

Volume 8 Number 1 (2014): 24-38

<http://www.infactispax.org/journal>

Interculturalidad y educación: exploración de una paidea para el Sur El proyecto: Interculturalidad y culturas de paz con justicia

Liliana Cotto Morales

Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, Universidad de Puerto Rico

No es hora de llantos ni de miedos, es hora de actuar. Con la confianza que aporta saber hacia dónde se hace más diáfano el camino. (Sampedro, et al., 2012:12).

Del 19 al 30 de octubre de 2012 un colectivo de mujeres residentes en Puerto Rico¹ celebramos en San Cristóbal de las Casas, del estado de Chiapas, México, el **Taller de arte y comunicación para la paz**, un proyecto educativo intercultural.² Concebimos el mismo como una paidea para el Sur.

La experiencia constituyó un modelo para desarrollar culturas de paz con justicia social y equidad. Tuvo como misión construir la reflexión y la acción (personal y colectiva) para que ésta (la paz) fuera proactiva, en un contexto de soberanía económica y de desarrollo sustentable. Concebimos el trabajo *con, para y entre* jóvenes de sectores excluidos/marginalizados por razones de clase, etnia, género y raza.

La visión guía para lograr la misión fue la de generar experiencias de arte y comunicación, utilizando como herramientas, la fotografía y el video, además de técnicas teatrales y la danza. Todo lo anterior, enmarcado dentro de un concepto de la educación como formación integral.

In Factis Pax

Volume 8 Number 1 (2014): 24-38

<http://www.infactispax.org/journal>

El objetivo particular de este modelo de paideia para el Sur fue, primero, crear una herramienta que ayudara a reducir los niveles de conflictividad social y promover la no violencia en contextos de exclusión. Segundo, preparar jóvenes para ser promotores de paz construyendo con el grupo, destrezas que les permitan documentar violaciones a los derechos humanos; socializar saberes sobre la negociación de los conflictos y proveer para la sustentabilidad económica y cultural de sus comunidades. Para ello resultaba fundamental identificar y comprender los factores estructurales y regionales/globales que les afectan.

Los objetivos del taller fueron:

1. proveer herramientas para preparar jóvenes como promotores de paz y modelos de agentes de cambio social.
2. fortalecer las relaciones entre organizaciones que capacitan jóvenes en los temas de paz.
3. privilegiar una perspectiva de género en la teoría, la metodología y en la composición de los participantes.

En el *Taller* incorporamos, elementos fundamentales de la paideia clásica enriquecida a través de siglos. Utilizamos además, los contenidos de educación para la paz desarrollados en el Seminario Intercultural Mayense de San Cristóbal de las Casas, los de Fundeconp (Fundación de una Convivencia Pacífica), de Santa Cruz, Bolivia, fundación promotora de estrategias educativas para la paz y las experiencias de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico. Re-articulamos estos elementos con una metodología basada en las técnicas de educación popular para propiciar el empoderamiento de grupos marginados. El trabajo culminó con una exposición de fotografías, videos y dramas que son la base de las acciones que hoy realizan.

Escogimos priorizar el trabajo en San Cristóbal como la primera experiencia del modelo, en atención a las violaciones continuas de los derechos humanos en Chiapas³. Laboramos mayormente con jóvenes seminaristas del Seminario Intercultural Mayense, centro educativo ecuménico de reflexión-acción radicado en San Cristóbal de las Casas. Se invitaron, además, otro/as jóvenes de la región: jóvenes de Acteal (Sociedad Civil de las Abejas), una comunidad indígena católica y pacifista; de los grupos de estudio de la Universidad de la Tierra (CIDECI) centro de estudio y práctica católico y zapatista y se contó con la colaboración de Si-PAZ, organización no gubernamental que promueve prácticas de paz en San Cristóbal. El propósito de esta diversificación radicó en estimular los vínculos solidarios entre grupos de discursos y tácticas diferentes pero

convergentes en el objetivo de caminar hacia una cultura de paz fortaleciendo la interculturalidad, la autonomía, la dignidad y la soberanía alimentaria.

Comenzamos con jóvenes *de Chiapas*⁴ como proyecto piloto. Aspiramos a obtener financiamiento para reproducir el modelo haciendo los cambios pertinentes, con jóvenes de Puerto Rico. Por medio de las experiencias comparativas se pretende empoderar a lo/as jóvenes para que generen acciones interculturales que transformen su realidad.

El modelo se diseñó para jóvenes que tuvieran procesos previos de exposición al tema y a la reflexión sobre la paz como camino. Jóvenes que estuvieran preparados para convertirse en promotores de paz entre otras poblaciones. Para lograr los objetivos se les proveyó a lo/as participantes equipos y materiales educativos que les han permitido continuar aplicando lo aprendido.

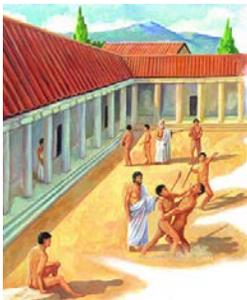
¿Por qué PAIDEIA?

La posesión que nadie puede quitarle al ser humano es la paideia.

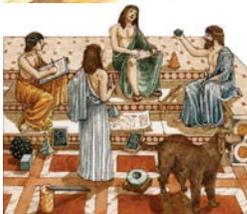
Menandro

El principio espiritual de los griegos no es el individualismo, sino el humanismo... lo cual significó la educación del hombre (sic) de acuerdo con la verdadera forma humana, con su auténtico ser. Tal es la genuina paideia griega.

Werner Jaeger

¿Por qué es pertinente la noción de paideia para una experiencia educativa intercultural en Chiapas? Entre otras razones porque compartimos la convicción de los griegos de que la educación y la cultura no son distintas de la vida espiritual de una nación. Por lo cual pusieron al servicio de la educación como fuerza formadora el conocimiento y la conciencia de las leyes naturales y de los principios que rigen lo corporal y lo espiritual en la vida humana. La

educación se concibió como un proceso de construcción consciente del cuerpo y del espíritu. Una formación para ejercer el servicio y la responsabilidad a la comunidad, es decir a la polis. Por lo cual es una gestión política, como dijo varios siglos después el filósofo de la educación Paulo Freire. En términos contemporáneos la educación es

una práctica de saber–poder que tiene la potestad de cambiar las relaciones sociales.

Sin embargo, el ideal de *paideia* durante el período Clásico griego, fue aristocrático. Estaba dado por la estructura específica de la *polis* griega, en que una casta relativamente reducida de ciudadanos, exentos de las necesidades manuales con la excepción de la guerra, dedicaban su vida a la participación en los asuntos cívicos. Se distinguían de los forasteros, esclavos e inmigrantes por el cuidadoso dominio de la lengua griega, requisito obligado para ser reconocidos como refinados oradores en el ágora. En el ágora las habilidades persuasivas resultaban cruciales. Otra cualidad deseable para un posible legislador era el interés por el conocimiento o las ciencias ya que indicaba un ánimo objetivo e indiferente a los asuntos triviales de lo cotidiano. El perfil aristocrático se completaba con las proezas gimnásticas. Estas confirmaban el ideal antropocéntrico de belleza, el dominio de sí y el carácter viril necesario para la guerra.

La *paideia* griega no fue homogénea. A través de sus diversas transformaciones desde el ideal homérico hasta sus diferentes expresiones helenísticas conservó elementos comunes. Se transmitió a la cultura romana, como *humanitas*, a través de los filósofos estoicos. De ahí que se le llamara Estudios Humanísticos o Humanidades a los estudios vinculados a la cultura y al humanismo que caracterizaron al Renacimiento grecolatino en Europa.

El humanismo de la civilización occidental llega a los pueblos del sur, con todas sus contradicciones, a través de las conquistas. Al cristalizarse definitivamente significó todas las formas y creaciones espirituales y el tesoro entero de la tradición, lo que los romanos llamaron cultura. El concepto implicaba por tanto la construcción del hombre (sic) civil que vive y opera en la sociedad humana. A lo largo de la historia occidental la noción ha sido rescatada, a veces, por movimientos educativos de tendencias aristocráticas.

La herencia que honramos de la noción *paideia* en esta experiencia intercultural es la mirada de la educación como formación integral de los seres humanos. Los aspectos que deseamos transformar son sus orígenes aristocratizantes y la tendencia eurocéntrica de algunos de sus intérpretes contemporáneos. Nos convocó también la visión del humanismo como la autovaloración que el ser humano hace de sí mismo y que implica confianza en sí y en el otro sin discriminación alguna: el nuevo humanismo de la alteridad (Rojas Osorio, 2013:89).

***Paideia*/net, cyber movimientos**

Enseñar no es transferir el entendimiento del objeto al educando sino instigarlo para que como sujeto cognoscente, sea capaz de entender y comunicar lo entendido. Es en ese sentido como se impone *escuchar* al educando en sus dudas, en sus temores, en su incompetencia (sic) provisional. Y al escucharlo, aprendo a hablar *con* él. (Freire, 1997:114)

La *paideia* ha conservado su núcleo central aún en medio de los cambios que la transformaron a través de los siglos. Las sociedades de la modernidad y pos-modernidad han enfrentado nuevos retos frente a ese núcleo. En estas sociedades, las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información han llevado a una verdadera mutación antropológica. Han dado origen al *homo informaticus*, que será el signo de la humanidad del siglo XXI (Gubern, 2003; The Fifth Wave, 2012). ¿Podrá ser el *homo informaticus* el fundamento para la construcción en nuestra América de sociedades basadas en los principios de la solidaridad, el humanismo y el aprendizaje constante, socialmente productivo?

En el contexto de esta problemática ha surgido la *paidea net* o la visión cibernética de la *paidea*: construcción conceptual filosófica, que subyace la formulación y operación de modelos pedagógicos cibernéticos. Este constructo es el faro orientador de nuevas estrategias de formación, de aprendizaje y de enseñanza escolares. Estos modelos novedosos de generación y comunicación del conocimiento han cambiado radicalmente la manera de aprender y de enseñar. Por lo tanto han cambiado los supuestos de los modelos pedagógicos actuales. El acceso a múltiples recursos de información y de enseñanza: la fotografía, el video, las artes teatrales y la danza obliga a que redefinamos los fundamentos conceptuales de los modelos pedagógicos. Como hecho adicional estos modelos se ven transformados por el conocimiento interactivo entre comunidades virtuales y las redes sociales.

Al elaborar cualquier proyecto educativo nos enfrentamos a las siguientes preguntas: ¿Cómo promover una educación humanística integral y unas acciones colectivas apoyadas en los desarrollos sociales, culturales, antropológicos y políticos de la sociedad de la información o del aprendizaje? ¿Cómo usar las tecnologías, productos del espíritu humano, para avanzar la humanización de las personas en un espíritu de inclusión e igualdad? Un espíritu democrático que no excluya personas y/o grupos. Un espíritu que incorpore la reinserción de lo humano a la naturaleza, la integración genuina del placer/goce, la valoración de las diferencias, la equidad, el apoderamiento. En fin, la promoción de los derechos humanos para todos⁵ lo cual implica el desarrollo de culturas de paz en las que se practiquen nuevas formas de democracia.

Esas son metas de la educación humanizante, de la formación plena de cuerpos y espíritus, de la nueva *paideia*, de la sociedad del conocimiento; la *paideia* del homo

cibernauticus (caracterizado también como *homos informaticus*, *cibernético* o *digitalis*). Hoy algunos hablan de la *paideia/net* y otros de los *cyber/movimientos* sociales como generadores de nuevas estrategias de resistencia (Palczewski, 2001; Tilly & Wood, 2010).

Nuestro proyecto incorporó y amplió esas metas y esos contenidos. Por lo cual usamos como referencia modelos de *paideia* no euro céntricos, orientados a validar nuestra América, nombrada *Abya Yala* por los pueblos originarios, empoderando a sus jóvenes herederos, mestizos, mulatos, y coletos, cuyas subjetividades están hoy marcadas por la colonialidad del poder (Quijano, 2003).⁶ La raza, la etnia, la clase, el género y otras opresiones son el eje de este patrón de poder en sus países, en el planeta y veces al interior de sus mismas colectividades.

Los Marcos institucionales y Espaciales del Proyecto

Además de enseñar sociología,...tú deberías también enseñar como conocer...a pensar correctamente. Si enseñar y aprender forman parte del mismo proceso de conocer, en el momento en que tú enseñas sociología tú debes revelar a los estudiantes cómo estudias, cómo te aproximas al objeto de tu conocimiento, lo que significa para ti la búsqueda de conocimiento. (Freire, 2007: 135-6).

Los principios educativos mencionados enmarcaron el proyecto del *Taller*. Los centros educativos relacionados al mismo fueron: el Seminario Intercultural Máyense, institución que lo organizó y la Universidad de la Tierra (CIDECI), institución amiga que facilitó las instalaciones donde se llevó a cabo.

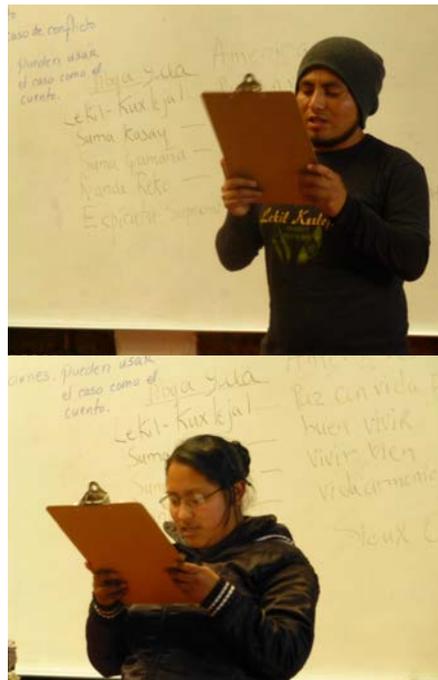

Estas instituciones educativas, al igual que otras en México⁷ son herederas de la mirada de la educación como cultura integral y humanizante. Estas instituciones educativas se han constituido en modelos de *paidea* descolonizadora orientada a la autodeterminación y la soberanía de sus educandos.⁸ En ambos casos se valora la espiritualidad como factor básico para hacer este camino de formación.⁹

Seminario Intercultural Mayense
Universidad de la Tierra (CIDECEI)

Marco de Referencia

Con una población de cuatro millones de habitantes, Chiapas es uno de los estados mexicanos con mayor presencia de las culturas originarias vivas de México. La población indígena representa el 26% del total de la población. Los herederos de la cultura maya anhelan el **Lekil Kuxlejal, la vida plena**. Este imaginario de los pueblos Maya encuentra un paralelo en el de otros pueblos originarios de nuestra América (Abya Yala). El **Sumak Kawsay, (buen**

vivir) de los Quechuas, **el Suma Qamaña (vivir bien)** de los aymaras, el **Ñande Reko, (vida armoniosa)** y **El Espíritu Supremo** de los Sioux Oglala (Lakotas) (Fuller, 2012). Estas aspiraciones fueron parcialmente destruidas a raíz de la conquista. Hoy hay grupos organizados de algunas naciones indígenas que luchan contra la violencia cultural que desvirtuó lo indígena ante lo occidental, contra la violencia estructural que les excluyó de la buena

salud, la educación, los territorios y sus economías y la violencia de la guerra que aún agrade a quien resiste. El imaginario del Lekil Kuxlejal de los mayas y los imaginarios paralelos mencionados representan un concepto de paz proactiva, para la cual es preciso “revolver el polvo”¹⁰, metáfora que expresa que la paz con justicia implica procesos conflictivos de transformación social.

El estado chiapaneco es el segundo estado con mayor grado de marginación en México. Las inequidades educativas, económicas, del entorno, de salud y políticas causan la

migración de entre 30,000 y 50,000 chiapanecos. Por lo cual existen múltiples iniciativas internacionales promovidas por las Naciones Unidas o por organizaciones no gubernamentales y centros universitarios. Esta multiplicidad de colaboraciones responde al convencimiento de que las luchas del movimiento indígena de Chiapas son justas demandas de respeto y solidaridad.

Sin embargo, algunos estudiosos (hooks, 2003; Yoshioka, 2010) recomiendan cautela frente a las colaboraciones de organizaciones del “primer mundo”. Las llamadas políticas de apertura de las mencionadas instituciones en las sociedades dominantes, a veces se inscriben dentro de una visión de multiculturalidad neoliberal. Cuando eso ocurre convierten las culturas originarias en mercancías. Como resultado contribuyen a la desaparición de los idiomas autóctonos, no a su enriquecimiento; a la reducción de la autoestima personal y colectiva de la gente, no a su apoderamiento y, en consecuencia, al deterioro de las identidades personales y colectivas de los grupos que dicen favorecer. Estas estrategias impiden el surgimiento de acciones colectivas y movimientos sociales y de cualquier gestión de-colonizadora.

Contenidos

Por tal razón decidimos que el *Taller* fuera desde su planificación, una herramienta para contribuir a generar capital humano que ayude a crear estructuras sociales y económicas, inclusivas, auto gestionado y pertinente para los participantes. Para lo cual aprovechamos la presencia de redes entre las instituciones locales existentes y el fortalecimiento de las nuevas. El *Taller* fue un proceso de inmersión en que las educadoras convivimos con lo/as educandos durante 12 días en las instalaciones de la Universidad de la Tierra. La enseñanza-aprendizaje se llevaba a cabo alternando las charlas y los conversatorios de contenidos teóricos con las explicaciones y los ejercicios prácticos de los componentes de fotografía, cine, artes escénicas y baile.

Todo lo anterior se trabajó de manera interactiva y haciendo ejercicios prácticos. Las facilitadoras presentaban los materiales y los educandos aportaban sus reflexiones que transformaban y en ocasiones rechazaban el material ofrecido.

A continuación presentaré una selección de los temas y las imágenes que se utilizaron en el componente teórico del taller. Cada tema se contextualizó a partir de una perspectiva macrosocial (capitalismo, colonialidad, interculturalidad) y microsociales (impactos en las subjetividades y en las identidades colectivas).

- **Paz/guerra-** Este tema se analizó a partir del principio de que la injusticia y la desigualdad crean las condiciones para la guerra, por lo cual para que haya paz permanente tiene que haber igualdad. El eje de la discusión fueron las siguientes preguntas: ¿Qué es la guerra? y ¿Por qué peleamos?

- **Diversidad-** el tema de la diversidad se desarrolló alrededor de la pregunta ¿es malo ser diferente? ¿qué nos hace diferentes? ¿cómo podemos manejar nuestras diferencias?

- **Análisis de conflictos-** al reflexionar sobre este tema concluimos que siempre existirán conflictos en la sociedad; que somos generadores de éstos; pero que las personas no son el conflicto. Por lo cual, no hay personas conflictivas sino personas que viven conflictos.

- **La negociación-** se conceptuó como una herramienta de conciliación, se analizó como el proceso a través de la cual dos personas o grupos en conflicto puedan aumentar sus posibilidades de resolver el conflicto por vía de la satisfacción de sus intereses y necesidades.
- **Reconciliación-** fue discutida como el proceso por el cual las partes en conflicto o lucha se reconocen, se respetan unos a otros y logran convivir con sus diferencias.

- **Culturas de paz-** implica reconocer los conflictos como espacios en los que se encuentran, se trabajan y armonizan los diversos intereses y miradas de personas, grupos o comunidades.

- **Agendas de paz-** para

construirlas se requiere la práctica de una tolerancia proactiva la cual no significa indiferencia. Incluye la responsabilidad de educar para la tolerancia proactiva; un enfoque positivo hacia la diferencia de etnias; pensar de manera integradora; combatir el

racismo y practicar una educación intercultural. Todo lo anterior contribuye a generar un clima positivo en el que se prioricen las convergencias y las similitudes. Estos y otros temas se integraron a los contenidos de los talleres de fotografía, artes teatrales y video.

La palabra de los participantes

En las culturas mayas la palabra es compromiso. Todo apalabra miento es vinculante. En el *Taller* se generaron espacios para que los participantes expresaran sus visiones de los temas discutidos. El proceso enseñanza aprendizaje se enriqueció ya que la mayoría de los participantes eran mayas de las etnias Tzeltal y Tzotzil. Por lo cual

el ejercicio de interculturalidad incluía el intercambio y la mutua comprensión de aspectos tales como costumbres, éticas, sensibilidades, la traducción de palabras y la mutua exploración de sus significados en nuestras lenguas maternas.

Este ejercicio de diálogo intercultural fue un comienzo de un tipo de proceso que vale la pena sistematizar. Los significados de nuestros conceptos en castellano adquirieron mayor complejidad y profundidad en el intercambio con los educandos. Una muestra de la riqueza del mencionado intercambio son los conceptos de reconciliación y tolerancia. En tzeltal la palabra reconciliación es ‘yax lekub kotantik’ que significa “se contenta nuestro corazón”. En tzotzil se le dice ‘xlaj k’on tontik’, que significa “volver a mirar”; “se borra lo que se tenía guardado”. Aurelia, estudiante del *Taller*, cuestionó mi crítica a la frase “perdono pero no olvido”, señalando que si se olvidaba se podían repetir las injusticias, pues sin justicia no es posible la reconciliación ni la paz. “Lo que debemos superar es el resentimiento” y eso se logra conociendo las causas de las injusticias. Para que se dé la reconciliación debe existir la empatía “ponerse en el zapato del otro”, la verdad, la misericordia y la justicia. A la tolerancia se le llama ‘kich jbatin ta muk’ en tzotzil, lo que significa “respetar lo que tú eres y lo que yo soy”. No es la indiferencia que resulta de la descalificación o de la invisibilización. Es la cualidad esencial mínima de las relaciones sociales que permite descartar la violencia. La tolerancia no es un fin sino un medio. Sin tolerancia, la paz no es posible, con tolerancia es posible hacer realidad numerosas posibilidades

humanas y sociales y en particular la evolución de una cultura de paz.

El componente teórico del *Taller concluyó con una sencilla agenda para el manejo creativo de conflictos.*

Planificación

Diagnóstico

Compromiso con la construcción de la paz

Compromiso con la comunidad

Disposición para hacer acuerdos

Decisión para tomar acciones

Gestionar los recursos necesarios

Distribuir responsabilidades

Acordar los criterios de evaluación

Comentario final

Una consecuencia inesperada de este proyecto fue que, además de la formación de promotores, se desarrollaron artistas. Los espacios físicos y sociales donde practicaron las nuevas destrezas conceptuales y de comunicación les estimularon para mirar y admirar sus entornos naturales y sociales. Contaron con la hermosura y la excepcionalidad de los predios del CIDECI; la sencilla voluptuosidad de los campos de la comunidad de Cachacal, y la tranquila familiaridad del SIM. Todo lo cual, unido a la tenaz generosidad de la gente, potenció la creatividad. Misma que fue desplegada al cumplir con las responsabilidades artísticas (fotografiar, escribir

Aurelia filmando en Cachacal

libretos para videos, hacer dinámicas de grupos y bailes) y las cotidianas (repostería, cocina, tareas domésticas). Una energía creativa que también se reveló en la habilidad de apropiarse de las nuevas tecnologías y en el dominio de las redes sociales, destrezas muy valoradas por las juventudes mayas.

Todo lo anterior quedó evidenciado en la Exposición de Fotografía, en la que los participantes también presentaron sus videos y dramatizaciones; llevaron a cabo una rigurosa evaluación de la experiencia y acordaron de un plan de trabajo que ya se está implantando. ¡Enhorabuena!

Selección de la Exposición Fotográfica

Referencias

- Freire, P. (1997) *Pedagogía de la autonomía*. México: Siglo XXI.
- Freire, P. (2007) *La educación en la ciudad*. México: Siglo XXI.
- Fuller, A. (2012, August). In the spirit of the Crazy Horse, rebirth of a Sioux Nation. *National Geographic*.
- Gubern, R. (2003). *El simio informatizado*. España: Los libros de Fundesco. Disponible en http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=biblioteca.LeerLibroIU.leer&libro_id=262
- Hooks, B. (2003) *Rock my soul: black people and self-esteem*. New York: Washington Square Press.
- Jaeguer W. (1942) *Paideia: Los ideales de la cultura griega*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Palczewski, C. Cyber-movements, new social movements. In Robert Atsen and David Brouwer (Eds.) *Counterpublics and the state* (pp.161-186). New York: SUNY Press.
- Quijano, A. (2003) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En: Edgardo Lander (ed.), *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). Buenos Aires y Caracas: Perspectivas Latinoamericanas.
- Rojas Osorio, C. (2013). *Humanismo y soberanía de Betances a Mari Brás*. Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico, Humacao.
- Sampedro, J. L., Mayor Zaragoza, F., Garzón, B., Escobar, I. , Berzoza, C., Artal, R., Recio, A. . . . (2012) *Actúa*. España: Debate.
- The Fifth Wave (2012, March 5). *Homo informaticus: A theory of political influence*. <http://thefifthwave.wordpress.com/2012/03/05/homo-informaticus-a-theory-of-political-influence/>
- Tilly, C. & Wood, L. (2010) *Los movimientos sociales 1768-2008*. Barcelona: Editorial Crítica.
- Yoshioka, H. (2010) Indigenous language usage and maintenance patterns among indigenous people in the era of neoliberal multiculturalism in Mexico and Guatemala. En: *Latin American Research Review* 45, 5-4.

Páginas Electrónicas:

<http://unescopaz.uprrp.edu/>

<http://www.sipaz.org/>

<http://www.edificarlapaz.org/>

<http://www.letterofpeace.org>

<http://cartadelapaz.org>

¹ El colectivo estuvo compuesto por la Dra. Doris García Mayol, coordinadora general; la Dra. Lilibiana Cotto-Morales, coordinadora en Puerto Rico; la Lcda. Dalia Juárez Fernández coordinadora del Seminario Intercultural Mayense en San Cristóbal de las Casas. La preparación del contenido teórico estuvo a cargo de: Lilibiana Cotto Morales, Doris García Mayol y Vanessa Castedo. La docencia en fotografía, Rosimar Rivera; en artes teatrales y video, Elisa Sánchez; y en los componentes teóricos de educación para la paz, Lilibiana Cotto Morales y Doris García Mayol.

² El concepto interculturalidad describe la interacción entre dos o más culturas de forma horizontal, favorece el respeto mutuo entre individuos y grupos. Supone el respeto a la diversidad y la solución de conflictos a través del diálogo y la concertación.

³ Ver “Apuntes sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Chiapas” *Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas* (CEDDHH), San Cristóbal de Las Casa, Chiapas (Septiembre de 2003). Ver además, “Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas” *Centro de derechos Humanos Fray Bartolome de las Casas* (26 de diciembre, 2011) http://www.frayba.org.mx/archivo/boletines/111226_25_tortura_vdh_busilja_ok.pdf ; “Persisten Violaciones a Derecos Humanos de Personas Indígenas” *El Informador* <http://www.informador.com.mx/mexico/2011/322973/6/persisten-violaciones-a-derechos-humanos-de-personas-indigenas.htm>

⁴ El *Taller* recibió apoyo económico del Board Baptist Peace Fellowship of North America y una donación para las memorias de las cámaras por las Acuaeróbicas de Piñones, Puerto Rico.

⁵ Foro Social Mundial: “Para todos, todo”. La consigna zapatista “un mundo en el que quepan muchos mundos”.

⁶ La colonialidad organiza a la sociedad a partir del concepto raza, noción que codifica la diferencia entre el colonizador y el colonizado. Implica la imposición de jerarquías de poder basadas en las diferencias entre las etnias y sus culturas. Establece que lo producido por occidente es superior a lo producido por las culturas subalternas Estas

deben seguir el camino lineal de progreso establecido por la civilización occidental dominante. (Quijano, 2003).

⁷ Como por ejemplo la Universidad Autónoma Indígena de México, Programa de Maestría y Doctorado en Estudios para la Paz, la Interculturalidad y la Democracia.

⁸ En la Universidad de la Tierra (CIDECI) en San Cristóbal de las Casas, se rechaza la noción de pedagogía pues la identifica con un “corpus de conocimiento normativo” (*sic*). En CIDECI se parte del supuesto de que el conocimiento es un proceso, (*studium*) en el que prevalece una tensión entre lo que se sabe y lo se ignora. Lo que importa es el aprendizaje significativo, con consciencia de sí: mundo, espacio, historia, eternidad. Entrevista 29 de octubre 2012.

⁹ Sobre el tema de la espiritualidad un miembro del CIDECI nos expresó la importancia de la espiritualidad citando a Walter Benjamín: “la única forma de restituir el materialismo histórico es teológicamente, con el tema de la redención. Sin la dimensión teológica la victoria no tiene sentido alguno.”

¹⁰ Frase de Eleazar, educando en el Taller (21 de octubre, 2012)