

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES

**Las zapatistas, una nueva forma de organización,
lucha y resistencia en América Latina**

TESIS QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
MAESTRA EN CIENCIAS SOCIALES

PRESENTA
CLAUDIA JOCELYN VELÁZQUEZ ORTEGA

DIRECTOR
Dr. FRANCISCO PAMPLONA RANGEL

Ciudad de México, febrero de 2026.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Índice

Introducción	1
Capítulo I. La <i>Otra</i> conformación, el EZLN un movimiento antisistémico descolonial.	15
Un movimiento para enfrentar la realidad.	16
Antisistémico desde 1492.	21
Las zapatistas parte de un movimiento antisistémico descolonial.	59
Capítulo II. Un estudio de larga duración en Chiapas para el entendimiento de la creación del EZLN.	62
Chiapas mesoamericana, para entendimiento de su herencia y resistencia.	80
Cosmovisión maya	85
Propuestas para el estudio mesoamericano	92
La conquista y colonia en Chiapas.	110
Chiapas Independiente	116
Capítulo III. El <i>otro</i> feminismo	126
El EZ y las Zapatistas una visión de su pasado	127
La teoría y la praxis del EZLN contra el sistema-mundo moderno colonial y de género.	139
La lucha femenina dentro del EZLN creaciones y cambios.	147
<i>Los Encuentros internacionales de mujeres</i> una forma de ser un solo corazón	167
La lucha y la integración del EZLN para ser una mujer libertadora.	172
Conclusiones	182
Fuentes de consulta, textos clásicos y modernos	199

Agradezco

A mis profesores por ser parte del camino de la crítica y enseñanza.

A mi director de tesis el Dr. Francisco Pamplona Rangel,
por cada clase, lectura y apoyo en el trabajo de investigación.

A la Dra. María de los Ángeles Rojano,
por los conocimientos compartidos dentro
y fuera del aula para la construcción de mi tesis

A la Dra. María José Rodríguez,
porque en cada lectura y clase hubo motivación a seguir investigando
y cuestionando información para mi trabajo.

A la Dra. Tania Carranza, por su dedicación a mi investigación,
comentarios y lecturas compartidas.

A mi familia porque sin ellos no estaría aquí,
su apoyo incondicional me permitió hacer
una de las cosas que más disfruto.

A mi hija María Renée,
que cada día me alentó a seguir
y entendió mi interés por la maestría.

A la escucha, atención y comentarios de Ángel Mancilla,
que ayudaron a la creación de nuevos planteamientos.

A Gonzalo Ortega que siempre está a mi lado.

A la vida que me permitió estar.

Introducción

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene una historia mucho más lejana que la fecha marcada con el levantamiento armado el 1° de enero de 1994, y más allá que el momento de su conformación en 1983. La razón de que su semblanza sea más remota es debido a que su lucha está compuesta por una tradición histórica de más de 500 años.

La importancia de estudiar ese pasado que los ha conformado es porque le da significado al EZLN, debido que a partir de conocer la historia de los pueblos se pueden observar las transformaciones que se realizaron con la llegada de la denominada modernidad en 1492. (Dussel, 1994)

Aquello que arribó afectó a los pueblos originarios de tal manera que fueron ocultados de la historia junto con todo lo que había en ellos, estos pueblos fueron obligados a reestructurarse con los conocimientos, creencias y conductas que los europeos impusieron a partir de la violencia.

Es el propio EZLN quien marca la pauta para retomar el estudio del pasado, ya que, en los encuentros que se denominaron *El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista*, el subcomandante Galeano, (2014) expresó que falta mucho por saber sobre la conformación del EZLN, para que sus objetivos e intenciones sean realmente entendidos. Así mismo, mientras uno se va adentrando en la lectura de sus discursos o en la escucha de los mismos se va entendiendo que ellos no se han conformado a partir de la identificación del contexto histórico que vivieron aquellos que comenzaron la organización, sino que han sido los portavoces de todos sus ancestros que fueron silenciados a lo largo de esos más de 500 años. Esas voces son lamentos que han sobrevivido porque las causas de estos se han perpetuado en los cuerpos de los hijos, nietos, bisnietos y así hasta llegar a los cuerpos de los que decidieron integrar el Ejército.

La historia del EZLN si bien transcurre en Chiapas, se ha expandido a lo largo del globo terrestre, porque sus denuncias resuenan en diferentes partes del mundo, en aquellos que las viven, pero también en quienes se han logrado quitar la venda de los ojos y pueden observar que la vida de la humanidad no es igual para todos y que además el desarrollo del modelo civilizador desde 1492 colocó a la vida de la Tierra en un predicamento respecto al tiempo de existencia, colocando fecha de exterminio, porque lo

que se establece desde ese año a nivel mundial es el sistema-mundo moderno colonial y de género y con él la economía-mundo que tiene como objetivo fundamental la acumulación de las riquezas, sin que nada esté por encima de ello.

Para los hombres del siglo XV, el llamado hombre moderno, lo básico para la existencia era la obtención de riquezas sin importar los medios sobre los cuáles se pudieran conseguir, es por eso que desde el inicio la explotación de los cuerpos que habitaban en el Caribe fue tal que provocó su aniquilación y hoy después de cinco siglos de continuar con esos procesos de hacinamiento de riquezas no solo la vida de los que habitan en el sur global está en peligro, estamos cerca de un exterminio multitudinario y de un ecocidio.

Asunto que el EZLN ha puesto en cuestionamiento y bajo la lupa con la intención de que sean más los ojos y oídos que lo entiendan y con ello se unan al movimiento.

El EZ tiene una proclama de lucha que integra muchos objetivos, pero que bien se encierran en la protección de la vida, ya que, buscan que pueda perdurar, pero además que sea digna para todos. La lucha del EZLN por eso es tan representativa porque ha logrado reunir las denuncias de muchas de las minorías del mundo.

La reunión de sus objetivos de lucha se ha logrado a través de la observación crítica de su cotidianidad y como dijimos anteriormente, de la que saben que sucedía con sus ancestros. El EZLN busca y propone un cambio para la vida en la Tierra, el EZ ha denunciado lo oculto del sistema capitalista, para ellos, las respuestas para que las jerarquías raciales no existan, para que la desigualdad sea combatida, para que la pobreza pueda erradicarse, para que las injusticias dejen de ser parte de la cotidianidad, para que las dicotomías dejen de dividir al mundo, entre otras muchas batallas, es la eliminación del sistema capitalista, forma en la que nombran al sistema-mundo moderno colonial de género.

Como movimiento social tienen una característica que nuevamente los distingue ante otros movimientos que es la propuesta teórica y práctica de lo que consideran que es una solución ante el capitalismo, que a lo largo del tiempo ha sido clasificado como el único modelo que puede llevarse a cabo para que el hombre alcance la modernidad y tecnología en la que nos encontramos hoy.

La praxis la han edificado con cuidado porque dentro de su construcción está el constante análisis de su cotidianidad. Para ellos nada está escrito permanente, para ellos es fundamental ir generando los cambios pertinentes, para la mejora de la vida en sus comunidades.

Es así como el Ejército Zapatista es un movimiento del que hay mucho que aprender y estudiar, para poder hacer una crítica del mismo, comprendiendo lo más posible de su actuar. Resulta incuestionable que debe ser estudiado más atrás de 1994 o 1983, para poder observar cada una de las raíces que lo conforman.

Orígenes que se miran en el pasado histórico remoto dividido en coyunturas que ha traído herencias y permanencias, que a lo largo del tiempo se fueron fortaleciendo para crear el contexto específico en el que el Ejército debía alzar la voz. Esas raíces están constituidas de creencias, emociones, conductas, conocimientos, tradiciones y formas de relacionarse que también se han fortalecido a lo largo de su historia y por supuesto transformado por las coyunturas que se han ido agregando con el paso del tiempo.

Es por eso por lo que la investigación propuesta para las siguientes líneas tiene como fundamento principal el conocer al EZLN, pero no para saber cómo se conforman, qué los hizo organizarse, o entender sus objetivos. Lo que se busca con el estudio del movimiento zapatista es tener un panorama más amplio de la propia revolución zapatista que nos lleve a ver una de las tantas banderas de lucha que tienen, que es la disputa de las mujeres zapatistas y del bienestar de las mujeres del mundo.

Inmersas en esas minorías de las que el EZ se ha preocupado están las mujeres, pero no como un agregado por moda o relleno, sino como una causa fundamental para el cambio que se desea a nivel mundial.

Los y las zapatistas han entendido que el sistema capitalista tiene muchas cabezas contra las que luchar, de ahí que ellos usan la analogía de hidra capitalista para hablar del sistema que nos rige actualmente y una de esas cabezas es el patriarcado que no solamente oprime a las mujeres, sino que en él se gestan muchas de las dicotomías que el mundo presenta.

Es a partir de ese primer acercamiento al EZLN que descubrí que el estudio que se debe hacer al Ejército debe ser arduo, ya que, está compuesto de tal manera que si

se intenta estudiar en su totalidad solo se vería un cuadro borroso de lo que realmente son como organización y lucha. De esa manera la investigación se enfocó en las mujeres que integran la revolución zapatista.

Es importante destacar que el trabajo no inició como una investigación de género, porque dentro de la lectura para conocer al EZLN las mujeres que lo integran jamás han hablado de una lucha únicamente femenina, así que, como se ha dicho ya, el camino que se fue creando hacia ellas estuvo más relacionado como un estudio del propio movimiento social zapatista. Es por eso que se podrá observar un recorrido largo antes de llegar a las mujeres, pero ese camino explica mucho de lo que es el EZ, pero también de la propia lucha femenina.

Las mujeres zapatistas en la actualidad tienen una gran responsabilidad ante la lucha femenina del mundo, compromiso que ellas han aceptado como propio, es decir, nada ni nadie se los ha impuesto, pero que al mismo tiempo comparten con el resto de las mujeres que luchan y en su caso muy particular con los hombres zapatistas.

Lo que está sucediendo en el mundo respecto a lo que incumbe con las justas femeninas es de gran relevancia para entender nuestro momento histórico, ya que, a través de ellas podemos observar que se ha dado un despertar de conciencia en las mujeres, respecto al papel que han desempeñado a lo largo de la creación e implementación de las familias monogámicas, patrilíneas y con ellas el patriarcado.

El despertar femenino ha sido diferente en cuanto a momentos, formas y objetivos. Esto porque en cada espacio las mujeres somos distintas y lo que nos atañe y aqueja lo es también. De esa manera es que la lucha de las mujeres zapatistas tiene características únicas que están enmarcadas por su contexto histórico y por su pasado ancestral y colonial, provocando que la lucha zapatista sea extraordinaria y unificadora.

La asimilación de las mujeres zapatistas y de lo que buscan en su lucha nos llevó a plantearnos, el objetivo de la investigación.

Las mujeres que integran al Ejército Zapatista de Liberación Nacional se encuentran en la lucha femenina actual de manera activa, pero su lucha no inició hace unos años para acá, la lucha zapatista femenina es una contienda que se ha dado desde los primeros momentos de la organización, aun antes del propio levantamiento armado, es así que cada una de los objetivos que el EZLN ha dado a conocer no hacen distinción

de género, ni excluyen o engrandecen a nadie, resultado de un andar femenino que ha logrado abrir las conciencias y corazones de los hombres que componen su comunidad, pero ¿cómo es que las mujeres zapatistas lo lograron? y ¿de qué manera han conseguido que los hombres sean parte de su lucha? y lo más importante ¿cómo se organizan, resisten y son ejemplo dentro de un mundo que es patriarcal, racista y clasista? Es decir, ¿qué ha sucedido en las mujeres zapatistas que han logrado establecer nuevas formas de acceder al pensamiento masculino de aquello que componen su comunidad para luchar juntos en contra del sistema-mundo moderno colonial de género?

Las respuestas que surgieron como eje de la investigación se fueron desarrollando no con un foco en las mujeres, porque es un hecho que, de haberlo estudiado de esa manera, el EZLN hubiera quedado dividido y como se dijo con anterioridad no era el objetivo, y además se hubiera creado una separación que no existe entre ellos.

Entender que las mujeres son fundamentales para el Ejército en su totalidad, es asimilar que los hombres son esenciales para la lucha femenina zapatista.

Cuando se dice que el objetivo de la investigación son las mujeres zapatistas hay que colocarlas en su contexto para poder observar la problemática que se analiza durante el desarrollo de la indagación.

El ser mujer en el mundo tiene consecuencias desde el momento en que se nace, en especial cuando hablamos de ser mujer en un sistema-mundo moderno colonial y de género, que es la manera en que se organiza nuestro planeta actualmente.

La consecuencia universal de nacer mujer es que somos la parte inferior de la dicotomía de género, es decir, estamos por debajo de los hombres por el simple hecho de ser mujeres. Pero dentro de las categorías hombre y mujer existe un entrelazado de dicotomías que se van uniendo para construir hombres y mujeres y acomodarlos dentro de las jerarquías raciales, sociales y económicas que existen dentro de nuestro sistema-mundo.

Ese entrelazado de categorías del ser mujer tiene intersecciones que crean la reunión de otras consecuencias del ser mujer. Porque, como se dijo hay una consecuencia universal que atañe a todas.

Las mujeres somos diversas porque nuestro propio contexto nos construye de múltiples formas. Momentos históricos que fueron marcados por una división mucho más

grande y ajena a nosotros, porque nadie decide en qué lugar del mundo nacer, a nuestros padres o la educación informal y formal que recibiremos. Y, aunque esto no debería importar, importa, ya que, gracias a la división del mundo desde 1492, se establecieron lugares mejores en los que nacer mujer y lugares en los que serlo es un error mayor.

1492 marcó en los pueblos que habitaban el territorio desconocido por los europeos el establecimiento de una vida y entendimiento completamente distinto, entre ellos la construcción de lo que es ser mujer. Los europeos trajeron consigo el pensamiento de una familia monogámica en la que el papel del hombre no solo era fundamental, sino la única relevante para la toma de decisiones y del poder; dejando a la mujer a su completa disposición. La estructura jerárquica de género establecida en sus territorios viajó con ellos y se impuso para las formas de vida originarias, enseñando así, que las mujeres de los pueblos eran menores a los hombres de los mismos espacios, dejando de lado todo lo relacionado con lo femenino, negando e invisibilizando todo lo que en su cosmovisión se vinculaba con ese género. Un ejemplo de ello es la imposición monoteísta de la fe, que dentro de la construcción europea Dios es hombre, es único, omnipresente, omnisciente y omnipotente mientras que de este lado de la Tierra existía una gran cantidad de deidades, entre ellas femeninas que cumplían con la organización del cosmos para que existiera vida en él.

El hombre europeo está hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que significa que él tiene la omnipotencia entre sus dones, y la mujer es ese ser sobre el que puede ejecutarla.

Hay que mencionar que con la construcción de la mujer llegaron otras clasificaciones que fueron provocando las jerarquías de las que se habló arriba, que afectaron y colocaron a las mujeres nativas en la parte más baja de la clasificación de la humanidad (o de lo que se parecía al ser humano desde la perspectiva eurocentrista).

Las categorías que llegaron fueron: la racial, es decir, todo aquel que no fuera blanco se encontraba por debajo de la raza superior y la categoría del trabajo, que era aquel que permitía una posición económica que daba dignidad en la vida y, por lo tanto, se relacionaba con la categoría social que ocuparías cotidianamente.

La mujer originaria se colocó en las intersecciones más bajas de cada una de las categorías porque era mujer, indígena y pobre, dicho por las propias zapatistas. En

resumen, las mujeres originarias fueron colocadas con la clasificación universal de género por debajo de todos los hombres, pero también por debajo de las mujeres blancas y que tuvieran mayores bienes.

Esa clasificación del ser mujer nativa ha sobrevivido a lo largo de la historia, porque es un complemento más del sistema-mundo moderno colonial y de género y las zapatistas comenzaron una lucha en contra de ese establecimiento centenario. Los maltratos y vejaciones que comenzaron en 1492, aún los encontramos, el olvido e invisibilidad de las mujeres no blancas siguen presentes.

Las mujeres del sur global tenemos una vida distinta a las mujeres del norte, nosotras somos parte de una clasificación que también ordena la lucha femenina, ya que, nos dicen desde dónde, cómo y contra quién actuar. Nos dijeron, y así sucedió, que una de nuestras primeras luchas debía ser por el voto femenino, que en realidad se logró para unas cuantas, porque la posición de la contienda femenina del sur ha perdido de vista las interseccionalidades que nos atañen, a algunas más profundamente que a otras, y combatimos el patriarcado como si éste fuera un problema aislado, y no lo vemos como una parte más del sistema-mundo moderno colonial y de género, que es el que trae de la mano las dicotomías entre el hombre y la mujer.

Las mujeres del sur estamos luchando desde un panorama borroso de lo que significa ser mujer en nuestras geografías, porque estamos envueltas en el pensamiento eurocéntrico de lo que representa ser mujer y de lo que se merece el serlo. Lo que podemos observar con el posicionamiento extremo de los géneros, que busca un 50% y 50% en las cámaras de senadores y diputados, se quiere llegar a tener el poder que tiene un hombre dentro de una empresa o de la propia familia, se busca ganar un salario igual o mayor que los varones, quieren desempeñar los mismos roles y labores que el hombre sin cuestionar que tan buenos se es para ello o que tan buenos son para el mantenimiento de la vida. Lo que quiero decir es que esa nube de lo que significa ser mujer no permite observar las diferencias entre las mujeres, no permite entender que no hay una sola manera de ser mujer y que aquella que se impuso como única lo que realmente provocó fueron mayores diferencias entre nosotras y que por lo tanto las disputas femeninas no pueden, ni deben ser iguales.

Es así como las mujeres zapatistas buscan erradicar las consecuencias de nacer mujer sin importar en donde se encuentre, ya que tiene como objetivo eliminar las jerarquías de todas las mujeres del mundo, porque saben de esa universalidad que existe ante la violencia femenina.

La diferencia de su lucha es que ellas saben cuál es su lugar impuesto en el sistema-mundo moderno colonial y de género y asimilan las intersecciones que hay en ellas que provocan mayor violencia en sus seres, ellas dicen constantemente que son violentadas por tres razones; ser mujer, ser indígena y ser pobre. Es por eso que su consigna engloba a todas las mujeres del mundo y las invita a luchar desde sus geografías y desde sus propias maneras de entender el mundo y el ser mujer, buscando primordialmente que la vida de la mujer deje de estar en peligro, para ello invitan a la unión de todas las mujeres para el cuidado de unas y otras y como último buscan que la lucha deje de ser solo femenina, ellas pretenden y entienden que la lucha debe ser en conjunto porque sí bien, ellas se encuentran en el último posicionamiento en el sistema-mundo moderno colonial y de género no quieren que nadie más ocupe ese puesto, porque parte fundamental es la eliminación de todo el sistema-mundo para que las interseccionalidades que las incumben deje de existir y de clasificar a los individuos.

La lucha femenina dentro del EZLN ha logrado colocar a las mujeres en otra posición dentro de su organización, y es a partir de esa posición que ellas buscan que las otras mujeres puedan liberarse de la posición inferior ante el hombre y con ello irse despojando de todo lo que el sistema-mundo moderno colonial y de género ha traído consigo. La dignificación de la mujer en cada uno de los espacios es fundamental y para ello debemos entender cómo se ha llevado a cabo en el zapatismo.

Por eso la pregunta central de la investigación es ¿cómo se ha integrado la lucha femenina dentro del EZLN y de qué manera luchan contra el sistema-mundo moderno colonial y de género?

A partir de los objetivos de la investigación y del problema planteado es que se dividió el trabajo de la siguiente manera:

En el primer capítulo se hace un recorrido teórico para entender la configuración del EZ como un movimiento social, esto con el propósito de esclarecer el momento de organización dado en 1983 y levantamiento sucedido en 1994, buscando colocar su

contexto histórico y aquello que los hermanó para poder conformarse como movimiento social. Con la intención de responder ¿cómo se ha organizado el EZLN y de qué manera se integra a la descolonialidad?

Para dar respuesta se trabajó su conformación y se podrá observar que el EZ tiene una historia digamos de cuenta larga y corta. Ésta última permitiendo observar que una de sus raíces se encuentra en el 68 revolucionario mundial, por lo que se debía observar ese tejido desde lo que ese año marcó para México y el mundo, llevando la investigación hacia una lectura antisistémica del EZLN y una cuenta larga porque uno de los fundamentos es continuar con la implementación de lo que sus ancestros milenarios han practicado y enseñado a lo largo de la historia, asunto que nos permitió observar que su ser antisistémico no es de lo aprendido en el 68, sino de lo que se fue heredando desde 1492, con la llegada y lucha de los europeos a sus territorios. Comprendiendo al EZLN, además de antisistémico, como descolonial, porque propone una lucha ante lo establecido en 1492, pero además tiene una propuesta de organización para erradicar al sistema-mundo moderno colonial y de género a través de la implementación de una sociedad que observe las formas organizacionales que fueron aprendidas desde la época mesoamericana y han trascendido hasta el día de hoy.

Integrando la visión femenina a través de la teoría feminista descolonial que tiene como objetivo visualizar a las mujeres del sur que han sido olvidadas por los otros feminismos y que además permite entender las interseccionalidades que se reúnen en las mujeres que conformamos los espacios que fueron colonizados y en los que hoy se perpetúa la colonialidad.

Una vez que se explica teóricamente el recorrido del EZLN, continúa un trabajo histórico, en el segundo apartado, que tiene como objetivo hacer una historia de larga duración de la zona chiapaneca y tal y como Fernand Braudel menciona, (1975) el estudio de larga duración debe estar integrado por un fuerte análisis geográfico, que se presenta previo al recorrido histórico, con la intención de resaltar los recursos, caminos y espacios geográficos que son de relevancia para la manera en que se desarrolló la historia de la geografía en los diferentes momentos presentados. Trabajo que tienen como objetivo responder a la pregunta ¿podemos observar el pasado mesoamericano y sus resistencias y cómo se implica en el presente del EZLN?

Se podrá ver en ese capítulo que aquellos que habitaron la zona, en cada uno de los momentos históricos fueron grandes conocedores de la geografía y supieron utilizarla a su favor, los primeros para poder vivir en comunión con ella y siglos más adelante con la llegada de los europeos, fue zona de explotación por los recursos naturales que ahí se encuentran, situación que sigue siendo una constante.

Es a través del entendimiento de la geografía que la historia de larga duración se consolida, ya que por ejemplo a partir de su unificación nos percatamos que en el periodo denominado protomaya, la zona estuvo habitada y en contacto con aquellos que eran parte de la zona Olmeca, que es significativo porque gracias a eso las comunidades que se desarrollaron más adelante contaron con las características que envolvieron al conjunto de pueblos Mesoamericanos.

Al continuar el camino histórico se observa por ejemplo que el conocimiento de la zona ha servido a través de los siglos como refugio ante las imposiciones y violencias de las que han sido sujetos a través del tiempo los habitantes de la actual Chiapas, claro ejemplo de ello es el EZLN, como se muestra en la investigación.

Parte esencial de hacer uso de la larga duración era observar las herencias mesoamericanas de los pueblos originarios actuales, con la intención de hacer evidente que las formas de relacionarse que tienen hoy en día son más que tradiciones y costumbres para convertirlas en conocimientos ancestrales mostrando que no han pasado por múltiples resistencias y luchas para ser conservados y que si bien, algunos de ellos fueron medianamente olvidados, se mantuvieron en el inconsciente colectivo y lograron traerlos al presente para que nuevamente se llevarán a la práctica.

Un ejemplo de ello es la importancia y lugar de lo femenino en Mesoamérica y por lo tanto de la mujer, porque se podrá observar que dentro de su cosmovisión era fundamental la integración de lo antagónico.

Lo opuesto desde el pensar que se puede ser uno u otro, por ejemplo, día o noche, frío o caliente; no una oposición de rechazo y conflicto entre ellos. Lo que significa que aquello que resultaba antagónico en realidad lo eran porque se complementaban, es decir, uno no puede existir sin el otro, de esa forma es que eran contrarios el hombre y la mujer.

A partir, de la idea de complementarse uno al otro es que se explica la importancia de la mujer para Mesoamérica y las razones que tenían dentro de sus conocimientos para que éstas fueran tratadas dignamente y además fueran fundamentales para la sociedad y sus roles y labores lo fueran también. Llevando a explicar que para los pueblos mesoamericanos la minimización de lo femenino el maltrato a la mujer por el hecho de ser mujer no significaba que se encontraran por debajo de los hombres o que sus labores y roles fueran menores y no importantes para la vida. Si bien, se podrá observar que la mujer tiene características específicas se entiende que se relacionan con cada una por la manera en que son entendidas, por ejemplo, a ellas se les vincula con la parte baja de lo que hay en la creación, es decir, con la tierra, porque es a partir de ella que se da la vida y al mismo tiempo se conserva, tal y como lo hacen las mujeres al parir, alimentar y cuidar de sus hijos, familia, animales y la propia tierra.

La explicación que se fue desarrollando sobre la mujer, trae de la mano otras propuestas para explicar la historia desde otra postura, esto con la intención de poner en práctica lo que se trabajó en el capítulo uno sobre la descolonialidad y la importancia de ejecutar dicha teoría a través de aquellas fuentes con las que contamos, pero que han sido analizadas por medio de la visión eurocéntrica que decidieron contar y repetir la historia de aquello que ellos observaron y no lograron entender por las grandes diferencias que existían entre sus propias creencias y entendimiento del mundo.

Una vez que se explica el lugar de la mujer en Mesoamérica pasamos a la última parte del trabajo, que es la mujer zapatista. El trabajo inicia con la propuesta de abajo y a la izquierda la mujer en Mesoamérica, con la intención de relacionar el lema que usa el EZLN, para de alguna manera llevarlo más allá de la lucha política en donde se entiende que es una izquierda política y un abajo por el posicionamiento que se les ha dado a los pueblos originarios del mundo. La propuesta es agregar el abajo y a la izquierda espacio ocupado por las mujeres desde el planteamiento mesoamericano y hacer notar que, así como la lucha de las mujeres dentro de los zapatistas es primordial, las mujeres lo eran para las sociedades mesoamericanas. Lo fundamental es dar respuesta a lo siguiente ¿Cómo es la lucha femenina dentro del EZLN que ha respondido a la implementación del sistema-mundo moderno colonial y de qué manera ha respondido ante las imposiciones de dicho sistema?

El desarrollo del capítulo con la manera en que los integrantes del EZ ven su pasado y cómo es que están analizando los cambios que implementan en su cotidianidad, para después analizar la manera en que han puesto en práctica la teoría y la praxis en sus transformaciones, y poder observar cómo es que observan lo que no funciona y por lo tanto crean modificaciones, para estar más cerca de sus necesidades, la tercera parte es sobre el trabajo de la mujer y lo que han cambiado de lo que observaron que no funcionaba o generaba problemas en sus comunidades, pero vemos también aquello que no ha funcionado y sus transformaciones, se analizan los *Encuentro femeninos*, para demostrar que están luchando de *otras maneras* y que les ha funcionado ver el mundo con otros ojos y por último vemos como se han conformado para crear a la mujer libertadora.

A partir de eso iniciamos con el trabajo de las zapatistas, porque ellas observaron todo lo que se ha mencionado en el transcurso de la investigación y desde ahí comenzaron su lucha.

En el desarrollo de la lectura será evidente que las mujeres zapatistas luchan de manera distinta primero porque ellas iniciaron la lucha un tanto diferente que los hombres zapatistas, porque el que las mujeres formaran parte de una lucha no era cotidiano. Una de las primeras formas de ser parte de la lucha fue apoyando a sus compañeros de vida para que se enlistaran en el ejército, con el paso del tiempo las mujeres también comenzaron a ser parte de las asambleas en donde se hablaba de las necesidades de los pueblos y de la manera en que debían organizarse. Fue así que las mujeres comenzaron a ser parte del EZLN.

Su labor comenzó con la visita a las comunidades aledañas para dar a conocer lo que se estaba haciendo en las reuniones zapatistas y las razones de éstas, dentro de esos encuentros con los pueblos se integró el tema de la mujer y ellas fueron platicando lo que las mujeres sufren y cómo podían integrar el problema femenino en la lucha del EZ y conseguir cambios en la cotidianidad.

El movimiento fue creciendo y con ello la integración de las mujeres, aunque al inicio fueran dos de ellas, las comandantas Ramona y Susana que lograron a partir de su trabajo tener el cargo, fueron grandes representantes de la lucha, es por eso por lo que llegaron a ser comandantas.

Siguiendo la lectura del capítulo se podrán dar cuenta de que la lucha es conjunta, sin embargo, la organización les da un papel relevante a las mujeres porque reconocen que fue gracias a ellas que se pudo dar otra lucha, porque lograron que los hombres escucharan esas voces femeninas que les permitieron abrir el panorama del movimiento y de sus objetivos.

El análisis de los encuentros femeninos permite ver la organización del Ejército y de la integración de todos y todas para la justa femenina.

El objetivo de la última parte se logra cuando se unen la lucha zapatista por el buen vivir y los objetivos y formas de la lucha por las mujeres, porque se alcanza a observar que hay una identificación de las mujeres y sus roles para alcanzar el buen vivir para todos, sin importar sus geografías y formas de entender el mundo, priorizando el buen vivir de aquellos que tienen un mayor sufrimiento que en este caso es la mujer, porque dentro del trabajo se entendió que el EZLN ha observado que hay un ser que es más indefenso que el resto de todos y son las mujeres, que sí bien, hay categorías que integran a unas y otras y que estas se unen creando interseccionalidades para la violencia, de las cuales tres son parte de las zapatistas (desde su propia experiencia) que son el ser mujer, pobre e indígena y una más (desde mi lectura del movimiento femenino zapatista) la mujer que lucha, todas las mujeres del mundo sufren violencia y el enfrentamiento a ella debe iniciar por la búsqueda de la defensa de la vida de todas y esa es la proclama de lucha de las integrantes del EZLN.

Entonces, encontramos que la construcción de la lucha zapatista es múltiple y dentro de esa diversidad está la contienda femenina que es especial porque integra a los hombres, pero además lucha por todas las mujeres del mundo, porque ellas saben que no hay mujeres que no sufran violencia, ya que, con el sistema-mundo moderno colonial viene el patriarcado (por eso se le denomina de género también al sistema mundo) y que por lo tanto, pensar en sólo derrocar el patriarcado no se generaría un cambio real y la reproducción de los sentimientos y maltratos hacia la vida de la Tierra, hacia los pueblos originarios y las desigualdades y pobreza continuarían y solamente se perpetuaría el sistema-mundo moderno colonial de género, aunque el género que se encuentre por debajo de la dicotomía sea el masculino.

Llegando así a la conclusión de que las mujeres zapatistas no se pueden vincular con un tipo de feminismo hegemónico porque este las excluye e invisibiliza las violencias que viven las otras mujeres que se encuentran fuera de su categoría de ser mujer y que además busca someter al hombre en muchos de los casos.

La vinculación teórica de género debe ser desde la descolonialidad que coloca a los pueblos dentro de su propia visión y entendiendo esas otras posturas que existen de ver y relacionarse con el mundo, que hacen que exista otra forma de ser mujer y por lo tanto, el ser mujer luchadora debe ser desde el respeto y búsqueda de la libertad para todas las formas de vida, sin buscar someter a nadie a la violencia de la que ha sido sujeto la mujer.

Es por eso por lo que al final de la investigación se expresa que la mujer zapatista es la mujer libertadora, la mujer que busca el bienestar para todos desde la conformación de un solo corazón.

La *Otra*¹ conformación, el EZLN un movimiento antisistémico descolonial.

Descolonizarse, tiene que ver

Con pensarse desde

El centro de nuestro ser.

(Méndez, 2023: 33)

Los movimientos sociales en América Latina tienen una larga tradición histórica, a partir de la conformación de la modernidad. Esa larga tradición ha provocado cambios importantes en los territorios y también que perduren tradiciones, ya que, con la invasión del continente llegaron formas distintas de entender y ser en el mundo, provocando grandes choques culturales e imposiciones, que han llevado a movilizaciones de grupos que han intentado resistir de una u otra manera. Es por eso que al pensar en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como un movimiento social el camino para acercarse a lo que plantean lleva al estudio de la conformación de los movimientos sociales, al estudio de la historia de la zona (con ello un recuento de la historia total de la nación) y de las resistencias y luchas que tienen la intención de generar cambios para su comunidad y con eso crear *Otros mundos*.

El EZLN como movimiento social ha tenido un camino distinto a otros, que se observa en su conformación, en sus objetivos y en la manera en que se han organizado. Dentro de las diferencias que hay en el Ejército se encuentra la parte esencial de la investigación, la integración de las mujeres, parte fundamental y necesaria para la resistencia y lucha. Al ser un movimiento distinto se ha ido conformando un recorrido amplio de la teoría para poder entenderlo como un movimiento *otro*, como ellos mismos lo llaman.

El recorrido teórico que se abordará en este apartado tiene como objetivo acercarse al movimiento de manera completa y hacer énfasis en la integración femenina que ha hecho que el EZLN tenga una conformación distinta y por lo tanto su lucha sea *otra*, en sus objetivos, y en su conformación.

¹ Se usa la palabra *otro* y *otra* en cursivas para hacer referencia a el *otro mundo posible* del que hablan los zapatistas.

Lo primero que se presenta es aquello que conforma la necesidad de crear un movimiento social, para poder identificar las causas que hay en un grupo para organizarse y de esta manera buscar cambios, seguido de eso, se plantea la precisión en la identificación del movimiento y nos acercaremos a partir de entender contra lo que luchan, para dar paso a la explicación del alzamiento desde aquello que lo conforma, para al final entender la integración de las mujeres en el movimiento. El recorrido tiene como fin responder a la siguiente pregunta ¿Cómo se ha organizado el EZLN y de qué manera se integra a la descolonialidad?

Un movimiento para enfrentar la realidad

El EZLN se dio a conocer masivamente el 1º de enero de 1994, levantándose en armas en contra del Estado Mexicano que era gobernado por Carlos Salinas de Gortari, quien había firmado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte el cual vulneraba la repartición de tierras y territorios de los pueblos originarios, para concederlos a empresas nacionales y transnacionales, entre otras cosas, que afectaban a los pueblos originarios. El levantamiento fue una protesta directa en contra del TLC y de todo lo que el Estado había modificado en el artículo 27º de la Constitución, que afectaba la organización comunal de las tierras y contra todo lo que el neoliberalismo en México había tomado.

El EZLN decidió alzar la voz en esa fecha para que quedará marcado como un desacuerdo al TLCAN y junto con él a todo lo que los pueblos originarios vivían, los trabajadores, las mujeres, los mexicanos que habían migrado y en general a todos los mexicanos que no pertenecían a la cúpula de poder, desde el inicio de la conquista del territorio.

En cuanto a los pueblos y personas que desde hace quinientos años fueron destinados a no-ser (es decir, colocados en el lugar de la barbarie, la incivilidad, la pobreza, el olvido y el abajo el marcaje del color de piel), los y las zapatistas les reposicionaron como “el corazón olvidado de nuestros pueblos”. Lanzaron como alarido la reivindicación de “la digna rabia” de lxs subalternxs del sistema.” (Ochoa, 2023: 6)

Ellos mismos hicieron el llamado para la unión al movimiento dentro de su levantamiento armado y dentro de *Las declaraciones de la Selva Lacandona*, la convocatoria la hicieron a todo aquel que se identificara con alguna de sus exigencias o con las denuncias que

estaban exponiendo. Alzar la voz para la unificación de otros lo habían hecho ya con anterioridad.

Para la conformación de un movimiento social debe existir una identificación de aquellos que lo conforman desde dos ejes, el primero de ellos por el sufrimiento que viven y segundo por los objetivos que buscarán transformar aquel sufrimiento, esto de acuerdo con lo que Alberoni menciona en su texto². El EZLN buscó en ese momento que el movimiento creciera y se reforzará con otra parte de la población, ¿quiénes?, todos aquellos que sufrieran por la implementación del capitalismo. Los zapatistas enunciaron las múltiples formas en las que el sufrimiento del capitalismo se puede hacer presente, y si bien hubo quienes se organizaron, estos fueron los menos, hablando a partir del porcentaje de población del país para ese año, en especial se agregaron otros pueblos originarios, pero la gente de las zonas urbanas los vio desde lejos, como un movimiento que poco tenía que ofrecer o que ver con ellos, ¿cuál es la razón de esto?

Por un lado, la identificación con el movimiento y objetivos, que si bien, en todo el país hay trabajadores y explotados, así como minorías, estas no lograron empatar porque no había ocurrido³ lo que Alberoni (1984 :31-32) denomina *umbral*, que no es más que un despertar en los individuos de aquello que viven y de lo que sufren o carecen dentro de su cotidianidad. El propio Alberoni nos dice que el *umbral* se da en un momento y espacio específico, es decir, aquellos que se identifican lo hacen porque tienen el mismo entendimiento de su contexto, no sólo lo viven, han logrado una identificación de conciencia y por lo tanto se organizan para rebelarse en contra de aquello que los presiona, maltrata o violenta, esta parte de la organización de los integrantes es el momento de *vanguardia*⁴ (Alberoni, 1984: 30). Momento en que la estabilidad que

² En el discurso del 2001 en el zócalo capitalino, el subcomandante Marcos hizo un llamado a todo aquel que se identificara con la lucha, para unirse, sin importar a que minoría pertenecieran o en dónde se encontraran. Alberoni, F. (1984) *Movimiento e Institución*. Editora Nacional. Madrid.

³ Me parece que aún no ocurre esta parte en la ciudadanía mexicana. Somos un país adormilado que aún no logra cuestionar su presente, que prefiere vivirlo y ser parte de lo establecido, antes de preguntarnos qué es lo que ocurre en él.

⁴ Alberoni explica que Marx llama al umbral, conciencia de clase, necesaria para rebelarse en contra de lo establecido, una *vanguardia*, que para Marx es el inicio de la revolución, por lo que usaremos los dos conceptos como sinónimos.

Otro autor que habla de la creación de una conciencia de clase es Antonio Gramsci, él le da el nombre de conciencia para sí, que es el primer paso para poder entender que algo está ocurriendo, es ser autoconciente de lo que se vive y solo a partir de este paso es que se puede organizar un grupo de personas para poder crear un movimiento social.

supuestamente se vivía se ve interrumpida por un nuevo orden social que busca surgir para crear uno nuevo que sea conveniente para todos.

Todo esto no se logró con los mexicanos en conjunto, por eso el EZLN quedó confinado por los medios de comunicación, condenándolos con adjetivos como revoltosos, violentadores, etc., por los presidentes⁵ que siguieron y por una gran parte de la población como un movimiento que ocurría y afectaba a Chiapas y debía ser silenciado y olvidado lo antes posible. La toma de conciencia que se generó en Chiapas no ocurrió en otros espacios, esa conciencia les permitió observar el despojo de sus tierras, territorios, conocimientos; y se dieron cuenta de la anulación de sus cuerpos, pensamientos y necesidades frente a los mexicanos que no pertenecen a los pueblos originarios; pudieron ver también el sufrimiento e identificación con sus ancestros milenarios y con las resistencias de estos mismos.

El *umbral* de los pueblos originarios en Chiapas en 1983 se había terminado de construir y algunos cuantos fuera de las comunidades habían logrado ser parte de ello,⁶ es así que la organización va tomando fuerza y en 1994 deciden iniciar su momento de *vanguardia*, con la intención de generar otras formas de organizarse.

Se ha dicho que los pueblos originarios y algunos refugiados que vivían en Chiapas lograron la toma de conciencia, pero cabe la pregunta ¿qué es lo que provoca que un grupo de personas logre hacerlo y otras no lo hagan? Dar respuesta es complicado, más si pensamos en lo que el EZLN denunciaba en la *Primera Declaración de la Selva Lacandona* en la que hicieron referencia al pasado nacional de la siguiente manera:

Somos producto de 500 años de lucha: primero contra la esclavitud, en la guerra de independencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura

⁵ Recordemos los *Acuerdos de San Andrés* que jamás se cumplieron. Traigamos a colación la propuesta de campaña presidencial de Vicente Fox al decir, que el problema de Chiapas lo resolvería en 15 minutos.

⁶ Tal es el caso de los que habían sido integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional que, por asuntos de seguridad, refugio y lucha habían llegado a Chiapas y lograron entender e identificarse con el *umbral* de los pueblos.

porfirista nos negó la aplicación a nuestras leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes... (EZLN, 1994)

En el fragmento vemos que hay un pasado común nacional, un pasado que nos identifica, que celebramos y conmemoramos desde los primeros años de formación educativa. Cuando se lee el inicio de la *Declaración*, no hay duda de que los mexicanos sabemos de qué se habla, pero hay una diferencia en la manera en que esas palabras y hechos históricos son entendidos para generar en algunos un despertar de conciencia y en otros nada, esto es: el sufrimiento.

Cuando digo que hay sufrimiento el cual es histórico me refiero a que hay una vinculación en el presente del movimiento social que se está conformando de manera distinta a lo que los otros que no lo integran y lo viven, porque pensar en su presente suele ser doloroso,⁷ ese despertar de conciencia ha sido a través de violencias y maltratos vividos que otros no han tenido que enfrentar o que no han podido ver o decidido reflexionar en colectivo. Es un sentir de las injusticias y maltratos que se hacen evidentes no solo en las marcas que tienen los cuerpos, y que comienzan a sentirse en la conciencia y en el pensar, para llegar a un cuestionamiento de lo cotidiano y hasta dónde pueden seguir soportándolo.

Edward Palmer Thompson (1979) hace un análisis de la toma de conciencia, con el cambio que se dio en Inglaterra del siglo XVIII, sobre la ruptura de la moral dentro de la economía que provocó que unos cuantos se beneficiaran de las nuevas formas de producción y distribución de las materias primas para la realización del pan, como base de su alimentación, que con anterioridad nunca habían puesto en peligro a las clases más bajas, provocando que un grupo de campesinos, pequeños productores y comerciantes exigieran un cambio para que les regresaran la paz y seguridad alimentaria. Con lo que Thompson retrata de la Inglaterra del siglo XVIII se puede observar un maltrato que no es evidente de primera mano en el cuerpo, por supuesto que con el paso del tiempo se podrá observar, pero sí se nota en la preocupación y en el pasar hambre o en el cambio de alimentación que se da de manera forzosa. Es decir, el hambre y la

⁷ En el caso de la conformación del EZLN pensar en el pasado también es doloroso. Lo veremos más adelante en este capítulo.

incertidumbre se vuelven parte del *umbral* de aquellos que lo viven, porque han perdido el bienestar, lo básico para vivir y la protección que antes les daba el gobernante.

Thompson, a partir de la economía explica ciertas emociones como lo son el sufrimiento y la preocupación, pero Barrington Moore (1989) va más allá al hablar de las emociones que han sido perdidas según Thompson por la desprotección económica que puede sufrir un grupo de individuos. Moore, argumenta que los individuos (súbditos, es el término que él usa) que integran un movimiento social se han dado cuenta que el gobernante no cumple con lo fundamental: su protección, la paz y el orden, y la contribución a la seguridad, mientras que ellos cumplen con lo establecido, la obediencia y aportación para la paz. Esta negociación ha existido a lo largo de la relación entre el pueblo y el gobernante porque dentro de ella está la aprobación de los castigos, que no siempre son los mismos, en la mayoría de los casos estos son mayores con aquellos que desconocen sus derechos (iletrados los llama Moore). La violencia del castigo, de la inseguridad, la falta de orden y paz lleva a que la identificación de los habitantes se comience a crear dando como resultado tres posibles caminos: la continua obediencia, reconocimiento de las opresiones y la conformación de nuevos patrones que condenen los que existen.

Estos dos autores muestran cómo hay un vínculo entre el *umbral* que como dice Alberoni está marcado por un contexto que tiene una organización moral dentro de la economía, pero también en las relaciones o contrato que se da entre el habitante y el gobernante, que bien nos lleva a entender la razón emocional de la creación del movimiento social, pero ellos hablan desde un grupo homogéneo que se levanta y organiza porque viven las mismas emociones, pero regresando a nuestra pregunta anterior, ¿por qué la totalidad de los mexicanos lograron la conciencia de clase?

Uniando lo que los autores han dicho, se entiende que no hubo una identificación del contexto, porque no se vive lo mismo y las emociones y sentimientos de injusticia y las propias marcas en el cuerpo son diversas en nuestra nación, porque somos una nación múltiple en clases sociales, en lo cultural, en el pensamiento, en el trato que recibimos, en el entendimiento y creencias de lo sobrenatural (religión) y en la naturaleza, y todos aquellos que han resguardado el pasado en ellos son los que han logrado el *umbral* de conciencia e iniciado su *vanguardia*.

Los cuerpos de los pueblos originarios (no solo de los que conforman el EZLN) han sufrido de manera distinta, sus resistencias y las marcas están más a la vista,⁸ ellos han entendido como la moral en cualquiera de sus formas ha dejado de ser parte su vida, han logrado identificar de dónde vienen esas emociones que también se aplican en su pensar, en su vivir y en las relaciones que tienen con los otros.

Por eso las primeras frases de la *Primera declaración de la Selva Lacandona* hace en ellos tanta resonancia, porque su pasado es más lejano a los 500 años de conformación de la raza mestiza o “cósmica”, que durante tanto tiempo se celebró ⁹ y por lo tanto lo que ellos vivieron desde la llegada de los españoles es distinta, las violencias las vivieron sus antepasados y fueron conformando sus resistencias frente a ellas, creando una conciencia cada vez más fuerte que fueron transmitiendo de generación en generación, así como otros saberes, que los llevó a cuestionar el mundo en el que habían vivido sus antecesores y su presente que continuaba violentándolos.

Es el conocimiento de su pasado y del pasado común que ellos se conforman como movimiento social con características completamente diferentes que obligan a estudiarlos desde otras posturas.

Antisistémicos desde 1492.

Los movimientos sociales tienen clasificaciones a partir de la manera en que se organizan y a partir de lo que buscan cambiar o están dentro de sus objetivos, en el caso del movimiento que se está analizando en esta investigación, tiene características que lo hacen diferente a otros movimientos sociales que se han presentado a lo largo de la historia, también hay similitudes con movimientos del pasado y actuales porque su conformación se dio a partir de una larga tradición de resistencia, en la que fueron aprendiendo a luchar, organizarse, continuar, y también modificaron su pensar frente a

⁸ Veena Das (2008) explica que hay una violencia desde el sufrimiento cotidiano para pertenecer a un grupo social, que implementan las instituciones que se vuelve casi imperceptible, y es repetitivo y corporal. Su planteamiento me permite ver que los movimientos sociales logran percibirlo y en el caso de los movimientos sociales como el EZLN las instituciones han provocado un mayor sufrimiento porque los ha dejado de lado, aun de las violencias que permite a los otros habitantes ser parte de ellos, es decir, viven otras violencias o unas mayores.

⁹ La Jornada de Oriente, *La raza de bronce*, 6 de noviembre de 2024.

<https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/la-raza-de-bronce/> muestra un ejemplo de lo que se está exponiendo.

la lucha y han ido integraron a personas de diversos pensamientos que suman a sus prácticas y teorías que los ha hecho diversos.

El EZLN tiene dentro de su conformación de manera inherente la teoría y la praxis, aspecto de suma importancia para que el movimiento esté en constante cambio. Paulo Freire (1968), describe que para que un movimiento funcione debe conjuntar la praxis y la teoría, porque es a partir de esta unión que los integrantes podrán observar que es lo que ha funcionado y que debe transformarse. Esto es lo que los zapatistas hacen, ponen en práctica aspectos que han decidido que es lo mejor para su comunidad y en caso de que no funcione la transforman, para ellos la teoría está ligada a dos aspectos, los saberes y conocimientos ancestrales y lo que los integrantes no pertenecientes a los pueblos originarios han predicado, como lo son las teorías marxistas, antisistémicas, teorías de la liberación, descoloniales, etc.

Entonces, los zapatistas tienen dos aspectos a considerar en este apartado, la teoría que se ha heredado de los pueblos originarios que conforman el movimiento y las teorías que fueron agregadas con aquellos no indígenas que también son parte del movimiento.

Las teorías que se han ido agregando al movimiento tienen origen en los movimientos que se dieron en 1968, en el país y a nivel mundial, México al igual que en muchas otras naciones¹⁰ tuvieron un momento de *umbral* en el que decidieron alzar la

¹⁰ Los movimientos fueron en múltiples espacios del mundo buscando reivindicar la manera en que se estaba desarrollando su cotidianidad, trabajadores (obreros y profesionistas), estudiantes, minorías raciales, mujeres y homosexuales (de contracultura), comenzaron a hacerse escuchar y alcanzaron resonancia en otros espacios. Estados Unidos vivió la movilización por el alto al ataque a Vietnam, por parte de estudiantes y obreros. Pero hubo uno de ellos que salió del ejercicio que se estaba dando a nivel mundial, la lucha interracial tomó fuerza llegando a la radicalización (después del asesinato de Malcolm X en 1965 y de Martin Luther King Jr. en 1968), que dieron paso a la unión entre movimientos estudiantiles y movimientos por la eliminación de la subordinación afroamericana, lograron una integración racial y el nacionalismo negro. (De los Ríos. 1998.) El movimiento racial de los Estados Unidos hizo eco en naciones del sur del continente, generando movimientos de nacionalismo negro.

El movimiento en Praga de 1968 tiene sus antecedentes en la década de 1950. Checoslovaquia estaba inconforme con la situación política por la intervención de la Unión Soviética en sus asuntos políticos, poco a poco los estudiantes se fueron integrando, haciendo asambleas y reuniones en las facultades. La situación se agravó en la primavera de 1968, la economía peligraba en toda Checoslovaquia, así como la situación política respecto a que el gobierno en turno tenía cada vez más roces con la URSS, las organizaciones por parte de estudiantes aumentaron. La respuesta a esto fue la entrada del ejército de la URSS a Checoslovaquia. Tras la victoria de la URSS los problemas continuaron y si bien el gobierno seguía estando en manos checas, la censura se había restaurado, se prohibió la organización autónoma, lo principal fue que la URSS les permitió una soberanía limitada. Los integrantes de los movimientos decidieron reunirse ante el llamado a la calma por parte de su gobernante Alexander Dubêek. Los

voz en contra de lo que sucedía de manera interna, pero también externa, en este periodo se decidió que el problema a vencer era el sistema capitalista que controlaba a la mayoría de las economías del mundo y que con él traía problemas graves en la cotidianidad del mundo, si bien, estos movimientos vieron como principal enemigo al sistema imperante, notaron que los problemas que traía consigo eran: el trabajo mal pagado y el maltrato al trabajador, el riesgo que corría la educación pública, la desigualdad de clases y el constante peligro de los ataques armados entre el mundo polarizado, pero también entre las naciones que buscaban salir del sistema capitalista y una posible guerra de misiles que podría destruir el planeta por completo. Es decir, nacieron los nuevos movimientos antisistémicos (Wallerstein, 2003) en el mundo que a diferencia de los movimientos de

levantamientos se reorganizaron y las represiones continuaron, en las siguientes décadas continuaron las manifestaciones y las represiones hasta 1990 con la Revolución de Terciopelo. (Aznar. 2018.)

1968 significó para Francia un año de consolidación para los movimientos que se estaban presentando desde años antes. Fueron los estudiantes los organizadores principales, las exigencias se dirigían hacia la libertad de organización dentro de las facultades. Las razones de las reuniones eran el antiimperialismo y la exigencia de la democracia directa. Las movilizaciones estudiantiles cobraron fuerza debido a la represión de la que fueron parte. La evidente violencia provocó la identificación de la población en general. Los sindicatos también decidieron apoyar el movimiento declarándose en huelga. El grupo de movilización se conformó desde ese momento por estudiantes y trabajadores (obreros, trabajadores de las industrias de siderúrgica y química y trabajadores del metro y autobuses).

El levantamiento francés se vio obligado a reorganizarse y como tal y como menciona Alberoni los objetivos se modificaron, ahora se luchaba por: la eliminación de las jerarquías, romper con una vida enajenada, dejar de vivir para sobrevivir. Ante la grandeza del movimiento las represiones aumentaron, los empresarios comenzaron a organizarse con el gobierno y poco a poco las huelgas fueron terminando y los estudiantes desalojando las universidades. La realidad es que Francia cambió después de 1968 la manera en que querían vivir y entender su cotidianidad quedaron impregnadas en la historia de Francia. (Revueltas, 1998)

Jamaica fue una de las naciones que se identificó con el movimiento racial de Estados Unidos y sus postulados fueron: la segregación racial en las viviendas y el gasto de infraestructura de las zonas negras pobres. Los integrantes de las movilizaciones eran estudiantes, población de los barrios pobres.

En la República Federal de Alemania se dieron movilizaciones estudiantiles que apelaban por una cultura alemana menos autoritaria, mayor conciencia de lo que ocurría a nivel mundial, mayor libertad de expresión.

Italia pugnó por las necesidades de la universidad, crítica al autoritarismo, mejoras laborales. Este movimiento fue profundamente estudiantil.

Chile de manera parecida a Italia fue un movimiento dirigido por estudiantes y se relacionaron con las luchas obreras y sociales, las demandas eran: mayor participación estudiantil en las decisiones universitarias, libertad de cátedra y mayor inversión pública para garantizar acceso a los menos privilegiados. Chile al igual que Francia heredó el movimiento estudiantil como parte de su cotidianidad.

Egipto vivió movilizaciones obreras, fueron reprimidos de manera muy violenta, así que los estudiantes se unieron al movimiento y sindicatos.

España tuvo un movimiento estudiantil exigieron democracia popular y la salida de Franco. El movimiento español se unificó con el movimiento independentista del País Vasco, lo que lo volvió más violento.

Argentina y Brasil también fueron estudiantiles y sindicales exigían alto a la represión de los gobiernos militares. (Bokser y Saracho, 2018)

Todas estas movilizaciones que pusimos de ejemplo tienen como constante la represión por parte del Estado y en la mayoría de los casos provocó que se unieran otros grupos sociales y minorías.

izquierda del pasado tenían una organización entre diversos movimientos sin importar que sus demandas no fueran las mismas, ya que, lo que importaba era generar fuerza en contra del sistema, pero además estos movimientos tenían propuestas de acción ante lo que sucedía, es decir, no solo luchaban, sino que proponían qué hacer para que las cosas se pudieran transformar.

Lo que hicieron estos movimientos antisistémicos fue identificar aquello que generaba el problema para tratar de poner en práctica otra forma de organización, en cada espacio de diferente manera y en diferentes grados, pero la búsqueda del cambio estaba presente, pero ¿qué es el sistema contra el que se lucha?, ¿qué lo conforma?, ¿en todos lados es igual?

Estas preguntas permiten entender cómo se fueron desarrollando las movilizaciones de manera distinta en cada uno de los espacios, por ejemplo, mientras que en Francia la lucha era por el estudiante y el obrero, en una parte de los Estados Unidos era por la dignidad a las comunidades afroamericanas y en Argelia por la liberación de su pueblo. Es así como el caso mexicano también tendrá sus propias características.

El sistema contra el que se estaba luchando es lo que Immanuel Wallerstein nombró sistema-mundo moderno, (2011) el autor realizó un trabajo en el que buscó explicar de dónde y desde cuándo somos un mundo en donde hay división entre las naciones que provocan que existan poder en unos cuantos.

Wallerstein, argumenta que este sistema inició en 1492, año en que los europeos conocieron que había otros espacios geográficos de aquellos que comprendían como la totalidad del mundo. Porque a partir de su llegada a este espacio geográfico se puede hablar de que hubo un conocimiento de todo el mundo en su totalidad, de los recursos que lo componían y de las transacciones que se podían hacer.

Para Wallerstein 1492 es el inicio de una nueva red económica mundial de organización, en la que las naciones europeas que llegaron comenzaron a ponerse en práctica. La economía-mundo, Wallerstein (2011) que comenzó a partir de este momento y estuvo sustentada en los productos, materias primas y trabajo que se explotaba de sus colonias, dando como resultado que los imperios que habían dominado de manera “modesta” en Europa acrecentaran sus riquezas.

La economía-mundo trajo consigo transformaciones en los reinos europeos, en especial en la manera de relacionarse económicamente, ya que, a partir de su poderío económico lograron establecer uno político, social, cultural y religioso, que si bien, sabemos que ya habían comenzado la dominación hacia los pueblos musulmanes y judíos, en especial el reino de Castilla y Aragón con la unión de Isabel y Fernando, volviéndose los reyes católicos, las riquezas de las tierras que acababan de encontrar les permitió ser más fuertes militar e ideológicamente frente a los otros para de esta manera ir tomando más territorio, más riquezas y por supuesto, individuos.

Wallerstein explica que esto llevó a que el mundo cambiará en su totalidad, porque se establecieron relaciones de poder entre las naciones, generando naciones que controlaron a las otras económicamente. El mismo Wallerstein (2004) es quien nombra a estos movimientos que se dieron en 1968, porque alcanzó a distinguir las similitudes entre ellos y por lo tanto al enemigo en común. Wallerstein pone en la mesa la idea de la aparición de movimientos dedicados a la lucha de la eliminación del sistema-mundo moderno, pero hay aspectos que perdió de vista en estos dos planteamientos que fueron puestos expuestos por otros autores. Uno de ellos es que en 1492 llegó algo más que una economía-mundo que también integró a lo que denominó sistema-mundo moderno y por otro lado aquello que no vio dentro de los movimientos antisistémicos, fueron las represiones que vivieron las luchas y por lo tanto las resistencias que se conformaron.

Antes de plantear las propuestas ante aquello que Wallerstein dejó de lado, expliquemos el movimiento mexicano en unas cuantas líneas. En 1968 México sería el anfitrión de las Olimpiadas, acontecimiento deportivo a nivel mundial que más allá de la celebración de los deportes, su importancia radica en la derrama económica que deja para la nación anfitriona y para las marcas deportivas y por supuesto el panorama que se plantea a nivel mundial de la nación que recibe a múltiples medios de comunicación y turistas y expone (por decirlo de alguna manera) la privacidad de la nación al mundo. Ese año existieron a nivel mundial trajo levantamientos en diversas parte del mundo y en México se dio uno más, al igual que los otros movimientos el mexicano logró reunir múltiples demandas, como lo fueron: el movimiento de ferrocarrileros, el de médicos, ir en contra de la *guerra sucia* mexicana y el estudiantil, si bien el mayor movimiento se dio en la capital fue algo que sucedió a nivel nacional, las demandas por un trabajo digno,

soluciones a los problemas de salud, la eliminación de las desapariciones y presos políticos, y la educación gratuita de calidad y crítica.

Como es sabido ese año para el país es trascendental, por la manera en que fueron reprimidos los estudiantes en La Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, que, si bien es un hecho histórico importante, se debe ir más allá del 2 de octubre. Esta represión marcó la pauta que tendrían los movimientos antisistémicos ante el gobierno y por supuesto había quedado clara la manera en que el gobierno resolvería los levantamientos sociales. Los grupos de resistencia en México debieron esconderse y distribuirse a lo largo del país, ya que las represiones fueron cada vez más violentas, porque La Guerra Sucia se fortaleció y con ello la manera de desaparecer y capturar a los integrantes de cualquier lucha. Fue a partir de esto que en México se reforzaron las denominadas Fuerzas de Liberación Nacional que se encontraban en el norte del país, porque muchos de los sobrevivientes a las represiones en la Ciudad de México partieron hacia allá y ahí se fortalecieron, de la misma manera el gobierno se reforzó frente a estos grupos y envió gente a “aprender nuevos métodos de tortura”¹¹ para frenar los movimientos, es así que estos grupos tienen que expandirse por todo el país y las Fuerzas de Liberación Nacional se van desintegrando poco a poco. Estas Fuerzas resistieron y lucharon lo más posible, lograron esconderse y fortalecerse, uno de esos espacios fue la zona chiapaneca.

Aquellos que llegaron de las diferentes partes de la República comenzaron a integrarse a las comunidades y a conocer la manera en que vivían. Lo que hace especial

¹¹ Debemos tener presente que las décadas de 1960 y 1970 en América Latina (y en algunos países de Europa, Asia y África, pero en menor cantidad de naciones que en Latinoamérica) estuvo marcada por una violencia impuesta por el gobierno a todo aquel que cumpliera con las características de enemigo que se habían planteado desde la hegemonía estadounidense. El enemigo era todo aquel que tuviera rastros de ir en contra del capitalismo, pensamiento marxista, tendencia comunista o se atreviera a proponer cualquier otra forma de organización que no cumpliera lo establecido por la hegemonía económica capitalista. Estos años para el sur de América fueron de golpes de Estado, persecuciones, desapariciones y presos políticos. Siempre bajo el mandato de los Estados Unidos y su apoyo militar, económico y de enseñanza para la aplicación de nuevas formas de tortura y uso de armas para el “control” de las naciones. En el caso mexicano se dio un fuerte entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos a las fuerzas militares mexicanas que inició en 1954 y continuó hasta 1992, fueron en total 422 oficiales los que se registraron en ese lapso, datos que fueron recogidos de una sola escuela militar, se puede suponer que fueron más. Para más información consultar, López. A. (1996) *La Guerra de baja intensidad en México*. Plaza y Valdés.

a Chiapas fue que los pueblos¹² que lo conforman ya contaban con una larga tradición de cuestionamiento de su cotidianidad y por lo tanto de resistencia, lucha ante aquello que consideran que no está funcionando de manera correcta, para decirlo de otra manera son pueblos que siempre han estado en el *umbral*, creando conciencia de aquello que viven y por lo tanto *vanguardias* que buscan generar cambios, es decir, son pueblos revolucionarios y críticos.

Ese contexto específico de Chiapas provocó un aprendizaje por parte de los integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional. Para estos habitantes nuevos dentro de los pueblos chiapanecos fue un descubrimiento sobre la diversidad de formas que tiene el sistema de atacar, aprendieron que la fuerza que aplica en cada zona también es diferente y que si bien, es el mismo enemigo no hay una igualdad en el modo en que son absorbidos por él, de igual manera se entendió que para *agrietarlo*¹³ se tiene que trabajar en conjunto y atender primero a los que son afectados de mayor manera, porque si se inicia desde los de abajo, los de arriba tendrán que aceptar que algo está sucediendo, además que de esa manera se pueden generar otros despertares de conciencia.

Fue en esa transición que se los exintegrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional se agregaron al movimiento indígena chiapaneco, el cual estaba compuesto por múltiples pueblos y que seguían en lucha por tierras, agua, territorios, respeto a sus usos y costumbres y además estaban cercanos a la Teología de la Liberación que había introducido y dado a conocer el obispo Samuel Ruíz en la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, que tenía como eje de la fe atender al más desprotegido, es decir, al pobre. Y, Samuel Ruíz se percató de inmediato que uno de los lugares más pobres era Chiapas. Es así que al integrarse los pueblos originarios y las FLN los objetivos de lucha y maneras de hacerlo se transformaron, en especial para los exintegrantes de las FLN.¹⁴

Se ha dicho que notaron que el sistema atacaba diferente, que no usaba las mismas herramientas y que además la exposición a los resultados del propio sistema

¹² Uso la palabra pueblo para identificar a la población en todo lo que lo constituye como lo es su forma de organizarse política, económica y socialmente, así como su cosmología, su lengua y todo lo que les permite entender y relacionarse con el mundo.

¹³ Palabra que usan los zapatistas para hacer referencia a que están haciendo algo contra el sistema-mundo moderno colonial.

¹⁴ La lucha por el entendimiento de la religión desde otras perspectivas continúa, para acercarse al tema sugiero el texto *Descolonizando a Jesucristo* de Vicente Haya.

también eran distintos. Pero ¿qué fue lo que observaron? Es en este proceso en donde la teoría y la práctica se ponen en marcha para el movimiento, cada uno de los grupos comienza a escuchar al otro, inician a aprender de lo que otro vivía en sus distintas realidades, es decir, comienza la identificación de sufrimiento, de resistencias y por su puesto de las violencias que vivieron por las represiones, entonces, comienza un nuevo despertar, pero ahora desde la identificación con el otro, porque han aprendido que se sufre en diferentes espacios y de diversas formas. Lo que es interesante exponer es que no hicieron más ni menos el sufrir del otro, solo se dio la identificación entre ellos.

La identificación del dolor del otro y la empatía que se genera porque el otro está sufriendo es lo que permite que esas emociones (de las que hablan Thompson y Moore) ante lo que se vive se vuelvan fuertes y entonces, comience un nuevo momento dentro del movimiento social, porque ahora se fortalece, ya que se agregan individuos, que entienden y sienten lo que el otro está pasando, por lo tanto, la lucha del otro se vuelve mía (Zibechi 2004) ¹⁵.

Es así, que la conformación del EZLN hace un llamado a otros que se identifiquen o tengan algo que decir, siempre abiertos a la escucha de todos, así se integran las mujeres de los pueblos originarios, si bien son solo un par al inicio¹⁶ la voz de las mujeres fue tomando fuerza y espacio, es así como sus peticiones se vuelven parte importante del movimiento, así como sus conocimientos. El Subcomandante Marcos (1994) explica que lo que ellos vieron y lo que aprendieron fue a través de los diez años anteriores que los llevaron a madurar como organización. Para ellos es esencial luchar por y en comunidad, que las tierras y territorios estaban desprotegidos de sus habitantes y que por lo tanto el saqueo a los mismos era cada vez mayor, y que tales acciones estaban provocando que la naturaleza sufriera, porque habían transformado la manera de relacionarse con ella, así como las transformaciones que se habían dado en la manera en que se relacionaban entre los pueblos y géneros, de igual manera observaron que las formas de organizarse que los pueblos originarios solían poner en práctica era las más convenientes para hacerle frente al sistema- mundo moderno, porque en ellas se integra

¹⁵ Explica que esa es la razón por la que se han dado movimientos tan fraternales en América del Sur, como lo son: Las Madres, que al sentir la pérdida de uno de sus hijos comenzaron a reunirse y poco a poco la lucha se volvió tan fuerte que tomaron la Plaza de Mayo.

¹⁶ Quienes más adelante fueron las comandantas Susana y Ramona.

el respeto al otro, a todo aquello que es parte del mundo, sin importar si está animado o no.¹⁷ Por supuesto que los exintegrantes de las Fuerzas de Liberación aportaron con la parte teórica¹⁸ que conocían, así como con las técnicas de combate y lucha que habían aprendido a lo largo de la Guerra Sucia.

De esta manera es que en 1983 se funda el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya con una práctica de lo que cada uno de los grupos había aprendido en sus luchas y también de aquello que habían sufrido a través de los años, si bien, cada uno a su nivel, pero lograron verlo, sentirlo y entenderlo, es por eso que el primero de enero de 1994, el levantamiento se hace en Chiapas con un Ejército integrado por mujeres y hombres de diferentes pueblos y además hacen el llamado a todos los que fueran parte del mismo sufrimiento, sin importar las diferencias. “Hace más de 500 años sufrimos la explotación y el olvido. No nos toman en cuenta por hablar nuestra lengua materna y por usar nuestra ropa tradicional. Nos quisieron desaparecer los grandes poderes; pero no lo pudieron lograr. Aquí estamos”. (EZLN, 2011)

Este apartado se titula antisistémicos desde 1492, y hasta aquí se puede entender son asimilados como antisistémicos porque están en contra de lo que Wallerstein explica como sistema-mundo moderno, pero también se ha mencionado que las luchas son distintas y por lo tanto si una parte del EZLN inició su batalla en 1968, qué ocurrió con la otra parte y por qué 1492 es el año de inicio.

Los pueblos originarios que conforman nuestro continente fueron obligados a modificar sus vidas una vez que los europeos comenzaron su arribo a estas tierras, por eso que 1492 es importante para ellos,¹⁹ la manera en que los pueblos chiapanecos observaban su pasado era distinto, su pueblo fue contando a través de los años aquellos

¹⁷ Idea que sigue presente en la vida de los pueblos originarios de América Latina, como podemos verlo en las comunidades de Brasil de las que nos habla Ailton Krenak en su texto *Futuro Ancestral*, publicado en el 2024.

¹⁸ Escuchar a los subcomandantes y comandantes y las subcomandantas y comandantas siempre hay menciones al marxismo, a lo planteado por revolucionarios latinoamericanos, a la Teoría de la Dependencia, Teoría Descolonial, y de la Liberación y al propio sistema-mundo moderno de Wallerstein.

¹⁹ Si, bien lo es para todos, lo es más para ellos, ya que, aquellos que no pertenecemos a los pueblos originarios hemos vivido, analizado y entendido la conquista de manera lejana, porque no hay una herencia vívida de ella, somos resultado de ella, es decir, nuestros antepasados no lucharon por mantener sus saberes, lenguas, arte, fe, entre otras muchas cosas, la vida. Por lo que el pasado que los conforma como pueblos está lleno de resistencia y de lucha, que han pasado de generación en generación.

pasajes de los que resistieron, tal es el caso de “Las aves de la Lacandona”, un grupo de guerreros lacandones que estaban a punto de caer bajo el dominio español y decidieron lanzarse de lo alto de las montañas antes de ceder y rendirse frente el enemigo (García de León, 1985), así como ese caso, se cuentan múltiples leyendas del territorio que denominamos en la actualidad zona Maya, que fueron surgiendo a lo largo de la historia, desde el periodo de conquista hasta el periodo de la Revolución y en el siglo XX hay también una serie de personajes que han quedado marcados en su historia oral entre ellos el EZLN.

Los pueblos chiapanecos heredaron las resistencias y conocimientos de sus antepasados, el reconocimiento de sus territorios, de las zonas de refugio, de los alimentos que pueden tomarse de la tierra y de lo que les hace bien y mal o puede curarlos en caso de enfermedad, de igual manera la organización y respeto hacia los otros y la propia naturaleza.

Esta herencia es fundamental para entender porque digo que son antisistémicos desde 1492, ya que una vez que llegaron los grupos de españoles y otros europeos a sus tierras y quisieron iniciar a oprimirlos y cambiarlos (por medio de violencia) su manera de entender el mundo, así como sus creencias, comenzaron una lucha para impedirlo,²⁰ es decir, ellos han estado en lucha en contra del sistema que como menciona Wallerstein inició en 1492: el sistema-mundo moderno.

Cuando se habla de la herencia que se ha dado desde las resistencias se entiende que deben ser estudiadas de diferente manera que aquellos movimientos sociales que se han creado para revelarse del contexto que fue apareciendo. En cambio, el EZLN lucha por aquello que se perdió desde 1492, por aquellas resistencias que se crearon y por los saberes que intentaron que se perdieran en aquel momento.

Una vez que esto queda claro se plantea la parte teórica para tener un acercamiento mayor a los fines zapatista, es por eso que se comienza a trabajar con la teoría descolonial.

²⁰ Podemos explicar cómo la manera de convivir con el otro no fue en un inicio violento por parte del indígena, sino hasta que los invasores comenzaron a atacarlos, tal es el caso de Gonzalo Guerrero, español que al llegar fue bien recibido por los mayas y pudo adaptarse a la manera de vivir de la comunidad, lo que este personaje nos deja es que la violencia hacia el otro o lo desconocido no fue de forma instantánea por parte de los nativos, sino que fue como respuesta al trato que les dieron.

La teoría descolonial tiene como propuesta entender nuestro presente a partir de otros lentes, pero para poder acceder al presente y entenderlo se debe hacer desde el estudio o entendimiento del pasado, es por eso que la historia también debe ser parte de ese replanteamiento, y más cuando nos enfrentamos a un movimiento social que ha logrado reunir el pasado y el presente en sus peticiones, en su lucha y objetivos, pero que esa unificación entre pasado y presente también se ve en las relaciones que han conformado en su lucha.

Los movimientos sociales en América Latina estos últimos años han tenido como fundamento el rescate de la naturaleza y la lucha por sus costumbres y tradiciones. Estos movimientos han provocado que América, en especial la zona sur, tenga representantes dentro del gobierno de gente que personifique a los pueblos originarios y vean por las necesidades de estos, es decir, se ha comenzado una reestructuración dentro de los países que cuentan con una gran cantidad de población originaria porque han volteado a verlos desde el gobierno, un ejemplo de esto es Bolivia con Evo Morales, que aunque tuvo complicaciones logró establecer una nación plurinacional dentro de su constitución, y así logró el reconocimiento de todos los grupos que componen su territorio.

La imagen del indígena²¹ no ha cambiado mucho a lo largo de la historia de nuestras naciones, me refiero a la manera en que es entendido. Han sobrevivido a lo largo de la historia las descripciones de los conquistadores respecto a que son grupos que no han conseguido ser civilizados y modernos, que no han conseguido avanzar con el resto del mundo, que se han mantenido alejados del presente, siempre de manera despectiva e inferior, pensado que todo aquello que hacen es por falta de conocimientos y técnicas que realmente tengan valor ante los grupos no originarios, como cuando

²¹ Ana María Vázquez (mujer zapatista) al inicio de su conversación en San Ildefonso, por la celebración de los 30 años de lucha y 40 de organización, en el 2024 explicaba que la palabra indígena también es una imposición y que ellos no se autodenominan indígenas, sino que ellos son pueblos independientes, ya sean, tzotziles, mayos, tzeltales, nahuas, etc., pero que al denominarlos indígenas los volvemos a encasillar y además a encerrarlos a todos en un mismo bloque y que limitamos de esa manera la diversidad de pueblos que son. Esto me lleva a pensar que la palabra por sí misma está poniendo barreras al tratar de explicar a los pueblos originarios y que dentro de la academia aquellos grupos de estudiosos que se dedican al estudio de los pueblos originarios, tal vez, deberían comenzar a generar nuevos conceptos para ser más cercanos a lo que ellos proponen de ellos mismos, un estudio también que deje de ser una observación desde lo alto y que se entienda e interprete desde ese lugar sin que sus voces sean las que cuenten lo que quieren y desean decir. La palabra se usará lo menos posible dentro de la investigación, aunque a falta de una palabra que pueda ser usada para que tanto aquel que lee como el quien escribe pueda entender que se está hablando de los pueblos originarios.

hablamos de sus representaciones artísticas quedan en el nivel de artesanías o al hablar de sus bailes y tradiciones se les menciona como folclóricos. Criticando su apego religioso, desacreditando sus conocimientos sobre la naturaleza, denominando a sus idiomas como dialecto, pensando que no han alcanzado la modernidad porque no han querido desprenderse de eso que los atrapa en la ignorancia y el pasado. Se quiere decir con esto que han resistido los pensamientos raciales de la conquista, no solo de aquellos que los siguen marginando y explotando en sus tierras, sino de todo aquel que sabe o tiene contacto con ellos, aunque sea como turista, provocando que ha sus resistencias de siglos se suma una lucha más que es contra el imaginario colectivo de lo que es un pueblo originario.²²

Estos prejuicios que se hacen a los pueblos originarios, por parte de aquellos que no pertenecen, tiene también la imagen del romanticismo al nativo, que es de igual manera una herencia, porque llegaron algunos frailes como es el caso de Juan de Palafox y Mendoza que describe a los nativos del siglo XVII (siempre usando la palabra indios) como seres obedientes ante Dios y la Iglesia, y ante los patrones, además descritos como seres bondadosos, sumisos y morales, con algunos defectos pero que al final logran reivindicar por el apego a Dios y su fe, podemos ver un ejemplo cuando habla de las mujeres dedicadas a la fe, y comenta que las nativas, eran las que más se involucraban en la vida completamente religiosa y estaban al servicio de Dios.

²² Comentó que es una herencia, porque tal y como sucedió en las Juntas de Valladolid con el discurso de Juan Gines de Sepúlveda, al hablar de los nativos lo hizo por medio del desconocimiento personal, es decir, solo a partir de aquello que los otros le contaron de lo que habían visto en América. Los adjetivos que Gines de Sepúlveda utilizó siguen presentes, comenzando por la palabra indio, que no ha dejado de ser usada para referirse cotidianamente a los pueblos originarios o como insulto a aquellos que no pertenecen a los pueblos nativos. La ignorancia (la llamo ignorancia aunque se perfectamente que Sepúlveda era considerado erudito en su tiempo, pero no significa que con el nombramiento fuera realmente un conocedor de todo lo que hablaba), en este caso sobre los habitantes originarios de aquellas tierras que su reino conquistó, al hablar de aquello que se desconocía era cotidiano, ya que los viajes eran largos y costosos, y en el caso de viajar a las tierras desconocidas también involucraban temor, y era a través de las conversaciones con aquellos que habían viajado, con las descripciones y cartas que llegaban que se realizaban textos, estudios, dibujos, etc., de lo desconocido, para presentarlo al resto de la población, así fue como Gines explicó al nativo. Un ejemplo dentro del arte es el grabado de Alberto Durero en el que realizó a un rinoceronte sin haberlo visto nunca, de ahí la diferencia de sus pieles que son colocadas por parte del artista. Entre el grabado de Durero (1515) y la explicación de Gines de Sepúlveda (1550-1551) de los nativos hay un poco más de 3 décadas de distancia, así que podemos ver que hay una constante del saber algo de lo desconocido a través de las descripciones de otros.

Esa manera de ver al nativo como bondadoso, dado y hecho para la fe religiosa, sigue presente y aunque podríamos pensar que no le hace daño a nadie, colocarlo en ese extremo se vuelve de igual manera en un entendimiento incompleto, porque se piensa a partir de esa otra descripción que comprenden el mundo solo por medios religiosos y que son obedientes y sumisos, y provoca que con ellos, con sus Tierras y territorios se pueda hacer lo que quiera sin tomar en cuenta sus necesidades o pensamientos, es decir, que hay una fuerte relación con la religión y dejan de lado sus saberes y por lo tanto son ignorantes y buenos, tanto que no lucharan para que sus voces sean escuchadas y que además no se percatan de la violencia, saqueo, extractivismo y robo que viven.

Vemos con estas imágenes de los nativos que son opuestas y semejantes al mismo tiempo como con la idea de que son ignorantes, se establece un imaginario (en este caso es un imaginario que afecta a todo un grupo de personas que habitan en el sur global) sobre lo que son los pueblos originarios, que provoca un maltrato justificado, porque no han alcanzado, ni aun después de 500 años, la modernidad y por lo tanto no han logrado estar dentro de la economía-mundo y su trabajo es menor, así como aquello con lo trabajan y por supuesto los productos que ofrecen al mercado.

Esas imágenes y la violencia justificada son parte esencial de aquello con lo que han buscado romper los movimientos sociales indígenas, y por supuesto el EZLN, apelando a que no son aquello que los describe y luchas por el reconocimiento de lo que realmente son y por detener el robo de sus conocimientos, Tierras, territorios, recursos naturales y por supuesto a sus expresiones artísticas.²³

En este momento podríamos clasificar al EZ como un movimiento indígena más, o como lo menciona Alonso (2013) como un movimiento social del sur, que tienen estas luchas y objetivos, pero el EZ tiene características que lo hacen distinto, analicemos tres:

El primero de ellos que no son exclusivamente indígenas, que como se describió anteriormente, hay gente que es mestiza que está vinculada en su lucha cotidiana y lo estuvo en la lucha armada, además de gente que se ha dedicado a exponer desde la

²³ Como fue el caso de la Diseñadora francesa Isabel Marant que pretendió hacer suyo un diseño textil, sin dar crédito y lo peor sin entender lo que los tejidos significan para las cosmovisiones mesoamericanas, un ejemplo de esto es la diosa Ix Sak Hu, quien también es conocida como Ixel, a quien se le vincula con el tejido como forma de creación del universo

academia de sociales y humanidades²⁴ el proceder de su organización y a narrar aquellos eventos en los que se invita a conocer sus demandas, pero que al mismo tiempo analizan como un movimiento social distinto que puede ser ejemplo de otros.

Una diferencia más del EZLN es la manera que se han organizado dentro de sus territorios, porque parte de su lucha desde el inicio de los movimientos en Chiapas²⁵ es el poder ser autónomos, esta autonomía lo que busca es poner en práctica sus propias formas de relacionarse entre ellos, por ejemplo, las asambleas para exponer y resolver sus problemas y necesidades, en las que es fundamental la asistencia de la población, para que exista un consenso de aquello a lo que se ha decidido.

La autonomía integra lo que son los “puestos de poder” que no son tal, en las comunidades que integran el EZLN, me referiré a los cargos militares en este caso en específico, aunque con otros cargos sucede lo mismo. Los comandantes, comandantas y subcomandantes y subcomandantas del EZLN no reciben un pago por el papel que desempeñan, no reciben un trato especial por su papel dentro de la organización, esto lo dicen los propios zapatistas argumentando que esos cargos están dispuestos para todo aquel que pueda hacerlo, es decir, no hay manera de llegar a ellos por medio de contactos o corrupción.

Mandar obedeciendo: ¿Implica realmente esta frase que uno domina sobre el otro, o que uno somete al otro, como algunos críticos afirman? Lenkersdorf continúa decodificando el profundo significado de esta frase (Ceceña, 1999). La traducción de la frase original maya es: “nuestras autoridades reciben órdenes”. El común colectivo “nosotros” es el que da las órdenes”. Este “nosotros” es la autoridad máxima. (Marcos, 2023: 90)

Esta parte ha sido un tanto criticada en especial por los detractores del EZ, por la imagen del Subcomandante Marcos²⁶ porque durante mucho tiempo fue la imagen y voz del EZLN y en los primeros días del levantamiento fue tachado de ser la mente maestra de todo aquello que estaba sucediendo en Chiapas, provocando que su imagen fuera cada vez más provocadora por todo aquello que se decía de él, generando una especie de misticismo a su alrededor que fue, de alguna manera, benéfico para el movimiento. El

²⁴ Son muchos los investigadores que lo hacen, pero mencionaré a algunos: Pablo González Casanova, Carlos Aguirre Rojas, Sylvia Marcos, Margara Millán, entre otros.

²⁵ En el capítulo dos se hace un recuento de la historia de Chiapas y de la zona.

²⁶ Se ha autonombrado también Subcomandante Galeano y en últimas fechas ha firmado como El Capitán.

Subcomandante Marcos supo manejarlo a su favor, porque su voz tuvo mayor resonancia, a tal punto que llegó a convertirse en la imagen del EZLN. Ante esto que parecería que rompe con la autonomía y con el trabajo en comunidad, el EZLN ha respondido que cada una de las voces que se hacen presentes en los coloquios, entrevistas, juntas, etc., son el resonar de lo que se habla en las juntas que se hacen previas al salir y hablar, porque es parte de su deber.²⁷

Dentro de la autonomía hay otra característica importante, que es el trabajo en comunidad, ya lo mencionamos al hablar de las juntas y de la organización para elegir grados, pero esto ocurre también en la manera de dividir el trabajo, porque dentro de la organización cada uno de los papeles que se desempeñan son importantes, es por eso que tanto el trabajo de la Tierra, de la organización del movimiento, la exposición de la información, las relaciones con el exterior, el cuidado al otro, etc., son importantes y las personas que se dedican a eso tienen el mismo valor.

El valor hacia el otro integra a toda la demás vida y lo existente en el mundo,²⁸ porque dentro de su entendimiento está la relación con lo que hay en el mundo, pero no para obtener ganancias, ellos saben que de aquello que existe hay una ganancia explícita porque se usa para que la vida sea más sencilla, pero no significa que a partir de esa relación se saqué o explote, sino que se toma únicamente lo que necesita, un ejemplo de esto se puede encontrar en *La Montaña* (2023) documental que expone el viaje de los zapatistas a Europa, en un aparte uno de ellos expone la construcción de un puente, en el que todos ayudaron, algunos con la recolección del material, otros con la construcción, etc. Y, comenta que la construcción se hizo a partir de lo que la propia Tierra brinda, porque no hubo necesidad de usar dinero, pero tampoco hay necesidad de tomar más de lo que se necesita. Entonces, se muestra el trabajo en comunidad y el uso de aquello que hay dentro de la naturaleza, pero sin exceso.

Siguiendo con ese ejemplo, la autonomía zapatista integra el rechazo de aquello que el Estado quiere brindar, esto es dinero, despensas, construcciones, mejoras a la

²⁷ Como podremos ver en el análisis de los *Encuentros femeninos*.

²⁸ Entender que la vida vale y que esto no es solo la del hombre es de gran importancia, porque estamos hablando que hay un respeto a la naturaleza (flora y fauna) pero también a todo aquello que, los que no somos cercanos a sus saberes, consideramos que no tiene vida, es decir, las piedras, las cosas que usamos cotidianamente, etc. Esta idea se desarrolla con mayor énfasis en el capítulo tercero.

zona, etc., y explican que lo hacen porque la mayoría de las veces al aceptar esos recursos son obligados a votar o seguir algún grupo político y deben renunciar a su autonomía. Y en el documental se muestra esto en la misma conversación, cuando dice que en el zapatismo no hay necesidad de pedir ayuda a ningún gobierno para realizar sus construcciones, ya que su autonomía y la naturaleza les brinda lo necesario.

La *Travesía* que hicieron los zapatistas a Europa se integró por 7 personas, 4 mujeres, 2 hombres y 1 *otroa*,²⁹ de ahí el nombre que le dieron El Escuadrón 421. Lo muestra que hay una integración de su comunidad y de la importancia que tiene cada uno de ellos.

Las 4 mujeres que fueron al viaje son ejemplo de la importancia que tienen las mujeres dentro del ejército, la comunidad, la organización y la totalidad del movimiento, que es la última diferencia que se trabajará en el apartado. La he dejado al final porque es esa diferencia la que ha provocado que la investigación tome un rumbo completamente diferente a lo que se tenía planeado al inicio de la misma. La característica de la integración de la mujer como un elemento esencial y diferente dentro del movimiento permite observar otros movimientos sociales en los que también hay mujeres, por lo que no estoy diciendo que es exclusivo del EZLN, pero lo que hace especial es que las mujeres del EZLN han logrado ir más allá dentro de una lucha que suele pensarse masculina. Me refiero a que la lucha por la libertad, por la Tierra y territorios, por la paz, por el reconocimiento, por la vida y por hacerse escuchar a lo largo de la historia de la humanidad ha sido una lucha de hombres. Han sido y son los hombres los que combaten, los que exponen sus cuerpos y vida para conseguir aquello que les han arrebatado, las mujeres han estado presentes como cuidadoras de esos cuerpos expuestos y de aquellos que se quedan en espera de la lucha, las mujeres que han sido combatientes bélicas son pocas, y suelen ser excepcionales dentro de algún movimiento, es decir el número de mujeres siempre ha sido poco, lo que no sucede con las mujeres zapatistas, es verdad que iniciaron dos en la lucha, pero el número fue creciendo y continúa haciéndolo. Sucede lo mismo con aquellos que son las voces de los movimientos y los especialistas en el

²⁹ Ellos denominan *otroas* a las personas que son parte de la diversidad sexual, para ellos el que un *otroa* sea parte del viaje es muy importante porque de esa manera se muestra la complejidad de la comunidad y la aceptación de todos los individuos sin importar las diferencias. La imagen del *otroa zapatista* se analiza más adelante a partir de un acercamiento al pasado.

tema o los que conversan para llegar a objetivos o crean los documentos importantes, la lucha intelectual también suele ser masculina, algo que las zapatistas rompen, ellas son voz, son rostro³⁰ de la lucha, son quienes crean documentos, quienes cuestionan y proponen soluciones, pero también son las mujeres quienes escriben desde su realidad y analizan las realidades de otros y otras. Las mujeres zapatistas son más que una mujer que debe ser recordada, las mujeres zapatistas son la comunidad de mujeres que luchan para generar un cambio para la vida y el pensamiento.

Por otro lado, la lucha de las mujeres zapatistas ha llevado a que la unión dentro del movimiento sea *otro*, ha provocado una organización distinta, un rol de la mujer que va más lejos que el deber ser mujer, ellas han alcanzado que su voz suene con la misma intensidad y de igual forma que la del hombre. Esto se vuelve muy característico del EZLN porque como se verá en el transcurso del trabajo la subjetividad del hombre y de las propias mujeres se modificó al momento de la conquista, dejándola en la última posición de las jerarquías que se establecieron, sin que hubiera algún tipo de resistencia ante esto, lo que es interesante cuestionar, ¿qué ocurrió con el hombre nativo que aceptó esa imposición? y ¿qué ocurrió con las mujeres que tampoco se resistieron?, o podría ser que faltan estudios al respecto para ir más a fondo respecto al tema.

En el caso de los cambios que las mujeres zapatistas han logrado se hace un cuestionamiento desde el presente que nos lleva a cuestionarnos el pasado, ya que ellas lo tienen siempre vigente lo que los ha conformado como pueblos y como mujeres de esos pueblos. El entendimiento de ese pasado las ha llevado a cuestionarlo y a escuchar las voces que han perdurado a lo largo de la historia y a partir de ellas saben en qué momento cambiaron las cosas y en qué momento sus hombres fueron modificando su relación con ellas.

Cuando hablamos de esta característica se pueden generar preguntas que lleven a verla como una lucha femenina más dentro del momento histórico en el que la mujer está tomando muchos espacios y ha creado movimientos sociales que ha conectado a

³⁰ Un rostro que no tiene rostro, porque como ellos han dicho por siglos los invisibilizaron, así que el uso del pasamontañas es parte de ese reclamo de ser los sin rostro, aunque sabemos que su uso también es una protección ante las represiones que sufre cualquier individuo que está en contra de lo establecido, y como se mencionó líneas anteriores, el movimiento zapatista se conformó a partir de represiones de otros movimientos que los llevaron a esconderse y resguardarse.

las mujeres en el mundo, claro, entre ellas las propias zapatistas. Pero analizando, brevemente estos movimientos femeninos podemos entender las diferencias, por ejemplo, estas luchas femeninas en muchos de los casos son exclusivas de las mujeres, porque llevan como argumento principal que hay violencias que se viven exclusivamente por ser mujer, (idea que comparto) pero dentro de esa exclusividad hay un único enemigo: el patriarcado, y es esa la diferencia con las mujeres zapatistas el patriarcado no es el único enemigo, hay un enemigo mayor que es el sistema-mundo moderno que el EZLN denomina Capitalismo,³¹ la lucha de las Madres de Argentina, es un claro ejemplo, ellas luchan por sus hijos desaparecidos y asesinados, que es un problema que afecta a toda la sociedad, la identificación para reunirse fue el dolor de madre, es decir, un dolor que sólo puede aparecer en las mujeres y por lo tanto el despertar que ellas tuvieron ante su realidad fue la pérdida de un hijo, pensando en esto vemos que las mujeres que integran el movimiento zapatista han tenido un despertar que va más allá de un sentir femenino, si bien, ellas lo viven diferente no es exclusivo, es así que su *vanguardia* integra más que a un grupo de mujeres.

Como mencione anteriormente, ellas también observan que dentro del sistema-mundo moderno hay una cabeza más de la hidra³² que compone la violencia que se vive hacia el otro y es el patriarcado, que afecta a las mujeres exclusivamente, es decir que hay violencias que solo las mujeres sufren y dolores que ellas pueden sentir, entienden que sus cuerpos son expuestos y usados de diferente manera, y dentro de esta exclusividad femenina hay diferencias.

Antes de mencionarlas, explicaré como ellas observan esas violencias exclusivas femeninas. En repetidas ocasiones han argumentado que las mujeres sin importar sus geografías viven violencia por ser mujer, esa violencia es la que genera el hombre hacia ellas, en especial el maltrato a sus cuerpos que puede traducirse a golpes, violaciones o

³¹ Para la investigación se pudo usar el término como sistema capitalista pero este concepto dejaba de lado muchos aspectos de relevancia para el estudio, como lo es el inicio de las transformaciones para los pueblos originarios, la implementación de las jerarquías por medio de las razas, la distribución del trabajo, el pasado (profundo de larga duración) como herramienta para el entendimiento del movimiento social y la implementación del sistema patriarcal

³² Uso el término hidra porque es una de las maneras en que el EZLN nombra al sistema capitalista y el uso del personaje permite observar que para ellos el sistema está compuesto de múltiples aspectos que atacan la vida y que, por lo tanto, para ir en contra de él, se deben observar cada una de las cabezas que tiene y atacarlo en conjunto, porque al eliminar una de las cabezas dejando la raíz, esta puede volver a nacer o generar una nueva fortificada.

la muerte, es por eso que el objetivo y fundamento principal de su lucha es, la vida. Ellas muestran en esta lucha principal algo que es parte del EZLN: la comunidad. Hacen un llamado a todas las mujeres que quieran unirse a su movimiento³³ para poder conseguir un cambio y por supuesto buscan que la transformación sea para todas.

Ellas han notado que hay diferencias en las violencias que viven las mujeres que dejan siempre de manera clara, porque si bien, ellas saben que hay un común denominador en la violencia femenina son conscientes que dentro de su comunidad eso ha cambiado, pero que no ha sido así en otros espacios, por lo que luchar por esa razón es al final un bien común. Ellas han identificado que ellas viven violencias que no son parte de todas las mujeres del mundo, porque ellas no solo son mujeres, que es parte de la jerarquía de género, sino que además son pobres, lo que incluye una jerarquía de clase y son indígenas lo que incluye una jerarquía de raza. Es decir, ellas tienen tres categorías que las hace sufrir violencias específicas. A partir de esto que ellas explican, he observado que hay una violencia más que es la de ser una mujer que lucha, que incluye una jerarquía de conducta y moral femenina.

Hasta aquí se pueden ver las características del movimiento como antisistémico y descolonial, haré un recuento breve: La escucha de su pasado y de aquellos que vivieron en él, las voces que resuenan que les muestran el dolor que sufrieron por las represiones ante sus resistencias para mantener sus lenguas, costumbres, cosmovisión, tierras y territorios; el entendimiento histórico de larga duración para vincular su sufrimiento con el de sus ancestros y generar un *umbral* en sus pueblos que de alguna manera estaba en pausa; la observación de su propio contexto y entender que son parte de un sistema que no los trata de manera diferente que a otros grupos que también son maltratados por el capitalismo, aunque ellos sufren de mayor manera; la organización de su *vanguardia* fue construida desde un sentimiento de despojo y sometimiento que han heredado junto con un sentimiento de lucha y resistencia que de igual manera han heredado; la organización, objetivos y lucha están marcados y creados por sus conocimientos ancestrales, en cuanto al cuidado de la vida y de todo lo que es parte de este planeta, y las formas de organización ancestrales, como lo es la autonomía que los lleva a tener una organización

³³ Es un llamado exclusivamente femenino, lo que muestra que entienden el contexto de las otras mujeres, pero dentro de la comunidad la lucha de las mujeres se da en comunidad, es decir con apoyo de los hombres de su organización.

sin jerarquías que maltraten al otro, el trabajo en comunidad y para la comunidad, el rechazo a lo establecido por el Estado y la integración de la totalidad de la comunidad con la aceptación del otro sin ningún tipo de rechazo a las diferencias y diversidades³⁴ y también una lucha ante el imaginario colectivo de ser comunidades atrasadas, incivilizadas y sumisas, que no cuestionan su presente, a partir del uso de las herramientas necesarias (tecnológicas y no) para colocarse como un movimiento antisistémico, pero que además es descolonial. Es por eso que de aquí en adelante me referiré al EZLN como movimiento antisistémico descolonial.

Se explicó líneas arriba que una característica de esto son las mujeres, entonces, ser mujer zapatista no es igual que ser mujer o ser zapatista, es un conjunto que debe analizarse de *otra* forma, de manera especial que permita observar la totalidad de lo que significa ser mujer zapatista. Para eso también las teorías se unifican tal es el caso de la teoría descolonial femenino o el feminismo descolonial.

Para exponer esto de mejor manera veamos las propuestas teóricas que me permitieron acercarme a las mujeres zapatistas y las características mencionadas.

El feminismo y la teoría que lo compone permite observar la jerarquía de géneros, en el que el posicionamiento de la mujer está por debajo de los hombres y, por supuesto, lo que esto trae consigo. La teoría feminista al tener sus raíces en Europa tiene una perspectiva de las mujeres de su territorio, es decir, el posicionamiento contextual de las mujeres iniciadoras estaba dirigido a lo que ellas percibieron como desigual ante los hombres de sus espacios. Para ejemplificar usaré a Olympe de Gouges, quien desafió la hegemonía masculina francesa en plena Revolución, al hacer una crítica y propuesta a *La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano*. Ella expuso firmemente que las mujeres debían ser parte de esos derechos, escribiendo *La Declaración de las mujeres y de la ciudadana*, en el propio nombre se puede ver la intención de Olympe de Gouges que era ser enfática en que las mujeres eran merecedoras de esos derechos. Al leer su texto vemos que lo que hizo fue quitar la palabra hombre para sustituirla por mujer, recalcando aquello que el propio título sugiere.

³⁴ Me refiero a las mujeres y loas *otroas*, que como veremos más adelante está vinculado con el pasado dual mesoamericano.

¿Qué ocurre con el trabajo de Olympe de Gouges que es entendido como un feminismo que apenas está iniciando? y ¿por qué no podemos verlo como una clave total para las mujeres y con ellas las zapatistas? Olympe de Gouges como iniciadora permite observar que las mujeres francesas del siglo XVIII se encontraban en una desigualdad frente a los hombres respecto a lo que los textos presentaban, dentro del documento la autora no va más allá de las necesidades femeninas, es decir, no nos deja ver qué ocurriría con las mujeres en esa época, ya que al sustituir la palabra mujer por la de hombre, es como si tuvieran los mismos tratos que los hombres de su sociedad. Con esto no digo que no sea un trabajo revelador para el feminismo, pero me parece que pudo hacernos saber más de las desigualdades que tenían las mujeres ante los hombres, porque al sólo exigir lo que se les estaba brindando a los varones me hace pensar que únicamente en ese documento fueron excluidas, y es del conocimiento popular que las diferencias entre hombre y mujeres en el siglo XVIII en Europa eran más que la exclusión en los documentos.

Por otro lado, Olympe de Gouges al replicar la idea del texto de *Los Derechos del Hombre y del Ciudadano*, lleva consigo la idea de quiénes eran esos hombres y ciudadanos que son aptos para ser parte de dichos derechos. Con esto quiero decir que De Gouges excluyó a otras mujeres que no cumplían con las características físicas, morales y de clase para ser parte de esos derechos, recordemos que un hombre (lo mencionaré desde este género para hacer referencia al texto “original”), un ser humano que podría ser llamado ciudadano debía cumplir las siguientes características: nacimiento en un territorio que no fuera colonia y si nacía en una de esas tierras, ser hijo directo de colonos, es decir, debía ser blanco, por otro lado, el ser religioso y cumplir con los estándares que la sociedad y religión marcaban, una peculiaridad más era el ser de clase alta, y por último ser libre.

Todas esas particularidades eran dirigidas a las mujeres, además de ser vírgenes (en caso de no estar casadas), virtuosas, bondadosas, obedientes, sumisas y dóciles. Al poner en evidencia las características señaladas vemos dos cosas, no todos podían acceder a lo que era ser hombre³⁵ o mujer y por lo tanto no eran merecedores de esos

³⁵ Recordemos que uno de los reclamos que se hicieron en la lucha por la independencia de Haití fue la aplicación del documento que estaba en boga en su metrópoli y que hablaba de una universalidad, y que fue negada a los habitantes no blancos de sus colonias.

derechos, por otro lado, vemos que esa definición de mujer excluía de la lucha por los derechos de las mujeres a muchas, o mejor dicho fue una lucha exclusivamente para las europeas.³⁶

Cuando vemos las particularidades de ser mujer entendemos aquello que las zapatistas tienen como parte de su justa, que se entienda que son mujeres, pobres e indígenas, no cumplen con nada de lo que la lucha iniciada por Olympe de Gouges y por lo tanto son excluidas de esa lucha, pero entonces, si el feminismo a sus inicios excluyó ¿qué sucedió para que *otros* feminismos sean posibles?

Hay un *umbral* por parte de las mujeres del sur global,³⁷ en el que comienzan a cuestionarse su desarrollo y su posición en el mundo, (en la segunda mitad del siglo XX) como naciones, y como individuos que podían estar en sus territorios o bien siendo extranjeros y los tratos que esto significaba. Dentro de ese umbral hay una identificación con el resto del sur y notan que hay similitudes, es el momento en que inicia una *vanguardia* teórica.

En el caso de América Latina comienzan las teorías para explicar nuestra posición dentro del propio continente y del mundo,³⁸ igualmente para explicar nuestras conductas

³⁶ Algo que también se hace evidente en Simone de Beauvoir en su texto *El Segundo sexo*, (1949) en el que como el nombre indica hay una jerarquía en los sexos y el femenino está por debajo de los hombres, o pensemos en Virginia Woolf con su texto *Una habitación propia*, (1929) en la que narra las diferencias entre una mujer y un hombre que pueden y quieren escribir pero que no existe la privacidad para hacerlo y tampoco confianza, ya que por eso no es libre y debe ser vigilada, no logra ser tan exitosa como lo fue su hermano Shakespeare. En esta obra Virginia de Woolf muestra las diferencias hacia las mujeres y el no poder ser igual de exitosas y talentosas que los hombres, pero nuevamente se muestra a una mujer que tiene acceso a educación, sabe leer, escribir, es talentosa, tiene tiempo para escribir, para reflexionar, no hay preocupaciones ante la cotidianidad de la vida y tampoco a las necesidades de ésta. Como último ejemplo veamos el caso de Las Sufragistas, para analizarlo ahora como movimiento social femenino, lo que hace que estas mujeres tengan un *umbral* por lo tanto, una *vanguardia*, es el sentirse excluidas de aquello que los hombres con los que comparten pueden hacer para ser parte de la vida nacional y política y cumplir con sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, lo que nos remonta a las características de ser mujer y esas mismas propiedades tendrá el movimiento en México hecho para mujeres que buscaron ser escuchadas dentro del voto, pero perdieron de vista a otras mujeres que eran parte de su nación, en el caso de los países del norte geopolítico las mujeres afrodescendientes y en el caso de las naciones del sur global las mujeres de los pueblos originarios. Con esto no quiero que se entienda que demerito el trabajo de esas luchas femeninas, sino que considero que son solo una parte de la lucha y que como he mencionado con anterioridad dejaron de lado a muchas mujeres, que no cumplían con los atributos necesarios para ser considerada mujer.

³⁷ Como referencia de este despertar teórico y la aplicación del mismo recomiendo algunos autores que realizaron obras a partir de ese pensamiento, Ranajit Guha, Franz Fanon, Edwards Thompson (que, si bien no habla desde el sur, si lo hace desde el marginado), Paulo Freire, Enrique Dussel, Miguel León Portilla.

³⁸ La propuesta de la teoría de la dependencia intenta explicar el desarrollo y subdesarrollo de las naciones, iniciada en países orientales como la India, Tailandia y las Filipinas. Es para la segunda mitad

ante nosotros mismos,³⁹ así como la búsqueda del entendimiento de la diversidad de nuestras naciones y de la lucha⁴⁰ de algunos espacios habitados por pueblos originarios y por gente dedicada al campo o clases olvidadas.

del siglo XX que esta teoría comienza a tomar fuerza en América Latina, momento en que se analiza como después de la Segunda Guerra Mundial se le dio prioridad al sector Industrial y el Fordismo comenzó a expandirse a nivel mundial, y que por lo tanto los países que eran denominados como subdesarrollados lo eran porque su condición se conectaba con la expansión y desarrollo de los países industrializados, es por eso que Theotonio Dos Santos al explicar la dependencia y subdesarrollo de América Latina dice que el papel de América Latina frente a los países industrializados y por lo tanto desarrollados era exportar materias primas y productos agrícolas, mientras que de esas naciones importaba tecnología y manufactura. Dos Santos (2002)

³⁹ El pensamiento decolonial o descolonial apuesta por mirar con otros lentes el pasado y presente del sur global que permitan observar el inicio de la transformación de América con la llegada de los europeos al continente con la implementación violenta de las conductas, normas y moral europea y el intento de eliminación de todo aquello que no empató con su pensamiento. La descolonialidad ha planteado múltiples conceptos que permiten un alcance mayor en los estudios de América Latina, entre ellos se encuentra el de raza, colonialidad de poder y saber de Aníbal Quijano; modernidad de Enrique Dussel; invisibilización del otro de Grosfoguel, feminización de las culturas de Karina Ochoa, el estudio desde Amerindia de Juan José Bautista, entre otros muchos. Busca rescatar el pasado del continente y lo que se encuentra de esto en el presente.

⁴⁰ La teología de la liberación es un movimiento que resurge en la década de 1960 en América Latina. La propuesta inicial de estos teólogos latinoamericanos era regresar a las bases de la religión católica. El rescate al desprotegido y eliminación de la pobreza fueron pilares para la teología de la liberación latinoamericana, el contexto del sur del continente no permitía que se siguiera planteando el amor por el pobre de manera platónica, se debía actuar y generar cambios para la transformación de los pobres. La teología de la liberación se hizo escuchar en diferentes eventos religiosos importantes, logrando tener seguidores y apoyo en diferentes partes del mundo.

La filosofía de la liberación creada por Enrique Dussel en la década de 1970, la intención es que se dé paso a un conocimiento crítico que permita entender la actualidad de los países de la periferia y así generar desde esa realidad un pensamiento que se adapte a esa realidad y pueda proponer nuevas formas de estudio, pero también nuevas formas de organización política, económica, social y cultural, porque deberá atender a la diversidad cultural que presentan.

La persecución y rechazo que vivieron teólogos y teóricos fue constante: Gustavo Gutiérrez al ser tachados de comunistas y marxistas los hicieron blanco de múltiples críticas y ataques físicos y mediáticos; el caso de excomunión de Leonardo Boff y las acusaciones de ser comunista y marxista son ejemplo de la violencia que se vivió en los teólogos de la liberación. Si bien pareciera que el decir que un individuo es de cierta tendencia ideológica o que milita para algún partido no es de importancia, lo es cuando se le relaciona con las características que ha planteado la hegemonía política como parte del enemigo y para la década de 1970 (que es el periodo en que toma fuerza la teología de la liberación latinoamericana), todo aquello que estuviera en contra de la economía-mundo y el sistema que lo integraba era enemigo, por lo que en múltiples ocasiones en entrevistas les cuestionaban si eran parte del partido comunista, si ellos se identificaban con el pensamiento marxista, siempre acompañado de algún adjetivo denigrante. El resultado de esas preguntas y etiquetas traía consigo una violencia psicológica y simbólica que se ejercía de tal manera que todo lo que ellos representaban era visto como el enemigo. Apoyar y ayudar al pobre, exigir menos desigualdad, procurar por la eliminación de la injusticia, hablar de una religión que había sido creada para el apoyo de los desprotegidos y criticar que habían olvidado el objetivo principal de la religión que predicaban. Fueron vistos como aquellos que perturbaba la paz, esa explicación se reflejó en el pensar de los feligreses y con el uso de los medios de comunicación, se convirtieron en un peligro para la sociedad y la religión católica.

Un caso ejemplar fue el atentado que sufrió Enrique Dussel en su natal Argentina en 1973. Se le acusó de marxista y comunista, él fue parte de los teóricos de la teología de la liberación, apoyó y teorizó respecto a las teorías de la dependencia y criticaba el eurocentrismo y proponía una filosofía desde y

El despertar dejó de ser teórico y comenzaron algunos movimientos que se cuestionaron a partir de la teoría. Un momento de gran relevancia para nuestro continente es 1992 año en que se pretendía celebrar “el Descubrimiento de América,” iniciando interrogantes como: ¿si de verdad debía celebrarse?, ¿si debiera seguir siendo nombrado descubrimiento? y hubo propuestas para llamarlo *Encuentro*, *Choque*, etc., y es el momento en que aparece la obra de Enrique Dussel, 1492. *El encubrimiento del otro*, en el que muestra una postura completamente diferente a lo contado en 1492 porque lo hizo desde el posicionamiento de los pueblos originarios y de los que ahora habitan Latinoamérica.

Analicemos la teoría descolonial y las propuestas que se acercan a la investigación, se ha dicho ya que Dussel, crea un texto que coloca cuestionamientos interesantes, entre ellos, qué dejó la invasión de América que inició en 1492, ya que la propuesta de Enrique Dussel planteó que dentro de lo que siempre se había expuesto de la llegada de los europeos a América dejaba de lado otras visiones y conformaciones que se habían ocultado a lo largo de la historia, por razones varias, en especial para mantener el sometimiento de los pueblos, la creación de una subjetividad europea en América y por lo tanto encubrir que existían otros pueblos que no eran lo que se dijo de ellos desde que los europeos los vieron por primera vez. Esta idea se relaciona con lo que hemos dicho del EZLN respecto a sus conocimientos del pasado y la lucha de sus antepasados.

Esas propuestas llevan a un análisis profundo, una de ellas fue el trabajo de Aníbal Quijano (2000) respecto a la diferencia entre colonialidad y colonialismo. Explica que aunque el colonialismo ha terminado, la colonialidad no lo hizo y cada vez es más devastadora, lo que expone Aníbal Quijano, es que el colonialismo es el momento en que una nación ha tomado a otra, tal y como ocurrió para nosotros en 1492, de acuerdo a lo expuesto por Quijano el colonialismo terminó con las independencias, pero quedaron rezagos importantes, que se perpetuaron a lo largo de las historias de las diferentes

para América. La violencia de la que fue sujeto Dussel es distinta porque fue psicológica, simbólica y militar, buscaron desaparecerlo. La justificación a la violencia de la que fue sujeto era la propuesta teórica que mostraba la jerarquización que se vivía en América Latina desde la hegemonía política, económica, social, cultural y epistemológica. Enrique Dussel fue uno de los teóricos que debió salir de su país y llegó a México y continuó con su trabajo teórico y académico. Observar la violencia hacia los teólogos y teóricos nos hace reflexionar y crear un panorama de la violencia que sufrieron aquellos que llevaban a la práctica el combate a la hegemonía.

naciones, lo que engloba con el concepto de colonialidad. La colonialidad es el poder que se ejerce ante un pueblo sin que sea parte de él. Su trabajo fue más allá de la propuesta de la diferencia de los conceptos, él explica que esta colonialidad es una colonialidad de poder, del ser y del saber.

La colonialidad del poder se ve reflejado en diferentes aspectos, entre ellos la imposición de raza, la clasificación del trabajo y el poder jerárquico. De acuerdo con lo que expone Quijano, la raza es un invento de los europeos que en 1492 usaron con la intención de clasificar al otro, es decir a los nativos a partir del color de piel. Dentro de esa clasificación los europeos tomaron el primer lugar, fueron ellos quienes ejercieron el poder jerárquico racial. Más allá que la discusión sobre la existencia de castas como forma jerárquica,⁴¹ es un hecho que se dio una clasificación en los individuos por el color de sus pieles. Los nativos estuvieron por debajo de los blancos y a la llegada de africanos y asiáticos secuestrados, estos estuvieron por debajo de los indígenas, generando diferencias entre ellos. Esta idea la vemos cuando se analiza la época colonial en la que los nativos fueron exiliados de las zonas centro para convertirlas en espacios rurales, conformando los denominados pueblos de indios a las afueras, de igual manera ocurrió con las llamadas encomiendas, lugares encargados a españoles para que pusieran a trabajar a los nativos y más adelante a los grupos que llegaron para el trabajo, dentro de las encomiendas el maltrato hacia los grupos menos privilegiados fue una constante, es por eso que se dan las Juntas de Valladolid, en las que Fray Bartolomé de las Casas denuncia los maltratos a estos grupos, enfrentado la visión de Juan Gines de Sepúlveda, que usó el concepto de raza entendido como bárbaro. Idea tomada del pensamiento griego para justificar la conquista y maltrato de otros pueblos y colocarlos a su servicio. Algo que veremos después de siglos con los pueblos que conformaron el EZLN y la denuncia del Obispo Samuel Ruiz por el maltrato que se estaba viviendo en Chiapas, y son esos argumentos que fueron expuestos por parte de los dos religiosos en el siglo XVI y XX, que tomó el EZLN en su levantamiento, haciendo un reclamo directo a los

⁴¹ Pilar Gonzalvo explica que la idea de las castas está en discusión porque hay quienes aseguran que existieron y otros que solo fueron una clasificación para hacerles saber a los gobiernos de las metrópolis lo que había en las colonias, pero que llevar a cabo las relaciones y distinciones en la cotidianidad resultaría muy complicado, y que lo que sí ocurrió fue una separación entre las diferentes razas, pero no una dentro de cada una de ellas. (En unas conferencias en la Academia Mexicana de la Historia que se dieron en el 2017)

gobiernos, ya que, desde la Juntas de Valladolid, el maltrato al nativo quedó como un acto reprobable, porque Fray Bartolomé consiguió demostrar que eran seres humanos⁴² y que además con el bautizo que se les había proporcionado ya eran hijos de Dios y por lo tanto el maltrato a sus cuerpos no era aceptado, y lo que compete al siglo XX en la Constitución se menciona sobre la protección de los pueblos originarios, sus costumbres y tradiciones, además del resguardo y seguridad como a todos los ciudadanos mexicanos. Al no ser respetadas ninguna de las leyes en los momentos que hemos mencionado la lucha no se hizo esperar, por eso el EZ decide levantar la voz para hacerlo saber, a través del artículo constitucional 39 que dice: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.” (Segunda Declaración, 1994). Es así que el EZ hace suyas las leyes para exigir sus derechos a otras formas de gobierno.

El maltrato que Fray Bartolomé y el Obispo Samuel Ruiz denunciaron se han justificados por ser pueblos originarios, ser de una raza menor a la blanca, que como Quijano explicó se perpetuó a lo largo del tiempo.

La clasificación del trabajo, de acuerdo con el pensamiento de Quijano, se da a través de lo que se puede explotar en cada espacio, del uso de la tecnología y por lo tanto al trabajo se le da un valor. Ese fundamento me permite pensar que el precio a los productos se obtiene a partir del trabajo y de la tecnología que se emplea en él y queda de lado el valor relacionado con los productos que cubren las necesidades de la vida. Wallerstein explica que el trabajo creado en las colonias fue la explotación de las materias primas y que además no hubo un avance tecnológico, algo que sí ocurrió en Europa, en especial en Inglaterra, de ahí la Revolución Industrial. Al llevar la clasificación del trabajo a la colonialidad de poder, vemos que este proceso continuó y que en el sur de América el trabajo que se hace es el de la explotación de materias primas, en especial en las zonas rurales, es decir, en las comunidades en donde se encuentran los pueblos originarios, por lo que su trabajo es demeritado.

⁴² Importante analizar para la conformación de una historia descolonial la idea de demostrar que eran seres humanos.

Siguiendo esta idea del trabajo y su clasificación usaré el arte para ejemplificar las jerarquías, que si bien, Quijano no menciona, me parece que sucedió exactamente lo mismo con él. Por más que se narra en la historia de nuestro país que una vez que llegaron los españoles se sorprendieron de la grandeza de las ciudades, de su estructura y de la limpieza, aquello que ellos observaron lo destruyeron sin importar y valorar lo que les había sorprendido, dentro de esa destrucción no hubo resistencia para crear aquello en lo que creían y les parecía bello, es decir, su arte.

Las resistencias de los pueblos originarios lograron mantener y conservar lo que el día de hoy conocemos, aunque sus creaciones fueron denominadas artesanía, para enseñarles lo que es el arte realmente los obligaron a aprender y crear sus obras de arte, esto sigue vigente, cada vez que se minimizan sus creaciones, se les sigue dando el mismo término, son artesanías de los pueblos originarios, sus precios no son pertinentes al valor histórico que tienen, me refiero a los conocimientos ancestrales en cada pieza, pero también en la lucha para poder mantenerlos. Cuando alguna de las piezas que son creadas por los nativos se colocan frente a las piezas que están clasificadas como artísticas se minimizan y devalúan aún más, lo que quiero decir con esto es que el arte al igual que el trabajo se clasificó y se le dio un valor monetario a partir de las imposiciones y la colonialidad del poder. Esto lo vemos en los diferentes textiles que hacen en sus ropas los pueblos originarios, ya que, ocurren dos cosas. En la primera de ellas se venden en algunas tiendas de cierto prestigio dentro de los pueblos originarios que son visitados por turistas o son vendidos en la calle por sus creadores, lo que ocurre en la primera situación es que las tiendas se los compran a precios muy bajos para ellos después multiplicar (varias veces) su precio y obtener ganancias, “dándoles” el valor que merecen, aunque esto en realidad es solo una transacción económica, y el arte y respeto por el trabajo y artista están nulificados y en el segundo caso cuando sus creadores deben venderlo en la calle, se les da un desprestigio porque es una venta informal y los propios artistas deben bajar los costos, porque aquel que compra no está haciéndolo en un puesto establecido, entonces, hay una sola constante, el menosprecio a su trabajo y al arte, obligando a los propios artistas a bajar sus costos y desvalorizar su trabajo.⁴³

⁴³ El texto de Guiomar Rovira, *Mujeres de Maíz*, publicado en 1997, muestra la manera en que las mujeres chiapanecas han sido maltratadas y explotadas.

Como vemos estas dos características tenían como objetivo el clasificar y jerarquizar a los habitantes de las tierras invadidas, obligándoles a creer que su raza era inferior a lo que ellos eran y, por lo tanto, estaban obligados a obedecer para aprender y repetir lo que los españoles implementaron. Dentro de esas jerarquías se establecieron muchas otras cosas, porque desde el entendimiento que eran menores como raza y que su trabajo lo es igualmente, se decidió que todo lo que a los pueblos originarios conformaba debía ser borrado u olvidado, y aquello que logró sobrevivir fue llevado a la parte inferior, denominándolo incivilizado, a sus saberes llamándolos creencias o brujería a sus costumbres bárbaras y a sus tradiciones folclore.

Una vez que los conceptos de colonialidad del poder y la división de trabajo y raza quedaron planteadas de manera clara, aparecieron otros conceptos aunados a la colonialidad: la colonialidad del ser y la colonialidad del saber.

La colonialidad del saber es la toma de las subjetividades de los pueblos nativos para convertirlos en algo que no eran ellos, pero que tampoco entendían, es decir, a partir de un pensamiento impuesto y sin explicación debían comenzar a pensar la manera en que los españoles decidieron que fuera, proceso que tuvo resistencia en los pueblos originarios, pero que en las comunidades mestizas que se fueron conformando se integró de tal manera que la subjetividad de la población Mexicana en gran parte es eurocéntrica, es decir, pensamos de la misma manera que lo hacen los países que tienen poder, pero desde la posición inferior en la que nos encontramos. Dentro de la colonialidad del poder, se encuentra también la toma de los saberes de los pueblos originarios, sin que sean respetados como propios, es decir, la medicina tradicional, es usada y no se les da el crédito de sus conocimientos respecto a su entorno natural.

La colonialidad del ser está muy ligada a la negación del otro y de su encubrimiento, como lo explica Enrique Dussel, porque se niega que son seres pensantes y que son capaces de resolver sus problemas, pero además de modificar su entorno para vivir mejor, aunque siempre desde el respeto a la vida, diciendo que fueron los europeos quienes volvieron hombres a estos grupos de bárbaros que no sabían hacia dónde dirigirse, Ramón Grosfoguel (2012) explica que existe una zona del ser y una del no ser, en la segunda se encuentran los pueblos que alguna vez fueron conquistados. Es la zona del no ser, porque no tenemos los mismos derechos que ellos tienen, porque se nos

niega el avance tecnológico, económico y social que ellos tienen colocándonos en un punto ciego, es decir, por un lado nosotros mismos no nos percatamos que nos encontramos en esa zona, no hemos identificado que no contamos para el otro, que nuestro sentimiento de inferioridad lo aceptamos sin cuestionarlo, aceptando que somos un grupo de naciones que estamos por debajo de las otras a partir del discurso que ellos mismos nos han vendido, en el que nos cuentan que somos naciones flojas, que no aprovechamos nuestros recursos, que los pueblos originarios son símbolo del retraso y que estamos en el camino del crecimiento y la modernización, porque continuamos el que ya está trazado por los europeos, solo que vamos unos años atrás. Por otro lado, estamos en el punto ciego para las naciones hegemónicas porque ellas deciden no vernos, deciden continuar con aquello que ellos entienden como la dicotomía entre moderno y civilizado, naciones desarrolladas y naciones semidesarrolladas, naciones con tecnología y naciones con explotación de recursos naturales. Dicha dicotomía no la cuestionan la creen sin pensar en lo que ha traído la jerarquización de esas clasificaciones, tanto de aquellos que están arriba, como de las naciones que se encuentran abajo. Dentro de esa idea es que nos explica Grosfoguel (2012) que lo más importante y que debe resolverse de inmediato es que entendamos que pertenecemos a la zona del no ser, que si bien, nos hacen creer que somos, en realidad no es así.

Las propuestas de mencionadas están vigentes en Ejército Zapatista, porque ellos denuncian el año de 1492 como el momento en que las cosas se transformaron y también narran cómo su trabajo es desvalorizado y son maltratados en espacios que son abiertos a todos los individuos, como lo son los hospitales, por hablar otro idioma y verse humildes no son atendidos y menos entendidos, es por eso que el EZLN decidiera crear sus propias instancias para asegurar su bienestar.

De igual manera se muestra en el EZ la colonialidad del ser y del saber, ellos luchan por generar tres aspectos importantes, que lleven a un cambio. El no ser lo reflejan con el uso del pasamontañas, con él se autodenominan los sin rostro, tal y como siempre los han tratado, demostrando con su uso que saben cuál es la posición que les han dado dentro de las jerarquías. Para ellos el hacerse escuchar también es parte fundamental, para dejar de estar en el lugar del no ser y para luchar contra la colonialidad del saber, porque de esa manera podrán expresar sus saberes y compartirlos y, lo que resulta más

importante, muestran que están enterados que ocurre en los otros espacios del ser y hacen propuestas críticas para terminar con ese sistema que jerarquiza y con ello controla y somete a los pueblos originarios y a todos los otros que se encuentran por debajo de la jerarquía establecida desde la época colonial.

Cuando decimos “somos”, también decimos “no somos” y “no seremos” (...)

No somos quienes aspiran a hacerse del poder y, desde él, imponer el paso y la palabra. No seremos.

No somos quienes ponen precio a la dignidad propia o a la ajena, y conviertes a la lucha en el mercado donde la política es quehacer de marchantes que disputan no proyectos sino clientes. No seremos.

No somos quienes esperan el perdón y la limosna de quien simula ayuda cuando en realidad compra y que no perdona sino humilla a quien, siendo, es desafío y reclamo y demanda y exigencia. No seremos. (Subcomandante Marcos, 2011)

Antes de explicar las aportaciones de la descolonialidad, las cuales son esenciales para la investigación, quiero hacer una mención respecto a un planteamiento que hizo Pablo González Casanova (1962) sobre el colonialismo interno que permite observar la continuidad de lo establecido por los colonos, pero ahora por los propios gobernantes de las naciones independientes. Casanova dice que esa continuidad está presente a través de las negociaciones que se dan por parte de los gobiernos para que puedan establecer en el territorio empresas que toman nuestros recursos, contaminen, y exploten tanto la Tierra como a sus habitantes. Lo cual sucede porque la colonialidad del poder sigue presente y se ignoran las necesidades, pensamiento y sentir de las comunidades en donde se establecen las transnacionales, entonces se hace presente desde el interior, pero esto es parte de lo que el exterior observa en nosotros y de lo que piensan que somos, es decir, nos siguen viendo como inferiores, en su totalidad, porque destruyen nuestras tierras, toman nuestros recursos y contaminan, mientras que en sus espacios no lo hacen. El EZLN lo tiene muy claro, de ahí que su levantamiento fuera a la entrada en vigor del TLCAN. Es por eso que a partir de este momento se usará el concepto de sistema-mundo moderno colonial a lo largo de la investigación, ya que hemos evidente la continuidad de la colonialidad.

Regresando a las propuestas que se han dado a la descolonialidad, con la intención de fortalecer la teoría y poder mostrar a todos los sujetos que fueron sometidos

desde 1492, y las diferencias que hubo entre esas opresiones hubo un acercamiento al feminismo que realizó críticas y con ello a aportes a la descolonialidad, para observar detenidamente el maltrato a la población y sus diferencias. En este caso, la aportación que se está tomando en cuenta, es con la intención de mostrar las opresiones, sometimientos y maltratos que han sufrido durante siglos las mujeres de las comunidades originarias, de las que son herederas las mujeres zapatistas.

“Siempre nos decían que las mujeres no tenemos derechos”, “No nos tomaban en cuenta”; y “Antes las mujeres no participaban”. Las mujeres zapatistas establecen una distinción clara entre lo que era la vida de las mujeres “antes” y lo que es ahora. Las más ancianas narran sus vivencias a las más jóvenes porque han experimentado en carne propia muchas de estas transformaciones. Las jóvenes repiten historias que les han contado sus madres y sus abuelas, a fin de que el pasado no se olvide y sirva para recordarles continuamente cuánto han logrado. (Klein, 2024: 25, 26)

La teoría feminista descolonial permite observar a la mujer dentro del proceso de colonialidad que se fue gestando en el transcurso de los siguientes tres siglos y que perduró después de la independencia de las naciones de América Latina. Se mencionó anteriormente que el movimiento feminista que dio inicios en Europa y que se fue propagando por el mundo, dejó de lado muchas cosas, entre ellas las diferencias que hay entre ser mujer.

Las exponentes del feminismo descolonial tienen como propuesta principal el mostrar la diversidad de mujeres que existen y con esas diferencias mostrar las violencias que viven cada una de ellas, aunque cada una de las autoras ha demostrado o resaltado diferentes características de propuestas feministas o de la propia descolonialidad.

Las autoras que vamos a trabajar en esta investigación son María Lugones, quien hace una crítica directa a la teoría descolonial por dejar fuera a la mujer de las propuestas, especialmente de Aníbal Quijano y Immanuel Wallerstein, agregando el género a su concepto quedando entonces, como se usa en la investigación presente, sistema mundo-moderno colonial de género. Rescatando que las diferencias entre mujeres van mucho más allá que la era biología, que es la que se había trabajado por parte de los autores. (Lugones, M. 2008)

También se trabaja a Karina Ochoa, para visibilizar el proceso de conquista y la manera en que fueron tratados los nativos por los conquistadores, su propuesta principal

aporta una transformación sobre la idea que se había mantenido que los nativos fueron infantilizados y por lo tanto su trato era como niños sin voz ni voto y lo que hace la Doctora Karina es decir, que se feminizaron los cuerpos de todos los nativos remarcando que la diferencia se encuentra en que una mujer jamás logra el estatus de adulto, algo que si logra un niño. (Ochoa, K. 2014)

Una autora más es Sylvia Marcos, quien trabaja a las mujeres y hace hincapié en las mujeres zapatistas y el zapatismo en general. La investigadora aporta mucho sobre las mujeres y su herencia mesoamericana. (Marcos, S. 1995)

Por otro lado, se usarán autoras que no son descoloniales, pero que han hecho grandes aportaciones para ver las diferencias entre las mujeres del mundo y con esto poder hacer una liberación desde sus lugares, en esta investigación, usamos a Angela Davis, hace un análisis de las mujeres afroamericanas y la manera en que han sido invisibilizadas y cómo muchas de las luchas de las mujeres que pertenecen a la parte la cúpula del poder, ya sea por el color o la clase social las dejan de lado. (Davis, A. 2022)

Otro texto de gran importancia fue el de Bottici, C. (2022), *Anarcafeminismo*, en su texto explica cómo es que debe el feminismo ser una lucha totalizadora e integradora no solamente de las mujeres sino, de la sociedad en su totalidad y la crítica al feminismo hegemónico que deja todo lo demás de lado, además de establecer la manera en que los hombres fueron enriqueciéndose con el trabajo no pagado de las mujeres.

Por último, tenemos a Silvia Federici (2016) que trabaja una historia de la manera en que en Europa se fue haciendo un desprestigio y olvido de las mujeres, para clasificarlas como brujas y con ello justificar el maltrato y las desigualdades que se plantearon por su condición de mujer.

Siguiendo la propuesta de Grosfoguel (2012) existen mujeres que se encuentran en la zona del no ser, es decir, no se les considera dignas de derechos, no son dignas de tratos justos y no son sujetos de respeto por parte del hombre y de las mujeres del ser y tampoco sujetos de derecho de los hombres del no ser. Es por eso que quedaron fuera de la lucha feminista hegemónica y eurocéntrica, porque no son entendidas como mujeres. De ahí que estas mujeres que pertenecen a ese grupo comienzan a implementar nuevas formas de entender el feminismo y su lugar dentro del sistema-mundo moderno colonial y su lugar dentro del propio feminismo que las había olvidado.

La lucha comenzó en diferentes partes del mundo y desde diversos enfoques, aquel que creó un mayor eco en los grupos de mujeres desplazadas y olvidadas, fue el de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos, en especial con Kimberlé Williams Crenshaw, que en 1989 hiciera la propuesta de analizar la discriminación a partir de las interseccionalidades, porque solo a partir de estas se logran visibilizar las violencias de las que son sujeto las mujeres no blancas.

La propuesta de Williams permitió observar mucho de lo que se había encubierto para los países que alguna vez fueron colonia, pero resonó con mayor fuerza en las mujeres del sur global y de las minorías.⁴⁴

Las mujeres de las etnias minoritarias comenzaron a identificarse, por un lado, surgen movimientos de mujeres indígenas, por otro de mujeres musulmanas⁴⁵ y por supuesto las mujeres afros de América y también las de las naciones del continente africano⁴⁶. El despertar femenino comenzó a tomar otro rumbo, uno en el que las mujeres que no habían sido escuchadas, (porque no se les permitía hablar) comenzaron a tomar la palabra, comenzaron a alzar sus voces y sus escritos, de tal manera que llegaron a oídos de mujeres que no pertenecían a estas minorías, quienes fueron sumando a la causa teórica, de la propuesta que había iniciado en la comunidad afro de Estados Unidos.⁴⁷

⁴⁴ Grosfoguel ha hecho hincapié en estudiar los movimientos sociales a través de la interseccionalidad, ya que, estos han ido evolucionando en sus peticiones y en las formas de organizarse, en donde muestran que se han percatado de los aspectos que los violenta y que éstos se relacionan entre ellos y así se acrecientan las violencias.

⁴⁵ Un texto para analizar al respecto, Sirin Adlbi Sibai, (2016) *La cárcel del feminismo. Hacia un pensamiento islámico decolonial*.

⁴⁶ Para acercarse al tema puede leerse a Oyèwùmí Oyèrónké (2017), *La invención de las mujeres. Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales de género*.

⁴⁷ ¿Por qué en Estados Unidos? Brevemente analicemos las razones por las que en una nación hegemónica que dice ser la que lleve libertad y democracia al mundo fue el lugar donde apareció este feminismo. Como menciona Alberoni, lo primero que se necesita es un despertar, lo que ocurrió con el movimiento negro en Estados Unidos desde la década de 1960 y que se expandió a lo largo del continente y después del mundo, este movimiento provocó que se comenzaran a sentir los golpes que habían sufrido las resistencias y los habitantes que fueron secuestrados a lo largo de la época colonial, el *umbral* llegó con los sentimientos suficientes para identificarse entre ellos, permitiendo observar el maltrato en un panorama más grande, se logró poner en el cuadro de los sometidos a los afroamericanos y afrodescendientes en general. Estados Unidos es uno de los países que mantuvo la esclavitud por más tiempo a lo largo del siglo XIX, manteniendo la idea de superioridad racial ante los otros pueblos y la denominada selección divina para ser aquellos que lleven la paz al mundo, *El destino manifiesto*. La incongruencia del discurso de libertad y paz comenzó a resonar en aquellos que no eran beneficiados del mismo, es ahí donde inicia la organización y la *vanguardia*, es decir, en Estados Unidos se juntó el

En otras naciones también se encontraban las mujeres uniéndose por el maltrato y habían comenzado los pueblos originarios a notar el papel de la mujer ante la colonialidad del ser, del poder y del saber, en el sistema-mundo moderno colonial. Las mujeres en Chiapas se unieron desde el primer momento a las organizaciones originarias y una vez que comenzaron a unirse con las FLN también lo hicieron. Estas mujeres fueron integrando al movimiento cada uno de los problemas que se presentaban en sus comunidades, pero identificaron tres cosas que las diferenciaba y separaba del resto: eran mujeres, es decir, sus vivencias, resistencias y violencias eran distintas a lo que los hombres de sus comunidades habían vivido, y además eran nativas, esto las separaba del resto de las mujeres de la nación y la última diferencia, eran pobres, lo que significa que no podían vivir lo mismo que aquellos que no carecen de la satisfacción de sus necesidades.

Estas mujeres zapatistas comenzaron a notar las categorías a las que pertenecen para ser violentadas, y se dieron cuenta de la unión que había entre ellas, es decir, ellas sabían de las interseccionalidades de la que eran sujetas para su sometimiento. Para entender ampliamente a las mujeres zapatistas analicemos a que se refieren las categorías y la interseccionalidad que han integrado a los feminismos descoloniales.

María Lugones (2003) comienza analizando el trabajo de Quijano sobre la colonialidad, respecto a que no observó por completo a la mujer y las violencias que vivieron y se perpetuaron, Aníbal Quijano, según Lugones, sólo alcanzó a ver a la mujer dentro del sometimiento del acceso sexual y la diferencia biológica, lo que permitió que otras autoras pudieran observar más allá, Lugones usa el término colonialidad de género para poder analizar a la mujer.

La colonialidad de género muestra que existen jerarquías dentro de los géneros, dicotomías y que es binario, es decir, la mujer representa la parte baja de la clasificación, así como la parte dominada. Es cuando María Lugones nos explica que para poder observar el cuadro perfecto tenemos que dejar de analizar las violencias hacia las mujeres por categorías, ya que éstas dispersan la violencia que realmente viven. Las categorías no permiten observar que los sufrimientos son diversos, aun entre el mismo

maltrato, el entendimiento del mismo y las emociones acercaron a los individuos, junto a ellos comenzó la identificación de cada una de las causas de las violencias vividas, es ahí que inicia la interseccionalidad.

género, y que lo único que hacen es colocar un dominante dentro de las categorías, por ejemplo, de las mujeres lo es la mujer blanca, y éstas al estar en la parte alta de la jerarquía que la propia categoría establece borran a las otras mujeres.

La interseccionalidad permite observar la manera en que las categorías se unen en los sujetos violentados, para poder observar todas las razones por las que lo son, tal y como lo explican las mujeres zapatistas y que identificaron desde su integración al EZ y con su *Ley Revolucionaria de mujeres*.⁴⁸

Por supuesto que las categorías fueron establecidas desde 1492 para las mujeres del continente y las mujeres que llegaron después, la unión de esas categorías se dio para fortalecer la violencia hacia las mujeres nativas.

Con la llegada de los españoles llegó también la idea de ser mujer, que fue establecido también por las mujeres que llegaron, y por aquellas que fueron naciendo (dentro de las clases que sí podían ser identificadas como mujeres) en el territorio. Las mujeres debieron cumplir con una serie de requisitos para ser consideradas mujeres, debían ir más allá de solo nacer biológicamente mujer.

⁴⁸ Que será analizada más adelante.

La jerarquización femenina⁴⁹ se implementó de la siguiente manera: trabajo,⁵⁰ cuidados,⁵¹ educación,⁵² recreación,⁵³ posición en el hogar,⁵⁴ herencias,⁵⁵ espacios públicos y privados,⁵⁶ expresión,⁵⁷ vestimenta,⁵⁸ conocimientos (lectura y escritura),⁵⁹ artes⁶⁰ y

⁴⁹ Expondremos las formas de vida de las mujeres blancas con la intención de contraponerlo más adelante con las actividades y tratos de las mujeres indígenas. (González y Santos, 1985)

⁵⁰ Las mujeres blancas no trabajaban se dedicaban a la administración de su hogar y al cuidado de sus familias con el apoyo de los trabajadores (recordemos que eran tratados como servidumbre) (Gresores, 2013: 6)

⁵¹ El cuidado a su familia era esencial para las mujeres de cualquier etnia, pero las mujeres blancas lo hacían con el apoyo de su servidumbre. El cuidado se daba desde el mando hacia el otro para que cuidara a su familia. (Velmar, 2021)

⁵² Los espacios para la educación femenina era el propio hogar, ellas recibían al profesor en sus casas, esto con dos objetivos: ser vigiladas por alguien más de la familia para que su comportamiento fuera el adecuado y que no se relacionaran con nadie inapropiado que pudieran encontrarse en los espacios públicos. (Mendoza, 2021: 61-62)

⁵³ Dentro de la educación había actividades dedicadas al ocio como las lecturas (permitidas para que aprendieran conductas), bordados, tejido, cocinar, etc. (Iraceburu, 2021)

⁵⁴ Las mujeres eran las subordinadas ante cualquier hombre. El primero en tener el poder era el padre a falta de éste podría ser el hermano (sin importar si era mayor o menor), un tío, abuelo, etc. Lo importante era mantener el poder en manos masculinas para la administración del hogar y la vigilancia del cumplimiento de las reglas morales y sociales. Una vez que la mujer se casaba pasaba a obedecer a su esposo y al resto de los hombres de su familia política como lo hacía con sus familiares consanguíneos, el padre pasaba a segundo plano bajo el esposo. Esto es notable en la novela de *El fístol del diablo*, de Manuel Payno, en el que Teresa no puede heredar la riqueza de su padre, se la dejan a don Pedro, aun con la madre de Teresa viva.

⁵⁵ Las mujeres no podían heredar ni siendo esposa o hija, todo debía quedar bajo el resguardo de un hombre, en caso de que no hubiera una en la familia se recurría a algún amigo cercano, un trabajador de confianza o al sacerdote de la comunidad. (Dorado, 2021)

⁵⁶ El espacio público era masculino, las mujeres podían acceder a él siempre con la compañía de alguna chaperona y cumpliendo las reglas de conductas permitidas, no hablar sin permiso, vestimenta adecuada, expresar temas adecuados, relacionarse con otras mujeres y en caso de hacerlo con un hombre debía hacerlo acompañada. La privacidad como tal no existía para ellas, siempre estaban acompañadas para ser vigiladas y cuidadas. (Gresores, 2013: 8)

⁵⁷ Hablar en público no estaba permitido al menos que se les diera la autorización, los temas también eran limitados, las mujeres podían tratar temas dedicados a la mujer. (Iraceburu, 2021: 91-92)

⁵⁸ Una mujer debía su recato a su vestido debía cubrirle la mayor parte de su cuerpo y siempre verse bellas y recatadas. El uso de los guantes, por ejemplo, mostraban clase, refinamiento y decencia. Una mujer sin guantes no podía ser tocada ni tocar a nadie, la decencia podía perderse. Los colores hablaban del recato debían utilizar colores serios y sobrios en caso de pasar por algún problema o tristeza. (Martín, 2021: 104-105)

⁵⁹ Los saberes estaban divididos por género, la justificación era que ellas no entendían ciertos temas por ser mujeres, como la política, la economía o administración, las ciencias, medicina, la historia (sólo como datos interesantes). El acercamiento que tenían con ellas era de la manera más sencilla posible, como si fueran infantes (esta idea de infantilización es muy importante para el resto de la investigación). La lectura y la escritura también estaban limitadas. Las lecturas permitidas eran de entretenimiento siempre buscando educar moralmente, las lecturas religiosas eran obligatorias para aprender valores y moral. Respecto a la escritura había otra dinámica. No siempre lo tenían permitido, muchas de ellas no aprendían a hacerlo, cuando sabían hacerlo no podían escribir cartas a hombres sin supervisión. (Iraceburu, 2021: 91-92)

⁶⁰ Como parte del adorno de la casa, aprender a tocar un instrumento, pintar, recitar o cantar para mostrarse en público en alguna reunión como parte de la propia pieza de arte. (Iraceburu, 2021: 64-65)

belleza.⁶¹ Cada una de las características permitían darle un lugar a la mujer en la sociedad, esos lugares permitían posicionarlas como aptas o no para casarse, que era el mayor logro que una mujer pudiera tener, el esposo le daba lugar y estatus a la mujer y a su familia, por lo que encontrar al mejor candidato era indispensable. Así se construyó a la mujer blanca del territorio de América.⁶²

Como era de suponer las mujeres nativas no podían cumplir con esos requisitos, por lo tanto, no eran vistas como mujeres para las clases dominantes, excepto, y es aquí en donde Quijano es fundamental para el estudio de la colonialidad de género, fueron sujetos de acceso sexual, las mujeres nativas no necesitaban, no eran dignas del respeto y decoro, sus cuerpos podían ser tomados por los hombres blancos sin ningún tipo de remordimiento religioso o moral.

Significa que dejaron fuera de la construcción de mujer a las nativas, aunque no del todo, porque dentro de las casas de los patrones, las mujeres continuaron el rol de cuidadoras, cocineras, limpieza y todo lo que una mujer debe hacer, la diferencia es que las mujeres nativas debían ser fuertes, valientes, trabajadoras y no contaban con una sexualidad compasiva.

Las mujeres nativas fueron excluidas del ser mujer, fueron explotadas y llevadas al trabajo extremo, aunque como era de esperarse el hombre nativo adoptó la subjetividad europea ante lo que era una mujer e idealizaron a la mujer blanca. (Lugones, 2018)

Este proceso de mujer dentro de la subjetividad masculina nativa se conformó a partir de la religión, la moral y el trabajo que debían seguir, lo que significa que, si religiosamente la conducta femenina era virginal, de obediencia y sumisión así debían ser sus mujeres, por lo menos dentro de sus hogares, aunque fuera de ellos debieran continuar con su no ser mujer, o aún más preocupante, con su ser mujer para el acceso sexual del blanco. Dentro de la categoría hombre, la jerarquía la encabezaba el blanco, el cual como hemos dicho podía tomar a la mujer nativa, qué significa que el hombre

⁶¹ La belleza de las mujeres se dividía de la siguiente manera: la física se integraba por mujeres blancas, jóvenes, la clase también denostaba en su físico por la ropa que usaban, su arreglo, accesorios; belleza moral se veía en su actuar, su recato, su vestir, al hablar, su fe y su servicio hacía el otro (otro de su raza). (Iraceburu, 2021: 64-65)

⁶² Usaré *mujer blanca* haciendo referencia a que debía ser una mujer blanca, europea, católica y obediente.

blanco podía romper la construcción del ser mujer que los hombres nativos habían construido.

Las mujeres nativas fueron mujeres para los hombres nativos, pero mujeres de segunda categoría, porque no cumplían con aquello que las mujeres idealizadas eran, vemos entonces, una interseccionalidad ser mujer y nativa, es esto lo que explica Lugones (2003) cuando se observan las intersecciones, se llega a una construcción mayor de las violencias y de quienes las ejercen.

Esto lo han dicho las mujeres zapatistas, ellas hablan de un pasado que continuó en sus cuerpos, que las mujeres de sus comunidades han sufrido a lo largo de los siglos, ellas no dejan que las voces de sus ancestras se pierdan. Saben el momento en que esto comenzó entienden cuándo fue el momento en que la imagen de la mujer se modificó, en qué momento debieron ser un tipo de persona, en qué momento iniciaron las modificaciones a sus creencias, tratos y formas de actuar. Exactamente igual son conscientes de quienes las han explotado y maltratado, ellas identifican al hombre, pero también dicen que fue el hombre blanco quien enseñó a sus hombres y que estos han reproducido lo que se hace en las casas grandes.

Las mujeres no solo tenían que soportar el trato abusivo ejercido por el terrateniente y la pobreza extrema. María, una mujer zapatista que habitaba en el municipio autónomo de Miguel Hidalgo, es ejemplo de lo que muchas mujeres sufrían a manos de sus padres y sus maridos. (...) Mi papá trataba muy mal a mi mamá. Tomaba mucho, le pegaba mucho a mi mamá, hasta sacaba afuera a mi mamá y quedé solita con mis hermanos, llorando. (Klein, 2024: 38-39)

El ser mujer entonces, fue una construcción para las mujeres nativas y los hombres nativos aceptaron y acomodaron dentro de su cotidianidad, pero surge la pregunta ¿por qué lo permitió? Es natural pensar que hubo algo más que sólo la aceptación sin cuestionamiento, porque sabemos que hubo resistencia hacia muchos aspectos, pero no así para el proceso de la creación de la mujer, lo que me lleva a pensar que la construcción de la subjetividad masculina nativa sobre la mujer va mucho más allá de sólo el género.⁶³

⁶³ Esta es una pregunta central para el tercer capítulo.

En América Latina esta identificación del pasado femenino llevó a la identificación del sentimiento de injusticia en los pueblos originarios, y dentro de los que pertenecen al EZLN, es por eso que los hombres y mujeres decidieron luchar por la justicia para las mujeres como un objetivo primordial del EZ, no apartándola de lo que es la lucha, pero tampoco uniéndola y borrándola dentro de los objetivos, sino llevando como una de las banderas la lucha de la mujer, integrando sus necesidades, pero también priorizándolas, es por eso que uno de los primeros documentos que salen a la luz por parte del EZ fue *La Ley Revolucionaria de las mujeres*.

A partir de esas propuestas de entender cómo se conectan las categorías y cómo se debe estudiar desde la interseccionalidad es que la descolonialidad aporta al feminismo explicando que dentro de él hay jerarquías del ser mujer.

Es por eso que para el estudio de las mujeres zapatistas se hace un recorrido teórico tan largo, porque no es sencillo entender esas categorías si no se tiene claro de dónde vienen y cuándo llegaron, además de que es necesario un recorrido histórico que nos lleve a las coyunturas que marcaron al movimiento zapatista.

Las zapatistas parte de un movimiento antisistémico descolonial

Las mujeres zapatistas iniciaron su proceso de *umbral* desde antes que existiera el propio EZLN, ya que, sus ancestras fueron parte de la lucha en contra de las imposiciones que se establecieron en el estado chiapaneco en el siglo XVI. Estas mujeres buscaron refugio junto con sus familias dentro de la selva y comenzaron a habitarlo y vivir de él gracias a sus saberes, estas mujeres lograron su sobrevivencia, pero también la de aquellos que dependían de ellas.

Con el pasar del tiempo las mujeres fueron parte de la caída de las culturas de la zona y por lo tanto tuvieron que seguir el dominio que se estableció para todos los habitantes, lo que significa, que comenzaron un momento de olvido y encubrimiento ante el otro, tal y como lo hicieron los hombres, solo que ellas recibieron un encubrimiento doble al ser ocultadas y llevadas al lugar del no ser por los mismos hombres de sus comunidades, lo que significa que tuvo el lugar más bajo dentro de la jerarquía social que se estableció a partir de 1492.

Estas mujeres lograron resistir a las violencias a las que fueron sometidas y mantuvieron sus tradiciones, como el trabajo de la tierra, el cuidado de animales (por supuesto también acogieron a los que llegaron con los europeos), el cuidado de los suyos, la protección de sus conocimientos acerca de la naturaleza, entre ellos los conocimientos de las parteras, resistieron también sus creencias y su representación, como lo podemos ver en sus bordados, vestimenta y cuidado personal.

Estas mujeres que lograron resistir a las imposiciones de más de 500 años, son las voces de las mujeres que viven hoy en las pueblos originarios que se han integrado al EZLN, pero que además lograron hacer que su voz se escuche, porque observaron y se identificaron con el sentimiento de despojo y maltrato y fue así que iniciaron su *umbral*, para que esa voces que sonaban a lo largo de la historia resonaran en el movimiento zapatista, y después a nivel mundial, como lo han logrado con sus *Encuentros de mujeres*. La *vanguardia* de las zapatistas sigue presente, estas mujeres no han dejado de luchar y tampoco han dejado de modificar su lucha, porque ellas se rigen de igual manera que el resto del ejército, no son más ni menos importantes, y son autónomas y comunitarias ante lo que viven y luchan.

Ellas no han negado las violencias de las que son parte, aun por parte de los propios hombres de su comunidad, porque ellas identificaron al enemigo, el hombre, pero no es cualquier hombre o todos los hombres sin entenderlo, ellas analizaron a ese hombre que las ha violentado por siglos e identificaron que es un hombre que se construyó a partir de 1492, el hombre moderno, porque fue el momento en que sus hombres comenzaron a imitar a los hombres blancos, para ellas el enemigo entonces, es más que el hombre o el sistema patriarcal, es el sistema-mundo moderno colonial y de género, que establece jerarquías raciales y jerarquías de género que al verlas desde las categorías no nos dicen nada, pero al analizar la manera en que estas se conectan es decir, la interseccionalidad de las categorías se muestra lo que llegó para ellas en 1492. “Antes las mujeres tenían dos patrones que les manda [ban], porque están en su propia casa [...] el hombre era como [él] porque no le da valor a su mujer. Los hombres obligaban a las mujeres a trabajar porque copiaban el modo del patrón.” (Klein, 2014: 40)

Se *encubrió al otro*, como lo menciona Enrique Dussel, y eso otro *encubrió a la otra*, para continuar con el proceso de jerarquías y el establecimiento del poder ante la otra y de la posesión de la otra, y del sometimiento de la otra a la zona del no ser.

A partir del establecimiento del enemigo en común para ellas, se dio la unión con el hombre de sus comunidades porque para ellos el enemigo es el mismo y si la intención es terminar con ese hombre moderno que somete, lo que se debe hacer para lograrlo es terminar con el sistema que lo llevó a la parte más alta de la jerarquía.

Es por eso por lo que el EZLN trabaja en conjunto entre mujeres y hombres cada uno de ellos sabe que el cambio tiene que ser profundo que tiene que ir más allá que tomar la posición del hombre y jerarquizar el género al revés o de jerarquizar la raza de otras formas para ahora someter al blanco, la apuesta de su *vanguardia* es crear otras formas de organizarse, sin que intervenga ningún tipo de jerarquías para alcanzar el lema del EZ: *Crear un mundo donde quepan muchos mundos*. Un mundo en donde la violencia a la mujer no exista, porque, aunque la lucha es para todos, son conscientes de que las violencias hacia las mujeres son mayores y si ésta se erradica las otras también lo harán.

Es así, que podemos observar que el EZLN tiene raíces múltiples, los movimientos antisistémicos, el pensamiento ancestral, el entendimiento del pasado y las opresiones que éste generó y la observación de su presente que les permite ver la continuidad de la colonialidad y dentro de ella, el maltrato a las mujeres. Raíces que se han unificado para convertirlos en un movimiento antisistémico descolonial.

Un estudio de larga duración en Chiapas para el entendimiento de la creación del EZLN.

Secretamente, nuestra gente
siguió transmitiendo la sabiduría de nuestros antepasados.
(Maestro Javier, 2013)

Este segundo apartado está dedicado al estudio de la zona Chiapaneca, con la intención de conocer su conformación como parte de la historia del EZLN, se hará desde la historia de larga duración⁶⁴, es decir, se hablará de la zona desde el periodo mesoamericano, creando un recorrido histórico con la intención de conocer los cambios estructurales de la zona, cambios culturales, geográficos, económicos, etc., y principalmente para mostrar cómo las resistencias; organización, la relación con la Tierra, la naturaleza y con el otro,

⁶⁴ La larga duración se trabajará desde la propuesta de Fernand Braudel. Para el autor el estudio de la historia tiene múltiples formas de tratar el tiempo y dividirlo para explicar aquello que el investigador tenga como problema de investigación, si bien, Braudel explica que hay cierta libertad en la división de los tiempos y que ésta depende también de la época y tendencias históricas que estén en boga, hace una invitación a que pensemos en la historia como algo más que una ciencia aislada de las otras ciencias sociales propone un acercamiento entre ellas. Para entender la importancia de los estudios de larga duración explica que ver la historia como un acontecimiento aislado puede provocar un entendimiento engañoso (Braudel, 1979: 66) ¿Qué es? y ¿cómo se hace la historia de larga duración? Fernand Braudel propone el entendimiento de larga duración con una vista al pasado más lejano que solo el pasado reciente, una segunda característica el estudio de larga duración debe entender que hay una estructura dentro de las sociedades que las ciencias sociales deben atender, desde esta idea las sociedades se construyen por medio de estructuras que generan relaciones fijas entre los individuos y su contexto, es decir, entre las realidades. Para la historia las estructuras son realidades que el tiempo tarda mucho en desgastar y éstas van transitando en diferentes épocas.(Braudel,1979:70) Una vez que se entiende que hay que analizar el pasado, uno más lejano y entender las estructuras y su conformación hay que tener en cuenta que dentro de esas estructuras hay cambios y rupturas en donde se entrecruzan hechos que las generan, es decir, el historiador o estudioso de las ciencias sociales que decida hacer un estudio de larga duración debe estar atento a los cambios que se produjeron, así como aquello que los provocó y los resultados de esto.

Entonces, la historia de larga duración es la resolución de un problema de investigación que indaga en un pasado lejano, para entender el presente del problema, entendiendo que es parte de una estructura que se conformó tiempo atrás y que por lo tanto se apoyará de otras ciencias sociales para lograr un entendimiento mayor. Recordemos que la Escuela de los Annales propuso el trabajo interdisciplinario. Braudel hace énfasis en la geografía en su estudio del *Mediterráneo*, porque para él “El hombre es prisionero, desde hace siglos, de los climas, de las vegetaciones, de las poblaciones.” (Braudel, 1979: 71) entendiendo esta prisión como un vínculo irrompible entre el hombre y el espacio que habita.

A lo largo de este capítulo analizaremos esas permanencias que el tiempo no ha podido desgastar por completo y que aún con los grandes cambios históricos y coyunturas que han transcurrido desde 1492, siguen presentes y de igual manera nos percataremos que la geografía tiene una gran relación con las estructuras que se conformaron y se estudiarán dentro esta investigación.

y las formas de lucha son parte de una herencia mesoamericana que ha sobrevivido a través de los siglos y de los diversos cambios que se han presentado a lo largo del territorio.

La intención de este estudio de larga duración es relacionar la herencia mesoamericana con el movimiento zapatista, sus proclamas, peticiones, razones de lucha y forma de organizarse. Recordemos que uno de los objetivos de esta investigación es mostrar cómo el EZLN es un movimiento distinto y dicha distinción radica en que el movimiento expresa y deja en evidencia el pasado cultural heredado de Mesoamérica, que ha resistido a la conquista, al sistema-mundo moderno colonial y de género y a múltiples formas de violencia que han buscado la eliminación del otro a lo establecido por la modernidad.

El desarrollo de esta idea permitirá centrarnos en el objetivo principal, las mujeres zapatistas. Podremos ver cómo las relaciones entre los individuos era de otra manera en Mesoamérica, la cual sufrió transformaciones por la conquista y la educación que trajo hacia lo habitantes, en donde se aprendieron roles de género que se desarrollaron en Europa y la mujer como parte de la estructura social mesoamericana pasó a ser parte de los espacios privados, la cuidadora de la casa y sus habitantes, la belleza del hogar, la imagen de la moral y pureza, entre otras cosas, que permitirán ver cómo las mujeres nativas fueron adquiriendo el mismo rol y comenzaron a sufrir la segregación por parte del hombre nativo, quedando así en la última posición de la jerarquía social.

Una vez analizada dicha idea se podrá entender el papel de las mujeres zapatistas y la importancia de ellas (relevancia que tienen y han tenido en el movimiento desde su conformación) en el ejército, porque han logrado demostrar la importancia de su trabajo teórico y práctico en su cotidianidad.⁶⁵

La manera en que se dividirá el capítulo es la siguiente: la geografía, con la intención de dar a conocer la zona actual en donde se encuentra el EZLN, y relacionarlo con la manera en que los pobladores de Chiapas que se agregaron al movimiento y los integrantes de las Fuerzas de Liberación entendieron su contexto histórico para la organización del movimiento, recordemos que Alberoni (1984) menciona que un

⁶⁵ Cuando se habla de un entendimiento distinto de las mujeres dentro del EZLN tenemos que mencionar que los hombres son parte esencial del cambio, ya que han aprendido (recordado) con las mujeres que hay otras formas de relacionarse entre ellos, de una manera no jerárquica.

movimiento social se construye en un momento y espacio muy específicos, por lo que entender la relación de Chiapas con la población que creó el EZLN es relevante. Se hará un breve recorrido en la transformación de la geografía desde el periodo mesoamericano, resaltando cómo la estructura económica del sistema-mundo moderno colonial y de género desde su implementación fue creando cambios en la geografía con la intención de la acumulación de riquezas en unos cuantos sin hacer reparo en la destrucción de la naturaleza.⁶⁶

El estudio de la geografía chiapaneca de larga duración nos llevará a entender cuáles son los recursos naturales característicos de la zona y la manera en que han sido explotados, podremos entender a las civilizaciones que se han dado a lo largo del tiempo y sus maneras de relacionarse con su espacio geográfico, por último, hablaremos de las relaciones de organización que se han dado entre los grupos sociales y la naturaleza para el uso de la misma y así entender por qué se ha transformado. Este primer apartado nos permitirá entender cómo el paso del tiempo en Chiapas ha llevado a cambios que no sólo transformaron la geografía sino que modificaron también las conductas y relaciones sociales y con la propia naturaleza, se verá el surgimiento de las herencias culturales mesoamericanas en los pueblos originarios que llevan a buscar nuevas formas de reestructurar las relaciones sociales y con la propia geografía y de esta forma dar paso al segundo apartado del capítulo que es la parte histórica.

La historia de Chiapas será trabajada como ya se mencionó desde la larga duración,⁶⁷ relacionando la geografía ya mencionada, haciendo énfasis en la cosmovisión mesoamericana y la manera en que ha perdurado a través del tiempo, y así entender las resistencias de los pueblos originarios para salvaguardar su manera de entender el mundo y relacionarlo con su cotidianidad y cosmovisión que sigue viva en los pueblos originarios actuales de Chiapas.

Para entender el proceso histórico el recorrido inicia con un recuento previo a Mesoamérica, después con el periodo como tal, para conocer la cosmovisión de los

⁶⁶ Algo que sucedió con la vida de los seres humanos nativos para el mismo fin y que sigue presente hasta nuestros días.

⁶⁷ Recordemos que es un aparte de la investigación, por lo que es un ejercicio complementario, pero si se quiere saber de Chiapas con un detalle mayor se puede consultar a García de León, Antonio. 1985. *Resistencia y Utopía*. y Jan de Vos que cuenta con 3 textos dedicados a la historia de Chiapas.

pueblos del periodo y entender cómo ese pensamiento ha perdurado a través del tiempo, el papel que desempeñaron los diversos integrantes de la sociedad a lo largo del periodo, y observar el sistema tributario,⁶⁸ así como el uso de la Tierra y territorios, dicho proceso de relaciones tributarias y con la naturaleza, nos llevarán a entender la forma en que veían el cuerpo humano y así relacionarlo con la mujer y con las formas de clasificar las clases sociales y el propio tributo.

Todo esto nos lleva a la explicación mesoamericana como un mundo dual, en donde hay una relación permanente entre dos formas que se complementan para la conformación de un todo, tal es el caso de lo femenino y masculino que está presente en la cosmovisión y su cotidianidad. Cosmovisión que es parte de las resistencias, porque veremos que sigue presente en los integrantes del EZLN y en su proceso de conformación, un ejemplo es la religión que si bien dejó de ser como en el pasado mesoamericano si hay una lucha desde la religión primero con Fray Bartolomé de las Casas y después con Samuel Ruíz, que entendieron la fe desde una perspectiva distinta para el trato del nativo en tierras chiapanecas. Explicando a los habitantes que debían ser tratados con dignidad por quienes ostentan el poder.

El recorrido continuará con la época colonial analizando cada uno de los aspectos que se trabajaron en Mesoamérica siguiendo la transformación y continuidad de ellos se evidencian los cambios que ocurrieron en nuestro continente después de 1492 con el inicio el sistema-mundo moderno colonial y de género provocando transformaciones culturales, económicas, en el uso del poder y la violencia, la explotación y relación con la naturaleza.

Una vez que se entiendan los cambios y continuidades que se dieron en la época colonial seguirá el recorrido en el México independiente hasta nuestros días, esta última parada nos permitirá dos cosas: la primera ver las continuidades y los cambios que se siguieron dando ahora desde la política mexicana y las leyes y reformas a las diversas constituciones y la realidad social de Chiapas, porque en el transcurso de este periodo se podrá observar que Chiapas tiene una historia un tanto aislada del resto de la historia

⁶⁸ Veremos que es algo que se intentó continuar en la época colonial, pero no se consiguió de la misma manera y que llevó a la explotación de los nativos.

del país, razón por la que debe ser estudiada desde su propia individualidad,⁶⁹ en algunos momentos históricos de nivel nacional no sucedía nada en la zona Chiapaneca, mientras que en otros casos se relacionó con procesos de países del sur por su cercanía. Hechos que sucedieron por su ubicación dentro del territorio nacional pero también por la composición natural del estado, que lo ha llevado a organizarse de diferentes formas y permitir la explotación de otras maneras.

La tercera parte del capítulo permitirá relacionar esa historia de larga duración y el espacio con el estado de Chiapas (desde el Chiapas de las últimas décadas del siglo XX) con toda esa herencia que se ha rescatado y la manera en que ha permanecido en los habitantes a través de los años y de las múltiples formas de resistir.

En este apartado se analiza la manera en que siguen presentes esas herencias de la cosmovisión mesoamericana en los pueblos originarios, en especial en la zona Chiapaneca. Se hará un análisis mayor con la manera en que se ha mantenido el papel de la mujer en las sociedades originarias, entendiendo que ha sufrido transformaciones a lo largo de los siglos, por los diferentes acontecimientos históricos que se vivieron después de la llegada de los europeos al continente, como vimos en el capítulo pasado las mujeres comenzaron a jugar un rol completamente distinto. Los valores, conductas, moral, papel en la familia, trabajos, etc., fueron traídos de Europa para ser aplicados.⁷⁰

Eso nos lleva a pensar ¿qué podríamos encontrar en el trato y rol de la mujer indígena zapatista de la cosmovisión heredada de Mesoamérica? La respuesta se dará más explícitamente en el tercer capítulo, pero veremos que esa herencia se ha buscado recuperar por parte de las mujeres zapatistas entendiendo al ejército como un todo y no un movimiento solo de mujeres u hombres, es por eso que esta tercera parte analizará esas herencias resguardadas y llevadas a la luz por parte de las mujeres zapatistas.

⁶⁹ Aquí se podría pensar que hay una contradicción en lo presentado para la creación del EZLN, cuando le damos una ubicación mundial con el fundamento de los movimientos del 1968 de Wallerstein, pero debemos recordar que algunos integrantes del EZLN fueron parte de las FLN que se integraron dentro de los movimientos del 68 y que compartieron objetivos con el resto de los movimientos del periodo del movimiento mundial.

⁷⁰ Se debe recordar que todo esto que llegó se aplicó a las mujeres blancas y católicas y en el caso de algunas de todas las otras mujeres como lo eran las nativas o africanas fueron obligadas a un trabajo mayor y explotación por parte de las mujeres y hombres blancos pero también obligadas a cumplir con ciertas conductas propias de las mujeres como la obediencia, además de emular o repetir las conductas y vejaciones dentro de sus hogares por parte de los hombres, fue la mujer nativa y africana quien quedó en el último eslabón de la sociedad que se generó en el sistema-mundo moderno colonial.

Vemos que el EZLN logró integrar dentro de su contexto dentro del sistema-mundo moderno colonial y de género los conocimientos, organizaciones y relaciones que habían heredado de su pasado mesoamericano para así crear sus objetivos y proclamas de lucha.

Como el objetivo de la investigación son las mujeres zapatistas se hace un acercamiento a esta parte desde el estudio de la relación dual que existía en Mesoamérica para entender que el lugar de la mujer zapatista también tiene una herencia y por supuesto lo integran su presente en la búsqueda de las nuevas relaciones entre hombres y mujeres dentro del ejército y papel que desempeñan en él, así como los roles que juegan dentro de los caracoles y Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ).

Esto nos llevará a entender que su feminismo⁷¹ es completamente distinto a lo que se ofrece dentro del sistema-mundo moderno colonial y de género y que su propuesta se acerca más aún feminismo descolonial, porque ellas buscan recrear esa dualidad que se vivía en Mesoamérica que se complementaba de los componentes de su cosmovisión, en este caso pensando en el EZLN como una organización que busca que se agreguen los hombres y mujeres para un mismo fin, que es la transformación del sistema-mundo moderno colonial y de género, por *un mundo en donde quepan muchos mundos*.

El territorio de nuestro país es muy diverso, cuenta con múltiples climas y tipos de suelo, lo que permite que cuente con una gran cantidad de recursos naturales. Uno de los espacios con mayores recursos es Chiapas.

Chiapas representa el 38% del territorio nacional y es de este espacio que se obtiene el 30% de la red hidrológica del país, (Memoria del proceso electoral, 2005-2006: 3-8), lo que quiere decir que no solo ocupa un gran espacio dentro del territorio,⁷² sino que se obtiene gran cantidad de agua de la zona, de igual manera es importante destacar que Chiapas es el segundo estado con mayor riqueza biológica del país, es decir, cuenta con una gran cantidad de fauna y flora.

⁷¹ Tal vez podría recibir otro nombre, porque como veremos no solo busca la reivindicación de la mujer o no es una lucha meramente femenina, aunque hagan sus espacios propicios solo para mujeres, pero por el momento lo llamaremos feminismo, haciendo hincapié en que es un feminismo totalmente diferente al feminismo hegemónico y que se acerca a la propuesta teórica del feminismo descolonial.

⁷² Con la intención de poner en perspectiva el tamaño de Chiapas podemos decir que es más grande que Belice, El Salvador y Costa Rica.

Su tamaño y diversidad biológica están ligados con la pluralidad de climas, porque dentro de la región la humedad está presente gran parte del año, es uno de los estados con mayor presencia de lluvia, otro clima presente en la zona es el cálido, lo que provoca que la vida se pueda desarrollar de numerosas formas. Los múltiples climas provocan que exista en la zona manglares, selvas altas, medianas y bajas, gran afluencia de ríos, zonas montañosas y una gran cantidad de volcanes. (Bollo y Hernández, 2007: 12)

Chiapas colinda con los siguientes espacios: al norte con Tabasco, al oeste con Oaxaca y Veracruz, al sur con el océano Pacífico y al este con la República de Guatemala. Territorios ricos naturalmente que hace de Chiapas una de las zonas más ricas de la nación.⁷³

La geografía chiapaneca se divide en 5 grandes zonas. La primera de ellas es La Llanura Costera del Pacífico, que cuenta con la zona del Soconusco y la Región del Istmo-Costa, en este espacio uno de los productos que más se trabajan son el café, frutas tropicales, caña de azúcar, la ganadería y la pesca; la segunda zona recibe el nombre de Sierra Madre de Chiapas, en este espacio se encuentra la Vertiente nororiental y Motozintlán, se cultiva el café; un tercer espacio es el denominado Depresión Central en él se encuentran el Valle de Grijalva, La Meseta Central, Los Chimapalas, Las Tierras Bajas y La Región Fronteriza México Guatemala, lo que más se produce en la zona es el maíz y se trabaja la ganadería; la cuarta división lleva el nombre de las Montañas Centrales, aquí se encuentran las comunidades del sur y las Terrazas de las Rosas, Los Llanos de Comitán y Las Margaritas, Las Montañas Zoques, Los Altos de Chiapas, La Región Norte, La Selva Lacandona, Las Cañadas y Marques Comillas, lo que más se trabaja en la zona es el maíz, azúcar, café, cacao y la ganadería; el último espacio es el denominado Las Llanuras del Golfo, integrado por Las Llanuras del Pachucalco y Reforma y Las Llanuras de Palenque, en esta zona lo que más se siembra es el cacao y las frutas tropicales y cuenta con gas natural y petróleo. (Viqueira, 1994: 40)

Chiapas es una zona agrícola de gran importancia, ya que tanto el café como el cacao, son productos que se exportan y generan ganancias para el país, de igual manera,

⁷³ Esta gran diversidad natural y su ubicación geográfica permiten entender cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia el estado, en cuanto, al uso de la tierra y los recursos naturales, por lo que se realizará una explicación de cómo ha ido cambiando este uso a lo largo del tiempo, dependiendo de quiénes sean los habitantes de la zona y de la relación que se establece con ella.

se puede ver que la ganadería es importante en la zona y que genera parte de las riquezas del estado. Esto significa que la riqueza natural es explotada y podríamos pensar que eso permitiría que el estado fuera una zona económicamente estable, agregando que hay se explota el petróleo y el gas natural, que dan mayores ganancias, así como la capacidad que tiene el estado de brindar agua a la zona.

En el pasado más remoto la zona fue un espacio en donde confluyeron diversos grupos nómadas y que se dedicaron a la recolección y caza de productos para su alimentación y supervivencia.⁷⁴ Más adelante el espacio fue ocupado por grupos Olmecas y Mayas que comenzaron a trabajar la tierra para la agricultura, los mantos acuíferos para la pesca y la caza de algunos animales, siendo el producto más explotado el maíz, y los frutos naturales que se obtenían por medio de la recolección.

En el periodo mesoamericano el espacio funcionó como un lugar de encuentro entre el sur y norte de América, en este territorio se lograron dar grandes relaciones comerciales y culturales que llevaron a la grandeza del periodo Maya en el Clásico Mesoamericano. Una vez que llegaron los europeos al continente la zona continuó siendo un espacio de comunicación entre las diferentes gubernaturas, además de una zona de explotación natural, lo que llevó a grandes cambios en la organización política, en algunos espacios disminuyó el número de habitantes de manera importante, mientras que en otras se mantuvo y en otros lugares aumento,⁷⁵ actualmente Chiapas sigue siendo el territorio de comunicación con el sur y centro del continente.⁷⁶

Los restos arqueológicos demuestran que en el periodo mesoamericano se crearon grandes ciudades, desde el periodo preclásico, primero con relación a algunas zonas olmecas, en especial en el espacio geográfico en donde se unen los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco, estos dos últimos fueron el centro de la cultura Olmeca⁷⁷ y por supuesto, las zonas mayas que hasta el momento se han encontrado.

⁷⁴ Más adelante veremos cómo el trabajo de estos individuos tenía como enfoque principal el buen vivir.

⁷⁵ Veremos que la población que disminuyó fue la indígena una vez que llegaron los europeos por la explotación a la que fueron sometidos.

⁷⁶ En especial por ser zona del paso migrante, que buscan llegar a los Estados Unidos y hay otros que se establecen en las comunidades chiapanecas.

⁷⁷ Recordemos que la cultura Olmeca fue la primera en asentarse, esta característica también la llevó a que siguieran en constantes movimientos y por lo tanto, se dieran comunicación entre los diferentes grupos que se encontraban por la zona en el periodo y que al estar Chiapas tan cercana a los centros olmecas más importantes la relación entre ellos fuera constante, esto nos lleva a plantearnos que al ser

Las zonas mayas dentro del territorio chiapaneco son Palenque, Toniná, Yaxchilán, Bonampak y Chankilic. Estos sitios arqueológicos muestran la grandeza de la cultura Maya. Estas zonas fueron ocupadas en el periodo Clásico de Mesoamérica, periodo en el que se ha demostrado que fue el esplendor de las culturas, en donde se dieron los mayores avances tecnológicos y científicos, que pueden verse reflejados en la escritura, construcciones, formas de entierro, uso de la tierra, estudio del tiempo y universo, etc. El estado de Chiapa fue lugar de grandeza en el periodo Clásico, lo que está relacionado con la manera en que pudieron utilizar y organizarse dentro del territorio.

Al encontrarnos que la zona fue ocupada principalmente en el periodo Clásico, podemos preguntarnos qué ocurrió el resto del periodo mesoamericano, a lo que podemos contestar pensando en la zona maya en su totalidad, porque podemos darnos cuenta de que el territorio se fue modificando, dependiendo del tiempo y necesidades de los habitantes, lo que quiere decir, que ningún sitio fue ocupado permanentemente. Esto nos permite entender cómo los asentamientos mesoamericanos en la zona maya se fueron moviendo geográficamente, y a partir de ahí analizar lo que hoy es Guatemala y la franja que limita con Chiapas hacia el sur que estuvo ocupada en diferentes momentos por los mayas. Tal es el caso del territorio Chiapaneco del Soconusco, que no estuvo habitado del todo, pero sí fue un paso cotidiano y del cual se obtenían recursos naturales.⁷⁸ El Soconusco es uno de los espacios que más cambiaron con el transcurso del tiempo, en especial con la llegada de los españoles, siguió siendo un territorio que se ocupó como región clave de comunicación entre el Altiplano Central de México y Centroamérica, fue parte de la provincia de Guatemala, como el resto del estado de Chiapas y comenzó su crecimiento urbano.

Chiapas en la época colonial fue uno de los espacios más complicados de administrar, por la forma y composición geográfica. Para entender esta complicada forma de organización se debe explicar que lo fue también para ser conquistado. El sur de

Chiapas un lugar de encuentro entre diversos estados que hoy conforman la república también lo fue de estas dos grandes culturas, por lo que la herencia de la zona es tan antigua como los propios Olmecas.

⁷⁸ Como lo fue en el periodo posclásico mesoamericano fue controlado por la Triple Alianza y que se daba un tributo a esta alianza para el paso y uso del territorio (Viqueira, 1994: 7)

nuestro país tiene un terreno diverso que provoca que su clima sea igual y por lo tanto el acceso a éste es complicado.

Está registrado por diversos conquistadores y viajeros lo difícil que es adentrarse al estado, ya sea por el norte, es decir, desde Tabasco y Veracruz,⁷⁹ así como por la zona cercana a Oaxaca que se hacía desde la zona de la Sierra Madre de Chiapas⁸⁰ y entrar por la zona sur, desde Guatemala, resultaba complicado.⁸¹ Cada uno de ellos comenta que debieron abrirse paso entre la naturaleza para acceder a los espacios habitados y que no era fácil adaptarse al territorio y tampoco al clima, ya que, hay lluvia la mayor parte del año y el calor en otros momentos es casi inaguantable, aunque también es una constante dentro de la descripción de los paisajes la riqueza natural y la belleza de la misma.

Una vez que el territorio fue conquistado estuvo en disputa la manera en que debía organizarse y desde donde podía ser administrado, primero se planteó que fuera desde el centro, pero la complicada entrada al territorio desde el norte llevó a que se decidiera que lo mejor era que fuera administrada desde el sur, es decir, Guatemala, vemos un cambio en la geografía política y cultural.⁸²

Los primeros registros que se tienen de españoles en el territorio son de 1523 bajo el mando de Luis Marín, quienes intentaron entrar por el norte y no lograron recorrer mucho, ni conquistar a todos, así que se buscó entrar desde el sur, lo que tampoco resultó sencillo. Bajo el mando de Pedro de Alvarado los intentos siguieron desde el norte, lograron llegar a la zona de la Selva Lacandona, pero su avance llega hasta ahí, así que se retoman los intentos por el sur, estos múltiples intentos llevaron a que el primer

⁷⁹ Bernal Díaz del Castillo relata lo complicado que era pasar por la zona desde Coatzacoalcos.

⁸⁰ Thomas Cage viajero del siglo XVII hace la descripción del viaje hacia Chiapas por esa zona.

⁸¹ Esto fue explicado por Pedro de Alvarado

⁸² Analizar la zona Chiapaneca desde una postura geopolítica crítica es necesario para entender no solo las resistencias de los pueblos originarios a lo largo de la historia, sino también para poder entender ante que se levantan y porque el Estado de la nación y las empresas transnacionales están tan al pendiente de lo que sucede y de sus recursos.

establecimiento español en la zona fuera en 1535⁸³ en lo que hoy es San Cristóbal de las Casas.⁸⁴

La geografía política cambió una vez que se logró establecer el control de la zona⁸⁵ se decidió que fuera dividido en dos grandes partes para su administración, fueron el área del Soconusco que sería el sur y el este y la zona del norte y oeste que fue nombrada Chiapa, las dos zonas fueron administradas por la Capitanía General de Guatemala,⁸⁶ en cuanto a la parte religiosa la zona dependió del arzobispado de México, aunque algunas décadas del siglo XVIII y XIX fue administrado por el arzobispado de Guatemala. (Argüello, et.al. 2022: 31)

Uno de los espacios religiosos y políticos más importantes durante la colonia fue Ciudad Real, tomada en 1535 bajo el mando de Pedro de Alvarado y fundada como ciudad española en 1536, su importancia permaneció hasta 1829. A este espacio llegó Fray Bartolomé de las Casas en 1545 para ser el primer obispo de la zona. En su viaje fue acompañado por Fray Tomás de la Torre (1985) y relatan que su entrada desde Tabasco fue muy complicada, pero que una vez que estuvieron ahí lograron establecerse y admirar la belleza de la zona.⁸⁷

Una vez que se estableció la administración española se dieron diferentes problemas internos en la zona, que fueron controlados de manera violenta por parte del gobierno español.

Podemos ver hasta aquí que la historia de Mesoamérica, previo a ella y el periodo de conquista, la zona en la que hoy se encuentra el EZLN, dejó herencias que vemos en el Ejército, especialmente la lucha por mantener su cosmovisión y territorios, así como el

⁸³ De 1523-1531 la administración de las zonas que habían logrado conquistar los españoles de Chiapas estuvieron bajo el Ayuntamiento de la Ciudad de México, esto porque de alguna manera se tenía un mejor control de los nativos, cambió con el paso del tiempo porque al tener más territorio conquistado del actual Chiapas, se percataron que la comunicación con la Ciudad de México era mucho más complicada que con el sur, de ahí que se decidiera que la administración perteneciera a la Capitanía General de Guatemala. Para más información consultar a García de León, Antonio. 1985. *Resistencia y Utopía*.

⁸⁴ Se sabe que dentro de la zona en el valle de Hueyzacatlan se fundó una pequeña ciudad y con esto un templo dedicado a la Virgen de la Asunción, bajo el mando de Diego Mazariegos en 1528, pero no funcionó como una zona administrativa. (Argüello.et.al. 2022: 57) De ahí la importancia de resaltar que los intentos de conquista continuaron.

⁸⁵ Veremos más adelante que el control fue superfluo y lo sigue siendo para el Estado mexicano.

⁸⁶ A parte de la división en dos grandes partes, se realizó un Sistema Regional de Cabeceras, con la intención de mantener un mejor control en el estado.

⁸⁷ Recordemos que Fray Bartolomé de las Casas fue quien comenzó con las denuncias a Carlos V ante lo que estaba sucediendo con los pueblos originarios en las encomiendas.

vivir en comunidad con diversos pueblos y porque no decirlo, en nulo temor por el enemigo que, aunque se presente con armas de mayor tecnología, se lucha o deja la vida antes de caer a sus pies.

Específicamente en las mujeres podemos ver ellas han luchado por sus comunidades, aunque no existen elementos para hablar de las mujeres que tomaron las armas, si está documentado que fueron ellas quienes llevaron a los ancianos y niños a los refugios de la naturaleza, que les dieron alimento, bebida y resguardo. Por otro lado, el apoyo incondicional a su comunidad y a los hombres que salían a luchar.

La geografía política cambió nuevamente con la culminación de la independencia, fue uno de los espacios en que se logró eliminar al gobierno español por completo, debido a la dependencia con la Capitanía General de Guatemala. Fue hasta 1824 que Chiapas se integró a México como uno más de sus estados.⁸⁸

Se le dio el nombre de San Cristóbal a Ciudad Real en 1829 y para 1848 se le agregó el apellido de Las Casas y continuó siendo la capital hasta 1856 y 1858 y nuevamente entre 1864-1867 dejó de serlo hasta que definitivamente en 1892 la capital fue Tuxtla Gutiérrez, esto es importante para entender cómo es que la organización fue cambiando con el transcurso del tiempo dependiendo de las necesidades que tuviera el país, lo que es importante rescatar es que al ser un espacio geográfico grande las disputas políticas durante el siglo XIX, llevaron a que la capital se moviera de un lugar a otro hasta conseguir en el periodo porfiriano que se estableciera en Tuxtla Gutiérrez y no ha cambiado desde entonces.⁸⁹

Chiapas en el porfiriato logró ser nuevamente uno de los espacios de comercio más importante no solo con los estados que se encontraban cercanos, sino también con los países del sur, Guatemala, Belice, Honduras, aunque no logró mantener relaciones comerciales con el resto del país por su lejanía y complicada entrada al estado, lo que

⁸⁸ Una vez que México logra su independencia era parte del territorio de Belice y Guatemala. Entrando en conflicto por su independencia durante el gobierno de Agustín de Iturbide que les brindó su independencia sin mayor conflicto, aunque fue en ese mismo año. En 1824 Chiapas inició su Plan de Chiapas Libre para independizarse de Guatemala, así que una vez que lo logra, queda totalmente independiente y después se anexa a México.

⁸⁹ Vemos que un periodo en el que la capital se movió fue en el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, años en los que se permitió la entrada de extranjeros para que habitaran la zona sur del país, además que se inició el proyecto de la unificación de América Central. Es decir, Chiapas seguía siendo un espacio de comunicación y paso entre el norte y sur de América.

más se trabajó en este periodo fue el café y hule para su exportación, y la explotación de la madera y minas comenzó a promoverse. Otra característica importante dentro del periodo es que para 1882 se firmaron los acuerdos para la delimitación entre Chiapas y Guatemala, ya que estuvieron en disputa constantemente para definir el territorio de cada uno de los países. En este periodo se inició con el intento de comunicación con el estado, pero tampoco se logró del todo por eso, se continuó comercializando con el sur y con la nación por completo.

Desde la visión geográfica física, la construcción del ferrocarril que inició en 1902 continuó así en el resto del porfiriato, ya que un año antes se había firmado para la construcción del ferrocarril transcontinental.

Durante el periodo porfiriano el paisaje cultural cambió con el ferrocarril y por la llegada de la electricidad a algunos espacios, como lo fue San Cristóbal de Las Casas, en 1908 porque así lo pidió el Obispo Orozco y Jiménez.⁹⁰ (Argüello, et al. 2022: 71), algo que no avanzó durante el siglo, porque para 1983 Paniagua escribió que, aunque Chiapas brindaba el 50% de la energía para la nación solo el 46% de su población puede gozar del servicio. (Damián, 1988: 4) Dentro de estos cambios estuvo la construcción de la ruta de Arriaga-Comitán que permitió el desplazamiento de pasajeros, se usó para carga y correos expresos,⁹¹ y continuaron hasta 1931 estas construcciones carreteras, para conectar a los poblados entre ellos y la construcción de la carretera panamericana, se consolidó el proyecto hasta 1947, todas esas modificaciones urbanas llevaron a que la geografía cambiará y que las manera de transitar y vivir en el estado lo hicieran también.

Otro cambio que se dio dentro del paisaje cultural en las primeras décadas fue la llegada de muchos extranjeros de oriente, especialmente árabes, sirios, libaneses, chinos y japoneses, aunque también hubo algunos alemanes que emigraron a la zona y provocando un crecimiento poblacional. Esto es importante para la geografía cultural del estado, porque se dio un proceso de aculturación entre los múltiples extranjeros y los nativos, ya que, por más que pudieron establecerse de manera separada, el trato día a

⁹⁰ Es importante notar que fue un obispo quien hizo los arreglos para que esto sucediera, porque como veremos más adelante los religiosos para Chiapas son de gran importancia.

⁹¹ La década de 1920 es la que se tiene registrada como la de mayor crecimiento comercial con América del Sur y del Centro, así como con Europa, el cual se mantuvo en la década de 1930, porque se inició con el comercio aéreo, trayendo grandes beneficios, en especial por la disminución de los tiempos de viaje.

día lleva a que la cotidianidad se modifique, además, que al pensarlo como paisajes también hay modificaciones en los rostros que son parte de esa geografía.

Toda esta primera mitad del siglo XX llevó a que la geografía de Chiapas sufriera cambios, pero también a que se conociera más de ella, por eso entre 1940 y 1941, llegaron los primeros antropólogos al estado para estudiar a las múltiples culturas que lo integran, en especial estadounidenses interesados en chamulas y zinacantecos, algo que provocó un nuevo cambio al paisaje, los trabajos de investigación se intensificaron a finales de la década de 1950 e inicios de 1960.

La segunda mitad también hubo cambios dentro de la geografía que modificaron la vida cotidiana, ya que fue en este periodo que se dieron los cambios estructurales para que Chiapas se volviera un lugar turístico de importancia, comenzaron a estudiarse las zonas arqueológicas, tal es el caso de Palenque que para 1968, comenzó a desarrollarse como zona turística. La década en donde creció el turismo fue 1970, gracias al cambio del paisaje y geografía que llevó a que se diera un panorama más histórico y por lo tanto más atractivo para el extranjero.

El que las zonas históricas fueran descubiertas y explotadas por el turismo llevó a que los espacios cotidianos se transformaran, la llegada de extranjeros a ciertas zonas provocó que las ventas de artículos de la zona fueran cada vez más pedidos, por lo que el arte⁹² de los pueblos originarios comenzó a producirse en mayor cantidad, llevando a que se adaptaran espacios dedicados a la venta de los mismos.

De igual manera, comenzaron diferentes migraciones dentro del propio estado por cuestiones políticas y religiosas, lo que promovió una aculturación mayor entre los pueblos internos, así como el poblamiento de espacios que no habían estado ocupados por el hombre en el siglo XX, modificando nuevamente la geografía política y cultural del estado.

⁹² No usamos la palabra artesanías, ya que, creemos que descalifica el trabajo de los pueblos originarios, así como su pasado cultural. Se sabe que cada una de las producciones artísticas de los pueblos originarios cuentan con una herencia cultural e histórica que va más allá de solo las representaciones de la fauna y flora y el uso de los colores. Un ejemplo de esto son los textiles y bordados chiapanecos que muestran a deidades, monstruos de la naturaleza, la importancia de los ancestros, los astros, la flora y fauna y también parte de la aculturación, porque dentro de esos bordados y textiles hay representaciones de santos, la Santa Cruz, Jesucristo, etc. Para más información, se puede consultar el texto editado por CONACULTA y el gobierno de Chiapas, Morris, Walter, (2009) Diseño e iconografía Chiapas.

Chiapas ha sido por su propia geografía un espacio de comunicación con el centro y sur de América que ha servido para comerciar, y ha sido un espacio de disputa política, por lo que ha ocurrido algo dentro del estado, especialmente en las zonas de delimitación fronteriza, que ven más allá de las disputas territoriales políticas entre México y Guatemala que permiten observar la manera en que el pasado sigue presente, esto es la comunicación entre los pueblos cercanos de cada uno de los países y las migraciones constantes entre los mismos, si bien es más común que la migración se dé de Guatemala a México, las hay de México a Guatemala y existe una estrecha relación cultural.

Cuando líneas arriba se dice que estamos frente un pasado presente, es porque se está haciendo referencia al periodo mesoamericano en que los pueblos mayas, tuvieron relación comercial y vínculos culturales, y el paso entre los territorios no estaba dividida por una frontera política, algo que continuó en la época colonial, así que la comunicación entre los pueblos era mucho más cotidiana entre ellos que con el resto del país. Se puede observar en los diferentes grupos migrantes que llegaron en el periodo mesoamericano a la zona como lo fueron los Chiapanecas y Nahuas que venían del centro de América, por otro lado, se sabe que durante el periodo de esplendor de Tenochtitlán se volvió a retomar el territorio como corredor comercial entre el propio imperio de Tenochtitlán y el centro y sur de América. (García de León, 1985:33-34) Un caso que nos permite observar la vinculación del pasado en el presente entre las culturas chiapanecas y guatemaltecas, es algo que nos comparte García de León (1985) cuando dice que ya en pleno siglo XX en zonas chiapanecas la moneda con la que se comercializaba era el cacao, a la que llama moneda mesoamericana y el “cachuco” moneda guatemalteca.

Por supuesto, que esta vinculación entre pueblos chiapanecos y guatemaltecos de la frontera también está relacionada por la geografía física que presenta la zona, recordemos que el acceso a Chiapas es complicado por el norte y oeste y si esto lo pensamos desde los pueblos que buscan migrar resulta complicado porque ellos no llegan al estado en transporte aéreo o automovilístico de último modelo, es por eso que la comunicación siguió y sigue siendo con los pueblos del sur.

Dentro de las modificaciones que se han dado en la geografía política, física y cultural es porque Chiapas es un estado de paso migrante, si bien es temporal esto lleva

a que se modifiquen las relaciones cotidianas, los espacios, el proceso de cultura, y en estos últimos años algunas políticas migratorias también han cambiado y con ellas las relaciones entre los pueblos.

La migración en el estado ha cambiado desde las últimas décadas del siglo XX y más fuertemente en estos años del siglo XXI, porque como habíamos mencionado, las migraciones de los nativos eran internas y recibían a extranjeros del sur. El cambio se dio porque se tiene registro de que Chiapas es uno de los estados del país con mayor entrada de remesas que llegan de Estados Unidos, (Anguiano, 2008: 215) esto nos dice que la migración interna ha dejado de ser la principal, ya que no es suficiente con moverse a las zonas urbanas, industriales y turísticas para obtener lo necesario para vivir.

De igual manera se ha registrado un cambio en las migraciones que recibe al estado especialmente los que son de Guatemala, ya que, han aumentado, especialmente, aquellos que están de entrada por salida, es decir, son los que van a trabajar diariamente y regresan a sus hogares, las zonas que más registran este tipo de migraciones son las que se encuentran pegadas a la frontera con Guatemala. También se ha dado el caso de aquellos que entran por más de un día, pero están en la zona para laborar, los lugares de donde provienen son El Salvador y Honduras. (Anguiano, 2008: 222)

Otro cambio que se ha dado dentro de la migración es que en estos primeros años del siglo XXI se han recibido migrantes de otros estados de la República Mexicana en especial del estado de Veracruz y Tabasco, aunque en menos cantidad también del Estado de México, La Ciudad de México, Puebla y del norte Baja California. De la misma manera hay registro de migraciones de algunos chiapanecos hacia esos mismos estados y Quintana Roo. (Anguiano, 2008: 220-221)

El proceso de migración permite ver un pasado presente, al analizar de dónde vienen esos migrantes, ya que, si lo vemos primero de manera interna notaremos que las relaciones comerciales y culturales entre los estados colindantes como lo son Oaxaca, Veracruz y Tabasco fue una constante en Mesoamérica además de la gran herencia cultural que se recibió de los olmecas, entre otras culturas, así como del centro del país con las relaciones que se establecieron con México Tenochtitlán, y cuando pensamos en los países que están en la frontera sur no solo recordamos el periodo mesoamericano,

sino que podemos recordar que Chiapas fue un territorio administrado por Guatemala por lo que sus habitantes han estado estrechamente vinculados en las relaciones de trabajo, económicas y culturales.

Un aspecto más del pasado presente en el área Maya fue la estructura social jerárquica establecida desde la llegada de los españoles a nuestro territorio, lo que significa que el maltrato a los pueblos originarios fue una constante, si bien, no fue una preocupación durante todo el siglo XIX, si se debe hacer énfasis en el periodo porfiriano, ya que es el momento de mayor explotación en la zona sureste de México.

Esto por el crecimiento de las haciendas que se dedicaron a la ganadería y a la agricultura, especialmente a la producción henequén, caña de azúcar y maíz, el primero de ellos el más importante para México en el periodo, porque la nación se convirtió en uno de los máximos exportadores del recurso. Las haciendas estaban en manos, de lo que ya definimos que fue la familia Chiapaneca y los trabajadores eran los originarios, con la intención de aclarar esos maltratos nombrémoslos con la intención de ser más evidentes, el trabajo arduo o mejor nombrado la explotación de los cuerpos en las zonas, que denominaban al campesino como parte de la propiedad del hacendado, el campesino libre que venía a trabajar a la hacienda pero que debía trabajar un día gratis como “agradecimiento”, las deudas eternas a los propietarios porque se fundaron (algo novedoso en el porfiriato) las Tiendas de Raya, que eran las tiendas de las mismas haciendas en las que el campesino debía comprar y con ello el crecimiento de las deudas personales que después sería familiares.

La mala alimentación debido a las carencias económicas y junto a ellas el trabajo de los hijos en el campo para pagar la deuda y por lo tanto su permanencia de por vida a la misma, el trabajo de las hijas y mujeres de los campesinos en las casas grandes y con ello el derecho de los dueños a estar con estas mujeres cuando quisieran o bien aplicar el derecho de pernada.⁹³

Cada uno de los aspectos serán mencionados más adelante en los propios relatos zapatistas, lo que debe ayudarnos a entender que fue algo que continuo en el siglo XX, como bien se menciona en el texto de Guiomar Rovira, (2012) *Mujeres de Huipil*, que si

⁹³ Algunos textos que pueden ser de gran ayuda para saber más del periodo porfiriano son: *México Bárbaro*, Turner. J. publicado en 1909, Staples, A. (2005) *Historia de la vida cotidiana. Tomo IV. Bienes y vivencias en el siglo XIX*. Colegio de México.

bien no eran todas mujeres zapatistas a las que se les entrevista, sus relatos nos hablan de los maltratos físicos, económicos, emocionales y psicológicos de los que las comunidades eran sujetos.

En esta segunda mitad del siglo XX ocurrió un cambio dentro del paisaje cultural y de la geografía política, que también puede recordarnos la presencia del pasado, esto es la entrada de ejército al estado, que comenzó en el periodo de la Guerra Sucia, por la persecución de algunos integrantes de las Fuerzas de Liberación Nacional que migraron a la zona, reforzando la militarización, ya que, como hemos dicho los conflictos políticos y religiosos también habían provocado la entrada de los militares al estado.

Debe explicarse que fue en este periodo (acrecentando una vez que se levanta el EZLN), que el paisaje se militariza fuertemente como en su momento sucedió con la llegada de los españoles al territorio, es aquí donde vemos nuevamente que el paisaje y geografía coinciden con el pasado, ya que, como mencionamos líneas anteriores, la geografía llevó a que el lugar estuviera bajo intentos de conquista por muchos años, y la población tal y como lo hace ahora entendiera que había una modificación de su cotidianidad y con ellos del uso de su territorio, y con todo esto la geografía física, cultural y política cambio.

Hasta este momento vemos que la geografía de Chiapas ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, de manera natural, y por la relación que el hombre ha mantenido con la naturaleza, y que con el paso del tiempo estas relaciones se han modificado, pero esto lleva a cuestionamientos como, ¿por qué las relaciones con la naturaleza se transformaron?, ¿cómo esas razones provocaron cambios en la geografía? ¿cómo el paisaje cultural ha cambiado en algunos momentos en donde la violencia es más evidente?, ¿qué ha ocurrido en esos momentos en donde el paisaje se tiñe de violencia? y una de las más importantes para la investigación ¿cómo los seres humanos que han habitado la zona a lo largo de la historia han mantenido algunas de sus creencias más antiguas y han resistido a los periodos de violencia más marcados?

Cada una de las respuestas se vinculan con el pasado chiapaneco desde la época mesoamericana y tal vez un poco más atrás, para explicar cómo las relaciones entre los habitantes y la naturaleza han cambiado, se debe colocar en el centro del cambio la llegada e inicio del sistema-mundo moderno colonial y de género, y las transformaciones

que éste ha provocado con el transcurso de la historia, porque veremos que estas respuestas junto con la información que se ha brindado de la geografía chiapaneca nos llevará a ver cómo una característica del habitante de la zona es la resistencia y la búsqueda de la permanencia de su herencia mesoamericana ha sido gracias a la geografía y la relación que han mantenido con ella, así como el conocimiento de la misma.

Este apartado trata sobre la historia de Chiapas desde una perspectiva de larga duración, con la intención de hacer un recuento largo del pasado chiapaneco con dos objetivos. Primero, relacionarlo con los cambios geográficos físicos, políticos y culturales y de esta forma llegar al segundo, que es observar la herencia mesoamericana que ha persistido a lo largo de la historia, para poderlos relacionar con el EZLN y sus proclamas, su lucha, sus resistencia y organización de las mujeres zapatistas. Este apartado busca explicar las razones por las que el EZLN se conformó en Chiapas y hacer evidentes las herencias de cada periodo.

Chiapas mesoamericana, para el entendimiento de su herencia y resistencia.

La zona que hoy es el actual Chiapas tiene una gran diversidad natural lo que ha provocado que durante milenios la vida se dé heterogéneamente. La fauna y la flora siempre han sido abundantes, lo que permitió que el hombre pudiera relacionarse con la naturaleza y obtener múltiples beneficios. La manera en que empezó la ocupación del estado fue por diversos grupos nómadas que se movían a partir de las estaciones del año, esto con la intención de aprovechar los recursos que se daban en cada lugar, que recolectaban alimento del espacio y seguían su camino. Este espacio funcionó desde los primeros habitantes como zona de intercambio en especial con los Altos de Guatemala. Lo que quiere decir que los primeros pobladores observaron y entendieron la grandeza de la naturaleza de la zona, que les permitía alimentarse y también trasladarse hacia el sur.⁹⁴

Una vez que comenzó el asentamiento de los primeros pobladores, de lo que hoy es denominado Mesoamérica, Chiapas no fue uno de los primeros espacios en ser

⁹⁴ Recordemos que el continente fue habitado del norte hacia el sur, por lo que, hace de Chiapas un lugar relevante para la población del centro y sur de América, siendo una vía de comunicación y paso, que proporcionaba alimento y refugio.

habitado, se sabe que continuó siendo espacio de ocupación temporal por las riquezas naturales que se daban.⁹⁵

Para entender mejor el periodo Clásico temprano que es el momento en que comenzó a ser habitada por sedentarios, tenemos que relacionar los espacios geográficos que se encuentran a los alrededores de Chiapas, es decir, el territorio en el que se unen Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Sabemos que la zona mencionada en especial aquella que abarca Veracruz y Tabasco es conocida como la cuna de la civilización Olmeca y que dicha cultura fue nombrada la cultura madre. La relevancia de esta cultura para la investigación consiste en lo siguiente: la cultura Olmeca fue aquella que fundó las bases para el resto de las culturas en Mesoamérica, por ejemplo, las creencias religiosas, el uso de la tierra, las expresiones artísticas, etc., por lo que vemos mucho de eso en las zonas mayas de Chiapas, por otro lado, la cercanía con el estado permite entender la manera en que tuvieron relación directa con los habitantes de la zona.⁹⁶

Al mencionar que se ubicaron en la zona que comparten los estados de Tabasco, Veracruz y Chiapas podemos entender que hubo una comunicación constante entre sus habitantes que los llevó, a aprender unos de otros. Los Olmecas al ser la primera cultura en establecerse dio paso a la enseñanza de características que fueron constante en el resto del periodo mesoamericano, en especial con la zona maya. Para demostrar lo que estamos diciendo daremos algunos ejemplos de restos arqueológicos que se han encontrado y muestran la relación entre culturas.

El relieve Chiapaneco de las peñas de Pijijiapan ha sido relacionado temporalmente y por sus características con el apogeo de San Lorenzo, esta zona se cree que fue habitada aproximadamente entre el 1200 y el 900 a.n.e., es decir se sabe que la zona fue habitada formalmente en el periodo formativo, esto por las fechas que han arrojado los estudios de los restos que se han encontrado entre los cuales están tres grandes piedras que muestran animales y algunas figuras humanas. Una de las más

⁹⁵ Las fechas que se tienen registradas para los primeros asentamientos en Chiapas son de la zona costera y datan del 1000 al 3000 a.n.e. (Molina, 2020. p.13)

⁹⁶ Debemos especificar que los Mayas también se encontraron a lo largo de todo el periodo mesoamericano, es decir, que, si bien no son la cultura madre, si fueron de los primeros en asentarse en diferentes lugares de la zona y contar con características que los hizo distintos al resto. Lo que desde nuestra postura está vinculado por el espacio geográfico compartido con los Olmecas.

emblemáticas es *Los soldados*, de igual manera se ha encontrado cerámica fechada en la misma época.⁹⁷

Otro resto arqueológico que nos habla de la presencia olmeca de la zona es el monumento de Jataté, Chiapas y es el relieve de Xoc, que forma parte del periodo formativo y que muestra un guerrero con atributos de ciclo agrícola del maíz.⁹⁸

Los vestigios olmecas en la zona nos permiten entender cómo los espacios geográficos estuvieron habitados y, por lo tanto, las personas que formaron parte y dejaron registro en Pijijiapan y en Xoc debieron de aprender del espacio geográfico y con ello enseñar a los siguientes pobladores que se establecieron en la zona.

Otros restos arqueológicos que nos permiten observar las relaciones entre olmecas y los primeros habitantes mayas de la zona son algunas piezas de jade, esculturas de algunas deidades, objetos para rituales, etc. Dichos objetos permiten observar que estas relaciones llevaron de la mano cuestiones culturales, como la religión, el intercambio comercial, etc., de ahí la importancia de desarrollarlas brevemente.

Uno de los dioses más importantes que se han encontrado en los primeros años del preclásico mesoamericano es Itzamá deidad dedicada al fuego, el cual tiene muchas similitudes con el dios Fuego olmeca y lo mismo sucede con la deidad dedicada al maíz K'awiil. Las similitudes entre los dioses se acompañan de los objetos para su veneración, los cuales son similares físicamente y en su colocación para ser venerados. (Kolpakova, et.al. 2019: 34-41)

Hasta este momento podemos ver que Chiapas fue ocupado desde los primeros habitantes del continente y que mantuvieron comunicación con los espacios cercanos y aprendieron de los individuos que los integran, veamos cómo se desarrolló la zona y sus habitantes en la siguiente etapa que es el comienzo del periodo mesoamericano.

Se ha dicho que Chiapas estuvo habitada desde los primeros tiempos, por lo que, pensar en el desarrollo de una cultura no debió ser tan complicado y tardado cuando el proceso de sedentarización comenzó a darse en diferentes partes de América, menos cuando hemos visto que los descubrimientos arqueológicos demuestran que los olmecas

⁹⁷ Para mayor información consultar Navarrete, Carlos. (1969), *Los relieves olmecas de Pijijiapan, Chiapas*, y Molina, Omar. (2020) *Proyecto arqueológico de la costa de Pijijiapan*.

⁹⁸ Hoy se encuentra en el museo Regional de Chiapas.

fueron parte del crecimiento de la población, pero ¿cómo pasaron de ser culturas seminómadas y con gran influencia olmeca a culturas sedentarias y autónomas?

La respuesta se encuentra en la cultura Izapa que ha sido denominada protomaya que habitó en las costas del Golfo y se dirigió a la zona chiapaneca y continuó su camino a los Altos de Guatemala. La cultura Izapa es el vínculo que ha permitido entender la transición entre olmecas y mayas, transición que está fechada entre el 400 a.n.e y el siglo III d.n.e (Coe, 1989: 218)⁹⁹

La conformación de la zona maya en Chiapas comenzó en el periodo preclásico tardío momento en que se deja atrás a los olmecas para comenzar con influencias propias. Los registros antropológicos muestran que el avance fue de la siguiente manera: San Lorenzo como ciudad que tenían como eje rector para su vida, una vez que cae y surge La Venta comienzan con la convivencia en esa zona y se vuelve su eje, después viene el periodo protomaya en donde hay un auge en la zona que hoy es Chiapa de Corso en el 36 a.n.e., para después dar paso a la cultura Izapa (Aubry, 2005: 45-46) que fue la que mantuvo algunas características olmecas y fue desarrollando nuevas para conformar así la cultura maya con sus propias características, teniendo un ascenso aproximadamente en el 250 y se establecieron en la zona del Soconusco.¹⁰⁰ Izapa llega a su fin en el 300 a.n.e. porque comenzaron las migraciones de mayas de Guatemala a Chiapas, así que para el 250 iniciaron con la búsqueda de su autonomía y para el 600 ya no hay influencia externa en las comunidades.

En este período del preclásico tardío comenzó a desarrollarse dentro de los diversos grupos humanos las características que dieron paso al esplendor maya, para más adelante dar paso a lo que serían el periodo de grandeza maya que se desarrolló en diferentes partes de México y centro y sur de América.

⁹⁹ La cultura Izapa comenzó su desarrollo sobre el río del mismo nombre en la frontera entre México y Guatemala, en las faldas de la Sierra Madre, que es zona fértil y cuenta con rocas volcánicas que fueron de gran utilidad para las construcciones y esculturas. Las primeras fechas que se tienen como inicio de la cultura es 1800 a.n.e, e iniciaron como pequeñas aldeas. Para 1400 a.n.e. estas aldeas se fueron haciendo más grandes. La cultura se dedicó al cultivo del cacao como alimento característico de la zona, su máximo esplendor ocurrió en el preclásico tardío, momento en que controló el Soconusco y otras zonas periféricas. Entre las características artísticas más importantes está la escultura en bajorrelieve, cerámica, estelas, iconografía, con representaciones de seres y animales míticos, la cosmología, rituales, la naturaleza, la fertilidad, deidades, etc. (Kolpakova, et.al. 2019: 34-41)

¹⁰⁰ Siendo uno de los primeros lugares en sobresalir el Mirador, en Campeche

El periodo de esplendor inició entre el 600 y 800 y su declive ocurrió entre el 800 y el 1000, su esplendor se alcanzó en esos años. Chiapas ha estado habitado por diferentes grupos en diversos momentos, así que no fue la excepción una vez que dejan de ser ciudades de gran esplendor y poderío.

Las características de los pueblos mayas de dicho periodo. Podemos observar la arquitectura de construcciones monumentales con lo que se denominó bóveda maya; la escultura tiene perspectiva plana y bidimensional, bajorrelieve; pintura mural; cerámica policroma; productos de joyería como jades labrados, huesos y astas talladas, sistema calendárico y de escritura que mostraba el estilo artístico y entierros suntuosos para una minoría de la población; centros urbanos altamente planeados y decorados, en estos espacios también se podían encontrar los sistemas de calendario y escritura. (Adams, 1989: 18-19)

La sociedad era estratificada, el gobierno era hereditario e incluía los papeles especiales de oficios y ocupación. La estratificación social se muestra en algunas de las construcciones, había edificaciones dedicadas a centros religiosos, lugares de entierro de antepasados divinizados, sedes administrativas, residencias para la élite, juego de pelota y baños de vapor.

Se organizaban desde un centro de poder y de ahí partían a otros centros de la periferia, de los que recibían algún tipo de tributo.¹⁰¹ Pero cada una contaba con un centro de construcciones para la administración de la sociedad.¹⁰²

Durante este periodo denominado clásico se dio el crecimiento de múltiples culturas que dominaron el territorio, alrededor del Usumacinta, que hoy abarcan Tabasco y parte de Guatemala. Como se ha mencionado líneas arriba la forma de organización era a partir de una ciudad central, de ella dependían las de periferia.¹⁰³ Las ciudades que se consolidaron en el periodo son las siguientes: Yaxchilán que tenía como ciudades tributarias a Chicozapote, Santa Clara, Anaité I Dos Caobas, Arroyo Naité y el Tornillo;

¹⁰¹ Esto se observó con la cultura Izapa en el Soconusco.

¹⁰² La sociedad maya en Chiapas estuvo durante gran parte del tiempo bajo la influencia de otras culturas, primero la Olmeca, después Izapa y más tarde Teotihuacan, esto duró hasta el año 800. Para el posclásico, aunque no hubo en Chiapas grandes culturas en desarrollo, el estado, en especial fue el paso del centro y sur de América dominado por México Tenochtitlán.

¹⁰³ Esto debe quedar muy claro porque veremos que en la cosmovisión mesoamericana esta organización se vincula también con lo religioso y los tributos.

Lacanjá y sus espacios periféricos eran La Cascada, La Lacanjá, Maudslay y Lacanhá; esta última ciudad después se convirtió en un espacio independiente y logró que estuvieran bajo su dominio Nuevo Jalisco, El Cedro, Nuevo Jalapa y Bethel; por último tenemos a Palenque que tuvo las siguientes ciudades para su tributo a Jonuta, Comalcalco, Xupá, Chancalá, Chuctiepa, Tila y Tortuguero. (Kolpakova, et.al. 2019: 81)¹⁰⁴

El Clásico tardío como podemos ver es el periodo que tuvo mayor esplendor en el estado, lo que significa que fueron los años en los que hubo crecimiento poblacional, se dieron las mayores relaciones entre ciudades. Que podemos observar a partir de las múltiples ciudades que estuvieron supeditadas a la ciudad principal.

Una de las explicaciones que se tienen acerca del crecimiento poblacional, de las ciudades y de las relaciones entre diferentes ciudades es el mayor conocimiento del uso de la tierra, además del conocimiento más agudo de los espacios, es decir, todos esos años que habían pasado desde los primeros grupos nómadas habían permitido que el trabajo de la tierra dependiera más de las necesidades de la misma.

En el posclásico se ha mostrado que hubo un declive entre el 800 y el 1000, por lo que para este último momento histórico ya no se dieron grandes civilizaciones como las mencionadas con anterioridad. Chiapas estuvo ocupada por pequeños grupos que no dejaron mucho registro arqueológico.¹⁰⁵

Cosmovisión maya.¹⁰⁶

Como hemos dicho la zona maya es un espacio geográfico vasto, en la que se fueron conformando con el transcurso del tiempo diferentes ciudades en diferentes sitios,

¹⁰⁴ Se han encontrado registro de otros espacios que no se han logrado relacionar con algunas otras ciudades, en las cercanías del río Usumacinta, de igual manera hay cerca de la selva Lacandona en donde se han encontrado construcciones relieves, criptas funerarias, etc.

¹⁰⁵ Las últimas ciudades mayas se encontraron en la zona que hoy ocupa Yucatán. La última de ellas fue Mayapán que se ha propuesto que fue abandonada aproximadamente en 1441, esto en cuanto al periodo mesoamericano, pero continuaron otros grupos en diferentes espacios, sin ser las grandes ciudades que se habían establecido anteriormente con la cosmovisión de las grandes culturas mayas. (Barrera, 2013, p. 133) Esto lo demuestra la zona de Tayasal que fue uno de los territorios mayas en caer en el periodo colonial en 1697, lo que quiere decir que lograron sobrevivir a la decadencia maya y a la invasión española por más de 100 años. (Pallán, 2011, p. 23)

¹⁰⁶ Para esta parte de la investigación se recurrió a las lecturas de López Austin, sobre la cosmovisión mesoamericana.

pero cada una de ellas tenía aprendizajes del pasado y se lograron consolidar en cada uno de los espacios por los saberes geográficos heredados.

Recordemos que en la historia de larga duración Braudel explica que la geografía es aquello que llena al hombre de ciertas características que le dan singularidad de las que pueden desarrollar en otros espacios. En la zona maya la geografía provocó, dependiendo de la zona, diferentes relaciones comerciales, cultos a dioses distintos, ciudades tributarias, la alimentación (que, aunque sabemos que todas tenían como base el maíz, cada una tenía otros alimentos que se agregan por la zona), las formas de construcción, ritos y festejos, etc.¹⁰⁷

Las ciudades mayas estaban integradas por una ciudad principal de la cual dependían ciudades periféricas, estas ciudades se dividían en dos tipos por un lado en las que mantenían una autonomía y proporcionaban tributo y las segundas que eran las que dependían de la primordial, desde el culto a los dioses, hasta la distribución del tributo.

Las ciudades centrales estaban organizadas de la siguiente manera: construcciones dedicadas a su religión y a la administración, se regían por medio de un solo gobernante en el que se concentraba el poder administrativo, religiosos y militar, a su cargo se encontraban individuos que complementaban su labor, alrededor de las edificación principales se encontraban el espacio para que habitaran los diferentes pobladores, las ciudades se construían a partir de espacios familiares, en donde la figura en la que giraba las relaciones era el padre, estas agregaban integrantes al momento en que se unían parejas y pasaban a ser parte de ese espacio privado, aunque había casos en los que podían ir a vivir a otro lugar.

¹⁰⁷ Para esta parte de la tesis se utilizaron dos perspectivas la primera el estudio de la cosmovisión mesoamericana a partir del trabajo de López Austin, que aunque está relacionado más con el Altiplano Central de Mesoamérica, como vimos la cuna de las civilizaciones Mesoamericanas fueron los olmecas, así que lo que ellos desarrollaron se fue expandiendo junto con las migraciones, relaciones culturales y comerciales, un ejemplo de ellos es lo que explicamos de herencia Olmeca en nuestra zona de estudio. Se hizo una investigación de las zonas mayas en Chiapas y con ella de las características de la cultura en diferentes momentos y al ir haciendo esta lectura nos percatamos que lo que describió López Austin permite entender más allá de lo que los restos arqueológicos dejan de evidencia. Es decir, esta parte se hace a partir de la unificación de la historia de larga duración presentada hasta este momento y la cosmovisión mesoamericana.

Parte de esta distribución de la ciudad se repetía en las ciudades de la periferia, sin importar que fueran totalmente autónomas o dependientes, la diferencia radica en tres aspectos, el primero de ellos el tributo, el gobernante y en las deidades principales.

Para explicar esas diferencias entre ciudades debemos describir cómo es que éstas se volvían parte de la principal. La manera en que las ciudades se volvían periféricas de las principales solía ser por medio de algún tipo de alianza, que podía ser por matrimonio, alianza comercial, etc., y por medio de la conquista bélica. El objetivo principal de la ciudad central de tener a las otras bajo su dominio o en alianza, era el tributo. Las ciudades que dependían de la central brindaban un tributo a la mayor en tiempos determinados. Por otro lado, dichas relaciones traían otros beneficios para ambas partes, una de ellas era el ser parte del ejército de la ciudad principal, es decir, cuando esta ciudad necesitaba acrecentar su ejército tomaban guerreros de las otras ciudades y, por otro lado, cuando las ciudades subordinadas se encontraban en algún conflicto con alguna otra ciudad, el ejército principal brindaba apoyo.

En Mesoamérica cada ciudad tenía una deidad principal, a la cual se le celebraba con diferentes rituales, estas deidades se relacionaban con las necesidades de la población, que al mismo tiempo se vinculan con la geografía, por ejemplo, en la parte norte de la zona Maya uno de los principales dioses era Cháak, dedicado al agua, sabemos que en esas localidades el agua no se acumulaba de la misma manera que en el centro y sur de la zona Maya.

Cuando una ciudad lograba que otra estuviera supeditada a ella, podía ocurrir lo siguiente: cuando se quedaba como una ciudad autónoma, ésta lograba conservar a su deidad principal en el mismo rango y participar en algunos rituales de la ciudad centro, pero cuando la ciudad se quedaba bajo el dominio por completo de la otra ciudad su deidad seguía siendo venerada, pero debían cumplir primero con el culto y tributo del dios de la ciudad principal. Vemos que las deidades de los otros se respetaban, es decir, no los obligaban a renunciar a ellas, porque se entendía que cada una de las culturas se relacionaban con las deidades que les eran convenientes a partir de su organización y territorio. (López Austin, 2015)

Los tributos fueron esenciales dentro de las culturas mesoamericanas, porque respondían a la forma de trabajo, la distribución de éste, el respeto al cumplimiento de

cada una de las actividades que tenían los integrantes de la comunidad, el asegurar el alimento de la comunidad en momentos de crisis, el cuidado y protección de la deidad y la relación con la tierra.

La manera de generar tributos se hacía de tres formas distintas, esto dependía de qué tipo de ciudad era, es decir, la principal, la de la periferia autónoma o la periférica completamente dependiente, la principal diferencia se daba entre la principal y la otras. Cada una de las ciudades debían forzosamente de tener un tributo interno, por lo que aquellas que además dependían de otras debían tener un tributo extra de lo que conseguían para su ciudad, en especial aquellas que eran autónomas porque su deidad al seguir siendo principal debía tener mayor tributo, al igual que su gobernante. En el caso de las ciudades principales y dependientes sólo debían dar a un gobernante y a la deidad principal de manera amplia y a la deidad de la periferia se le daba en menor cantidad y como esta se encontraba supeditada a la otra, si no se lograba dar el tributo, la ciudad principal podía apoyar. (López Austin, 2004

Los tributos se conformaron de alimentos, materiales preciosos, los rituales y los sacrificios de seres vivos. Los tributos se recolectaban en diferentes momentos del año, dependiendo de la temporada y cosecha, recordemos que las culturas anteriores a Mesoamérica se movieron por el territorio dependiendo de la temporalidad y cambios climáticos, para aprovechar lo que la naturaleza les brindaba. Eso los llevó a aprender que las tierras que habitaron no siempre eran fértiles o que el agua que tenían disponible no era igual y por lo tanto, las cosechas no eran las mismas, ocurría lo mismo con la caza.

Los tributos se reunían a partir del trabajo comunitario, porque cada uno aportaba cierta cantidad de lo que trabajaba para que se lograra reunir lo necesario, no había cantidad impuesta, porque como hemos dicho, se entendía que el territorio era diverso y eso provocaba que cada uno reuniera cantidades distintas. El tributo llevaba a la funcionalidad de la comunidad completa, lo que hacía que se trabajara en conjunto por un bien común, porque se entendía que aquel que no podía agregar al tributo estaba comprometido con otras cosas que también beneficiaban a la sociedad.

La tributación cumplía con las siguientes funciones: se le ofrecía a la deidad, el gobernante, las personas que se dedicaban a bienes comunes que no estaban

relacionados con la alimentación, como escribanos, sacerdotes, artistas, guerreros, etc; y para ser usado en caso de emergencias en hambrunas, guerras, periodos de sequías y enfermedades.

A las deidades se les brindaban protección y obtener lo necesario para la vida. Los tributos se daban a partir de diferentes rituales que estaban marcados por el calendario que al mismo tiempo estaba definido por los cambios que la naturaleza presentaba. Como mencionamos los tributos podían ser diferentes tipos de alimentos, carnes¹⁰⁸ y pieles de animales, materiales preciosos, como las propias pieles de animales, algunos huesos y órganos tanto de animales como de humano y la propia sangre.¹⁰⁹ Lo que se puede ver con la existencia de un ritual que sólo podía hacer el gobernante, dicho ritual consistía en hacer un pequeño piquete en la lengua, orejas o pene del gobernante para ofrecer su sangre. (Kolpakova, et.al., 2019: 32) Dicho ritual llevaba a que la deidad protegiera su estancia en el poder y con esto al resto de la población.¹¹⁰

Se ha explicado uno de los tributos que el propio gobernante ofrecía a la deidad, veamos la manera en que a éste se le rendía tributo y con él a la población que cumplía con actividades en las que no podían dedicarle tiempo a las recolección, caza o agricultura. En la zona Maya y en general en Mesoamérica había labores de la sociedad que eran de gran importancia para que las ciudades pudieran lograr la estabilidad que requerían para su crecimiento, estos eran sacerdotes,¹¹¹ escribas, guerreros, administradores, artistas (aquí podemos colocar a aquellos que se dedicaban a realizar cerámica, esculturas, las edificaciones, pintura y vestimenta) y los estudiosos de todo aquello que los mayas lograron crear como lo eran los que se dedicaban al estudio del universo, las matemáticas, el conteo calendárico, perfeccionar las artes, etc. El tributo para ellos era la manera en que podían recibir alimento ya que no tenían el tiempo suficiente para conseguirlo, de igual manera ellos ofrecían a la población aquello que

¹⁰⁸ Cuando decimos que se le brindaba alimento, era una cuestión simbólica, ya que no se permitía que esté se desperdiciara o algo parecido, sino que era parte de lo que el gobernante recibía para alimentarse y la acumulación para tiempos complicados.

¹⁰⁹ Se piensa que el Chac Mool, era una figura especial para colocar la sangre ofrecida o bien, algún órgano, especialmente el corazón que era una de las partes del cuerpo que brindaba mayor valor al tributo, en especial cuando éste pertenecía a algún guerrero o prisionero de rango alto. (Cruz,)

¹¹⁰ Esto mismo sucedía en las ciudades pequeñas con sus respectivos dioses y gobernantes. La única diferencia era que si en ella no había gobernante el ritual de su sangre no se ofrecía a la deidad local.

¹¹¹ Veremos que esta profesión en algunos casos fue desarrollada por mujeres.

trabajaban, por ejemplo, los guerreros brindaban seguridad a toda la población, los dedicados al arte la mejora de la ciudad y así cada uno aportaba a la comunidad desde su rol.

Otro papel importante que tenía el tributo era el ser usado cuando existía algún tipo de emergencia en la ciudad aquello que se había guardado para esas ocasiones era utilizado para la población completa, y así ésta no sufriera de hambre o fuera lo menos posible, es decir, el tributo al ser ofrecido como una comunidad completa, llevaba a que este fuera utilizado como un bien común.

La recolección del tributo se hacía a partir de lo que cada uno de los integrantes aportaba a la comunidad, pero el que tenía un mayor peso era el que se dedicaba a la tierra, que era la mayoría de la población,¹¹² las tierras no pertenecían a las familias de manera estricta, sino que la administración permitían que todos trabajaran un espacio, (López, 2004) del cual podían tomar para alimentarse y realizar el intercambio con los otros, pero ellos estaban conscientes de que aquello que podían tomar de la Tierra¹¹³ era para asegurar el buen vivir propio, de su familia y de la comunidad, y no para la acumulación, esta acción ocurría en cada uno de los niveles de la sociedad, porque para ellos la idea de reunir iba en contra de lo que la Tierra podía ofrecer, ya que al explotarla de más podía provocar que no se tuviera lo suficiente para vivir. El propio tributo dedicado al resguardo de la ciudad no era con el fin de brindarle al gobernante y su familia la satisfacción de aquello que no fuera necesario para el cumplimiento de sus labores.

¿Cómo eran vistos los bienes o riquezas en Mesoamérica si no había esta idea de obtener más para vivir mejor? Lo primero que debemos decir es que la idea de riqueza como la entendemos ahora no existía, ya que, lo que para ellos eran las riquezas no se vinculaba con lo que pudieran obtener para resguardar de manera individual,¹¹⁴ hemos visto que la manera en que se desarrollaba el tributo era comunal y para el bien común, y de esa manera era como se entendía la obtención de los bienes que la naturaleza podía

¹¹² La mujer era esencial para el trabajo de la Tierra y su cuidado, ellas junto con los hombres realizaban el proceso de siembra y cosecha, por otro lado, la mujer aprendía no solo del cuidado de la Tierra y su trabajo, sino también de los beneficios que ella daba, como las plantas medicinales.

¹¹³ A partir de aquí utilizaremos la palabra tierra con mayúscula con la intención de mostrar la importancia que para los mayas y todas las culturas de Mesoamérica existía entre ella y la vida en general, la Tierra era una deidad presente en su cotidianidad que se volvía tangible cada vez que les permitía vivir, ya fuera brindándoles alimento, agua, fertilidad, etc. Para ellos era la Madre Naturaleza.

¹¹⁴ El no acumular fue una herencia del periodo nómada.

ofrecer.¹¹⁵ Las riquezas eran naturales, aquello que la Tierra podía brindarles, de ahí que cada una de las ciudades pudiera tener riquezas distintas. Las pieles de los animales, las semillas y alimentos que eran usados para los rituales, las piedras para decoración, etc.

Para los habitantes de Mesoamérica el buen vivir estaba ligado con una vida no de lujos y obtención de mayor cantidad de aquello que consideraban bello o costoso.¹¹⁶ Sino con el poder tener las necesidades básicas cubiertas para continuar con la vida y así seguir cumpliendo con el rol social, esto no significa que sólo se pensará en el rol que se debía cumplir, porque cada uno de los rituales y de las celebraciones el pueblo era esencial.

Hasta este momento, los estudios históricos son muy breves en cuanto a los roles dentro de los tributos, pero se sabe que las mujeres eran parte del trabajo de la tierra, es decir que contribuían para que éste fuera conformado y con ello para el bienestar social.¹¹⁷

¹¹⁵ Decimos que los bienes que la naturaleza podía ofrecer porque ellos todo lo obtenían a partir de su relación, las armas, las ropas, los colores para decorar, sus joyas. Es verdad que las modificaban para darles la utilidad pertinente, pero cada una de estas materias primas las usaban en beneficio de la comunidad y con el permiso y respeto de la naturaleza.

¹¹⁶ Cuando se usa el término costoso no se usa en cantidad económica, porque sabemos que eso no existía, sino en lo más difícil de conseguir, como lo eran las piedras preciosas, las pieles de animales, de igual manera el costo dependía de las fechas en las que se estuviera y si había algo que no pudiera conseguir en ciertas temporadas, si había escasez, o bien si se obtenía solo después de largos recorridos por las largas relaciones comerciales entre pueblos lejanos. Hemos visto que esto sucedía mucho con los mayas, porque siempre estuvieron en relación con ciudades como Teotihuacán, México Tenochtitlán y con las del centro y sur de América.

¹¹⁷ Es en el siguiente apartado en que se explica más la función femenina en el tributo y la relación con la tierra y la Madre Naturaleza.

Propuestas para el estudio del pasado mesoamericano y sus herencias mesoamericanas en el presente.¹¹⁸

Como hemos dicho anteriormente la ciudad estaba dividida por un espacio central en donde se encontraban las construcciones para la administración y culto de la ciudad, lugar en donde también habitaban las personas que ocupaban esos puestos y su familia, esto porque como también ya hemos dicho, la familia era una parte esencial de la estructura social, fuera de estos espacios se encontraba el resto de la población.

Una de las razones que se proponen para el estudio de la distribución es que el trabajo que debían realizar necesitaba mayores espacios abiertos y mayor movilidad fuera de un espacio teocrático. Si bien, esto se ha visto como una forma de jerarquía social y de discriminación, se pretende explicar desde la geografía y la construcción de las ciudades y la propia cosmovisión presentar otra propuesta que no esté ligada con la discriminación social, que se ha entendido desde la visión eurocéntrica.

Lo primero que debemos dejar claro es que desde la conformación y repartición del tributo podemos ver que cada una de las partes de la sociedad estaba relacionada con el bienestar común y que cada uno desde sus roles debía cumplir con el tributo a la

¹¹⁸ Como explicamos en el capítulo pasado, dentro del objetivo principal de la investigación se encuentra también la propuesta de ver al EZLN como un movimiento social distinto, a partir de la descolonialidad, de ahí que lo nombremos movimiento antisistémico descolonial. Para poder brindar el término descolonial al movimiento lo justificamos desde la propuesta de Quijano y Mignolo, que hacen una crítica a la manera en que se ha estudiado el periodo de conquista, encubierto el otro lado de la historia, como Enrique Dussel mencionó el lado oscuro de la conquista que es el atraso, la violencia, la dependencia, la pobreza, etc., y que sigue presente hasta nuestros días. Para entender en qué momento ocurrió tomamos el concepto Wallerstein del sistema-mundo moderno, en el que explica que a partir de la conquista de América comenzó una nueva forma de organizar el mundo, pero Wallerstein hace énfasis en la economía, que si bien sabemos que es importante para el desarrollo del sistema capitalista, no fue lo único que cambió, fue así que al integrar el pensamiento descolonial podemos ver aquello que los autores de la teoría han propuesto como lo es la aparición de la raza, la jerarquización del trabajo, la violencia con la que se impusieron las nuevas creencias y formas de relacionarse con la Tierra y entre individuos.

Es a partir de la teoría descolonial y de esta idea del encubrimiento de la historia que nos atrevemos a replantear algunas explicaciones que se han dado de las culturas mesoamericanas, a través de los estudios arqueológicos e históricos que hemos revisado, para generar una propuesta que permita entender a los pueblos desde otra perspectiva una que se acerque a mostrar la cara de aquellos que han sido ocultados o mal interpretados a lo largo de la historia.

De igual manera sucede con el papel femenino y rescatar la importancia de su rol, tratando de sacarla de la visión eurocéntrica y de la cristiandad que siempre se le ha dado, para de esta manera poder explicar porque las mujeres chiapanecas, sin importar su etnia, han decidido y luchado por su reivindicación. Veremos que la propuesta va relacionando diferentes restos arqueológicos que han llevado a descubrir parte de las costumbres y tradiciones, así como la cosmovisión con la intención de que aquello que decimos a lo largo del texto tenga sustento.

deidad con la intención de que ésta brindará protección y cobijo. Segundo punto para aclarar es que los territorios en donde se encontraban las grandes construcciones que hoy conocemos no estaban cerradas para el pueblo general, porque en algunos de los relatos de la conquista hablan de la manera en que se reunía el pueblo en momentos especiales. Una tercera idea es que las casas en donde habitaban los pobladores de la comunidad eran espacios, grandes, limpios, contaban con lo necesario para una vida digna, podían tener relaciones comerciales en la zona, así como desarrollar sus actividades sin mayor problema debido al espacio, lo que sabemos también por los relatos de conquistadores, y estos hablan también de una belleza particular, porque las viviendas y la vida misma estaba ligada a la naturaleza. Como último punto colocaremos que el crecimiento poblacional era importante, por lo que estar en espacios abiertos era necesario.

Entonces, cuando tenemos estos cuatro puntos claros podemos darnos cuenta de que la separación iba más allá que solamente una jerarquía social, si bien, no eran parte de la administración y del ejército sus roles eran igual de importantes para que esta clase administrativa y guerrera se mantuviera de pie, ya que como dijimos el tributo era parte de su alimentación cotidiana, así como el resto de las necesidades que eran complementadas con el propio tributo.

Podemos decir que el resto de la población necesitaba estar en otro espacio que no fuera la ciudad centro, ya que si se hubieran encontrado todos en la misma zona se pudieron presentar problemas estructurales graves, como sobrepoblación, espacios sucios y con una relación distinta con la naturaleza, por otro lado, sin las tierras pertinentes para el cultivo no habían conseguido alimentar a toda la población y menos conseguir una reserva para el tributo, de esta manera los roles los administrativos y guerreros se hubieran visto afectados y en momentos de crisis no podrían contar con la parte del tributo dedicada a esos tiempos.

Lo que nos permite proponer que la estratificación social y urbana no era solo por jerarquizar a la sociedad e implementar una diferencia entre ellos o un poder sobre el otro, sino que era funcional para la comunidad y la vida de los que no se encontraban en las zonas principales.

Esta idea podría resultarnos un tanto extraña, porque en la actualidad los centros urbanos son los que cuentan con privilegios que permiten una vida más cómoda, pero esa idea no aplica para el periodo mesoamericano, porque la idea de comodidad se vinculaba con otros aspectos como tener el espacio suficiente para obtener los recursos necesarios para vivir y poder rendir culto a sus deidades, además de lograr y mantener un vínculo con la Tierra, tal vez, aquello que nosotros vemos como un día de campo, caminar por el bosque, observar paisajes bellos y casi increíbles desde un pantalla, que suelen ser nuestros momentos de dispersión y que son contados, para ellos dentro en su cotidianidad eran tan disfrutables e importantes que vivir en tal relación con la Tierra les permitía entender la separación de los centros urbanos de otra manera y verla más como una necesidad que como una desigualdad.¹¹⁹

Por otro lado, se quiere plantear que toda esa herencia de movilidad que se dio en el periodo previo a Mesoamérica, así como en el periodo Clásico los llevó a entender que los espacios abiertos y amplios brindan mayor conocimiento del territorio, y esto trae ventajas, tales como el uso de la Tierra, un mayor espacio dedicado a la deidad y tributo, seguridad de no caer bajo el mando de otras ciudades, el crecimiento poblacional, y mayor territorio para poder entender los cambios de estación y la recolección de lo que la naturaleza permite en los tiempos más complicados.

Esto lleva a la estructura social que sabemos por la propia construcción de las ciudades era jerárquica y que los trabajos y roles que se desempeñaban eran distintos y daban diferentes rangos en la sociedad. Pero, así como hemos propuesto otra forma de entender la estructura de la sociedad, la jerarquización social se puede ligar a ella.

La propuesta la hacemos desde el tributo, esto porque cómo dijimos todos participaban en él de diferentes maneras. Pero si nos detenemos en el ritual del gobernante podemos ver que su papel no era solo de bienestar y comodidad, ya que, ofrecía su dolor y sangre como tributo. Cada uno de los habitantes participaban y todos eran importantes porque la deidad necesitaba cada una de las partes del tributo para cumplir con su protección.

¹¹⁹ En el tercer capítulo se hace referencia al caso de un grupo de mujeres chiapanecas que fueron enviadas a vivir en una zona urbana, la cual no cumplía con las necesidades para poder habitarla, no por la estructura, sino porque no podían en ella hacer su cotidianidad, como tener animales, vivir cerca de la flora y estar en contacto y movimiento con los otros de su familia.

Otra característica que nos permite sostener la propuesta es que el trabajo de los agricultores era esencial para el tributo que se dedicaba a los momentos complicados de la ciudad, que llevaba a la sobrevivencia de sus habitantes, por lo menos un tiempo en lo que la crisis pasaba, esto significa que en el transcurso de la cotidianidad pacífica el trabajo del agricultor era importante para momentos de crisis.

De la mano podemos explicar cómo el agricultor¹²⁰ y su trabajo contribuía a la alimentación de las clases altas, ya que, si el trabajador de la Tierra no lograba dar la parte del tributo, podrían quedarse sin alimento. Esto porque el tributo se juntaba una vez que se satisfacen las necesidades de la población y no al revés. (López, 2024)

La última idea que queremos exponer es a partir de la Tierra como deidad y el trato que le daban, esto con la intención de sacar del imaginario colectivo del trabajador de la tierra (incluidas a las mujeres) como el último eslabón de la cadena social, de trabajo, así como la relación que van a tener con las deidades y con las clases gobernantes y guerreras. Visualizarlos de otra manera permitirá entender como los pueblos originarios y el propio EZLN luchan por la reivindicación del trabajo con la tierra y de la propia tierra como recurso y vida propia, así como el cuidado de esa vida y todas las que permite dar, que deben ser cuidadas por las mujeres y así la imagen y el trato hacia ellas se ha transformado dentro del EZ.

Lo primero que debe quedar claro es que la deidad de la Tierra era una constante en cada uno de los habitantes de los pueblos mesoamericanos, que bien podríamos relacionar con las diversas versiones de las deidades madres y pensando más atrás con las Venus¹²¹ que fueron utilizadas por cientos de años en diferentes partes del mundo con la intención de crear espacios fértiles.

Las deidades vinculadas a la Tierra no lo eran solamente en cuanto a la fertilidad de ésta para que la agricultura o recolección fuera posible, sino que se vinculaba a la vida en general estas diosas eran las que permitían y habían brindado fertilidad a la tierra para que se diera la vida en ella, es decir, eran la madre de todo lo existente.

¹²⁰ Se decidió poner al agricultor como ejemplo, porque es al que se le ha concebido como la parte más baja de las sociedades mesoamericanas.

¹²¹ Cuerpos femeninos que se han encontrado en diversas partes del mundo que cuentan con cuerpos voluptuosos que tienen como función principal hacer la tierra fértil para que de alimento y así permita la vida y datan de tiempos prehistóricos.

Siguiendo esta idea y si lo analizamos específicamente con la cosmovisión maya sobre la creación del hombre, podemos darle otro sentido al hombre de maíz, que, si bien es una creación de las deidades principales, el maíz viene de la Tierra, la madre de todo lo que hay en ella, así que tiene una doble trascendencia la Tierra en la creación del hombre. Primero en la creación de éste desde el maíz, la semilla que ella misma ha creado en la naturaleza para generar otra forma de vida que lleve a la veneración permanente de los dioses creadores¹²² y segundo de la propia creación del maíz como fuente principal de alimento para la población mesoamericana y el uso que permitió que el hombre tuviera sobre él para mantener la vida.

Estas ideas nos llevan a replantear que el papel del agricultor, dándole importancia porque era quien generaba el alimento para las clases administrativas y guerreras; eran las que tenían en su poder de trabajo el cumplimiento de una parte del tributo para la deidad y para el resguardo de alimento, este primer papel es de suma importancia cuando lo colocamos en el contexto mesoamericano y entendemos que papel jugaban los gobernantes y sus allegados, así como los militares y de las deidades, es decir, resguardo, protección, conocimiento, etc. La deidad como Tierra que era cuidada y trabajada por el agricultor y de él dependía su resguardo, pero también del trato brindado dependía de que dicha deidad continuará alimentándolos, es decir, si de alguien dependía el culto, respeto, valor y cuidado de la Tierra era del agricultor. Por lo que no podemos seguir pensando que era un papel de desprestigio, sin importancia y el último de la jerarquía social, solo por ser el que se dedicaba a la tierra.¹²³

El gobernante era de gran importancia en la cosmovisión mesoamericana, éste cumplía diversos roles y era en quien se concentraba el poder político, administrativo, militar y religioso. Eso no significa que él resolvía las cosas solo, sino que él era la imagen de eso y era quien debía ponerse en contacto con aquellos que se encargaban de cada uno de los aspectos de manera particular, para que en conjunto el gobernante logrará llegar a las mejores decisiones para la población.

La imagen de los gobernantes era de gran importancia para la población que administraba, pero también para las que estaban bajo su dominio, aunque permanecieran

¹²² Recordemos que en el Popol Vuh se relata que una de las razones para crear al hombre es que las deidades puedan recibir veneración.

¹²³ Como espacio de explotación

autónomas y por supuesto para aquellas que no tenían ninguna relación pero que podían conocer de la grandeza de él y su ciudad, provocando, entre otras cosas respeto, relaciones comerciales y militares, alianzas matrimoniales, etc.

Cómo hemos dicho el gobernante tenía una relación directa con el tributo a las deidades y esto generaba un respeto mayor por parte de su población, pero además de eso alimentaba la creencia de que los gobernantes eran más cercanos a las deidades y en algunos casos que lograban estar a su nivel, una vez que estos trascendían.

Aun con todo esto queremos plantear el respeto que el gobernante tenía por sus deidades y por la población. Lo primero retomando su ritual hacia su dios principal y lo segundo por el respeto y confianza al trabajador de la Tierra para dejar en sus manos la alimentación de la población que no se dedicaba a eso y en permitir que ellos entraran en contacto con una de las deidades más importantes. De igual manera, porque al hacer alianzas, ya fuera por medio de la fuerza, matrimonio o conveniencia comercial se les permitía seguir conservando a sus dioses, su administración y el consumo principal de sus recursos para alimentar a su población y después a la de la ciudad central. Parte de permitir conservar a sus dioses tenía que ver con el respeto de sus creencias y del conocimiento que tenían acerca de su territorio, porque ya hemos dicho que las deidades se relacionaban estrechamente con el espacio geográfico y lo que este ofrecía a la población, así que desde su cosmovisión deidad-naturaleza, este respeto a que siguieran venerándolos con sus propios rituales y tributos era permitir la vida de la población, una vida sin percances y bajo el cuidado de su deidad principal.

En cuanto el culto a las deidades me gustaría plantear que no era una creencia ciega, la relación que se generaba con ellas dependía de dos aspectos principales, el primero la herencia y enseñanza y la segunda con la cotidianidad que reafirmaba esa enseñanza y herencia. (López Austin, 2015)

Cómo hemos dicho las deidades estaban estrechamente conectadas con el espacio geográfico en cuanto a su función principal y con las representaciones que éstas tenían, no podemos perder de vista que las deidades estaban ataviadas de múltiples formas, figuras, ropas y en algunas de ellas representaciones zoomorfas que representaban el espacio geográfico al que estaban dedicadas.

La idea de herencia la proponemos porque sabemos que el poblamiento de Chiapas comenzó mucho antes de que se diera el asentamiento olmeca y sabemos también que aquellos primeros habitantes estuvieron en continuo movimiento, que dependía de las necesidades y lo que ofrecía la naturaleza a su paso, es decir, aprendieron qué era lo que cada uno de los territorios ofrecía, las temporadas en que lo hacían y las carencias que el territorio podía ofrecer frente a otro. Esto debió ser aprendido a lo largo de los años de generación en generación hasta llegar al apogeo de las civilizaciones mesoamericanas en Chiapas, por lo que lograron relacionarlo con su presente y con las deidades a las que les rendían tributo.

En cuanto a las representaciones podemos pensar en ellas y recordar sus colores, sus ataviados y aquello que también funcionaba como decoración a la pieza, en algunos casos, podríamos pensar en las representaciones de la deidad como una figura completamente convertida en animal que habitaba la zona. En el caso de Chiapas no podemos perder de vista el culto al jaguar y la manera que éste estaba vinculado con las deidades, otro caso es el color azul maya¹²⁴ que nos recuerda al mar y cenotes de la zona.

Esto lleva a pensar que las deidades previamente habían mantenido un vínculo con la naturaleza y a partir de ahí se relacionaban con el hombre y mujer maya, lo que se hacía a partir de su cotidianidad, que es el segundo aspecto de la veneración a sus deidades. Con esto nos referimos a que la cotidianidad permitía entender su culto, porque lograban ver lo que las deidades representaban en su cotidianidad, en sus paisajes, su trabajo, las enseñanzas generacionales y así este culto se complementa no sólo de lo aprendido y podríamos decir incuestionable de lo que el adulto enseña al niño, sino que al notar que esa deidad estaba dedicada al agua y que se vivía en un espacio en el que debía ser cuidada y pedida a los dioses se entendían los rituales y nos atrevemos a decir que una vez que el agua estaba presente en su vida el respeto, valor, vínculo y veneración a la deidad era mayor, porque lograban comprender dicha veneración.

Las deidades cumplían diferentes roles, así que podemos encontrar femeninas y masculinas, lo importante de esto es explicar la dualidad que existía en Mesoamérica,

¹²⁴ Este nombre suele usarse porque se cree que fue en la zona maya en donde apareció este azul, que es muy similar al denominado azul turquesa.

que no existía en lo religioso, y en la cotidianidad, un ejemplo de esto eran los roles femeninos y masculinos, que se complementaban y en muchas ocasiones los dos realizaban la misma actividad, pero cada uno cumplía con una función distinta. Tal es caso del trabajo de la Tierra, la mujer también estaba al cuidado de los alimentos y de la recolección, además de ser la cuidadora no solo de su familia, sino de la propia Tierra y ser aprendiz de ella, ya que, asimilaron que había una diversidad de flora que brindaba alivio a algunos de los males cotidianos. Entonces, todo aquello que se dijo del agricultor y la importancia de su relación con la Tierra aplica para las mujeres.

Un rol en el que podemos ver la importancia de la mujer en la sociedad mesoamericana es en el de partera y madre. Las mujeres por naturaleza pueden ser madres, desde una perspectiva biológica, pero el rol social de madre va más allá de concebir. Como dijimos la Tierra es la dadora de vida, al igual que la mujer, por la que es en ella donde se gesta la vida y logra ser parte de una realidad social, pero el papel de la madre también involucra el mantener la vida, tal y como se hace con la Tierra para mantenerla estable, para que se pueda seguir dando.

Esto se puede ver cuando depende de ella que cada uno de los integrantes de su familia conseguirá cumplir su rol, también en el mantener la vida de su familia y de la vida de todos los seres vivos que las rodean. La mujer logró tener una conexión con la Tierra desde el papel que jugó dentro de la cosmovisión mesoamericana. Sus espacios eran el lado izquierdo y la zona inferior del mundo cosmológico, que se representaba también en el cuerpo humano. (López Austin, 2004)

Cuando hablamos del lado izquierdo y lo pensamos en el cuerpo humano, notamos que el órgano más importante es el corazón, no solo de la zona, sino del cuerpo completo, que como dijimos era el órgano más importante y sagrado que se le podía brindar como tributo a la deidad. Por un lado, es aquel que bombea la sangre para el cuerpo completo, otra característica importante es que para los mesoamericanos el corazón es el lugar donde se crean las emociones y sentimientos que contiene la parte más humana del cuerpo, que permite que se dé el cuidado, respeto y amor necesario para la sociedad.

Uniendo las ideas del párrafo anterior nos atrevemos a formular lo siguiente, la ofrenda más importante a la deidad principal al ser el corazón estaba vinculado con ofrecer lo mejor que un ser vivo tenía en su ser, ya que, no solo alimentaba la vida de su

receptor, tal y como lo hace la Tierra para los seres vivos, sino que también era la parte que contenía la pieza sensible, cuidadora, protectora y la que buscaba la estabilidad de la sociedad y la naturaleza.

El papel de las parteras va ligado al ser madre, por obvias razones, pero también queremos relacionarlo con la Tierra y el cultivo, a partir de la siguiente analogía, la mujer como la Tierra que da vida, alimento y protección, pero que debe ser cuidada, respetada y valorada para poder lograrlo. Esta mujer partera cumplía con lo mencionado, porque el ser madre era parte de los roles, es decir, era dadora de vida y la protegía al cuidar de su familia y de las mujeres embarazadas, a las que debía cuidar, respetar y valorar, que hacía a partir de su sabiduría transmitida en la acción del parto. De la misma manera que se mencionó que se debía de cuidar a la Tierra para que esta siguiera proveyendo, esos cuidados debían de darse para la mujer embarazada, con la intención de que la vida que llevaba en ella se lograría, pero que, además, después pudiera seguir teniendo descendencia.

En cuanto a la parte que la mujer ocupaba dentro del cosmos la parte inferior se relaciona con el lugar de donde viene la vida y hacía donde va al final de la etapa terrenal, es decir, en ella inicia y en ella termina, tal y como sucede con la Madre Tierra. Cuando en Mesoamérica se hablaba del plano inferior se referían al mundo terrestre, acuático, el viento, las nubes, es decir todo lo que existía en el plano terrenal. De igual manera contaba todo aquello que generaba riqueza (proveedores de vida) como las semillas, metales, etc.

Como se dijo en la parte inferior se encontraba el inicio y fin de la vida, de igual manera se unifica lo bueno y malo de la naturaleza, ya que en la parte inferior del plano terrenal se encontraban los cuidadores de las riquezas, los que muchas veces podían desatar malestares y enfermedades para aquel que entrará en su territorio, que estaban dentro de las montañas. (López, 2009).

Cuando se piensa en la parte que ocupaba la mujer vemos nuevamente que en ella se gesta la vida, que es procreada a partir de la relación sexual en donde el hombre debe acceder para obtener el objetivo de ella, la vida, tal y como debía hacerlo al entrar en espacios desconocidos para obtener recursos. De la misma manera, podemos entender porque eran deidades las diferentes partes de la naturaleza, como las

montañas, el agua, etc. porque eran refugio de riquezas y males, y con la intención de no obtener los males se les veneraba.

La mujer generadora de vida y creadora de alimento tal y como la Madre Tierra, estaba llena de misticismo y respeto, al ser parte izquierda e inferior de la cosmovisión mesoamericana nos permite darle un lugar distinto dentro de su sociedad, ya que, para los habitantes del periodo la relación que se tenía con la Tierra era de respeto y cuidado, así que si ellos consideraban a la mujer cercana a esta deidad y la que representaba el plano terrenal y todo lo que había en él, no podemos quedarnos con el planteamiento de exclusión y maltrato que se ha creído que tenían en Mesoamérica.¹²⁵

Como vemos este primer periodo nos permite ver la manera en que fue ocupado el territorio actual de Chipas, como se relacionaron con su entorno y lo hicieron suyo desde el respeto y veneración a sus deidades. De igual manera vimos que sus creencias, comercio, construcciones, alimentación y en general su cotidianidad se vinculan con su entorno, su geografía fue esencial para su desarrollo. Nos percatamos que se pueden crear nuevas interpretaciones a partir de lo que se ha dicho y escrito del periodo.

Ahora que hemos explicado la manera en que se desarrollaron las ciudades y cómo se organizaron las ciudades, así como los movimientos poblacionales que se dieron hasta la construcción de las zonas mayas en Chiapas, veamos cuales son las herencias de este pasado que podremos encontrar a lo largo de la historia de la conquista, la colonia y en el México independiente y que de todo eso logró llegar a 1983 para la conformación del EZLN que podremos encontrar en la creación de la *Ley revolucionaria de las mujeres zapatistas* y en sus proclamas de los congresos femeninos.

Antes de iniciar con esas herencias que atañen a las mujeres originarias haremos una pausa para hablar de las herencias de lucha y organización que tienen el EZLN.

El EZLN es un movimiento que se dio a partir de múltiples herencias desde el periodo mesoamericano hasta la llegada de la Teología de la Liberación. El EZ es un movimiento que por su propia composición y contexto llevó a que se conformará de diferentes maneras, sus objetivos de lucha, su forma de organización, sus demandas, la

¹²⁵ Un ejemplo de la importancia de las mujeres lo podemos ver en el dintel 26 de Yaxchilán, en la que se ve a la esposa de Its Balam (II), la señora Puño Tiburón que hace un auto sacrificio para invocar al fundador de la dinastía y el dintel 54, de la misma zona, en el que se hace honor a los padres de Chel te' Chaan K'inich, su padre Pájaro Jaguar IV y la Señora Primer Cráneo.

manera de relacionarse entre ellos, la búsqueda de nuevos integrantes, la manera de hacerse escuchar ha llevado a la necesidad de que se estudien como un movimiento antisistémico descolonial.

De esa manera veremos como las propuestas que se hicieron con anterioridad para el entendimiento del pasado nos permiten entender las resistencias y luchas que se dieron a lo largo de la historia de Chiapas por parte de los pueblos originarios que llevaron a que la conformación del EZLN fuera desde otras visiones y posturas que otros movimientos sociales del país y América Latina. Lo mismo sucede con los integrantes del Ejército, ya que su despertar fue otro, con características heredadas, algunas modificadas radicalmente, otras no tanto, y con un pasado de resistencia y saberes que llevaron a que la lucha tuviera un pasado muy lejano, así como la inconformidad, el sentimiento de injusticia, el desapego por todo aquello que los oprime qué es y ha sido apoyado por los diferentes grupos de gobierno. Todo esto expresado en el levantamiento armado del 1° de enero de 1994.

La declaración de guerra al Estado Mexicano es una evidencia de esas resistencias armadas que se dieron desde los primeros años de conquista, aquellos hombres que volaron como quetzales para conseguir su libertad ante los ojos de los españoles, la imagen del Pajarito como luchador en la revolución, han sido herencias contadas como aquellos que luchan por el bienestar social, el propio Zapata visto como héroe al iniciar con la propuesta para la repartición de las tierras en el periodo revolucionario¹²⁶ y que bajo su mando se creó un ejército chiapaneco para la lucha por las tierras y permaneció aun después de su asesinato. Dentro del ejército revolucionario de Zapata hubo mujeres que se destacaron, especialmente en Chiapas, algunos ejemplos son Cipriana Camacho, quien entró a la lucha entre los 12 y 15 años, cuenta que su papel cambio en 1918 porque comenzaron a usar las armas y ella decía “echamos mucha bala” y Cleotilde de López, quien llevó la correspondencia entre el ejército que se

¹²⁶ Un ejemplo de apoyo e integración de Emiliano Zapata para Chiapas fue el envío de una carta a Antenor Sala (hacendado simpatizante del Plan de Ayala) en la que le explicaba que los ricos bienintencionados debían “limitarse a apoyar el movimiento con lo que tienen” porque si recurren a que el gobierno diera tierras tal y como los ricos lo proponen al final los pobres volverían a pagar la tierra que ya es suya, porque “el Gobierno, según el criterio de Usted, tendría que pagar a los antiguos propietarios de tierras el valor de ellas [...] Antes de colonizar regiones de nuestro país por extranjeros debemos comenzar por atender la parte interior de la República, mirando por el mejoramiento del campesino nacional.” (García de León, C. 1985:327)

mantenía en Morelos y el de Chiapas. Cleotilde además sabía usar las armas, siempre traía una con ella. (García de León, C. (1985): 333-334) Estas mujeres no eran las únicas, las migraciones hacia la selva para esconderse de los ejércitos enemigos también contaban con las mujeres que como Cipriana “echaban bala”, pero también se dedicaban a desempeñar los roles femeninos aprendidos el periodo mesoamericano.

Resaltando el periodo maya podemos decir que su lucha fue de gran importancia para la toma del territorio por parte de los españoles, especialmente la zona chiapaneca, esto por el valor de los habitantes, el amor a sus territorios, pero también por el conocimiento de los mismos. Al pensar en el EZ, no hay duda de que esas características son parte del Ejército, cuando los hemos visto luchar muchas veces sin armas para seguir resguardando sus territorios, entre ellos a las mujeres que ponen alto a los militares para que no logren acceder y que lo único que tienen como armamento es su cuerpo, hablar del conocimiento del territorio es exaltar la manera en que se adentraron a la Selva Lacandona para refugiarse y así vivir de *otra* manera y tener alimento y una vida digna. En cuanto al amor a sus territorios, podemos expandirlo dentro del EZ y no solo es de aquello en donde viven (claro esto porque la época en la que vivimos nos permite y les permite tener un gran conocimiento de lo que hay, cómo se da y las organizaciones políticas actuales que dividen los territorios de acuerdo a las necesidades políticas y económicas y no las de los habitantes o la naturaleza) sino de la vida del planeta, ya que luchan no solo por los zapatistas, sino por toda la vida que hay en el planeta, aunque como se ha mencionado, hay algunos momentos en que su aislamiento no ha permitido que se logre del todo.

El EZLN es un movimiento en el que podemos encontrar múltiples herencias mesoamericanas y previas a este periodo, que pueden ser estudiadas para un mayor entendimiento de su levantamiento y de sus formas de organizarse y resistir. Cómo hemos anunciado en esta investigación lo que haremos es dedicarnos al papel femenino y cómo ha logrado resistir y resurgir la herencia de su papel en las comunidades que integran hoy al EZLN.

Retomando, se explicarán las herencias de relevancia para el estudio de las mujeres que integran el EZLN y al movimiento en general, porque como hemos dicho el

movimiento femenino dentro del EZ, tiene como principal consigna la integración de todos los habitantes de la comunidad.

Las relaciones que se establecieron en Mesoamérica es el primer punto para analizar, con la intención de englobar cualquier tipo de relación los dividimos en: geografía-forma de vida e individuo (haciendo énfasis con la mujer), Tierra-habitante, deidades-naturaleza, deidades-individuo (nuevamente un apartado para las mujeres) y por último las relaciones de poder dentro de la sociedad.

Al inicio del capítulo se analizó la importancia de la naturaleza para el desarrollo de una cultura que marca la forma de vida en conjunto y también de manera individual. En el caso de los pueblos mesoamericanos hubo una gran conexión entre ellos. La herencia que existe entre los pueblos originarios y la geografía la podemos ver en su trabajo con la tierra, en sus costumbres y tradiciones, así como en algunas representaciones artísticas. En el caso del EZLN se puede ver que la relación que hay con la Selva Lacandona es muy importante, porque en ella lograron establecer un lugar “seguro” en contra de las persecuciones políticas. La relación con la mujer merece una mención aparte porque parte de la herencia fue el cuidado de la naturaleza para la alimentación y cuidado de los que la rodeaban, individuos, fauna y flora. Esto sigue presente de tal manera que se ha convertido en una rama del feminismo, que tiene como objetivo mostrar que la mujer tiene una relación estrecha con la naturaleza, siendo específicos, con las mujeres de los pueblos originarios, porque ellas además de seguir trabajando, han levantado la voz para su protección.¹²⁷

Esto nos lleva a la herencia Tierra-habitante, si bien, la cual sufrió transformaciones con la llegada de los europeos a América, porque se les obligó a abandonar sus creencias, entre ellas la veneración a la Madre Tierra, podemos ver una resistencia en la manera de relacionarse con ella. Esto lo observamos en la forma en que

¹²⁷ La ecofeminismo es una rama del feminismo que dentro de sus propuestas teóricas y prácticas se encuentra el cuidado de la naturaleza como fuente de vida. Las autoras ecofeministas explican el vínculo existente entre las mujeres y la naturaleza, porque ha sido ella (la mujer) la que tenga una relación más cercana por el rol que desarrollaban en sus comunidades. Para mayores referencias se puede consultar: Delgado, C. (2014) *Buen vivir: imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad*, Estévez, A. (2019) *Ecofeminismo: poniendo el cuidado en el centro* y Mies, M. (2013) *Ecofeminismo. Teoría y crítica y perspectiva*. Se ha propuesto que el cuidado de la Tierra era parte esencial de la comunidad para la manera en que la entendían para lograr una buena vida. Desde esa postura me parece que la ecofeminismo debe entenderse como una propuesta teórica con un pasado lejano, como lo son los conocimientos de aquellas mujeres que han cuidado y luchan por la Tierra.

los pueblos han buscado su protección del saqueo y explotación de los recursos naturales por medio de diferentes luchas: en algunos pueblos se siguen celebrando festividades relacionadas a la naturaleza, que si bien, de manera obvia se observa una festividad religiosa católica, al analizar algunos rasgos podemos observar que hay presencia mesoamericana.¹²⁸ De igual manera, resaltar el papel femenino, las mujeres que han mantenido la relación con la naturaleza, el sistema-mundo moderno colonial provocó una transformación en el entendimiento de la naturaleza, se prohibió y castigó su veneración, lo que llevó a que se tratara como un recurso más del cual se debían obtener ganancias. Las mujeres de los pueblos originarios no sólo han luchado desde la praxis y teoría, también lo han hecho desde la relación que siguen manteniendo con la Tierra, ellas¹²⁹ han logrado mantenerla sana y dadora de vida. La mujer originaria ha logrado que sus espacios sigan siendo zonas protegidas y no por títulos que dan las grandes organizaciones mundiales como la UNESCO, sino desde el cuidado y protección que ellas ofrecen.

Así como sucede con la Tierra ocurre con todo lo que habita en ella, lo que queremos decir es que el agua, los territorios, los minerales, la flora y fauna, siguen siendo respetados como parte esencial de la vida.¹³⁰ El título de deidad ha quedado un tanto de lado, pero el cuidado y respeto siguen presentes, esto porque saben que es a partir de todo lo que existe en ella que la vida puede seguir como la conocemos en la actualidad, eso quiere decir, que se heredó el respeto, cuidado y protección que se les brindaba cuando eran consideradas deidades.¹³¹ Lo que es importante destacar de lo femenino es que hay una fuerte relación de la Madre Tierra como dadora de vida y protección de la misma, que es parte del rol femenino y que con la llegada de los europeos

¹²⁸ Un ejemplo de relación con la Tierra son los pueblos de Perú que siguen utilizando el término Pachamama para hablar de la Madre Tierra, se puede consultar Valencia, N. (1999) *La Pachamama: Revelación del Dios creador* y Zaffaroni, E. (2011) *La Pachamama y el humano*.

¹²⁹ Nos atrevemos a decir que es un rol femenino, porque cuando observamos a los pueblos originarios actuales, en especial aquellos de las zonas más marginadas, notamos que la migración masculina es recurrente y a mayor escala que la femenina, lo que significa que el trabajo de la Tierra, así como su cuidado es un trabajo mayormente femenino.

¹³⁰ Todo aquello que compone el “abajo” desde la cosmovisión Mesoamericana

¹³¹ Tal y como se puede ver en el texto de Mercedes de la Garza, (2023) *El universo sagrado de la serpiente entre los mayas*. En el que narra como algunas de las herencias respecto a cómo era vista la serpiente sigue presente entre los pueblos mayas actuales.

a América se maximizó, lo que significa que el papel de la mujer en lo privado provocó mayores responsabilidades para el cuidado de la vida.

Otra herencia son las relaciones de poder que se establecieron en Mesoamérica, que si bien se han transformado con el paso del tiempo se ha buscado recuperar en algunos espacios, tal es el caso de los MAREZ y caracoles del EZLN.

Una de las propuestas fue que la jerarquización social tenía una función distinta a lo que se ha planteado, como relaciones de poder de aquel que tiene un lugar privilegiado frente al otro. Al relacionarlo con el trabajo, el espacio que se ocupaba en las ciudades y el tributo se puede notar que había razones específicas para que esto sucediera, algunas dependían del espacio geográfico, otras de la relación que debían mantener con la Tierra y otras más por el trabajo que debían desempeñar que eran igual de importantes para el crecimiento de la ciudad. Veremos que esto se vio interrumpido con la conquista de los pueblos, pero se observa también cierta resistencia, porque las relaciones que se dan en los pueblos originarios en la manera en que se administran, como lo es el tequio, las asambleas comunitarias, etc.,¹³² lo hacen sin la obtención de un salario o poder jerárquico dentro de su comunidad, y estos puestos se rolan con el paso del tiempo, lo mismo ocurre con aquellos que se encargan de aspectos religiosos y celebraciones. Cada uno de ellos cumple con un papel dentro de la organización que permite el desarrollo comunal e individual. Esta organización la podemos ver también dentro de los Caracoles y MAREZ del EZLN. Las relaciones de poder que se heredaron y resistieron a la época colonial han provocado que dentro de la organización del EZ (y en otras comunidades indígenas) las mujeres tomen papeles importantes en la organización, y se hagan escuchar como lo hicieron en el *Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas*, de Oaxaca en 1997, que llevó a la unificación de mujeres de diferentes partes del país y por lo tanto de múltiples pueblos,¹³³ otro ejemplo es el caso de Marichuy y su candidatura electoral del 2018 como parte de la fortaleza de los movimientos de los pueblos originarios y de la importancia de la mujer en ellos.

Hasta aquí se puede ver las herencias que se dieron respecto a las diferentes relaciones entre los integrantes de la sociedad con la naturaleza, las deidades y el poder,

¹³² Esta parte se trabajará en el tercer capítulo, ejemplificando con la organización zapatista como herencia mesoamericana.

¹³³ Se puede observar otra herencia mesoamericana, las relaciones entre pueblos.

ahora nos corresponde analizar otras herencias que también permanecieron en el transcurso de la historia.

El conocimiento de la geografía y el aprovechamiento de ella es una herencia premesoamericana, que los llevó no solo a conocer y reconocer los espacios, para la obtención de alimento y materias primas para facilitar su vida, lo que sigue presente en nuestros días y más aún cuando lo pensamos con los pueblos que se han refugiado durante años en la Selva Lacandona y en otros territorios geográficos que son complicados para la entrada de aquel que no los conoce. Esta herencia es primordial para EZLN, ya que sabemos que se refugiaron en la selva con la intención de organizarse y más adelante para resistir y luchar desde ese espacio.

Los saberes de la naturaleza permiten observar la comunicación con otros pueblos, las relaciones y vínculos que se conforman entre ellos, en donde la enseñanza y respeto son principales, como parte de una herencia mesoamericana. Esto es muy evidente en Chiapas, en especial en la zona de la frontera en donde hay una comunicación estrecha con los pueblos guatemaltecos y el ir y venir entre ellos es una constante. La comunicación entre los pueblos trae de la mano una relación cultural que también es milenaria y que va más allá de lo que las relaciones políticas entre naciones han logrado.

El conocimiento de su geografía les permitió la recolección del tributo que era utilizado para el bien común. Es el bien común el que se ha heredado a lo largo del tiempo. La idea de comunidad y del pensar en el nosotros antes que en el individuo es algo que sigue presente y podemos verlo en el trabajo de Carlos Lenkersdorf (2005), que explica que dentro del idioma tojolabal la terminación que utilizan hace referencia a que se está hablando en primera persona del plural constantemente.¹³⁴ La herencia del bien común nos habla de una resistencia importante hacia las formas de trabajo que se dieron con el inicio del sistema-mundo moderno colonial y de género, ante las nuevas formas de entender las relaciones sociales y en especial al desarrollo de la subjetividad en donde se piense en el desarrollo individual, antes que en el comunal, ideas que aún permanecen

¹³⁴ “-tik es una desinencia, que quiere decir NOSOTROS. Explicó, además, que el NOSOTROS es un distintivo de la lengua tzeltal. En el habla de todos los días suele repetirse constantemente. Y no sólo ocurre en la lengua, sino que el NOSOTROS, predomina tanto en el hablar como en la vida, en el actuar, en la manera de ser del pueblo.” (Lenkersdorf, C. 2005: 25-26)

en nuestro presente y que los pueblos originarios siguen luchando para que permanezca su pensamiento frente al sistema-mundo moderno colonial.

El respeto a las creencias del otro también sigue presente, tal es el caso de la religión, que, si bien sabemos que las religiones mesoamericanas fueron completamente colonizadas, dentro de las diversas fiestas patronales que hay en los pueblos originarios, se da un respeto por el santo de las otras comunidades, así como por el vínculo que hay con conocimientos ancestrales que llevaron a la aculturación de algunas festividades.

El ciclo de la vida y la muerte son creencias que también sufrieron transformación con la llegada de los europeos, pero aún podemos ver rezagos de Mesoamérica, más que el día de muertos y su festividad, la idea de la muerte como un camino sigue presente en los pueblos originarios, desde el pensamiento católico, por supuesto, al igual que la vida que están relacionados como un ciclo que se cumple no sólo en el ser humano, sino en todo aquello que compone a la Madre Tierra. El entender los ciclos de la vida llevan a que se entienda y respete la existencia de todo ser vivo y a partir de eso se den las relaciones de las que ya hemos hablado.

Dentro de la veneración de la Tierra podemos integrar a lo que ella ofrece, en este caso hablaremos de los alimentos, específicamente del maíz, que para el pueblo Maya significaba más que sólo alimento, dentro de su cosmovisión la creación del hombre se realizó a partir del maíz, vemos con ello lo sagrado del alimento, y su relación con la Tierra. El maíz sigue siendo parte fundamental de la alimentación en México y aunque la creencia de ser hombres de maíz ha quedado atrás, sí podemos observar la herencia de un alimento milenario, así como de la calabaza que fue y es esencial.¹³⁵

Otra herencia que se quiere tratar es la idea de riqueza y acumulación, dijimos que desde el periodo premesoamericano la idea de acumulación, no estuvo relacionado con la idea de riqueza, ya que, la manera en que se entendía el buen vivir se vinculaba con tener lo necesario para estar en armonía con la naturaleza y con los otros. Para ellos la acumulación de todo aquello que no fuera necesario, más que riqueza se consideraba

¹³⁵ Para los mayas y otras culturas mesoamericanas hay 4 grandes columnas que sostienen el mundo, así como 4 tipos de maíz más importantes. Esto nos hace pensar en la creación del hombre del maíz y que debe existir una relación más profunda entre las columnas y el maíz.

como una carga para poder moverse por el territorio.¹³⁶ Esta idea continuó durante todo Mesoamérica, que, aunque ya estaban establecidos en un lugar, habían aprendido que los recursos que consideraban riquezas y estaban relacionados con la vida no debían acumularse, ya que, eran obtenidos por medio de la explotación de la Tierra y ya hemos dicho qué la Tierra al ser deidad se respetaba. Por otro lado, creemos que la acumulación no era funcional porque los productos eran perecederos en muchos de los casos, así que el aglomerar no era funcional.

Esto continuó en el desarrollo de los pueblos mesoamericanos, que si bien, se podría refutar la idea argumentando que no había forma de almacenar riquezas por la explotación en la que vivieron y viven, si podemos entender que dicho pensamiento los lleva a defender las zonas naturales de la explotación innecesaria que se ha dado desde el comienzo del sistema-mundo moderno colonial.

La integración del otro en las actividades y relaciones familiares también es una herencia del periodo mesoamericano, en la actualidad en los pueblos originarios la organización para poder abastecer sus necesidades, para las festividades, etc., siguen siendo en conjunto, todo el pueblo participa y lo hace de manera consciente. Esto mismo ocurre con las familias extendidas, no sólo en los pueblos originarios, sino en todo el país. Un matrimonio o unión de pareja significa la integración de las familias de aquellos que integran la pareja, tal y como sucedía en Mesoamérica.

Vemos múltiples herencias mesoamericanas que han perdurado a través de la historia de los pueblos, lo que nos permite entender que fueron pueblos que han resistido y luchado para que éstas permanezcan. Cada una de las herencias permiten observar algún saber, tradición o costumbre de los pueblos. Con la intención de ver las herencias, seguiremos con el recorrido histórico en donde resaltaremos esos saberes, tradiciones o costumbres.

¹³⁶ Para mayores referencias consultar el texto de Gabriel Herrera Salazar, *Filosofía Maya antes de la invasión*.

La conquista y colonia en Chiapas.

La geografía fue un factor importante para la resistencia de las herencias en los siguientes periodos de la zona chiapaneca. El conocerla y reconocerla como parte de su cotidianidad les permitió poder acceder a ella y refugiarse lo más posible de los ataques de los extranjeros y más adelante del propio gobierno. En este apartado iremos explicando cómo se organizaron los pueblos que habitaron el estado en contra de las imposiciones que llegaron con el sistema-mundo moderno colonial y de género

Una de las herencias fueron los saberes de sus espacios y el uso de los mismos. Describimos que el acceso a Chiapas resulta complicado y describimos la dificultad para entrar a la zona. Este conocimiento les permitió atacar desde diferentes frentes a los conquistadores, así como, refugiarse para que no lograran conquistarlos. Esto se puede comprobar con algunas descripciones que se han hecho de los pueblos que luchaban desde sus refugios geográficos y atacaban sin ser vistos. De igual manera ocurre con algunas descripciones de pueblos que cayeron hasta la segunda mitad del siglo XVI como lo fueron los lacandones.¹³⁷

La manera en que resistieron muestra otra característica en ellos, la herencia de lucha y valentía del guerrero y sublevación. Una de las descripciones que muestran esto es la que nos narra la batalla de los chiapanecas contra el dominio que buscaba establecer Diego Mazariegos, entre 1528-1532. El enfrentamiento comandado por Baltasar Guerra de la Vega estuvo a punto de ser una victoria española y la respuesta de los guerreros chiapanecas a la evidente derrota fue lanzarse a las profundidades del Sumidero para no ser prisioneros españoles, a partir de ese momento se le conoció a los chiapanecas como guerreros valientes, pero también se les relacionó con ejemplo de libertad, y se les comparó con el Quetzal, por el vuelo que levantaron para seguir siendo libres. (García, L. 1985: 44)

La resistencia que se muestra en esta descripción continuó durante el resto del periodo colonial, los pueblos Choles y Tzeltales tuvieron una historia similar ante la conquista. Una vez que lograron la conformación de San Cristóbal y la integración de Chiapas a la administración de la Capitanía General de Guatemala, las rebeliones estuvieron presentes en diferentes momentos del período colonial.

¹³⁷ Aún está la discusión de si estos realmente cayeron por completo para ese periodo.

En 1542 se dio una rebelión por parte de los habitantes de la selva de Tecpan Pochutla porque estaban en contra de la imposición del tributo. El conflicto duró hasta 1560 y el triunfo fue de los pueblos originarios, dejando el tributo de lado y logrando cierta autonomía y tomando mayor territorio hacia el sur.

En 1540 en el área del Soconusco se dio un levantamiento a causa del maltrato que vivían los originarios. El territorio del Soconusco fue uno de los lugares más disputados, por su paso al sur y las materias primas y sus tierras fértiles.¹³⁸

Durante el siglo XVII las resistencias continuaron García de León, (1985) lo califica como el siglo de mayores levantamientos. Entre los más importantes están: en 1604 por parte de un grupo de Tzotziles de San Bartolomé Plátanos Petacaltepec, 1660 y 1673 en San Juan Chicoacan y en 1693 en San Marcos Tuxtla. Estas rebeliones fueron por injusticias inherentes del sistema-mundo moderno colonial hacía los nativos, como lo fueron la apropiación de sus tierras, explotación de ellas y de sus cuerpos, tributos exagerados y la violencia que sufrían como castigo. Las sublevaciones de este siglo tuvieron como resultado migraciones internas con el objetivo de buscar refugio, es decir, ponían en práctica sus conocimientos ancestrales.

En el siglo XVIII los levantamientos continuaron presentes por las mismas causas. Entre ellas la Guerra de Castas que se desarrolló entre 1693 y 1727, dicho levantamiento se dio en diferentes partes de Chiapas, en 1712 en Cancuc por parte de un grupo Tzeltal. Después de la Guerra de Castas los levantamientos fueron menos, pero aumentaron las migraciones hacía la selva. Este siglo fue el de mayor explotación por parte de los encomenderos, por lo que, al buscar nuevos refugios, formas de lucha y resistencia comenzaron a ser más evidentes. Un cambio dentro de la lucha fue la integración de los religiosos, herencia del siglo XVI con Fray Bartolomé de Las Casas. Un caso fue la sublevación de 1712 la que dio inició con la Iglesia de los pobres (García, L. 1985: 80-93)

La religión fue fundamental para los pueblos mesoamericanos, por lo que, el choque que se dio entre religiones generó una imposición por parte de la religión europea, aunque la resistencia mesoamericana provocó que se dieran unificaciones en las

¹³⁸ El territorio a lo largo del periodo fue uno de los que contó con mayor población afrodescendiente, para la explotación de la tierra.

creencias, (el sincretismo religioso) en especial en festividades y rituales. El respeto a los dedicados a la religión fue una costumbre heredada que permaneció en la cotidianidad de los pueblos mesoamericanos, recordemos que si en el gobernante se concentraba el poder religioso y político los sacerdotes cumplían con trabajos necesarios e importantes para la comunidad, de ahí que parte del tributo fuera para cubrir sus necesidades.

La relación que se tuvo con los frailes y las comunidades religiosas que se establecieron en Chiapas siguió presente. Éstas resultan de gran importancia, ya que, desde el inicio del establecimiento español en el estado se dieron manifestaciones de apoyo a los pueblos originarios hacía el maltrato que recibieron por parte de los conquistadores y de algunos grupos religiosos.

La primera denuncia se dio en 1535 por parte de un grupo de dominicos que llegó bajo la gobernación de Francisco de Montejo, que pedían regulaciones en el tributo, que al ser tan alto provocaba explotación excesiva en los cuerpos de los nativos. De igual manera Bernal Díaz del Castillo escribió a la corona española acerca de los despojos de sus tierras¹³⁹ de los que fueron sujetos los pueblos para la repartición a los conquistadores y religiosos.¹⁴⁰ Las denuncias fueron tomando fuerza, así que para 1538 Juan Ortega se nombró protector de los indios y se establecieron en algunas de las zonas chiapanecas multas para aquello que ejercieran castigos demasiado violentos¹⁴¹ o

¹³⁹ Se puede ver la diferencia de pensamiento en cuanto a la pertenencia de la Tierra y su uso, así como de todo lo que de ella se obtuviera. La Tierra dejó de ser deidad para convertirse en un recurso bajo el dominio del hombre, el pensamiento androcéntrico se estableció con la llegada del sistema-mundo moderno colonial.

¹⁴⁰ El caso de Bernal Díaz del Castillo es importante porque ante su denuncia se le retiraron las tierras que se le habían otorgado como parte de su trabajo para la conquista y evangelización de los pueblos. (García, L. 1985: 48) Díaz del Castillo no fue el único que denunció el maltrato hacía los originarios, las denuncias cada vez fueron más recurrentes hasta las juntas de Valladolid, 1550.

¹⁴¹ Es importante decir que no se reprobaba la violencia en sí misma, sino sólo aquella que era excesiva, es decir, los castigos corporales fueron parte de la cotidianidad y de la educación al nativo (más tarde a los asiáticos y africanos), lo que los religiosos denunciaron fue un exceso de ella. Veena Das (2008) expone que la violencia desde las instituciones tiene la función de normar y regular las conductas para que los individuos se integren a la sociedad y puedan cumplir con las necesidades que cada una de las naciones requieren. Recordemos que Rousseau en *El Emilio, o la educación* nos habla de la importancia de la educación de los hombres para hacerlo funcional para la sociedad en cuanto a lo político y lo económico. Es decir, lo que Rousseau propone es una pedagogía para el ciudadano y Das habla de una pedagogía de la violencia para ser parte de ese ciudadano, ya que, al final esos ciudadanos aprenden desde la violencia. Al pensar en los dos pensamientos expuestos y llevarlos al periodo de la conquista y época colonial de América al nativo se le educó desde la violencia institucional con la intención de hacerlo funcional para lo que la Corona Española necesitaba, el trabajo, la fe sin cuestionamientos, la nula educación crítica, la creencia de inferioridad por ser nativo que involucra el color de piel, la idea de

innecesarios (García de León, 1985). En 1544 arribó a San Cristóbal el fraile Bartolomé de las Casas quien sería uno de los defensores de los pueblos indígenas más importantes, él denunció el maltrato físico y material¹⁴² (García de León, 1985) del que fueron sujetos los habitantes por parte de los encomenderos a Carlos V, lo que provocó el debate con Juan Gines de Sepúlveda en las Juntas de Valladolid en 1550. El tema central fue el trato a los pueblos de América, por un lado de Las Casas disputaba un mejor trato hacía ellos, usando como justificación la conversión religiosa y que por lo tanto al ser hijos de Dios no debían ser maltratados injustamente.¹⁴³ Gines de Sepúlveda respondió desde el pensamiento griego con el concepto de bárbaro, que era todo aquel que no cumpliera con las normas de conducta, pensamiento y creencias que se tenían establecidas, y que al incumplirlas se le podía maltratar, ya que de alguna manera eran inferiores a los españoles. La junta concluyó con el establecimiento de las Nuevas Leyes en las que se prohibió la encomienda y maltrato de los originarios. La realidad fue que dichas leyes nunca se llevaron a la práctica y el abuso y maltrato continuaron.

retraso, no moderno, creyentes de lo demoníaco, y claro el aprendizaje de la superioridad masculina ante la mujer de su clase y raza y de todas las inferiores.

¹⁴² Con esto nos referimos a que la violencia no es necesariamente física para que los cuerpos la sufran, recordemos que una de las formas de violencia que vivieron los cuerpos de los nativos y asiáticos y africanos que llegaron a América fue la fuerza del trabajo para la acumulación de riquezas, a pesar de que ellos vivían en la pobreza, que consideraban natural por su rango social, de igual manera sus cuerpos eran expuestos a mayores probabilidades de enfermedades por razones de salubridad por las zonas en las que los mandaron a vivir, otro tipo de violencia que vivieron fue el obligatorio rechazo de sus creencias, tradiciones y costumbres; si bien, parte de la tesis es que las resistencias existieron, la violencia a la que se enfrentaron para intentar conseguirlo es algo que puede ser estudiado. Uno de los autores que habla de las violencias de las que era víctima el nativo es Juan de Palafox y Mendoza, en *Libro de las virtudes del indio*, siendo ya el siglo XVII, que si bien, como el título lo sugiere, resalta las virtudes de los nativos de manera subyacente podemos ver cómo esas virtudes no eran más que la resistencia a la violencia y maltrato del que fueron sujetos.

¹⁴³ Karina Ochoa (2014) hace un planteamiento interesante en su artículo *El debate sobre las y los amerindios: entre el discurso de la bestialización, la feminización y la racialización*. Explica que en la disputa que se dio en la Junta Valladolid sobre si los nativos debían o no ser tratados con la violencia por parte de los encomenderos debía continuar. La autora nos dice que dentro de los dos discursos la postura era de inferiorización al nativo. Inferioridad marcada por la raza (como lo explica Quijano), inferioridad que los invisibiliza ante el español o cualquier europeo negando o minimizando sus conocimientos, lengua, cosmovisión, etc. La autora propone a partir de esto que lo ocurrido a los nativos, es decir, esa invisibilización por parte del conquistador fue la feminización de sus seres. Lo que quiere decir que los trataron como a las féminas de Europa (idea que ya fue trabajada en el capítulo primero de esta investigación). Feminizar al otro los hace permanentemente inferiores, tal y como lo hace a las mujeres ante cualquier hombre de mayor o igual rango social. Esto resulta de gran relevancia para las zapatistas porque su lucha femenina no es desde un feminismo hegemónico, sino desde el entendimiento de una nula jerarquización entre individuos, sin importar raza, clase o cosmovisión. Ellos proponen caminar parejo, hombre y mujeres.

La continuidad de la violencia hacía el nativo provocó que los religiosos que apoyaban el pensamiento de Las Casas siguieran en la defensa del nativo, desde la enseñanza de la religión, en especial del éxodo judío, y les mostraron cómo podían acceder a la libertad, para alcanzar el buen trato del que eran merecedores. Estas enseñanzas permanecieron durante toda la colonia y fueron herencia aun después de la independencia de México, ya que, como se mencionó de manera breve en la parte geográfica, el movimiento se dio de manera diferente en la zona.

Dentro de las acusaciones de los religiosos se encontró el repartimiento o mandamiento, que no era otra cosa que el tributo que debían dar a los religiosos, encomenderos, a la corona, etc. El tributo hemos visto, era una cotidianidad en Mesoamérica, así que la idea de recolectar o trabajar para ofrecerlo a alguien más no fue el problema. Desde la propuesta presentada, el conflicto debió ser la manera en que el tributo se distribuía y el papel de aquellos a los que se le daba. Es decir, la recolección de impuestos, el trabajo doble para obtener mayores recursos, el uso de la tierra solamente para obtención de riquezas, etc., no tenía ningún tipo de beneficio para aquel que lo ofrecía, se quedaba en trabajo extra y explotación del cuerpo y de la Tierra. El nulo beneficio lo notaban porque no existía protección alguna de aquellos que eran los nuevos merecedores del trabajo extra. Los encomenderos, religiosos (que no apoyaban al nativo), la propia Corona, no realizaba un trabajo de protección y tampoco ofrecía nada a cambio del tributo ofrecido, sino por el contrario éste significó sólo explotación y maltrato.

El mal uso de las riquezas de la Nueva España por parte de los colonos y de la propia Corona llevó a que solo se viviera con comodidades para los obtenían ganancias de las recolecciones. Esto se demuestra cuando Wallerstein (1979) explica dentro del sistema-mundo moderno que la reunión de las riquezas para una vida lujosa en el reino español, provocó que después de los movimientos de independencias de América, España se convirtiera en una nación sin riquezas, adelantos tecnológicos y científicos, etc., atrasada vista desde las naciones que tuvieron colonias en el mismo periodo que España, en especial con Francia e Inglaterra, a pesar de que el Reino Español fue el más poderoso y grande durante los siglos XVI, XVII y XVIII.

Esto mencionado por Wallerstein muestra como no hubo un uso de las riquezas con la intención del cuidado y mejora de la vida del reino en su conjunto. El uso del tributo para beneficio de algunos pocos no era una costumbre dentro de Mesoamérica, así que podemos ver que esta fue una razón de las revueltas y levantamientos que se dieron a lo largo de la colonia, así como del propio movimiento de la independencia, y de los movimientos del siglo XX. De igual manera podemos ver que esta repartición del tributo y la explotación para obtenerlo llevó a que los discursos y sermones de los religiosos que luchaban por la mejora al trato a los pueblos originarios, les hicieran sentido y todo lo enseñado se convirtiera en praxis por parte de los pueblos primigenios.¹⁴⁴

Podemos ver que la idea de tributo siguió presente, aunque se le dieron otros nombres, como impuestos, repartimiento, diezmo o mandamiento, pero para el nativo la función y obtención de éste era similar a lo que se hacía en su pasado, por lo que al no cumplir con su papel los otros miembros de la población comenzó un descontento para seguir dándolo y reuniéndolo.¹⁴⁵

El uso y respeto por la Tierra fue algo que se heredó de manera clara durante la época colonial, se puede ver en las represiones que se dieron por parte del Tribunal de la Santa Inquisición por seguir adorando y venerando a los dioses relacionados con la naturaleza y Madre Tierra. Los castigos a las mujeres denominadas brujas por el uso de su conocimiento sobre los beneficios de algunas plantas para la vida cotidiana y la mejora de la salud. El intento de eliminación del uso de la Tierra desde el respeto como deidad que llevaba un calendario específico para su cuidado relacionado con festividades también fue castigado.

Con todos esos intentos por la eliminación de las creencias y trato a la Tierra la herencia de culto y respeto permanecieron durante toda la época colonial, así como la idea de tributo, la distribución y relación entre los pueblos chiapanecos y de sus alrededores, el conocimiento y uso de la geografía.

Se modificó la idea de lucha, ya que esta vez estuvo dirigida en contra de todo aquel que buscaba eliminar sus creencias, costumbres y entendimiento de su mundo.

¹⁴⁴ El tributo y su distribución es una herencia muy marcada para la conformación del EZLN, aunque ya no reciba ese nombre

¹⁴⁵ Veremos más adelante cómo esta relación, obligación y compromiso del trabajo sigue presente en algunas comunidades indígenas y que son conocidas como Tequio.

¿Qué de esto continuó presente una vez que se ganó la independencia? y ¿cuáles fueron los cambios y continuidades? Para dar respuesta a esas preguntas seguiremos con la explicación del primer siglo del México independiente.

Chiapas *independiente*

La construcción de la nación mexicana una vez ganada la independencia se dio de manera desorganizada y conflictiva. La forma de gobernar, la construcción de una nación e identificación nacional, la limitación del territorio, las deudas que se adquirieron para conseguir la independencia, la pluriculturalidad y jerarquización de ellas, provocaron que la construcción del país fuera diversa en especial en el sur, con un énfasis mayor en la zona chiapaneca.

Que Chiapas perteneciera a la administración de la Capitanía General de Guatemala provocó que en el transcurso del movimiento independentista el desarrollo estuviera más cercano a lo sucedido en Centroamérica, y continuó siendo así una vez que el Ejército Trigarante entró a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 y con esto se dio el término a la época colonial, desde una visión de pertenencia política en México.

Chiapas entró en conflicto, al igual que Belice y Guatemala, para seguir siendo parte de los Estados Unidos Mexicanos o ser naciones independientes. El estado chiapaneco se unió a México hasta 1824.

Con la intención de no repetir se hablará de las continuidades que se dieron en el periodo, aquellos que se heredaron de Mesoamérica y de las modificaciones que se presentaron en la colonia.

Las herencias mesoamericanas lograron permanecer a partir de las resistencias ante la violencia cotidiana que se dio a lo largo de la colonia y que ha continuado hasta el presente, dicha violencia sufrió transformaciones durante el siglo, es decir, hablaremos de las resistencias de los pueblos originarios hacia la permanencia de sus conocimientos, costumbres y tradiciones milenarias.

Las resistencias a las herencias coloniales como ya mencionamos están relacionadas con los maltratos y explotación hacia los cuerpos y la naturaleza. La manera en que los pueblos resistieron se puede observar en la permanencia de sus

conocimientos y costumbres en la actualidad, y en las luchas que se dieron durante el siglo XIX para mantenerlas.

Los levantamientos más importantes del siglo fueron las siguientes:

- El enfrentamiento entre el gobierno de Iturbide y Lacandones, en 1822, por las tierras de los pueblos y la integración de los habitantes a la “modernidad.”¹⁴⁶
- Levantamientos en diferentes pueblos chiapanecos por la acumulación de tierras en pocas manos y el crecimiento de la servidumbre y esclavitud, así como de las deudas de los originarios. Acciones que fueron favorecidas por el gobierno de Santa Anna a partir de 1844.
- Las guerras de castas se dieron en los siguientes periodos: 1869-1870, 1870-1892, 1896 y 1897, han sido nombradas así porque son el enfrentamiento entre los nativos y mestizos, extranjeros, mexicanos herederos de españoles, es decir, todo aquel que no fuera originario contra el nativo. Las razones eran los levantamientos contra los maltratos y explotación que recibían cotidianamente.¹⁴⁷

Los levantamientos tienen similitudes, más allá del maltrato,¹⁴⁸ uno de ellos fue la herencia de la colonia por retirarles sus tierras y exigir pago de impuestos por el trabajo. Este impuesto consiste en permitirles trabajar en las tierras del hacendado para obtener productos que se vendían y por lo tanto se les pagaba, pero ellos debían trabajar un día sin paga para que el terrateniente obtuviera parte de esos productos sin necesidad de pagar, lo que era visto como el pago del campesino por trabajar. La expropiación de sus tierras se hacía bajo la idea de que no tenían propietario, porque no estaban a nombre

¹⁴⁶ Recordemos que la idea de modernidad estaba relacionada con la imposición europea de que lo otro era bárbaro y atrasado.

¹⁴⁷ Los maltratos y explotación se podían notar en sus cuerpos por las marcas de los golpes y azotes, pero también se pueden ver en la manera en que eran obligados a vivir, manera que se heredó de los encomenderos.

Los nativos vivían endeudados y con precariedades para satisfacer sus necesidades cotidianas, tales como la alimentación, salud, vestido, educación y vivienda, y ya ni mencionar las ideas de la ilustración que la Revolución Francesa había implementado como derechos del hombre y del ciudadano, como lo fueron el amor, la fraternidad y la felicidad, ideas negadas para los nativos de las colonias y de aquellos que llegaron después como fuerza de trabajo, en el caso de las mujeres una de las violencias más fuertes fue y es el derecho de pernada. Recordemos que para el siglo XIX los indígenas hombres eran considerados mexicanos y por lo tanto ciudadanos, así que merecían dichos derechos por parte del Estado Mexicano.

¹⁴⁸ La violencia que se presentaba en los cuerpos fue una continuidad de la colonia, la explicaremos en el siglo XX, con la intención de exponer la continua violencia de la que fueron sujetos y de esa manera relacionarlo con el movimiento armado del EZLN.

de nadie, sin embargo, los nativos reclamaban que habían sido tierras comunitarias desde siglos atrás y nunca habían tenido problemas para defenderlas. (García León, 1985)

Los cambios que se dieron en el siglo XIX fueron resultado de la administración del estado y de la nación en conjunto. El siglo XIX en cuanto a la organización política fue un periodo de inestabilidad por las diferencias políticas que se enfrentaron, lo que provocó que el país no lograra estabilidad en otras áreas, la económica, educación, soberanía, control social, etc. Las diferentes administraciones nacionales tuvieron una constante, la herencia política y administrativa desde las jerarquías raciales que nacieron en la Nueva España.¹⁴⁹ El colonialismo interno que se vivió en México provocó transformaciones en la cotidianidad, geografía, economía y cultura de los pueblos originarios. Una de ellas fue la entrada de extranjeros a la nación con el permiso de explotar los recursos y a los habitantes, en su mayoría extranjeros, comenzaron con el establecimiento de empresas, haciendas para la extracción de recursos naturales a partir de la explotación de los cuerpos del nativo.¹⁵⁰

Al pensar en las dos ideas expuestas: la entrada de grupos extranjeros y la violencia de la que fueron sujetos, provocaron algunos de los levantamientos expuestos, por lo que, el Estado puso en prácticas algunas leyes para intentar sofocar los conflictos, una de estas leyes fue la de 1847 en la presidencia de Antonio López de Santa Anna, que regulaba¹⁵¹ el maltrato a los trabajadores por parte de los patrones. (García de León, 1985: 157)

Otra transformación importante fue el papel de la Iglesia en el estado, ya que, desapareció el apoyo por parte de algunos párrocos al indígena, la Iglesia dejó de ser un apoyo para el pobre. Lo que podemos pensar que sucedió por la aplicación de leyes que

¹⁴⁹ Pablo González Casanova (2006), analiza la manera en que las nuevas naciones de América se estructuraron y organizaron para comenzar su vida independiente, el autor hace hincapié en la herencia del colonialismo ahora por parte de los propios gobiernos nacionales, que se puede observar desde las siguientes características: la raza que integra la repartición del trabajo, los espacios de vida, el acceso a la salud, educación; la entrada de extranjeros para la explotación de las tierras y de los nativos; por lo tanto, la implementación de las empresas transnacionales y con todo esto la negación del otro (todo aquello que no cumple con las características del hombre blanco, católico, heterosexual, europeo, como lo explica Grosfoguel, (2008))

¹⁵⁰ Entre 1875 y 1908 el 27% de Chiapas fue cedido a empresas extranjeras con el pretexto de que eran tierras baldías. (García de León, 1985: 177)

¹⁵¹ Importante resaltar que se buscó regular la violencia y maltrato, no eliminarlos.

les retiraron propiedades con el objetivo de que se les diera otro uso por parte del Estado y de los habitantes de Chiapas. Estas fueron las leyes de 1826 y las Leyes de Reforma. Si bien, éstas no lograron modificar a gran escala, la Iglesia no apoyó más a los indígenas ni provocó también el cambio dentro de las denuncias.

La manera de denunciar fue una transformación del siglo XIX. El cambio consistió en el uso de la imprenta como medio de difusión. Las imprentas dejaron de estar exclusivamente en manos de la clase explotadora, lo que significa que el pensamiento de una parte de la sociedad, en especial la no nativa,¹⁵² comenzó a cuestionarse qué era lo que estaba sucediendo con las comunidades originarias y al notar el maltrato y explotación de habitantes y territorio decidieron hacerlo evidente.

Este despertar o *vanguardia* reestructuró la manera de hacer saber lo que sucedía en los pueblos originarios, por supuesto, que ocurrió también en las ciudades, el mayor cambio fue que la información lograba compartirse con otros y así poder generar una mayor consciencia de clase en otros individuos que no tenían idea de lo que ocurría.¹⁵³

Las publicaciones decimonónicas comenzaron a usar herramientas teóricas que estaban en boga en algunos grupos europeos que buscaban impulsar el pensamiento de Karl Marx y Friedrich Engels, con la intención de una mejora de clase.

En este siglo una de las herencias que aparecen para el resto del tiempo histórico es la unificación de la teoría y la praxis como parte de las resistencias y herencias de los pueblos en Chiapas.¹⁵⁴

El periódico *El Socialista* fue uno de los que comenzó con las denuncias en Chiapas, su publicación se dio en los últimos años del siglo XIX. Parte de lo que denunciaron fue la explotación laboral, la injusta distribución de las riquezas, todo desde una visión de la continuidad de la colonia, para ellos era importante denunciar que el gobierno no había procurado cambios en el trato a los pueblos originarios y a la clase

¹⁵² Se dice que fue un despertar de la comunidad nativa, porque recordemos que los pueblos originarios desde el inicio de la conquista denunciaron y enfrentaron los maltratos de los que fueron objeto. De igual manera se debe tener en claro que una de las violencias que vivieron los pueblos originarios fue la exclusión de múltiples bienes y servicios de los que ya tenían derecho. Uno de ellos fue la educación, por lo que eran analfabetas, así que el hecho del uso de la imprenta por otras clases sociales y que tenían otros pensamientos no les resultó un gran cambio porque no pudieron hacer uso de ella.

¹⁵³ Recordemos que en el Siglo XIX se dio en México la lectura en grupos con el objetivo de que aquellos que no sabían leer pudieran escuchar lo que se publicaba. Se hacía en especial para las clases bajas.

¹⁵⁴ Herencia que se verá en el EZLN

trabajadora, en especial aquellos que dependían de las empresas extranjeras, que como sabemos estas eran las más comunes para la explotación e industrialización de la nación.

De este siglo es importante rescatar las continuidades de las violencias y las resistencias a las mismas, y las modificaciones con la nula intervención de la Iglesia para apoyar a los pueblos nativos y la integración de la teoría y la prensa dentro de las denuncias.

Ahora que hemos visto las herencias hasta el siglo XIX, corresponde explicar las continuidades en el siglo XX y los cambios que se dieron, con la intención de explicar la creación del EZLN.

El siglo XX en México inició de manera compleja, para la organización política y económica. La Revolución Mexicana generó grandes disturbios en todo el país y en distintos momentos.

En el caso de Chiapas el movimiento llegó en 1914, en donde el papel de Madero no tuvo gran relevancia. La identificación con el movimiento revolucionario en Chiapas se dio a partir del movimiento de Emiliano Zapata, por el interés de recuperar las tierras a los originarios. El tema fue de interés para campesinos, los pueblos originarios sin tierras, hacendados y empresarios de la tierra, cada uno luchando por sus propios intereses.

Desde la entrada de Chiapas a la revolución se dieron diferentes conflictos entre los grupos revolucionarios, que se mencionaron a través de las herencias que se dieron en el siglo, esto porque se considera que la Revolución Mexicana fue distinta en Chiapas, ya que, las luchas y levantamientos por las tierras (que como ya dijimos fue lo principal de la lucha en el estado) había estado presente desde la época colonial.

Las herencias que revisaremos en este siglo se dividen en aquellas que no han tenido cambios desde Mesoamérica, las que nacieron desde la época colonial, las herencias que sufrieron cambios y aquellas que reaparecieron. De Mesoamérica veremos las relaciones con el sur y sus alrededores y los saberes de la geografía; de la colonia podremos ver la continuidad de la explotación de los cuerpos, de la Tierra y territorios por parte de extranjeros y nacionales, los levantamientos armados por parte de los nativos, la exaltación de algunos personajes; del siglo XIX la continuidad de la teoría y la praxis. La herencia que regresó fue de la época colonial, el apoyo de la Iglesia al originario. Los cambios que se presentaron dentro de las herencias fueron dos, el apoyo por parte del

Estado al nativo y la integración del movimiento obrero dentro de las luchas indígenas y la imagen de Emiliano Zapata una nueva herencia para el movimiento campesino del estado.

Las relaciones entre pueblos chiapanecos continuaron durante todo el siglo, al igual que con Guatemala, esta relación con el movimiento revolucionario se dio para apoyar a los carrancistas y más adelante su gobierno presidencial. Otra relación que se dio con los pueblos del sur y centro de América fue con la creación de los partidos comunistas, de alguna manera les fueron aprendiendo, para después crear su propio partido. Es claro que la creación de los partidos socialistas y comunistas comenzaron a fortalecerse por la resistencia de los pueblos a las herencias de la explotación y violencia de la época colonial.

Hemos visto en el transcurso del escrito que las herencias de explotación y violencia hacia la Tierra y los cuerpos nacieron desde el proceso de conquista y desde ese momento fueron las más constantes de todas, si bien se dieron algunas regulaciones, estas fueron ignoradas y en algunos casos eliminadas, de la misma manera hemos visto que estas herencias vienen acompañadas de la resistencia de los pueblos originarios, ya que, los levantamientos siguieron presentes.

Para explicar esto debemos dejar en claro que algunos levantamientos fueron parte del movimiento revolucionario, pero al mismo tiempo se deben considerar de manera separada porque, con o sin la revolución los pueblos originarios de Chiapas se encontraban en situación de opresión por parte de las clases dominantes.

Al llegar los carrancistas a Chiapas los pueblos Tzotzil y Tzeltal se unieron a ellos para ir en contra de los caciques y así exigir la devolución de tierras. Esto resultó en la devolución de algunas de ellas, ocurrió el 23 de mayo de 1914, ya que Carranza logró negociar con algunos extranjeros para que la lucha frenara de alguna manera. (García de León, 1985: 265) Esto no duró mucho tiempo, ya que, los terratenientes, hacendados, caciques y empresarios que no habían negociado con Carranza se organizaron con la intención de proteger sus pertenencias, porque consideraron que en cualquier momento podían despojarlos, este grupo de dueños fueron nombrados como la Familia Chiapaneca, con la intención de ser reconocidos como organización que se brindaban

apoyo,¹⁵⁵ para levantarse en armas contra los carrancistas y más adelante con todo aquel movimiento dentro y fuera del periodo de la revolución que consideraban que les estaba quitando parte de sus riquezas. La familia Chiapaneca si bien durante el periodo de Venustiano Carranza y Emiliano Zapata perdieron algunas tierras y fuerza, pero en 1920 retomaron sus espacios.

Las sublevaciones más importantes en el periodo de 1914 a 1920 fueron, la ya mencionada por parte de los pueblos Tzotzil y Tzeltal en 1914, en el mismo año en Tapachula que fue controlado por medio de gran violencia, por lo que para 1918 se levantan nuevamente y logran recuperar algunas tierras y mejoras salariales. En 1918 comenzó un periodo de repartición de tierras por parte de un grupo de militares del ejército zapatista, que si bien, fueron pocas las que se repartieron, debido a que los zapatistas intentaron organizar a campesinos de diferentes haciendas que eran parte de otro grupo revolucionario, pero no lo lograron, y estos conocidos como los mapachistas, tenían mayor fuerza y relación con la Familia Chiapaneca, por lo que su poder ante los otros campesinos era mayor. (García León, 1985)

Las sublevaciones continuaron a lo largo del siglo. En el gobierno de Obregón los levantamientos fueron por la denuncia del maltrato al trabajador del campo y obrero, a lo que la Familia Chiapaneca respondía con violencia y con la excusa o justificación de jugar el papel de padres de los indígenas. Esto continuó en el Maximato, uno de los casos más importantes fue el de 1932, donde se denunciaron los azotes a los nativos y el aumento de sus deudas, sin importar edad y género.

Una de las últimas sublevaciones fue después de la llegada de la empresa Nestlé en 1970. La llegada de la transnacional a Chiapa de Corzo y Tonalá provocó la sustitución del trabajo y de la explotación de la carne y por la de la leche. Modificación que trajo

¹⁵⁵ Respecto a la idea de Familia Chiapaneca Se hace un pequeño análisis. Esta familia como dijimos estuvo compuesta por aquellas familias que eran dueñas de territorios y por lo tanto de los habitantes de los mismos, que, si bien la esclavitud ya no era permitida, el maltrato al nativo seguía siendo una constante y cotidiano. Así que, pensando en la unión de la familia Chiapaneca como dueños de las tierras y de las personas que la habitan las hace más fuertes, para continuar con las extracciones y explotación, pero además y aquí es donde queremos hacer énfasis, el declararse Familia Chiapaneca hace referencia a una apropiación del espacio y tiempo de Chiapas, es decir, como si ellos desde los primeros tiempos fueran dueños legítimos de las tierras, que el propio tiempo indica que ellos han estado ahí desde siempre, que son ellos los que han sabido organizar las tierras, darles el uso correcto y llevar la modernidad a la zona y a los nativos, es decir, son la Familia Chiapaneca, dueños y padres de los propios nativos y tierras.

consecuencias a la población y geografía de la zona, porque los recursos naturales y las actividades de los trabajadores fueron otras a las que debieron acostumbrarse, los cuerpos de los trabajadores sufrieron otro tipo de aplicación de fuerza, pero además vieron como su geografía cambiaba con el establecimiento de construcciones, contaminación y acaparación de los recursos naturales. Esto no era nuevo, sabemos que inició en el porfiriato, pero las fábricas fueron cada vez más devastadoras con el ambiente y con los habitantes, es decir, la explotación de la Tierra fue mayor.

El uso de la Tierra como mera mercancía apareció en la colonia, pero en este siglo se dio una continuidad. Las empresas extranjeras que llegaron siguieron presentes, además del crecimiento de llegada de transnacionales, las familias obtuvieron cada vez más espacios para sus parientes. Estos les enseñaron la mejor manera de explotarla, tal como lo hicieron los nativos con las enseñanzas ancestrales, los terratenientes enseñaron el maltrato y explotación a los territorios y a los originarios. Es decir que vemos una línea continua del uso de la tierra desde la época colonial hasta nuestros días.¹⁵⁶

La unión de la praxis y teoría que inició en el XIX se acrecentó, especialmente en los periódicos del país con denuncias hacia el trato al trabajador, la explotación de las tierras y de los campesinos.

El crecimiento de la teoría en contra de la explotación laboral y de las desigualdades sociales que siempre los mantuvieron por debajo de una vida digna, es decir esa teoría marxista y socialista en Chiapas se dio gracias a las relaciones que mantuvieron con los otros territorios, tal y como sucedía desde el periodo premesoamericano. Con la zona que más contacto hubo fue con Yucatán con el Partido Socialista del Sureste y con el Partido Socialista de Centroamérica desde 1925. Las demandas de los partidos que fueron retomadas para la creación del Partido Comunista en Chiapas que estuvo unido al de Centro América fueron: la lucha contra la dominación imperialista norteamericana y la lucha de la Revolución Mexicana.¹⁵⁷ Las influencias de los partidos eran anarquistas y de la Revolución Rusa. La creación del Partido ocurrió entre 1925 y 1928. Esta herencia continuó en Chiapas, con la creación de clubes de obreros en Tuxtla, Tapachula y Comitán, en este último lugar crearon el periódico *El*

¹⁵⁶ Veremos que es uno de los reclamos del EZLN.

¹⁵⁷ Desde 1921 se unieron en el estado los movimientos obreros con los campesinos, artesanos, con los grupos zapatistas que permanecieron en la zona.

obrero. A estos movimientos se unieron los trabajadores de la tierra, carpinteros, mecánicos, trabajadores del ferrocarril, albañiles, etc. (García de León, 1985: 367-394)

Estos grupos continuaron su lucha durante todo el siglo XX, estas nuevas resistencias sufrieron cambios a partir de la integración de otros trabajadores a la lucha, no solo por la integración de la teoría, sino porque permitió tener un panorama más amplio de las injusticias que se vivían en el territorio.

Las relaciones con los movimientos del Sur vinieron de la mano, para la década de 1960, con otro cambio en Chiapas que se agregaría a las resistencias del siglo XX,¹⁵⁸ y fue la llegada del pensamiento de la Teología de la Liberación.

En Chiapas el pensamiento religioso comenzó a tener una praxis distinta con la llegada de Samuel Ruiz a San Cristóbal, quien fue enviado con la intención de fortalecer la fe de la población porque la llegada de grupos protestantes y de la conversión de una cantidad importante de la población a esta vertiente religiosa.

A su llegada el religioso se preocupó por aquello que fuera denunciado en la época colonial por Fray Bartolomé de Las Casas y aun en el siglo XVII por Juan de Palafox y Medina; el maltrato al nativo en sus cuerpos y el trabajo forzado, la explotación de sus territorios, la pobreza en la que vivían aún con las riquezas de sus territorios, la nula integración a los planes nacionales y respeto de sus costumbres, formas de organización y tradiciones.

Samuel Ruiz retomó parte del discurso de la Teología de la Liberación porque encontraba que los reclamos de los principales exponentes, como Gustavo Gutiérrez, que exigían una Iglesia que diera importancia a los pobres del mundo debía hacerse tal y como se proclamaba en la palabra de Dios. Ruiz se da cuenta que en Chiapas había pobreza extrema y maltrato a los creyentes, así que comenzó a realizar cambios dentro de la administración de la Iglesia en Chiapas, pero lo más importante fue que comenzó a buscar cambios para los nativos, creando escuelas para formar catequistas. Estas eran distintas a las del resto del país, lo principal de la formación de estos catequistas era que

¹⁵⁸ Esta herencia había quedado pausada en el siglo XIX, pero se retoma en la segunda mitad del siglo XX.

se formaban desde el pensamiento de ayuda al prójimo y al más necesitado, es decir, los propios pueblos originarios.¹⁵⁹

Estos catequistas fueron educando a otros desde la idea del éxodo de los pueblos originarios de la pobreza y opresión que vivían por parte del gobierno nacional y los permisos que dieron a las transaccionales para el uso y explotación de la vida y territorios de la zona, el pensamiento marxista, socialista y de lucha comenzó a expandirse por el estado.¹⁶⁰ Y la identificación con el movimiento que se estaba dando en el resto del país provocó que algunos de los integrantes de las Fuerzas de Liberación llegaran a Chiapas buscando refugio, ante la persecución del estado que buscaba que esas voces dejaran de hacer eco. Estos integrantes pronto se dieron cuenta que su lucha era solo una parte de lo que disputaban los chiapanecos y se integraron a ella creando en 1983 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

¹⁵⁹ En este proceso vemos la integración de la teoría marxista en Chiapas. Ocurre desde la Teología de la Liberación, ya que los teólogos que iniciaron con esto usaban la lucha de clases, capital, trabajo enajenado, etc., para explicar lo que ocurría en América Latina con los creyentes más desprotegidos. Esta fue una discusión que se dio en el transcurso de 1970 porque al usar términos marxistas la Teología de la Liberación fue tachada de enemiga para el sistema-mundo moderno colonial y a los teólogos de comunistas y por lo tanto enemigos de los gobiernos de sus naciones. Hecho que provocó persecución, exilio, excomunión y asesinato de algunos de ellos y de otros pensadores que apoyaban las propuestas de la Teología de la Liberación. Un ejemplo de esto es el texto de Ernesto Cardenal, *El Evangelio de Solentiname*.

¹⁶⁰ Recordemos que a nivel mundial los movimientos de 1968 comenzaron a denunciar parte de esto que se estaba enseñando en Chiapas y en México el movimiento estudiantil había provocado la conformación de grupos como Las Fuerzas de Liberación Nacional que llegaron en los siguientes años a Chiapas.

El *otro* feminismo, la lucha zapatista

*Abajo y a la izquierda
la mujer en mesoamericana*

Este tercer capítulo está dedicado a estudiar el movimiento de las mujeres zapatistas con la intención de explicar cómo es que se fueron construyendo como mujeres libertadoras y lograron que toda la comunidad zapatista se uniera a su lucha contra las injusticias, desigualdades y violencias de las que son sujetos las mujeres por la implementación del sistema patriarcal a partir de la época colonial.

La intención es mostrar cómo el movimiento zapatista es distinto a los feminismos hegemónicos, que han perdido de vista las interseccionalidades que viven las mujeres de las comunidades originarias. Pero que sin importar que estos feminismos no puedan explicar la organización por la lucha de la mujer, ellas han logrado generar cuestionamientos acerca de las relaciones entre géneros que existen en el movimiento, es decir, el objetivo es resaltar que son un tipo de lucha *otra*,¹⁶¹ a cualquier lucha que se da por las mujeres en las ciudades o países primermundistas y que por lo tanto, su estudio debe ser distinto, pero más importante es que hay que aprenderles porque han logrado cambios importantes en sus comunidades, una de las más importantes el respeto y apoyo de los hombres ante su movimiento.

Para lograrlo tenemos que explicar cómo el pasado mesoamericano sigue presente dentro de sus creencias y resistencias, pero también un pasado colonial lleno de violencia y de maltrato hacia ellas y por lo tanto, han conjuntado esa historia de larga duración para entender y poner sus objetivos de lucha, y de la misma manera entender que ocurrió en la época colonial que la mujer fue invisibilizada y cosificada por todos los hombres, con el establecimiento del sistema-mundo moderno colonial y de género.¹⁶²

¹⁶¹ Usaré la palabra *otra* porque los zapatistas la usan para hacer referencia a que son *otra* forma de lucha y resistencia.

¹⁶² He decidido colocar La palabra patriarcal al concepto de Wallerstein y Mignolo, porque como se vio en el primer capítulo María Lugones, hace una crítica directa a que quedaron encubiertas violencias que vivieron las mujeres nativas y que al especificar que fueron los hombres europeos que las establecieron y los hombres nativos quienes las continuaron y en conjunto las perpetuaron, se debe hablar de un sistema que no solo fue colonial, sino que también lo fue patriarcal.

Una segunda parte compuesta por la praxis y sus conocimientos milenarios, que provocan la transformación en su cotidianidad, analizando lo que las hace descoloniales y antisistémicas retomando *Los Encuentros internacionales de mujeres*, para observar la estructura de la lucha.

La última parte estudia el feminismo no-feminismo¹⁶³ de las zapatistas que integran a todos los que son parte de las desigualdades y violencia. Esa unidad de lucha será expuesta como un objetivo de la totalidad del EZLN, por lo que se podrá ver la forma en que son respetadas y han conseguido un cambio en su interior, para concluir esta parte y capítulo se hace un análisis de esa *otra* lucha femenina, con la intención de evidenciar la importancia del movimiento zapatista para las mujeres del mundo, que buscan que la liberación sea para toda la vida que existe, es decir, mostrar a la mujer libertadora.

El EZ y las Zapatistas una visión de su pasado

En el discurso zapatista podemos encontrar el pasado mesoamericano, el de la conquista, la época colonial y el de nación independiente, dentro del Ejército hay un reconocimiento de las coyunturas históricas que modificaron su vida y que han perpetuado la manera en que los pueblos originarios viven en la actualidad, ya que para ellos no es más que una continuación histórica del maltrato y violencia que han vivido desde la llegada de los europeos a América.

El EZLN ha dejado en claro cuáles son esas huellas del pasado que deben ser reinterpretadas por los habitantes de América si quieren realmente descubrir y entender el pasado del continente y con ello poder asimilar el presente en el que vivimos.

En este apartado mencionaré aspectos que para los EZ en conjunto son primordiales para la comprensión de su levantamiento, para después pasar a los discursos femeninos en los encontramos el pasado que han vivido como mujeres de pueblos originarios desde que comenzó la invasión al continente. La intención es poder tener referencias de sus discursos sobre el pasado, que permitan entender el levantamiento de 1994, la creación de algunos artículos de la *Ley Revolucionaria de*

¹⁶³ Aun no hay un nombre que se haya decidido dar al feminismo o lucha de las zapatistas.

Mujeres, de los *Encuentros femeninos* y de la lucha cotidiana que han ido dando para transformar su vida y la de sus comunidades.

La relación naturaleza-humanidad para el EZLN es algo que ven de manera muy distinta a la que lo hacemos los individuos que no somos parte de la comunidad de pueblos originarios o del propio EZ, ya que para ellos esta vinculación va mucho más allá de lo que podemos obtener del hábitat.

Los pueblos originarios del mundo ven a la naturaleza como un ser viviente que permite dar vida a nuestra especie y por lo tanto tenemos que respetarla y venerarla,

Ese río, nuestro río-abuelo, al que los blancos llaman río Doce y cuyas aguas corren a menos de un kilómetro del jardín de mi casa, canta. En las noches silenciosas oímos su voz y hablamos con nuestro río-música. Nos gusta agradecerle, porque él nos da comida y nos da esa agua maravillosa, porque amplía nuestras visiones de mundo y confiere sentido a nuestra existencia. Por la noche sus aguas corren veloces y rumorosas, su susurro baja por las piedras y va formando rápidos que hacen música y, en ese momento, la piedra y el agua convocan de una manera tan maravillosa que nos tornamos capaces de conjugar el nosotros: nosotros-río, nosotros-montaña, nosotros-tierra. Nos sentimos tan profundamente inmersos en esos seres, que nos permitimos salir de nuestros cuerpos, de esa mismidad del antropomorfismo, y experimentar otras formas de existir. Por ejemplo, ser agua y vivir esa increíble potencia del agua para tomar distintos rumbos. (Ailton Krenak 2024: 5-6)¹⁶⁴

Esta es una herencia que permanece porque recordemos que en Mesoamérica las culturas tenían una relación muy estrecha con las otras formas de vida y con ello la manera en que la entendían, de ahí los dioses y la relación que mantenían con ellos. Era de esperarse que las cosas cambiaran con la implementación de la fe católica, si bien, se transformó no lograron eliminarla, la resistencia de las creencias y relación con la naturaleza, continúan. Estos conocimientos de la naturaleza los han llevado a desempeñar su trabajo,

¹⁶⁴ Ailton Krenak es un investigador brasileño de la comunidad originaria de los Krenak, que se ha dedicado a trabajar el pensamiento de su pueblo, llevándolo a grandes espacios académicos, con la intención de ser escuchado, ya que parte de su entendimiento de la vida es el rescate y respeto de la Madre Naturaleza

Se ve que hay problemas cuando una compañera no tiene algo de estudio y no sabe cómo resolver problemas de la tierra, cómo medir la tierra, cómo hacer los croquis, cómo orientarse en los puntos cardinales y no sabe cómo resolver problemas de la tierra, pero más antes nuestros antepasados de por sí sabían medir por varas, por brazadas o con otras medidas y podían orientarse con el sol para hacer sus croquis, así resolvían los problemas de la tierra. ((EZLN, 2013: 21)

Llevar a la práctica los conocimientos que han permanecido, para solucionar su cotidianidad, para ellos la falta de conocimientos eurocéntricos no son el impedimento para que logren continuar con sus actividades en comunidad y desempañar los papeles que le son asignados por la misma.

Parte de su educación en las escuelas zapatistas es la propia naturaleza ““Vida y medio ambiente” donde se ve también sobre la naturaleza, sobre la vida de los animales, todo lo que en la SEP era Ciencias Naturales” (EZLN, 2013: 4-5)

Vivir en comunidad también es parte de la herencia mesoamericana, además del cuidado de los pueblos que son parte del EZLN:

Estamos claros que hay comunidades con muy pocas bases de apoyo zapatistas o hasta con solo una familia, pero como quiera está la presencia zapatista, entonces todos estos municipios son parte de nuestro territorio está bajo nuestra responsabilidad atender a todas las comunidades que pertenecen a estos municipios. (EZLN, 2013: 34)

Vemos claramente que, así como se hacía con los pueblos conquistados a los que les brindaban protección y cuidado ante los desastres naturales o la invasión de otros pueblos la idea de pertenencia a una misma comunidad sigue presente en ellos, no dejan de lado a las comunidades lejanas de los cinco caracoles, y los hacen partícipes de las asambleas que se llevan a cabo en cada uno de los caracoles, otra estrategia que han usado para seguir en contacto es el visitar los territorios parte de las autoridades para ir a llevarles los acuerdos y den su opinión o bien buscar que se integren al movimiento tal y como lo hicieron antes de 1994.

Se observa que para el EZLN la Historia es relevante para su organización, es por eso que han luchado por mantenerla como parte de su educación tanto formal como

informal. Para ellos la educación va mucho más allá de lo que se imparte en clases, es por eso que han modificado la forma de enseñanza.

Decidieron que las modificaciones se debían dar debido a que

La educación autónoma en nuestra zona empezó desde 1997, en su tiempo estaba funcionando la asociación de municipios. En aquel entonces se empezó a pensar cómo hacer nuestra educación porque allá en nuestra zona hubo un problema con los maestros del sistema de la SEP (Secretaría de Educación Pública), después de 1994 empezaron a tener muchos problemas con los pueblos. Empezaron unos a aparecer como espías, otros empezaron a usar al ejército para poder transportar sus útiles escolares, muchas cosas se dieron con ellos, entonces se decidió suspender sus entradas a nuestra zona. (EZLN, 2013; 4)

La denuncia que se hace aquí muestra que no se les permitía mantener su autonomía y que se buscaba entrar de cualquier manera a sus espacios para conseguir debilitar el movimiento. Pero al mismo tiempo vemos que están al pendiente de lo que ocurre en sus espacios. El que entraran a sus organizaciones educativas afectaba los propios conocimientos que ellos querían brindar es por eso que,

Nos vimos obligados a empezar nuestra propia educación, aunque en algunos pueblos ya de por sí lo estaban haciendo. Para formar la educación autónoma teníamos que pensar si se daban los mismos planes de estudio de la SEP o cambiábamos, decidimos cambiar. En una reunión de consejos, compañeros del CCRI y compañeros mandos, todos reunidos en lo que hoy es la sede del Caracol de La Realidad, se empieza a pensar qué tienen que aprender nuestros hijos, qué tiene que cambiar del sistema educativo del gobierno. (EZLN 2013: 4)

Cambios que se dieron en conjunto y con el análisis de lo que estaba ocurriendo en la zona, poder responder que es lo que deben aprender los niños, debió ser una tarea difícil y llegar a acuerdos de las modificaciones que se deben hacer de igual manera, en eso radica la importancia de la creación de su propia educación.

Empezamos a ver muchas cosas y llegamos a concluir que donde no podemos cambiar nada es en lo que son las matemáticas. Cuestiones muy exactas que de ahí no le podíamos cambiar nada, lo teníamos que enseñar tal y como es. Otro es en lo que es la

lectura y la escritura, nada se le podía cambiar porque eso era como universal. (EZLN, 2013: 4)

Se observa en la cita que han estudiado los planes de estudio de la SEP (Secretaría de Educación Pública) y han decidido que hay conocimientos que no pueden transformarse, porque como ellos mismos mencionan son los conocimientos que se necesitan para seguir con el desarrollo necesario.

No ocurre así con la Historia, a esta materia le han hecho cambios, porque consideran que se ha contado desde el pensamiento eurocéntrico y eso produce que el conocimiento no se está dando de manera real, porque han silenciado las voces de los pueblos originarios y ellos desde sus escuelas cuentan aquello que ha pasado de generación en generación. Además, que han integrado la historia de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Pero sí se discutió y analizó qué cosas se tenían que ver en la cuestión de historia, se pensó que había que cambiar muchas cosas y había que seleccionar en el área de historia de la SEP qué cosas son buenas para nuestros niños y jóvenes y qué cosas no. Se fueron sacando y se fueron poniendo otros temas de historia, incluida nuestra propia historia como EZLN y de otros movimientos sociales que se habían dado durante la historia. Así se fueron haciendo los planes y programas de estudio. Después de eso se llevó a los pueblos para que los padres de familia vinieran qué otras cosas necesitaban ellos que se aprendieran en la escuela autónoma. (EZLN, 2013: 4)

Enseñar una historia distinta del pasado y la creación del EZLN provoca una identificación mayor con el propio movimiento, porque se logra entender que es lo que han ido modificando con el tiempo y pueden notar que esos cambios los ha llevado a construir otra vida, además de poner en evidencia ese pasado que trajo modificaciones a sus espacios y a sus cuerpos a partir de la violencia y las imposiciones.

También se pusieron a estudiar cómo organizar los temas, qué agregar y cómo nombrarlos.

Después de que se tenía armado el plan de estudios se vio cómo hay que dividir esos temas, esas cosas que se iban a enseñar, así es como nacen las áreas de estudios en nuestra zona. Salió que no le íbamos a llamar “español” a lo que era español en la SEP,

se le llamó “lenguas”. Historia y matemáticas quedaron con el mismo nombre, se incluyó un área que se llama “Vida y medio ambiente” donde se ve también sobre la naturaleza, sobre la vida de los animales, todo lo que en la SEP Ciencias Naturales. (EZLN, 2013: 4)

De igual manera decidieron que debían agregar contenidos

Se vio otra área que se llamó “Integración”, o sea que todas las cosas que eran necesarias estudiar y que no cabían en ninguna de las demás áreas tenían que caber ahí, por ejemplo el estudio de nuestras 13 demandas (techo, tierra, trabajo, salud, alimentación, educación, independencia, democracia, libertad, justicia, cultura, información y paz) (EZLN, 2013: 5)

Una educación que integre lo que ellos necesitan es un cambio relevante porque con eso nos damos cuenta de que la educación es autónoma pero también revolucionaria, ya que, como en una conferencia explica Carlos Aguirre Rojas, al hablar de la educación zapatista, es importante cuestionarnos qué conocimientos son necesarios para la vida diaria y cómo podemos ponerlos en práctica. (Aguirre, 2015)

Los zapatistas le dan un peso a la educación muy diferente,

Concluimos que no es necesaria una boleta de calificación o un certificado de estudios, se pensó que era lo mismo en el caso de una evaluación, un examen, que se le va a extender una cierta cantidad de preguntas a los alumnos y que si lo pasaban y contestaban bien eso ya pasaba por bueno, también concluimos que eso no era correcto. Lo correcto era que lo demostrara en los hechos, o sea en su trabajo, en el desempeño de algún cargo, entonces ese joven sí está aprendiendo, consideramos nosotros que eso iba a ser la mejor evaluación. (EZLN, 2013: 5)

Para ellos la educación no radica en tener un grado o un título, sino en que sea funcional, que puedan aplicarlo en su vida diaria.

Pensar en la educación de esa manera es darle un uso completamente distinto a lo que estamos acostumbrados en la educación occidental en la que se da una estandarización y nos miden por los documentos que vamos obteniendo a lo largo de la vida, para obtener un empleo de menor explotación corporal y con mayor ganancia económica.

La educación zapatista tiene como objetivo el cambio y uso en su cotidianidad, la educación es parte de un sistema de transformación, ahora colocaremos una cita en la que explican el resultado de un pollero guatemalteco que estuvo “castigado” en una escuela de albañiles,

Lo más chistoso para nosotros fue que como los polleros que deteníamos permanecían seis meses en un trabajo, nosotros según los estábamos castigando, para nosotros es el castigo para que se corrijan, se ponían a trabajar, finalmente uno de todos esos cabrones un día nos agradeció por haberlo castigado. El agradecimiento por haberlo castigado. El agradecimiento que nos dijo que para él no fue castigo.

-Me metieron en una escuela- así nos dijo, porque dice que ya es maestro albañil cuando nunca lo pensaba si iba a ser eso -y ahora puedo ir a construir casas y puedo construir lo que yo quiera. (EZLN, 2013: 6)

La educación es fundamental para el entendimiento del pasado y por lo tanto su presente también se modifica, lo que resulta de gran importancia porque es a partir de ella que se transforma su cotidianidad y con ello se puede lograr el objetivo y lema de lucha *Otros mundos son posible*, uno en el que el trato hacia los pueblos originarios y a todos los oprimidos se transforme, buscan que la organización termine con lo que pasaba antes de 1994,

Antes de 1994, ¿por qué fue la causa del levantamiento armado? Es por causa de la dominación, la marginación y la humillación, de las injusticias y de las mormas o leyes de los malos gobiernos y de los explotadores terratenientes. Antes a nuestros padres y abuelos no les tomaban en cuenta, sufrían y así no teníamos tierra dónde trabajar para el mantenimiento de nuestros hijos. Así los pueblos zapatistas se empezaron a organizar donde dijeron “ya basta de tanta humillación”, entonces se levantaron en armas, no les importó caminar por la noche, ni el hambre, así nos fuimos formando y vimos que organizados, unidos, sí pudimos y vamos a poder más. (EZLN, 2013: 42)

Han logrado unir su pasado con las transformaciones del presente, veremos que lo mismo ocurre con las mujeres, toda esta formación educativa y la organización en sus espacios la han llevado a cada uno de los cambios que buscan es por eso por lo que en el caso

de las mujeres se pone en práctica lo aprendido y los cambios se han logrado, ellas también relatan su pasado

Sabemos que desde el inicio las mujeres tenían un papel muy importante en la sociedad, en los pueblos, en las tribus. Las mujeres no vivían como vivimos ahora, eran respetadas, eran las más importantes para la conservación de la familia, eran respetadas porque dan la vida así como nosotros respetamos ahora la madre tierra que nos da la vida. En ese tiempo la mujer tenía un papel importante pero a lo largo de la historia, con la llegada de la propiedad privada, eso se fue cambiando. (EZLN, 2013: 18)

Hacen referencia a su pasado mesoamericano, a un pasado que han logrado perpetuar en sus mentes y corazones para enseñarles a las mujeres del presente que hay otras maneras de ser tratadas y que además era una manera que ya se practicaba y por lo tanto no es utópico lo que están proponiendo, de igual manera identifican cuando cambio esto,

La mujer al llegar la propiedad privada fue relegada, pasó a otro plano y llegó lo que llamamos el “patriarcado”, con el despojo de sus derechos de las mujeres, con el despojo de la tierra, fue con la llegada de la propiedad privada que empezaron a mandar los hombres. Sabemos que con esta llegada de la propiedad privada se dieron tres grandes males que son la explotación de todos, hombres y mujeres, pero más de las mujeres, como mujeres también somos explotadas por este sistema neoliberal, También sabemos que con esto llegó la opresión de los hombres hacia las mujeres por ser mujeres y también sufrimos como mujeres en este tiempo la discriminación por ser indígenas. Entonces tenemos tres grandes males, hay otros pero ahorita no estamos hablando de eso. (EZLN, 2013:18)

Aquí hacen referencia a varios momentos históricos, primero a la llegada con de los europeos, que si bien lo mencionan como tal están haciendo referencia al cambio de los hombres de sus comunidades y eso dio con la nueva educación y el trato que aprendieron que debían darle a sus mujeres, otro momento es el siglo XIX en el que se inició en mayor grado con la venta de sus tierras y la llegada de extranjeros, para habitar las zonas y un último momento en el siglo XX, en el que las transnacionales junto con el neoliberalismo se exacerba la venta de tierras. Ellas dejan muy claro que toda esa transformación las afectó porque dejaron de ser importantes como lo eran antes al igual que la tierra; por lo

que, los comportamientos modificaron absolutamente todo su comportamiento y relación con la vida.

Veamos esta cita en donde es explicito la época colonial,

Desde la llegada de los conquistadores sufrimos la triste situación de las mujeres. Nos despojaron de nuestras tierras, nos quitaron nuestra lengua, nuestra cultura. Es así donde entró la dominación del caciquismo, terratenientes, entra la triple explotación, humillación discriminación, marginación, maltrato, desigualdad. (EZLN, 2015)

Son muy claras las declaraciones al decir que fue lo que les arrebataron como mujeres y lo que les trajeron; cuando ellas hablan del despojo de sus tierras, lengua, cultura, es todo lo que los había conformado, todo lo que hacía que en el pasado las respetaran y trataran de manera digna y como dijimos capítulos anteriores como parte de la dualidad en la que entendían su cultura.

La imagen de las mujeres se ha modificado como toda la educación de los pueblos, pero ha sido una lucha constante en diferentes partes del país y al inicio de Chiapas, ellas se han dado cuenta de qué es lo que se ha transformado y las razones por las que antes no participan en nada y solo estaban dentro de sus hogares,

En nuestra zona nosotras como compañeras no participábamos, nuestras compañeras de más antes no tenían esa idea de que nosotras como mujeres podemos participar, teníamos en pensamiento de que nosotros las mujeres solo servimos para el hogar o cuidar a los hijos, hacer la comida. Tal vez será por la misma ignorancia que hay en el capitalismo que eso era lo teníamos en la cabeza, pero también nosotras como mujeres sentíamos el temor de no poder hacer cosas fuera del hogar y tampoco teníamos ese espacio de parte de los compañeros, no teníamos esa libertad de participar, de hablar como se pensaba que los hombres eran más que nosotras. (EZLN, B, 2013: 6)

Para ellas el trabajo de sus compañeros también se ha modificado y eso ha logrado que ellas puedan acceder a otras cosas, “Cuando estábamos bajo el dominio de nuestros padres no nos daban esa libertad de salir pues era mucho el machismo que se vivía antes. Tal vez no era porque los compañeros quisieran hacer así, sino que tenían la idea que el mismo capitalismo o el mismo sistema nos metió en la cabeza.” (EZLN, B, 2013: 6)

Ellas notan los cambios y muestran que hubo un despertar en ellas,

Vemos que es gracias a nuestra organización del EZLN, que nos ha llevado por este nuevo camino, que estamos ahorita participando como compañeras. Nuestra organización hizo que como compañeras nos despertáramos, que nos destapáramos los ojos de donde estábamos, que no era bueno cómo nos sentíamos incapaces de hacer el trabajo, que sí podemos como compañeras. Esto hizo que como mujeres empecemos a desempeñar cargos, hemos visto que en ninguna organización de partidos políticos ni en ninguna religión se ha dado este paso como el que nosotras llevamos aquí nuestra organización. (EZLN, B, 2013: 7)

Estos cambios los han logrado también en la manera en que sus cuerpos son tratados y respetados,

Es por eso que para el resto de las mujeres del país sigue siendo igual, así como vivían antes de las mujeres, como en tiempos de los ejidos de las colonias, que los abuelos lo llevaron arrastrando esa mala cultura como vivieron con los patrones, que ellos mandaban, como si fueran el patroncito de la casa, que todavía dice: “yo mando” y eso que es el papá de la familia. (EZLN, 2015)

Ahora en sus casas ya no existe esto del “yo mando”, que fue aprendido y sigue sucediendo en la cotidianidad, la perpetua violencia, “Ellos hacen lo que le da la gana a una mujer, porque escogen a las mujeres bonitas o a las muchachas bonitas como su amante y dejar hijos por donde quiera, que no le importa qué sufren las mujeres, lo trata como si fuera animal con sus hijos que crecen sin padre.” (EZLN, 2015)

Narran lo siguiente del pasado, “El patrón estaba un año con la muchacha antes de entregarla al muchacho. Después las mujeres tenían hijos del patrón.” (Klein, 2024: 32), y describen que sigue presente,

Las mujeres van a trabajar en la casa grande para hacer (las) tortillas del patrón. Pero el patrón no quiere si las viejas van a trabajar. No las quiere porque siempre llevan cargada su criatura. Quiere las muchachas, es lo que quiere. Empezaron, pues, las muchachas a trabajar. Pero el patrón es malo. Es malo el patrón. Dijeron las muchachas que las quería violar. Ellas dijeron su mamá y su papá que no quieren ir a trabajar, ya no quieren ir a hacer tortillas para el patrón. ¿Por qué? Porque dijeron que es malo el patrón. Se van las mamás a trabajar. Pero no les permite las mamás, las muchachas quiere. Llegó un día

que el patrón ordenó a su gente, para que vayan a agarrar a los papás, pues, a las muchachas. ¡Para que las puedan violar! Los viejitos que no obedecen los colgaron en un palo. Así lo hicieron los patrones. (Klein, 2024: 31)

Parte de lo que se ha transformado en sus cuerpos es la manera en que eran explotados para el trabajo de los hacendados,

Y así pasó mucho tiempo, trabajamos en la casa del patrón. Molemos la sal porque la sal no era así como ahora, las que viene así fina, sino que la sal que antes usaban son grandes, son bolas grandes y lo tenían que moler las mujeres; y llegaban a moler la sal para el ganado, y a sacar la cáscara del café cuando es tiempo de cosecha de café. Si entra a las 6 de la mañana, sale a las 5 de la tarde. Todo el día tiene que dejar listo los bultos de café que le toca hacer. (EZLN, 2015)

Esto ellas lo han transformado no solo con sus esposos, sino también con la manera en que trabajan dentro de la organización, ellas son parte las actividades políticas, económicas y de cualquier otro tipo que no sea sólo el doméstico, lo que hecho crecer al EZLN y también dignificado a la mujer.

Los finqueros tenían como mozos a los compañeros, las compañeras se levantaban muy temprano a trabajar y las pobres mujeres seguían trabajando juntamente con los hombres, había mucha esclavitud, ahora ya no queremos eso, así es que ya apareció nuestra participación como compañeras. En ese tiempo no había participación, nos tenían así como ciegos, sin poder hablar. Lo que queremos ahorita es que funcione nuestra autonomía, queremos que ya participemos nosotras como mujeres, que ya no nos dejemos atrás, seguiremos adelante para que vea el mal gobierno que ya no nos dejamos explotar como lo hizo con nuestros antepasados. (EZLN, B, 2013:38)

Si bien, ya hemos hablado de lo que han rescatado de su pasado y conocimientos milenarios leamos esta cita que va narrando los cambios del pasado y de lo que siguen poniendo en práctica,

Hace muchos años existía la igualdad entre hombres y mujeres porque no había uno más importante que el otro. Poco a poco inició la desigualdad con la división del trabajo, cuando eran los hombres lo que salían al campo a cultivar sus alimentos, salían de cacería para complementar la alimentación de las familias y las mujeres se quedaban en la casa para

dedicarse a los trabajos domésticos, así como también al hilado, el tejido de la ropa y a la elaboración de utensilios de cocina, como las ollas, vasos y platos de barro.

Después surgió otra división del trabajo con aquellos que empezaron a dedicarse a la ganadería; el ganado empezó a servir como una forma de dinero, lo utilizaban para intercambiar sus productos. Con el tiempo esta actividad se convirtió como en la más importante, más aún cuando empezó a surgir la burguesía que se dedicaban a comprar y vender para acumular ganancias. Eran los hombres quienes se dedicaban a todos estos trabajos, por eso son los hombres que mandan en la familia, porque él solo conseguía para los gastos de la familia y el trabajo de las mujeres no era reconocido como importante, por eso se quedaron como las menos, como las débiles, incapaces de hacer un trabajo.

Así era la costumbre, el modo de vida que trajeron los españoles cuando vinieron a conquistar nuestros pueblos, eran los frailes quienes nos educaban e instruían en sus costumbres y conocimientos. Desde ahí nos enseñaron que la mujer tenía que servirle al hombre y hacerle caso en todo momento cuando da órdenes y que las mujeres deben cubrir su cabeza con un velo cuando van a la iglesia y que no tienen que fijar su mirada por cualquier lado, que tienen que tener agachadita su cabeza. Se consideraba que las mujeres eran las que hacían pecar a los hombres, por eso la iglesia no permitía que las mujeres fueran a la escuela, mucho menos que ocuparan cargos, Nosotros los pueblos indígenas lo agarramos como nuestra cultura la forma como los españoles trataban a sus mujeres, por eso razón en las comunidades empezó a surgir la desigualdad entre hombres y mujeres que sigue hasta ahora.

Por eso antes a las mujeres no se les permitía ir a la escuela y si una muchacha salía a estudiar era mal vista por la gente de las comunidades. A las niñas no las dejaban jugar con los niños ni tocarles sus juguetes, una de las cosas que hacían las mamás era instruir a sus hijas en que tienen que servirle la comida a sus hermanos, para que más adelante pueda vivir con su esposo y no recibir maltrato, porque se creía que una de las razones del maltrato a la mujer es que no aprendieron a servirle a su marido y hacerle caso en todo lo que el hombre indique.

El único trabajo que tenían que hacer las mujeres era en la cocina y criar a sus hijos. Las muchachas solteras no tenían la libertad de salir ni de pasear en la comunidad ni en la ciudad, tenían que estar encerradas en su casa, y cuando se casaban eran cambiadas

por el alcohol y otras mercancías, sin que la mujer dé su palabra si está de acuerdo o no, porque no tenía derecho de elegir a su pareja. Cuando ya estaban casadas no podían salir a solas ni hablar con otras personas, menos con otros hombres. Existía el maltrato a las mujeres por sus maridos y nadie aplicaba justicia, estos maltratos más los realizaban los hombres que tomaban trago. Así tenían que vivir las mujeres toda su vida con sufrimiento y abuso.

Pero también nuestros abuelos y abuelas tenían sus costumbres buenas que se siguen practicando hasta ahora, por eso no había mucha preocupación cuando había enfermedades, porque conocían las plantas medicinales y sabían mucho de cómo cuidar la salud. No se preocupaban por la falta de dinero porque todo lo que necesitaban para la alimentación ellos lo cultivaban, por eso las mujeres de antes eran fuertes, trabajadoras, porque elaboraban su propia ropa, calhidra, aunque no conocían su derecho pero pudieron salir adelante. (EZLN, B, 2013: 62-63)

Dejan muy claro todo lo que cambio con la llegada de los españoles y también lo que permaneció y por supuesto lo que se ha modificado con la creación del EZLN.

Vemos dentro de la misma referencia esa praxis de los conocimientos milenarios, que es apenas una pequeña prueba de lo que vamos a desarrollar en el siguiente apartado del capítulo.

La teoría y la praxis del EZLN contra el sistema-mundo moderno colonial y de género.

El EZ ha identificado contra qué es lo que luchan, están conscientes que el sistema en el que vivimos no es el sistema capitalista solamente, sino que está compuesto de otros elementos que lo hacen más peligroso y voraz, es por eso que lo nombran, la hidra capitalista, es decir, tiene múltiples cabezas que la componen, en donde podemos encontrar el colonialismo y al patriarcado.

Esto permite entender por qué el EZLN ha mantenido y creado una lucha con cada una de las partes del sistema. Empecemos por mostrar cómo han luchado en contra del colonialismo.

La descolonialidad que busca ejercer el EZLN es desde el entendimiento del presente para denunciar los abusos que han vivido por siglos la resistencia desde su historia como pueblos ha ido caminando entre ellos con el histórico despojo y maltrato y con sus saberes ancestrales, que los ha conformado como movimiento antisistémico-descolonial.¹⁶⁵ La descolonialidad del EZLN se ve de manera más clara en las siguientes formas de organizar que tienen:

- La integración a todo aquel que viviera algún tipo de desprotección o injusticia (iniciada por la conquista), para en conjunto buscar transformaciones en su cotidianidad.
- La unión de los grupos tanto de los pueblos originarios como de aquellos que pertenecían a las Fuerzas de Liberación Nacional.
- Colocar las demandas de los pueblos originarios como principales por el peso del pasado que aquellas que habían iniciado en 1968.
- De esa unión y organización comenzaron a aprender los militantes no indígenas y construyeron desde las enseñanzas de las culturas ancestrales y su cosmovisión.
- La organización puso como objetivos la toma de decisiones, la búsqueda de la autonomía y la práctica de sus saberes ancestrales.

El EZ tiene como fundamento la organización autónoma. Parte de la identificación de los pueblos originarios es la manera que tienen para organizarse desde lo interno para la resolución de conflictos y para sus festejos o por lo menos esto es lo que se les había otorgado a lo largo de los años. El EZLN ha implementado esa autonomía llevándola un paso más adelante, desde el inicio de su organización,

Antes de 1994, en lo que era la clandestinidad, algunos compañeros y compañeras que hemos venido trabajando ya participábamos también en desde ese tiempo en los trabajos

¹⁶⁵ Debe decirse que el EZ no está en contra de lo que la sociedad y la tecnología ha avanzado. Lo que pretenden es generar otra manera de entender lo que hay y sucede en el mundo, en donde quepa más de una sola forma de lidiar con el presente. Ellos usan las redes sociales para hacerse presentes, y les funciona, lo podemos ver con los múltiples comunicados que El Capitán (antes Subcomandante Marcos, también Sub-Galeano) ha dado a conocer este agosto y septiembre de 2024, de los cuales algunos han tenido gran resonancia a nivel nacional. El primer texto del primero de agosto lleva el título de, *¿Recomenzamos?* El último hasta (el momento de la escritura) es el del cuatro de septiembre titulado *Un cuento. El pájaro T'i*

colectivos, en diferentes trabajos que hemos realizado, pero en ese tiempo nadie pensaba que eso ya era autonomía. (...)

Antes de 1994 se venían haciendo distintos trabajos, como hoy seguimos haciendo, aunque era muy mínimo en ese tiempo pero sirvieron para dar paso a lo que hoy seguimos haciendo. En 1994 con la guerra se descontrolan los pueblos en las cuestiones civiles, en las estructuras civiles de autoridades, como comisarios y agentes municipales, pero los problemas y los asuntos por resolver no terminaron, siempre se presentaron, se dieron problemas civiles, necesidades civiles, pero no había quién los controlara, quién los resolviera.

Unos meses después esos pueblos se empezaron a agrupar, todo por iniciativa de los compañeros mandos políticos y militares se agruparon los pueblos y así llegamos hasta diciembre de 1994 con la publicación de los 38 municipios autónomos. Allá en nuestra zona, en ese tiempo se formaron cuatro municipios autónomos, uno de ellos es San Pedro de Michoacán, que en ese tiempo tenía su cabecera municipal en Guadalupe Tepeyac; el siguiente municipio fue Tierra y Libertad, con cabecera municipal en una comunidad que se llama Amparo Aguantinta; el siguiente municipio es Libertad de los Pueblos Mayas, con cabecera municipal en una comunidad que se llama Santa Rosa el Copán; y el siguiente municipio es General Emiliano Zapata con cabecera municipal en Amador Hernández. Así se empieza a trabajar más formal lo que son los asuntos civiles y así nace el gobierno autónomo. Nació todo esto porque los pueblos antes de crear los municipios autónomos nos declaramos en resistencia y vinieron muchas necesidades que había que resolver, por eso se vio la necesidad de agruparnos en pueblos, en regiones y formar nuestros municipios y así nace el gobierno autónomo zapatista. (...)

Así se empezaron los trabajos de la autonomía en la zona, de acuerdo a las posibilidades de los pueblos y a las capacidades de los compañeros, pero nadie estaba preparado para eso pero la necesidad nos obligó y lo tuvimos que hacer. Así pasaron los tiempos y allá en la zona así estuvimos trabajando. Entonces con la declaración de la guerra y con la declaración de los pueblos en resistencia, los hermanos solidarios de diferentes países y de diferentes estados de nuestro país empezaron a llegar a nuestras comunidades. (EZLN, a, 2013: 6-7)

Esa fue la manera en que ellos se organizaron con la intención de protegerse, pero también de seguir resistiendo y en lucha, lo que es más importante es que para ellos sus

formas de organización se han respetado, y han logrado proteger sus conocimientos. Como ellos mismos mencionan lo fueron haciendo con sus posibilidades y con las formas que ellos conocían.

El Ejército ha seguido en lucha, pero también, se encuentran en constante transformación con la intención de mejorar,

Por eso las autoridades vieron esos trabajos que sí podemos hacer y así es como podemos decir ahora qué es autonomía. Con la resistencia vemos que ya podemos obligarnos a nosotros mismos a sacar adelante los trabajos, antes no podíamos avanzar, pero por las cosas que se van presentando en nuestras comunidades ahora ya nos dimos cuenta que sí podemos avanzar. (EZLN, a, 2013: 6)

Lo que dice la última cita es que ellos aún sin saber el nombre (eurocéntrico) de lo que hacen, siempre lo habían hecho porque así se organizaban, ahora ya lo saben y lo nombran de tal manera.

Su aprendizaje es constante, siempre están buscando la manera de mejorar, pero no dejan de lado sus saberes,

Tenemos que ver la forma en que tenemos que gobernar, aunque realmente para aprender sí cuesta porque, como decían algunos compañeros, no hay un instructivo. No hay una forma dónde guiarse, no hay un escrito donde nos guíemos, sino tenemos que recordar cómo sirvieron nuestros antepasados cuando ellos no eran nombrados por los oficiales sino que era por el pueblo y ellos servían al pueblo, no había sueldo; empezó la corrupción, empezó el mal servicio cuando entro el sueldo. (EZLN, A, 2013: 76)

Ellos denuncian constantemente el momento en que comenzó la transformación en sus pueblos ancestrales, lo que los ha llevado a que proteger y poner en práctica lo que se fue aprendiendo a lo largo de su historia, parte de las resistencias de sus conocimientos una de ellas es el trabajo en comunidad, “No hay división de grupo, trabajamos en equipo. Nosotros ahí en la zona pensamos que si lo dividimos sería individualismo”. (EZLN, a, 2013: 81)

Una herencia más son las asambleas en las que se organizan y deciden todo lo que necesitan y los cambios que deben aplicar, “En los municipios se hacen asambleas, es ahí donde se nombran las delegadas.” (EZLN, a, 2013: 73)

Parte de lo que el EZ ha logrado mantener es la manera de arreglar los problemas que suceden en la comunidad, como lo son los de la salud, la organización económica, los delitos y la violencia.

En el gobierno autónomo, en el trabajo de ser una autoridad local, municipal y de la junta de Buen Gobierno, se asume la responsabilidad a través de la conciencia. En el gobierno autónomo estamos funcionando a través de conciencia y sin ningún interés de ganar sueldo. (...) El servir al pueblo se hace con la conciencia que cada uno de nosotros tenemos, no es a través de dinero, no es con el interés de ganar sueldo, sino que es servir a nuestro pueblo, con apoyo o sin apoyo de por sí el trabajo de la construcción de la autonomía lo estamos realizando. (EZLN, 2014: 14)

En este pequeño párrafo vemos los cambios de la organización política y la económica; en la primera se muestra que su intención es servir al pueblo, para que éste cuente con lo necesario para vivir dignamente, vemos que el lema de *Mandar obedeciendo*, se pone en práctica; en la segunda, el interés por el dinero no existe, la idea de riqueza fetichizada no es parte de su organización dentro de la política, ni del poder, para ellos es importante trabajar por el otro, en donde el trabajo es parte de un compromiso ante el otro y no para obtener ganancias económicas.

Parte de la organización autónoma es la manera en que deciden la resolución de problemas, las nuevas necesidades y las mejoras de las comunidades,

En esas asambleas es donde se llega a acuerdos de trabajo entre todos. Muchas veces ahí en la misma asamblea, no se puede decidir todo porque está nuestro pueblo detrás, las bases, entonces se sacan propuestas y se llevan en consulta a los pueblos y en la próxima asamblea ya vienen la respuesta como está, si está bueno o los pueblos propusieron otra cosa. Así es como se va definiendo todo, ya sean reglamentos o planes de trabajo que se tienen que hacer en la zona. También se da esa relación cuando hay, por ejemplo, un trabajo o un proyecto en un municipio, ahí la relación es con los consejos para ver cómo va el trabajo, los informes de cómo está funcionando el trabajo, si está funcionando o no está funcionando. Tenemos trabajos colectivos, por ejemplo el de un

proyecto de ganado de zona, una milpa de zona y en eso también hay una coordinación entre los consejos y las autoridades; cuando se necesita un trabajo tenemos que verlo con los consejos, y los consejos con sus autoridades, si hay esa relación. (EZLN, 2014: 15)

Hay veces que se necesita ir más allá para la organización local o en la asamblea,

En muchos casos también nos juntamos con los consejos, cuando hay un asunto que resolver y no está dentro de nuestra competencia como Junta de Buen Gobierno, pero están los consejos municipales entonces nos apoyamos con ellos. Nos juntamos con los consejos municipales y la junta de Buen Gobierno para definir, ya sea un asunto o un plan de trabajo que se va a hacer, o un proyecto que se va a echar andar. (EZLN, 2014: 16)

Comentan que para la organización y su buen funcionamiento deben dividirse los trabajos porque solo de esa manera pueden realizarlo de manera más funcional,

Dentro de la Junta estamos repartidos en diferentes áreas de trabajo, unos coordinan salud, otros coordinan educación, tránsito, pero el que lleva educación no es el que resuelve todas las cuestiones educativas. El trabajo del gobierno lo llevamos en colectivo porque los asuntos los resolvemos entre todos, por ejemplo si llega un problema de justicia, pues no solamente el que coordina los asuntos de justicia los va a resolver, sino intervienen las demás áreas de trabajo para solucionar ese asunto. (EZLN, 2014: 16)

Vemos que hay gente a cargo de cada uno de los puestos, pero eso no significa que el poder radique de manera individual y que éste sea el que decide, para ellos el poder radica en el pueblo, es por eso que ellos hablan de la democracia de la siguiente manera,

Hasta ahorita ése es el plan que se tiene de darle continuidad a esa preparación y eso es para todos, no solamente vamos a preparar a las autoridades, porque como decimos que somos democráticos y el pueblo es quien decide quien va a ser autoridad, no va a escoger a alguien nada más porque ya se capacitó. Cuando el pueblo elige a un compañero o compañera que sea porque así lo vio conveniente, (...). Ésa es lo que se está haciendo para que las generaciones futuras tengan ideas y experiencias para cuando sean autoridad, ya sea como Junta de Buen Gobierno o como consejos municipales, o inclusive como autoridad local de su pueblo. (EZLN, 2014: 18)

El trabajo que desempeñan es mantener el cuidado de la comunidad, pero no solamente de las necesidades materiales para la vida, sino también de los cuidados de la tierra y de la buena convivencia en la comunidad,

También estamos pendientes, como municipios o pueblos, si hay alimentación, si hay materiales de trabajo. En las cuestiones de fertilizantes y pesticidas químicos estamos viendo que no entren a las comunidades, a los pueblos, ni a los municipios, porque afectan a la salud.

También que no entren las drogas a nuestras comunidades, porque como autoridades autónomas vemos que en los municipios o pueblos donde entran hay muchos problemas, entonces nosotros estamos viendo como municipios, como autoridades, cómo controlarlo porque no está permitido que hay drogas en nuestros pueblos.

También vemos cómo controlar la bebida alcohólica, que también se da en las comunidades o municipios, estamos tratando de ver con las autoridades, pueblos o municipios, ver de controlarlo porque afecta a la familia y a la salud. (EZLN, 2014: 19)

Como se mencionó se busca que el gobierno funcione desde el lema de *Mandar obedeciendo*, y para ello tienen los siguientes 7 principios:

- 1.- Servir y no servirse.
- 2.- Representar y no suplantar.
- 3.- Construir y no destruir.
- 4.- Obedecer y no mandar.
- 5.- Proponer y no imponer.
- 6.- Convencer y no vencer.
- 7.- Bajar y no subir. (EZLN, 2014: 22)

Los principios por lo que hemos visto en las citas pasadas se están cumpliendo para que el EZLN pueda conformar *Otro Mundo*.

Hablaremos de dos más de los cambios que han generado, el primero de ellos, es el trabajo colectivo, pero no solo en las asambleas, sino en las actividades cotidianas,

El acuerdo que tenemos de hacer el trabajo colectivo de milpa es que cada colectivo tiene que trabajar en su municipio, entonces el municipio se pone de acuerdo con la base para saber en qué lugar se hace el colectivo y qué se hace con el maíz que se cosecha, por ejemplo este año que pasó sirvió para apoyar a las compañeras que se murieron en combate en sus compañeros en 1994. También se hizo colectivo de frijol y tenemos colectivo de ganadería a nivel zona. (EZLN, 2014: 36)

Para el EZ, es parte de sus día a día que se trabaja en conjunto para que todos obtengan lo que necesitan, tal y como hacían sus ancestros.

Respecto a la justicia, han implementado una forma en la que resuelven los problemas de robo, para ellos el castigo viene hasta después de dar una oportunidad, porque consideran que las personas deben ser tratadas como cualquier otro que puede equivocarse y enmendar su error,

La otra justicia que está promoviendo la Junta de Buen Gobierno y los consejos autónomos es que, por ejemplo, si hay un robo de un animal o lo que sea, lo investigamos y cuando cachamos a la persona que robó al animal lo que se hace es que se devuelva con el dueño el animal que ha robado y le pide perdón al dueño del animal. A la próxima vez, si se vuelve a hacer, entonces ya será sancionado. Es la otra justicia que promueve la Junta de Buen Gobierno. (EZLN, 2014: 38)

Podemos ver que el EZ ha creado lo necesario para que las cosas se modifiquen en sus espacios, siempre analizando su pasado y su presente, para generar los cambios pertinentes, pero como hemos visto no se quedan sin hacer en un solo cambio, ellos van modificando cada una de las cosas que notan que no están funcionando, para que sean mejor para todos. Ellos han aprendido de sus ancestros y los han escuchado con la intención de mejorar los problemas que tienen siglos de estar en sus comunidades.

Uno de los problemas que se presentó hace siglos fue el maltrato a la mujer, algo que saben de donde llegó y cómo fue que se cambiaron las cosas, es por eso que la escucha de sus ancestros y ancestras les permitió entender que se deben hacer cambios respecto a la manera en que la mujer debía de participar en el EZLN, algo que realizaron de manera muy seria y es por eso que las mujeres son parte esencial del Ejército y su papel es trascendental.

Es por eso que la última parte del capítulo nos dedicaremos a mostrar los cambios que han creado en el que la mujer ha sido parte.

La lucha femenina dentro del EZLN creaciones y cambios.

Los cambios que se han dado dentro de la organización han modificado la vida de todos los habitantes, entre ellos, las mujeres. Se debe decir que las mujeres han modificado su espacio desde el inicio de la organización, ellas plantearon desde las primeras reuniones que sufrían varios tipos de violencia desde la época colonial y exigieron que fuera un tema por tratar.

Las zapatistas han creado un movimiento interno separado y al mismo tiempo integrado dentro del movimiento, es decir, ellas se organizan solamente mujeres y después lo exponen a la organización. Un ejemplo de ello es la creación de *La Ley Revolucionaria de Mujeres*, que fue creada en 1993 y discutida dentro de toda la organización para ponerla en práctica.

Las mujeres integrantes del EZ fueron evidenciando ante los hombres las violencias que vivían, les mostraron que su vida era diferente a la de ellos, solo por ser mujer y fue a partir de esas conversaciones que tuvieron, que los hombres que integran al ejército que decidieron comenzar un cambio en conjunto y permitir que hicieran su lucha femenina dentro de las otras demandas, es decir, la lucha femenina es parte de las transformaciones generales que busca el EZLN, pero la lucha de las mujeres tiene su propia contienda y organización.

Ellas relatan como viven de la siguiente manera:

Porque viví el desprecio, la humillación, las burlas, las violencias, los golpes, las muertes por ser indígena, por ser pobre y ahora por ser zapatista.

Y sépanlo bien que no siempre era hombre quien me explotaba, me robaba, me humillaba, me golpeaba, me despreciaba, me mataba.

También muchas veces era mujer quien así me hacía y todavía así hacen. (Palabras de inicio del encuentro del 2018)

Vemos que las violencias que viven no son sólo implementadas por los hombres, sino que también hay mujeres que las violentan, recordemos que ellas destacan que son violentadas porque además de ser mujeres, son pobres y son indígenas, entonces las mujeres no pobres y no indígenas las violentan, porque se sienten superiores a ellas.

La relación dentro de la pareja también presenta violencias a las que ellas estaban sometidas,

El hombre se va a trabajar, regresa en la tarde el hombre, quiere que ya está cargado su agua, servido su agua donde van a bañar; baña el hombre, sale a pasear, a jugar, la mujer queda otra vez en la casa todo el día, hasta en la noche como esta hora no ha dormido todavía la mujer. (EZLN, 2015)

Esta violencia por parte de sus parejas muestra la estructura y roles que tienen las mujeres en la sociedad, que suele no ser exclusiva de las mujeres del campo, pero en el caso de las mujeres rurales hay un trabajo extra, porque ellas no viven con las comodidades que hay en las ciudades, en las que se abre el agua y sale caliente para bañarse. “Y es así que venimos sufriendo mucho. No le importa al hombre si estás enfermo, cómo te sientes, no te pregunta y así pasó. Así vivieron en realidad, así vivieron las mujeres, nosotros no echamos mentira porque lo vivieron.” (EZLN, 2015)

Junto a esta violencia ejercida por los hombres no es la única que el género tiene con ellas, “El patrón estaba un año con la muchacha antes de entregarla al muchacho. Después las mujeres tenían hijos del patrón.” (Klein, 2024: 32) Estas violencias sexuales son cometidas, solo por el sentido de pertenencia ante el cuerpo humano, pero que además la violencia no radica solamente en sus cuerpos, sino que se traspasa a los hombres, porque dentro de la religión en la que han sido educados, la virginidad tiene un gran valor, y ellas llegan al matrimonio sin él, además de agregar que tendrán un hijo que no será de él y no lo van a dejar a su suerte, tendrán que hacerse cargo de ellos. Esto es una herencia de la colonia, de acuerdo con lo que comenta Gonzalbo (2005), los hijos que no eran reconocidos por el patrón en la mayoría de los casos fueron desconocidos y pocos de ellos fueron reconocidos hasta la muerte del padre, reconocidos legalmente porque dentro de sus círculos de convivencia cotidiana se sabía que era el hijo del patrón, por medio de un testamento y se les dejaba una parte de la herencia, otros más fueron

dejados en casas de niños expósitos. (Gonzalbo, 2005: 165-166). Es decir que no es de sorprender históricamente que esto ocurra y tampoco pensar que es una herencia de los pueblos originarios, sino que es de la clase alte que llegó a invadir los territorios y que fue una manera más de posicionarse por arriba de los nativos, esta violencia sexual, es sobre la que se forjó la raza mestiza, de la que tanto se ha hecho alabanza por dejar atrás las barbaries de los originarios, sin reflexionar cuál fue la manera en que esa raza mestiza fue creada.

Los dueños de las haciendas exigen como parte esencial para que sean trabajadoras que sean jóvenes y no es para que trabajen más o sean resistentes, sino para continuar la violencia sexual,

Las mujeres van a trabajar en la casa grande para hacer (las) tortillas del patrón. Pero el patrón no quiere si las viejas van a trabajar. No las quiere porque siempre llevan cargada su criatura. Quiere las muchachas, es lo que quiere. Empezaron, pues, las muchachas a trabajar. Pero el patrón es malo. Es malo el patrón. Dijeron las muchachas que las quería violar. Ellas dijeron su mamá y su papá que no quieren ir a trabajar, ya no quieren ir a hacer tortillas para el patrón. ¿Por qué? Porque dijeron que es malo el patrón. Se van las mamás a trabajar. Pero no les permite las mamás, las muchachas quiere. Llegó un día que el patrón ordenó a su gente, para que vayan a agarrar a los papás, pues, a las muchachas. ¡Para que las puedan violar! Los viejitos que no obedecen los colgaron en un palo. Así lo hicieron los patrones. (Klein, 2024: 31)

Lo que han vivido las mujeres zapatistas es algo que se inició en la época colonial, pero decidieron ponerle un alto a esos tratos, tanto a los de sus maridos como a los de los patrones, para ello decidieron que debían dejar el miedo atrás, que les ha permitido poder desarrollar otras actividades en la organización y que además no teman hablar frente a sus hombres o exigir un buen trato, además poder repartirse los trabajos que se piensa que son exclusivas de las femeninas tal y como sucede con los encuentros femeninos, en los que los hombres son los que preparan el alimento para las mujeres y cuidan a los niños y ancianos. “Otra dificultad es quizá el temor de equivocarnos en los trabajos que nos toca desempeñar, o el miedo de que los compañeros se burlen de nuestra participación, cuando por supuesto que todos empezamos desde abajo.” (EZLN, a, 2013:9)

Aunque la lucha se ha dado, ellas saben que no ha terminado y que no han conseguido que las violencias se terminen, por lo que su lucha sigue, aunque es importante decir que ellas han identificado que corren peligro cuando salen de sus comunidades,

También a veces hay algunos priistas, hombres priistas, que nos faltan el respeto como mujeres. Ha habido muchas de esas dificultades también, hemos encontrado borrachos en el camino, nos empiezan a molestar, a decir muchas cosas, también ha habido esas dificultades. También nos hemos arriesgado, porque es un riesgo que corremos como mujer, porque puede ser que haya alguien que tiene malas intenciones. (EZLN, a, 2013: 55)

Las mujeres que pertenecen al Ejército son sabedoras de que aún hay cosas por hacer y más fuera de sus comunidades, porque no todos han logrado el cambio que viven en sus comunidades, y aún dentro de algunos municipios zapatistas hay cosas por hacer, porque no todos van igual, aunque la educación por el trato digno a la mujer continua.

Ellas son tan conscientes de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo, que Ana María Vázquez (2024), mujer zapatista, dejaba en claro que en ninguna de las lenguas que se hablan en las comunidades zapatistas hay palabra para feminismo, porque no había necesidad de tenerla, porque la lucha contra el maltrato a la mujer no existía en las comunidades primigenias, ya que, esas formas de relacionarse entre sexos, empezó en la época colonial.

Para seguir dentro de la lucha ellas hacen reuniones en las que analizan como es que se han ido dando los resultados, parte de los cuestionamientos que se hacen es la puesta en práctica de *La Ley Revolucionaria de Mujeres*.

Ley Revolucionaria de Mujeres

En su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo, el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia en la siguiente LEY REVOLUCIONARIA DE MUJERES:

Primero. - Las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.

Segundo. - Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo.

Tercero. - Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar.

Cuarto. - Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente.

Quinto. - Las mujeres y sus hijos tienen derecho a ATENCION PRIMARIA en su salud y alimentación.

Sexto. - Las mujeres tienen derecho a la educación.

Séptimo. - Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio.

Octavo. - Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente.

Noveno. - Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias.

Décimo. - Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señala las leyes y reglamentos revolucionarios. (EZLN, 1993)

Cuando vemos los artículos que integran *La Ley Revolucionaria de Mujeres* nos podemos percatar que su lucha es por tener una participación igual que los hombres dentro de la organización, poder tener libertad de su vida amorosa y reproductiva, de igual manera acceder al cuidado de la salud y alimento, así como sus hijos y a poder tener un trabajo y salario digno.

Sus exigencias son parte de los derechos básicos que se tienen para las mujeres en la Constitución de México, con la exigencia que hacen en cada uno de los artículos queda claro que ellas no cuentan con esos derechos.

Como de por sí se sabe, se hizo esta ley de las mujeres justamente por la situación que las compañeras vivían, es por eso que se inició esta ley, porque antes sufrían bastante. Esta ley ya la tenemos en los escrita, la tenemos en los cinco caracoles. Este problema que tenemos no solamente es problema de las compañeras, incluye a los compañeros también, porque cuando se les da un cargo a una compañera a veces los compañeros no dejan salir a su esposa o a su hija, ya depende, hay veces no le dan el derecho, la libertad, por eso el problema incluye también a los hombres.

No quiere decir esto de que solamente culpa de los hombres, el problema incluye a las mujeres también. Es problema de todos porque hay veces que aunque el hombre le da derecho a su esposa, pero hay veces que la misma compañera no quiere, dice “no puedo” o por varias razones no participa. (EZLN, b, 2013:24)

En esta cita observamos que, si bien la lucha es para la mejora femenina, deben luchar en conjunto y además no culpan solo a los hombres porque las cosas no se den de manera correcta, sino que nuevamente hacen mención de que se debe hacer en conjunto.

Analicemos como ellas han vivido la lucha y organización de los derechos, para poder conformar su organización femenina y dentro del EZLN, pero antes veamos cómo es que ven a la ley en conjunto,

En nuestra zona vimos que esta ley revolucionaria que se hizo en nuestra lucha, en nuestra organización, nos está ayudando como mujeres, porque como mujeres estamos ejerciendo un trabajo en nuestro municipio, en nuestras comunidades y en nuestra zona; salió en nuestra reflexión que esta ley si es un apoyo para nosotras, porque vemos que antes no había participación de las mujeres en las comunidades, ni en los municipios. (EZLN, b, 2013:66)

La ley ha funcionado para que las mujeres sean parte de la lucha, aunque son conscientes de que aún falta mucho por hacer y porque las mujeres se integren más a su organización,

Es muy poca la participación de las compañeras porque falta entender la lucha y por falta de saber leer y escribir, también por la falta de tiempo que tiene para realizar cualquier trabajo en la organización ya que ellas dedican todo el tiempo para los quehaceres en la casa, como preparar la comida, barrer, lavar los trastes y la ropa, alimentar a sus

animalitos y mantener a sus esposos, más aún si tienen varios hijos pequeños. Además, todavía son mayoría los hombres que no apoyan a las compañeras en el trabajo en la casa; los celos y la desconfianza que tienen sus esposos a veces impide que las compañeras tomen un cargo, lo mismo para con las muchachas porque los padres desconfían de sus hijas.

Que no haya muchachas participaron de las compañeras también se debe a la distancia del lugar del que viene cada una de las compañeras y el peligro que corren en el camino cuando se trasladan al municipio el caracol. Éste es el caso de las compañeras que tienen que viajar en la carretera de Villahermosa a Palenque porque hay retenes de la migración que las intimidan pidiéndoles sus papeles. También pasa que cuando las compañeras son jóvenes aceptan su cargo y cuando se casan abandonan el trabajo, la razón es porque el hombre ya no les permite salir. En otros casos es porque las mismas compañeras deciden abandonar su trabajo por el peso del trabajo que hay en la casa. (EZLN, b, 2013:74)

Teniendo en claro que no todo a funcionado de manera ideal, pero vemos que los rezagos de la educación patriarcal siguen presentes. Es por eso por lo que siguen luchando para que se integren las mujeres y porque dejen de lado lo que siempre han vivido.

Los artículos de la ley son muy claros en lo que están buscando y de esa manera han luchado para conseguirlo, pero también para ir mejorando, estos análisis que han hecho las zapatistas las llevaron a darse cuenta de que los artículos propuestos ya no son suficientes, por lo que se han agregado a manera de propuesta artículos y ahora son 33,

Así como el décimo punto de nuestra ley dice que las mujeres tenemos todos los derechos y obligaciones pero nos damos cuenta que todavía hay muchos puntos que no están bien especificados, que no están bien aclarados en nuestra ley revolucionaria, en los puntos que ya tenemos conocidos. Por eso como zona vimos que es necesario saber y conocer lo que se ha propuesto en el año de 1996, esto no salió como propuesta de la Junta pero sí de esta zona nació y es la propuesta de ampliación de nuestra Ley Revolucionaria de Mujeres. (EZLN, b, 2013:28)

Antes de mencionar los cambios, analizaremos los artículos y cómo se han desarrollado en la comunidad zapatista, y así poder mostrar lo que ha funcionado, lo que está por

hacer y lo que se modifica para entender la transformación que proponen las mujeres en el MAREZ Magdalena de la Paz.

Primero. - Las mujeres sin importar su raza, credo, color o filiación política tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen.

Sobre este punto las compañeras mencionaron que el trabajo si se está haciendo, porque las compañeras están participando en la lucha, no podemos decir que sólo los compañeros están luchando. Vemos que si el compañero va a un trabajo también está de acuerdo la compañera, es ahí donde nosotros vemos que sí están también luchando mujeres, aunque no están participando al 100% en lo que es la autoridad pero sí están opinando en lo que es cómo llevar a cabo la lucha. (EZLN, b, 2013:66)

Nos dicen que se está cumpliendo, pero que aún no logran que la participación femenina sea como se lo esperan y es por eso que necesitan seguir trabajando para que se unan más, algo que ellas también relatan y comentan que siguen desde como al inicio, llegando a las comunidades para hablar con otras mujeres y presentarles su proyecto.

Segundo. - Las mujeres tienen derecho a trabajar t recibir un salario justo.

En este punto se vio que nosotras, las compañeras que estamos en la lucha, no estamos luchando por un salario, no estamos trabajando por un salario. Lo que nosotras queremos o lo que nosotras estamos buscando es para el bien de nuestro pueblo, para el bien de nuestra nación, para todas las compañeras, niñas y ancianas. Vimos que el salario no existe para nosotras porque estamos en la lucha, como mujeres que estamos en la organización no buscamos eso pero estamos trabajando.

Pensamos que las que sí son merecidas de tener un salario con las mujeres que trabajan en la ciudad, por ejemplo las obreras, las que trabajan en servir a sus patrones, son ellas quien merecen recibir un salario justo. Si nos damos cuenta ahora, si mandamos nuestra mente a la ciudad, si mandamos nuestras miradas hacia afuera, realmente ellas están explotadas, les dan un salario poquito que no alcanza para comer, que no alcanza para vestirse, que no alcanza tan siquiera para darle un poquito a sus hijos o a sus hijas.

En nuestra zona, en nuestro Caracol, discutimos que como mujeres, como compañeras no trabajamos en colectivo para servir un salario, lo hacemos para sacar adelante el trabajo en la organización, para que no nos caigamos tan fácil. Por eso es que dijimos que

estamos en nuestra lucha, así como compañeros y compañeras no debemos ni pensar que vamos a tener un salario, que nos paguen en cada área de trabajo, ya sea salud, educación, en las tres áreas, las hueseras, las parteras, que no piensen en eso. No pensemos en que nos van a pagar, lo que se debe hacer en nuestra zona es seguir animándonos para sacar adelante nuestro trabajo, para que con eso podamos caminar a donde nos lleve la lucha que estamos ejerciendo. (EZLN, b, 2013:67-68)

En el análisis que hacen de este segundo artículo, vemos tres características importantes, primero que trabajan sin la intención de recibir un salario, tal y como se mencionó anteriormente y que para ellas lo importante es servir y resolver problemas que se van presentando, ellas integran a todas las trabajadoras que son parte de los caracoles, porque cada uno de los papeles que desarrollan son para servir y no para generar riquezas.

Una segunda característica es que el trabajo pagado sea para las mujeres que salen a trabajar fuera de la comunidad sea pagado, porque ellas trabajan en otro espacio. Lo que significa que para ellas trabajar afuera es ser parte del sistema capitalista y que por lo tanto deben de darles un salario, y la lucha debe ser porque sea justo, porque saben que no les alcanza porque los salarios son muy bajos y eso provoca que no les alcance para vivir dignamente. Esta comparación que hacen es muy interesante porque nos ayuda a ver cómo entienden la diferencia entre la vida que tienen en la comunidad y la vida que hay fuera, porque los trabajos son muy diferentes, pero además la explotación es mayor y buscan que estas mujeres sean protegidas de lo que el sistema capitalista les ofrece.

La última parte muestra que trabajan en comunidad, que no hacen nada sin tomar en cuenta al resto del pueblo, porque ellas saben que la voz de todos es importante, porque solo de esa manera pueden demostrar que lo que se está haciendo busca el bien de la mayoría, porque han hablado y llegado a acuerdos.

Tercero. - Las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar.

En nuestra zona se discutió este punto pero no salimos con ninguna conclusión. Fue difícil la discusión entre mujeres y junto con los compañeros, el problema que vimos fue que en

ese momento no estaban presentes todas las mujeres de los pueblos y comunidades, las que estaban presentes eran las compañeras que tienen cargos, mas no estaban presentes las compañeras de otras comunidades, las que están trabajando en colectivo, por ejemplo las jóvenes que están estudiando, no estaban presentes todas.

Nos quedamos en que la pareja sea la que decide, se vio que el número de hijos no sólo la mujer o a la compañera va a decidir cuántos hijos quiere tener, sino que es entre el hombre y la mujer, porque si la mujer va a decidir solita quiere decir que no toma su opinión a su marido o a su esposo. Vimos que entre los dos se vea ese problema, porque está eso que se mencionó en otros caracoles, que uno un año tiene bebé, al siguiente viene al otro y luego otro, pero las que sufren ahí son las compañeras, vemos que hay compañeras que se enferman.

Se vio que es mejor que entre pareja se discuta, que se vea según su vida de la mujer, es que a veces se ve que la mujer está enferma, yo creo que el compañero lo va a entender si lo empiezan a platicar. Es lo que se vio en nuestra zona, que es mejor que lo platiquen entre los dos, no hay que una mujer debe decir “yo quiero esto y esto”, ¿y que el hombre dónde queda? Se vio que es mejor que platiquen en la pareja, no puede quedar la mujer solita decidiendo, debe participar su pareja pero tomando en cuenta que la mujer se enferma, que es la que más ve las consecuencias de tener muchos hijos.

Tenemos promotoras de salud que hagan una campaña de hablar de la educación sexual con las mujeres, ahí no tenemos ningún plan todavía. No se está haciendo, no se está promoviendo, se habló nada más como se va a quedar. Aún no sabemos cómo queda, lo que más ya se habló es que se tiene que invitar a las compañeras promotoras para ver cómo meramente debe quedar lo que es la salud o la educación sexual. (EZLN, B, 2013:69)

Aquí nos damos cuenta que están en conflicto en cuanto la decisión de quiénes deben participar en tener hijos, si lo pensamos desde el movimiento femenino de las ciudades que han llevado las campañas del aborto se ha decidido que sola las mujeres tienen derecho a decidir porque es su cuerpo, las mujeres zapatistas decidieron escuchar a sus compañeros y poder llegar a esa conclusión como pareja, a partir del dialogo, este tema me parece algo complicado, pero creo que escuchar a los compañeros de vida puede funcionar, además que esto lleva a una planificación entre pareja.

Están preocupadas porque aún no saben cómo hacer que la promoción de la salud llegue a más espacios y con ello la educación sexual y así las decisiones puedan tomarlas de manera más objetiva y tener los cuidados necesarios.

Cuarto. - Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente.

Se vio que sí se está cumpliendo este punto poco a poco, aunque estamos participando muy pocas compañeras, pero que sí estamos participando, no todos pero sí estamos cumpliendo lo que son los cargos. Se vio que no estamos en balde dando lo que es la palabra, pero lo que es la participación de las compañeras también, nuestros comités, nuestros regionales, nuestros responsables, nos están dando ánimo, nos están animando, no nos están viendo así nada más, sino que ellos están dándonos ese ánimo cómo debemos seguir, cómo debemos salir con nuestro trabajo. (EZLN, B, 2013:71)

La lucha para participar continua, para ellas es esencial, y demuestran que siguen en ello, para que puedan ser más justas las decisiones y también allá mayor escucha de las opiniones, de los problemas y de las soluciones que presenten.

Quinto. - Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación

En este punto vimos que algunas comunidades si tiene casa de salud, donde hay casa de salud no es difícil que las compañeras tengan buena salud, más bien no es necesario que vaya a otro lugar a buscar la atención para sus hijos. Las mujeres acuden a sus promotores donde hay casa de salud, es ahí donde sí se está haciendo lo que dice este punto, aunque en algunas comunidades no hay casitas pero acuden a las otras comunidades cercanas donde hay casitas de salud.

En la alimentación vimos que en nuestra zona no está lejos lo que es nuestra alimentación, sino que los mismos compañeros y compañeras debemos seguir la costumbre de nuestros abuelos cómo vivieron antes, qué comieron, cómo eran antes, con qué se alimentaron. Es lo que ya se vio en nuestra zona, que no dejamos de sembrar lo que es nuestro, el chayote, la yuca, la calabaza y todo lo demás que hay en nuestra comunidad. Sino hacemos eso, si no producimos nos vamos a morir de hambre, es ahí donde viene la desnutrición en los niños porque no comemos lo que tenemos, como que ya queremos cambiar lo que es la alimentación. (EZLN, B, 2013:71)

Vemos que hay un claro interés porque tengan buena salud los integrantes del partido y porque se les dé un cuidado real y con respeto, porque ellos saben que en las clínicas del gobierno suelen ser discriminados y maltratados, además de que les quedan muy lejos, unen la alimentación con el tener una salud favorable y además dejan ver cómo es que sus conocimientos ancestrales siguen vigentes, por otro lado, vemos que la salud es para todos, ya que están luchando por que a sus hijos también les toque aquello por lo que luchan.

Otra zapatista comenta que es siguen en la lucha de la buena alimentación, porque las mujeres son las últimas en comer y luego ya no hay lo suficiente y esto les preocupa, en especial, cuando están embarazadas o amamantando. (EZLN, B, 2013:71) En su discurso se nota la unión de las mujeres por la salud, especialmente cuando necesitan mayor alimento, además nos deja ver que están en constante comunicación con las mujeres de su comunidad para saber el progreso de las leyes de su documento.

Respecto al artículo sexto *Las mujeres tienen derecho a la educación*, hay en comunidades que aún se está luchando e identifican los problemas para que se pueda lograr “Todavía llega a suceder que los padres no les dan permiso a sus hijas, también a veces las compañeras no toman sus derechos” en este primer problema son los padres que tienen una educación más conservadora quienes no las dejan, pero ellas las motivan a ejercer el derecho que ya les corresponde, supongo que el problema debe ir más allá que solo lo que comentan, porque al final si están diciendo que el padre no las deja, debe existir un poder de él mucho más grande que afecta en otras cosas, como, tal vez, que no puedan exigirle nada a sus padres o tener discusiones por un asunto que el padre ya decidió. El segundo problema es por la distancia “En el caso de la secundaria vemos que para las jóvenes está un poquito más difícil porque se tiene que trasladar hasta el Caracol, ahí está la secundaria. Es más difícil porque vienen de lugares muy lejanos.” (EZLN, B, 2013:26)

Parte de la búsqueda de la mejora de la educación es que todas tengan derecho a ella, como en cada uno de los artículos, pero atienden las necesidades de cada grupo,

Hubo un proceso también en cuanto al derecho a la educación que tiene que ver con la formación de las compañeras adultas. Un tiempo se hizo un plan para que se pudiera

alfabetizar a las compañeras grandes y sí se hizo, pero tal vez por falta de conciencia no se le dio el seguimiento, se dejó de hacer porque ya no asistieron más las compañeras, ahora es importante que se retome eso que se inició porque las compañeras también tienen derecho de prepararse, de tener estudio para poder llevar a cabo sus trabajos y sus compromisos. (EZLN, b, 2013:26)

Vemos que hubo un avance el cual, por cuestiones de tiempo y organización por parte de la comunidad femenina adulta, lo que es entendible, porque estas mujeres han vivido a lo largo del tiempo sin los cambios que el EZ ha ido creando con las mujeres más jóvenes. Un caso ejemplar de esto es Ana María Vázquez, ella platicó en la conferencia que las mujeres más grandes aún tienen problemas con la organización, pero que gracias a la lucha de ellas es que han logrado cambios, ella, por ejemplo, nos contó que pudo ser cineasta gracias a que su madre y abuela lucharon y a ella la llevaban a las pláticas y asambleas y siempre estaba atenta para aprender (Vázquez, 2024).

Un artículo que ha modificado de manera radical la convivencia entre hombres y mujeres es el “*Séptimo.- Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza contraer matrimonio.*” Hemos escrito ya, lo que solía suceder a lo largo de la historia de las mujeres originarias desde que llegaron los europeos, y que para ellas el matrimonio no era un asunto en el que pudieran opinar, se les vendía o cambiaba o aún peor, el que eran tomadas por el patrón. Con este artículo eso queda de lado, porque ellas eligen con quien estar, en el matrimonio, noviazgo e intimidad, de la misma manera se dio la libertad de separarse en el momento en que se decida, el divorcio o separación o depende de nadie más, más que de aquel que quiera hacerlo dentro de la pareja y no se pone en duda,

Se sabe que antes las mujeres no se les tomaba la decisión si se querían casar o con quien se querían casar, ellas no tenían voces, no era tomada en cuenta su palabra, nada, era una mala costumbre. Las compañeras eran cambiadas por trago, por animales, por dinero y aunque eran niñas, tal vez hasta de 10 años, obligadamente las casaban con quienes los padres decidían. Esto hace pocos años que empezó a cambiar, ahora la mayoría de los padres ya le preguntan a sus hijas si se quieren casar o con quién se quieren casar, por eso decimos que se ha avanzado en este punto. Aunque todavía a veces, muy poquito sucede pero todavía sucede, se casan de 13 o 14 años, y decimos

que aún no es su momento pues es necesario que la compañera avance en su estudio, todavía es tiempo de su preparación. (EZLN, b, 2013:27)

Esa libertad que les han dado la han analizado con lo que va sucediendo en sus comunidades, como vemos en la cita pasada, pero se han preocupado porque esos noviazgos que se den cumplan con las costumbres que son importantes en sus comunidades que van más lejanas que la época colonial,

Vemos que con el cambio de vida en la organización ahora sucede que se concentran muchos jóvenes, muchas jóvenes, en diferentes trabajos, en diferentes áreas, y no podemos evitar nosotros que se conozcan, que platiquen, que convivan. Está bien si se hablan pero si ya se va a ser para un noviazgo se dice aquí que se tenga el permiso de los padres y que no agarren las malas costumbres de las ciudades donde los novios sólo así se juntan sin respeto a sus padres, a sus madres o que se van con quien ya está casado, eso se ve mal aquí en la zona, yo creo que en toda la organización. (EZLN, b, 2013:27)

Por otro lado, los castigos coloniales, respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, en el que la mayoría de las veces el castigo más fuerte era para la mujer, el Subcomandante Marcos en la inauguración de los encuentros femeninos del 2015, comenta que ha cambiado tanto la conducta de las mujeres, que hubo una joven que exigió su derecho a elegir con quien casarse, cuando la querían casar a la fuerza por mantener relaciones sexuales con uno de sus compañeros, y como era costumbre, se les encarcelaba para después decidir que se hacía y ella exige que se aplique el artículo en ella y así fue, esta mujer ya no se casó y la dejaron en libertad.

De la mano de la libertad de elección de pareja, está el artículo siguiente, “*Octavo.- Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente.*” (EZLN, B, 2013:27)¹⁶⁶

Al igual que todos los artículos este se pone en perspectiva y se analiza que tanto se ha cumplido, las zapatistas analizan los artículos y los cambios que han traído desde dos perspectivas, por un lado, lo que ha modificado en sus zonas y por otro, lo que sucede

¹⁶⁶ Tengamos en cuenta este artículo cuando más adelante hablemos de los *Encuentros femeninos*.

fuera de ellas y se han percatado que lo externo es muy complicado de intentar solucionar, porque están aún gobernados por el Estado y sistema capitalista y eso no les permite entender los cambios que ellos han hecho para mejorar su vida. Estas mujeres saben que las violencias que se sufren son mucho más allá que las físicas, sin embargo, están conscientes de que una de las más importantes y la que deja mayores estragos es la violencia sexual y física,

Este punto aquí en la zona decimos que aun no se ha cumplido totalmente porque la violencia física no es lo único que se da, hay otros tipos de maltrato. Algunas veces hay golpes físicos, pero encontramos que estos problemas todavía pasan y afectan a cualquiera de nuestros niveles de trabajo. Decimos que a veces ha habido intentos de violación, pero no de los compañeros, sino porque las compañeras no pueden andar solas y tienen que ir acompañadas porque a veces en el camino hay intentos de violación, aquí en la zona lo que se ha sabido es que no son compas los que hacen eso, hemos encontrado que sí se hace por los partidistas estos intentos de violación o incluso violaciones.

También vemos que en este punto se ha cambiado porque los compañeros ya respetan a las compañeras, aunque hay una minoría que todavía no da un buen respeto a las compañeras. A veces si ha sucedido, cuando ha habido maltrato y la compañera se queja, se llega a saber, se ha castigado hasta con una semana de cárcel, se ha tenido que aconsejar para que el compañero aprenda a respetar a las compañeras y así se ha corregido. (EZLN, B, 2013:27)

La segunda parte de la cita nos permite ver que siguen en la lucha por el cambio, porque aún no se consigue una transformación total y justo para conseguirlo han buscado de qué manera se puede reprender a quién aun no cumple con la ley, porque no es castigar porque sí, lo que buscan es que se dé un entendimiento real de lo que están haciendo y así lo dejen de hacer, de tal manera que se dé un cambio.

Si nosotros lo pensamos en nuestra cotidianidad urbana mexicana, nos damos cuenta que no ocurre en ninguno de los delitos que se castigan, porque nuestras cárceles suelen ser un espacio de mayor violencia y enseñanza para el maltrato e incumplimiento de las leyes, además que en el caso específico de las mujeres y la violencia que viven, aún seguimos luchando porque los castigos sean de acuerdo con lo que hacen y se les

otorga un perdón sin que se les dé un castigo y suele suceder que la violencia hacia la mujer que “perdonó” sufre una mayor violencia, porque el hombre no aprendió nada, además de que se han creado dos polos en los que la lucha por el bienestar femenino, cuestionándose si de verdad, están siendo violentadas o si de verdad deben ser otorgadas leyes específicas o reformas a las existentes.

Al contrario de el artículo pasado el noveno que es, *“Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias.”* (EZLN, B, 2013:27) Ha tenido un desarrollo favorable, porque las mujeres ya participan en cada uno de los cargos que son necesarios para la organización y lo han hecho porque “Las compañeras han tomado su derecho dependiendo de su voluntad y de su capacidad.” (EZLN, B, 2013:27)

Por último, *“Décimo.- Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señala las leyes y reglamentos revolucionarios.”* (EZLN, B, 2013:28) En el desarrollo que hemos dicho de los artículos anteriores aún falta por hacer y es este artículo el que resume todo eso que han estado modificando y analizando para encontrar mejoras, “no decimos que ya se cumplió totalmente o que ya hemos avanzado tanto, nos hace falta, pero estos 10 puntos nos han servido para mejorar nuestra participación en cualquier lugar donde estamos, en varios ámbitos, y para que los hombres nos respeten más.” (EZLN, B, 2013:28)

Ese análisis de lo que ha cambiado y lo que falta por hacer, las llevó a replantear en 1996 *La ley Revolucionaria de Mujeres*, “Por eso como zona vimos que es necesario saber y conocer lo que se ha propuesto en el año 1996.” (EZLN, B, 2013:28) y es así que crearon la *Propuesta de ampliación a la Ley Revolucionaria de Mujeres*. Las modificaciones que se hicieron en algunos casos dejan más claros los artículos pasados y agregaron otros que son completamente nuevos, aquí señalaremos el lugar de cada uno de los 33 artículos de esta propuesta. Pero antes tenemos que decir que pasó muy poco tiempo de la creación de la Ley y de esta propuesta, lo que significa que han estado al pendiente de su cumplimiento -como ya se dijo- pero están aún más atentas a lo que falta por hacer y en pensar cómo solucionar aquello que ha quedado suelto.

Artículos integradores a *La ley Revolucionaria de Mujeres*:

- 1.- Las mujeres tienen derecho a ser respetadas dentro de la vida familiar y dentro de la comunidad.
- 2.- Las mujeres tienen el mismo derecho que los hombres dentro de la comunidad y el municipio.
- 4.- Las mujeres casadas tienen derecho a usar los métodos de planificación familiar, sea artificial o natural, que ellas decidan o deseen, en acuerdo mutuo con el esposo.
- 5.- Las mujeres tienen derecho de participar en reuniones y toma de decisiones junto con los hombres, para discutir y hacer planes sin que nadie se los impida o critique. Tiene derecho a capacitarse, a tener espacios y mecanismos para ser escuchadas en las asambleas comunitarias y municipales, y tener cargos en todos los campos culturales y sociales.
- 6.- Las mujeres tienen derecho a prepararse en todos los niveles que sean necesarios para su desarrollo político, económico, social y cultural.
- 9.- Las mujeres y sus hijos tendrán igual derecho que los hombres a la alimentación, el vestuario, el gasto y al manejo del recurso económico de la familia.
- 13.- La capacidad y el trabajo de la mujer tendrá el mismo valor que el trabajo de los hombres, por eso no debe haber diferencia en el salario justo ni en el precio de sus productos.
- 18.- Ninguna mujer podrá recibir maltrato, insulto o golpe por su esposo sólo por no tener hijos varones.
- 25.- La mujer tiene derecho a manejar todos los planes de desarrollo.
- 26.- La mujer tiene derecho de organizarse en lo cultural, como en la poesía, canciones, teatro, bailes, fiestas, etcétera.
- 29.- Las mujeres tienen derecho a estar informadas de todo lo que se hace en la comunidad y recibir todo tipo de información para ampliar más su conocimiento.
- 31.- Las mujeres tienen derecho a recibir asesoría técnica para que puedan realizar mejor sus trabajos.

32.- Las mujeres tienen derecho a ser respetadas por sus esposos, a que las dejen participar en diversas actividades y les permitan salir de la comunidad para hacer su trabajo con las demás mujeres. (EZLN, B, 2013:28-30)

Hasta aquí son artículos que complementan las leyes ya existentes, los hacen más específicos con la intención de que no existan huecos dentro de los artículos pasados, además de buscar que su vida tenga mayor dignidad, valor y respeto, para conseguirlo agregaron los siguientes artículos de acuerdo con lo que observaron que era necesario que se debía corregir. “3.- Las mujeres tienen derecho a expresar sus sentimientos porque como mujeres por naturaleza tenemos sentimientos propios y somos más sensibles, es así que merecen un trato especial.” (EZLN, B, 2013:28) Cuando se lee el artículo puede tomarse desde dos perspectivas, nosotros lo haremos desde la descolonialidad, porque podemos ver que estas mujeres se están colocando abajo y a la izquierda, lugar dado desde las culturas mesoamericanas y eso las libera del pensamiento eurocéntrico que ve esas cualidades de la mujer como una desventaja y por lo tanto se justifica la jerarquía de género del hombre sobre ella, porque él es la razón.

Siguiendo con los artículos que se agregaron,

7.- La Ley Revolucionaria de Mujeres prohíbe estrictamente la siembra y el consumo de drogas, marihuana, amapola, cocaína, etcétera, en nuestros pueblos porque somos las mujeres las que más sufrimos las consecuencias.

8.- Se prohíbe estrictamente la venta y el consumo de las bebidas alcohólicas en nuestros pueblos y comunidades, porque somos las que sufrimos golpes, maltratos, pobreza y miseria como consecuencia de ese vicio.

22.-Las mujeres tienen derecho a castigar a los hombres que venden y toman bebidas alcohólicas y cualquier otro tipo de drogas. (EZLN, b, 2013:28-30)

Aquí vemos que han analizado como el consumo y siembra de drogas y alcohol afecta a la sociedad y especialmente a ellas, con la prohibición se protegen ellas de los hombres del interior, pero también lo hacen de los externos, porque al aplicarse no puede entrar el ejército federal con el pretexto de que en sus comunidades hay ese tipo de siembra. Sabemos que cuando el ejército entra en cualquier lugar, eso significa que hay violencia y dentro de las múltiples formas, encontramos la violencia sexual y de eso se quieren

proteger las mujeres. De igual manera, dan un seguimiento a la salud, porque al no consumir nada de esas drogas su comunidad será más sana y no tendrá gastos por las enfermedades que deja el ser adicto.

10.- Las mujeres tienen derecho a descanso cuando realmente lo necesita, sea porque se sienten cansadas o enfermas, o porque quieran realizar otras actividades que necesitan.

11.- Las mujeres tienen derecho a defenderse verbalmente cuando sean ofendidas o atacadas con palabras por la familia o personas ajenas.

12.- Las mujeres tienen derecho a defenderse cuando sean atacadas o agredidas físicamente por familiares o por personas ajenas, y tienen derecho a castigar a los agresores de acuerdo a los reglamentos y estatutos de la organización.

14.- La mujer tiene derecho a exigir que se cambien las malas costumbres que afectan su salud física y emocional. Serán castigados los que discriminan, se burlan o abusan de las mujeres. (EZLN, B, 2013:29)

Exigen un mayor respeto a sus cuerpos y mentes y junto con ello se les da poder y fuerza para que ellas puedan responder ante los maltratos, esto no significa que promueven la violencia, sino que están poniéndose en el mismo escalón, pero desde la aplicación de la ley, ellas siendo sujetos de derecho.

Unos derechos más que se agregaron son respecto a las relaciones que se den entre pareja,

15.- A los hombres casados y las mujeres casadas, cualquiera que haya sido la ceremonia, les queda prohibido por la Ley Revolucionaria de Mujeres abandonar a su esposa o esposo sin razón ni fundamento, para unirse con otra mujer o con otro hombre cuando no ha habido ningún divorcio formal.

16.- Queda prohibido por la Ley Revolucionaria de Mujeres que el hombre tenga dos mujeres, porque de esta manera la esposa se lastima su sentimiento, se violenta su derecho, se lastima su dignidad como esposa y como mujer. (EZLN, B, 2013:29)

De esa manera protege tanto a mujeres como hombres en cuanto a que no se dejen sin que sean oficialmente avisados porque de esa manera se les da prioridad a las necesidades que tienen las familias. En cuanto a tener dos mujeres, vemos que se les

protege para darle valor a ellas como individuos y comunidad, además que eso lleva a que no existan enemistades o chismes entre ellas, se va eliminando la idea de cosificación en las mujeres.

Dentro de esto mismo que se va agregando está el siguiente artículo que debe ser analizado de manera aparte,

17.- La Ley Revolucionaria de Mujeres retoma y considera válido la norma de la sociedad indígena de que es prohibido y que es indebido que algún miembro de la comunidad tenga relaciones amorosas fuera de la comunidad y del pueblo. Es decir, que no se permite que los hombres y mujeres tengan relaciones si no son esposos, porque esto trae como consecuencia la destrucción de la familia y mal ejemplo ante la sociedad. (EZLN, B, 2013:29)

Podríamos decir que es un retroceso a lo que se ha ganado y en especial a lo que mencionamos que dijo el Subcomandante al inicio de los *Encuentros de las mujeres*, pero explican la razón de no aceptar dichas acciones, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que vuelven a ver a sus comunidades, que no debemos confundir, es una enseñanza católica y no de las culturas mesoamericanas.

Sigamos con otros artículos,

19.- Las mujeres tienen derecho a tener, a heredar y a trabajar la tierra.

20.- Las mujeres tienen derecho a recibir crédito, a impulsar y dirigir proyectos productivos.

21.- Cuando se den separaciones en los matrimonios se debe repartir en partes iguales la tierra y todos los bienes de familia entre el marido y la esposa y entre los hijos. (EZLN, B, 2013:30)

Hay un gran avance con estas leyes, porque con esto puede ejercer un poder económico y de propiedad, para poder decidir como ellas decidan como hacer uso de sus tierras y herencias, esto significa que la idea de ser mujer con la mala organización y mal uso de sus bienes ha quedado atrás.

Un derecho que muestra la manera en que las mujeres ven la vida es el siguiente, “23.- La mujer tiene derecho a la diversión y a salir a conocer otros lugares del estado, del país y del mundo.” (EZLN, B, 2013:30) Para ellas es importante que puedan divertirse

y buscar diferentes formas de vivir sus tiempos libres y hacer sus propios espacios y tomar decisiones que nadie se interponga entre ellas, recordemos que las mujeres en la colonia no podían salir solas, algo que se quedó como parte de la educación.

En cuanto al apoyo que deben dar los hombres a las mujeres está el siguiente artículo, “24.- La mujer tiene derecho a ser apoyada por el esposo cuando ella va a hacer trabajo para la organización. Cuando la mujer va a las reuniones, el hombre debe cuidar y alimentar a los hijos, y atender el hogar.” (EZLN, b, 2013:30)

Este artículo nos deja en claro que buscan que los hombres sean parte de la organización de la comunidad en conjunto y de lo que ellas quieren que se dé dentro de la organización y que poco a poco se vaya mejorando todo para ellas y así para todos.

Los 10 puntos de la Ley Revolucionaria de Mujeres se hicieron antes de 1994, nosotros analizamos en nuestra zona cómo vamos con el cumplimiento de esta ley, vimos el avance donde hemos alcanzado a practicar de la ley revolucionaria, pero falta mucho todavía, entonces nuestro gran trabajo que tenemos como hombres y mujeres es practicar ya lo que nos falta, la ley de mujeres que tenemos, de por sí todavía no hemos alcanzado cumplirla toda. (EZLN, B, 2013:30)

Ahora que hemos analizado esta propuesta de ley nos damos cuenta que las mujeres analizan su presente y toman lo que es necesario de sus antepasados para modificar lo que viven y observan de dónde vienen los males, para intentar erradicarlos, es un proceso largo, pero cada día van observando con la intención de mejorar.

Parte de las mejoras que buscan las mujeres zapatistas las encontramos en la organización que hacen para los *Encuentros de Mujeres* en los que la participación es total del ejército y hay una invitación para todas las mujeres del mundo.

Los Encuentros internacionales de mujeres una forma de ser un solo corazón

La búsqueda del cambio para la comunidad dentro de los zapatistas como parte del *buen vivir* es fundamental dentro de su organización. La comunidad en el zapatismo es más que los habitantes de sus caracoles, para ellos la comunidad es toda la vida que hay en el planeta, tal y como se entiende en el *buen vivir* de los pueblos originarios. Es por eso que en *Los encuentros internacionales de mujeres* la invitación se hace a todas

las mujeres del mudo que deseen asistir. Estas reuniones tienen características en las que se puede ver en práctica la manera en que se busca ser un solo corazón, caminar parejo “para ir creando camino”¹⁶⁷ y la organización comunal y el respeto por la vida y la Madre Tierra.

Los encuentros internacionales de mujeres se han llevado a cabo en tres ocasiones, la primera en 2018, 2019 y 2024.¹⁶⁸ En cada una de ellas el objetivo es llegar a acuerdos en conjunto y abrir el corazón a la escucha de todas las mujeres para aprender y conformar en comunión las estrategias a seguir en cada uno de sus espacios para enfrentar lo que las mujeres viven en la actualidad.

El EZLN tiene identificado que una de las luchas que se deben dar hoy en día es por la vida porque los gobiernos y el sistema-mundo moderno colonial y de género tiene como bandera la muerte y que es a través de ella que pueden obtener las mayores ganancias y riquezas de la naturaleza y de los individuos. Dentro de su reflexión de salvar la vida se han percatado que quienes están más expuestas son las mujeres, cada una en diferentes grados, porque como las propias mujeres zapatistas han mencionado, ellas, tienen triple sufrimiento impuesto, y al final las vidas que más peligran son las femeninas, comenzaron a identificar al enemigo minuciosamente, esto porque el sistema también mata hombres, pero ¿por qué las mujeres corren más peligro si es el mismo enemigo?

La respuesta se ha dado en el apartado pasado, desde la postura la mujer a partir de la conquista fue re-entendida, reconceptualizada y reconfigurada a partir del pensamiento europeo y la concepción de mujer convirtió a las femeninas de este

¹⁶⁷ Ana María Vázquez (2024) usa el término como parte del trabajo en conjunto en el que todos participan y todos disfrutan de lo que resulta del trabajo y para explicar que no hay poder de género como se ha hecho en el feminismo occidental.

¹⁶⁸ De los primeros dos hay fuentes de consulta para saber cómo se conformaron y su desarrollo, del último al ser reciente aún no hay información al respecto, pero se publicó la convocatoria de asistencia. Me inscribí para participar, pero no alcance lugar y la respuesta fue directa por parte de las organizadoras, por lo que pude observar que hay una comunicación y apertura a aquellas mujeres que respondan a su llamada. Las razones por las que no permiten la asistencia de más mujeres de las que son capaces de tener, es porque el alimento, cobijo y protección es por parte de las y los zapatistas, así que con la intención de que nadie se quede sin alimento, cobijo o protección deciden ser muy cuidadosas en recibir a la cantidad exacta. El último encuentro se hizo en Hidalgo, por parte de La Sexta de ese mismo estado. Es importante mencionar que lo colocan como un segundo encuentro porque el primero de ellos fue nombrado *Encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan*.

continente en un objeto más de deseo y símbolo de estatus y riqueza por parte de los hombres, es decir la implementación del sistema patriarcal. Las zapatistas plantean que es el sistema patriarcal quien asesina, un sistema que está íntimamente conectado al sistema-mundo moderno colonial, es por eso que las mujeres zapatistas y cada una de las participantes de los encuentros tienen en común la indagación de formas de lucha y resistencia ante el sistema para mantenerse vivas y siempre en lucha.

Al ser el llamado internacional significa que es un llamado comunitario, para todas las que estén dispuestas a participar y brindar sus saberes; buscan crear un solo corazón universal en donde se encuentre el sentir y decir de cada una de las mujeres presentes. Un corazón en donde quepan todos los corazones. “De las compañeras zapatistas aprendimos mucho. Estar aquí es estar en el corazón de ellas.” (Palabras de reflexión del encuentro del 2018)

Los encuentros internacionales, se hacen bajo el cuidado y protección de cada una de las mujeres, se organizan para que los días de evento los territorios que son designados sean exclusivamente femeninos, no hay hombres, no se les permite la entrada. “Nuestro trabajo va ser cuidar este lugar para que sólo estén mujeres y no dejar que se meta ningún hombre.” (Palabras de inicio del encuentro del 2018)

El hombre participa para la organización de los encuentros y en el recorrido, es por eso que al final de los encuentros comentan:

Queremos agradecer (...) Queremos también saludar (...) Mismo a nuestros compañeros que tuvieron que quedar para cuidar nuestra familia, nuestros animales, nuestras casas, nuestros cuarteles, nuestros campos, y que estuvieron pendientes por si los malos gobiernos hacen alguna maldad contra el encuentro. (Palabras de clausura del encuentro 2018)

La razón por la que los hombres no estén en los encuentros es porque las zapatistas explican que el enemigo es el patriarcado, que se muestra en los rostros masculinos que maltratan y matan a las mujeres, así que, con la intención de brindar seguridad a las mujeres externas no permiten que sus hombres, que, aunque están conformados de otra manera sean parte de ellos.

Hay carteles que dicen: “Prohibido entrar hombres.” y han sido criticadas porque se ve como exclusión, pero la explicación es que cada una de las mujeres que asiste se sienta cuidada, feliz, tranquila y que sepa que es un lugar seguro en dónde su vida no corre peligro.

Las mujeres que acuden a los encuentros han conseguido un despertar de conciencia ante el sistema-mundo moderno colonial y de género y han entendido que el sistema patriarcal es inherente a él, por lo que tienen la imagen del enemigo definida: el hombre. Cualquier hombre es el enemigo porque a través de la historia han y hemos aprendido que es el hombre el que asesina, golpea o maltrata y muchas veces es el padre, el hermano, el amigo, el novio, esposo o amante, pero otras veces es también el desconocido para la mujer, aunque él la tenga perfectamente ubicada.

Lo que significa que los hombres zapatistas al no ser conocidos y al desconocer la manera en que ellos han logrado relacionarse sin violencia pudieran generar un temor al permanecer en la zona, es por eso que las zapatistas desaparecen cualquier imagen colectiva de hombre para que la seguridad esté inmersa y entendida en los encuentros. No hay imagen y presencia masculina significa que hay vida.

Por supuesto, las mujeres zapatistas explican la manera en que han cambiado las cosas entre hombres y mujeres en sus tierras, colocándose como ejemplo, nunca con la intención de imponer sus formas, porque parte esencial de los encuentros es la escucha de las propuestas de todas las mujeres para conocer los diversos mundos pero que el objetivo es el mismo, la vida de las mujeres.

En los encuentros se observa el caminar parejo de las comunidades zapatistas tanto para su organización y para la continuación de la lucha zapatista, que como se ha dicho con anterioridad, la mujer es fundamental en ella, así que el cambio en el trato hacia ellas a nivel internacional es una lucha de la totalidad de la organización, aunque a los encuentros solo puedan asistir las mujeres.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Este gesto me parece que debe ser estudiado a profundidad porque dentro del entendimiento occidental la exclusión nunca es buena o voluntaria y los zapatistas (hombres) se hacen a un lado para que la *otra* avance, para conseguir poco a poco una mejora total.

La escucha se ha hecho presente en los encuentros piden que hablen y escuchen con atención a cada una, les piden abran sus corazones para que no juzguen y entiendan lo que las otras dicen. “A mí me toca leer, pero esta palabra la acordamos en colectivo con todas las compañeras que son organizadoras y coordinadoras en este encuentro.” (Palabras de inicio del encuentro del 2018)

Las zapatistas agradecen y piden respeto a las mujeres más grandes y sabias de su comunidad, porque todas son valiosas.

Vienen de varias partes de México y del mundo, hermanas y compañeras ya de edad, “de juicio” les decimos nosotras.

Son mujeres que ya tienen años y que luchan.

Entonces les pedimos que les tengan respeto y consideración especial, porque nosotras queremos llegar a ser como ellas, llegar a tener edad y saber que seguimos luchando.

Queremos llegar a ser mayores de edad y poder decir que tenemos muchos años y que cada año quiere decir un año de lucha. (Palabras de inicio del encuentro del 2018)

Otro tema dentro de los encuentros es el del cuidado de sus cuerpos que han sido explotados para la obtención de riquezas

Porque viví el desprecio, la humillación, las burlas, las violencias, los golpes, las muertes por ser indígena, por ser pobre y ahora por ser zapatista. (Palabras de inicio del encuentro del 2018)

Los encuentros finalizaron con acuerdos, en los que se ve el interés por la vida: “Y tal vez, cuando les pregunten cuál fue el acuerdo, ustedes digan “acordamos vivir, y como para nosotras vivir es luchar, pues acordamos luchar cada quien, según su modo, su lugar y su tiempo.” (Palabras de clausura del encuentro del 2018)

Se propone una lucha para, con y desde sus territorios y corazón, desde las herramientas que tienen para poder hacerlo, y siempre mantener la luz encendida para todas las mujeres como protectoras de la vida. “Convertirnos en mujeres que cuidan a otras mujeres, es decir, un corazón en donde quepan todos los corazones. Pero también lo sabemos que tu corazón está un poco contento de que aquí te vas a encontrar con otras mujeres que luchan” (Palabras de clausura del encuentro del 2019)

Los encuentros también muestran la parte antisistémica, en el hombre (el que se creó a partir del sistema -mundo) como la imagen del enemigo creado por el sistema-mundo moderno colonial y de género que ha llevado a la cosificación de las mujeres y de las riquezas naturales, provocando su explotación y maltrato. “Por eso convocamos a este segundo encuentro con un solo tema: la violencia contra las mujeres.” (Palabras de clausura del encuentro del 2019)

La lucha que se muestra con la organización de los encuentros nos permite observar que las comunidades en su totalidad están a favor de una nueva estructura y otras formas de gobierno que no sean las que los gobiernos del sistema-mundo han impuesto desde hace más de 500 años.¹⁷⁰ Otras formas en donde quepan mujeres y hombres por igual, en donde la vida de todos, todas y todas sean respetadas y valoradas.

Ahora que hemos expuesto la manera en que ocurren los encuentros es momento de exponer como se ha llegado a ello, porque es una lucha femenina que no excluye a los hombres. Los y las zapatistas han luchado para que el cambio en sus comunidades se dé de manera continua y pareja, teniendo en cuenta quienes son las más desprotegidas, pero ellas también han entendido que esa desprotección no viene de los hombres de manera natural sino de una imposición.

Las zapatistas y la mujer libertadora.

La lucha femenina en el zapatismo se ha dado de manera distinta en comparación con otras luchas femeninas en el mundo, primero dentro del propio grupo de mujeres, segundo por la comunidad completa y tercero en la manera en que las feministas dedicadas a la teoría las han visto y se han relacionado con el movimiento. Estas diferencias dentro del movimiento no sólo distinguen la movilización, sino que también ha provocado que los resultados sean diferentes.

¹⁷⁰ Si bien Ana María Vázquez (2024), así como otras zapatistas, han expresado, que aún hay hombres renuentes, en su mayoría los más ancianos, no los obligan a entender la lucha de las mujeres porque ellas comprenden que su comportamiento es parte de su ser que aprendiendo a lo largo de su historia y prefieren respetarlos hasta donde les es posible, aunque ellas saben que esa conducta ya no será heredada por las mujeres de su familia y tampoco por los hombres.

Las resistencia y luchas en Chiapas a través del tiempo han sido de larga duración, provocando que el pueblo de la zona tenga una conformación, que llamaremos crítica, que ha llevado a cuestionar muchas de las cosas que han transcurrido a lo largo de la historia. La resistencia se heredó en el pueblo sin importar el género y rol. Provocando que los resultados de la lucha sean diferentes.

Una de las principales características que tienen como mujeres integrantes del EZLN, es la identificación de ser un cuerpo maltratado y violentado, así como, el de saber de dónde viene el maltrato, estas mujeres además observaron que no podían generar una lucha y objetivos como se estaba haciendo a nivel mundial, ya que sus vivencias eran otras, al igual que el contexto en donde habían iniciado esos problemas, por último el poner en la mesa los puntos mencionados lograron integrar los ejes interseccionales que componían dicha forma de vida.

Todos esos aspectos que fueron entretejiendo las mujeres provocaron que su lucha tomará otros rumbos a la lucha femenina tradicional mexicana que se estaba llevando a cabo.¹⁷¹

Las mujeres zapatistas tomaron como arma la voz, para dejar en evidencia lo que ocurría con ellas, dentro y fuera de las comunidades, porque consiguieron moverse entre poblaciones originarias con la intención de hacerse escuchar, logrando que otras mujeres se unieran a su lucha y, además provocaron la integración de otras mujeres y el inicio de un cambio en colectivo.

¹⁷¹ El feminismo en México inició con y para las mujeres blancas y de clases privilegiadas, con objetivos que sólo beneficiaban a su clase, ya que, tenían otra forma de vida a las mujeres originarias de la nación, tal y como vimos líneas anteriores. Lo que quiero decir es que el feminismo mexicano buscó atender solo a un grupo de mujeres y olvido la composición pluricultural de la nación. Por supuesto, esto no fue algo que sucediera exclusivamente en México, nuestro país fue uno más de todos aquellos que repitieron un feminismo hegemónico que perdió el contexto de cada nación, en especial de los países del sur y colonizados. Fue aproximadamente en la década de 1970 que en México comenzó un grupo de mujeres teóricas a cuestionarse lo que estaba sucediendo con el movimiento en México, y conformaron La Red del Feminismo Descolonial como lo son: Silvy Marcos, Margara Millán, Mariana Mora, Aida Hernández, Verónica López, etc., que integraron las nuevas teorías latinoamericanas que estaban en boga y les permitió repensar no sólo el feminismo en México, sino también se replanteó la observación de todos los seres que se les denomina mujeres. Llevando a que estas mujeres tomarán más adelante el término de feminismo descolonial, para hacer referencia a la propuesta que se estaba dando en el sur de América, dentro de las ciencias sociales. (Margara Millán, 2024, San Ildefonso, conversatorio por la celebración de la conformación del EZLN)

Las mujeres decidieron no solo hablar entre mujeres, lucharon por ser escuchadas, lograron poner en la mesa zapatista un tema completamente nuevo y revolucionario para todos, la mujer.

La mujer entendida desde otras posturas para generar una idea nueva de mujer y dejar de perpetuar el binarismo entre hombre y mujeres que permite la superioridad de uno sobre el otro, que esta nueva forma de ser mujer se entienda como un ser igual y complementario que el hombre, que aunque son diferentes ninguno puede manipular o maltratar al otro, porque se dan cuenta que se necesitan para la composición de una sociedad organizada que debe crecer en conjunto, para que exista un avance de toda la comunidad, es decir comenzar a entender la relación entre los géneros como una dualidad, tal y como se hacía en Mesoamérica¹⁷² y no a partir del binarismo o dicotomía de género.

Para lograr el entendimiento de la nueva forma de ser mujer, una de las cosas que debieron entender, fue la desigualdad entre hombres y mujeres. Las diferencias debían ser entendidas desde la violencia que se ejercía en los cuerpos de unos y de otros. Para esto ellos se posicionaron como un grupo minoritario (pueblos originarios) que viven una violencia distinta a la del resto del país. A partir de esto debieron entender que las mujeres se encontraban aún más abajo. Cuando dentro de las reuniones se explica esto cuentan que ellas debieron hablar con los hombres para que lograran entender porque su lucha no era para todos desde el mismo lugar, a lo que los hombres respondieron de buena forma, decidieron apoyar a sus mujeres para lograr el buen camino. Pero aquí cabe una pregunta, ¿qué fue lo que los integrantes del EZLN lograron ver o escuchar de las mujeres que no puedan ver los otros hombres que continúan sometiendo a las mujeres?

173

Consideramos que lo que a los hombres zapatistas los hizo entender a las mujeres de sus comunidades fue que ellos tienen una herencia de maltrato en sus cuerpos y eran conscientes del dolor, por lo tanto, cuando escucharon que sus mujeres también tenían

¹⁷² Dualidad y binarismo son conceptos trabajados por Rita Segato.

¹⁷³ Aunque como se relata más adelante, al momento de dar prioridad a las mujeres dentro del movimiento también hubo conflictos.

esa herencia de maltrato, más el maltrato que los hombres habían provocado, se identificaron con ellas. Es decir, que se estaba entendiendo desde la violencia vivida identificaron su dolor y eso los unió. Los hombres no indígenas no se identifican con esa violencia, la violencia a la que están sometidos es negada por ellos mismos, no han tenido el despertar de conciencia del que habla Marx y Alberoni, por lo tanto, se han entendido solo como superiores y como aquel que puede ser sujeto de poder.

Toda esta conformación del ser mujer para los zapatistas es una idea distinta al resto de las luchas femeninas y de los movimientos en los que se lucha por eliminar las desigualdades, ya que, de alguna manera se sigue perpetuando la idea de las jerarquías raciales y sociales, en algunos casos porque los desconocen o porque lo quieren desconocer. La identificación del dolor¹⁷⁴ ha llevado a que logren hombres y mujeres tener una lucha en común, en la que han identificado, priorizado y mezclado a la mujer y sus necesidades.

Esa forma en que se fueron integrando las mujeres en el movimiento y la importancia que le dieron es porque se ha entendido el movimiento como una totalidad, es decir, la lucha la han hecho entre todos y todas, si bien las mujeres son las expertas de esas violencias, los hombres han sabido reconocerlas y hacerlas propias, tal y como vemos en los encuentros femeninos, pero también lo vemos en las diferentes encuentros que no son dedicados a las mujeres, en las que tienen la palabra para hablar de cualquier tema, pero también es uno de los temas ejes lo que está sucediendo con ellas.

Dentro de los encuentros femeninos y dedicados a otros temas se han ido integrando mujeres dedicadas al trabajo teórico que han volteado a ver la lucha femenina dentro del zapatismo, cuestionando ¿qué tipo de movimiento son?, ¿cómo se han reconfigurado?, y ¿cómo aquello que se está proponiendo en esos espacios podría llevarse a otros feminismos?

¹⁷⁴ Zibechi (2004), menciona que una de las formas en las que los movimientos se conforman es por la identificación del dolor que une a las personas, pone de ejemplo a las Madres de Argentina. Alberoni (1977), también explica que al identificar el dolor en el otro se reúnen los grupos para crear un movimiento social que busque cambiar aquello que los lastima.

Una de las teóricas que ha estado en un mayor contacto con el EZLN es Sylvia Marcos, teórica feminista que ha propuesto que el estudio de las mujeres zapatistas debe hacerse fuera de todo rango hegemónico. Marcos ha estado en el proceso de avance femenino, y eso ha llevado a que proponga qué una de las maneras de acercarse a la práctica femenina puede ser a través de la teoría descolonial.

El propio Subcomandante Marcos hizo un llamado a que se debe hacer un estudio del movimiento femenino zapatista para que se logré entender y aprender de él, con la intención de poder derrocar aquello que oprime y violenta a las mujeres. (palabras del inicio del primer *Encuentro*)

Lo que las teóricas proponen es estudiarlas fuera del feminismo hegemónico, fuera de los estereotipos de ser mujer, fuera de lo que debe hacer la lucha femenina por las mujeres e ir más allá de lo que la visión eurocéntrica ha impuesto en el ser mujer, algo que también han exigido las propias zapatistas.¹⁷⁵

Se ha analizado que es lo que caracteriza la lucha de las mujeres y lo que las mujeres necesitan y las injusticias que viven. Es hora de explicar ¿cómo se ha conformado la lucha femenina?, ¿cuáles han sido sus propuestas?, ¿cómo podríamos analizarlo teóricamente? y ¿por qué pueden ser ejemplo de una lucha a mayor escala?

La conformación de la lucha femenina dentro del zapatismo ha sido desde el entendimiento de su presente y propio contexto, logrando así que todas las intersecciones para la generación de la violencia fueran visibilizadas.

Uno de los primeros entendimientos que los y las zapatistas hicieron fue el de su contexto y del inicio de éste en esa aproximación al pasado identificaron: momento de

¹⁷⁵ Karina Ochoa, aunque no ha trabajado profundamente a las zapatistas, ha escrito sobre el feminismo descolonial que permite observar todo aquello que nos han dicho de ser mujer. Y poder estudiar desde otras perspectivas, como lo es la feminización de los habitantes de América.

Lugones, por su parte, hace un análisis de lo que la descolonialidad ha propuesto para el estudio de América Latina, para que las clasificaciones de género puedan ser observadas y entendidas para un estudio de la mujer de América Latina desde una realidad propia de su espacio, ya que, explica que si se hace desde un feminismo hegemónico o bien desde la descolonialidad propuesta por Quijano estaríamos perdiendo de vista otros muchos factores que son parte de las mujeres y las violencias que viven en Latinoamérica.

inicio, luchas y resistencias, violencias heredadas, su lugar impuesto en el sistema-mundo moderno colonial y de género, el enemigo a vencer y que dentro de estas desigualdades y violencias heredadas había una clasificación de género.

Esta última parte es la de mayor importancia porque integra a todas las demás y porque es la razón por la que las mujeres comenzaron a luchar por ellas mismas y exigir que el resto de la comunidad las escuchara.

Ya se ha hablado de las resistencias y de las luchas que se dieron a lo largo de la colonia en Chiapas, y dentro de ese análisis se puede ver que no hubo una resistencia meramente femenina,¹⁷⁶ pero si se muestran algunos rasgos que permiten identificar la importancia de la mujer en las poblaciones. Se analizó también, cómo se fueron dando los cambios y violencias hacia las mujeres y se hizo una propuesta del porqué el apego a esa enseñanza y es así que esas mujeres luchadoras han logrado identificar todo aquello que las violenta, pero falta entender la posición jerárquica que tiene dentro de los géneros y del propio género femenino para estudiar al feminismo zapatistas.

Para explicar esto de mejor manera empezaré por explicar aquello que he mencionado con anterioridad la interseccionalidad de violencia y desigualdad que viven las mujeres zapatistas, porque debe ser entendido como una característica que las hace tener un contexto distinto al resto de las mujeres de México y el mundo.

Ellas mismas han dicho que lo que las diferencia de las otras mujeres es el ser pobre e indígena, porque estas dos interseccionalidades las vuelven más vulnerables ante el resto de las mujeres, y como se pudo leer en el análisis de la *Ley Revolucionaria*, es verdad, hay una diferencia en sus peticiones, porque dentro de las intersecciones que viven hay un mayor número de violencias.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Me parece que esa puede ser una investigación aparte porque dentro de los textos de la época colonial la mujer fue invisibilizada, pero dentro de la negación del papel femenino por parte de los europeos, podríamos ver que se nos dice de manera subyacente del papel femenino. Por ejemplo, cuando nos cuenta García León (1985) que las mujeres se refugiaron de los conquistadores con los niños en la parte más interna de la Selva Lacandona, podemos entender el hecho de dos maneras, la primera desde una visión occidental en la que las mujeres no eran parte de la guerra porque no servían para eso y solo generan un retraso o verlo desde la cosmovisión mesoamericana en donde la mujer es la vida y es aquella que tiene mayor comunicación con la naturaleza y que quedar a cargo del refugio, cuidado y reconocimiento de la zona no era un papel menor, sino que fue trascendental para la lucha.

¹⁷⁷ El solo hecho de ser mujer ya es una desventaja ante el sistema-mundo.

Una mujer pobre vive carencias, así como los hombres, pero también vive duelos cotidianos como la enfermedad de sus hijos y familia sin que puedan ser atendidos, viven la incertidumbre del alimento, de la seguridad, de la salud, etc. Que se ve en las comunidades pobres del mundo, pero cuando agregamos a la pobreza el ser indígena ellas agregan una violencia más, ya que, son consideradas como ignorantes, gente que no sabe hablar, que se dejan llevar por supersticiones y no por la ciencia, que no saben cuáles y cómo exigir sus derechos, es decir, los maltratan por ser distintos, viven una discriminación racial. Que queda en evidencia con el caso de Domitila Barrios de Chungara en la Conferencia Internacional de la mujer, al pedir que se pensará en la mujer de manera interseccional, porque ella no vivía lo mismo que las mujeres teóricas con las que se encontraba en la Conferencia. (Ochoa, 2020)

Estas dos características toman relevancia porque viven violencias que no existen en los hombres, por ejemplo, la violencia en los partos, el maltrato en la vida y salud sexual, la violencia en sus cuerpos porque el hombre considera que puede tomarla cuando él quiera y deseé, la nula herencia y libertad porque pertenecen a los hombres.

Esas son las intersecciones que las mujeres zapatistas han puesto en evidencia para todas las mujeres de pueblos originarios. Al leerlas y entenderlas me percaté de que no solo esas diferencias marcan la lucha por las mujeres dentro del EZLN, sino que las mismas mujeres zapatistas se enfrentan a otra intersección que es el ser una mujer que lucha.

Cuando una mujer deja de ser sumisa y comienza a exigir otras formas de trato y de respeto son vistas de otras formas, podríamos citar muchos ejemplos, pero es innecesario, porque sabemos de qué y cómo se habla de las mujeres que luchan, es así que las mujeres zapatistas deben luchar también contra aquellos que han intentado callarlas, que si bien ocurre con el Ejército completo, la diferencia radica en que estas mujeres luchan contra el Estado que desea terminar con su movimiento y luchan también contra mujeres que las tachan de ser un movimiento retrógrado y que ellas como mujeres no letradas no pueden querer ser parte de un cambio femenino, ya que integran en su lucha a los hombres y la relación con ellos, de igual manera, se les condena por ser mujeres que no saben teorías feministas, es decir, ellas luchan contra una violencia

epistémica y de subjetividad de lo que es la lucha de las mujeres para ser mujer en el contexto actual y desde su conformación en 1983. La propia Karina Ochoa (2020) ha explicado cómo fue el encontrarse con el zapatismo y en especial con las mujeres que ha llevado a que se pensará de manera distinta el feminismo en México y de esa manera se diera paso a la Red de Feminismo Descolonial.

Las críticas hacia su movimiento han venido por muchos espacios, ellas cuentan cómo lo vivieron en los primeros años de lucha y explican la manera en que tuvieron que poner un alto a las mujeres que siguiendo el mismo patrón del sistema-mundo moderno colonial y de género y patriarcal quieren imponer la forma y objetivos de lucha para lograr una misma liberación femenina.

Las zapatistas han denunciado las imposiciones por parte de otras mujeres, explicando que esa manera de luchar no es parte de ellas, porque las sigue violentando, además que la propuesta trae consigo el arraigo de la jerarquía entre individuos y la perpetua idea de la individualidad, algo que ellas no comparten, es decir, que aquellas mujeres que han intentado imponer sus propuestas femeninas buscan la superioridad de la mujer, algo que es impensable en las comunidades del EZLN.

Las mujeres del EZ, han respondido a esto explicando que entienden aquello que buscan esas mujeres y que saben que es porque son parte de un sistema que las ha atrapado y las ha convencido de que la única alternativa de avanzar como mujer es sometiendo, pero para ellas no es así, y lo podemos ver cuando dicen “proponer y no imponer” dentro de sus Semillas o Principios de autonomía, porque para terminar con el sistema patriarcal que trajo el sistema-mundo hay que escuchar al otro y entenderlo desde sus propias geografías, otra de esas semillas dice “construir y no destruir”, en ella vemos que hay una gran idea del entendimiento de lo que es hacer cambios, en comunidad, su movimiento no debe destruir a nadie para que ellas puedan ejercer sus derechos y dejar de sufrir violencia, ya que, saben así como sus compañeros hombres, que la violencia se encuentra en todos los cuerpos que aunque en diferentes grados, la lucha debe ser para erradicarla.

Las propuestas zapatistas han sido tomadas en cuenta por algunas mujeres feministas, que han trabajado las interseccionalidades que llevan a un estudio profundo

del feminismo, entre ellas Bottici, que en su texto *Anarcafeminismo*, (2022) explica que las mujeres de diferentes comunidades originarias han tenido que llevar su lucha de otra manera, porque viven de otra forma, pero lo interesante de estas luchas que llama anarcafeministas es que son por el beneficio de todos, ya que, el anarquismo por sí solo busca la eliminación de todas las jerarquías y hegemonías, así que luchar desde esta postura anárquica en el feminismo es buscar que nadie pueda ser o estar por encima de nadie, sin importar la raza, clase social o género.¹⁷⁸

Las zapatistas buscan exactamente esto que se menciona en el anarcafeminismo ellas quieren la eliminación de toda jerarquía porque están convencidas de que en comunidad se vive mejor, pero además porque en comunidad se cuidan, se respetan y así valoran el trabajo, vida y dignidad de todos. “Caminar parejo” o “hacer camino” es esencial en su labor. Ellas quieren el *buen vivir* para todos, por supuesto en su comunidad, pero también para todo aquel que quiera agregarse a la lucha. Y si bien ahí se puede anclar el movimiento zapatista, hay algo que aún queda fuera, el hablar y relacionarse desde el corazón, desde el amor y la esperanza, tal y como lo piden en los *Encuentros femeninos*.

El feminismo o lucha femenina zapatista es en comunidad, es un feminismo comunal, de apoyo. Lo que por supuesto tiene justificación dentro de su propia historia. Ya veíamos que desde los primeros grupos que vivieron en la zona la organización fue por medio de lo comunitario, el trabajo, el tributo y el cuidado se hacía por parte de todos, además que el valor de las actividades que cada uno realizaba también era respetado y valorado, es decir, que no existían jerarquías de trabajo, pero tampoco de género, porque como también se señaló, dentro de la cosmovisión mesoamericana cada uno de los cuerpos femenino o masculino cumplían con un papel y lugar dentro de la construcción y cuidado de la vida. Por otro lado, su pasado de violencia que los identifica y une para combatirla y erradicarla frente a todos los generadores que puedan existir.

¹⁷⁸ Menciono esto porque pareciera que es fundamental tener teorías que respalden lo que el EZ hace con las mujeres, que sí bien, ellos no han nombrado hay gente dedicada a estas prácticas y pueden ser parte del estudio. Además, que permite mencionar que desde la idea de una lucha femenina que piense en comunidad es primordial para el planteamiento de otro feminismo.

De igual manera la identificación de un enemigo que oprime toda la vida del planeta, y que lleva a que el *buen vivir*, esté en constante peligro. Al entender cuáles y a quiénes daña ese enemigo (sistema-mundo moderno colonial y de género) se percatan que no es una lucha de mujeres para las mujeres, sino de todos para resguardar la vida y poder seguir manteniéndola.

Esas propuestas de lucha deben ser atendidas desde las teorías que de alguna forma se acercan más a ellas, sin importar si son o no feministas, lo único que deben tener esas teorías es la lucha por la eliminación de la violencia, pero también las zapatistas deben ser escuchadas, leídas y entendidas desde el respeto y el lugar en que se enuncian tal y como ellas lo mencionan en sus encuentros. Para que se pueda luchar por el bienestar de todos sin que exista la imagen del oprimido y opresor, es decir, ser ese hombre libertador del que habla Freire, aunque en este caso, son las mujeres libertadoras del EZLN.

Al ver todo el panorama de la lucha por las mujeres dentro del EZLN notamos entonces, que esta lucha va mucho más allá de una lucha feminista, con una praxis y teoría que es de Liberación, porque al ser una lucha de todos para denunciar y visibilizar el maltrato a las mujeres se comienza con la propuesta de un cambio para toda la vida que hay dentro de la Tierra y por lo tanto la propuesta de lucha no solo salvaguarda a la mujer, sino que es una lucha por la vida, tal y como el EZLN diera a conocer desde los primeros años de su conformación.

Una lucha que desde los principios de cuidado a todo lo que existe ha integrado a todos los seres, es decir las mujeres zapatistas han logrado convertir su lucha en un proceso de liberación total, las zapatistas están poniendo en práctica las tradiciones mesoamericanas del lugar que ocupa la mujer y desde ahí se enuncian, desde “abajo y a la izquierda” para cuidar a todo a lo que la Madre Tierra da vida. La liberación que une a los otros a través del corazón e identificación de un pasado de maltrato sin importar raza, geografías y clases. Y que de igual manera sin que importen las diferencias ellas quieren unir fuerzas y corazones para lograrlo. Un feminismo que está en construcción pero que, al ser desde la dialéctica del amor, desde la ayuda al otro bien podríamos denominar feminismo libertador.

Conclusiones.

El trabajo que se ha presentado tuvo una serie de modificaciones durante su realización, porque mientras más me adentraba al estudio del EZLN, me iba percatando que su composición está llena de múltiples aspectos que deben ser atendidos, porque le dan significación y unicidad al movimiento, si bien, en este momento hay cada vez más movimientos similares, el EZLN fue el que rompió con esquemas y provocó que los pueblos originarios alzarán la voz más fuerte y fueran escuchados a nivel internacional, provocando que hoy, después de 43 años de creación y 32 de levantamiento sigan presentes, siendo ejemplo de levantamiento y de *otras* formas de organización, rompiendo con el paradigma de que el capitalismo es la única manera viable de vivir en el planeta.

Fue en este transcurso de estudio que las mujeres fueron adueñándose de la investigación, porque me percaté que han estado presentes desde los primeros momentos en la lucha del EZ y además que han marcado una diferencia en el movimiento, de tal manera que en algún momento han tomado las riendas de las acciones del Ejército.

Es evidente en el transcurso del trabajo que las mujeres son una composición importante dentro del EZLN integrándose de dos maneras:

La primera es aislada del movimiento y la segunda en conjunto con los integrantes del Ejército. Si bien esto suena contradictorio, lo puede ser por el contexto del EZLN en cuanto a la lucha femenina presente. En la actualidad la contienda femenina ha tomado relevancia y las mujeres que pertenecen al EZ lo han entendido y buscan que exista dentro de su alzamiento femenino un acercamiento con los otros levantamientos de mujeres del mundo, es por eso que tienen la característica de ser una parte tanto aislada del resto de los objetivos del EZLN, como mencionamos en el capítulo tercero, en donde se explicaron las reuniones femeninas que son exclusivas para las mujeres, sin embargo dentro del análisis nos percatamos que hay un apoyo por parte de los hombres y razones de sobra para que la asistencia sea completamente femenina, y es el miedo al hombre lo que hace que se aparten de cualquier figura masculina.

El hombre entendido como la imagen colectiva femenina del ser que violenta a la mujer, en múltiples formas. Imagen que es una reconstrucción distinta en cada una de

las mujeres, porque ésta se construye desde los diferentes lugares en donde se vive la violencia y por supuesto desde donde se coloque la mujer. Lo que es real es que ese personaje se va transformando mientras las interseccionalidades de la violencia se hacen presentes en las mujeres que no cumplen con las características de la mujer moderna que se estableció desde la invasión del continente e inició el sistema-mundo moderno colonial de género. Es decir, que mientras que para algunas mujeres el violentador es el hombre similar a ella, o sea, para la mujer moderna el violentador es el hombre moderno, porque solo él se encuentra por encima de ella; mientras que para la mujer de color (cualquiera que sea éste) su violentador puede ser el que pertenece a la misma clasificación racial que ella, más el blanco; pero si a esto le agregamos el nivel socioeconómico, las mujeres que pertenecen a las clases más bajas son violentadas por el hombre blanco, el de su color o cualquier otro y además puede violentarla cualquier hombre que se encuentre en una clase social más alta, agregando a los que son de su propia clase. Lo que quiere decir que las mujeres tienen diferentes grados de violencia, y también el número de violentadores es distinto dependiendo de las interseccionalidades que las componen en su ser mujer.

A partir de la figura colectiva que hay del enemigo es que las mujeres dejan fuera a cualquier hombre dentro de los eventos femeninos en los que asisten otras mujeres, para darles su espacio seguro y sepan que sin importar qué lugar ocupan en la clasificación social o racial, no habrá uno solo de esos individuos que puede dañarlas.¹⁷⁹

La segunda que es respecto a la lucha en conjunto dentro del EZLN debe quedar claro que el movimiento no es sólo femenino, que si bien, es una lucha que se da para que las condiciones de la mujer cambien, no es una lucha exclusiva de las zapatistas, éste es un objetivo en el que se involucran todos los integrantes de la comunidad porque se ha entendido que las mujeres que son parte de los pueblos originarios sufren más que los hombres de las mismas zonas. Recordemos lo que las zapatistas comentan, ellas viven violencia por ser mujeres, indígenas y pobres, y como se mencionó arriba, también son violentadas por ser luchadoras sociales.

¹⁷⁹ Algo que bien podría ser entendido en las marchas femeninas tanto por las mujeres que asisten, como por los hombres que quieren ser parte o sin querer se encuentran en la zona del encuentro femenino anual en la Ciudad de México.

Esa primera característica de la lucha de las zapatistas provocó que la investigación se concentrara en las mujeres, porque al ser tan única dentro de los movimientos sociales y dentro de las propias luchas femeninas no podría mencionarse como una característica más del EZLN.

Por otro lado, las interseccionalidades de las que las zapatistas hablan resultó de relevancia para la indagación, porque nos permitió observar que estas mujeres no pueden ser entendidas desde el feminismo hegemónico, porque éste las excluye, y como se ha dicho, su violentador es múltiple, tiene más rostros y tiene mayores espacios y formas en las que puede generar violencia hacia las mujeres que cumplen con esas categorías, y que al reunirse en una sola se convierten en el ser más vulnerable y por lo tanto debe ser atendido de esa manera, claro que la lucha que ellas muestran no es de la manera en que son visibilizadas, ellas han tomado espacios, voz, voto, y ganado batallas para ser escuchadas y el miedo ha quedado a un lado, como mencionó el Subcomandante Galeano en una conversación; que él al escuchar a una de las luchadoras decidió tomar distancia entre ellos, porque tenía miedo que en cualquier momento esta mujer pudiera alcanzarlo con un golpe o algo parecido, (Subcomandante Galeano, 2017) por supuesto que él lo comentó como broma, ya que la violencia no está permitida en ninguna presentación en la comunidad zapatista, pero dentro del discurso podemos ver que la idea de una mujer sumisa o temerosa ante el hombre ha dejado de estar presente y aun en el chiste contado el hombre (el subcomandante) en ningún momento pensó en poner un alto al discurso femenino o de violentarla en caso de que ella pudiera tener una reacción violenta hacia él. La razón de esto es clara, porque dentro del discurso del Subcomandante se entiende que él está de acuerdo con la violencia que menciona que vive la mujer. (Subcomandante Galeano, 2017)¹⁸⁰

Vemos entonces que el cambio es real dentro de las comunidades zapatistas y que la lucha aislada y en conjunto ha tenido resultados para las mujeres de la comunidad y también han nacido mujeres bajo una nueva forma de ver el mundo y con él la visión del ser mujer. Ellas son *otras* dentro de su propia comunidad, pero que también entienden el mundo de forma distinta y por lo tanto, la lucha que ellas dan es diferente a la de las

¹⁸⁰ https://www.youtube.com/watch?v=53_8RD09F4U, en la siguiente liga se puede observar la conferencia completa.

mujeres que estamos dentro de la *modernidad* y que no somos parte de la categoría indígena o cualquier otra de la que son parte ellas, por lo que la violencia interseccional no es similar pero, sí podemos aprenderles, porque al final, al ser el enemigo el hombre moderno nos permite luchar en conjunto, no contra él, sino con él, para generar un cambio total de la manera en que convivimos, iniciando por transformar al hombre moderno.

Las diferencias que hay entre las formas de lucha son las siguientes, mencionaremos las más importantes:

Luchar en comunidad; las mujeres de la modernidad hacemos diferencias entre las mujeres y se hacen grupos de lucha y las mujeres zapatistas integran a todas las voces en una sola y piden que lo que se pide sea una cosa de manera primordial, La vida.

- La lucha en conjunto con los hombres, en el caso de las mujeres de la modernidad se cuestiona si los hombres deben ser parte y en algunos casos los hombres que se integran a la lucha son violentados, algo que no sucede en las comunidades zapatistas.
- La escucha de las necesidades de las mujeres, en las zonas urbanas no hay una escucha de lo que las mujeres necesitan, se lucha desde una postura en la que todas creemos que tenemos las mismas necesidades o deseos, pero no hay diálogos, y cuando existen solo es en la academia dejando fuera a la gran mayoría de las mujeres.
- El movimiento femenino urbano no tiene organización para buscar un cambio, salimos a gritar lo que pensamos y a expresar nuestra inconformidad, pero no dedicamos un tiempo para poder plantear los problemas y posibles respuestas.
- La identificación del enemigo, en la mayoría de las mujeres modernas consideramos que el enemigo es el hombre y el patriarcado y las zapatistas lo identifican como todo el sistema capitalista.
- La lucha por la liberación de todas.

Esta es otra peculiaridad del movimiento, las mujeres integrantes del EZLN jamás han luchado por someter al hombre, ellas buscan que exista dentro de su comunidad igualdad de trato y de derechos, tener las mismas posibilidades que ellos para desempeñar cualquier actividad. Siempre entendiendo sus diferencias, pero no físicas, porque han notado que éstas no les afectan para que sean respetadas y valoradas y que las

diferencias intelectuales, que tanto tiempo fueron mencionadas, en realidad no existen, y que la única diferencia es la violencia que enfrentan hombres y mujeres, siendo ellas las que tienen mayores formas de vivirlas, un ejemplo de ello es la violencia obstétrica, que un hombre jamás podrá vivir, pero sin que esto importe, ellos luchan para eliminarla y la terminación de ella no significa que ahora serán los hombres los que vivan algún tipo de violencia vinculada con su salud. Para ellas el cambio debe venir de la lucha en conjunto, para que el beneficio sea para todos, todas y todas los que integran el movimiento, ellas buscan hacer *camino juntos y caminar parejo*. (Vázquez, 2024)

Todo esto que se fue aprendiendo dentro de la investigación sobre el EZLN, me llevó a diversas preguntas para poder acercarme a conocer mejor a la mujer zapatista y con ello al movimiento.

El primer cuestionamiento que me hice fue sobre qué tipo de movimiento social es el EZ, esto con la intención de entender el levantamiento en su totalidad, porque al estudiar lo que conforma a un movimiento y las razones que tienen para organizarse me di cuenta que el contexto y razones de su lucha son diferentes a lo que se ha escrito de los movimientos sociales, ya que integran los conocimientos ancestrales y también buscan su restablecimiento, para mejorar la vida, además que se busca el derrocamiento del sistema en su totalidad, claro, que siempre entendiendo que se compone de lo que otras organizaciones también tienen como bandera de lucha. Si bien, son parte de lo que Wallerstein (2013) describe y conceptualiza como movimientos antisistémicos, el EZLN ha visto al sistema-mundo como algo que va más allá de un sistema económico que los oprime, ellos al igual que Wallerstein (2011) colocan el inicio de las opresiones que viven en 1492, por todo aquello que llegó y se estableció con la invasión de las tierras de sus ancestros, la inferioridad de raza, la clasificación del trabajo, la inferioridad de sus saberes, de su ser humano y de aquello a lo que ellos podían acceder (Quijano, 1992) y por supuesto que dentro de esto observaron que se implementó la inferioridad de la mujer (Lugones 2003). Negando así todo lo que ellos eran, encubriendo esas clasificaciones con la supuesta modernidad que debían aprender y llevar a la práctica. (Dussel, 1994) Todo esto que los habitantes de los pueblos originarios de Chiapas identificaron los hermanó en las emociones y sentimientos para organizarse y así buscar nuevas formas de lucha. Lograron crear su propio despertar de conciencia o umbral y vanguardia para

de esta manera comenzar una organización de escucha hacia el otro para comenzar a buscar formas en las que todos pudieran dejar de lado las opresiones que por siglos se habían vivido en la zona, por supuesto que esta identificación provocó que sintieran el sufrimiento de aquellos que habían vivido mayores opresiones a lo largo del tiempo, las mujeres.

Es así, que la denominación de movimiento social se queda corto y se decide agregar el concepto descolonial, porque su historia les hablaba de un pasado de opresión y ese mismo conocimiento de los siglos anteriores les hizo abrir puertas a las mujeres para que su lucha fuera esencial en los objetivos del EZLN, siempre viendo hacia el ayer y así ir descubriendo que las mujeres eran *otras* dentro del pasado remoto a la llegada de los europeos a sus tierras.

Este mismo entendimiento del ayer mesoamericano, que sobrevivió por las resistencias ante las opresiones encaminó su lucha por aquello que ellos habían logrado resguardar de sus saberes y prácticas durante siglos, luchar por la vida de todo lo existente en el mundo se volvió parte esencial de la disputa, reconocer la vida y el trato con ella, desde lo que aprendieron de generación en generación para resguardar la Tierra y territorios del sistema-mundo moderno colonial que devasta lo que hay a su paso.

De esa manera, fue que se entendió que es un movimiento social antisistémico descolonial, que busca romper con el sistema establecido, y además propone una forma de organización y lucha que lleve a que se restablezca el proceder con el otro respetuosamente y con dignidad para todos, a partir de los saberes y prácticas ancestrales, dejando en evidencia lo que la colonialidad y colonialismo interno (González Casanova, 2006) han ido entretejiendo con el tiempo para la vida de lo que existe en la Tierra y las opresiones de las que son sujetos, entre ellos la mujer por lo que, acercar las teorías feministas fue necesario.

Este apartado permite observar que es pertinente el estudio de los movimientos actuales del sur global, que van mucho más allá de lo antisistémico, ya que, tanto los objetivos de lucha, como las maneras de organizarse están cambiando.

A partir de ese primer acercamiento al Ejército Zapatista surgieron preguntas sobre la manera en que esos conocimientos seguían siendo parte de ellos y como habían

salvaguardado sus prácticas ante los castigos que fueron impuestos por todo aquel que pensará en practicarlas o compartirlas.

Eso llevó a un estudio del pasado, porque había que entender aquello que el EZLN menciona constantemente, haciendo referencia a que ya son más de 500 años de lucha y de maltrato y opresión, si bien, históricamente sabemos que hace 500 años, lo que ocurrió en la historia del mundo fue el llamado *descubrimiento de América*,¹⁸¹ que ha sido contado desde el entendimiento y explicaciones que el pensamiento eurocéntrico ha querido dar, pero, analizándose desde otra perspectiva el *!Ya Basta!* zapatista queda claro que los 500 años tienen otra historia, que no ha sido contada y que ha sido encubierta a lo largo de los siglos.

La historia *oculta*,¹⁸² que está por comenzar a trabajarse, porque es una historia que tiene que irse contando poco a poco, que tiene que irse conformando y entendiendo las narrativas del pasado con otros ojos, con unos que estén fuera de la colonialidad, pero que la entienda, para que puede proponer otras formas de ser narrada, a partir de las teorías y conocimientos de otras disciplinas, en las que la antropología de los pueblos originarios que aún son parte de nuestro presente nos puedan llevar al pasado y con ayuda de la arqueología y la historia se pueda entretejer una historia descolonial.

Ese fue el trabajo que se propuso en la segunda parte de la tesis y nos pudimos dar cuenta que a través de los propios textos de los cronistas de la conquista se puede estudiar el pasado de otra manera, se pueden leer y cuestionarlos, desde lo que ellos mismos comentan y desde su contexto, cuestionar sus propias acciones y las de aquellos que estaban en sus campañas. De igual manera, podemos entender la historia de los pueblos mesoamericanos con otros ojos, porque fueron descritas a partir del entendimiento de aquellos europeos que invadieron y eran ignorantes de lo que existía en este espacio, pero eso no los detuvo a juzgar lo que estaban observando.

La propuesta trabajada, nos permitió observar una historia mesoamericana de organización comunal, de respeto por el otro, de amor por la naturaleza, de veneración,

¹⁸¹ Recordemos que fue llamado así, porque se planteó a partir del pensamiento europeo y las necesidades y avances que estos tuvieron para ellos mismos, además de mostrarse ante el mundo como los grandes civilizadores y modernizadores del momento que sacaron del atraso y del salvajismo a los territorios que tomaron a la fuerza.

¹⁸² Palabra tomada a partir del planteamiento del 1492. *El encubrimiento del otro*, de Enrique Dussel.

amor y cuidado por sus dioses que estaban ligados a la Tierra; entendiendo de esa manera que su cosmología y cosmovisión fue completamente dual, lo que generaba en ellos conductas y asimilación de una complementariedad de género.

La composición entre lo masculino y lo femenino lograba establecer la vida en cada uno de los sentidos, conseguía que la estabilidad se diera en la vida cotidiana y en la naturaleza. Es a partir de esa confección que se puede comprender que la mujer no era aquella construcción que arribó con los españoles de la idea de mujer para los pueblos de Abya Yala, y se dio un proceso de cambio hacia todo lo que estaba vinculado con lo femenino en sus ideologías y creencias, éstas se fueron haciendo a un lado y la fuerza, valor, respeto y amor que estaba dedicado a la mujer se fue perdiendo.

La construcción de la mujer de la Nueva España vino con un proceso de resistencia. Las luchas no se hicieron esperar en los pueblos originarios, en especial en los chiapanecos. Chiapas, al ser uno de los últimos lugares en caer bajo el mando español, estuvo marcado por un pasado de rebeldía que se fue heredando, que puede observarse hasta el día de hoy. El rechazo fue fundamental en la época colonial, así como una vez que México logró su independencia y durante todo el siglo XIX y XX y el día de hoy seguimos viendo que el sur de México es uno de los espacios en donde la lucha es continua y que además están completamente dispuestos a seguirlo haciendo.

Los pueblos que componen el EZLN han establecido una fortaleza en la que puede entrar quien desee ser parte de la lucha y resistencia hacia el sistema-mundo moderno colonial y de género.

Las luchas que se revisaron en el apartado segundo dejaron ver que se han compuesto de varios frentes, por un lado, el religioso, por otro la parte teórica. La conformación de la lucha ha permitido que sea fuerte y pueda combatir el sistema en su totalidad, es a partir de esa totalidad que las mujeres han sido parte del conflicto, cuestionando su papel en el presente y analizando su pasado en dos momentos: uno de ellos que han vivido sin interrupción desde la llegada de los europeos, marcado por vejaciones y violencia y el pasado más remoto que fue casi completamente borrado en el mismo momento cuando los europeos comenzaron a expandir aquello que consideraban que era la mujer.

Las zapatistas lograron establecer un rol de la mujer en el movimiento en el que se les reivindica a través de lo que ellas han aprendido de ese pasado doloroso y el que se intentó borrar. Es importante el lugar que las mujeres ocupaban en la cosmovisión mesoamericana porque a partir de ello, se fueron generando, los roles, cuidados, conductas y relaciones con todo lo que las rodeaba. El pensamiento respecto a la manera en que se organizaba la vida, su entendimiento y las creencias sobre su conformación.

La mujer tenía un papel específico e importante en Mesoamérica. Dentro de la conformación de lo existente la mujer ocupaba la parte inferior e izquierda, digamos del universo, y dentro de la conformación corporal la mujer ocupaba exactamente los mismos espacios. Esto quiere decir que la mujer en la conformación universal se relacionaba con el inframundo, con la humedad, la oscuridad y digamos lo desconocido o lo que provocaba cierto temor y con la tierra y todo lo que ella representa como lo es la vida, la fertilidad, la naturaleza y lo necesario para vivir en ella; y respecto al cuerpo las mujeres eran la fuente de vida, la humedad, y el corazón.

Fue a partir de deducir que el pasado en las mujeres seguía presente que se crearon cuestionamientos específicos acerca de la manera en que la lucha femenina se estaba dando con los zapatistas, pero también respecto a la construcción de la mujer, de esa nueva mujer colonial, en la que hubo categorías femeninas y del ser mujer.

Esas clasificaciones, categorías y jerarquías afectaron a las mujeres nativas de tal manera que teníamos que comprender por qué en ellas fue que se crearon las mayores interseccionalidades, que además no habían sido visibilizadas, por el resto de la población más que por ellas mismas, añadiendo que la lucha y resistencia fue por mucho tiempo completamente femenina, y teníamos que entender las razones de los hombres nativos para aceptar la violencia interseccional hacia las mujeres de sus comunidades.

La propuesta en el capítulo dos sobre la historia descolonial permite evidenciar que aún hay trabajo por hacer al respecto, por lo que, pensar en un desarrollo teórico para la conformación de una historia descolonial no es descabellado y por el contrario debe comenzar a trabajarse.

Es a partir de eso que comenzamos a construir el tercer capítulo, porque se inició con cuestionamientos del ser mujer y la construcción de ese ser en los pueblos originarios de Chiapas y en general de todo el territorio invadido.

La construcción de la mujer y de lo femenino en la Nueva España fue una herencia europea, pero trajo cambios en esa cimentación, porque había más seres que cumplían biológicamente con lo que para ellos era la mujer, la diferencia era que fueron clasificados a partir de las jerarquías raciales y desde la propia jerarquía de género.

Las mujeres nativas se encontraban en dos escalas, primero en la dicotomía de género y después en la clasificación racial. Es decir, las mujeres nativas estaban por debajo de los hombres y mujeres blancos (con todo lo que la blanquitud significaba, ya hemos hablado de la clasificación que ha hecho Grosfoguel (2011) en donde interviene la creencia religiosa, el color de piel, la orientación sexual, la zona en la nació, la clase social, el género, etc.), a los que debían obedecer, creerles, respetar y casi venerar sin cuestionamientos. Una segunda escala que era la de género respecto a todos los hombres con los que estuviera en contacto, las mujeres nativas debían respetarlos y obedecerlos, todos sus derechos eran brindados a partir de ellos, eran ellos los únicos que podían entregarles ciertos beneficios a las mujeres de su misma jerarquía y a las de menor también.

La interseccionalidad entre género y raza se aprendieron casi de manera natural y se perpetuaron en la vida de todos los habitantes de la Nueva España y después en el México independiente.

Como se ha dicho con la llegada de los europeos al territorio hoy llamado América, se establece el sistema-mundo moderno colonial de género y una de sus características como lo menciona Wallerstein (2011) es el establecimiento de la economía-mundo, es decir, comienza la construcción de una subjetividad en la que las riquezas y su acumulación son esenciales para la vida. Lo cual no puede suceder si no hay quien las genere y los sitios de donde obtenerlas, es así que dentro de la economía mundo se estableció la división del trabajo (Quijano, 1992) en la que los habitantes y territorios “nuevos” para los europeos tomaron el último lugar, pero, como se dijo, las otras clasificaciones afectaron a las mujeres nativas, y estas fueron vistas de manera similar que las mujeres europeas respecto a su nulidad de crear riquezas, resguardarlas o ser acreedoras de ellas.

La diferencia radicó en que las féminas de los pueblos originarios fueron negadas de los *beneficios femeninos*, es decir, ellas no cumplían con las características raciales

para ser el *ángel del hogar*, y su trabajo tampoco contaba con los requisitos para ser valorado económica, social y culturalmente, lo que las nativas hacían cotidianamente era un deber por ser mujeres originarias, sus esfuerzos no fueron apreciados porque eran una obligación tanto aquel que desempeñaban en casa de los blancos como el que cumplían en sus propios hogares.

Las mujeres de Abya Yala fueron vistas como un ser que obedecía, porque así debía hacerlo. Las mujeres no fueron vistas como un ser que pudiera dar ganancias, por lo que, se encontraron fuera de la clasificación del trabajo y como la economía-mundo era fundamental para el siglo XVI, y hasta el día de hoy, la mujer nativa fue un cero a la izquierda.

Aunado a esta idea se debe exponer la manera en que el concepto de raza las llevó al lugar más bajo de todas las clasificaciones, ya se dijo que ellas debían responder a las mujeres blancas y a todos los hombres que se relacionaron con ellas, gracias a la idealización de la mujer blanca que quedó oculta, y que nos ha ayudado a entender por qué los hombres nativos consintieron de manera tan sencilla que no tenían valor alguno a las mujeres de su raza.

La construcción del ser mujer sublimó a las mujeres europeas y después a las mestizas que cumplieron con los estándares de belleza, conducta, creencia y moral europeos ante los ojos de los hombres nativos y mestizos, con el paso del tiempo (estos estándares de belleza siguen presentes) creando un tipo de esplendor hacía las mujeres blancas, algo que era imposible de cumplir por las mujeres nativas, debido a la propia ordenación que le habían dado. Las mujeres nativas no tuvieron acceso a la educación formal, tampoco a las artes, a los aprendizajes que buscaban convertir a las mujeres en señoritas,¹⁸³ no eran parte de la vestimenta que resaltaba la belleza femenina, no conocían (dentro de su cotidianidad práctica) los modales, el dirigirse correctamente, tampoco podían cumplir con el ideal de estar siempre limpias y presentables, dado que, ellas siempre estaban desempeñando una labor.

Todo eso que les fue negado a las mujeres, funcionó en los hombres para separarlas de lo que ellos idealizaban del ser femenino, sus mujeres no despertaban en

¹⁸³ La idea de señorita para las originarias estaba ligada con el aspecto sexual y no con la parte de ser un objeto de belleza y decoración como lo fueron las mujeres blancas.

ellos esa veneración que las blancas tenían, por lo tanto, el respeto hacía ellas no podía ser el que sí les daban a las mujeres a las que les servían.

Esto significa que aprendieron que las mujeres no producían riquezas y tampoco ayudaban a generarlas y además no merecían el respeto de las otras mujeres (que tampoco generaban, ni acumulaban riquezas) que cumplían con los estándares del ser femenino ideal. Claro que aquí se muestra un ocultamiento hacía la mujer originaria, porque nunca se apreció lo que hacía, no se observó que era fundamental para el establecimiento del sistema-mundo moderno colonial y menos para la economía-mundo, las mujeres nativas tuvieron un papel económico más activo que las mujeres blancas. Las riquezas de los hacendados, mineros, ganaderos, y de la colonia en general no pudo haber sido la misma sin el trabajo que se hacía en las casas de los blancos por parte de las mujeres nativas (y de las mujeres afrodescendientes y asiáticas que llegaron con el tráfico de personas para el trabajo forzado) y con todo lo que también realizaban para que los hombres de sus comunidades fueran a trabajar excesivamente. Las mujeres no blancas no cumplieron con ningún tipo clasificación y categoría de lo que era la mujer europea, sin embargo, fueron desconocidos y borrados los beneficios que brindaron a la economía-mundo y con ello su ser mujer.

La respuesta planteada a la implementación del ser femenino en América debe ser desarrollada con mayor detalle, para que a partir de ella se pueda comprender el rumbo que tomó la sociedad ante las mujeres y con ello definir hacia donde el movimiento femenino libertador debe dirigirse y cuáles deben ser esas características que lo completan.

Comprender lo que sucedió con el pensamiento del hombre nativo respecto a las mujeres de sus comunidades, nos llevó a entender el por qué para ellos fue relativamente sencillo adaptarse y desear el ideal de mujer, desencadenando hacia sus mujeres tratos indignos, sometimiento y violencia.

Los tratos hacia las mujeres también fueron parte de una asimilación de las conductas que se establecieron a las razas no blancas por parte de los europeos, ya que, la pedagogía de la violencia se aplicó a todos y para todos, es decir, aprendieron que podían generar violencia a los que eran menores dentro de la jerarquía, la violencia se fue generalizando como parte del trato a los otros y por lo tanto se replicó.

Las violencias como forma de escape hacia aquellos de mayor poder estuvieron presentes, lo vemos en las rebeliones a lo largo del tiempo, pero dentro de esas prácticas heredadas, tanto de la época colonial y mesoamericana, estuvo la presencia de manera, digamos un tanto fantasmal, sobre la complementariedad con el otro.

Algo que fue evidente y continuo a lo largo de los siglos. Que fue esencial para el levantamiento y organización zapatista, porque lograron identificar esas vivencias de opresión y sufrimiento que los llevaron a conformarse con el mismo objetivo de lucha.

La lucha de los zapatistas logró identificar de tal manera los sufrimientos que se percataron que había dentro de él un grupo que aguantaba de mayor manera, las mujeres. Y, como ya se ha dicho observaron hacia el pasado y notaron que era un abuso que había comenzado con los otros más evidentes.

La contemplación de ese pasado continuo provocó que se pusieran manos a la obra sobre el tema de la mujer.

Nos dimos cuenta de que las mujeres zapatistas se desarrollaron en un contexto propio de violencia y despojo, que es compartido con sus compañeros hombres. Ese contexto de los pueblos originarios chiapanecos en la segunda parte del siglo XX trajo un despertar de conciencia para la unificación de un movimiento de organización en contra del sistema-mundo moderno colonial y patriarcal.

La conformación antisistémica del movimiento integró sus herencias nativas y a partir de su cosmovisión crearon sus objetivos de lucha, la organización cotidiana, política y económica, y el entendimiento de su pasado abrió el panorama para observar que ese maltrato del que eran sujetos y querían dejar de serlo había iniciado desde 1492 con la invasión de América, reconociéndose como los forjadores de sus pueblos y herederos de sus tierras y territorios que habían cuidado y resguardado de la explotación europea y después nacional e internacional.

La mujer zapatista ha logrado resistir a las violencias, desigualdades e injusticias que viven por las interseccionalidades de las que son parte, ser mujer, indígena, pobre y mujer luchadora. Resistencia que es parte del EZLN como acuerdo después del levantamiento armado de 1994, para seguir la lucha ya no con las armas, pero sí desde dentro, para crear esas *otras* formas de organización. Estas mujeres dentro de su

resistencia y lucha consiguieron ser esa mujer libertadora de la que habló Freire (1968) aunque él en masculino.

Las mujeres zapatistas son libertadoras porque ellas han conseguido brindar la capacidad de decidir cómo quieren ser tratadas, amadas y respetadas por parte de cualquier persona e institución, que bien podríamos pensar que es una constante dentro de las luchas femeninas, pero no podemos llamar a todas las mujeres feministas libertadoras y las razones las encontramos dentro de la praxis y teoría del EZLN, estas mujeres comenzaron una lucha interna que después se exteriorizó. Lo comentaré de tal manera que se pueda observar la construcción de la praxis y la teoría, haciendo referencia a lo que se ha narrado a lo largo de la investigación.

Las mujeres chiapanecas de las comunidades originarias se fueron acercando a los grupos indígenas que estuvieron en constante organización desde la segunda mitad del siglo XX, estas mujeres aprendieron de la escucha de los hombres que hablaban de las desigualdades, de los sacerdotes que les explicaban la importancia del cuidado al más desprotegido y por supuesto que les hizo resonancia, primero dejando que sus esposos e hijos se añadieran a la lucha, que si bien podríamos pensar que eso no era su decisión o que simplemente debían aceptarlo, la realidad es que las comunidades eran y son conscientes de que aquellos que van a las luchas pueden no regresar, además que dejaran de aportar a la casa económicamente y esto significa que el trabajo sea mayor para ellas, es por eso que hay valentía en el apoyo a la lucha exponiendo la vida de los hombres de su familia.

Conforme fue avanzando la lucha las mujeres fueron aprendiendo más del movimiento, se acercaron a él y lograron unirse, recordemos que fueron solo dos esas primeras mujeres libertadoras, Ramona y Susana, quienes años más adelante tendrían el puesto de comandantas. Estas mujeres lo primero que hicieron fue comenzar a viajar a los pueblos cercanos para *llevar la palabra del EZ*, tal como mencionan ellos. Comenzaron a enseñar todo lo que habían aprendido sobre lo que el sistema-mundo moderno colonial y de género estaba ejerciendo en ellos, el resultado de esa comunicación fue la adición al movimiento de más mujeres, pero también hubo uno más importante, la escucha de las mujeres comenzó a ser mayor.

Las mujeres escuchas comenzaron a sentir afinidad por lo que se hablaba en las asambleas, cada vez fueron más y comenzaron a reflexionar desde su ser mujer y lo que esto significaba dentro de las violencias que el sistema les genera. De esa manera decidieron poner en la mesa zapatista el tema de la mujer, exponer y luchar por ellas para vivir mejor, pero no mejor dentro de la lucha, sino desde el *buen vivir*.

Entre lo que se ha comentado en los encuentros femeninos, parece que no fue tan sencillo para los hombres entenderlo, pero las mujeres continuaron luchando para tener algo que les permitiera exigir sus derechos y al mismo tiempo para evidenciar lo que sucedía. Fue que, en 1993, las mujeres presentaron en la asamblea del EZ, *La Ley Revolucionaria de Mujeres*, la cual generó diferentes respuestas, entre ellas, las de algunos hombres que comentaron: “qué bueno que no estuvieran sus mujeres porque así no se enterarían de lo que estaba sucediendo, pero la respuesta de las mujeres fue, que no se preocuparan porque ellas se encargarían de traducirla a todas las lenguas y además de hacerla llegar a todos lados.” (Subcomandante Galeano, 2006) Y así fue, se dio a conocer *La Ley Revolucionaria* y como era de esperarse se unieron aún más mujeres al movimiento.

Días antes del levantamiento en las asambleas que se prepararon se pusieron a voto aquellos documentos y leyes que debían ser primordiales en la lucha, se debe decir que para ese momento las mujeres ya eran parte de las asambleas, es decir, que La Ley zapatista ya se estaba poniendo en práctica, la votación hacia la ley de las mujeres se dejó de lado y como era de esperarse las mujeres protestaron y comentaron que si ellos no votaban por su ley, ellas no lo harían por la *Ley agraria*. Al final se votó y aprobó *La Ley Revolucionaria de Mujeres*. (Subcomandante Galeano, 2006)

Las mujeres comenzaron a ser liberadoras y aquí la muestra, no era que quisieran que la *Ley agraria* no pasará, lo que ellas querían era igualdad para todos y un trato justo, le estaban dando la misma importancia a la repartición de tierra que a la mujer, porque entendían que el *buen vivir*, era para todos, que de nada sirve tener tierra si el marido violenta o si no hay comida o salud.

Ese fue el gran primer paso dentro de la teoría y la praxis, no escribieron un documento para que no se pusiera en práctica, ellas lo hicieron valer y con el tiempo se fue difundiendo más.

Estas mujeres libertadoras como siempre siguieron observando su entorno y siempre vieron hacia otras geografías y notaron que lo que ellas vivían se repetía en diferentes espacios y de otras formas, pero que al final el cuerpo femenino sin importar dónde se encuentre sufre. Hubo una identificación con la otra, fue así que decidieron hacer un llamado a todas esas mujeres para hacer *un solo corazón* que luche por el bienestar de todas, y así comenzaron los *Encuentros internacionales de Mujeres*, en donde se les escuchó, se les apoyó, se les habló, pero también se les cuidó.

Las mujeres zapatistas poco a poco fueron abriendo caminos hacia la dialéctica del amor a la mujer entre las propias mujeres, se pusieron un objetivo como mujeres anfitrionas, llevar la palabra de paz, cuidado y resguardo de la vida hacia todas las mujeres, pero siempre desde el respeto de la diversidad del ser mujer, jamás imponer ni mandar, porque un ser libertador solo lo puede hacer desde el amor, desde la comprensión, desde el entendimiento del sufrimiento y desde el servir al otro. Nuevamente se observa la puesta en práctica de *Los Principios o Semillas Zapatistas*, y ha funcionado bien para muchas mujeres, tanto que este año, 2024, se llevó a cabo un encuentro más.

Como debía ser para un ser libertador ellas no solamente estaban viendo por su género, enseñaron a los hombres que el cambio sería para todos, que aquello que ellas necesitaban era benéfico para su comunidad, que el sistema además de ser capitalista sino también patriarcal, y como bien relata Ana María Vázquez (2024), *se comenzó a hacer camino*, para que el cambio se diera en conjunto y para que todos y cada uno tenga una vida digna.

Esta teoría y praxis se ve en los *Encuentros*, en los que si bien, no hay hombres, el apoyo de ellos por el beneficio y cuidado de la mujer existe, ellos cuidan los lugares de encuentro, alimentan y procuran a los hijos y ancianos que se quedan, ellos son los que les cocinan a las mujeres para que ellas se dediquen a sus asambleas, etc.

Dentro del movimiento por la liberación femenina vemos que no hay opresores ni oprimidos, los hombres participan en los encuentros desde lejos, pero no por órdenes o sumisión, sino porque han logrado entender a sus mujeres y la explicación que ellas han dado del sistema colonial y patriarcal que las agrede y que además los sufrimientos que

comparten han decidido respetar y valorar sus miedos haciéndose a un lado, siendo no vistos, pero no invisibilizados.

Las mujeres zapatistas son libertadoras porque han logrado borrar de sus cabezas y de la de sus compañeros que hay clasificaciones entre hombres y mujeres, les han enseñado que todos son humanos y que no hay clases entre ellos, que deben y tienen que tener el mismo derecho y acceso al *buen vivir*, aunque eso implique diferencias, pero ninguna de ellas hace menos o maltrata el corazón de nadie.

La liberación de las mujeres del EZ ha ido rompiendo con la violencia porque han reflexionado desde su propia praxis y la de sus compañeros, haciendo que ellos también cuestionen su cotidianidad, no hay imposición por parte de ellas. Al no querer votar por *La Ley Agraria*, fue una muestra de lo importante que era votar por *La Ley Revolucionaria de las Mujeres*, en donde ni una ni otra era más importante y que, por lo tanto, las dos debían pasar. Estas mujeres siguen luchando por sus comunidades y también lo hacen por todos y todas las oprimidas y oprimidos que decidan dejar de ser parte de la dialéctica de la violencia, para ser parte del pensamiento que han reconstruido desde el corazón, para en conjunto crear uno solo.

La mujer zapatista es libertadora porque tal y como era en la cosmovisión de Mesoamérica el lugar de la mujer es “abajo y a la izquierda”, pero un abajo y a la izquierda que no solamente es un pensamiento y una posición social o política, sino que es desde la mujer y el corazón, desde la Tierra y el amor, desde la vida y el cuidado. Un “abajo y a la izquierda” que los zapatistas siempre han nombrado, porque como ellos mismos han expresado la mujer es esencial en su lucha, y así han logrado conformar lo que bien podría denominarse un *feminismo libertador* a través de la *mujer libertadora*.

Fuentes de consulta, textos clásicos y actuales.

Adlbi, S. (2016) *La cárcel del feminismo. Hacia un pensamiento islámico decolonial*. AKAL. México.

Aguirre, C. (2018) “La revolución cultural mundial de 1968, cincuenta años de años después” en *Autoctonía. Revista Ciencias Sociales e Historia*. núm 2. México. pp. 182-198

Aguirre, C. (2005) *Para comprender el mundo actual. Una gramática de Larga Duración*. Prohistoria. Argentina.

Aguirre, C. (2010) *Movimientos Antisistémicos. Pensar lo antisistémico en los inicios del Siglo XXI*. Prohistoria. Rosario

Aguirre, C. (2010) “Los movimientos antisistémicos de América Latina y su lucha por la Tierra en el siglo XXI. *Revista encrucijada americana*. 2.

Aguirre, C. (2011) “¿Qué son los movimientos antisistémicos?” *Contrahistorias* pp. 45-64

Aguirre, C. (2015) *La educación zapatista por Aguirre Rojas*. You Tube, Antropocéntrico Ignacio Muñoz Cristi.

https://www.youtube.com/watch?v=Sorn6Q9xS_4&t=1352s

Aguirre, C. (2020) “Los movimientos indígenas de América Latina.” *Revista especializada en Estudios Culturales y Humanísticos*. 17.

Aguirre, C. (2021) *Geografías de la Revuelta*. Contrahistorias. México.

Alberoni, F. (1984) *Movimiento e Institución*. Editora Nacional. Madrid.

Alday, B. (2022) *Cosmovisión Maya de ayer y hoy*. Editores Mexicanos Unidos. México

Alonso, J. (2013) *Repensar los movimientos sociales*. Publicaciones de la Casa Chata. México

Andrade, V. (2019) La teoría crítica y el pensamiento decolonial: hacia un proyecto emancipatorio post-occidental. en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. pp. 131-154

Acha, O. (2007) *Reflexiones sobre el poder popular*. Buenos Aires.

Aguilera, C. (S/A) "Cihuacóatl, diosa de la fertilidad." *Quehaceres. Diario de Campo*. INAH. México

Arceo, E. et al. (2009) *Las condiciones de la crisis en América Latina. Inserción internacional y modalidades de acumulación*. CLACSO. Buenos Aires.

Arrighi, G. et al. (2012) *Movimientos antisistémicos*. AKAL. España.

Ávila, A. (2011) *Buen Vivir - Sumak Kawsay - Ilekil kuxlejal*

Ávila, F (2024) El zapatismo. *La Jornada*.

Aznar, J. (2018) "Praga, 1968 en busca de la libertad. *Nuestro Tiempo*. pp. 38-45

Barrera, F. y Guerrero, E. (1999) "El corazón y la sangre en la cosmovisión mexica" *Historia y filosofía de la medicina*. 135. (6) México

Baschet, J. (2022) *La autonomía zapatista, un faro en la lucha por la vida*. Cooperativa Editorial Retos. Argentina

Batalla, G. (1989) *México Profundo*. Grijalbo. México

Beauvoir, S. (1999) *El segundo sexo*. Penguin. México.

Becares, M. y Santos, A. (1985) "Una aproximación a la realidad de la mujer en la época colonial americana." En *Estudios humanísticos : geografía, historia y arte*. (7) pp. 225-231 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=246934>

Bensaïd, D. (2003) *Una mirada a la historia de la lucha de clases*.

Betancur, A. (2011) *Movimientos indígenas en América Latina. Resistencia y nuevos modelos de integración*. Producción editorial Alejandro Parellada. IWGIA.

Bialakowski, A. et al. (2015) *El pensamiento latinoamericano: Diálogos en alas.* CLACSO.

Blancas, A. (2022) *Las autodefensas en Chiapas: una revisión desde la Teología de la Liberación.* Tesis para obtener el grado de licenciado en Sociología. UNAM

Bokser, J. (2018) "Los 68: movimientos estudiantiles y sociales es un emergente transnacionalismo y sus olas dentro del sistema-mundo. A manera de editorial. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.* 234. pp. 13-52. UNAM. México

Bottici, C. (2022) *Anarcafeminismo.* NED. España

Cairo, H. (2009) "La colonialidad y la imperialidad en el sistema-mundo." *Viento Sur.* 100. pp. 65-74

Campos, G. (2007) *Teología Mayense el discurso sistémico de lo sagrado por la defensa de derechos indígenas.* Tesis para obtener el grado de Maestra en Ciencias Sociales INICACH

Castelnuovo, N. (2015) "Género, complementariedad y exclusiones en Mesoamérica y ojos Andes. *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad.* XXII (62). Argentina

Castro-Gómez, S. et al. (1999) *Pensar (en) los intersticios. Teoría y práctica de la crítica poscolonial.* Colección Pensar. Bogotá.

Cedillo, A. (2008) *El fuego y el silencio de las Fuerzas de Liberación Nacional Mexicanas (1969-1974)* Tesis para obtener el grado de licenciada en Historia. UNAM

Cedillo, A. (2010) *El suspiro del silencio de la reconstrucción de las Fuerzas de Liberación Nacional a la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1974-1983).* Tesis para obtener el grado de maestra en Estudios Latinoamericanos. UNAM

Cedillo, A. (2012) "Análisis de la fundación del EZLN en Chiapas desde la perspectiva de la acción colectiva insurgente. *LiminaR Estudios Sociales y Humnásticos,* núm. 2 México. pp. 15-34

Cedillo, A. (2012) “mayoría religiosa, minoría política. El origen de la alianza entre la Diócesis de San Cristóbal y las Fuerzas de Liberación Nacional (1979-1983)” en *Pensar la resistencia y la disidencia social*. UNAM. México. pp. 1-26

Cerón, A. (2012) “El movimiento del 68 en México: interpretaciones historiográficas 1998-2008.” *Andamios*. núm. 20 pp. 237-257

CNDH. (2015) *Derechos humanos de los pueblos indígenas en México*. México.

Crenshaw, K. (s/a) *Interseccionalidad*. Editorial C. Carretero. Edición digital.

Cujabante, X. (2014) “Los pueblos indígenas en el marco del constitucionalismo latinoamericano.” *Revista análisis internacional*. 5. Colombia

Das, Venna. (2008) *Sujetos de dolor agentes de dignidad*. Universidad Nacional de Colombia. Bogota.

Davis, A. (2022) *Mujeres raza y clase*. AKAL. México.

Desmi, A.C. (1994) *Movimiento campesino en Chiapas, Expulsiones, ideología y lucha por la tierra*. Chiapas, México.

Donoso, A. (2017) El movimiento estudiantil mexicano de 1968 en clave latinoamericana: aproximación a las nociones de educación y transformación social. *Movimientos estudiantiles universitarios en América Latina*. pp. 137-157

Dorado, J. “Las mujeres en los tribunales: reconocimiento de paternidad en los siglos XVI y XVII” *Universos discursivos e identidad femenina: élites y cultura popular (1600-1850)* pp.15-36

Dos Santos, T. (2002) *Teoría de la dependencia. Balance y perspectivas*. México. Plaza y Janes.

Dussel, E. (1990) *Liberación de la mujer erótica latinoamericana*. Nueva América. Colombia

Dussel, E. (1994) *1491: el encubrimiento del otro: hacia el origen del mito de la modernidad*. UMSA. Plural editores. La Paz.

Dussel, E. (1995) *Teología de la Liberación. Un panorama de su desarrollo*. México.

Dussel, E. (2011) *Filosofía de la Liberación*. FCE. México.

Engel, F. (2017) *El origen de la familia la propiedad privada y el Estado*. Editorial Progreso. Moscú

Escobar, A. (2007) *La invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. El perro y la rana. Caracas

Escobar, M. (2021) "Freire y el EZLN: la pasión por luchar y la dirección colectiva." *Perfiles educativos*. 43. pp. 73-93 IISUE-UNAM. México

"Entrevista a Raúl Zibechi" (2015) en *Crítica y resistencias: Revista de conflictos sociales latinoamericanos*. Córdoba. núm.1 pp. 6-18

Espinosa, Y. et al. (2014) *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala*. Universidad de la Cauca. Colombia.

EZLN (1983) *Ley revolucionaria de las mujeres zapatistas*.

EZLN (2005) *Declaraciones de la Selva Lacandona*

EZLN (2013) *Ellos y nosotros*.

EZLN (2013) *Gobierno Autónomo I. Cuaderno de texto de primer grado del curso de "La libertad según l@s Zapatistas*.

EZLN (2013) *Participación de las mujeres en el gobierno autónomo. Cuaderno de texto de primer grado del curso de "La libertad según l@s Zapatistas*.

EZLN (2014- a) *Gobierno Autónomo II. Cuaderno de texto de primer grado del curso de "La libertad según l@s Zapatistas*.

EZLN (2015) *Documentos y comunicados*. ERA. México.

EZLN (2015-B) *Rebeldía zapatista. La palabra del EZLN*. 4. Editorial Olvidarlos. México.

EZLN (s/a) *El pensamiento crítico frente a la Hidra Capitalista I.*

EZLN (2017) *La lucha es una grieta.*

EZLN (2018) *Encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan.*

EZLN (2018), *Subcomandante Galeano - Miradas, Escuchas y Palabras ¿Prohibido Pensar? - 16 de abril 2018,*

<https://www.youtube.com/watch?v=jiQEpwEVVTM>

EZLN (2019) *Encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan.*

EZLN (2019) *Foro en defensa del Territorio y de la Madre Tierra.*

EZLN (2019) *El acuerdo es vivir y vivir es luchar. Transcripciones, comunicados históricos y recientes de la lucha de las mujeres zapatistas.*

EZLN (2019) *EZLN: La lucha como mujeres que somos. La visión de los vencidos.* https://www.youtube.com/watch?v=53_8RD09F4U

Fajardo, A. (2022) *“De por sí lo que hemos aprendido es a aprender”: trazos de una epistemología zapatista.* CLACSO, México.

Fanón, F. (2016) *Los condenados de la Tierra.* Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Bolivia.

Federici, S (2016) *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación primitiva.* Ediciones Abya Yala. Ecuador.

Federici, S. (2019) *La revolución femenina inacabada. Mujeres reproducción social lucha por lo común.* Libertad bajo Palabra. México.

Fernández, L. y Gomila, G. (2016) *Teología filosófica.* Seminario Daniel Torres Cox

Fernández, P. (2010) “Introducción al estudio de la producción de jade en el mundo Olmeca” en *Arqueología y territorio.* Granada. pp. 93-104COLMICH. México

Freire, P. (1970) *Pedagogía del oprimido*.

Fuch, J. (1990) *La Teología de la Liberación en México (1973-1983). Un análisis histórico-político*. Tesis para obtener el grado de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. UNAM, Acatlán.

Ficciones de la razón, (2015) Anticapitalismo, ecosocialismo y movimientos sociales: Entrevista con Michael Löwy.

Franco, M. (1999) "El debate sobre los derechos indígenas en México. *EL reto de la diversidad*.

Galeana, P. (1997) *La condición de la mujer indígena y sus derechos fundamentales*. UNAM. México.

Gámez, A. y López, A. (2015) *Cosmovisión Mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías*. Fondo de Cultura Económica. Colegio de México. México

García, J. (2020) "Immanuel Wallerstein y la teoría del sistema-mundo: apuntes desde Andalucía y el sur de Europa." *Illes i Imperis. Obituarios*. 22. pp. 321-329.

García de León, A. (1985) *Resistencia y Utopía*" Ediciones ERA. México

Garza, M. (2023) *El universo de la serpiente entre los mayas*. UNAM. México

Garzón, P. (2013) "Pueblos indígenas y decolonialidad. Sobre la colonización epistemológica occidental." *Andamios*. 22. pp.305-331.

Guerrero, A. (2016) *Filosofía y pueblos indígenas*. UNAM. México

Gómez, G. (2017) *La resistencia indígena: memoria contra el olvido*. CIELAC. Nicaragua

Gómez, H. (2006) *La Teología de la Liberación como renovación del pensamiento católico en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas*. Tesis para obtener el grado de maestro en Políticas y Sociales. UNAM

Gonzalbo, P. (2005) "La vida familiar novohispana en los concilios provinciales." *Los concilios provinciales en Nueva España. Reflexiones e influencias*. pp. 145-168. UNAM. México

Gonzalbo, A. (2004) "Autoridad Masculina y poder femenino. Los recursos de dominio en la vida familiar." *Religión y poder y autoridad en la Nueva España*. pp. 367-380. UNAM. México

González, O. (S/A) *Filosofía y teología*

González, P. (2006) *El colonialismo interno*. Buenos Aires. CLACSO

Gresores, G. (2013) *Mujeres de la colonia: Sostén invisible, principio ordenador e impulso dinámico*. Universidad de Cuyo, Mendoza.

Grosfoguel, R. (2016) "Caos sistémico, crisis civilizatoria y más proyectos descoloniales: pensar más allá del proceso civilizatorio de la modernidad/colonialidad." *Tabula rasa*, 25. pp. 153-174. Colombia.

Grosfoguel, R. (2018) "La compleja relación entre modernidad y capitalismo: una visión descolonial." *Pléyade. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*. 21. pp. 29-47

Grosfoguel, R. (2003) "Cambios conceptuales desde la perspectiva del sistema-mundo. Del capitalismo al neoliberalismo." *Nueva sociedad*. 183. pp. 151-166.

Grosfoguel, R. (2006) "La descolonización de la economía política y los estudios poscoloniales." *Tabula Rasa*. 4. pp. 17-48. Bogotá

Grosfoguel, R. (2022) *De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial*. AKAL. México

Gudynas, E. (2011) "Buen vivir: Germinando alternativas al desarrollo." *América Latina en movimiento*. Núm 462. Publicación internacional de la agencia Latinoamericana de Información. Ecuador.

Guevara, G. (1978) Antecedentes y Desarrollo del movimiento de 1968. *Cuadernos políticos*. núm 17. pp. 6-33. México

- Gutierrez, G. (1975) *Teología de la liberación. Perspectivas*
- Hernández, A.(S/A) *El zapatismo y el movimiento de las mujeres indígenas en México*. CIESAS
- Herrera, G. (2023) Revolución, transformación y reforma en la política de la liberación. en *Nuestra América*. pp. 1-5
- Herrera, G. (2023) *Filosofía maya. Antes de la invasión*. Argentina. Las cuarenta
- INEGI, (2020) *Estadísticas a propósito del día internacional de los pueblos indígenas*.
- Holloway, J. (2011). *Agrietar el capitalismo*. Buenas Aires.
- Houtart, F. (2011) “El concepto de *Sumak Kawsay* (Buen vivir) y su correspondencia con el bien común de la humanidad. IAEN. Ecuador
- INMUJERES, (2020) *Población Indígena*. Sistema de indicadores de Género.
- Iraceburu, M. (2023) “La mujer y los universos femeninos en las relaciones de sucesos del siglo XVII: estudio léxico-discursivo” en *La mujer y los universos femeninos en las fuentes documentales de la Edad Moderna. Revista electrónica de Historia Moderna*. Vol. 13 (47) pp. 77-100. España
- Iwaniszewski, S. (2021) “El género entre los cuerpos celestes en Mesoamérica.” *Cosmovisiones*. 3 (1) pp. 49-63. ENAH, México
- Jaramillo, A. “Imágenes cartográficas: Geografía, cultura y poder.” *Atlas histórico de América Latina y el Caribe*, pp. 624-636
- Klein, H. (2019) *Compañeras: Historias de las mujeres zapatistas*. Tinta limón, Red de solidaridad con Chiapas. Argentina.
- Krenak, A. (2024) *Futuro Ancestral*, Penguin Random House. Buenos Aires, Argentina.
- La Torre, V. y Gómez, L. (1996) *Breves notas sobre la organización social durante el feudalismo*. México, UAM

“La sexualidad en Mesoamérica” de *Arqueología Mexicana*, (2010), Volumen XVIII, número 104

Lander, E. et al. (2000) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales perspectivas latinoamericanas*. CLACSO. Buenos Aires.

Legorreta, M. (1997) *Política y Guerrilla*. México.

Lenkersdorf, G. (1994) *La resistencia a la conquista española en los Altos de Chiapas*. Centro de estudios Mayas. IIF, UNAM. pp. 71-85

Lenkersdorf, G. (2005) *Filosofar en clave tojolabal*. Porrúa. México.

Lenkersdorf, G. (2017) *Los hombres verdaderos. Voces y testimonios tojolabales*. Siglo XXI. México.

León Portilla, M. (2004) “Significados del corazón en el México prehispánico.” *Archivos de cardiología de México*. 74. pp. 99-103

León Portilla, M. (1999) “Ometeotl, el supremo dios dual, y Tezcatlipoca “Dios Principal” *Estudios de Cultura Náhuatl*. 30. pp. 133-152

López, A. (2004) *Cuerpo humano e ideología. La concepción de los antiguos nahuas*. México

López, A. (2001) “El núcleo duro, la cosmovisión y la tradición mesoamericana. *Cosmovisión, ritual e identidad de los pueblos indígenas de México*. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Fondo de Cultura Económica. México.

López, A. et al. (2009) *Monte sagrado. Templo Mayor*. INAH. México

López, A. (2004) “La composición de la persona en la tradición mesoamericana.” *Antropología Mexicana*. 65. pp: 30-35

López, A. (2012) Cosmovisión y pensamiento indígena. *Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo*. pp. 1-14. UNAM. México

López, A. (2015) *Las razones del mito. La cosmovisión mesoamericana*. ERA. México.

López, A. (2016) "La cosmovisión de la tradición mesoamericana" *Arqueología Mexicana*. (69) México.

López, A. (2024) *Los brotes de la milpa. Mitología mesoamericana*. ERA. México

López, E. et al. (2017) *Anticapitalismo y sociabilidades emergentes. Experiencias horizontes en Latinoamérica y el Caribe*.

López, F. (2000) "Abrir, impensar, y redimensionar las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. ¿Es posible una ciencia social no eurocéntrica en nuestra región? *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. CLACSO. Buenos Aires

López, M. (1996) *La guerra de baja intensidad en Chiapas*. Plaza Valdez. México

Lorda, J. (2017) *Diccionario de la teología católica. El valor de un diccionario teológico*.

Losada, J. y Silva, D. (2017) "Ejército Zapatista de Liberación Nacional: antecedentes y orígenes. *FAIA*. 6 (29) Colombia

Lozano, B. *La teología india*.

https://www.inculturacion.net/phocadownload/Autores_invitados/Lozano_La_teologia_india.pdf

Lugones, M. (2008) Colonialidad de Género. *Tabula rasa*. 9. pp. 43-101

Lugones, M. (2011) Hacia un feminismo decolonial. *La manzana de la discordia*. 6 pp. 105-119

Makaran, G. y Gaussens P. (2020) *Piel blanca, máscaras negras. Crítica de la razón decolonial*. UNAM. México

Mallarad, B. (2003) "Proyecto de desarrollo alternativo en América Latina: ¿una auténtica alternativa? en *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*. vol.9, núm. 1 pp. 29-51.

Marcos, S. (s/a) *Actualidad y Cotidianidad: La Ley Revolucionaria de las Mujeres del EZLN*.

Marcos, S. (1995) Pensamiento Mesoamericano y categorías de género: un reto epistemológico. *La palabra y el hombre*. 97. pp. 5-38. UNAM. México

Marcos, S. y Waller, M. (2008) *Diálogo y diferencia. Retos feministas a la globalización*. UNAM. México

Marcos, S. (2022) *Aprendiendo de las zapatistas. Tejiendo hilos en la preparación del encuentro europeo con la Travesía por la Vida, Escuadrón 421*. CLACSO. México

Marcos, S. (2023) *Una poética de la insurgencia zapatista*. AKAL. México-

Mariátegui, J. (1975) *La polémica del indigenismo*. Mosca Azul editores. Perú

Martín, Mónica. (2023) "La moda femenina en la literatura festiva de finales del siglo XVI: "ricamente ataviadas de vestidos como convenía a tales bodas." En *Los universos femeninos en las fuentes documentales de la Edad moderna. Revista electrónica de Historia Moderna*. Vol. 13 (47) pp. 103-122
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8823510>

Martínez, L. (2011) "Rebelión, descolonización del poder y movimientos anti-sistémicos en América Latina." *Revista de Ciencias Sociales*. 1. pp. 167-175. Venezuela.

Martínez M (2011). Reflexiones en torno al sistema mundo de Immanuel Wallerstein. *Historia y Memoria*, 2, 211-220.

Marx, K. (2012) *Acerca del suicidio*. La Cuarentena. Argentina

Memmi, A. (1971) *Retrato del colonizado precedido por retrato del colonizador*. EDICUSA. Madrid.

Méndez, G. et al. (2013) *Sentir pensar el género: perspectivas desde los pueblos originarios*. RED IINPIM. México.

Mendoza, L. (2004) "El mundo novohispano del siglo XVII: claustro de la mujer criolla." Universidad de Colima. pp. 58-64
<http://bvirtual.ucol.mx/consultaxcategoria.php?categoria=1&id=3460>

- Meyer, J. (2005) *La Iglesia católica en México 1929-1965*. México
- Mignolo, W. (2000) *La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad*. CLACSO. Buenos Aires.
- Mignolo, W. et al. (2008) *Género y descolonialidad*. Ediciones del signo. Argentina.
- Monroy, J. (2020) *Samuel Ruiz. Entre la insurrección y la opción preferencial por los indígenas*. México
- Montañez, D. (2018) La teoría del sistema-mundo es negra y caribeña: capitalismo y racismo en el pensamiento crítico de Oliver Cox 1. En *Tabula Rasa*. pp. 139-161
- Morales, H. (2019) La diversidad paisajista en el estado de Chiapas, México. En *Cuaderno de Geografía*. pp. 316-336
- Morello, G. (2006), "El Concilio Vaticano II y su impacto en América Latina: a 40 años de un cambio en los paradigmas en el catolicismo." en *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*.
- Muro, V. (1982) *La teología de la liberación como expresión ideológica de cambio social en México*. Tesis para obtener el grado de licenciado en sociología. UNAM
- Noguez, X. y López, A. (1997) *De hombres y dioses*. Colegio de Michoacán. México
- Ochoa, K. (2014) El debate sobre las y los amerindios: entre el discurso de la bestialización, la feminización y la racialización. *El cotidiano*. 184. pp. 13-22. UAM. México.
- Ogorman, E. (1972) *Cuatro historiadores de Indias*. SEP. México.
- Orantes, J. y Camacho, C. (2017) *Lekil Kuxlejal. Cultura educación y sustentabilidad*. UNAM. México

Ortelli, P. y Gómez, M. (2015) "Perspectivas sobre el buen vivir en un municipio Tsotsil de los Altos de Chiapas. *Revista Pueblos y fronteras*. 10 (19) pp. 142-169. México. UNAM

Osorio, J. (2015) "El sistema-mundo de Wallerstein y su transformación." *Argumentos*. 28. pp. 131-154. UAM. México.

Osorio, J. (2017) *Sistema mundial, intercambio desigual y renta de la tierra*. Itaca. UAM. México.

Palafox, J. (2016) *Libro de las virtudes del indio*. Secretaria de Cultura. México

Padierna, M. (2013) Mujeres zapatistas: la inclusión de las demandas de género. *Argumentos*. 73. pp. 133-142 UAM. México

Paoli, A. (2003) *Educación Autonomía y Lekil Kuxlejal. Aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de ojos tseltales*. UAM. México

Paz, A. (2011) "El proyecto des-colonial en Enrique Dussel y Walter Mignolo: Hacia una epistemología otra de las Ciencias Sociales en América." *Epistemología y descolonización*. 10. PP. 57-81

Paz, V. (2014) "Pensamiento decolonial en Walter Mignolo: América Latina: ¿transformación de la geopolítica del conocimiento? *Temas de nuestra América*. 56. Chile

Pérez, J. (2022) El Fondo Monseñor Samuel Ruiz García, una fuente fundamental para la historia de Chiapas durante la segunda mitad del siglo XX. *Revista de historia*. pp. 359-367

Quijano, A. (2000) *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*.

Quijano, A. (2013) "El trabajo." *Argumentos*. 72, pp. 145-163. México. UAM

Quijano, A. y Wallerstein, I. (1992) "La americanidad como concepto, o América en el moderno sistema mundial" *Revista Internacional de Ciencias Sociales. América: 1492-1992*" 134. pp. 583-593. México

Risiglione, C. y Sánchez, L. (2007) "Conflicto y guerra en los estados mayas y mexica. Preguntas en torno a la construcción del poder. *XI Jornadas interesuelas/departamento de Historia*. Universidad de Tucumán.

Revista de la Universidad de México. (2023) EZLN. núm. 903-904

Ríos, J. (2002) *Siglo XX: Muerte y resurrección de la Iglesia católica en Chiapas. Dos estudios históricos*. UNAM. México

Ríos, P. (1998) Los movimientos sociales de los años sesenta en Estados Unidos un legado contradictorio. *Sociología*. 38. pp. 13-30

Robledo, G. (2016) "Los dominicos y la construcción de una iglesia en maya en Chiapas y Guatemala." en *Investigación crítica*. CLACSO. Argentina. pp. 59-78

Rodríguez, M. (2007) *Las mujeres en Mesoamérica prehispánica*. UNAM. México

Rodríguez, M. y Campos, Lilia. (2009) "Las relaciones de género en Mesoamérica prehispánica según las crónicas del siglo XVI en México." INAH. México.

Romero-Infante, J. (2006) "Los mayas. lecciones para el desarrollo latinoamericano". En *Cuaderno latinoamericanos de Administración*. Colombia vol. II, núm. 2. pp. 101-112

Romero, J. (2020) "El sistema-mundo más allá de 1492: modernidad, cristiandad y colonialidad: aproximación al giro historiográfico decolonial." *Tabula Rasa*. 36. pp.355-376. Bogotá.

Romero, J. (2021) "Historias globales desde el sur: La colonialidad más allá de 1492." *Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales*. 20.

Roitman, M. (2022) *¡Despertad! La subversión zapatista en tierras insumisas*. CLACSO

Rovira, G. (2012) *Mujeres de Maíz*. Era. México.

Rufer, M. (2023) *La colonialidad y sus nombres: conceptos clave*. CLACSO

Ruiz, A. (2003) Teología India, una reflexión cristiana desde la sabiduría indígena. en *Theologica Xaveriana* , núm. 145. Colombia. pp.113-143

Saavedra, M. (1991) *La Teología de la Liberación como ideología revolucionaria en América Latina en el contexto de lucha de clases y cambio social (1968-1989)*. Tesis para obtener el grado de licenciada en sociología, UNAM, Aragón.

Saavedra, S. (2018) “La colonialidad y el sistema-mundo moderno colonial. Un Diálogo entre Quijano y Wallerstein.” *Anais Encuentro de Estudios Sociales*. pp. 189-197.

Samour, J. (1988) *Valoración del Marxismo en la Teología de la Liberación*, Tesis para el grado de maestro en Filosofía, UNAM

Sandoval, A. y Capera, J. (2017) “El giro decolonial en el estudio de las vibraciones políticas del movimiento indígena en América Latina.” *FAIA*. 7 (28) pp. 1-27. México

Santana, M. (2015) El buen vivir, miradas desde dentro. *Revista pueblos y fronteras*. UNAM. CIMSUR. México.

Sartorello, S. et al. (2012) *El buen vivir: Miradas desde adentro de Chiapas*. México. UNICH-IESALC-UNESCO

Sánchez, I. (2019) “La encarnación del evangelio en la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. *Boletín Antropológico*. núm 98. pp. 537-563 Venezuela

Sandoval, E. et al. (2019) *Discusiones, problemáticas y sentirpensar latinoamericano*. CoPaLa. México-Argentina

Segato, R. (2021) *La crítica de la colonialidad en ocho ensayos y una antropología por demanda*. Prometeo libros. México.

Soriano, M. (2012) “La configuración histórica e ideológica del zapatismo (desde la perspectiva de sus protagonistas.” *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*. 46. pp. 237-257. Sevilla.

Sotomayor, J. (2017) *La mujer en los movimientos armados en México*. Porrúa. México.

Sousa Santos, (2006) *Conocer desde el sur. Para una cultura política emancipadora*. CLACSO

Staples, A. (2005) *Historia de la vida cotidiana. Tomo IV. Bienes y vivencias en el siglo XIX*. Colegio de México. México

Subcomandante Insurgente Marcos, (2017) *Escritos sobre la guerra y la economía política*. Pensamiento Crítico. México.

Tamaño, J. (2003) "Monseñor Samuel Ruiz, Obispo emérito de San Cristóbal de las Casas (México). Chiapas, la globalización y la solidaridad. *Iglesia Viva*. núm. 214. México. pp. 2-87

Téllez, G. (1998) *¿Teología de la liberación en los documentos del EZLN?* Tesina para obtener el grado de licenciado en Ciencia Política y administración. UNAM

Terán, F. et al. (2023) *La decolonialidad de género*. ISEAT. Bolivia

Thompson, E. (2000) *Costumbres en común*. Barcelona

Torre, T. (s/a) *Diario de viaje de Salamanca a Ciudad Real de Chiapa, 1549-1545*. Editorial San Esteban. España.

Touraine, A. (2010). "Una década de los movimientos populares en América Latina". OSAL.

Tuñón, J. compiladora (2008) *Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad en México*. COLMEX, México.

Turner, J. (1909) *México Bárbaro*. México

Valencia, I. (2024) El EZLN reivindica y conecta con diversas luchas globales. Ensayo local de autonomía frente al modelo capitalista imperante en el mundo. pp. 1-7 *HumanidadEs Comunidad*. UNAM

Valladares, L. (2018) "El asedio a las autonomías indígenas por el modelo minero extractivo en México" *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. 85. pp. 103-131. UAM. México

Vallbona, R. (S/A) *Las mujeres aztecas en los códigos indígenas y las crónicas de la colonia*, Ed. Costa Rica.

Vanden, K. et al. (2011) *El EZLN y sus intérpretes. resonancias del zapatismo en la academia y en la literatura*. UACM. México

Velasco, Y. (2017) *Mujeres zapatistas y las luchas de género*. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). México

Velmar, P. (2024) "La educación de las mujeres en la Nueva España, XVI" Gobierno del Estado de México

Vergès, F. (2022) *Un feminismo descolonial*. Traficantes de sueños. Madrid.

Villarreal, Y. (2018) "Feminismo descoloniales latinoamericanos: geopolítica, resistencia y Relaciones Internacionales." *Ri. Relaciones internacionales*. núm. 39. pp. 103-120. UAM. México.

Viqueira, J. y Ruz, M. (1995) *Chiapas. Los rumbos de otra historia*. UNAM. México.

Vos, J. (2020) *Una tierra para sembrar sueños. Historia reciente de la Selva Lacandona, 1950-2000*. FCE. México

Vos, J. y Marion, M. (2016) *Colonización de la Selva Lacandona*

Vos, J. (1988) *Oro verde. La conquista de la Selva Lacandona por los madereros tabasqueños, 1822-1949*.

Wallach, J. (2008) *Género e historia*. UACM, Fondo de Cultura Económica. México

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

Wallerstein, I. (1993) 1968: revolución en el sistema/mundo. *Tesis y preguntas*. pp. 97-110

Wallerstein, I. (2003) *¿Qué significa hoy ser un movimiento antisistémico?* CLACSO. Buenos Aires.

Wallerstein, I. (2004) *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis del sistema-mundo*. AKAL. España.

Wallerstein, I. (2007) "El moderno sistema-mundo y la evolución. *Antiguo oriente*. 5. pp. 231-242. Yale University, USA.

Wallerstein, I. (2005) *Análisis de Sistema-Mundo*. Siglo XXI. México

Walter, M. (2000) *La colonialidad a lo largo y a lo ancho: el hemisferio occidental en el horizonte colonial de la modernidad*. CLACO. Buenos Aires.

Woolf, V. (2017) *Una habitación propia*. Seix Barral. México.

Zamora, E. (1986). *Resistencia maya a la colonización: levantamientos indígenas en Guatemala durante el siglo XVI*. Obtenido de UNIRIOJA:
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=0CAIQw7AJahcKEwiQs9bWppn_AhUAAAAAHQAAAAAQAg&url=https%3A%2F%2Fdigitalnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2775324.pdf&psig=AOvVaw1j2v9NcZxzAn0VklmVUy&ust=1685407461479121

Zibechi, R. (2004) *Genealogía de la revuelta. Argentina: La sociedad en movimiento*. FZLN. México

Zibechi, R. (2015) *Descolonizar el pensamiento crítico y las rebeldías. Autonomías y emancipaciones en la era del progresismo*. Bajo Tierra. México.