéctica de la vida. Su construcción significa el triunfo de la vida sobre la muerte, del placer sobre el dolor.

En el proceso de refundación de la pedagogía deben ser considerados los nuevos conocimientos sobre las teorías del aprendizaje y del desarrollo humano, así como las prácticas históricas que provienen de los distintos pueblos y en el caso de Oaxaca las de los pueblos originarios. Tienen que ser recuperadas las viejas y nuevas experiencias de comunicación surgidas de procesos revolucionarios. “... unir el rigor académico a la lucha por la emancipación”⁷¹.

La interacción entre conocimiento y acción ha de ser considerada en el estudio de las luchas que libran las fuerzas opresoras y las emancipadoras. El conocimiento influye en las luchas, y las luchas influyen en el conocimiento. Si la ciencia social crítica, como dijo el clásico, es ciencia de las luchas, los conocimientos que alcanzan y el saber que adquieren las fuerzas emancipadoras y opresoras, en el curso de las luchas, exigen una atención creciente. La mirada debe ir a los conocimientos para la emancipación

70 SANTOS, Boaventura De Sousa. “Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes”, en **Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social** (encuentros en Buenos Aires). Agosto. 2006., p.18

71 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. 2011, en BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”** p. 13

y a los conocimientos para la opresión, y no fijarse sólo en aquéllos sino también en éstos con el fin de mejor luchar. Si la presa estudia al cazador lo puede hasta venadear y, desde luego, puede escapar mejor a sus intentos de venadearla⁷².

En el proceso de refundación de la pedagogía no cabe la imparcialidad, es necesario que la nueva ciencia de la educación esté al servicio del pueblo y propicie condiciones para emancipación de los explotados. Es decir, que forme parte de un proyecto subalterno, contrahegemónico, y que sirva para revertir las condiciones de marginación y miseria en que viven la mayoría de los oaxaqueños y los mexicanos. En el proceso el conocimiento, no puede ser neutral, como sostiene Boaventura de Sousa Dos Santos:

Por tanto, vamos a discutir cómo podemos, en lo que respecta a la ciencia, ser objetivos pero no neutros; cómo debemos distinguir entre objetividad y neutralidad. Objetividad, porque poseemos metodologías propias de las ciencias sociales para tener un conocimiento que queremos que sea riguroso y que nos defienda de dogmatismos; y al mismo tiempo, vivimos en sociedades muy injustas en relación a las cuales no podemos ser neutrales. Debemos ser capaces de efectuar esta distinción, que es muy importante.⁷³

Desde esta perspectiva es importante reconocer que, en lo que se denomina “conocimiento científico”

72 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo 2008 “El saber y el conocer de los pueblos” en **Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry** ed. N/D p. 294

73 SANTOS, Boaventura De Sousa. “Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes”, en **Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social** (encuentros en Buenos Aires). Agosto. 2006., p.18

existen paradigmas dominantes, la Pedagogía no es una excepción. Estos paradigmas, han contribuido a la generación de élites dominantes, por ello la refundación de la Pedagogía debe estar orientada a construir procesos educativos que contribuyan a la emancipación.

El tema de la educación, es de los primeros en abordarse cuando se plantea la reproducción económica y social, de la misma manera que se considera fundamental para la transformación de los sujetos y la sociedad, es decir, la misma herramienta para distinto fin, esto lo reconocieron las hegemonías y le apostaron a la escuela como principal medio para mantener su dominio sobre los explotados. En la refundación de la pedagogía, el conocimiento debe estar al servicio de los pobres. Se trata de construir una pedagogía que ponga al alcance de los jóvenes las herramientas, para la construcción de nuevas relaciones entre los sujetos, es decir, construir una sociedad nueva, en donde todos los hombres y las mujeres, sin importar, raza, preferencias, color, etc., sean actores de su propia historia, y esto sólo es posible en un ambiente de libre participación, que estimule la acción y la imaginación humana en la producción creativa de los medios de vida material y espiritual. Una educación que corresponda con sus intereses e inscrita en la vida cotidiana de la comunidad.

Este cruce obligado nos precisa a revisar la articulación entre las prácticas sociales y las educativas en distintos contextos.

Todos ellos tienen muy claro que los pueblos zapatistas luchan por alternativas de gobierno y de organización social “desde abajo”. Todos se dan cuenta de lo que el pensamiento cosificador y colonizador, eurocentrista y racista nunca pudo deshacerse: logran reconocer que los indios tsotsiles, tseltales, tojolab’ales, ch’oles

son “agentes fundamentales” en la teorización de sus propias experiencias y en el conocimiento práctico de sus teorías sobre las luchas que dan y las organizaciones que construyen.⁷⁴

Han existido históricamente esfuerzos interesantes de proponer una educación distinta a la hegemónica, algunos exitosos, otros menos, no todos se han socializado. Dentro de lo más conocido son los ejercicios realizados por algunos pueblos originarios en Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

En Oaxaca, la experiencia de las escuelas secundarias para los pueblos originarios, ha representado un reto en su desarrollo autónomo, “...a medida que el modelo de secundaria comunitaria enfrenta y resuelve problemas tanto de práctica comunitaria como de diseño teórico, el grupo coordinador y asesores, consolidan su certeza acerca de la pertinencia del enfoque comunitario, pero sobre todo la de construir una nueva estructura educativa. Nuevas imágenes sociales acerca de la escuela y nuevos paradigmas para ella”⁷⁵. Así como se reconoce que hay avances en el desarrollo del proyecto, también se autocrítica al mencionar: “Sin embargo, también nos queda clara la existencia de limitaciones evidentes para el desarrollo e implementación de un modelo pedagógico pertinente a la educación comunitaria”⁷⁶.

Sobre los antedecedentes de la propuesta el profesor Javier Sánchez Pereyra, comenta “...para construir el proyecto no nos fuimos a Frankfurt a buscar la teoría

74 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. 2011, en BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”** p. 15

75 SÁNCHEZ PEREYRA, Javier. 2009, “Propuesta para la construcción de un modelo de educación comunitaria para el estado de Oaxaca.”

p. 5

76 Id.

crítica, ni nos fuimos a Europa a buscar las teorías europeas, nos fuimos a Tlahuitoltepec, al corazón de la zona mixe de Oaxaca, a alimentarnos con los pensamientos de los antropólogos y e intelectuales indígenas que habían construido el concepto de comunalidad y de ese concepto nos nutrimos para poder reflexionar sobre lo que estábamos haciendo, el diseño de una escuela secundaria para los indígenas de Oaxaca”⁷⁷. Con relación al plan y programas de estudio de la SEP, dice: “...empezamos a bosquejar una escuela secundaria diferente a las escuelas secundarias y una primera medida que tomamos fue darle la espalda a la curricula nacional”⁷⁸. Los apuntes que hace Sánchez Pereyra nos dejan claro que no se puede construir una propuesta alterna partiendo del modelo de Estado, sino que es necesario romper con él.

En el caso de educación autónoma, es importante reflexionar sobre la propuesta que se viene construyendo en las escuelas rebeldes en Chiapas, ésta es una propuesta que rompe definitivamente con la lógica en la que viene funcionando el sistema educativo nacional, renunciando a la aplicación de los planes y programas de estudio e incluso al financiamiento del Estado. Bruno Baronnet plantea:

En las Cañadas deforestadas de la Selva Lacandona, los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), asumen desde hace varios años la conducción de la política en educación formal en coordinación con las asambleas y las autoridades comunitarias, y en especial, con los comités y los promotores de educación. En principio, no son políticos y funcionarios lejanos (muchas veces mestizos) de los sistemas

⁷⁷ Dialogo personal del autor con Javier Sánchez Pereyra

⁷⁸ Id.

educativos gubernamentales, sino las familias de los alumnos y sus representantes quienes deliberan y toman efectivamente las decisiones relativas a la organización escolar en general, a la elección de la figura del docente (promotor/promotora de educación) y a los contenidos y métodos pedagógicos.⁷⁹

La propuesta educación autónoma de los pueblos zapatistas es la respuesta a las agresiones que estas comunidades han recibido del Estado y del Capital, en la cual los profesores aparecen como representantes de este Sistema, que los oprime. Desafortunadamente, no podemos negarlo, esta función han venido jugando un sector importante del magisterio convenenciero e incapaz, que aún no toma conciencia de las funciones y trampas que sostienen al sistema educativo. Y que por esta situación termina haciendo el “caldo gordo” al gobierno.

La nueva pedagogía tiene que ser refundada desde el Sur, desde, los oprimidos, como una propuesta de resistencia y una propuesta de emancipación.

“El conocimiento y el saber de los pueblos y de los trabajadores pobres y de quienes luchan con ellos, no sólo corresponden a un cúmulo de experiencias y conocimientos en el arte y la praxis de la lucha y de la construcción de un sistema alternativo, sino a un mundo mucho más desigual, mucho más opresivo, explotador, excluyente y exterminador que el del capitalismo, el colonialismo y el imperialismo clásicos y modernos, que mostraban estar mucho menos organizados y articulados, aunque igualmente criminales y corrompidos, carentes de razón y de escrúpulos; enajenados, en el sentido

⁷⁹ BARONNET, Bruno. 2009, *Autonomía y Educación Indígena: Las Escuelas Zapatistas de las cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas, México.*, p 9

marxista y en el psiquiátrico de la palabra”⁸⁰.

La tarea de refundar la pedagogía es una tarea urgente, que no puede esperar, como tampoco podemos seguir soportando el sistema de opresión en el que vivimos la mayoría de los pueblos del mundo ante el avance el capitalismo salvaje global.

80 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo 2008 “El saber y el conocer de los pueblos” en **Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry** ed. N/D p. 305

Proyecto: Decoración de playeras

CAPÍTULO V

UN ACERCAMIENTO A LA EDUCACIÓN LIBERTARIA

La libertad es el proyecto más importante realizado por el hombre. Algunos teóricos de la sociedad como Rousseau, consideran que el hombre nace libre⁸¹, pero la libertad no existe fuera del sujeto, sino que se da en un contexto, y los contextos en los que nacen los sujetos no siempre son el de la libertad, pero la libertad es siempre una posibilidad, como posibilidad se va construyendo a lo largo de la vida. "Cuando te hablo de libertad es a esto a lo que me refiero. A lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Ciertamente que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa"⁸².

El hombre y la mujer son seres pensantes, la capacidad de pensar les abre la posibilidad de construir libertad y defenderla, la construcción de la libertad va la par del desarrollo humano.⁸³ "La libertad es la esencia del hombre, pero esto no significa que el hombre sea siempre y universalmente libre"⁸⁴.

81 "El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas.", Víd. ROUSSEAU, Juan Jacobo. 1996 **El contrato social. Principios de derecho político**. ed. Porrúa: México, col. Sepan cuántos... Núm. 113, estudio preliminar de Daniel Moreno p. 5

82 SAVATER, Fernando. 1995 **Ética para Amador** ed. Ariel: México. 29

83 HELLER, Agnes. 1986, **Teoría de las necesidades en Marx**, ed. Península: Barcelona, Col. Historia, Ciencia y Sociedad, No. 152. trad. J. F. Yvars. (184 pp.) p. 50 "La esencia humana (la riqueza del hombre), cuyos conceptos constitutivos son universalidad, consciencia, sociabilidad, objetivación y libertad, se configura en sus características dinámicas cuando el ser humano se eleva a «hombre»."

84 PETROVIC, Gajo. "El hombre y la libertad" en FROM, Erich et al. 1989, ed. Paidós, México. p. 298.

El hombre tiene derecho a la libertad, como tiene derecho a la vida, pero la ambición de algunos hombres ha llevado a privar de la libertad a sus semejantes, la privación de la libertad es la mayor de las perversiones, aun cuando históricamente los opresores han buscado justificación para privar de la libertad a los sujetos⁸⁵. “En la realidad existen muchas fuerzas que limitan nuestra libertad, desde terremotos o enfermedades hasta tiranos. Pero también nuestra libertad es una fuerza en el mundo, nuestra fuerza”⁸⁶.

La privación de la libertad física, también limita la libertad espiritual, por lo tanto ningún hombre, puede ser feliz si es esclavo. Incluso los masoquistas, que aun cuando sienten placer en la servidumbre y en el dolor no alcanzan la felicidad.

Así como la vida y el pensamiento abren la posibilidad a la libertad, esta abre la posibilidad a la felicidad. La felicidad hace al hombre pleno. La plenitud conlleva al desarrollo armónico, el hombre libre tiende a la generosidad y a la creatividad. Ningún hombre libre

85 Y aquí conviene señalar dos aclaraciones respecto a la libertad:

“Primera: No somos libres de elegir lo que nos pasa (haber nacido tal día, de tales padres y en tal país, padecer un cáncer o ser atropellados por un coche, ser guapos o feos, que los aqueos se empeñen en conquistar nuestra ciudad, etc.), sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo (obedecer o rebelarnos, ser prudentes o temerarios, vengativos o resignados, vestirnos a la moda o disfrazarnos de oso de las cavernas, defender Troya o huir, etc.”

“Segunda: Ser libres para intentar algo no tiene nada que ver con lograrlo indefectiblemente.[...Hay cosas que dependen de mi voluntad (y eso es ser libre) pero no todo depende de mi voluntad (entonces sería omnipotente), porque en el mundo hay otras muchas voluntades y otras muchas necesidades que no controlo a mi gusto.”
Vid. SAVATER, Fernando. 1995, **Ética para Amador**, ed. Ariel: México, p. 29-30

86 SAVATER, Fernando. 1995, **Ética para Amador**, ed. Ariel: México, p. 30

piensa en esclavizar a otro, quien lo hace, vive preso de su ambición o de sus temores.

Todo lo anterior es lo que pretende la educación libertaria. Busca crear un ambiente en donde los jóvenes, tengan la posibilidad de expresarse, interactuar con aquellos objetos, fenómenos y temas que deseen aprehender. Por supuesto que este ambiente no es nada parecido a lo que hoy ofrece la escuela.

En la educación libertaria el profesor en vez simular que sabe, tratará de aprender junto con los estudiantes y deberá convertirse en una auxiliar en los procesos de investigación y aprendizaje, deberá poner sus conocimientos y saberes al servicio de las necesidades cognitivas de quienes estén dispuestos a aprender.

En la educación libertaria, la autoridad es reemplazada por la convicción, el compromiso y la responsabilidad, la disciplina por el interés y la autorregulación.

Educar en libertad es crear un ambiente para que los estudiantes, vayan liberándose de las lacras que les ha impuesto el sistema capitalista de opresión, por lo tanto, su mayor meta es proporcionar herramientas para el logro de la autonomía y la emancipación, la justicia, la preservación de la vida y la convivencia amable entre los hombres y estos con la naturaleza, es por ello, que la educación libertaria está muy próxima a los valores que se construyen en la vida comunitaria. "La comunidad india no es mecánicamente un mundo feliz, pero al igual que todas las comunidades humanas aspira a serlo y encuentra en la comunalidad las características suficientes para solucionar sus conflictos de manera horizontal y común"⁸⁷.

87 MALDONADO ALVARADO, 2002, Benjamín. **Los indios en las aulas: Dinámica de dominación y resistencia en Oaxaca**, ed. INAH, México. p. 9

El fracaso de la escuela

Para Decroly, la escuela se resiste a reconocer los errores en los que se sostiene, así plantea los principales yerros: ¿No son dos absurdos pretender realizar la escuela para la vida dentro de un cuartel sin vida, con una enseñanza de cosas inertes⁸⁸. Otro cuestionamiento es el siguiente: “¿No es una insensatez pretender favorecer la evolución de las facultades del niño condenándolo a la inmovilidad y al silencio durante las mejores horas del día y los años más hermosos de la existencia⁸⁹.”

La estructura del sistema educativo, como la estructura de la escuela son verticales y autoritarios, opuestas al principio de democracia que debe sostener la educación pública. Tanto los contenidos, como la política educativa y laboral de los trabajadores de la educación se definen en el marco de la política internacional y organizaciones como FMI y OCDE deciden los destinos de los jóvenes que asisten a las escuelas. De esta manera la educación oficial no es pertinente a su carácter humano si no acomodada a las condiciones y exigencias del mercado.

En estas condiciones la escuela enfrenta serios problemas para la formación de hombres, por lo que hoy podemos hablar de un fracaso de la escuela. La crisis en la que se encuentra sumida la educación tiene sus orígenes en la lógica en la que funciona el sistema educativo, y no en las acciones de los profesores, como intentan hacer creer las hegemonías. La propia política de formación de docentes corresponde también a la lógica en la que está construida la escuela, es por ello que los profesores reproducen las prácticas, porque han

88 DECROLY Y G. Boon. 1943, **Iniciación general al método Decroly y ensayo de aplicación a la escuela primaria**, ed. Lozada, Argentina, tr.: Ma. La. Navarro de Luzuriaga. (160 pp.) p. 9

89 Id.

sido capacitados para ello.

En fin, la escuela se presenta como un desatino, cuando ésta fue pensada para potenciar el desarrollo integral de los niños y jóvenes, se ha convertido en un instrumento para la reproducción. La escuela no puede promover la libertad cuando su estructura se sostiene en el autoritarismo y la represión.

El niño requiere del movimiento para su desarrollo y la escuela lo inmoviliza, requiere de diálogo para el impulso del lenguaje y la escuela lo calla, requiere de pensar para el avance cognitivo y la escuela inhibe y lo induce, el niño requiere de la creatividad para enfrentar la vida, asimismo para el desarrollo de la sensibilidad y la escuela lo limita. Ante esta situación tan deprimente la educación libertaria aparece como una posibilidad.

El proyecto en la educación libertaria

Existen diversas técnicas que pueden contribuir a una mayor participación en el aprendizaje, algunas como las planteadas por Célestin Freinet⁹⁰ en la escuela del pueblo u otras como las que plantea Francisco Ferrer Guardia en la escuela moderna⁹¹ y

90 "El Texto Libre y el Dibujo Libre (La manifestación más clara y sencilla de la expresión y libertad individual, donde la persona expresa sus sentimientos, su imaginación, sus frustraciones...). El Periódico Escolar y la Correspondencia (El espejo donde se reflejan todas las vivencias y riquezas tanto de una clase y de los grupos, como de los individuos y la necesidad de su comunicación) La Conferencia (El lugar donde se pone en común el trabajo de investigación). La Asamblea de Clase (El punto de encuentro de la autogestión escolar, el órgano supremo de participación, de democracia escolar). Las Fichas Autocorrectivas (La manera más coherente del autoaprendizaje, con el respeto al ritmo del aprendizaje individual)" ... Vid. Facultad de Educación, Universidad de Cantabria 2009, Freinet, **una pedagogía para el siglo XXI**.

91 "La misión de la Escuela Moderna consiste en hacer que los niños y niñas que se le confíen lleguen a ser personas instruidas, verídicas,

la enseñanza racionalista⁹², también Michel Lobrot y George Lapassade desde la pedagogía institucional⁹³, en este apartado plantearemos una propuesta que hemos venido trabajando con los maestros y maestras de Oaxaca de las zonas de: la periferia de la ciudad de Oaxaca, de la región zapoteca de Zaachila, Sola de Vega, la Sierra Norte (en las comunidades de Juquilla Vijanos y Guelatao). También participaron maestros y maestras de la región mixteca de las poblaciones de Tlaxiaco y Nochixtlán.

El proyecto

El proyecto es una herramienta de la educación libertaria que permite a los alumnos expresarse libremente y desarrollar el lenguaje y demás actividades de pensamiento como: el manejo de información, el análisis, la síntesis y otros procesos de abstracción que

justas y libres de todo prejuicio.

Para ello, sustituirá el estudio dogmático por el razonado de las ciencias naturales.

Excitará, desarrollará y dirigirá las aptitudes propias de cada alumno, a fin de que con la totalidad del propio valer individual, no sea sólo un miembro útil a la sociedad, sino que, como consecuencia, eleve proporcionalmente el valor de la colectividad.

Enseñará los verdaderos deberes sociales, de conformidad con la justa máxima: No hay deberes sin derechos; no hay derechos sin deberes". Víd, FERRER GUARDIA, Francisco. "La escuela Moderna. Póstumo explicación y alcance de la enseñanza racionalista. Ed. Tusquets, España , p. 77-78

92 "En su acepción específica, el racionalismo educativo es aquella orientación pedagógica cuyos métodos y contenidos de saber deben inspirarse (siguiendo el programa ferrerista) en la ciencia y en razón natural, puestas ambas instancias al servicio de los ideales sociales comunistas libertarios." Víd, SOLA, Pere "Biografía sumaria de FERRER GUARDIA, Francisco", en FERRER GUARDIA, Francisco 1978, La escuela moderna. Póstuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista. Ed. Tusquets, España , p. 16

93 LOBROT, Michel . 1994, **Pedagogía Institucional**. La escuela hacia la autogestión, ed. Hvmánitas: Argentina, tr.: Rubén Masera 350 pp

hacen posible el desarrollo cognitivo. Pero el proyecto lo tienen que elaborar los escolares y la responsabilidad del profesor es sólo coordinar las actividades. "El esfuerzo por abordar el problema de la realidad desde el compromiso del sujeto con sus valores y las posibilidades y limitaciones de su contexto, supone privilegiar los espacios de la realidad según como éstos son acotados por los proyectos que asumen los individuos, o de los que son parte"⁹⁴.

El proyecto genera condiciones para que los estudiantes reflexionen y tomen decisiones y los prepara para la crítica, tan necesaria y tan ausente en la Escuela moderna y tan necesaria en la vida cotidiana. Desde esta perspectiva el proyecto tiende a la transformación de algún aspecto de la realidad, por lo tanto lleva imbricada la utopía, el deseo de algo mejor y esto sólo se puede lograr a través de la acción coordinada, y obliga al reconocimiento e interacción con la realidad. El proyecto se encuentra en el territorio de la praxis. "... el desarrollo de la inteligencia social no puede ser otro que el de la inteligencia individual elevado a una escala mayor"⁹⁵.

El proyecto cuando es responsabilidad de los estudiantes, abre la posibilidad de aprender a pensar. La función de la escuela libertaria es promover el pensamiento crítico y preparar a los sujetos para la acción. Para transformar su entorno. "...lo político como plano de análisis, reconoce como su núcleo básico la conjugación entre sujeto y proyecto, lo que se expresa materialmente en el juego de las tácticas y estrategias

94 ZEMELMAN, Hugo. 1992, **Los horizontes de la razón**. Uso crítico de la teoría I. Dialéctica y apropiación del presente. Las funciones de la totalidad. p. 10

95 Vid. QUINTANILLA, Susana, 1985, **La educación en la utopía moderna del siglo XIX**. (Antología) ed. SEP/CONAFE, México, (157 pp.) p. 17

que encuadran la dinámica de los sujetos en el interior de las estructuras políticas”⁹⁶.

La acción educativa debe estar orientada tanto a la emancipación de los sujetos como a la transformación de sus condiciones de vida, haciendo el ambiente más amable para la convivencia y la objetivación de sus deseos y utopías. “Habéis de emancipar y generalizar la enseñanza, que no ha de ser, como hasta ahora, un plantel de estúpidos creyentes, o un picadero para domar las energías rebeldes, o un negocio industrial para sacar rentas a costa de la mixtificación de las inteligencias”⁹⁷.

Debe partir del interés genuino del niño

Como lo plantea John Dewey, en toda experiencia que tenga un propósito, “El interés es la fuerza impulsora de los objetos”⁹⁸, en el proceso de aprehensión del mundo, los intereses de los aprendices, están presentes. Debemos tener presente que nuestros alumnos saben cosas que jamás les enseñamos y las conocen mejor que las que nos esforzamos para que aprendan, esto se debe a su interés. “El interés es, efectivamente, la prolongación de las necesidades; es la relación entre un objeto y una necesidad puesto que el objeto se hace interesante en la medida en que responde a una necesidad”⁹⁹.

96 ZEMELMAN, Hugo. 1992, **Los horizontes de la razón**. Uso crítico de la teoría I. Dialéctica y apropiación del presente. Las funciones de la totalidad., p. 36

97 FERRER GUARDIA, Francisco 1978, **La escuela moderna. Postuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista**. Ed. Tusquets, España , p. 55

98 DEWEY, John. 1995, **Democracia y educación**. Una introducción a la filosofía d la educación, ed. Morata, España, tr. de Lorenzo Luzuriaga (319 pp.) p. 116

99 PIAGET. Jean. 1989. **Seis estudios de psicología**, ed. Grupo editorial Planeta: México, Col. Ariel No. 3, p. 49

En las explicaciones más completas sobre el aprendizaje, los psicólogos ponen énfasis en el interés de los alumnos. La psicología genética plantea que sin motivación no existe el aprendizaje. "En el organismo existen órganos esenciales de equilibrio. Lo mismo ocurre con la vida mental, cuyos órganos de equilibrio están constituidos por mecanismos reguladores especiales, y esto en todos los niveles: desde las regulaciones elementales de la motivación (necesidades e intereses) hasta la voluntad, en lo que respecta a la vida afectiva, y desde las regulaciones perceptivas y sensorio-motrices hasta las operaciones propiamente dichas, en lo que se refiere a la vida cognoscitiva"¹⁰⁰. El proyecto como estrategia de educación libertaria exige partir del interés del niño. El niño es el centro del proyecto y su motivación es la condición sin la cual no se construye el aprendizaje. Los niños siempre están aprendiendo, pero aprenden prioritariamente aquello que les interesa. Los contenidos que corresponden con los intereses infantiles, tienen mayores posibilidades de convertirse en aprendizajes significativos. "Allí tenemos esa área del conocimiento humano que se centra en la relación del hombre con la naturaleza, con sus congéneres y con la organización social que desarrolla. Allí está el conocimiento específico que el hombre ha adquirido acerca del mundo natural y físico. Allí está el ámbito de la literatura, por el cual el hombre escudriña y explica sus motivaciones y sentimientos para ser más profunda su comprensión del sentido de la vida"¹⁰¹.

Para la mayoría de los docentes resulta difícil reconocer los intereses de los niños, la mayoría de los sujetos no estamos atentos a los deseos y necesidades

¹⁰⁰ Ibíd., p. 127

¹⁰¹ COHEN, Dorothy. 1997, **Cómo aprenden los niños**. ed. Fondo de Cultura Económica: México; Trad. Zulai Marcela Fuentes y Eliane Cazenave Tapié, del inglés; p.166

de los otros, nos hemos olvidado que somos el otro y vivimos encerrados en un individualism perverso. Asimismo la formación que reciben los profesores no está orientada a reconocer los intereses y las necesidades de los niños, es por ello, que los profesores sólo tienen un conocimiento somero del desarrollo infantil.

“Con los intereses o valores relativos a la actividad propia están relacionados muy de cerca los sentimientos de autovalorización: los famosos «complejos de inferioridad» o de superioridad”¹⁰².

La pedagogía libertaria espera que los maestros se interesen por las condiciones en las que viven sus alumnos, que conozcan lo que los niños poseen y lo que les hace falta. El maestro debe conocer sus deseos, las motivaciones de los niños. Para coordinar la construcción del proyecto, el profesor debe iniciar un diálogo con los niños para identificar que es lo que les interesaría conocer. “La maestra deberá ser sensible a los intereses que atraen a los niños, hablar con claridad acerca de los modos en que ellos aprenden y estar dispuesta a ayudarlos en la aprendizaje sin imponérseles”¹⁰³.

La construcción del proyecto inicia con la pregunta ¿Qué les gustaría conocer o saber? La pregunta implica un proceso de comunicación que sólo es posible entre iguales, por lo que el profesor deberá garantizar la libertad para que sus alumnos puedan expresarse.

... “ se trata que los propios niños soliciten su instrucción, empleando últimamente los instintos que la moral intenta reprimir. Así, todo es válido: desde el gusto infantil por la suciedad, hasta las tendencias hacia la búsqueda de lo bello. Este modelo da plena iniciativa a

102 PIAGET, Jean. 1989. **Seis estudios de psicología**, p.50

103 COHEN, Dorothy. 1997, **Cómo aprenden los niños**. ed. Fondo de Cultura Económica: México; Trad. Zulai Marcela Fuentes y Eliane Cazenave Tapié, del inglés; p.116

los pequeños, abriéndoles caminos diversos y estimulando sus más encontradas pasiones. No hay límite alguno para la experimentación, ni una sola tendencia pasional que deba ser reprimida”.¹⁰⁴

Dejar que el niño se exprese

Generar condiciones para que el niño pueda expresarse es una de las situaciones que la escuela tradicional evita, aun cuando los profesores saben que sólo de esta manera puede desarrollarse el lenguaje. Como hemos mencionado anteriormente, la escuela amordaza y los profesores se encuentran más felices cuando los estudiantes se encuentran callados.

Debido a la censura y represión a que ha sido sujeto el niño, e históricamente los adultos, los procesos de comunicación se han limitado. Niños y adultos tienen dificultad para expresar sus deseos, sus emociones, sus inquietudes, sus aspiraciones, por lo que la tarea de lograr la genuina expresión del niño conlleva una serie de dificultades que el profesor deberá vencer para alcanzar el desarrollo del proyecto.

Dentro de las dificultades que deberá vencer el profesor es lograr la confianza del niño. Por lo tanto, para la elección del tema con el que se va a trabajar, el profesor debe prepararse para escuchar, es decir, debe construir un diálogo con sus alumnos. Paulo Freire a través del principio del diálogo, muestra nuevas vías y propone una “nueva relación” entre profesores y alumnos.

“Dado que el diálogo es el encuentro de
los hombres que pronuncian el mundo, no puede

104 Vid. QUINTANILLA, Susana, 1985, La educación en la utopía moderna del siglo XIX. (Antología) ed. SEP/CONAFE, México, (157 pp.) p. 26-27

existir una pronunciación de unos a otros. Es un acto creador. De ahí que no pueda ser mañoso instrumento del cual eche mano un sujeto para conquistar a otro. La conquista implícita en el diálogo es la del mundo por los sujetos dialógicos, no la del uno por el otro. Conquista del mundo por la liberación de los hombres. Es así como no hay diálogo si no hay un profundo amor al mundo y a los hombres. No es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no existe amor que lo infunda. Siendo el amor fundamento del diálogo, es también diálogo”¹⁰⁵.

De misma manera que Freire, Freinet propone “La escuela del mañana se concentrará en el niño, miembro de la comunidad. Las técnicas, manuales e intelectuales, que deban dominarse, las materias de enseñanza, el sistema de adquisición, la modalidades de la educación se desprenderán de las necesidades fundamentales del niño en función de las necesidades de la sociedad a la que pertenezca”¹⁰⁶.

Recuperar los planteamientos de los niños

Para recuperar el pensamiento genuino del niño es necesario que el profesor los conozca, así como también que conozca las condiciones en las que estos se desarrollan, “El conocimiento de las condiciones sociales, del estado actual de la civilización, es necesario para poden interpretar adecuadamente las capacidades del niño. El niño tiene sus propios instintos y tendencias; pero no sabe que significan hasta que podamos traducírselos en sus equivalentes sociales.”¹⁰⁷. El profesor debe evitar

105 FREIRE, Paulo. 1970, **Pedagogía del oprimido**. pp. 102-103

106 FREINET, Célestin. 1994 **Por una Escuela del Pueblo**, pp. 23-24

107 DEWEY, John. 1959, **El niño y el programa escolar**. Mi credo

obviar, su interpretación inmediata no es el deseo del niño, cuando exista alguna ambigüedad o duda, deberá consultar. El profesor debe impedir convertirse en vocero del grupo. Ser portavoz en la presencia del niño corresponde a ignorarlo.

“En el círculo de cultura, en rigor, no se enseña, se aprende con ‘reciprocidad de conciencias’; no hay profesor, sino un coordinador, que tiene por función dar las informaciones solicitadas por los respectivos participantes y propiciar condiciones favorables a la dinámica del grupo, reduciendo al mínimo su intervención directa en el curso del diálogo”¹⁰⁸.

La actividad del profesor debe estar orientada a recoger las ideas del niño, ayudarle a sistematizarlas, por esto es muy importante el diálogo entre ambos. Sólo en el diálogo se pueden dar los procesos comunicativos. “El diálogo es este encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo tanto, en la mera relación yo-tú”¹⁰⁹.

Esta es la razón que hace imposible el diálogo entre aquellas que quieren pronunciar el mundo y los que no quieren hacerlo, entre los que niegan a los demás la pronunciación del mundo, y los que no la quieren, entre los que niegan a los demás el derecho de decir la palabra y aquellos a quienes se ha negado este derecho. Primero, es necesario que los que así se encuentran, negados del derecho primordial de decir la palabra, reconquisten ese derecho prohibiendo que continúe este asalto deshumanizante¹¹⁰.

Es importante que el niño también pregunte, cuando los niños han comprendido de lo que están hablando también hacen preguntas y comentarios.

pedagógico., p. 53

108 FREIRE, Paulo. 1970, Pedagogía del oprimido, p. 7

109 *Ibíd.*, p. 71

110 *Id.*

No es suficiente con decir que han comprendido, la comprensión debe generar acción y la acción debe de corresponder con el discurso.

Por esto, el diálogo es una exigencia existencial. Y siendo el encuentro que solidariza la reflexión y la acción de sus sujetos encauzados hacia el mundo que debe ser transformado y humanizado, no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro, ni convenirse tampoco en un simple cambio de ideas consumadas por sus permutantes.¹¹¹

El profesor debe de tener paciencia, porque los ritmos de los niños son distintos a los de los adultos, frecuentemente la acción es inmediata, pero en otros casos se da hasta que el niño ha decidido cabalmente lo que desea hacer, esto no sólo tiene que ver con el razonamiento, en ocasiones tiene que ver con estados de ánimo. La vida de los seres humanos es anímica hasta que este aprende a controlar y a ocultar sus emociones, el niño cuando no está reprimido vive su emotividad de manera abierta. “La mente del adulto está tan familiarizada con la idea de los hechos ordenados lógicamente que no comprende –no puede comprender – el trabajo de separación y reforma que los hechos de la experiencia directa han de sufrir para que puedan presentarse como una asignatura o materia de estudio”, ... Las materias de estudio clasificadas son, en una palabra, el producto de la ciencia de los siglos, no de la experiencia del niño”¹¹².

111 *Ibíd.*, p. 71-72

112 DEWEY, John. 1959, **El niño y el programa escolar**. Mi credo pedagógico, p. 26

El consenso.

Para Benjamín Maldonado el consenso corresponde a una forma de organización a través de la cual la comunidad toma decisiones de aquellos asuntos que son trascendentes para los miembros de la misma. Sin embargo esta práctica está siendo fuertemente agredida:

La asamblea elige a sus autoridades, discute y decide asuntos, genera acuerdos y mandatos porque reúne a toda la comunidad con derechos. La asamblea busca el consenso por norma, pues su forma ideal es la de una población que comparte cultura; por ello el caciquismo, los partidos políticos o los protestantes u otras formas de faccionalismo confrontan o fragmentan a la asamblea a través de la cooptación de algunas de sus autoridades o personas tradicionalmente importantes, y a veces mediante la agresión directa.¹¹³

En la misma lógica el guelatlense Jaime Martínez Luna, señala: “En la asamblea se trabaja siempre por consenso, aunque en muchos casos y por cuestiones prácticas se use el mayoriteo”¹¹⁴. (...) “Por esto mismo la autodeterminación es posible siempre y cuando se cuente con el consenso de la comunidad y se participe mediante el trabajo”¹¹⁵.

Es decir el consenso es una forma de decisión colectiva inscrita en las prácticas comunitarias desde hace cientos de años y que requiere ser recreada,

113 MALDONADO, ALVARADO, Benjamín. **Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca, México**. La nueva educación comunitaria y su contexto, p. 264

114 MARTÍNEZ LUNA, Jaime. 2010, **Eso que llaman comunalidad**, p. 48

115 *Ibíd*, p. 51

como forma de organización escolar, ya que fomenta el diálogo entre los estudiantes y reduce la participación e influencia del profesor.

El consenso no es el punto de llegada, es el punto de partida. El consenso es el triunfo de la razón, se llega al consenso después del argumento y después del debate, cuando un argumento supera a los demás por la fuerza de su razonamiento, entonces se alcanza. Pero el consenso no es para siempre, sólo existirá hasta que surjan nuevos argumentos.

Consensar implica un proceso significativo de abstracción, el grupo para lograr el consenso requiere del ejercicio intelectual profundo de cada uno de los integrantes. Quienes no participan del ejercicio intelectual no participan del consenso y se da la aceptación acrítica que sostiene los procesos de alienación. "La verdadera educación no sólo consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa y este momento reflexivo —el que con mayor nitidez marca nuestro salto evolutivo respecto a otras especies— exige constatar nuestra pertenencia a una comunidad de criaturas pensantes"¹¹⁶.

Cuando el grupo ha aprendido a alcanzar consensos significa que ha aprendido a debatir y los niños son capaces de realizar las operaciones mentales que el debate razonado exige.

¹¹⁶ SAVATER, Fernando. 1997, **El valor de educar**. ed. Ariel: España. col. Ariel. p. 32 y 33.

La Asamblea

“La democracia de mañana se prepara con la democracia en la escuela. Un régimen autoritario en la escuela no será capaz de formar ciudadanos demócratas”.

*Invariante 27,
Celestin Freinet*

Las Invariantes Pedagógicas

En relación con las comunidades en los pueblos originarios de Oaxaca, Martínez Luna comenta: “Nuestras comunidades han estado organizadas de manera tal, que cuentan con instancias de participación muy precisas y cristalinas. La asamblea es la máxima autoridad en la comunidad, es la reunión de todos los jefes de familia, en la que intervienen también las mujeres. En ella participan lo mismo silentes que parlantes, los mismo trabajadores del campo que artesanos y profesionales¹¹⁷.

En las comunidades que participan con el EZLN, se ha rescatado a la Asamblea para orientar la educación comunitaria. “Al apropiarse del control de sus escuelas, las asambleas de las comunidades y los municipios zapatistas redefinen las prioridades, las necesidades y la calidad que exigen del sistema alternativo que sostienen desde hace alrededor de una década en la zona Selva Tseltal. Este proceso de resistencia política contribuye a afianzar y reafirmar las conciencias subjetivas de pertenecer a un grupo socioétnico y político determinado”¹¹⁸.

117 MARTÍNEZ LUNA, Jaime. 2010, **Eso que llaman comunalidad**, p. 48

118 BARONNET, Bruno “Autonomías y educación en chiapas:

De muchas formas la Asamblea, es utilizada en las escuelas, para el caso de la construcción colectiva del proyecto resulta de primordial importancia, por ello es necesario que el profesor, reconozca las posibilidades de este recurso pedagógico. En la asamblea en los pueblos originarios, se prioriza el consenso sobre la mayoría, es por eso que en la elaboración de proyecto, la construcción de consensos aparece articulada a la asamblea de grupo y a la asamblea escolar. Es tanto en el empleo de formas de organización comunitaria como en trabajo con los conocimientos y saberes comunitarios en donde la escuela construye comunalidad. "A través de la autoridad de la asamblea, de las familias y de la atribución de nuevos cargos educativos, se reconfiguran a la vez la organización escolar, las funciones docentes y las opciones pedagógicas empleadas"¹¹⁹.

La Asamblea no es sólo una herramienta, una técnica, para que los estudiantes logren el consenso y construyan los acuerdos, la Asamblea puede convertirse en un recurso para la reflexión y la acción. La Asamblea es el momento que precede a la praxis¹²⁰ y puede ser la praxis misma.

Es importante que en la Asamblea, predomine el argumento, y recupere la experiencia, el contexto. La Asamblea es la posibilidad de transformar la utopía en el concreto, ya que recupera la acción colectiva, la suma de voluntades que hacen posible la transformación del mundo. Cuando la Asamblea no conlleva a acciones entonces no está funcionando correctamente.

Prácticas políticas y pedagógicas en los pueblos zapatistas", en WALSH, Catherine, **Pedagogías deconoloniales**. 2013, Prácticas Insurgentes de (re) existir y (re) vivir. Tomo I. Serie pensamiento decolonial. p. 316

119 *Ibíd.*, p. 328

120 "...la praxis es el acto (la sucesión correlación e interconexión de actos) donde el hombre se realiza, se hace realidad racional, luego realidad humano social e histórica." *Víd.* REVUELTAS, José.

1982, **Dialéctica de la conciencia**. pp. 180

Para que la Asamblea funcione correctamente es necesario que se creen compromisos, que se construyan formas de organización, que la autorregulen. La Asamblea debe tener formas de organización, para que la participación pueda hacerse fluida y garantizar la cooperación de todos los miembros. Las reglas serán construidas por los participantes, es parte del proceso de experimentación, por lo tanto se pueden equivocar, lo importante es que una vez concluida cada etapa de este proceso se revise, para que los niños vayan tomando conciencia de sus errores.

La argumentación

Cada niño argumentará su propuesta, esto no es algo ocioso, no significa perder el tiempo, se trata de confirmar lo que se piensa, de empezar a construir el compromiso. El compromiso inicia con el argumento, ya que para sostener el argumento se obliga a una revisión de relaciones que sólo pueden establecerse de esa manera en la mente del sujeto. En el argumento el sujeto toma conciencia de la acción que se deriva de su decisión.

Argumentar obliga al niño a recuperar la información con la que cuenta, a sistematizarla, a usarla de manera adecuada, a incorporarla en el discurso. Es decir el que argumenta realiza importantes procesos de abstracción, análisis y síntesis. "Las operaciones lógico-matemáticas derivan de las acciones mismas, puesto que son el producto de una abstracción que actúa a partir de la coordinación de las acciones y no a partir de los objetos"¹²¹.

Durante la construcción del proyecto y la realización de las actividades, el niño tendrá que utilizar la

¹²¹ PIAGET. Jean.1989. **Seis estudios de psicología**, ed. Grupo editorial Planeta: México, Col. Ariel No. 3, p. 103

argumentación de manera permanente, por lo que será beneficiario de los donaciones de esta actividad. "...no hay, por una parte, las coordinaciones intraindividuales de las acciones y, por otra, la vida social que las unifica: hay una identidad funcional entre las operaciones interindividuales y las operaciones intraindividuales de tal modo que éstas no pueden estar aisladas más que por abstracción en el seno de una totalidad en la que los factores biológicos y los sociales de la acción se interfieren incesantemente entre sí"¹²².

El debate

Sin debate no hay Asamblea, no hay argumento. Debatir es considerar al otro, exige saber escuchar, revisar el discurso del otro de manera crítica, valorar los argumentos vertidos y refutarlos. Este ejercicio muestra la inconformidad, la rebeldía, pero sobre todo debe mostrar que hay otras vías para lograr el objetivo. Que el mundo no es unívoco. "propiciar la disposición a participar lealmente en coloquios razonables y a buscar en común una verdad que no tenga dueño y que procure no hacer esclavos"¹²³. El debate enriquece a los contrarios, pero más al que lo pierde, porque aprende, porque incorpora elementos que de otra manera no habría incorporado o que requerirían de un proceso más largo para incorporarlos.

"Aprender a discutir, a refutar y a justificar lo que se piensa es parte irrenunciable de cualquier educación que aspire al título de humanista. Para ello no basta saber expresarse con claridad y precisión (aunque sea primordial, tanto por escrito como oralmente) y someterse a las

¹²² *Ibíd.*, p. 162 - 163

¹²³ SAVATER, Fernando. 1997, *El valor de educar*, p.138

mismas exigencias de inteligibilidad que se piden a los otros, sino que también hay que desarrollar la facultad de escuchar lo que se propone en el palenque discursivo".¹²⁴

El debate trasciende a tomar decisiones, la toma de decisiones además de construir juicios implica responsabilidad, por lo que hace posible la construcción de sujetos éticos.

Como lo comentamos anteriormente el debate es la paradoja misma, porque gana más el que sale derrotado. Mientras el que triunfa corrobora sus argumentos, el vencido construye nuevas explicaciones. "... el niño no sólo ha adquirido la manera de decir algo, sino también un instrumento que ahora puede utilizar para organizar las ideas de las cosas. Se ha observado que las palabras son invitaciones a formar conceptos. Igualmente puede decirse que la propiedad combinatoria o productiva del lenguaje es una invitación a tomar cada experiencia por separado y volver a formarla en distinto modo"¹²⁵.

El tema

Elegir un tema de interés del niño, es sólo una estrategia, para que el niño exprese sus motivaciones, para reconocer su interés como la base de su aprendizajes, para que trabaje y reflexione sobre lo que a él le interesa. También hay que tener en cuenta que los intereses de los niños cambian rápidamente. "Este universo es fluido y fluyente; su contenido se disuelve y se reconstituye con sorprendente rapidez. Pero después de todo, es el mundo propio del niño. Tiene unidad y la plenitud de su propia vida. Va a la escuela, y diversas

¹²⁴ *Ibíd.*, p. 137 - 138

¹²⁵ BRUNER, Jerome s.1997, *Hacia una teoría de la instrucción*, p. 140

materias de estudio dividen y fraccionan el mundo para él"¹²⁶.

Cualquier tema que elija es sólo un objeto o conjunto de objetos sobre los que le interesa reflexionar, esto no tiene que ver con los contenidos programáticos, ya que en la realidad todos los objetos están relacionados y cada sujeto los aborda de acuerdo a su propia perspectiva. Puesto que, en la realidad, los objetos están articulados y en constante relación, elegir un tema, es como abrir una ventana a través de la cual se va observar el mundo. Es entrar por una puerta por la que se va a explorar el mundo, lo cual permite interactuar con los fenómenos y hace posible transformar la realidad.

Para identificar la perspectiva desde la que se está abordando el tema, es necesario solicitarle a los niños, que nos indiquen las cuestiones que les gustaría conocer sobre el tema, al realizar esta actividad, el niño realiza las operaciones de análisis y síntesis. Estas funciones son necesarias para el desarrollo cognitivo, aun cuando en el discurso didáctico podemos decir que está diseñando el curriculum.

A partir del tema elegido, el alumno tiene que investigar, dentro del contexto de la comunidad, de esta forma se rescatan los saberes comunitarios.

Las actividades

En la construcción del proyecto será el niño quien proponga las actividades a realizar. El proponer actividades y seleccionar los recursos permite a los estudiantes contextualizar, ubicarse en el tiempo y en el espacio de su cotidianeidad. Tiempo y espacio en un contexto determinado son elementos indispensables

126 DEWEY, John. 1959, **El niño y el programa escolar**. Mi credo pedagógico. p. 25

para pensar la realidad, para realizar análisis y síntesis, para la reconstrucción de la vida material y social.

Se elige como tema un aspecto de la realidad que se desea conocer, como una puerta al conocimiento. Debido a que en la realidad los objetos y fenómenos se encuentran articulados, en constante relación y movimiento; el desarrollo de las actividades nos lleva a construir conocimientos que, en muchas ocasiones, son distintos a los esperados.

El pensamiento crítico prepara al sujeto para lo inesperado, para decidir y actuar racionalmente. Para entender y enfrentar la vida cotidiana, para ser productivo y feliz. "La única educación verdadera se realiza estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales en que se halla. Mediante estas exigencias es estimulado a actuar como miembro de una unidad, a emerger de su estrechez originaria de acción y de sentimiento y considerarse él mismo desde el punto de vista del bienestar del grupo al que pertenece" ¹²⁷.

Los recursos

El niño propondrá la forma de obtener los recursos de manera colectiva, en ese proceso la selección de recursos, además de contextualizar los fenómenos y los objetos que se encuentran relacionados con el tema el cual es de interés del niño, hacen posible la autogestión, el pensar en lo necesario ofrece la oportunidad de pensar en conseguirlo, las acciones para obtener los recursos son acciones autogestoras. La autogestión es la concreción de la autonomía. "Para las comunidades mesoamericanas, imaginar un futuro autónomo no implica pensar en construir algo completamente nuevo

¹²⁷ Ibíd., p. 52

y distinto sino que consiste en poder vivir el presente de acuerdo a su cultura —es decir, a su experiencia histórica— en un contexto de libertad que les permita recuperar su capacidad autogestiva”¹²⁸.

Desde la escuela se irán construyendo nuevas formas de organización y gestión que devienen de las práctica comunitarias y que deben recrearse a la luz de las nuevas exigencias sociales de emancipación. “A muchos les parece una exageración romántica decir que las comunidades originarias de Oaxaca han vivido experiencias autonómicas, pero debemos reconocer que el poder se ejerció de manera autónoma durante muchas décadas, quedando hoy configurados como testimonios de esa vitalidad tanto su máximo órgano de gobierno, que es la asamblea, como su estructura, que es el sistema de cargos”¹²⁹.

Como sostiene Maldonado, “...la autonomía no es sólo cuestión de poder ni puede entenderse desligada de su base de sustentación, que es la autogestión”¹³⁰. “... la diversidad de experiencias educativas en las comunidades mayas se explica en la medida en que los proyectos educativos son heterogéneos de un lugar a otro, y a veces bastante desiguales en términos de recursos de todo tipo. Estos proyectos autogestivos y participativos no son reproducidos de manera idéntica de una región autónoma a otra, o de una comunidad a otra”¹³¹.

El proyecto permitirá a los escolares, fortalecer sus disposición autogestiva, que irá robusteciendo su

128 MALDONADO, ALVARADO, Benjamín. **Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca, México**. La nueva educación comunitaria y su contexto, p. 264

129 Id.

130 Id.

131 BARONNET Bruno. “Movimientos sociales y educación indígena en América Latina”, en BARONNET, Bruno y Tapia, Medardo (2013) **Educación e interculturalidad. Política y políticas**. p. 145

práctica autónoma. El verdadero aprendizaje sólo se construye en la autonomía.

La autoevaluación

La evaluación es uno de los recursos más importantes de control que tienen las hegemonías para sostener el control sobre los procesos de reproducción, nada tiene que ver con el desarrollo humano.

A partir del desarrollo de la psicología fructificó la idea de que el aprendizaje es cuantificable y el instrumento de medición son las llamadas pruebas objetivas. Las pruebas objetivas tienen su sustento en la estandarización de los llamados “test de inteligencia”, “test de personalidad”, etc., siendo lo anterior herramientas de la psicometría.

Las pruebas objetivas tienen como sustento que los estudiantes aprenden lo mismo sobre un tema, sin embargo, psicología genética ha demostrado la falsedad de esta premisa, ya que como hemos venido mencionando en los capítulos anteriores, para que el conocimiento sea significativo cada estudiante construye distintas representaciones sobre el mismo contenido. El verdadero trabajo intelectual consiste en construir representaciones o imágenes y éstas se alcanzan mayores niveles de desarrollo intelectual, también las representaciones se hacen más complejas. Empero las imágenes construidas pueden variar en función de los intereses y los referentes de cada sujeto. Por lo tanto, la “evaluación objetiva” es uno de los grandes mitos de la escuela autoritaria.

La escuela actual, es común que confunda la evaluación con la “medición” o la acreditación. La acreditación es el principal candado para la legitimación de los conocimientos y por ende para reforzar los

procesos de estratificación que promueve la escuela. Tanto evaluación como acreditación, en el sistema educativo, contribuyen a ensanchar las desigualdades sociales y a etiquetar a los sujetos para el mercado. Es decir, la evaluación contribuye a la cosificación de los sujetos. Los procesos de certificación, tan sobrestimados en este tiempo, sólo contribuyen a generar condiciones para el mercado del conocimiento y la cultura.

“Los exámenes clásicos, aquellos que estamos habituados a ver a la terminación del año escolar y a los que nuestros padres tenían en gran predicamento, no dan resultado alguno, y si lo producen es en el orden del mal. Estos actos, que se visten de solemnidades ridículas, parecen ser instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres, la supina vanidad y el interés egoísta de muchos maestros y para causar sendas torturas a los niños antes del examen, y después, las consiguientes enfermedades más o menos prematuras”.¹³²

El conocimiento cuando es potente¹³³, no necesita ser legitimado, para la educación libertaria, la evaluación conlleva a la necesidad de autorregularse, implica la toma de conciencia, es por ello que plantea la coevaluación y la autoevaluación. La autoevaluación, además de las operaciones mentales, tan necesarias para el desarrollo cognitivo, trasciende en autorregulación.

Algunos de los cuestionamientos que pueden ser considerados para la valoración de los resultados obtenidos en el desarrollo de los proyectos pueden ser los siguientes:

132 FERRER GUARDIA, Francisco 1978, **La escuela moderna**. Póstuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista, p. 135

133 Con potencia del conocimiento me refiero a la capacidad explicativa que tiene una teoría y la posibilidad de convertirse en praxis.

¿Cómo se sintieron?

¿Les gustó?

¿Qué aprendieron?

¿Qué les gustaría haber conocido?

¿Que sugieren para mejorarlo?

Pero lo más importante es que cada estudiante recree su experiencia y plantee los cuestionamientos que resulten significativos para él.

El Proyecto es sólo una estrategia en la educación libertaria, pero para que el docente sea considerado como un educador libertario debe transformar su conciencia, transformar su práctica docente y transformar la escuela, cuando esto suceda estará brindando a los niños la oportunidad de ser libres. El educador libertario debe desterrar de su personalidad las actitudes autoritarias, el protagonismo egocéntrico y la creencia de que el conocimiento corresponde a las élites.

La educación para que pueda ser emancipadora debe estar abierta a todas las posibilidades y estas posibilidades se encuentran en la libertad del niño.

Proyecto: Papel reciclado

CAPÍTULO VI

EL EDUCADOR LIBERTARIO

La educación autónoma avanza con la voz del pueblo, porque sin voz no pueden hablar las lenguas de los sin historia.

La voz es una arma que hace renacer la fuerza, cuando vive la lucha, vive el pueblo, porque sin pueblo no hay historia.

Edgar

*Promotor de educación en el
Municipio Autónomo Francisco Villa,
el Caracol de la Garrucha*

Para la praxis¹³⁴ de la educación libertaria es necesario contar con profesores que estén dispuestos a transformar su práctica reproductora por una práctica emancipadora. Es decir, es necesario contar con educadores libertarios. Estos nuevos educadores tienen que formarse en la práctica: reconociendo la problemática educativa de sus centros escolares y estrechamente vinculados con la vida comunitaria, apropiándose de los saberes comunitarios

134 "... la praxis es el acto (la sucesión correlación e interconexión de actos) donde el hombre se realiza, se hace realidad racional, luego realidad humano social e histórica. Vid, REVUELTAS, José. 1982, **Dialéctica de la conciencia**. p. 180. "La teoría y la praxis son inherentes de un modo constitutivo a una misma unidad productiva y social (estructura). Vid HELLER, Agnes. 1986, **Teoría de las necesidades en Marx**, p. 161

para la crianza de sus hijos y las aportaciones de las ciencias relacionadas con la educación¹³⁵ y las que explican los procesos de aprendizaje. Tiene que ser en la práctica, en el trabajo cotidiano ya que las instituciones formadores de docentes, en nuestro país, e incluso en Oaxaca¹³⁶, aún con su avance “democrático”, se encuentran totalmente adaptadas al sistema educativo por lo tanto siguen cumpliendo el papel de reproductores, además de que las últimas generaciones de profesores se encuentren cada vez más lejos de la comunidad¹³⁷.

135 No se trata de “descredibilizar” las ciencias ni de un fundamentalismo esencialista “anti-ciencia”; nosotros, como científicos sociales, no podemos hacer eso. Lo que vamos a intentar hacer es un uso contrahegemónico de la ciencia hegemónica. O sea, la posibilidad de que la ciencia entre, no como monocultura sino como parte de una ecología más amplia de saberes, donde el saber científico pueda dialogar con el saber laico, con el saber popular, con el saber de los indígenas, con el saber de las poblaciones urbanas marginales, con el saber campesino. Esto no significa que todo vale lo mismo. (...) “No hay duda de que para llevar al hombre o a la mujer a la luna no hay conocimiento mejor que el científico; el problema es que también sabemos hoy que para preservar la biodiversidad, de nada sirve la ciencia moderna. Al contrario, la destruye. Porque lo que ha conservado y mantenido la biodiversidad son los conocimientos indígenas y campesinos.” Víd., SANTOS, Boaventura De Sousa. “Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes”, en **Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social** (encuentros en Buenos Aires). Agosto. 2006., pp. 26-27

136 En es estado de Oaxaca a pesar de las declaraciones de la Asamblea Estatal del Magisterio Oaxaqueño: primero de rechazo a la ACE y más tarde de rechazo a la Reforma a los artículos 3º. y 73º ., los formadores de docentes trabajan en base a los planes y programas 2011, con un enfoque fundamentalista y antipedagógico. En estos planes de estudio se prioriza el manejo de las tics, la enseñanza del idioma inglés, la formación de competencias y se obvia el conocimiento del desarrollo del niño, las condiciones regionales y las psicología genética.

137 Ponencia presentada, por el autor, en el Primer Encuentro Académico de Escuelas Normales del estado de Oaxaca, realizado del 22 al 24 de agosto del 2012 en el teatro “Álvaro Carrillo de la Ciudad de Oaxaca.

Como lo plantea el Subcomandante Insurgente Marcos: “Habría, creemos nosotros, nosotras, que desalambrar la teoría, y hacerlo con la práctica”¹³⁸.

No se trata, en este apartado, de abundar sobre la función de las instituciones formadoras de docentes, ya que en los capítulos anteriores nos hemos referido a la función de la escuela, y las escuelas normales, Unidades de la UPN y CAMs, etc., funcionan en esa misma lógica. Consideramos importante sugerir que estas “escuelas” debieran convertirse en centros de investigación educativa y comunitaria en donde sus funciones principales pudieran ser:

- Promotoras críticas de las aportaciones que las ciencias relacionadas con la educación y el aprendizaje han generado en los últimos años.
- Generadoras de teorías pedagógicas y antropológicas que correspondan con las características del desarrollo de los niños, la cultura y las necesidades de las regiones que conforman el territorio, en este caso oaxaqueño¹³⁹.
- Investigar la problemática educativa de las regiones en las que se encuentran ubicadas

138 SubComandante Insurgente Marcos, 2007, “Ni el Centro ni la Periferia” Parte I. Arriba, pensar el blanco. la geografía y el calendario de la teoría. **Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry**, p.33

139 “Aquí el primer problema de las ciencias sociales se presenta como una contradicción entre sus pobres conocimientos y el gran saber colectivo de la comunidad estudiada –aun si no está escolarizada. Ensimismado en su estatus, el investigador se cree un especialista de la producción de conocimientos sin que sepa desaprender lo aprendido ante las revelaciones cognitivas de la práctica social de sus interlocutores del campo.” Vid. AUBRY Andrés, “Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales”, en BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”**., pp. 59-60

geográficamente, auxiliar a los profesores de la región en procesos de capacitación y acompañarlos en la búsqueda de soluciones a la problemática educativa¹⁴⁰.

- Promover espacios de reflexión y crítica sobre la problemática educativa y difundir el conocimiento resultado de los procesos de investigación.
- Participar y hacer la vida comunitaria.

Cuando nos referimos a que las instituciones formadoras de docentes se conviertan en centros de investigación educativa y comunitaria, no pretendemos que éstos sean espacios de acumulación de información, que en poco tiempo se vaya desfasando, por el contrario, se pretende que a través del conocimiento y solución de los problemas en su contexto se vayan construyendo las nuevas teorías de la educación comunitaria. Se trata de producir “un diálogo productivo entre intelectuales y actores, entre ciencia y práctica social”¹⁴¹.

La conciencia emancipadora

La educación como la cultura son construcciones sociales e históricas y por lo tanto no pueden considerarse como algo acabado, están en constante transformación, ambas han estado estrechamente vinculadas con las necesidades de los pueblos, de esta manera se

140 “A la política pedagógica es impostergable añadirle ese nuevo tipo de investigación en ciencias sociales que toma muy en cuenta el saber de los pueblos, y que investiga con los pueblos y los trabajadores, con ellos y entre ellos.” Vid GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo “Capitalismo corporativo y ciencias sociales”, en **Crítica y Emancipación**. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (Año V no. 9 primer semestre 2013), p. 41

141 AUBRY Andrés, “Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales”, en BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”**., p. 63

encuentran articuladas con la lucha por mejores condiciones de vida. La lucha por mejores condiciones es también histórica, por lo tanto se encuentra en la conciencia de los sujetos miembros de la comunidad. Sin embargo, la escuela separó a la educación de la necesidades de los pueblos para responder a los procesos de colonización de la misma manera que la religión. Aun cuando también existe dentro de la religión una corriente emancipadora que es la de la Teología de la liberación, así como también se ha intentado construir la educación libertaria.

La construcción de la consciencia trasciende en lo humano en cuanto al reconocimiento del ser como hacedor de la historia. Es decir, reconocerse como un ente social y autónomo, capaz de decidir sobre su propio destino y poder incidir en las decisiones de la comunidad. "La esencia humana (la riqueza del hombre) cuyos conceptos constitutivos son: universalidad, conciencia, sociabilidad, objetivación y libertad, se configura en sus características dinámicas cuando el ser humano se eleva a hombre"¹⁴².

Las luchas emancipatorias han estado ahí presentes, a lo largo de la historia y se expresan en la vida cotidiana, las resistencias, están presentes en los procesos autónomos que son dinámicos y creativos, en eso consiste su supervivencia. La creatividad hace que de estos procesos, se deriven acciones conscientes. Es en la vida cotidiana, en lucha diaria como se va construyendo la conciencia. Las teorías ayudan a la explicación de los procesos. Marx en sus **Manuscritos económicos y filosóficos de 1844**, teoriza sobre la enajenación de la conciencia, pero en el **Manifiesto del partido comunista**¹⁴³, rescata la expresión y la necesidad

142 HELLER, Agnes. 1986, Teoría de las necesidades en Marx, p. 50
143 "... el Manifiesto comunista de 1848, introducido por Marx –un pensador– y Engels –un economista–, redactado a petición expresa de la Liga Comunista –un movimiento de trabajadores–; es decir,

que tienen los obreros de liberarse de la explotación. Los obreros del “Manifiesto”, eran trabajadores en el lucha. Es en la lucha social en donde se construye y se reafirma la consciencia. Es por ello que para constituir una consciencia emancipatoria es necesario identificarse con los movimientos sociales e involucrarse en estos. Todos los movimientos sociales han dejado importantes transformaciones en la consciencia de quienes han participado, mismas que han contribuido a la concreción de importantes cambios en la sociedad. Por ello, es muy importante sistematizar las aportaciones de las luchas sociales en pro de la libertad. “En los cinco años posteriores a su creación, en diciembre de 1994 por el EZLN, casi todos los 38 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) han puesto en práctica su derecho a la autodeterminación en la educación formal sin pedir ni esperar autorizaciones legales u oficiales”¹⁴⁴.

En este sentido la lucha se convierte en la fuente más importante en la constitución de la consciencia y en una necesidad social, articulada necesariamente a otras necesidades que son: universalización, libertad y objetivación. “Las necesidades «socialmente producidas» son necesidades de hombres particulares. De esta determinación forman parte con frecuencia sólo las necesidades «no naturales», otras veces la totalidad de las necesidades indiscriminadamente. En ese último caso «socialmente producidas» es sinónimo de necesidad estos últimos fueron su autor, siendo las dos autoridades intelectuales mencionadas solamente los sistematizadores y relatores. El impacto inmediato de tal manifiesto fue –y es todavía– europeo y luego mundial.” AUBRY Andrés, “Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales”, en BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”**. p. 61

144 BARONNET, Bruno. 2009, **Autonomía y Educación Indígena: Las Escuelas Zapatistas de las cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas, México**, p, 171

humana, donde humana no constituye una categoría de valor”¹⁴⁵.

Un sujeto separado de la lucha, se extraña de si mismo y de la realidad, y renuncia a lo más importante que es la posibilidad de trascenderse a si mismo. El movimiento magisterial oaxaqueño, ha sido un espacio de constitución de consciencia, sin embargo, como afirma Heller: “Los movimientos que apuntan a las reformas parciales pueden convertirse fácilmente en vehículos para la manipulación (aunque ello no entraba en las intenciones de los promotores) simplemente por el hecho de que canalizando la oposición al sistema social existente hacia la reforma de la particulares y parciales instituciones concretas, crean una apariencia de transformabilidad de un determinado orden social”¹⁴⁶. Pero cuando los profesores recuperan los aprendizajes del movimiento magisterial para llevarlos a otros ámbitos de la lucha social, o cuando se integran a movimientos revolucionarios, entonces también su praxis se transforma, porque ellos mismos como sujetos se han transformado. Es decir, el cambio, se expresa en todos aspectos de su cotidianeidad. Asimismo el movimiento magisterial en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, etc., ha generado la consciencia de la necesidad de una educación alternativa.

El Nuevo movimiento histórico por la emancipación y por la vida está en un proceso creador genuino de organización de la libertad, del pluralismo ideológico y religioso, de la justicia social y los derechos humanos de personas, trabajadores y comunidades; de organización de derechos que incluyan razas, sexos, homosexuales, grupos de edad;

145 HELLER, Agnes. 1986, **Teoría de las necesidades en Marx**, p. 80

146 Ibíd, p. 167

y de organización de una democracia y un socialismo que combinen la participación con la representación, y las relaciones horizontales con las jerárquicas, y todas para hacer que los encargados o comisionados sean efectivamente “servidores públicos” y “manden obedeciendo” las instrucciones generales deducidas de una intercomunicación permanente con la que se deriven y corrijan las líneas generales de lucha, de pueblos soberanos, capaces de reorganizar y recrear la historia que nace.¹⁴⁷

La transformación del “mundo” y de uno mismo

La necesidad de transformar la educación, como cualquier otra transformación lleva imbricado el deseo, éste, se presenta como una utopía. La utopía es la parte esencial del proyecto y se sostiene en la esperanza que hace posible el cambio deseado. A través del proyecto es como se concreta la utopía, es decir, la hace posible, la objetiva. El proyecto hace posible la utopía en la medida en que se sustenta en acciones viables. El proyecto consiste en un conjunto de acciones sociales con las cuales se pretende dar dirección a los procesos. “Puede objetarse contra utopías en el mal sentido de la palabra, es decir, contra utopías que divagan abstractamente, en mediación inadecuada, pero precisamente la utopía concreta tiene una correspondencia en la realidad como proceso: la del novum en mediación”¹⁴⁸.

Es a través de la acción es como pretende alcanzarse la utopía y el proyecto, en este caso es: una guía para la acción. En este marco enfoque de

147 GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo “Capitalismo corporativo y ciencias sociales”, en **Crítica y Emancipación**. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (Año V no. 9 primer semestre 2013), p. 39

148 BLOCH Ernst. 2004, **Principio esperanza**, pp. 238-239

la investigación-acción se presenta como viable en el proceso de formación de educadores libertarios, quienes a través de acciones conscientes deberán transformar las prácticas escolares en prácticas emancipatorias.

“Más allá de cumplir con un cargo comunitario de educador tseltal o nopteswanej (“el que enseña”) en la escuela o snajel nopjun (“casa donde se estudia”), los promotores se desempeñan como destacados luchadores sociales muy activos en la vida cultural local, ya que sus compromisos dedicados al servicio de la alfabetización de los niños, y a veces de los adultos, no pueden ser deslindados de su militancia común en el movimiento zapatista con el cual se identifican”¹⁴⁹.

Como lo plantea Aubry en su trabajo de investigación sobre la zona rebelde del estado de Chiapas. “La intervención sobre lo real es cognitiva, la acción monitorea la investigación, la investigación fertiliza la acción”¹⁵⁰. La educación libertaria busca transformar la realidad, por lo que la participación tanto de los alumnos como del educador es cognitiva al mismo tiempo que subversiva. El proceso de subvertir la realidad lleva imbricado un proceso de aprendizaje, de y entre los que participan en la acción. En esta lógica sostiene Aubry, “... se podría decir que investigar un problema es resolverlo, pero en el entendido de que en la sociedad el problema y su solución son colectivos”¹⁵¹. El proceso de transformación de la realidad en torno a

149 BARONNET, Bruno. 2009, Autonomía y Educación Indígena: **Las Escuelas Zapatistas de las cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas, México**, p. 189

150 AUBRY Andrés, “Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales”, en BARONNET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”**., p. 65
151 id.

un proyecto no puede ser actividad de una sola persona, sino colectivo, porque la transformación del “mundo” implica la transformación de los sujetos y éstos no pueden cambiar si no se encuentran inmersos en la acción. “La historia es la sustancia de la sociedad. La sociedad no dispone de sustancia alguna que no sea el hombre, pues los hombres son los portadores de la objetividad social, y a ellos exclusivamente compete la construcción de cada estructura social y su transmisión”¹⁵².

La producción de conocimiento para la transformación se convierte en una acción colectiva, en la que los participantes son sujetos comprometidos. “En consecuencia, la mejor investigación es una investigación asociada (...) y la solución no pertenece al investigador –porque es necesariamente social–, pero lo menos que se puede esperar del investigador es que proporcione instrumentos –los mejores no suelen ser de papel– para agilizar o consolidar la acción colectiva”¹⁵³.

La propuesta de transformación surge de las necesidades de los participantes, porque tiene que resolver la problemática, ya que de esta manera cada cual tratará de aportar lo mejor de sí mismo y se reconocerá como parte del cambio. Para orientar sus procesos de formación los educadores libertarios deberán abordar la problemática escolar y comprometerse a encontrar los caminos para su solución. Para Aubry la “Investigación y acción no son dos momentos del quehacer sino dos dimensiones del mismo acto científico porque, sin faltar a la congruencia, no se puede aislar la ciencia social de la práctica social, ni la investigación del compromiso.

152 HELLER, Ágnes. 1987, **Historia y vida cotidiana**. Aportación a la sociología socialista. ed. Grijalbo: México, Trad. Manuel Sacristán del alemán. Col. Enlace, p. 20-21

153 AUBRY Andrés, “Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales”, en BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”**., p. 65

Desde los albores del siglo pasado, desde el viejo indigenismo, esta separación artificial ha sido la forma intelectual del colonialismo y del neocolonialismo”¹⁵⁴.

En el ámbito de la escuela Elliot, reconoce: “Como profesor, aprendí que todas las prácticas llevan implícitas teorías y que la elaboración teórica consistía en la organización de esas “teorías tacitas” sometiénolas a crítica en un discurso profesional libre y abierto”¹⁵⁵. Esta es una de las tareas de los colectivos escolares, abrirse a la discusión. Así agrega: “Aprendí también que el discurso profesional de gran calidad depende de la disposición de todos los interesados a tolerar diversos puntos de vista y prácticas”¹⁵⁶.

La insistencia de partir de la problemática escolar, no sólo no tiene que ver con el pragmatismo, sino que surge de la necesidad de ir construyendo a partir de las exigencias cognitivas para construir nuevas explicaciones a los fenómenos educativos “ No resolvimos estas cuestiones mediante citas teóricas ... de las que aparecen en la bibliografía de la investigación psicológica, aunque algunos de nosotros las utilizáramos a veces para defender nuestras propias “teorías de la disposición” o para tratar de refutar las de otros. Buscamos en cambio, pruebas en nuestras prácticas dentro de la escuela”¹⁵⁷. De esa forma el autor de **El cambio educativo desde la investigación-acción**, reivindica la formación en la práctica. “Las prácticas adquirieron la categoría de hipótesis que corroborar. De este modo, recogimos datos empíricos sobre sus efectos,

154 AUBRY Andrés, “Otro modo de hacer ciencia. Miseria y rebeldía de las ciencias sociales”, en BARONET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, **Luchas “muy otras”**., p. 74-75

155 ELLIOTT, John. 1993, **El cambio educativo desde la investigación-acción.**, p 19

156 Id.

157 Ibíd 21

utilizándolos para fundamentar nuestras elaboraciones teóricas desarrolladas en colaboración en un contexto de responsabilidad colegiada”¹⁵⁸.

Para el caso del trabajo del educador libertario, en lo lógica de formar en la práctica y resolviendo la problemática escolar, se prioriza la investigación, pero no como la acumulación de información de datos, sino una forma de acción y transformación de la realidad, por ello es que se considera necesaria la construcción del Proyecto.

La construcción de los proyectos educativos exige involucrar a todos aquellos miembros de la comunidad que deseen participar. El proyecto, surge de la voluntad del cambio, busca transformar la realidad o algún aspecto de esta. El proyecto se sustenta en la praxis. Así que todos aquellos que están conformes con las cosas como están, con el *status quo*, no son candidatos para el proyecto y mucho menos para la investigación acción.

Pero insistimos en que el proyecto tiene que ser resultado de la participación de los involucrados, si se construye de manera individual, tiene muy pocas posibilidades de trascender. Por el contrario si el proyecto se construye de manera colegiada avanza en dos vertientes:

La primera de ellas es la construcción del colectivo, es decir, el hecho de que exista una reunión, incluso una asamblea, no quiere decir que exista un colectivo. El colectivo se va construyendo en base a la suma de voluntades, pero no es un proceso de cooptación. Por lo tanto no puede ser resultado de la propaganda o de una decisión institucional. El colectivo no puede girar en torno a una persona (líder, mesías). Por el contrario la construcción del colectivo es un acto consciente, que parte de la necesidad de transformar un aspecto de la

¹⁵⁸ Id

realidad. (en este caso la educativa o la socioeconómica). Sólo la conciencia de que algo está mal, de que algunas cosas no están funcionando como debieran, de que las cosas puede mejorarse, abre la posibilidad de construir el colectivo y el proyecto. El proyecto es entonces la guía de la acción, la vía para el cambio.

El colectivo-proyecto es una oportunidad para el diálogo, para el debate y por ende es una estrategia de formación. Como ya lo hemos comentado el debate tiene que sostenerse en el argumento y a través de éste se va construyendo el consenso. Es en el consenso donde se hace el colectivo. Como los consensos se van transformando, no existen reglas para la construcción del colectivo, ni sobre su funcionamiento, sólo algunos principios, como: respeto, responsabilidad, compromiso, autonomía, etc.

Cada colectivo se va construyendo en un proceso distinto, y las reglas de ese colectivo, se construyen en el proceso y se ajustan en su desarrollo. El proceso de construcción del colectivo es un proceso de autorregulación, por lo que la crítica y la autocritica, son herramientas imprescindibles en las que se encuentra la base de la superación. El colectivo es, por lo tanto, autoformativo, ya que la participación en él, implica serios proceso de reflexión, investigación análisis, etc.

La segunda vertiente, es la transformación de la realidad, en la perspectiva del colectivo, aun cuando debe quedar muy claro, que el proyecto no es un documento, por lo tanto, no es inamovible, aquí el proyecto se convierte en una ruta para la acción, y se deberá ir ajustando de acuerdo a los avances y a las condiciones del proceso de transformación. Por ello, cada etapa del proyecto tiene que ser revisada de manera crítica y autocritica, de ahí la autorregulación. Así cada etapa del proyecto se convierte en una posibilidad de formación para el colectivo.

En la medida en la que se avanza en la concreción del proyecto, el colectivo se va consolidando, pero como también el colectivo se está transformando en sus estructuras, puede ser que se vaya reconstituyendo (nuevos sujetos se integran y algunos renuncian) en la medida que se va consolidando va estructurando sus relaciones y la regulación de las mismas. La acción del colectivo en el proyecto lleva a una praxis, en este caso praxis educativa..

Con los siguientes gráficos, pretendemos explicitar la lógica de los procesos de investigación-acción, pero no representan de ninguna manera la complejidad de su desarrollo, sólo queremos dejar muy claro que en este proceso, lo más importante son las acciones. Este proceso debe de irse construyendo en el colectivo en la medida en las que empiece a coordinar acciones para el cambio (gráfico 1).

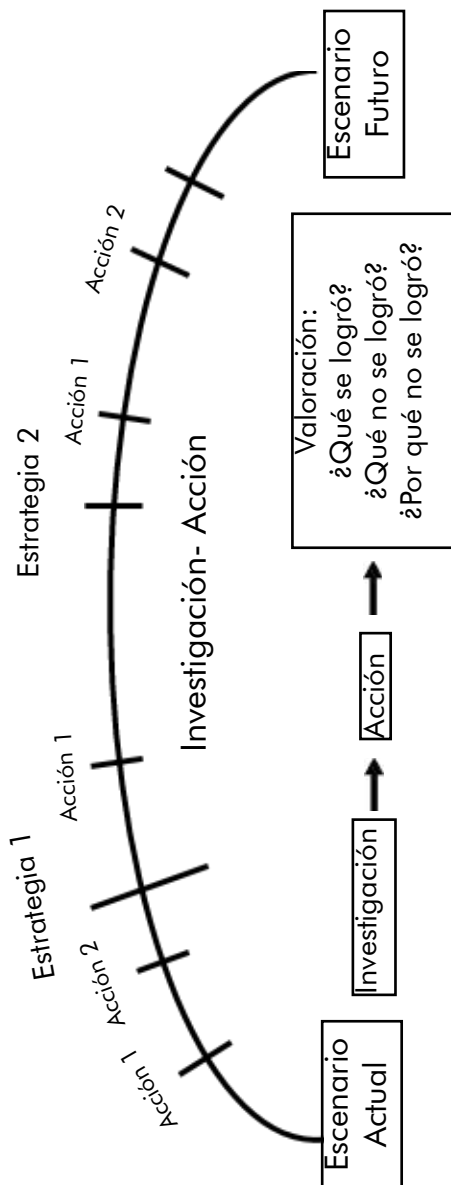

Gráfico 1. Proceso de Investigación-Acción.

Como el proceso de investigación-acción está orientado a transformar algún aspecto de la realidad, es por ello, que partimos de un escenario actual, el cual es considerado como no deseado y de ahí la intención de transformarlo. Lo deseado lo representa el escenario futuro. Para pasar del escenario actual al escenario futuro se proponen un conjunto de acciones (grafico 2 y 3).

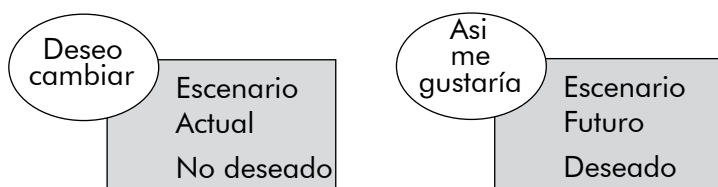

Gráfico 2. Escenario actual y futuro.

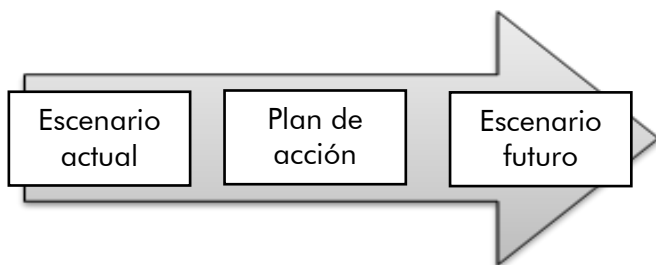

Gráfico 3. El plan de acción.

Una vez realizada cada actividad tiene que ser evaluada y autoevaluada, para su realimentación (Gráfico 4).

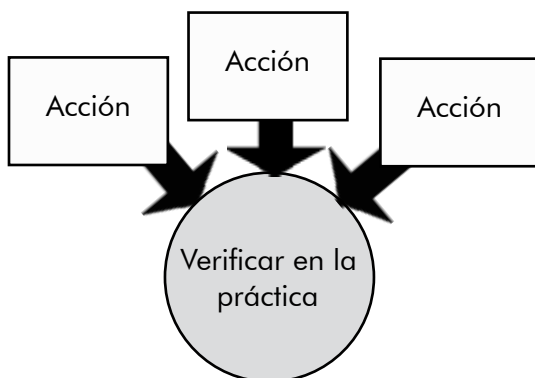

Gráfico 4. Retroalimentación en la práctica.

Las acciones en el proyecto se plantean como hipótesis, las cuales deberán ser verificadas en la práctica. Es importante reconocer que las acciones no son generalizables, debido a lo que funciona en un contexto puede no funcionar en otro. Sin embargo pueden servir como un referente para quienes viven situaciones similares.

En trabajo del colectivo es muy importante que al concluir cada actividad, este se reúna para revisar los avances de los esfuerzos colectivos, asimismo que cada uno de los participantes revise su participación y esto sirva de realimentación (Gráfico 5 y 6).

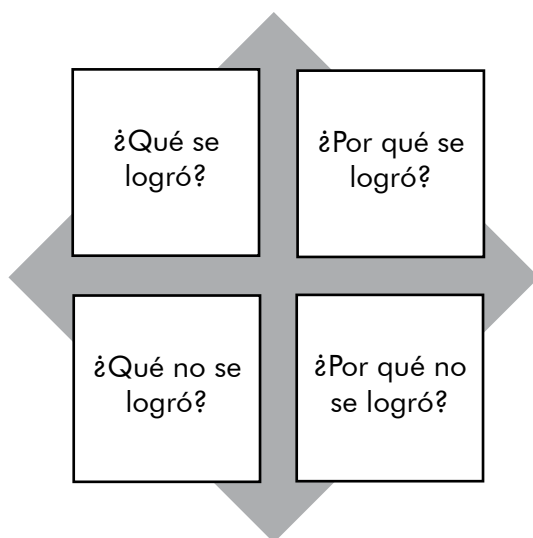

Gráfico 5. Avances de esfuerzos colectivos.

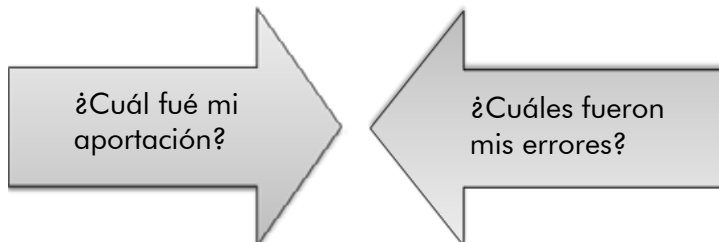

Gráfico 6. Valoración de la participación individual.

El colectivo se tiene que estar nutriendo con la aportaciones de distintas fuentes: las aportaciones científicas, las fuentes son la experiencia historia de quienes se han dedicado a la práctica docente y el conocimiento comunitario. Pero lo más importante, es que el análisis que el colectivo, la luz de estos elementos, realice, sea de manera permanente. Ya que en el dialogo, la crítica y la actividad consciente es como se va transformando la realidad.

Los procesos de crítica ya autocrítica, evaluación y autoevaluación llevarán al colectivo a un proceso de toma de conciencia sobre sus logros y sus limitaciones, es decir deberá funcionar como una organización inteligente capaz de autorregularse (Gráfico 7).

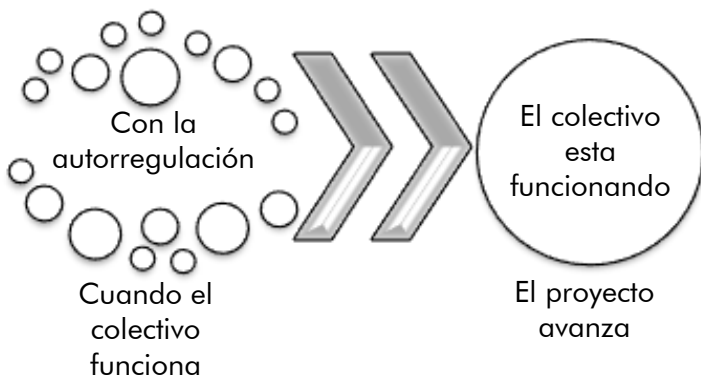

Gráfico 7. La Autorregulación.

Cuando el colectivo logra la capacidad de autorregulación del proyecto se desarrolla y los participantes han pasado de una fase de mayor complejidad y la condiciones para aprovechar la sinergia del grupo.

Cuando el colectivo funciona correctamente se garantiza la acción y las soluciones viables, pero al mismo tiempo, la radicalización de los integrantes para transformar los ámbitos que hagan posibles nuevas soluciones, que en la condiciones anteriores resultaban irrealizables.

Cuando el colectivo se radicaliza pasa de las acciones inmediatas a las mediatas, por lo que ámbito de la acción trasciende temporal y espacialmente de la escuela a la comunidad.

A modo de epílogo.

La educación en los pueblos antiguos tiene más de tres mil años, tal vez muchos más, y la escuela producto de la ilustración, menos de trescientos, la escuela además de surgir sin una fundamentación pedagógica, reduce los procesos educativos a la actividad escolar y la pedagogía moderna se orienta en ese sentido. La pedagogía moderna, en sus inicios, al no contar con un cuerpo teórico, va construyendo sus explicaciones desde la lógica reduccionista del positivismo y más adelante, en el marco del curriculum escolar, siendo que el desarrollo humano es mucho más que eso. La historia de la educación sólo recupera la educación que ofrece la escuela y antes de que ésta existiera, lo que se parece más a ella.

Para los pueblos originarios de Mesoamérica la escuela de la ilustración es un fenómeno totalmente ajeno. La educación que ofrece la escuela se contrapone a los saberes comunitarios y los descalifica, por lo que el conocimiento milenario es desplazado por las “verdades” de la ciencia occidental. La civilización arrasa la cultura de los pueblos, al mismo tiempo que atenta contra la naturaleza va minando la vida de las comunidades.

De la misma manera que la escuela reduce el conocimiento a la lógica de la ciencia positivista, reduce también a la educación al espacio de la escuela. Y la

escuela encierra al niño en sus límites, lo inmoviliza, lo calla y finalmente lo aliena. Es decir Inhibe su desarrollo en vez de promoverlo.

La educación debe potenciar al máximo del desarrollo de todas las capacidades humanas, promover la emancipación de los sujetos y proporcionarle las herramientas, para alcanzar la libertad. Por lo tanto tiene que desarrollarse en un ambiente de libertad y armonía entre los participantes y en armonía con la naturaleza.

La educación es un acto eminentemente humano y social, por lo que debe sustentarse en el dialogo como forma de explorar y entender el mundo, el dialogo entre los seres humanos y el dialogo con la naturaleza. Estas experiencias de comunicación han prevalecido durante muchos años en los pueblos originarios y son los que sostienen la comunalidad.

La historia de la educación debe rescatar las experiencias de la formación de las generaciones jóvenes de los distintos pueblos y no reducirse a lo que sucede en la escuela, en está lógica debe refundarse una nueva pedagogía que reivindique los saberes y procesos comunitarios. Asimismo debe recuperar las prácticas de resistencia y organización comunitaria que han sobrevivido a la agresión de la civilización moderna.

En el proceso de refundación de la pedagogía las prácticas educativas de los pueblos originarios resultan una experiencia valiosa, así como otras formas de educación que surgen y se desarrollan fuera de la escuela, práctica de gran aprecio debido a que ofrecen soluciones a la problemática concreta del diario convivir.

Los profesores deben aprender a escuchar y a dialogar, dejar de ser enseñantes para aprender de sus alumnos, abrir su mente a las más diversas posibilidades, trascender y no encerrarse en el curriculum escolar.

En el proceso de la refundación de la pedagogía los profesores tienen mucho que aportar, lo mismo que las comunidades, ambos son los poseedores de la experiencia, también de algunos de los conocimientos que ha producido la ciencia de la educación en los últimos años.

En la nueva pedagogía deben de articularse los conocimientos resultado de la experiencia con los conocimientos científicos y los profesores tienen la tarea de traducir estos saberes para su desarrollo en el ámbito de una educación integral.

La educación libertaria considera que el desarrollo infantil integral sólo puede construirse en un ambiente de libertad, es por ello que se opone a cualquier forma de autoritarismo, promueve la autonomía y la autogestión evitando cualquier forma de sumisión. Pone énfasis en los intereses y necesidades del niño reconociendo su cultura y su identidad.

FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

- ADORNO Theodor y Max Horkheimer, 1997, *Dialéctica de la Ilustración*, ed. Trotta: Madrid, Trad. Juan José Sánchez del alemán. Col. Estructuras y procesos. Serie Filosofía. 303 pp.
- BARONNET, Bruno. 2009, *Autonomía y Educación Indígena: Las Escuelas Zapatistas de las cañadas de la Selva Lacandona de Chiapas, México*. Tesis de Doctorado en Ciencia Social, con especialidad en Sociología. El Colegio de México A.C./ Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, 545 pp.
- BARONNET, Bruno, Mariana Mora Bayo, Richard Stahler-Sholk, (coords.) 2011, *Luchas “muy otras” . Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas*, ed. UAM-Xochimilco/ Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS)/ Universidad Autónoma de Chiapas, México. Colección Teoría y análisis, 580. pp
- BARONNET, Bruno *Autonomías y educación en Chiapas: Prácticas políticas y pedagógicas en los pueblos zapatistas*, en WALSH, Catherine, *Pedagogías decoloniales*. 2013, *Prácticas Insurgentes de (re) existir y (re) vivir*. Tomo I. Serie pensamiento decolonial. (pp. 305-329)
- BARONNET Bruno. “Movimientos sociales y educación indígena en América Latina,” BARONNET, Bruno y Tapia, Medardo (2013) *Educación e interculturalidad. Política y políticas*. Cuernavaca: CRIM-UNAM, (204 pp.)
- BLOCH Ernst. 2004, *Principio esperanza*. ed. Trotta: Madrid. trad. Felipe González Vicén. Col. Estructuras y procesos , Serie: Filosofía Tomos. 518 pp.

- COLL, César, 1997, *Que es el constructivismo*, ed. Magisterio Río de la Plata: Argentina. col. Magisterio Uno, 62 pp.
- COLL, César. 1994, *Psicología y Curriculum*. ed. Paidós: Buenos Aires, Argentina. Col. Papeles de pedagogía Nº 175. 175 pp.
- COHEN, Dorothy 1997, *¿Cómo aprenden los niños?*, ed. Fondo de Cultura Económica: México. trad. Zulai Marcela Fuentes y Eliane Cazenave Tapié: del inglés. 383 pp.
- DECROLY Y G. Boon. 1943, *Iniciación general al método Decroly y ensayo de aplicación a la escuela primaria*, ed. Lozada, Argentina, tr.: Ma. La. Navarro de Luzuriaga. 160 pp.
- DEWEY, John. 1959, *El niño y el programa escolar. Mi credo pedagógico.*, ed. Losada. Argentina., tr. Lorenzo Luzuriaga: del inglés. 138 pp.
- DEWEY, John. 1995, *Democracia y educación. Una introducción a la filosofía de la educación*, ed. Morata, España, tr. de Lorenzo Luzuriaga. 319 pp.
- DÍAZ GÓMEZ, Floriberto. 2007 "Comunidad y comunalidad" en ROBLES HERNANDEZ, Sofía y Rafael Cardoso Jiménez, (compiladores) *Comunalidad, energía viva del pensamiento mixe*. Floriberto Díaz, escrito. 2007, Ed. UNAM, México. 437 pp.
- DIETZ, Gunther (1999), *La comunidad purhépecha es nuestra fuerza: etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en Michoacán, México, Quito, Abya- Yala*.
- EDWARDS, Verónica. 1995, "Las formas de conocimiento en el aula" en ROCKWELL, Elsie. 1995, *La escuela cotidiana*, ed. Fondo de Cultura Económica: México, 238 pp.
- ELLIOTT, John. 1993, *El cambio educativo desde la investigación-acción*. ed. Morata: Madrid., trad. Pablo Manzano., 189 pp.
- FERRER GUARDIA, Francisco. *La escuela Moderna. Postuma explicación y alcance de la enseñanza racionalista*. Ed. Tusquets, España, 266 pp.
- FREINET, Célestin. 1994, *Por una Escuela del Pueblo*,

- ed. Fontamara, México. Trad. Joseph Alcobé; del Francés, pp. 23-24
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo 2008 "El saber y el conocer de los pueblos" en Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry ed. N/D p. 294
 - GONZALEZ CASANOVA, Pablo 2004, Las nuevas ciencias y las humanidades: De la academia a la política ed. Anthropos, España 478 pp.
 - FOUCAULT, 2002. Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. ed. Siglo Veintiuno: México. Trad. Aurelio Garzón del Camino: del Francés. 314 pp.
 - FREIRE, Pablo. 2008, Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI: México,
 - Trad. Jorge Mellado; del Portugués, 245 pp.
 - GALEANO, Eduardo. 2004, Las venas abiertas de América Latina, ed. Siglo XXI: México 380 pp.
 - HELLER, Agnes. 1986, Teoría de las necesidades en Marx, ed. Península: Barcelona, Col. Historia, Ciencia y Sociedad, No. 152. trad. J. F. Yvars. 184 pp.
 - HELLER, Ágnes. 1987, Historia y vida cotidiana. Aportación a la sociología socialista. ed. Grijalbo: México, Trad. Manuel Sacristán del alemán. Col. Enlace, 170 pp.
 - IBARGÜENGOITIA CHICO, Antonio, 1989, Suma filosófica mexicana. Resumen de la historia de la filosofía en México., ed. Porrúa: México, Col. Sepan Cuantos Núm. 348, 252 pp.
 - LOBROT, Michel. 1994, Pedagogía Institucional. La escuela hacia la autogestión, ed. Hvmánitas: Argentina, tr.: Rubén Masera 350 pp.
 - KANT, Immanuel, Pedagogía., ed. Akal: España., trad. Lorenzo Luzuriaga y José Luis Pascual, col. Akal/Bolsillo Núm. 110. pp. 30 y 31.
 - KANT, Immanuel 1985, Filosofía de la Historia. Ed. Fondo de Cultura Económica: México, trad. Eugenio Imaz, 153 pp.
 - MALDONADO ALVARADO, Benjamín 2002, Los indios en las aulas: Dinámica de dominación y resistencia en Oaxaca, ed. INAH, México. Col. Etnografía de

- los Pueblos Indígenas de México, Serie Estudios Monográficos, 57 pp.
- MALDONADO, ALVARADO, Benjamín. Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca, México. La nueva educación comunitaria y su contexto, p. 16
 - MALDONADO ALVARADO, Benjamín. 2004, Utopía magonista, ed. Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca: Oaxaca, México. 212 pp.
 - MARTÍNEZ LUNA, Jaime. 2010, Eso que llaman comunalidad. Ed. Culturas Populares, CONACULTA/ Secretaría de Cultura, Gobierno de Oaxaca/Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca, 190 pp.
 - MERANI, Alberto L. Psicología y pedagogía. 1992. Las ideas pedagógicas de Henry Wallon. ed. Grijalbo: México. Col. Pedagógica Grijalbo. 288 pp.
 - MEYER, Lois M y Benjamín Maldonado A. (Coords.) 2010, Comunalidad, educación y resistencia indígena en la era global. Un diálogo entre Noam Chomsky y más de 20 líderes indígenas e intelectuales del continente americano., ed. CSEIO/SAI/CMPIO: Oaxaca, México.
 - PETROVIC, Gajo. "El hombre y la libertad" en FROM, Erich et al. Humanismo socialista, 1989, ed. Paidós, México. 500 pp.
 - PIAGET, Jean. 1989. Seis estudios de psicología, ed. Grupo editorial Planeta: México, Col. Ariel No. 3, 227 p.
 - PROUDHON, Pierre Joseph 1846, Introducir la Ciencia en la Moral. ed. N/D, 25 pp
 - QUINTANILLA, Susana, 1985, La educación en la utopía moderna del siglo XIX. (Antología) ed. SEP/ CONAFE, México, 157 pp.
 - RENDÓN, Juan José. 2004, La comunalidad o modo de vida comunal de los pueblos indios. tomo I. México: Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. 157 pp.
 - REVUELTAS, José. 1982, Dialéctica de la conciencia. Prólogo de Henri Lefebvre. , Recopilación y notas de Andrea Revueltas y Philippe Cheron., ed. Era: México. , Col. Obras completas N° 20, 261 pp.
 - ROUSSEAU, Juan Jacobo. 1996 , El contrato social.

Principios de derecho político. ed. Porrúa: México, col. Sepan cuántos... Núm. 113, estudio preliminar de Daniel Moreno pp.

- ROUSSEAU Jean-Jacques Emilio, o de la educación, ed. Porrúa:México, S/Trad. Estudio preliminar: Daniel Moreno. Col. "Sepan Cuantos..." No. 159., 387 pp.
- SANTOS, Boaventura De Sousa., 2000, Crítica de la razón Indolente. Contra el desperdicio de la experiencia. Volumen I, Para un nuevo sentido común: la ciencia, el derecho y la política en la transición paradigmática, ed. Desclée de Brouwer, España. Tr. Joaquín Herrera Flores 478 pp.
- SANTOS, Boaventura De Sousa. "Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes", en Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Agosto. 2006.,
- SAVATER, Fernando. 1995, Ética para Amador ed. Ariel: México, 137 pp.
- SAVATER, Fernando. 1997, El valor de educar, ed. Ariel: España. col. Ariel. 223 pp.
- VIGOTSKY, Lev S. 1979. El desarrollo de los procesos psíquicos superiores", ed. Crítica: España, pp
- ZEMELMAN, Hugo. 1992, Los horizontes de la razón. Uso crítico de la teoría I. Dialéctica y apropiación del presente. Las funciones de la totalidad. ed. Anthropos; Colegio de México: Barcelona; España, Col. Autores, textos y temas Ciencias sociales Núm. 2.255 pp.

HEMEROGRAFÍA

- CULTURAL ANTHROPOLOGY – Página 13; Dr. Paul Heibert. Texto original por Benjamin Franklin (Adaptado por Kerry A. Olson)
- DE LA PEÑA, Guillermo (2002), "La educación indígena. Consideraciones críticas", Sinéctica, núm. 20, iteso, pp. 46-53.
- ELORZA MORALES, Miguel Ángel. 1997, "Crisis en la formación de docentes" en Aleph. Revista especializada de pedagogía, No. 3 pp.27-34

- ELORZA MORALES, Miguel Ángel. 1998, "Educación integral. ¿Pedagogía o utopía?" en Aleph. Revista especializada de pedagogía, No. 4 pp. 31-34
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo "Capitalismo corporativo y ciencias sociales", en Crítica y Emancipación. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales (Año V no. 9 primer semestre 2013) 23-42 pp.
- MALDONADO ALVARADO, Benjamín. 2012, "Comunalidad de los pueblos originarios de Oaxaca", en Homo Erectus, revista de educación y cultura política no. 2 pp. 6-7
- MARTÍNEZ LUNA, Jaime. 2010, "Cotidianidad y comunalidad" en Homo Erectus, Revista de educación y cultura política, año 1, núm. 1 pp. 21-25
- MONDRAGÓN GONZÁLEZ, Araceli "Ernst Bloch: el peregrino de la esperanza", (pp. 43-57) en revista de estudios políticos, núm. 4, octava época, enero-abril, 2005
- OSORNO, Diego Enrique, "Todo esta mal en Oaxaca", Letras libres, México, No. 97, enero del 2007.
- "Regeneración", 2 de septiembre de 1911
- REYES ESPARZA, Ramiro. 1993, «La investigación y la formación en las escuelas normales» en Cero en conducta, Año 8. Nº. 33 y 34, mayo de 1993, pp.
- SANTOS, Boaventura De Sousa. Capítulo I. La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberes. En publicación: Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Agosto. 2006.

DOCUMENTOS:

- CCIODH, V Visita por los sucesos de Oaxaca: Conclusiones y recomendaciones, presentadas el 20 de enero de 2007 en la ciudad de México.
- Informe sobre los hechos de Oaxaca, Bilbao, España, Gráficas Luna, febrero 2007.
- ELORZA MORALES, Miguel Ángel, "La formación de maestros en la coyuntura de la reforma educativa".

Ponencia presentada en el Primer Encuentro Académico de Escuelas Normales del estado de Oaxaca, realizado del 22 al 24 de agosto del 2012 en el teatro "Álvaro Carrillo de la Ciudad de Oaxaca.

- INEGI: Censo de Población y Vivienda 2000. Resultados definitivos. Tabulados Básicos.
- Freinet, una pedagogía para el siglo XXI., En Facultad de Educación, Universidad de Cantabria 2009,
- SÁNCHEZ PEREYRA, Javier. 2009, "Propuesta para la construcción de un modelo de educación comunitaria para el estado de Oaxaca." (Mecanograma), 153 pp.
- SubComandante Insurgente Marcos, 2007, "Ni el Centro ni la Periferia" Parte I. Arriba, pensar el blanco. la geografía y el calendario de la teoría. Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry.

Educación libertaria y comunalidad se terminó de imprimir en el Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca S.C. en junio de 2014. Se imprimieron 1000 ejemplares más sobrantes para reposición.