

RESISTENCIA COMUNAL Y ESCUELA: REFLEXIONES EN TORNO A YA' BLLIGO, LUGAR SAGRADO ZAPOTECO

COMMUNITY RESISTANCE AND SCHOOL: REFLECTIONS ON YA' BLLIGO, A ZAPOTECO SACRED PLACE

Yerí **Manzano-Flores**

Resumen

El presente artículo parte de denunciar el carácter homogéneo y colonizador del sistema educativo y con ello su falta de reconocimiento a la diversidad y pluralidad epistémica, cultural y lingüística. Enfatizando la necesidad de acciones desde el contexto escolar que visibilicen los significados culturales que se encuentran en las formas de vida de los pueblos originarios. Lo que demanda del docente ser un mediador cultural, que promueva el respeto mutuo entre las culturas presentes en el espacio escolar. En la atención de las niñas y niños de las comunidades originarias, presentes en todo el país, es fundamental que el docente reconozca la matriz de pensamiento de sus culturas de pertenencia, en busca de una educación propia, contextualizada, posibilitando procesos de reconocimiento, apropiación y fortalecimiento de su identidad cultural y lingüística.

Ante este reto, es importante que el docente desarrolle procesos de descolonización y afirmación cultural, con este propósito se buscó documentar los significados culturales

zapotecos presentes en Ya' Blligo, lugar sagrado de la comunidad de San Andrés Solaga, apoyándome en una metodología de corte cualitativo, específicamente en la hermenéutica profunda, propuesta por John B. Thompson. Recuperando dos estrategias de la etnografía como lo son la observación participante y la entrevista a profundidad. Estrategias que junto con la narrativa fueron fundamentales en la comprensión de los significados culturales que emergieron a partir de un proceso de interpretación y reinterpretación de la información.

Significados culturales que han resistido y continúan configurando la cosmovisión e identidad de los zapotecos, que determina la forma de relación con el entorno sagrado y social en el que se vive, reconociendo entre ellos: la complementariedad en la interacción que establece el ser zapoteco con su entorno, que se demuestra en el pedir, dar y recibir; la búsqueda de una vida digna y humana, que se logra a través del trabajo; la importancia de valorar, preservar y poner en práctica el modo de vida, que nos han heredado nuestros abuelos a partir de sus palabras y acciones.

Palabras clave: descolonización, reafirmación cultural, educación propia.

Abstract

This article denounces the homogeneous and colonizing character of the educational system and with it its lack of recognition of epistemic, cultural and linguistic diversity and plurality. Emphasizing the need for actions that have to be taken from the school context to make visible the cultural meanings found in the ways of life of native peoples. Which demands that the teacher becomes a cultural mediator, who promotes mutual respect between the cultures present in the school space. In the attention of the girls and boys of the native communities, present throughout the country, it is essential that the teacher recognizes the matrix of thought of their belonging cultures, in search of their own education, contextualized, enabling processes of recognition, appropriation and strengthening of their cultural and linguistic identity.

Faced with this challenge, it is important that the teacher develops processes of decolonization and cultural affirmation, with this purpose we sought to document the

zapotec cultural meanings present in *Ya' Blligo*, a sacred place of the community of San Andrés Solaga, relying on a qualitative methodology, specifically in deep hermeneutics, proposed by John B. Thompson. Recovering two strategies of ethnography such as participant observation and deep interview. Strategies that, together with the narrative, were fundamental in understanding the cultural meanings that emerged from a process of interpretation and reinterpretation of information.

Cultural meanings that have resisted and continue to shape the worldview and identity of the zapotecs, which determines the form of relationship with the sacred and social environment in which they live, recognizing among them: the complementarity in the interaction that the zapotec being establishes with his environment, which is demonstrated in asking, giving and receiving; the search for a dignified and humane life, which is achieved through work; the importance of valuing, preserving and putting into practice the way of life that our grandparents have inherited us from their words and actions.

Keywords: decolonization, cultural reaffirmation, own education.

INTRODUCCIÓN

La riqueza cultural, lingüística, epistémica que poseen las comunidades originarias que ya habitaban el vasto territorio mexicano y latinoamericano antes de la invasión europea, ha sido invisibilizada, discriminada y excluida por el estado. A la llegada de los invasores era clara la pretensión de dominación y exterminio de nuestras culturas, pero gracias a la resistencia, los conocimientos y fortaleza acumulada durante miles de años por nuestros ancestros, aún continuamos presentes.

El México independiente no cambió mucho esta visión, pues además de debatirse el poder entre conservadores y liberales, la atención estaba centrada en la conformación del estado-nación, el cual recuperaba las ideas provenientes de otros países con historias similares de opresión, pero muy distintas en cuanto al contexto cultural, lingüístico, epistémico y geográfico de nuestro país.

En esta conformación del estado-nación, se recuperaron los ideales de la Revolución Francesa, principalmente los de libertad e igualdad en derechos, así como, las ideas provenientes de la ilustración y el positivismo. Poniendo al centro al hombre y a la ciencia. En consecuencia, el sistema educativo se vio influido por el pensamiento y las propuestas de estos movimientos sociales, culturales e intelectuales provenientes de Europa que hasta la fecha se encuentran en la base de las leyes y propuestas educativas.

Enfatizándose una educación laica, gratuita y obligatoria para todos, teniendo como base la igualdad de derechos, igualdad que se ha confundido con una educación homogénea para todos, negando la diversidad. Como se mencionaba desde la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888, expedida durante el porfiriato, en la cual se determina que “sólo el ejecutivo formularía los programas de enseñanza, con el objetivo de centralizar también las escuelas municipales” (Vértiz, 2007, p. 217) aunado al énfasis en la modernización y desarrollo económico del país. Situación que continua en la actualidad.

Decisiones educativas que, al privilegiar la afirmación de un determinado pensamiento, en este caso el europeo, desconocía y excluía otras visiones de mundo entre ellas las que se habían gestado miles de años antes en el territorio mexicano, siendo herederas de éstas las comunidades originarias, las cuales en el porfiriato se encontraban excluidas de las políticas educativas de gobierno.

En la época posrevolucionaria, las ideas del progreso, la modernidad y el desarrollo del país continuaron presentes, a pesar que una de las demandas de la Revolución Mexicana había sido la atención a los sectores más desfavorecidos, se siguió viendo la heterogeneidad cultural como un problema, y en el afán de la consolidación de una identidad nacional, para el caso de las comunidades originarias, se implementaron políticas educativas de castellanización, asimilación e integración al desarrollo del país (Latapí, 1998 y Jiménez, 2009).

En este sentido, como menciona Ducoing (2012), la consolidación del sistema escolar “se advierte como un proceso histórico estrechamente vinculado con la incipiente consolidación del Estado-nación, que convierte a la escuela en un instrumento mediante el cual se pretende forjar una identidad nacional” (Ducoing, 2012, p. 11 citado en Ducoing, 2020, p. 140). Sistema escolar, políticas y proyectos educativos, que lastimaron y continúan lastimando fuertemente nuestra herencia cultural y lingüística.

Ante este panorama, es importante reconocer la colonización de la cual hemos sido objeto, que se ha fomentado desde la escolarización, pero también desde otros espacios como los medios de comunicación y desde las estructuras de poder, que basan su lógica en el pensamiento heredado de la modernidad el cual nos conduce a pensar el mundo desde una sola perspectiva, la moderna occidental, y con ello al “dominio del pensamiento lineal, del pensamiento único, dominante y

hegemónico que nos ha llevado a desvalorizar la diversidad, a desconocer la diferencia y a no enfrentar la otredad” (Left, 2011, p. 383).

Aspectos que se han favorecido de la introducción de una visión subjetiva que ha hecho pensar a los invasores como superiores, a partir de “la idea de raza, es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos [no blancos] en situación natural de inferioridad respecto de los otros [blancos]” (Quijano, 2014, p. 778). Además de la agresión física, ha sido también esta visión subjetiva que nos han impuesto y que asumimos acríticamente que continúa generando la “asimetría social y cultural hoy vigentes” (Walsh, 2014, p. 9).

Subjetividad colonizada que es importante reconocer, hacerse consciente de ella, inconformarse con las situaciones de desigualdad que genera y que nos aleja de las formas de pensar propias de nuestras comunidades originarias, al no enmarcarse en los preceptos del positivismo científico. Formas de pensar y de actuar que se han construido en interacción y diálogo con el entorno que nos rodea. Saberes y conocimientos que en mayor profundidad albergan las personas sabias, nuestros abuelos y abuelas de las comunidades, que se practican en los espacios sagrados y en la cotidianidad de la vida.

Saberes que se obtienen en el diálogo con el maíz, los sueños, la ingestión de hongos, los animales de presagio y diversas relaciones sutiles que comunican a las personas de la comunidad como vivir y convivir en el territorio que ocupan y fuera de él. Pero “este saber no pretende universalidad. Es local y está estrechamente ligado a un tiempo y a un lugar, y no está institucionalizado. Existe siempre para un propósito específico, para una circunstancia. Es contextual” (Rengifo, 2004, p. 20). Así como local, es el pensamiento moderno occidental surgido en Europa que a fuerza de opresión física y subjetiva ha buscado su universalización.

Por todo ello, como herederos de las culturas ancestrales, es fundamental preservar, criar, fortalecer y compartir estas formas de pensar, que hemos recibido en nuestros núcleos familiares y en la comunidad. Y unir fuerzas con quienes han dedicado parte de sus vidas a la documentación y defensa de estas formas de vida propias, pues se ha escrito sobre temas en relación a la biodiversidad (Rengifo, 2004, 2009), el medio ambiente (Left, 2011), agroecología (Gonzales, 2008), cosmovisión (Rengifo, 2009; Gámez y Austin, 2015) filosofía de vida (Martínez, 2015a, 2015 b; Díaz, 2004; Rendón, 2011; Maldonado, 2002, 2004, 2010), saberes colectivos, comunitarios, locales, (Argueta, 2011; Francisco, 2015), diálogo de saberes (PRATEC, 2012; Left, 2011), educación (Bertely, Gasché, y Podestá 2008; Paradisse, 1991; Rogoff, 1993; Walsh, 2007, 2009, 2014), entre otros.

Lo que ha hecho frente a los preceptos y lógicas del pensamiento moderno occidental, que por mucho tiempo ha sido impuesto como pensamiento único,

válido y verdadero, el cual ante las evidentes consecuencias que ha ocasionado a la humanidad y a la naturaleza, su defensa ya no puede ser posible. De ahí la importancia de llevar a cabo procesos de apropiación y de reafirmación que fortalezcan estas formas de mirar la realidad, que tanto tienen que aportar al mundo, entendiendo que esta afirmación cultural “es el proceso por el cual pueblos que moran en un lugar recuerdan y regeneran las prácticas de sus abuelos criando su pacha [mundo local] y dejándose criar por él. [...]” (Ishizawa, 2008, p. 13).

Cuestionamiento, descolonización del sistema hegemónico dominante y afirmación cultural que permita establecer un diálogo sincero que asuma “la equivalencia de las culturas y cosmovisiones puestas en juego en el diálogo y el reconocimiento mutuo de la intrínseca legitimidad de los participantes” (Ishizawa, 2012, p. 6), que permita escuchar, visibilizar, la sabiduría, conocimientos y prácticas de culturas distintas a la visión moderno occidental.

En este camino la investigación realizada, a partir de la cual surge el presente artículo, representa un proceso de reafirmación cultural, para quien escribe estas líneas, al ser originaria de la comunidad zapoteca de San Andrés Solaga. Y un interés profesional al formar parte de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca esperando que, a través de la lectura de los resultados y las reflexiones surgidas, se deriven algunos planteamientos que permitan fortalecer desde el espacio escolar la identidad de los niños y la continuidad cultural.

Tomando en cuenta estas consideraciones, la pregunta de investigación se definió de la siguiente manera ¿Qué significados culturales presentes en el lugar sagrado de *Ya' Blligo* configuran la identidad de los zapotecos de San Andrés Solaga? Considerando que una vez respondida esta pregunta permitiría responder otras consideradas fundamentales, entre ellas; ¿Cómo posibilitar la presencia de los significados culturales en el contexto escolar que contribuya a un verdadero diálogo de culturas en educación? Siendo consciente del sincretismo cultural presente en las prácticas culturales, pero también de la persistencia de un “núcleo central” que se encuentra presente en los significados culturales, que configuran la identidad, el actuar, el pensar y sentir de los zapotecos que ha resistido a través del tiempo y que tiene mucho que aportar al mundo.

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Reconocer la diversidad de saberes, conocimientos, epistemologías que se construyen en los distintos tiempos y espacios, implicó recuperar una metodología de corte cualitativo, la cual se caracteriza por; la búsqueda de comprensión a partir de una realidad o contexto específico, una visión holística, amplia, de las normas explícitas e implícitas en ese contexto, la interpretación de

los fenómenos estudiados de acuerdo a los significados y sentidos que tienen para las personas implicadas (Flick, 2004; Rodríguez, Gil y García, 1999).

Metodología que se relaciona con la concepción de cultura que se recupera en el presente trabajo y que propone Giménez (2007): “La cultura es la organización social de significados, interiorizados de modo relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivados en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (p. 49). Significados, que manifiestan la concepción de vida que se expresa en la forma de relacionarse con el entorno.

Entendiendo además que la cultura “no es un repertorio homogéneo, estático e inmodificable de significados”, por el contrario, puede tener a la vez “zonas de estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio (Giménez, 2005a, p. 3). Sin embargo, aun así, la cultura consigue, en términos de Geertz (1997), en su metáfora de verla como un pulpo, “moverse y conservarse”. En la investigación respecto al estudio de los significados culturales, el interés principal se centró en aquellas “zonas de estabilidad y persistencia” que plantea Giménez, lo que permitió describir y conocer los significados culturales zapotecos, en términos de “matriz cultural” como lo señala Zemelman (2006).

Específicamente se consideró la hermenéutica profunda, propuesta por John B. Thompson, la cual parte de la hermenéutica de la vida cotidiana, además de “un marco metodológico amplio que incluye tres fases o procedimientos principales” (Thompson, 2002, p. 407), fases que no tienen una secuencia específica ya que se pueden recuperar de acuerdo al interés de la investigación. Estas fases son: 1) análisis socio-histórico, 2) análisis formal o del discurso y, 3) una fase de interpretación o reinterpretación de las fases anteriores, a partir de las cuales se obtuvieron los significados culturales zapotecos.

En la búsqueda de estos significados culturales zapotecos presentes en la comunidad de San Andrés Solaga, centré la indagación en la visita a *Ya' Blligo*, lugar sagrado de la comunidad, al ser los lugares sagrados de las comunidades originarias, centros y puntos de densificación significativa, además de representación y concepción del espacio, que los constituyen en emblemas territoriales e identitarios, provenientes de la tradición del pensamiento mesoamericano (Barabas, 2004).

Aunado a lo referido por Giménez (2005b), respecto a las culturas originarias de México, que describe como configuraciones simbólicas complejas, “organizadas en torno a un núcleo central constituido por la lengua y la religión, que funcionan como clave y principio ordenador de todo el sistema” (p. 149), sin dejar de considerar sus diversas transformaciones que han experimentado con el tiempo.

Para realizar la documentación, un aspecto al que le presté especial importancia fue al papel de quien realiza la investigación, más aún cuando Geertz (1997), señala que la comprensión que tendrá el investigador de la cultura a investigar, será una comprensión de segundo orden, ya que el primer orden de interpretación se da en las personas nativas, como sujetos que llevan a cabo acciones a partir de la comprensión y reflexión de su realidad.

En este sentido considerando mis raíces culturales, me pregunté desde que orden llevaría a cabo la comprensión. Dándome cuenta que, si bien tenía referentes de mi cultura, desconocía muchos más, debido a que salí desde los 5 años de mi comunidad. Por lo cual, puedo señalar que, en mi papel de investigadora, en un primer momento comencé el proceso de investigación, más apegada a una comprensión de segundo orden de interpretación, sin embargo, conforme se fue desarrollando la investigación fui acercándome más a una comprensión de primer orden de interpretación, orden que indudablemente falta consolidar a través de una mayor convivencia y participación en mi cultura de pertenencia y de momentos de reflexión e interpretación de la misma.

Para poder identificar los significados culturales presentes en *Ya' Blligo* y en la vida cotidiana, fue importante recuperar las estrategias propuestas por el enfoque etnográfico; la observación participante (Velasco y Díaz de Rada, 2006) y la entrevista a profundidad (Taylor y Bogdan, 1992) Además de echar mano de la narrativa, la cual se escribe desde mis vivencias y del trabajo de campo realizado, lo que me permitió comprender una parte de las formas de vida, lo tangible e intangible, los simbolismos y significados, que configuran la cosmovisión de la cultura zapoteca de San Andrés Solaga.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

El contexto de la investigación se ubica en uno de los estados más emblemáticos de la república mexicana, por su gran diversidad cultural y lingüística: Oaxaca. Específicamente en la región de la Sierra Juárez, donde se encuentran presentes los *Bene Xhon* grupo cultural al cual pertenece la comunidad de San Andrés Solaga. *Zoolaga* "Lugar de hojas regadas o regadas de hojas", es una comunidad que se encontraba establecida antes de la llegada de los españoles, siendo considerada una de las más antiguas de la región.

Al igual que otras comunidades de la Sierra Juárez, Solaga posee elementos naturales, culturales, lingüísticos, sociales, políticos, educativos que han permitido; la defensa de su territorio, la autosuficiencia alimentaria, el sistema normativo interno, las artes y fiestas, entre otros elementos, que han sido fuentes de inspiración de propuestas político, sociales, pedagógicas, como los planteamientos realizados desde la comunalidad (Martínez, 2015a, 2015b), que

promueven una educación desde las comunidades originarias, como alternativa a la educación oficial y hegemónica propuesta por el estado.

Ya' Blligo

Ya' Blligo “cerro de la mata” representa la herencia y continuidad del pensamiento zapoteco. Las acciones o rituales que se llevan a cabo, se encuentran dentro de los rituales propiciatorios, los cuales se realizan para “obtener lluvia, cosecha, ganado, salud, fertilidad, suerte, buen desempeño como autoridad, conocimiento chamánico, buen camino de migración, protección, dinero y bienes materiales” (Barabas, 2004a, p. 154).

Se acude a *Ya' Blligo* en diferentes fechas del año, de manera individual, familiar o colectiva. Específicamente el 01 y 02 de mayo, con motivo de la Fiesta de la Santa Cruz, que se celebra en *Ya'a Che Xhancho*, la cual corresponde al santoral católico sin embargo, como han investigado Johanna Broda y Catharine Good (2004), aunque las celebraciones y ritos sean diferentes según el contexto regional, “todos se vinculan simbólicamente con el cambio de la estación seca a la de lluvias, es decir el advenimiento de las lluvias (marcado por el paso del sol por el cenit) y el inicio de la siembra” (p. 68).

Ya' Blligo es pues un cerrito sagrado ubicado al este de la comunidad de San Andrés Solaga, aproximadamente a una hora y media de camino a pie, pasando lo que fue el campo de aviación, se comienza a subir una de las varias veredas, veredas que recuerdan mi niñez al ir a *Lhache Yi'ijzon*, un terreno de mi madre, al que íbamos junto con ella y mis hermanos a cortar aguacates, además de recoger leña y troncos, que arrastrábamos de regreso al pueblo, jugando y corriendo, acompañados de “chavo” nuestro perrito, quien se adelantaba, se atrasaba o iba a la par de nosotros hasta llegar a casa.

Durante la subida, se escucha muy cerca el canto y aleteo de las aves, el sonido de los pinos, de los encinos. Aves y árboles que juegan, platican y bailan con el viento. En el camino nos encontramos con “*Yix wia*”, un pocito de agua clara, dulce y fresca, haciéndose inevitable detenerse un rato, para tomar el agua con la mano y disfrutar su sabor, sintiendo el sol y el viento, dejándose maravillarse del azul del cielo y el paisaje característico de la sierra.

Saliendo de la vereda, nos encontramos con la carretera, que después de unas cuantas curvas, la dejamos continuar sola, pues hemos llegado a *Ya' Che Xanchho*, cerrito donde se realiza la fiesta religiosa de la Santa Cruz el 01 de mayo, el cual alberga dos capillas, al lado de ellas, encontramos nuevamente una vereda que nos lleva a *Ya' Blligo*. Estando en la carita de la vereda, al alzar mi vista, me asombra la grandeza del lugar, los árboles altos iluminándose con los

rayos del sol, el camino alfombrado por la hojarasca y sarcina, adornado de helechos, heno y hongos de diversos colores, texturas y tamaños.

Al volver a alzar la vista, observo las bromelias “*bna*”, posadas en los árboles más altos, después de 10 min., de repente se muestra delante de nosotros, un lugar iluminado por los rayos del sol, ahí es *Ya’ Blligo*, un llanito de aproximadamente 600 m², rodeado de árboles, donde el sol, el aire y la tierra se sienten a un tiempo. En el lugar se encuentran varios hoyos donde se colocan los regalos que se llevan. Hay también un altar que está orientado hacia el lado este, lugar donde sale el sol, al lado esta una cruz de herrería color verde y atrás de este altar se continúan viendo otros hoyos, medio a través del cual *Yell’lhio*, la tierra, recibe lo que se le lleva de corazón.

Se puede señalar que acudir al lugar sagrado, forma parte de una herencia histórica cultural, que se encuentra en la memoria de los abuelitos y de las personas mayores, quienes se observa que acuden con mucha fe y entregan los regalos que llevan con mucho respeto, quitándose el sombrero. Herencia que transmiten a sus hijos y nietos, mediante la tradición oral, haciéndolos partícipes de la visita al lugar sagrado, construyendo sus casitas junto con ellos, realizándoles limpias con las ramas de las plantas y árboles que habitan en el lugar, para que se vayan o salgan aquellas enfermedades o vibras que puedan afectarlos.

Los principales y rezadores de la comunidad, cumplen un papel muy importante, pues son quienes realizan las peticiones especiales como al inicio de año, a través de pedir y platicar con *Yell’lhio*. Haciendo entrega de regalos como; mezcal, aguardiente, maíz molido, caldo de pescado, chocolate, huevo, pan, cigarros. Conocimientos que adquirieron de los abuelos y que ahora ellos transmiten, pues en sus discursos hacen referencia a los Bene Xhtawchho, Bene Golthe, es decir a nuestras raíces que se personifican en nuestros abuelos y en la gente que vivió antes, como lo señalan algunos pobladores:

...Pues ellos fueron quienes hicieron aquí el lugar sagrado, aquí vinieron a hablarle a la lluvia (E. Bautista, comunicación personal, 02 de mayo, 2018).

Hacían las cosas con fe, no solo pedían para ellos, sino para el pueblo, eran respetuosos y respetadas (S. Carlos, comunicación personal, 01 de mayo, 2018).

Pues a este lugar sagrado, acudían desde tiempo atrás, nuestros antepasados, Bene Golthe, Xhtawchho, para pedir la lluvia, cosecha, bienestar de la comunidad, trabajo o lo que se necesite, información que se guarda en la memoria de algunos pobladores con quienes converse y coinciden al contarme lo siguiente:

Dicen que los abuelitos venían a *Ya’ Blligo* hacer sus ritos, en el mes de mayo, cuando no llegaba el agua, cuando todavía no llovía, “*gani belyenabe yiej*” aquí pedían la lluvia y al terminar el rito decían, vamos a apurarnos porque al rato va a

llover, y se ponían sus capisayos¹, simulando que ya estaba lloviendo, y cuando iban a medio camino, por allá abajo en el arroyo ahí los alcanzaba el aguacero, aquellas personas hacían las cosas con fe, con mucha fe, y tenían sus dones, pues no cualquiera puede hacer eso, ofrecían a los cuatro vientos que es lo que se hace, rogando para ellos, para el pueblo.

Además de pedir la lluvia, también nuestros abuelitos acudían a *Ya' Blligo*, a pedir permiso, para enseñarles a trabajar a sus animalitos, toritos, caballos o mulas, como recuerda y me comentó un abuelito que visitó el lugar sagrado:

La kani 'i chel 'lhe kon gani yelnabe lzens, wsedene beshdao wsedene ka shelonba llin, nha lhe kan belone no caball no chthe 'ebshina, ka goaba, la kon gani chnabe lzens, nha wsedeneba conch goaba, nha cheldie bia, bi chelwe, yogo mech, yogo chel goe kan va belone ka, chez nha sha nhiga noshogonshka, na kon pensar son nha, leka gesalallantha, yedgake ganiga conch bene wsede ne besh gonshba llin kate shkaba yag, kate wsedelhe lho ya (S. Jacinto, comunicación personal, 01 de mayo, 2018).

Lo que reforzó una tía que se encontraba en el lugar y que al escuchar la conversación comentó en español:

Él dice que antes venían aquí, para pedir permiso, para enseñarle a los toritos como cargar. Debido a que cuando los bueyes, cuando empiezan a arar cuesta trabajo, para que aren no es fácil dicen que aquí tienen que venir a pedir, para que trabajen bien, porque eso pidieron los antepasados a pedir trabajo, trabajo es lo primero que pedían ellos (S. Carlos, comunicación personal, 01 de mayo, 2018).

Aspectos que denotan la concepción e interacción que se establece con el lugar sagrado que es importante continuar preservando y fortaleciendo en las nuevas generaciones cómo también lo señalaron varios abuelitos.

Además de la lluvia, la cosecha y el trabajo, también como señalo un principal de la comunidad y como se logró observar al inicio del año, con motivo de la misa del pueblo, se sube y visita este cerrito y otros “para pedir que aleje todas las enfermedades, para que el pueblo tenga salud, aleje las plagas en las plantas” (E. León, comunicación personal, 03 de mayo, 2018).

El cerrito, es pues el espacio sagrado, donde se acudía desde nuestros antepasados, la gente que vivió antes para convivir, platicar, pedir a *Yell 'lhio*, a *Xanchho Be Dao* y a los cuatro vientos, la lluvia, la cosecha, más aún por el significado de *Ya' Blligo*; cerro de la mata. En zapoteco *Blligo* además de referir a “una familia con muchos hijos” (F. Chepí, comunicación personal, 02 de mayo, 2018), hace alusión también al retoño de un tronco que, aunque lo corten, vuelve a reverdecer y como lo expresa el rezador de la comunidad:

---

¹ Son impermeabilizantes naturales elaborados anteriormente en algunas comunidades de la sierra, con una planta llamada *be'ep*, la cual tiene forma de popote.

...es la raíz de los zapotecos que trataron de cortar, pero que retoño y seguimos aquí (E. Bautista, comunicación personal, 05 de mayo, 2018).

En este sentido, Ya' blligo en tanto lugar sagrado “resulta ser el soporte central del proceso de identificación y de cultura porque integra concepciones, creencias y prácticas que vinculan a los actores con los antepasados y con el territorio que les legaron” (Barabas, 2004a, p. 150).

Lo anterior denota así una forma de vida, una concepción de mundo, donde el ser humano interactúa y conversa con el entorno, lo que permite ver y entender la integralidad y complementariedad de la vida. Formas de vida similares a lo anotado por Grimaldo Rengifo (2004), quien, respecto a las comunidades andino-amazónicas, señala:

La vivencia, en este sentido, es una relación de enhebramiento entre naturaleza, humanos y deidades. Para saber tengo que vivir una relación de sintonía y empatía con los otros. No brota la dualidad: hombre separado de la naturaleza ni por tanto un sujeto que conoce un objeto. El saber brota del compartir, no del separarse (p. 17).

Relación que se observó al ofrecerle primero a *Yell'lhio* la comida y bebida, que se le dio a los asistentes a la fiesta de mayo, subiendo a *Ya' blligo* desde temprano, para ofrecerle champurrado y a la hora de la comida una olla de caldo que deposito en cada uno de los hoyitos y en las cuatro esquinas del lugar sagrado, observando que esto lo hace ya sea el presidente del templo, algún familiar del mayordomo o el rezador. Lo que permite una relación y equilibrio, que se expresa en el pedir, dar, ofrecer y recibir.

Formas de vida que derivan, como ya se mencionó, de una concepción de mundo ancestral, que se expresa también en otros espacios de la comunidad, y que se encuentra presente en la memoria de algunas personas y familiares con quienes converse, comentándome que de niños observaron que sus abuelitos, al primer hervor de alguna comida especial, tomaban de la olla y la depositaban en el centro de la casa y en las cuatro esquinas, teniendo hoyos especiales para ello. En el caso de mi madre recuerda que sus abuelitos, al pedir para que nunca falte la comida, además de invitarlos a ellos como niños a ofrecer a los cuatro puntos, decían discursos especiales al realizar su ofrenda o compartir con *Yell'lhio* lo que tenían o iban a degustar, dirigiendo su mirada hacia donde sale el sol, ofrendaban diciendo:

Oxcklenteco da zan laz, da zan lzo, xhanchho zio yaba, shono chelampam chento, yoshedo nethendo, shono da shau da yajentho, xnando yell'lhio, wzi, bnixhen, daniga chonenthio chio, lha lhue shono chahuentho, oxcklenteco da zan laz, da zan lzo, chope yon, chopel zo (E. Flores, comunicación personal, 09 de mayo, 2018).

Comentándome también alguien más:

Me acuerdo mucho que mi abuelito así hacia acá antes de que comiéramos agarraba el primer hervor de la comida y empezaba a regar toda la casa, era una

costumbre que tenían antes, que la madre tierra tiene que recibir primero (M. Jacinto, comunicación personal, 15 de julio, 2019).

Esto se realiza también en los terrenos de cosecha, “para que no sean atacados por las plagas, donde lo más adecuado para darle, es el caldo de pescado, en las cuatro esquinas y en el centro del terreno” (E. León, comunicación personal, 03 de mayo, 2018). Lo que está en relación con la concepción de mundo, que poseen las comunidades originarias, que forma parte de su núcleo central, dando sentido a la existencia y relación que se establece con él entorno, lo que coincide con lo que señala Barabas (2004):

La concepción del espacio-cosmos en los pueblos indígenas actuales sigue siendo cuatripartita, dividida en cuatro orientaciones cardinales (E-O-N-S) que comportan vientos, colores y augurios, y un centro por donde pasa la columna universal o axis mundi (árbol, cuerda, escala, cruz) que conecta las tres dimensiones: supramundo, superficie e inframundo (p. 153).

Concepción del universo que logre apreciar, en ocasión de la fiesta de mayo, al ofrecer el principal de la comunidad su discurso en zapoteco:

Al norte nhal za yiej, za be, yogo da zag al norte, al sur za dalha, nha che dalha, nha shonen chesho, yogo vi xze nha yaz, nha leska nhaken che chio, leska kato yag nhakcho, chaljcho, chgolcho, nha ka yag daw, chaljen, chgolhen, nha shonen leska nake chio chaljcho, chgolcho nha nitha xhincho, nha da nha shon xhinen, nha gatcho kate yeyosh yedo ka kate nhak chesho (E. León, 01 de mayo, 2017).

El significado de los puntos cardinales, también lo refirió en una entrevista que le realice, comentando que:

El oriente es donde empieza la vida, el poniente es donde se va a terminar nuestro caminar, nuestra peregrinación, del norte viene el aire fresco y la lluvia, y del sur viene el aire caliente, para que germine nuestra semilla y para que madure la cosecha (E. León, comunicación personal, 03 de mayo, 2018).

Actualmente respecto a *Ya' blligo*, se puede decir que su esencia de lugar sagrado, de pedimento, continua presente, con mucha fuerza especialmente en las abuelitas y abuelitos, quienes buscan la manera de ir, para pedir con fe y de corazón como se puede escuchar en las formas de pedir que me compartieron algunos abuelitos, formas y palabras que “en ese momento brotan” (E. León, comunicación personal, 03 de mayo, 2018):

Gakc lheno neda nha sa nhlabe naa lhoe, goha yid goa tho regalo chio, bit bi de chia más gona chio naho neda da shda, que nos ve a donde quiera.

Uno reza o le habla a la tierra, que traemos un poco de regalo para que nos ayude, porque ahí es donde da lo que comemos, la tierra, donde quiera, que nos ayude para siempre (S. León, comunicación personal, 02 de mayo, 2019).

Con todo lo anterior se puede señalar que los significados encontrados expresan una visión integral de la realidad, que se manifiesta en un diálogo ritual y sagrado

entre *Yell' l' hio* y los zapotecos en todos los aspectos de la vida. En busca de una relación armónica, se le pide, se le ofrece y se recibe.

En este diálogo constante con *Yell' l' hio*, se encuentran presentes símbolos propios y ajenos que, al entregarlos, demandan *fe y respeto*. De ahí la importancia que tiene, especialmente para nuestros abuelos, dar continuidad a la herencia de nuestros ancestros, *vivir humanamente, como personas*, tener comida, no solo para uno, sino para compartir con el otro, cómo se hace en los momentos de fiesta.

Visión integral que rige también la vida en comunidad, a través de la ayuda mutua, del compartir, de trabajar juntos, aspectos que se encuentran en la base de la educación familiar y comunitaria, fincada en valores colectivos, que llevan a una vida digna, humana, en constante búsqueda de armonía y equilibrio, que permite en el propio territorio obtener alimento, salud, conocimientos, saberes, así como momentos de fiesta y disfrute.

La escuela y su relación epistémica con los significados presentes en *Ya' Blligo*

Reconocer que los significados culturales, se encuentran en la base de la cultura, que se producen en un espacio y tiempo histórico determinado, demanda que éstos se recuperen en el plano educativo. Pues los docentes, muchas veces sin darse cuenta, imponen una visión colonizadora, a pesar que su discurso sea en defensa de la pluralidad, la interculturalidad y el diálogo de saberes, lo que deviene en “el enmudecimiento de la cultura local dentro del aula escolar; la falta de respeto y cariño del alumno por las costumbres de sus padres; y la separación gradual de la escuela de la comunidad” (Rengifo, 2004, p. 21).

En este camino se hace necesario que los docentes lleven a cabo procesos de descolonización y reafirmación cultural, que les permita distinguir las diferencias presentes entre las culturas propias y la cultura occidental en la que han sido formados. Convirtiéndose en mediadores culturales, que reconozcan la diversidad cultural y fomenten en el trabajo docente el respeto mutuo entre culturas que se encuentren en contacto. Lo cual indudablemente tendrá que reflejarse en un cambio en la visión de escuela y educación que vaya más allá del contexto escolar.

De ahí la necesidad de reflexionar en torno al actuar docente, las metodologías de enseñanza-aprendizaje que pone en práctica, los temas educativos, la organización y los tiempos escolares, que favorezcan una educación contextualizada. En el aspecto metodológico considerando la integralidad del pensamiento que plantea la vida comunitaria, ya no se tendrá que pensar en materias o asignaturas, que fragmentan el conocimiento. Recuperando más bien

metodologías con enfoques integrales o globalizadores, donde se ponga al centro la comunidad.

En este camino, la investigación es una posibilidad de acercarse a lo propio, como lo muestra la experiencia de la educación comunitaria en el contexto Oaxaqueño, donde:

Por una parte, se concibe al docente como un investigador que basa su ejercicio formativo en el acompañamiento de investigaciones de los estudiantes y que al mismo tiempo está realizando investigaciones que refuercen sus conocimientos y capacidades. Por otra parte, se concibe al alumno como una persona que se forma en el ejercicio de la investigación individual y colectiva, con el objetivo de despertar en él una vocación de investigador, es decir, una persona que esté continuamente observando las cosas, analizándolas y formulándose preguntas a responder (Maldonado, 2010, p. 182).

Lo que a su vez permitirá que el niño valore y reconozca la importancia de sus saberes, los de su familia y de la comunidad como portadores de conocimientos. El Método Inductivo Intercultural es otra propuesta metodológica, desarrollada por Jorge Gasché y María Bertely, el cual genera sus contenidos de aprendizaje, a partir de los calendarios socionaturales o mapas vivos, representando un gran avance que permite fortalecer la educación propia (REDIIN, 2019). Así como las metodologías basadas en el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en problemas.

Metodologías que permitan a través del diálogo con la comunidad, con los principales, los padres de familia y los niños definir los temas educativos, que surgirán de los intereses, necesidades o situaciones problemáticas presenten en los contextos específicos donde se desarrolle el trabajo docente. Evitando de esta manera que la escuela y el docente decidan anticipadamente y sin previo diálogo con la comunidad, los temas a trabajar, pues como señala Freire (2005) “el diálogo [...] no puede reducirse a un mero acto de depositar ideas de un sujeto en el otro” (p. 107).

Respecto a los tiempos y espacios escolares, marcados por la lógica moderna occidental, pensada desde la religión judeocristiana, ha sido otra forma de invisibilizar los tiempos propios, basados en el calendario agrícola prehispánico, que se practica en el vivir diario de cada comunidad, lo que aleja a los niños de vivenciar las prácticas culturales de los tiempos y espacios donde se generan, como las que se producen en el cerrito sagrado.

En este sentido, es fundamental la visibilización de los significados culturales que se producen en *Ya' Blligo*, los cuales contienen elementos característicos de la religiosidad zapoteca, que se traducen en las formas de vida propias de la comunidad. Fomentando desde la escuela el involucramiento y participación de los niños en estos espacios sagrados, pero también poniendo en práctica acciones

de agradecimiento, del diálogo con el universo, la tierra, el sol, lo que fortalecerá y permitirá que los niños valoren y den cuenta de las formas de vida propia, las aprecien, les den continuidad, prácticas que seguramente ya habrán vivenciado con sus padres o abuelos.

Acciones que permitan fortalecer la identidad tanto del estudiante, pero también del docente, que lleve a la formación como lo señala Zemelman (2006), de sujetos históricos, con voluntad, que logren leer la realidad de manera integral. Apoyándose en un enfoque pedagógico que sustente una concepción de educación contextualizada, primero en “la comprensión del medio natural, social, cultural y espiritual” (Quintriqueo, et. al. 2015, p.28) propio y a partir de aquí acercarse a otras visiones.

Lo que permita establecer un diálogo equilibrado respetuoso con el otro, donde ninguno sea más, sino entendiendo que existen diversas formas de comprender la realidad, existiendo coincidencias con algunas, diferencias y desacuerdos con otras, sin buscar imponer nuestra propia visión de mundo, pero si velando por una vida humana, digna, que en la medida de lo posible permita una estancia feliz en el tiempo y espacio que nos ha tocado vivir.

CONCLUSION

Para concluir es necesario señalar que la escuela deberá superar su carácter instrumentalista, homogéneo, colonizador, que la conduzca a una transformación del trabajo escolar. Acompañando los procesos de afirmación cultural, en docentes, estudiantes y de la misma comunidad. De ahí la importancia del hacer, del convivir, de la vivencia que se establece con nuestro entorno, pues en este convivir, se aprende, se conoce, se siente cariño y amor hacia la cultura propia con quien se interactúa. Lo que demanda que la escuela resignifique sus prácticas y su misión histórica que la modernidad le impuso, a partir del diálogo, la convivencia, la reciprocidad, con el contexto donde se desarrolle el trabajo docente.

LITERATURA CITADA

Argueta, V., Corona, E., y Hersch, P. (Coords.) (2011). *Saberes colectivos y diálogo de saberes en México*. Morelos, México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.

- Barabas, A.M. (2004). *La construcción de etnoterritorios en las culturas indígenas de Oaxaca*. Desacatos, (14), 145-168. doi <https://doi.org/10.29340/14.1091>
- Bertely, B. M., Gasché, J., y Podestá, R. (2008). *Educando en la diversidad cultural. Investigaciones y experiencias educativas interculturales y bilingües*. Recuperado de: http://jgasche.weebly.com/uploads/4/5/0/0/4500630/educando_en_la_diversidad-abya_yala-2008.pdf
- Broda, J. y Good, C. (2004). *Historia y vida ceremonial en las comunidades mesoamericanas: Los ritos agrícolas*. D.F., México: Instituto Nacional de Antropología e Historia- Universidad Nacional Autónoma de México.
- Díaz, F. (2004). Comunidad y comunalidad. En *Antología sobre culturas populares e indígenas: lecturas del seminario diálogos en acción (365-373)*. D.F., México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes - Culturas populares e indígenas. <http://rusredire.lautre.net/wp-content/uploads/Comunidad.-y-0comunalidad.pdf>
- Ducoing, P. (2020). *Sistemas educativos latinoamericanos*. México: UNAM-FFyL. Recuperado de: http://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/3065
- Flick U. (2004). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid, España: Morata.
- Francisco, A. E. (2015). *Los conocimientos comunitarios del pueblo ayuuk y los contenidos escolares: elementos para la construcción de una didáctica decolonial*. D.F., México: Díaz de Santos - Universidad Nacional Autónoma de México.
- Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI.
- Gámez, E. A. y López Austin, A. (Coords.) (2015). *Cosmovisión mesoamericana. Reflexiones, polémicas y etnografías*. D.F., México: Fondo de Cultura Económica.
- Geertz, C. (1997). *La interpretación de las culturas*. Barcelona, España: Gedisa.
- Giménez, G. (2007). *Estudios sobre la cultura y las identidades sociales*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes- Instituto Coahuilense de Cultura.
- Giménez, G. (2005). *La cultura como identidad y la identidad como cultura. Conaculta México*, pp. 1-27. Recuperado de: https://sic.cultura.gob.mx/ficha.php?table=centrodoc&table_id=70
- González, M. V. (2008). *Agroecología, Saberes campesinos y agricultura como forma de vida*. México: UACH.

- Ishizawa, J. (2008). Notas para una epistemología de la afirmación cultural en los Andes Centrales. En PRATEC *Epistemologías en la Educación Intercultural* (pp.8-19). Recuperado de: <https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/epistemologias-en-la-educacion-intercultural.pdf>
- Ishizawa, J. (2012). Notas sobre la gestión del diálogo de saberes. En PRATEC *Diálogo de saberes. Una aproximación epistemológica* (pp.5-28). Recuperado de: <https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/Dialogo-saberes-aproxim-epist.pdf>
- Jiménez, N. Y. (2009). *Cultura comunitaria y escuela intercultural. Más allá de un contenido escolar*. D.F. México: SEP.
- Latapí, P. (1998). *Un siglo de educación en México* (Vol. I). México: Fondo de Cultura Económica/CONACULTA.
- Leff, E. (2011). Diálogo de saberes, saberes locales y racionalidad ambiental en la construcción social de la sustentabilidad. En: A. Villamar, Arturo., E. Corona-M. y P. Hersch (coords.), *Saberes colectivos y diálogo de saberes en México* (pp. 379-391). Morelos, México: Universidad Nacional Autónoma de México- Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias.
- Maldonado, B. (2002). *Autonomía y comunalidad india. Enfoques y propuestas desde Oaxaca*. Recuperado de: <http://www.acratie.eu/FTP/UTOP/MEX-MALDONADO-Autonomiaycomunalidad.pdf>
- Maldonado, B. (2004). *Lo sobrenatural en el territorio comunal. Propuesta para el estudio de la geografía simbólica en la educación intercultural de Oaxaca*. Oaxaca, México: IEEPO.
- Maldonado, B. (2010). *Comunidad, comunalidad y colonialismo en Oaxaca, México. La nueva educación comunitaria y su contexto*. Recuperado de <https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/15950/-fulltext.pdf?sequence=2>
- Martínez, J. (2015a). *Conocimiento y comunalidad. Bajo el volcán*, 15 (23), 99-112. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/286/28643473006.pdf>
- Martínez, J. (2015b). *Educación comunal*. Oaxaca, México: Casa de las Preguntas.
- Paradise, L. R. (1991). El conocimiento cultural en el aula: niños indígenas y su orientación hacia la observación. En: *Informe final de proyecto: Socialización Primaria de niños Mazahuas y su aprendizaje escolar*. Recuperado de: [file:///C:/Users/PC8/Downloads/Dialnet-ElConocimientoCulturalEnElSalonDeClases-48376%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/PC8/Downloads/Dialnet-ElConocimientoCulturalEnElSalonDeClases-48376%20(1).pdf)

- PRATEC. (2012). *Diálogo de saberes. Una aproximación epistemológica*. Recuperado de: <https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/Dialogo-saberes-aproxim-epist.pdf>
- Quijano, A. (2014). *Cuestiones y horizontes. De la dependencia histórico - estructural a la colonialidad/ descolonialidad del poder*. Recuperado de <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140424014720/Cuestionesyhorizontes.pdf>
- Rendón, J.J. (2011). *La Flor Comunal. Explicaciones para interpretar su contenido y comprender la importancia de la vida comunal de los pueblos indios*. Oaxaca. México: Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO).
- Rengifo, G. (2004). Introducción. Modernización educativa, y los retos de la mediación cultural en los Andes del Perú. En PRATEC *Una escuela amable con el saber local* (13-34). Recuperado de: <https://www.pratec.org/wpress/pdfs-pratec/Una-escuela-amable.pdf>
- Rengifo, G. (2009). *El retorno a la naturaleza. Apuntes sobre la cosmovisión Amazónica desde los Quechua – Lamas*. Lima, Perú: PRATEC.
- REDIIN (2019). *Milpas educativas para el buen vivir. Nuestra cosecha*. Recuperado de: https://inide.iberomex.mx/assets_front/assets/libros/2020/milpas-educativas-para-el-buen-vivir-nuestra-cosecha.pdf
- Rodríguez, G.G., Gil F.J. y García J. E. (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Aljibe.
- Rogoff, B. (1993). *Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social*. Barcelona, España: Paidós.
- Taylor S. y Bogdan R. (1992). *Introducción a los métodos cualitativos en investigación. La búsqueda de los significados*. Recuperado de: <http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/Introduccion-a-metodos-cualitativos-de-investigaci%C3%B3n-Taylor-y-Bogdan.-344-pags-pdf.pdf>
- Thompson J. (2002). *Ideología y cultura moderna. Teoría crítica social en la era de la comunicación de masas*. Recuperado de: https://reflexionesdecoloniales.files.wordpress.com/2014/05/thompson_john_b_ideologia_y_cultura_moderna_teor%C3%ADa_critica_s.pdf
- Velasco, H. y Díaz de Rada, Á. (2006). *La lógica de la investigación etnográfica. Un modelo de trabajo para etnógrafos de escuela*. Madrid: Trotta.
- Vértiz, M. (2007). La política educativa como medio de cambio en los sistemas y organizaciones educativas. Una revisión historiográfica. En: Carmona,

- A., Lozano, A. y D. Pedraza (Coords.). *Las políticas educativas en México. Sociedad y conocimiento*. México: Pomares/UPN. pp. 203-228
- Walsch, C. (2007). Interculturalidad, colonialidad y educación. *Educación y pedagogía*, 11 (48), 25-35. Recuperado de: https://www.flacsoandes.edu.ec/sites/default/files/agora/files/1265909654.interculturalidad__colonialidad_y_educacion_0.pdf
- Walsh, C. (2009). Interculturalidad crítica y educación intercultural. pp.1-18. Recuperado de: https://www.uchile.cl/documentos/interculturalidad-critica-y-educacion-intercultural_150569_4_1923.pdf.
- Walsh, C. (2014). Interculturalidad crítica y pedagogía de-colonial: apuestas (des)de el in-surgir, re-existir, y re-vivir pp.1-29 Quito Ecuador. Abya Yala. Recuperado de: <https://redinterculturalidad.wordpress.com/2014/02/06/interculturalidad-critica-y-pedagogia-decolonial-catherine-walsh/>
- Zemelman, H. (2006) *El conocimiento como desafío posible*. México. Instituto Politécnico Nacional.

AGRADECIMIENTOS

A la vida, a *Yell 'thio*, a *Ya' Blligo*, al padre sol, a mis dioses, a mi comunidad *Zoolaga* por ser el motivo principal del presente escrito. Agradezco también a la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca y a la Universidad Nacional Autónoma de México, instituciones que, en el diálogo y la compartencia con mis compañeros, profesores y estudiantes, avivaron las reflexiones del presente artículo.

SÍNTESIS CURRICULAR

Yerí Manzano Flores

Zapoteca de la comunidad de San Andrés Solaga y docente en la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca. Licenciada en Psicología y Maestra en Educación Superior por la Universidad Mesoamericana sede Oaxaca, Maestra en Pedagogía por la UNAM y actualmente estudiante del Doctorado en Pedagogía de la UNAM. Correo electrónico: ybautista418@gmail.com