

Cuad. descolonización lib., 2021, núm. 7, edición continua, e6552000

Artículo depositado en Zenodo. DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.6552000>

Publicado en PDF <http://ediciones.nuestramerica.cl/ojs/index.php/cuadernosafyl/article/view/e6552000>

La Filosofía de la Liberación del difunto Subcomandante Marcos

A Filosofia da Libertação do falecido Subcomandante Marcos

The Philosophy of Liberation of the late Subcomandante Marcos

Gabriel Herrera Salazar

Doctor en Filosofía

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

gabofritz08@hotmail.com

Resumen: La filosofía del difunto jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional forma parte de la disputa teórica de la filosofía de la praxis. Su crítica tiene su fundamento en la definición de una praxis filosófica comprometida con la transformación de las relaciones de producción capitalista. Así, la filosofía es una ideología que surge en un proceso de lucha de clases y genera una práctica discursiva que impone utilizando la violencia jurídica y la educación como aparato ideológico. La praxis de liberación contiene una filosofía de la liberación implícita que, al ser teorizada, pretende provocar ideas, discusiones y debates para responder a las preguntas que el pensamiento crítico se hace. Este parte de un intercambio de análisis, de reflexiones que se confronta con la realidad. Por ello, se intenta explicar la transformación marxista en la filosofía de la liberación del guerrillero Rafael Sebastián Guillén Vicente, principal ideólogo que fue conocido en las Fuerzas de Liberación Nacional como "Zacarías" y en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional como "Marcos" y actualmente Subcomandante Insurgente Galeano.

Palabras clave: zapatismo; EZLN; praxis; liberación.

Resumo: Retomar A filosofia do falecido chefe militar do Exército Zapatista de Libertação Nacional faz parte da disputa teórica da filosofia da práxis. Sua crítica se baseia na definição de uma práxis filosófica comprometida com a transformação das relações de produção capitalistas. Assim, a filosofia é uma ideologia que surge em um processo de luta de classes e gera uma prática discursiva que se impõe usando a violência jurídica e a educação como aparato ideológico. A práxis da libertação contém uma filosofia de libertação implícita que, quando teorizada, visa provocar ideias, discussões e debates para responder às perguntas que o pensamento crítico faz. Isso parte de uma troca de análises, de reflexões que são confrontadas com a realidade. Por isso, tenta-se explicar a transformação marxista na filosofia da libertação do guerrilheiro Rafael Sebastián Guillén Vicente, o principal ideólogo que ficou conhecido nas Forças de Libertação Nacional como "Zacarías" e no Exército Zapatista de Libertação como "Marcos" e atualmente Subcomandante Insurgente Galeano.

Palavras-chave: Zapatismo; EZLN; práxis; libertação.

Abstract: The philosophy of the late military chief of the Zapatista Army of National Liberation is part of the theoretical dispute of the philosophy of praxis. His criticism is based on the definition of a philosophical praxis committed to transforming capitalist production relations. In this manner, philosophy is an ideology that arises in a process of class struggle and generates a discursive practice that it imposes using legal violence and education as an ideological apparatus. Liberation praxis contains a philosophy of implicit liberation that, being theorized, aims to provoke ideas, discussions, and debates to answer the questions that critical thinking poses. This originates from an exchange of analysis, of reflections that is confronted with reality. For this reason, an attempt is made to explain the Marxist transformation in the philosophy of liberation of the guerrilla man Rafael Sebastián Guillén Vicente, the main ideologist who was known in the National Liberation Forces as "Zacarías" and in the Zapatista Army of National Liberation as "Marcos" and currently Subcomandante Insurgente Galeano.

Key words: Zapatismo; EZLN; praxis; liberation.

**Este artículo fue escrito a propósito del Simposio de Filosofía de la Liberación coordinado por la Asociación de Filosofía y Liberación (AFYL) de México. La revista ha publicado estas ampliaciones a partir de los archivos entregados. Puede ser que la información no esté completamente actualizada. Los escritos son originales y han sido sometidos a revisión por pares al momento de fundar la revista en 2018.*

Esta obra podrá ser distribuida y utilizada libremente en medios físicos y/o digitales. La versión de distribución permitida es la publicada por Cuadernos de descolonización y liberación (post print). Su utilización para cualquier tipo de uso comercial queda estrictamente prohibida. Licencia CC BY NC SA 4.0: Reconocimiento-No Comercial-Compartir igual-Internacional

La tesis de licenciatura

Las Fuerzas de Liberación Nacional reclutan en 1979 a "Zacarías", cuando éste es profesor en la UAM-Xochimilco y forma parte de uno de los cuadros mejor preparados intelectualmente; en 1980 presenta en la Universidad Nacional Autónoma de México, la tesis titulada *Filosofía y Educación* (prácticas discursivas-prácticas ideológicas) (Sujeto y cambio Histórico en los libros de texto oficiales para la educación primaria en México), dirigida por el Dr. Cesáreo Morales, para obtener el grado de Licenciado en Filosofía. Dicha obra es quizás el más sistemático que haya escrito el joven Rafael Sebastián Guillén y es difícil clasificarlo en alguna corriente filosófica específica; en el momento en que lo escribió ya había comenzado a explorar de manera práctica los caminos de la liberación.

En la primera página, situándose dialógicamente en un particular clima filosófico marxista de la época, con irreverencia e ironía hace alusión a las primeras líneas del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, con la variante de que el "fantasma" que recorre "Europa" es sustituido por el "althusserianismo" que recorre "la historia de la filosofía". En la página siguiente escribe, a manera de epígrafes, dos citas de Michel Foucault; la primera, en referencia al tema del poder; la segunda, sobre el discurso. Me parecen muy interesantes las 13 páginas que le dedica —según su estudio— a los diez años de filosofía en México. Señala que en los tres coloquios nacionales de filosofía (1975, 1977 y 1979) se había mostrado una lucha de tendencias. En esta lucha de clases teórica se da un repliegue de lo latinoamericano, el fortalecimiento de la filosofía analítica, el auge de la metafísica y el existencialismo, así como una discusión teórica al interior del marxismo. Todas las corrientes son criticadas con humor por su patética práctica política mostrada.

La filosofía del militante de las Fuerzas de Liberación Nacional forma parte de la disputa teórica de la filosofía de la praxis. Su crítica tiene su fundamento en la definición de una praxis filosófica comprometida con la transformación de las relaciones de producción capitalistas. Esta filosofía de la praxis no se encuentra en coloquios donde la intelectualidad filosófica intercambia proyectos, halagos, vanidades y en el mejor de los casos, recriminaciones teóricas, ya que "no está en juego un simple requerimiento académico, está en juego la posibilidad de un nuevo lugar de funcionamiento de la filosofía, de la teoría, de la política" (Guillén 1980, 2).

En su investigación utiliza estructuras del marxismo de la época como son el materialismo histórico y la categoría económica "lucha de clases", de telón de fondo en su análisis; fundamenta la crítica a la práctica del filósofo y el discurso filosófico o ideología desde la tesis althusseriana de los Aparatos Ideológicos del Estado. Para nuestro autor, la filosofía es una ideología que surge en un proceso de lucha de clases. Así, el discurso es sólo uno de los elementos de la materialidad de la región ideológica. La ideología capitalista entonces, genera una práctica discursiva que impone utilizando la violencia jurídica y la educación como aparato ideológico.

Al detectar los dispositivos de poder que se ponen en juego en la práctica discursiva del capitalismo, se descubre la dominación de la producción que también es dominación de la expresión. Todo proyecto pedagógico se sustenta en y por un discurso filosófico que controla las prácticas del aparato ideológico escolar. De esta manera podemos comprender que la ideología en los libros de texto oficiales para la educación primaria en México es dominada por el capitalismo.

Según hemos visto durante el desarrollo del trabajo, hay una relación entre filosofía y educación, y que esta relación se da en el Estado mexicano mediante los libros de texto cuya concepción del cambio y sujeto histórico sirve para que el Estado cree consenso sobre la necesidad de su existencia y de la unión de todos los mexicanos sin distinción de raza, credo, color, o CLASE. También hemos visto que este proyecto sirve para escamotear al obrero la conciencia de clase y de la lucha que libra contra el capital (Guillén 1980, 103).

Se concluye que, en los libros de texto del Estado se descarta la lucha armada como propuesta para lograr un cambio y salir de la miseria ya que se promueve el cambio por la vía pacífica o institucional, haciendo reflexionar a los niños y niñas -de manera inductiva-. El inconveniente de la lucha armada revolucionaria, entonces, se le presenta al individuo la dominación como “natural” y “evidente”.

La geografía y el calendario de la teoría

A finales del año 2007, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional convoca al Primer Coloquio Internacional “In memoriam Andrés Aubry: “Planeta Tierra, movimientos antisistémicos”, para realizarse del 13 al 17 de diciembre de ese mismo año en las instalaciones del Centro Indígena de Capacitación Integral “Fray Bartolomé de las Casas” A. C.-Universidad de la Tierra (CIDECI-Unitierra), en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El encuentro se realizó en medio de un creciente hostigamiento hacia las comunidades zapatistas y coincidió con el cierre de la Otra Campaña, iniciativa que había comenzado a mediados del 2005 con el lanzamiento de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

En todos los años de existencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, era la primera ocasión que se convocaba a un evento con las características de un coloquio. En los cinco días que duró el evento, el Subcomandante Insurgente Marcos —con el cargo de jefe militar y después de 23 años de haber subido a la montaña, internarse en la Selva Lacandona y vivir entre los indígenas mayas— presentó la ponencia Ni al centro ni a la periferia en siete partes; en este trabajo nos centraremos sólo en la “Parte I. Arriba, pensar el blanco. La geografía y el calendario de la teoría”, que fue leída en la mesa de apertura, en la mañana del 13 de diciembre.

El “centro” y la “periferia” son dos categorías desarrolladas por científicos sociales que han utilizado la teoría de la dependencia como marco conceptual para explicar la transferencia de plusvalor de la periferia hacia los centros de poder mundial. Estas mismas categorías son retomadas por Wallerstein y Dussel para interpretar la historia mundial; es una perspectiva que se descoloca decolonialmente más allá de la interpretación moderna occidental. Enrique Dussel, por ejemplo, coloca su discurso desde el lugar de enunciación de las víctimas. Para él, el discurso liberador nace en la periferia. En su libro *Filosofía de la Liberación*, escrito en 1976 en el exilio en México, señala que “el pensamiento crítico surge en la periferia” (Dussel 2001, 16).

Por ello comprendemos que desde el título de la ponencia “Ni al centro ni a la periferia”, existe ya una crítica amigable a la contradicción centro-periferia, es una crítica entre hermanos. El título indica que no se quiere ser centro, pero tampoco periferia, negar el centro es negar la negación. Así también, negar la periferia implica otra negación de la negación. Por tanto, es una crítica con dos rostros que va dirigida a dos interlocutores distintos, es una crítica doble con dos vías distintas, es decir, un mismo diálogo se desdobra análogamente en dos frentes. El título de la ponencia es de manera simultánea al movimiento de una analéctica dialógica. Lo anterior nos hace encontrar semejanzas con el método analéctico de la Filosofía de la Liberación, con la frónesis aristotélica o la hermenéutica analógica de Mauricio Beuchot y hasta con lo paradójico de Kierkegaard.

El subtítulo “Arriba, pensar el blanco. La geografía y el calendario de la teoría”, nos sitúa metafísicamente en otras dos categorías duras en filosofía: espacio y tiempo. “Se trata, en síntesis, de tomar en serio al espacio, al espacio geo-político. No es lo mismo nacer en el Polo Norte o en Chiapas, que en New York.” (Dussel 2001, 14) Para el vocero oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional la lucha entre geografías y calendarios son las categorías teóricas con las que se puede aproximar una explicación de la existencia de la lucha de liberación en el suroriental estado mexicano. El color blanco simboliza el “arriba”; el “blanco” y el “arriba” son parte del universo simbólico del pensamiento filosófico o sabiduría de los pueblos originarios mayas.

Dicen los más mayores que los dioses más primeros, los que nacieron el mundo, fueron siete; que siete son los colores: el blanco, el amarillo, el rojo, el verde, el azul, el café, y el negro; que son siete los puntos cardinales: el arriba y el abajo, el delante y el detrás, el uno y el otro lado, y el centro; y que siete son también los sentidos: oler, gustar, tocar, ver, oír, pensar y sentir (Subcomandante Insurgente Marcos 2007, 2).

El discurso de esta primera ponencia coloca los cimientos teóricos desde donde mira la realidad el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es una especie de sistematización filosófica que en el argot academicista se llama marco teórico. “Habría, creemos nosotros, nosotras, que desalambrar la teoría, y hacerlo con la práctica.” (Subcomandante Insurgente Marcos 2007, 9). La teoría, para la agrupación armada, es tan “muy otra” que es práctica. Esta idea es semejante a la crítica que hacía en la tesis de licenciatura de 1980 a la práctica de la filosofía y del filósofo de esa filosofía. Otra similitud es la categoría “lucha de clases” del pensamiento marxista, pero que ahora ya no se reduce a la “burguesía” y el “proletariado”. Ahora es sustituido por la contradicción “arriba” y “abajo” -retomado del universo simbólico de los pueblos amerindios- y que es utilizado en los comunicados escritos por la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien, sin negar la lucha de clases, da a entender que la lucha acontece en algo más que dos actores en disputa, pues existen otras luchas que antes no eran incluidas. Esas “otras” luchas son comprendidas en un pluriverso análogo, distintas entre sí, pero semejantes. Para todas ellas, el enemigo es el mismo, el sistema capitalista. El “arriba” representa la opresión, el “abajo”, la liberación. De esta manera, el mal gobierno es parte de la política de los de “arriba” y el buen gobierno surge de los de “abajo”. Así existe una ética, una política, una teoría, una práctica, un arte, etcétera, de los de arriba, que es distinto en los de abajo.

Respaldado por su praxis de liberación, la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las bases de apoyo, el filósofo y guerrillero va a criticar con contundencia el pensamiento teórico “blanco de los de arriba”, así como sus técnicas, herramientas y análisis de la realidad, situado geoespacial y geopolíticamente como “centro”. Según esta posición ontológica y epistemológica, cuando en el centro surge un “paradigma científico”, se expande hacia la periferia. No obstante, dicha teoría no explica la realidad de la periferia porque esa teoría no tiene referencia a la realidad, prescinde de ella, ya que su metodología moderna se funda en el aislamiento y la higiene de laboratorio.

Desde la ociosa reflexión de Descartes, la teoría de arriba insiste en la primacía de la idea sobre la materia. El “pienso, luego existo” definía también un centro, el YO individual, y a lo otro como una periferia que se veía afectada o no por la percepción de ese YO: afecto, odio, miedo, simpatía, atracción, repulsión. Lo que estaba fuera de alcance de la percepción del YO era, es, inexistente (Subcomandante Insurgente Marcos 2007, 3).

La llamada objetividad científica que se presume neutra e inocente es el criterio puro o inmaculado, libre de culpa. Representa el núcleo duro de las que se hacen llamar ciencias exactas, ciencias sociales y filosofía de la ciencia.

Allá arriba, toda teoría que se respete debe cumplir una doble función: por un lado, desplazar la responsabilidad de un hecho con una argumentación, que no por elaborada es menos ridícula; y, por el otro, ocultar la realidad (es decir, garantizar la impunidad) (Subcomandante Insurgente Marcos 2007, 5).

La decadencia del mundo científico de arriba domina por medio de teorías blancas que pregonan —como spot publicitario— que se pueden transformar las relaciones sociales sin luchar y sin tocar los privilegios podridos de un sector de la sociedad, pues según estos pseudocientíficos y sus teorías blandas, con sólo ir a votar, la realidad se transforma. Sin embargo, se tiene claro que no todo el pensamiento progresista es “bien portado” y que existen hombres y mujeres que hacen del pensamiento crítico, palabras incómodas a contrapelo.

Para la lucha antisistémica nos presenta siete tesis: 1) no se puede entender y explicar el capitalismo sin el concepto de guerra; 2) para aumentar las ganancias los capitalistas no sólo recurren a la reducción de los costos de producción y al aumento de precios de venta de las mercancías, también existe por lo menos tres formas más: el aumento de la productividad, la producción de nuevas mercancías y la apertura de nuevos mercados; 3) son enemigos del capital aquellos que se oponen a la apertura de nuevos mercados y a la producción de nuevas mercancías, ya que estas novedades se consiguen con la conquista y reconquista de territorios y espacios sociales que antes no eran de interés para el capital; 4) el sistema capitalista no tiene como destino inevitable su autodestrucción, el sistema no colapsará por sí mismo; 5) la destrucción del sistema sólo se realizará si uno o muchos movimientos lo enfrentan y lo derrotan en su núcleo central: la propiedad privada de los medios de producción y de cambio; 6) las transformaciones reales de una sociedad en un momento histórico son las que van dirigidas contra el sistema en su conjunto, y por lo tanto son posibles y necesarios los movimientos antisistémicos y; 7) las grandes transformaciones no comienzan arriba, ni con hechos monumentales o épicos, sino con movimientos pequeños que parten de la conciencia organizada de grupos y colectivos que se conocen y reconocen mutuamente abajo, a la izquierda y construyen otra política -éstos aparecen como irrelevantes para los políticos y analistas de arriba-.

En estas siete tesis antisistémicas es ineludible el análisis a contrapelo de la geopolítica y la historia como sistema-mundo para comprender la defensa de la cultura y el territorio. No se abandona el análisis de la economía política del sistema capitalista que Karl Marx mostró en su obra *El Capital*, ni la intención histórica y metodología de investigación del materialismo histórico del marxismo-leninismo, pero sí el esquema de una historia eurocéntrica periodizada en etapas o mecánica, bajo una concepción teleológica o necesaria (se cae el mito de que el capitalismo se derrumbará pronto por sus propias contradicciones).

En la línea marxista se sigue reconociendo en el sistema capitalista el enemigo a muerte, pero no se proclama instaurar una patria socialista, se sigue apelando a la destrucción de la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. No se habla más de una lucha de clases, sin embargo, se distingue entre los de “arriba” y los de “abajo”. El proletariado ha dejado de ser el único actor de cambio, ya que es necesario organizarse y reconocerse abajo y a la izquierda para construir una nueva política distinta a los de arriba; no se menciona una conciencia de clase sino la conciencia organizada. Y lo más importante, no se descarta la vía armada como medio para la autodefensa en la guerra que el sistema capitalista desarrolla para su pervivencia y la cual es su esencia, a pesar de todo, no es el único frente en el que hay que prepararse.

Los escritos póstumos del difunto Subcomandante Marcos

En el año 2011 se escriben cuatro cartas en diálogo con uno de los máximos representantes de la filosofía analítica en México, el filósofo Luis Villoro, en un intercambio epistolar sobre Ética y Política. En la *Carta Primera*, fechada en enero-febrero de 2011, se hace un análisis filosófico, ético y político -sin profundizar- en los conceptos “filosofía”, “ética” y “política”. Se considera que la filosofía relevó a la religión en la tarea de legitimar y dotar de fuerza moral la dominación por medio de la guerra; a su vez, los medios de comunicación relevaron a la filosofía de esa tarea e intentan imponer una nueva geografía en el mundo por medio de legitimar y convencer de las “bondades” de la guerra impuesta por la lógica del mercado capitalista. En tal análisis, la guerra es inherente al capitalismo, entonces la paz es anticapitalista. A diferencia de la guerra capitalista, la transformación -clave y paradoja de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional -radica en que no se quiere destruir al contrario en el sentido clásico, ya que es una guerra que trata de anular el terreno de su realización porque reconoce al Otro, la Otra, a lo Otro. Anhela un mundo sin ejércitos.

En la *Carta Segunda* titulada *De la reflexión crítica, individuos y colectivos*, fechada en abril, señalan que los medios de comunicación y electrónicos presentan la teoría “chatarra” como reflexión teórica o reflexión crítica, es por ello que el pensamiento radical no aparece como teoría. El futuro tiene su apuesta en pensamientos radicales que intentan sustraerse de la lógica del mercado capitalista, como es el esfuerzo de colectivos anarquistas y libertarios.

En la *Carta Tercera* titulada *Tal vez*, fechada en julio-agosto, se afirma ante la realidad que “una reflexión teórica sería debería ser capaz de ‘congelarla’ [la realidad] un instante para así descubrir en ella las tendencias que nos permitan, revelando su gestación, ver hacia dónde va” (Villoro 2015, 107). En esta teorización o metodología de investigación no se trata de descubrir o crear verdades como en la historia de la filosofía, la religión, la teoría y la política, sino de “bajar” la teoría al análisis concreto. Anclar la teoría en la práctica requiere otro método, es otro camino, por ello en las epístolas es necesario anclar la reflexión teórica en análisis concretos.

En la *Carta Cuarta* y última, titulada *Una muerte, una vida*, fechada en octubre-noviembre, se señala que la reflexión sobre Ética y Política debe de tocar el tema del Poder (libro de teoría política que dejó pendiente la muerte del Sub Marcos).

En el caracol de Oventic, el 2 de mayo del 2015, en el *Homenaje a los compañeros Luis Villoro y Maestro Zapatista Galeano*, se hizo público el texto llamado “Luis Villoro, el zapatista”. En este testimonio se sugiere que la práctica que nutre el pensamiento crítico frente al capitalismo no está en la filosofía idealista de la ciencia, ni en la filosofía analítica neopositivista, ya que se sabe que el “instituto de investigaciones filosóficas no es precisamente un centro de subversión” (Villoro 2015, 51).

En el seminario “El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista” realizado del 3 al 9 de mayo del 2015 en las instalaciones del CIDECI-Uni tierra, en la ponencia del día 4 de mayo del Subcomandante Insurgente Galeano, titulada “El Método, la bibliografía y un Drone en las profundidades de las montañas del Sureste Mexicano”, se deja en claro que la meta-teoría utilizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es la práctica y la resistencia es nuestra bibliografía. En conclusión,

Ni teoría sin práctica, ni práctica sin teoría, hemos dicho. No estamos hablando así de una división del trabajo: por allá los que piensan, por acá los que practican. Lo que estamos señalando es que quien hace teoría debe hacer práctica, casi diríamos que, por método científico, pero el pensamiento crítico lleva ese veneno: si sólo es pensamiento, no llega a ser crítico. Y quien hace práctica debe reflexionar sobre ella, no sólo porque, si depende de que un teórico le explique y le dirija, terminará por, ¿cómo se los diré?, bueno, terminará angustiado por si vota o no vota; también y sobre todo porque debemos pensar que nuestra lucha no tiene un plazo definido y, en cambio, abarca generaciones completas. Esas reflexiones teóricas habrán de servirles a quienes sigan cuando nuestro calendario llegue a su última fecha. En una palabra: herencia (EZLN 2015, 213-214).

Resumiendo, la praxis de liberación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional contiene una filosofía de la liberación implícita que al ser teorizada pretende provocar ideas, pensamientos, discusiones, debates, no para vencer un oponente ideológico, sino para responder a las preguntas que el pensamiento crítico se hace, como: ¿Por qué esto y no otra cosa? ¿Por qué así y no de otro modo? ¿Por qué aquí y no en otro lugar? ¿Qué sigue? Este pensamiento no es haragán, ni dogmático, ni mentiroso, ya que tiene una pretensión de verdad, validez y facticidad, porque el análisis no parte de una persona que determina lo que sí y lo que no, sino de un intercambio de análisis, de reflexiones, de pensamientos, en otras palabras, de “compartición” que se confronta con la realidad. En un comunicado de la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional firmado por el subcomandante Insurgente Galeano y el ahora jefe militar Subcomandante Insurgente Moisés, fechado y hecho público el 1º de enero de 2016, en el 22 aniversario de la guerra contra el olvido, la esperanza sigue su curso.

No tenemos otro camino más que unirnos y organizarnos para luchar y defendernos de la gran amenaza del mal sistema capitalista, porque las maldades del capitalismo criminal que amenaza a la humanidad no va a respetar a nadie, va a barrer a todos sin distinción de raza, de partido, ni religión porque ya lo han demostrado durante muchos años que siempre han mal gobernado, amenazado, perseguido, encarcelado, torturado, desaparecido y asesinado a nuestros pueblos del campo y de la ciudad en todo el mundo (Enlace zapatista, 2016).

Referencias

Dussel, Enrique. 2001. *Filosofía de la Liberación*. México: Primero editores.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 2009. *Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry*. "Planeta Tierra: Movimientos Antisistémicos". México.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 2013. Resistencia autónoma. Cuaderno de texto de primer grado del curso de "La Libertad según l@s Zapatistas". México.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 2015. *El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista I. Participación de la comisión sexta del EZLN*. México. Edición interna del EZLN.

"Enlace zapatista". *Palabras del EZLN en el 22 aniversario del inicio de la guerra contra el olvido*. Acceso el 10 de enero de 2016. <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/01/01/palabras-del-ezln-en-el-22-aniversario-del-inicio-de-la-guerra-contra-el-olvido/>, México.

Guillén, Rafael. 1980). *Filosofía y Educación (prácticas discursivas-prácticas ideológicas) (Sujeto y cambio Histórico en los libros de texto oficiales para la educación primaria en México)*, Tesis de Licenciatura, UNAM, México.

Subcomandante Insurgente Marcos. 2007. Ni el centro ni la periferia. "Primer Coloquio Internacional In Memoriam Andrés Aubry". "Planeta Tierra: Movimientos Antisistémicos". 13 de diciembre de 2007 en México. https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/taller/marcos_301207.pdf

Villoro, Luis. 2015. *La alternativa: perspectivas y posibilidades de cambio. Incluye correspondencia con el Subcomandante Marcos*. México: FCE.