

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

UNIDAD AJUSCO

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA

EDUCACION AUTONOMA SIN FRONTERAS EZLN

Un proceso de resistencia

T E S I S

Que para obtener el titulo de

LICENCIADO EN PEDAGOGIA

P R E S E N T A N

**CHÁVEZ SÁNCHEZ MANUELA
GARCÍA VELASCO ANGÉLICA**

**Asesora:
TATIANA COLL LEBEDEFF**

Mexico,D.F. 2007

AGRADECIMIENTOS

A nuestra asesora de Tesis TATIANA COLL LEBEDEFF por el tiempo dedicado, pero sobre todo por sus grandes aportaciones ya que con su apoyo fue posible finalizar este proyecto que para nosotras significa el comienzo de nuevos éxitos. GRACIAS.

A nuestros sinodales Cesar Navarro, Álvaro Morales y Guadalupe Millán por su tiempo dedicado a la lectura de esta tesis y porque con cada una de sus aportaciones enriquecieron nuestra investigación.

A LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS DE CHIAPAS

A las y los compás de las comunidades zapatistas que con su constante caminar nos permitieron aprender, comprender y percibir que se puede mirar de manera distinta la realidad a partir de la esperanza, de la lucha y de la fe.

A todos aquellos que sin esperar algo a cambio buscan cambiar al mundo por un espacio mas justo y con dignidad.

¡VIVAN LAS LUCHAS DE RESISTENCIA SOCIAL!

Al mundo y a la vida.

**A mi mamá y mi papá, que son mi fuente de inspiración y de
grandeza.**

**A mis hermanos que están ahí siempre acompañándome
y esperando cada triunfo de mi vida.**

A los maestros que tanta sabiduría me pueden ofrecer.

**A los que me aman y confiaron en mi, para la consolidación de
este proyecto que significa la construcción de un mundo
diferente.**

**A los indígenas, que la naturaleza y la sociedad los hizo
frágiles, pero paradójicamente son los mas fuerte.**

ANGELICA

MANUELA

Dedico con amor y cariño esta tesis a ti mamita hermosa y a ti porque sin su apoyo y esfuerzo no lo hubiera logrado.

A mis hermanas y hermano que me han enseñado a luchar día con día con su ejemplo constante. GRACIAS por ser mis amigas y confidentes (Charito y Ludim).

A ti mi gran amor que conciente has caminado conmigo de la mano apoyándome en los buenos y malos momentos en este proyecto tan importante para mi.

A ti Doña Manuela que junto con tu familia me brindaste tu apoyo y consejos para que mi pensar y actuar fueran cada día mejor.

A todas mis grandes amigas y amigo que constantes y distantes han llenado de luz mi camino con sus palabras de aliento.

A ti Angi porque pese a los obstáculos, logramos tener la madurez para continuar en este caminar. GRACIAS AMIGA.

Pero sobretodo me dedico a mi misma esta tesis porque no es el final de un camino sino el comienzo de un nuevo reto de mi vida.

ZAPATISTAS

INDICE

COMPRENDER, APRENDER Y PERCIBIR.

CAPITULO I: “PERSPECTIVA GENERAL DE LA EDUCACION”

1.1 Antecedentes de la educación	16
• EDUCACION FORMAL	21
• EDUCACION NO FORMAL	24
• EDUCACION INFORMAL	26
1.2. Educación tradicional	29
• EL REFLEJO DE LA EDUCACIÓN TRADICIONAL EN EL SIGLO XX	40
1.3. La escuela nueva	47
1.4. El debate para una educación popular	53
1.4.1. La pedagogía crítica	54
1.5. Consideraciones de capítulo	78

CAPITULO II: “LA EDUCACION EN MÉXICO Y LOS PUEBLOS INDIGENAS”

2. -El sistema educativo nacional y sus problemas (SEN)	82
2.1. Un breve recorrido por la educación mexicana	83
2.1.1. La educación a finales del siglo XX e inicios siglo XXI	94
2. 2. Los pueblos indios y su no reconocimiento a través de nuestra historia	102
2. 2.1. La trascendencia educativa de los pueblos indígenas en México	104
2. 2. 2. Algunas estadísticas	130
2.3. Consideraciones del capítulo	139

CAPITULO III: “LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO DE RESISTENCIA”	
3. EZLN, un ejército de las montañas	143
3.1. Viaje al mundo Zapatista	150
3.2. Una educación en construcción, la educación autónoma en Chiapas	182
CONSIDERACIONES FINALES	206
BIBLIOGRAFIA	214

COMPRENDER, APRENDER Y PERCIBIR

El presente trabajo de investigación tratará de explicar el por qué un movimiento indígena ha buscado la consolidación de una educación autónoma y consideramos que es a partir de la segregación que han sufrido los pueblos indígenas en toda la historia de México que los ha llevado a buscar la resignificación de la educación de su propio contexto, es justo aquí donde nos interesó abordar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), como actor social de cambio que a partir de sus once demandas políticas: “Tierra, Trabajo, Techo, Salud, Alimentación, Educación, Libertad, Independencia, Democracia, Justicia y Paz”, logran una transformación en su actuar educativo, social, cultura, etc.

Anteriormente al movimiento zapatista la educación y la vida en las comunidades indígenas se encontraba inmerso en un contexto de antidemocracia e injusticia social, de represión y despojo, de hambre y muerte infantil por enfermedades curables, de injusticia y de racismo que condena a millones de mexicanos a la marginalidad en su propia tierra; razones que impulsaron a las comunidades indígenas a optar por el camino de las armas. Demandas que a 13 años de iniciado este conflicto aun siguen siendo vigentes, tanto en Chiapas como con el resto del mundo rural indígena, en donde todavía hay atraso, marginalidad e injusticia. Trece demandas que tienen un gran significado para la mayoría del pueblo mexicano, porque existe injusticia en zonas rurales y urbanas.

El Movimiento Zapatista es un movimiento armado, de lucha que ha dado un nuevo significado a la voz de los pueblos indígenas, se ha vuelto un portavoz de las demandas indígenas y a partir de su unificación han encontrado nuevas formas de integrarse, organizarse, de ver su realidad, de ver e impartir su educación. Es un movimiento que plantea una revolución y una resistencia en contra de la globalización, plantea una relación de cultura y por ende educativa, por ello consideramos que éste movimiento ha dado aportaciones que han transformado las prácticas educativas en las cuales los pueblos indígenas han encontrado formas propias de organizarse, auto gobernarse y de regirse por sistemas normativos que han estado en constante evolución, y podemos plantear también que a partir de este proceso y la nueva presencia de los

indígenas, el propio gobierno se ha visto obligado a introducir nuevas políticas interculturales dentro de un contexto educativo, político y social.

Este trabajo de investigación surge del interés y de la búsqueda de alternativas educativas que intenten la formación de un ser crítico y consciente, más humano, y qué mejor que recuperar aquellas alternativas que se dan en el seno de procesos de transformaciones que originan una resistencia, que busca la democracia, la justicia y la igualdad, de un movimiento actual que ha sacudido o e integrado a muchos, como lo es el EZLN. El cual es un fenómeno social que en este momento ha alcanzado una dimensión internacional, lo cual hace mirar al zapatismo en un plano educativo, de generación de respuestas alternativas para el proceso de formación humana.

Otro motivo es de que existe mucho material escrito, de videos, documentales, en donde sobresalen las crónicas, las demandas, los ensayos, pero casi no hay material disponible en donde se comience a entender que al interior de un movimiento político – militar existen componentes educativos que vale la pena entender, de éste planteamiento surge otra necesidad que es la de explicarnos cómo un movimiento armado puede ser el comienzo de una profunda transformación de la realidad nacional y de la creación de un ser político distinto.

Recordemos que la crisis actual en el estado de Chiapas, que se ha suscitado a partir de la puesta en marcha del proyecto neoliberal, proyecto que se trata de presentar como único, que ha mostrado sus enormes fisuras, fracasos e ilegitimidad y que lleva a cuestras las propias dolencias de los indígenas, los crímenes de una sociedad entera carente de democracia y de justicia, en un proceso de modernización desigual, ha llevado a los indígenas a replantearse una nueva forma de vida en donde se les respete y no pisoteen más su dignidad indígena, modificándose así su estructura política, económica, social y cultural.

Al hablar de transformaciones consideramos que la educación misma en Chiapas esta siendo modificada por el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pero no solo la que conocemos como formal, la que se da dentro de las instituciones, sino también la educación no formal e informal con el afán de conservar y recuperar su cultura indígena la que se les

ha quitado y denigrado por mucho tiempo en las diferentes épocas de la historia mexicana.

Es importante recuperar estas transformaciones que se han suscitado en el campo educativo y ver como un movimiento armado puede ser un actor social de cambio en lo educativo, vivencial, ético y político, ya que las comunidades indígenas siguen reuniendo características objetivas como su idioma, una historia y una cultura común y distintiva; y subjetivas como identidad, voluntad de seguir unidos.

Son comunidades con una educación que esta siendo transformada por sus propias demandas que hacia dentro y hacia fuera de su contexto, esto hace que sus prácticas educativas en las comunidades Zapatistas, sea un modelo, que debe ser revisado y retomado para nuevas formas de intervención pedagógica.

Esta tesis nace a partir de la posibilidad que tuvimos de conocer y convivir con las comunidades indígenas de Chiapas, estancia que comprenden muchas cosas. Una, es la necesidad de acercarse y tratar de entender su mundo con respeto y admiración, porque desde la conquista esta necesidad se ha perdido, o peor aún hemos permitido que se pierda. Otra, es la necesidad de comprender, que ellos no son diferentes a nosotros, son iguales a partir de que vivimos e interactuamos en el mismo país, siendo ellos la esencia misma de nuestra patria. Son los pueblos que cimientan las bases del futuro, son los pueblos que buscan el reconocimiento de su identidad, y son estos pueblos indígenas los que buscan una pluralidad existente en el ámbito cultura.

En las caravanas que se organizaron de la UPN (Universidad Pedagógica Nacional) para viajar y compartir con las comunidades zapatistas, entendimos, que se puede aprender e interactuar con culturas y cosmovisiones diferentes, que te enriquecen como ser humano, que te replantean un nuevo concepto de patria y de dignidad. Cosmovisiones que te permiten aprender, desde esa realidad tan diferente a nuestro mundo urbano, el amor y el compromiso hacia tu país, cosmovisiones que te permiten comprender que es posible cambiar el rumbo del país, con un principio básico de convivencia: el respeto a la diferencia. Cosmovisiones que te permiten aprender, la belleza y la trascendencia, de sus usos y costumbres culturales, cosmovisiones que te permiten comprender, que no quieren ser olvidados y relegados en el mundo

de hoy; porque tanto ellos como nosotros en la medida que interactuamos somos uno mismo.

Pero más allá de comprensiones y aprendizajes a través de nuestra participación, en la caravana Zapatista pudimos percibir claramente la esperanza en los ojos de los indígenas. Esa esperanza, reflejada con una palabra, un abrazo, una sonrisa. Una sonrisa de un niño llamado Benjamín que nos decía: No me olviden que yo no los olvidaré. Una sonrisa que te entregaba parte de su ser, y no esperaba nada a cambio.

Pudimos percibir el coraje y el amor de una comunidad que vivió más de 6 años en el exilio y de muchas comunidades que hasta hoy siguen en resistencia. Pudimos percibir el alto nivel de compromiso de las comunidades hacia una causa legítima en busca de justicia, democracia, libertad y dignidad. Cuando decimos comunidades, hablamos de mujeres, niños, ancianos, jóvenes, hombres muy sencillos, tal vez muchos analfabetos, pero con una gran comprensión de su lucha y de las injusticias del “mal gobierno” en nuestro país.

Percibimos platicando con un “compa” (diminutivo que ellos utilizan generalmente para referirse a los miembros de la comunidad que comparten el compromiso), por cierto hermano del niño Benjamín, la indispensable revalorización de la fuerza de trabajo indígena, y su relación con la tierra; porque para nosotras no son solamente, como ellos dicen, del color de la tierra, si no que son la tierra misma.

En fin, podríamos llevarnos muchas hojas tratando de explicar la esencia del sentimiento vivido, pero basta con decir que estas experiencias en convivencia con las comunidades zapatistas autónomas modificaron nuestras visiones superficiales sobre los pueblos indios y reafirmaron el compromiso ético y político con la causa Zapatista y también con los 12 millones de indígenas, que ya no quieren ser los rostros olvidados de un México, que por historia y por esencia les pertenece.

Es por estas experiencias vividas, por el contacto cercano a estas comunidades, con su gente calurosa, con sus niños inquietos, llenos de sueños, de esperanza y de resistencia, que nace la inquietud de hacer un proyecto de investigación en la búsqueda de conocer y analizar como es que

un movimiento militar-político ha provocado la transformación de las prácticas educativas dentro de su propio contexto.

Esta investigación la desarrollaremos a través de tres líneas que sustentan nuestro marco teórico con un enfoque analítico- explicativo, sobre las transformaciones educativas surgidas a partir del movimiento Zapatista.

Es necesario decir que el presente trabajo será explicativo de los procesos históricos que originan su proyecto educativo pero no se adentrará a las prácticas educativas dentro del aula como son: relación maestro-alumno, dinámicas y estrategia del profesor, manejo de clase y de materiales, debido a que el tiempo y las circunstancias en Chiapas no nos permitieron profundizar sobre dicha temática.

En el primer capítulo se da una revisión del concepto de educación dentro de la escuela tradicional, escuela Nueva y Teoría crítica. Se retoman algunos autores de cada una de estas tendencias educativas que nos permiten construir un panorama general y de reflexión sobre la educación. También se expone la diferencia entre las tres modalidades educativas: la formal, no formal e informal. Lo que nos permitirá ver las diferencias y los cambios que ha sufrido la educación y hacer una reflexión sobre la línea de acción que ha retomado la educación zapatista.

En el segundo capítulo se hace un breve recorrido histórico por la educación en general para finalizar con un recorrido de las acciones realizadas por el gobierno para integrar al indígena en base a una educación que en vez de respetar sus usos y costumbres los margina y los excluye, este capítulo nos permite visualizar el porque los pueblos indígenas culturalmente están inconformes de la desigualdad social que prevalece en el país, de la educación que año tras año se les da.

Finalmente en el tercer capítulo se da un recorrido por las principales acciones realizadas por el EZLN desde 1994 año de su levantamiento hasta el 2007, que consideramos que han dado surgimiento a través de la constitución de los municipios autónomos a los proyectos de salud, comercio y educación. Nos centramos específicamente en el proyecto educativo, "Educación autónoma" que pese a los conflictos militares comenzó a surgir como muestra de la organización de las comunidades, como uno de los tantos caminos para lograr consolidar un mundo distinto y distante, una educación que va más allá de ver

a un alumno como un deposito sino como un sujeto que puede modificar su entorno, que puede ser consciente de su situación de oprimido y dejar de serlo buscando opciones que permitan el autorespeto de su propia cultura.

Hay que mencionar que esta investigación fue y es una experiencia que jamás se nos olvidará porque modificó nuestra visión educativa, reafirmando que si se pueden lograr alternativas educativas que permitan crear conciencia crítica en el ser humano y que, sobre todo se pueden poner en práctica, muestra de ello es la “Educación Autónoma” que no tiene fronteras para seguir consolidándose en este mundo globalizado.

Y uno aprende

**Después de un tiempo, uno aprende la sutil
diferencia entre sostener una mano y encadenar
un alma.**

**Y uno empieza a aceptar sus derrotas,
con la cabeza alta y los ojos abiertos.**

**Y uno aprende a construir todos sus caminos en
el hoy, porque el terreno de mañana es
demasiado inseguro para planes... Y los futuros
tienen una forma de caerse en la mitad.**

**Y después de un tiempo uno aprende que si es
demasiado, hasta el calorcito del sol quema.**

**Así que uno planta su propio jardín, y decora su
propia alma, en lugar de esperar que alguien te
traiga flores.**

**Y uno aprende que realmente se puede resistir,
que uno realmente es fuerte, o realmente vale.**

**Y uno aprende que aprender no es en un solo
día, sino que cada día uno aprende
porque la educación es un proceso de toda la
vida.**

**“la verdadera educación es praxis, reflexión y acción
del hombre sobre el mundo para transformarlo”.**
Paulo Freire

CAPITULO I: “PERSPECTIVA GENERAL DE LA EDUCACION”

1.1 Antecedentes de la educación

Uno de los aspectos más importantes en la existencia de las sociedades y grupos humanos, es la educación, porque mediante esta es posible legar, percibir y acrecentar los valores, conocimientos, habilidades y destrezas que forman parte de la cultura de un pueblo, es por ello que consideramos que sin ella sería imposible todo desarrollo o evolución de los pueblos. El papel que juega, la educación, es inapreciable pues en ella se han plasmado todo tipo de ideales sobre el ser humano y sociedad que se quiere lograr, es y será una de las principales necesidades de la sociedad, de hecho en diferentes momentos de la historia en cada pueblo, en cada lugar hemos encontrado vestigios del tipo de educación que se desarrollaba, existían culturas que le daban prioridad a la enseñanza de las artes, al desarrollo físico o mental, la fuerza física, los conocimientos, habilidades, destrezas, fomentaban los valores y costumbres según el tipo de hombre útil para su sociedad, como es el caso de griegos y aztecas.¹

En todos los casos de una u otra forma la educación fue y ha sido una herramienta necesaria, se vislumbra como el medio que tiene el poder de encontrar soluciones a las demandas sociales de un país. Hoy en la actualidad la educación sigue teniendo un papel sobresaliente para el desarrollo de cada país.

A lo largo de la historia el concepto de la educación así como su práctica han sufrido una serie de transformaciones que se han originado a partir de los cambios constantes de la situación social, económica y política que sufren las naciones, así como de aquellas críticas y propuestas pedagógicas surgidas de

¹ GADOTTI, Moacir. *Historia de las ideas pedagógicas*. Ed. Siglo XXI. México, 1998. p. 20

la inconformidad de las prácticas educativas que fomentan la desigualdad social, críticas y propuestas provenientes de personas que buscan innovar la educación en su didáctica, metodología y currículum que se manifiestan en la enseñanza, con la intención de modificar la educación tradicional, entendida ésta como un proceso memorístico que centra sus prácticas en el maestro, visto éste como el ser que posee los conocimientos y el alumno el que recibe estos conocimientos, como un objeto pasivo, sin nada que aportar a su proceso de enseñanza – aprendizaje, una educación bancaria como la llamó Paulo Freire.

Vemos entonces que es cierto que la educación “no es un proceso que se repite siempre de la misma forma, existe una lectura histórica diferente en cada época de lo que se entiende y de lo que se quiere de la educación”.²

Retomando algunos conceptos encontramos que la palabra educación proviene de la paideia (griego), educatio (latín), lo cual significa el cuidado, crianza, educación de niños, enseñanza, instrucción, información, dirigir y conducir al niño para alcanzar su madurez y su adultez³. Este concepto es un tanto cerrado pues deja de lado el papel del alumno como parte de un proceso, porque solo dice lo que se considera que debe ser la educación magiscentrista. Por muchos años la educación tomó ese rumbo, se enseñaba pero no había una retroalimentación de lo que sabían los estudiantes, muy opuesto a esto algunos autores de la escuela nueva y moderna del último tercio del siglo XIX, manifiestan que con la educación se puede llegar al cambio de la sociedad, por ejemplo Rosseau, Ferrière, Wallon, Freinet, Decroly, entre otros, estos autores, pensadores sociales consideran que la educación “es un instrumento de cambio social”,⁴ para ellos la educación debe tomar en cuenta al niño, sus intereses, sus necesidades, sus capacidades, la potencia de su espíritu, su naturaleza y el medio social en donde se desenvuelve, es necesario llegar a una educación puericentrista, centrada en el niño y no magiscentrista, centrada en el maestro, como lo hace la educación tradicional.

² Ibíd. p. 17

³ GARCÍA Olvera, Francisco. *Reflexiones sobre política y cultura*. Ed. SCISA. México, 1997. p. 6 – 7.

⁴ AYUSTE, Ana, et al. *Planteamientos de la pedagogía crítica*. “Comunicar y Transformar”. Ed. Graó. Barcelona, 1994, p. 26.

Rousseau dice que la educación es “el procedimiento por el que se da al hombre todo lo que tiene al nacer y necesita para la vida”,⁵ y en la educación no deben de prevalecer los patrones absolutos, sino que debe haber adecuaciones de acuerdo a los intereses, necesidades y el contexto social del niño. El interés del niño, para él, es lo que lo llevará a aprender, porque antes que la razón esta el sentimiento, entonces si la educación parte de los intereses del niño éste aprenderá de una mejor manera y así se logrará un hombre futuro con bases, con capacidades analíticas y conocimientos necesarios para desenvolverse dentro de una sociedad.

En sus planteamientos, Rousseau, nos habla de una educación natural, en este tipo de educación la verdadera maestra es la naturaleza y al niño se le debe considerar como un niño y no como un adulto en miniatura, el profesor debe permitir que el niño sea niño, solo así “el alumno se irá formando según su naturaleza de hombre y el maestro será un portador cultural de la experiencia social”⁶.

Los principales rasgos de esta educación es fomentar la espontaneidad y la creatividad del niño al realizar sus actividades, características que la escuela tradicional anula, es por ello que esta educación debe ir en contra de la opresión que ejerce la escuela y de toda aquella que produce la sociedad humana sobre el desarrollo natural del hombre, visto el hombre bajo este panorama innovador como aquel único ser capaz de solucionar sus problemas y construir su propio destino. Entonces “lo que se debe enseñar a los hombres es a vivir y a aprender a ser hombres, ya que éste es el oficio, el destino y la vocación del genero humano”.⁷

En su libro “*El Emilio*”, Rousseau nos da una muestra clara de cómo debiera ser ese modelo de aprendizaje, Emilio es un niño al que Rousseau educa, él vive en el campo en contacto con la naturaleza y la libertad, sustraído de toda influencia social, la cual transformaría o destruiría sus energías interiores. Para Rousseau cada niño debe tener su propio educador y ejercer su libertad de acuerdo a sus propios intereses. Sabemos que no del todo funciona su método

⁵ PALACIOS, Jesús. *La cuestión escolar*. “Críticas y alternativas”. Ed. Laia / Fontamara. 4ta edición. México, 1999. p. 46

⁶ ARCOS Ávila, Jacqueline, et al. *Idea de Hombre y Educación* en: J.J. Rousseau. UPN. p. 54.

⁷ *Ibíd.* p. 53

de enseñanza aprendizaje, porque a los niños no se les puede separar del entorno social donde viven, no se puede tener un educador para cada niño, y que la libertad esta limitada por la existencia de una escuela, por la libertad de los otros y de aquellas normas y reglas que establece la sociedad al niño desde que nace.⁸

Dentro de la tendencia educativa de la “Escuela Nueva” encontramos también a Dewey, que a diferencia de Rousseau, plantea que no solo es educar para crear al hombre futuro, sino que la educación debe buscar la solución de problemas que le suscitan al niño en su medio social y físico en ese momento y tiene la función de desarrollar la inteligencia, la comprensión de las experiencias, el aprendizaje de la colaboración y la defensa de la igualdad. La mayoría de los autores de la escuela nueva apoyan la filosofía de que el fin de la educación es “mantener y acrecentar el potencial del niño”, buscar el desarrollo del trabajo intelectual moral y espiritual.

El concepto de educación y su función ha ido evolucionando, existen otros autores sociólogos, marxista que entienden a la escuela como un aparato en manos del Estado, cuya función es lograr la estabilidad aún cuando impere la desigualdad social y económica. Por ejemplo para Althusser la educación es un aparato ideológico del estado cuya función principal es la transmisión y reproducción de la ideología de las clases dominantes de los grupos hegemónicos. Para Bourdieu y Passeron la educación es un sistema de reproducción social, además de que la escuela es la continuación de aquello que se vive en la familia, entonces para que se de un cambio tendrá que cambiar el sistema social.⁹

Piaget al respecto menciona que la educación es utilizada, más que para desarrollar al individuo, para modelar a las personas según patrones establecidos de una generación a otra, la tendencia que prevalece en este tipo de reproducción es el hecho de que las clases conservadoras se apropian de una situación favorable para ellos y desfavorable para los demás, al decir esto nos referimos a que las clases burguesas no quieren perder poder ni mucho menos que se les cuestione que hacen, por lo general buscan su propio beneficio sin importar que perjudiquen a los demás o a la naturaleza que les

⁸ Ibíd. p. 56

⁹ PALACIOS. Op cit. p. 431.

rodea, no les inmuta si otros no tienen que comer, vestir o dormir, si se acaba con patrimonios nacionales, si se esclaviza al ser humano, diría Maquiavelo¹⁰ todos en determinado momento desean ser príncipes y la riqueza y el poder los mueve, efectivamente esos hombres que pretenden mantener su status social es para seguir obteniendo el poder y la riqueza. Bourdieu y Passeron nos hablan de una escuela reproductora de este tipo de patrones sociales, de hecho su función establecida es la de socializar al alumno enseñándolo y acostumbrándolo a las normas y reglas establecidas por la sociedad.¹¹ Con las ideas de estos autores el concepto de educación se ve modificado, se le ubica como un sistema de reproducción social del status establecido.

En el enfoque de la pedagogía crítica la educación “es un instrumento de transmisión ideológica pero con posibilidad de que los sujetos se resistan e intervengan en el cambio de la realidad social”, siendo su objetivo “El crear las situaciones óptimas para que se de el diálogo intersubjetivo en condiciones de creciente democracia e igualdad”.¹²

En las tendencias actuales de análisis de la educación en las escuelas se desarrollan varias directrices, en una de ellas la educación es vista como el sistema que formará personas capacitadas para el trabajo o dicho en otras palabras: mano de obra barata que necesita el país. Por otro lado la ven como una estrategia que permitirá desarrollar la conciencia del individuo a favor de la preservación de la naturaleza y así poder detener la devastación que se aproxima destruyendo al país.¹³

Todo lo anterior nos muestra como la educación cambia constantemente por lo menos en cuanto a concepto, porque en la práctica pareciera que se niegan a modificarla totalmente, en ella como menciona Gadotti en su libro de “*La pedagogía de la praxis*” tanto “las pedagogías modernas, como la tradicional o la nueva, han centrado en demasía la educación en la relación bipolar educador / educando”.¹⁴ No se han dado cambios reales ya que, por un lado, se oponen los intereses políticos y por otro lado los intereses personales, que

¹⁰ MAQUIAVELO, Nicolás. *El Príncipe*. Ed. Tomo. 5ta. Edición. México, 2002. p. 10

¹¹ Se puede consultar a Jesús Palacios quien nos da una mejor explicación de la propuesta educativa individual de cada autor. Op cit.

¹² AYUSTE. Op. cit. p. 32

¹³ ANZALDÚA Arce, Raúl E. (Coordinador) y Beatriz Ramírez Grajeda. *Formación y Tendencias Educativas*. Ed. UAM. 2da. Edición. México, 2003. p. XXI.

¹⁴ GADOTTI. Op cit. p. 17

se dan desde el sistema educativo hasta los profesores que se resisten al cambio por temor a perder su status económico. Se manipula a la educación dejando a un lado su verdadero valor, aquel que manifiesta que la educación debiera servir para crear seres conscientes y capaces de actuar sobre su medio ambiente.

De hecho a la educación, tradicionalmente, se le ha clasificado en tres modalidades: formal, no formal e informal, como si la educación fuera fragmentaria dándole una mayor importancia a la formal. La realidad es que el sentido de la formación del ser humano no se limita a la enseñanza escolarizada por que el aprendizaje es un proceso educativo de la vida, inicia en el nacimiento y termina con la muerte.¹⁵ Es necesario rescatar que el ser humano constantemente se encuentra en relación con estas tres modalidades durante todo su ciclo de vida, las cuales se complementan para crear una educación de acuerdo a las necesidades del momento de la sociedad y así construir seres críticos, democráticos, justos que respeten su dignidad, su cultura, costumbres y la de los demás.

EDUCACION FORMAL

En nuestro país la educación Formal es la que se imparte en las instituciones educativas y está normada y validada por una instancia llamada SEP (Secretaría de Educación Pública) siendo esta la instancia que autoriza y certifica los grados de estudios y sistemas de enseñanza. Esta modalidad educativa es reconocida por la sociedad como la oficial y como único medio para adquirir conocimientos validos para obtener un empleo de acuerdo a los requisitos que se necesitan en el mercado laboral.

Esta educación esta sistematizada, es decir esta organizada por niveles educativos, es necesario pasar por ellos para llegar al otro nivel, de preescolar (en el 2002 se publicó en el Diario Oficial la obligatoriedad de la educación preescolar...¹⁶), primaria, secundaria, medio superior y superior. Estos niveles tienen un período específico de inscripción y finalización, con un horario a cubrir, se marcan de manera clara sus objetivos, la función del docente, la

¹⁵ ANZALDÚA. Op cit. p. X.

¹⁶ "BREVES EDUCATIVAS" en *Educare*. Nueva Época. Revista para los Maestros de México. Año 1. Núm. 1. Invierno – Primavera. México, 2005. p. 5.

evaluación, lugar, certificación y métodos a seguir, según los planes y proyectos nacionales de cada país, así como los requisitos y las condiciones que necesitan los candidatos para acceder a cada nivel y a cada año de estudios. Se dan clases impartidas por un especialista de la materia nombrado profesor o maestro y los que aprenden son los alumnos o educandos.

La educación formal como lo menciona Abraham Pain ofrece “Formación inicial, la introducción en el trabajo intelectual organizado, posibilidad de formalizar conocimientos a partir de la herencia cultural y de las prácticas ligadas a la acción, reconocimiento de las adquisiciones individuales y formalización de lo adquirido en otras modalidades educativas en el plano social”¹⁷ esto es lo que ofrece pero la realidad puede ser otra como lo veremos más adelante.

Esta modalidad educativa responde a una demanda social para asegurar la transmisión de la herencia cultural, transmisión de conocimientos, formación de capacidades, habilidades y destrezas midiendo sus resultados en términos evaluativos por medio de exámenes. Las funciones que desempeña este tipo de educación son las de inculcar en los alumnos:

- Saberes, habilidades y destrezas que le permitan desenvolverse en la sociedad donde viven y dentro de está adquirir un trabajo productivo.
- Creencias, valores y aptitudes que correspondan a la ideología establecida y que logran reforzar rasgos de la ciudadanía.
- Una serie de atributos personales que necesita para cierto tipo de trabajo y así ganarse la vida (que hoy en la actualidad vemos que hay menos probabilidades de conseguir trabajo de aquello que estudias y el que consigues apenas te alcanza para sobrevivir).

Con estas funciones se perpetua el funcionamiento y el orden establecido en la sociedad, es decir la reproducción de la hegemonía del momento, entendida esta como “Una manifestación social que articula y da coherencia a un conjunto de ideas en tiempos y espacios determinados”¹⁸ y para la consolidación de dicha hegemonía la cultura, la política y sobre todo la educación escolar juega un papel importante así lo hemos visto durante mucho tiempo porque ayuda a

¹⁷ PAIN, Abraham. *Educación Informal*. “El potencial educativo de las situaciones cotidianas” Ediciones Nueva Visión. Argentina, 1992. p. 195.

¹⁸ ÓRNELAS, Carlos. *El sistema educativo mexicano*. “La transición de fin de siglo”. Ed. FCE. Séptima reimpresión. México, 2000. p. 38.

la definición y la asimilación de un orden de dominados ante los dominantes, así lo manifiesta Gramsci.

La educación ayuda a formar la conciencia de los ciudadanos, de su nacionalidad como seres pertenecientes a una nación determinada con valores históricos, con situaciones y rasgos comunes aunque estas sean de oprimidos y opresores. La escuela misma facilita la discriminación y el racismo, una imagen de la diferenciación social al asignar papeles sociales a los individuos, los famosos certificados, títulos, ser doctor o licenciado.

En el libro "*Carta a una profesora*"¹⁹ se manifiesta que la escuela es elitista y selectiva, que conduce al rezago educativo inicia desde el proceso de selección para ingresar a sus instalaciones, continúa con sus exámenes y sus calificaciones, poco a poco se excluyen a los alumnos, clasificándolos como los que saben y los que no saben, no hay término medio, los que tienen dinero o los que no tienen, los que se adaptan al sistema o los rechazados por no adaptarse a ese sistema lleno de imposición y antivalores; aunado a esto la muerte de las esperanzas porque aquel que no estudia no es nadie, por lo que permanecerán toda su vida de obreros de alguna fábrica mal pagados o de campesinos y peones, sin sueños, ni oportunidades de cambio y no porque ellos no puedan lograr cambios sino porque nos han hecho creer que no somos nadie, ni pensamos ni sabemos sino estudiamos, de hecho según tu nivel de estudios te contratarán o te pagarán en un trabajo.

Existe toda una gran cantidad de críticas a esta modalidad desde que surgió, se le ha considerado como un medio de control social que en vez de erradicar la desigualdad social la aumenta, además su misma práctica dentro del aula deja a un lado el contexto, es decir no hay una praxis real, no existe la relación adecuada entre lo práctico y lo teórico. Alejada así de las verdaderas necesidades del educando y de la sociedad misma, la relación entre el docente y alumno es limitada, no existe la comunicación integradora entre ellos, lo único que se da es un proceso informativo en donde el docente enseña y el alumno solamente escucha y aprende lo que se dice sin llegar a una retroalimentación que llegue a un aprendizaje significativo lo que lleva a la poca y nula participación.

¹⁹ ALUMNOS DE BARBIANA. *Carta a una profesora*. Ed. Letras. México. s/a. p. 7 - 31

Decía Phillips Coombs²⁰ que la educación se encuentra en constante crisis porque la educación intenta responder a políticas educativas las cuales son creadas, sobre todo en el siglo XX, por administrativos que buscan mantenerla por la línea de la oferta y la demanda del mercado económico, entonces la educación en la escuela es vista como una mercancía, de aquí surgen dos tipos de escuelas; las escuelas públicas y las privadas, lo interesante aquí es que se deja a un lado la preocupación por la calidad. En las zonas rurales la crítica es mayor porque las escuelas adoptan un currículo totalmente opuesto a las características y necesidades del lugar viviéndose una clara contradicción entre la práctica y la teoría que se imparte en ella, volviéndose así la escuela una carga en vez de ser parte de la solución del problema.

EDUCACION NO FORMAL

La otra modalidad educativa es la no formal que hace hincapié a todas las acciones educativas que estaban fuera de la escuela, se puede decir que inició con los intentos de educar en las zonas rurales y comunitarias. Se caracteriza por tener objetivos y métodos definidos los cuales van a depender de aquello que se quiera enseñar y de aquellas necesidades inmediatas que se necesitan cubrir ante la exigencia del medio social y económico, para ello existe un especialista que como lo dice su nombre se especializa sobre la materia, curso a impartir. A este especialista según el lugar o programa a efectuar se les llama monitores, animadores, técnicos, maestros.

Esta modalidad utiliza una gran variedad de medios, materiales, gimnasia, teatro, pintura, métodos y técnicas para promover el aprendizaje. Es impartida en instituciones culturales, recreativas, de salud y propiamente educativas. Ejemplos de este tipo de práctica educativa lo vemos en los cursos de cocina, campañas de alfabetización de adultos, inglés, computación, religión, procesos de actualización profesionales u otros cursos que cubran necesidades sobre conocimientos que demanda la sociedad en ese momento; necesidades e intereses de los individuos, sean estos niños, adolescentes o adultos. Se

²⁰ COOMBS, Phillips H. *La crisis mundial de la educación de la educación*. Ed. Península. Nueva York, 1971. p. 2

podría decir que se da una participación voluntaria pero también es cierto que no solo es el interés de cada individuo lo que te lleva a asistir a la educación no formal, sino que muchas veces es la decisión de los jefes los que llevan a inscribir a sus subordinados a asistir a un curso, entonces la participación se vuelve semivoluntaria.

Considera aspectos de la economía, la producción, la salud, la recreación, la cultura, el tiempo libre, entre otros porque en base a esto se darán los cursos según se requieran, cualquier persona puede acudir pues a diferencia de la anterior modalidad no es necesario que tengas un nivel previo de preparación para ingresar o mejor dicho no es necesario un certificado o constancia que avale estudios para ingresar a esta educación no formal, se da un acceso abierto limitado por la capacidad de cupo que se establece en el curso, dentro del curso puede ser que existan niveles como es el caso del inglés o idiomas en general, computación pero existen otros que pueden o no tener un nivel dentro de su programa por ejemplo los cursos de cocina, de baile, gimnasia, los catecismos de la iglesia.

Las condiciones para ingresar no son por medio de mecanismos de evaluación, examen, lo que importa es tu interés por aprender lo que se te proporciona, así como del dinero y el tiempo que poseas para acudir a dicho tipo de educación, porque dentro de los cursos también se establecen horarios específicos, así como los lugares, pueden ser gratuitos como los que se imparten en los centros de salud, sectores educativos, empresas y algunos lugares culturales o políticos, o no gratuitos que cobran una módica cantidad para sustento de la institución o del programa como son los de danza, teatro, inglés, computación.

En esta modalidad educativa existen según la edad cursos o campañas, hay para todas las edades para niños, adultos y personas de la tercera edad, tu defines a cuál acudir, de hecho tienen una corta duración e inician en diferentes momentos del año, esto dependerá de los objetivos que la empresa o institución organizadora establezcan como adecuado para aprender lo que se requiere.

Este tipo de modalidad educativa, aunque no es necesario calificarles, importa el entendimiento y el aprendizaje, se ha visto en la necesidad de tener parámetros para su evaluación, la asistencia o los exámenes y en muchas ocasiones las mismas personas manifiestan que no basta con aprender lo que

te gusta o necesitas saber sino que requieres de algo que avale lo que sabes lo que ha llevado a que en esta modalidad también se impartan constancias que a diferencia de la educación formal no es la Secretaria de Educación Pública la única instancia que las valida y certifica, sino que también lo pueden hacer aquellos que promueven el curso, los promotores o personas encargadas del programa o curso que se imparte.

Esta modalidad es un poco más flexible que la formal, pero a veces se le considera como capacitación o actualización en donde el individuo lo único que busca es un desarrollo tecnológico y económico dejando a un lado la parte recreativa, solo se aprende porque es necesario para ingresar al mercado laboral como mano de obra, sin importar que sea un aprendizaje significativo o no, lo importante es que sea útil.

EDUCACION INFORMAL

La tercera modalidad educativa es conocida como educación informal, Phillips Coombs la define como “un proceso a lo largo de la vida, en el cual cada persona adquiere y acumula conocimientos, habilidades, actitudes y percepciones de las experiencias cotidianas y de la exposición del entorno”.²¹

En esta modalidad ni siquiera existe la organización previa de la acción, no se imparte en un lugar específico como es el caso de la formal y la no formal, no es sistematizada, ni va por niveles, se da a partir de las experiencias cotidianas del sujeto y de su interacción con su entorno social; la familia, los amigos, iglesia, organizaciones sociales, políticas, en los viajes, en el trabajo, en periódicos, libros, la radio, la televisión, cine, en la calle, teatros, etc.

Todos estos componentes según las necesidades e intereses del individuo son actores educativos que brindan al sujeto conocimientos, valores, hábitos de conducta, ideologías, costumbres, tradiciones que crean la cultura del país. El mismo sujeto define qué quiere aprender y qué no, debemos recordar que estos actores según se utilice son educativos para el ser humano según el lugar y el tiempo en el que se está.

La educación informal inicia con la familia, desde que nace el individuo se transmiten tradiciones. Se ha visto que la educación informal se convierte en el

²¹ PAIN. Op cit. p. 107

medio de defensa de la identidad cultural sobre todo en lo que se refiere a la educación de los niños, de hecho es en la familia como lo expresa Lengrand donde se da una adquisición de los primeros medios de expresión y comunicación.

La educación informal subsiste en la vida diaria, se da el caso de muchos adultos que al no tener una educación estructurada buscan vías exteriores para adquirir conocimientos y competencias esenciales para su vida y no estamos hablando de computación o inglés u otro curso, hablamos de esas relaciones entre individuos que dejan el rastro de la transmisión de conocimientos entre iguales, se habla también de la vida que se vive con la pareja, las responsabilidades y deberes familiares, así como del trabajo que se constituyen en oportunidades de aprender, que influyen y nutren al sujeto.

Los aprendizajes que se dan en esta modalidad se les puede dividir en 2 tipos: Por un lado encontramos aquel aprendizaje donde el sujeto no es consciente de lo que aprende, pues adquiere el aprendizaje por la transmisión del medio en donde el individuo vive y actúa pero no existe ninguna intención de aprender, es simplemente una repetición e impregnación. Ese proceso de repetición sin ser consciente es lo que ha llevado a que muchos mitos, tabúes y tradiciones se reproduzcan en el ser humano, ejemplo de ello el machismo, que por generaciones fue un pensamiento que se reprodujo limitando a la mujer.

Por el otro extremo nos encontramos con el aprendizaje con intención y consciencia, porque es el individuo el que desencadena el proceso de aprendizaje, se parte de su interés o la preocupación del individuo por aquello que le rodea, porque al darse cuenta que su entorno está lleno de influencias educativas, él mismo se motiva para aprender y así mejorar su situación laboral y su calidad de vida. Aquí hay que retomar que existen muchas cosas que son aprendizajes indeseables que no benefician al sujeto pero éste debe aprender a definir que es lo que desea saber y que no.

Entonces la educación informal está influenciada por el entorno que actúa por impregnación, por la iniciativa del individuo por las necesidades y objetivos del ser humano, así éste se convierte en el principal actor de esta educación.

La modalidad educativa informal nos ofrece: sensibilidad al contacto con el entorno, el momento de desencadenamiento del interés por un tema, posibilidad de exploración personal sin compromiso fuerte, margen de libertad

de acción para la elaboración de un proyecto personal y una posibilidad de dirigir su propia formación.²²

Hoy en día se ha descuidado tanto la educación informal que los niños han ido creciendo con una serie de contradicciones, falta de valores, de comunicación, orientación, entre drogas, alcoholismo, prostitución y como si fuera poco la mayor parte del tiempo los niños se encuentran solos, sin padres que los apoyen, porque no están con ellos, al tener que trabajar los dos o ser madre soltera pasan gran parte de su vida en el trabajo y por consecuencia los jóvenes están más cerca de la televisión o la computadora, poco a poco son bombardeados por mucha información que sin el análisis adecuado se vuelve perjudicial, nos hemos vuelto una sociedad de la información y del consumismo, en donde el sujeto mediatizado actúa según roles establecidos por lo que ven y compran cosas que muchas veces ni son necesarias.

La sociedad de la información es un término que utiliza Manuel Castells para hacer referencia a “un proceso de transformación estructural de las sociedades avanzadas vinculado a la revolución tecnológica, la mundialización económica y cultural, y el control en la generación de conocimiento y procesamiento de la información”.²³

Lo anterior nos da la idea de que todo se estructura bajo el control del saber de conocimientos e información. Y algunas de las consecuencias, entre otras no menos significativas, son: la interdependencia de los procesos políticos y el mundo de la economía, la tecnología informacional, la dualidad creciente – económica y cultura- entre sociedades avanzadas y países subdesarrollados, y la penetración de una hegemonía cultural que reduce al ciudadano a receptor pasivo e individualizado de mensajes y flujos de información. Consumiendo la representación de la “realidad virtual” a través de las redes informáticas, el ciudadano se individualiza aumentando la separación respecto a su propia realidad experiencial y de las posibilidades comunicativas de la vida pública.²⁴

²² FREGOSO Iglesias, Ema Margarita. *Educación No Formal, educación para el cambio*. Ed. Praxis. UNAM. México, 2000 y Abraham Pain. *Educación Informal* “El potencial educativo de las situaciones cotidianas”. Ed. Nueva Visión. Argentina, 1992. En estos libros se desarrolla un análisis de la educación formal y la informal con mayor detalle.

²³ M. Castells en: MARTÍNEZ Bonafé, Jaume. “Los valores en la escuela y el valor de la educación”, en: *Pedagogía, Revista especializada en Educación*. UPN. México. 3era. Época. Vol. 11. Núm. 9. Invierno/1996. p. 43.

²⁴ *Ibid.* p. 43.

En la actualidad, el ser humano, se preocupa más por poseer bienes materiales, dinero, casa, muebles, ya no es solo satisfacer las necesidades vitales sino todas aquellas innecesarias, lo que poco a poco lo esta hundiendo en la corrupción.

Estas tres modalidades son parte de una educación que se ha visto modificada a través de distintas épocas, en las cuales han surgido distintas tendencias educativas por ejemplo la escuela tradicional, la escuela Nueva de la que ya se habló un poco, y la pedagogía crítica, tendencias que hasta la actualidad aún las podemos ver dentro y fuera del aula y que han ayudado a que la educación se modifique en sus practicas y conceptos. A continuación se revisarán estas tendencias educativas.

1.2. Educación tradicional

La escuela nació bajo circunstancias sociales y culturales totalmente distintas de las actuales, y en muchos sentidos ya ni responde a las necesidades de las generaciones nacientes. La escuela tradicional conocida así por sus prácticas educativas se fundamenta principalmente en el orden y la autoridad. El orden se visualiza en las formas de organización del tiempo, el espacio y las actividades a realizar. La autoridad se encarna en la figura del maestro, poseedor del conocimiento y el método, por ello la disciplina es un factor esencial dentro de esta escuela para llevar a cabo su trabajo de enseñanza.

Educar bajo esta tendencia es todo lo contrario a hacer pensar, es una negación de todas las posibilidades transformadoras del individuo, individuo que con el paso del tiempo se irá transformando, por efecto de esta situación que vive, en un miembro más del Statu quo.²⁵ Sus características son: el verticalismo, autoritarismo, verbalismo, intelectualismo; la postergación del desarrollo afectivo, la domesticación y se concibe al margen de las desigualdades sociales, las cuales perpetúa, ignorándolas. Todo el poder lo tiene el profesor, el alumno carece de el, se efectúa por medio de la transmisión de conocimientos de una generación a otra, de la instruida a los

²⁵ FREIRE, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*. Ed. Siglo XXI, vigésimo tercera edición, México, 1978. p. 13

ignorantes, reproduciendo de esta forma el autoritarismo y el poder de unos cuantos.

El verticalismo que prevalece en sus prácticas se basa en informar en vez de comunicar, por que no hay respuesta de diálogo, más bien se instruye, sin tomar en cuenta la experiencia del alumno, no existe una retroalimentación de aquellos conocimientos, ni diálogo, ni participación se da un simple monólogo cuyo objetivo es lograr la reproducción de lo que enseña el profesor, “la educación se convierte en un diálogo de sordos entre el maestro y el alumno”.²⁶

Es una educación hacia adentro, no hacia fuera, con ésto nos referimos que el educando es el que siempre escucha, el depósito de conocimientos, el que no sabe y por consiguiente no tiene que aportar, es el receptor de la información, el objeto de manipulación de los educadores y mientras que el alumno es anulado, el educador posee un papel principal en el proceso de enseñanza, es el que habla, el que impone las normas, las reglas, el contenido que se va a dar al alumno, en sus manos esta el saber, la verdad y no hay de otra, es el que manipula respondiendo a las estructuras de dominación de la sociedad actual.

Se habla de autoritarismo porque con lo anterior se permite, se implementa y se mantiene el código de autoridad, de los que poseen bienes y conocimientos o de aquellos que no saben nada, ni poseen nada, en este caso los alumnos al no pensar, no tienen no son nada, generando seres inseguros, con una baja autoestima y dependientes del sistema, de la tecnología educativa. Además prevalece la cuestión de la competencia, una actividad sin conciencia crítica y analítica, en busca siempre del bienestar personal o más bien de aquel por el que trabajan o trabajarán. En la escuela tradicional se confunde la educación con instrucción, diríamos que manifiestan un paternalismo, una exagerada protección hacia el niño, porque al darle todo ya hecho quieren evitar que algo les pase, que piensen por si mismos, pues el hacerlo provoca conflictos sociales, no solo escolares.

En la educación tradicional el libro es el único instrumento de aprendizaje, y no es que ésto sea malo sino que la memorización de ciertos contenidos establece lo que debe aprenderse, recordemos que los castigos y la memoria fueron por mucho tiempo el recurso supremo para educar, hasta el momento en muchos

²⁶ PALACIOS. Op cit. p. 113

lugares se sigue implementando este método como si fuera cierto que “la letra por sangre entra” y el libro es utilizado o más bien manipulado para este fin, en la escuela “se acostumbra al niño a recurrir a la experiencia ajena, consignada en los libros y definida en las leyes”,²⁷ no se le permite investigar en otros textos que no sean aquellos que propuso el maestro o la institución, curiosamente hasta hoy en la actualidad se privilegia a ciertos autores según convenga al sistema, a sus fines y objetivos a conseguir. Por ejemplo encontramos los libros editados por la Secretaría de Educación Pública, también los que ofrecen diversos grupos como los religiosos que buscan que los materiales que se utilicen en sus escuelas sean solo aquellos que apoyan y manifiestan únicamente los valores, ideas y actitudes de su propio grupo, esto mismo pasa con las escuelas públicas y las privadas.

Por mucho tiempo se mantuvieron tabúes sobre la sexualidad u otros temas y los libros estaban limitados, de hecho los propios profesores se ven esclavizados a la rutina que se les impone y la monotonía de los manuales, lo que produce el agotamiento y aburrimiento tanto de docentes, como estudiantes.

La escuela tradicional realiza un proceso de domesticación porque con las prácticas que efectúa origina un ser que no piensa sino que actúa según se les haya socializado o de lo contrario son expulsados del sistema acusados de rebeldes o niños conflictivos, como si el del problema fuera el alumno y no los que enseñan.

Freinet al respecto nos dice que los métodos tradicionales fundan su enseñanza en la autoridad formal del maestro, ante esto el niño se ve obligado a obedecer, se acostumbra a actuar y a ser, según las normas de la escuela, lo importante es ejecutar las órdenes que se establecen aunque con ello se pierda su personalidad, también Freinet nos dice que la disciplina escolar tan rígida provoca en el alumno actitudes y valores de egoísmo, en busca de ventajas para sí, compite a través de notas, de calificaciones, como si al tener 10 fuera el mejor de la clase y los de 5 los peores, los rezagados, los que deben quedar fuera del sistema.²⁸ Y cuando quedan fuera se habla de un fracaso escolar, este fracaso, en determinados momentos, fue tratado de

²⁷ *Ibíd.* p. 115

²⁸ *Ibíd.* p. 115

explicar asimilando el problema a algunos factores por ejemplo: hasta los años setenta se sostuvo que el éxito o fracaso escolar dependía de la capacidad intelectual del estudiante, en otras palabras el problema era el niño, se les condenaba con términos de tontos o listos, si eres tonto por ello fracasas, si eres listo tienes éxitos, no eran considerados los factores escolares, económicos, sociales era común escuchar frases de “ el hijo de la portera es listo aprobó el año”.

En los años ochenta se propagó la idea de que el rendimiento escolar dependía del ambiente familiar, se hablaba de un déficit cultural de determinados grupos sociales. La cultura de cada familia era determinante si se contaba con motivación, técnicas de estudio el niño obtenía un mejor rendimiento y si no, estaba propenso al fracaso escolar. Claro está que no se vislumbraba la cultura dominante que rodeaba a la escuela. Poco después se responsabilizó al ambiente en general donde crece el niño, se comenzó a hablar de que existen factores externos a la escuela que provocan el fracaso escolar, que se debería dar al alumno la oportunidad de elegir lo que quieren hacer para que logré llegar al máximo de sus posibilidades. Una cuarta postura sobre el fracaso escolar es que toda la culpa está en la escuela, porque ésta finalmente privilegia cierta cultura, conocimientos de determinados grupos sociales como son las clases altas sobretodo, y deja a un lado a las clases bajas.²⁹ Como es de esperarse en la escuela tradicional el fracaso escolar se le atribuía al niño como el único culpable de aprobar o reprobar.

La tendencia educativa tradicional se esfuerza en la defensa de los modelos del pasado y los valores absolutos, “supone que todos los alumnos se interesan o pueden interesarse en todas las materias que enseñan, esto es evidentemente engañoso, los intereses varían con la edad, pero cambian sobre todo de individuo a individuo”.³⁰ La pedagogía tradicional se aleja de los intereses y del contexto de cada individuo, dice enseñar para integrarlos a la sociedad y en realidad los aleja de su propio contexto en el que vive cada sujeto. Centra su enseñanza en objetivos e intereses que establecen las políticas educativas gubernamentales en el poder, no le importa ver que tanta capacidad puede tener un alumno o que razonamiento lo puede llevar a un

²⁹ AYUSTE. Op cit. p. 123

³⁰ PALACIOS. Op cit. p. 56

resultado, lo que le importa es que el alumno memorice conocimientos que probablemente el no sepa ni para que le servirán, solo son para pasar la materia, acompañado de lógica abstracta, gramática, de clasificaciones científicas o de fichas históricas, lo que conduce al alumno a aquello que Ferrière denominaba “el principio de incompetencia”³¹ porque la escuela ocasiona de esta forma el agotamiento que conduce a la mediocridad.

En el libro de Paulo Freire “*La educación como práctica de la libertad*” nos dice que lo más grave de esta educación es “que desfigura totalmente la condición humana del educando. Porque esta educación bancaria concibe al hombre como una cosa, un depósito, una olla. Su conciencia es algo especializado, vacío, que va siendo llenado por pedazos de mundos dirigidos por otro, con cuyos residuos pretende crear contenidos de conciencia”.³²

La enseñanza y el mismo aprendizaje se han estructurado bajo todas las características anteriores en un monopolio escolar en el que prevalece la violencia simbólica, la cual busca mantener la arbitrariedad del poder, para hablar de esta violencia simbólica primero hay que evocar a Althusser porque estos conceptos inician con lo que él plantea.

Althusser nos dice que el Estado es el encargado de conseguir que las relaciones y condiciones de explotación, así como la reproducción del sistema social continúen igual, que no cambien. Para llevar a cabo su cometido utiliza a los aparatos represivos y los ideológicos. Los aparatos represivos son aquellos que funcionan y se imponen en base a la violencia y la represión, dentro de este grupo encontramos al gobierno, la administración, los tribunales, la policía, las cárceles, etc., estos ayudan a que los aparatos ideológicos tengan las condiciones para actuar. Los aparatos ideológicos a diferencia de los represivos, utilizan en su mayoría la ideología para lograr que el Estado cumpla su función, la de perpetuar la ideología dominante, la de dominación hegemónica, entre estos encontramos los aparatos religiosos, escolar, familiar, jurídico, político, sindical, informativo y cultural; cada uno de éstos sirve a la reproducción de condiciones de producción y lo hacen de la forma que ellos consideren adecuado.

³¹ *Ibíd.* p. 51 - 66

³² FREIRE. *Op cit.* p. 17

En un principio la iglesia era el principal Aparato Ideológico del Estado pero con el paso del tiempo la iglesia ha perdido fuerza y la ha llegado a sustituir la escuela porque a esta asisten niños de todas clases sociales y de todas las edades, que se encuentran en etapas vulnerables, etapas en donde es más fácil la manipulación e inculcarles conocimientos, habilidades inmersas en la ideología dominante del momento, oponen los niños menos resistencia pues así se les ha enseñado y es mucho más sencillo que asuman su situación de dominados y de dominantes.

La ideología de la que se ha venido hablando en la escuela se mantiene como principal característica oculta, no se dice cual es el fin de la escuela, ni se dirá, en realidad se presenta como un espacio neutro, laico, un espacio donde se te enseñaran conocimientos, habilidades, valores y todo para todos sin distinción de clases sociales, sexo, raza o religión, así la escuela logra su objetivo que es el de reproducir lo que manda el Estado.

La escuela utiliza la violencia simbólica, como un instrumento para imponer la ideología, legitimar las relaciones de poder y la conservación del sistema social. La violencia simbólica no es otra cosa como lo dicen Bourdieu y Passeron que: “La imposición por parte de la acción pedagógica, de una serie de significaciones impuestas como legítimas; el ocultamiento de lo que se esconde tras esas significaciones y esa legitimación aumenta el poder de quien lo produce y le permite seguir ejerciendo su violencia”.³³

La escuela para llevar a cabo todo lo que ya se mencionó utiliza una cantidad de métodos. Por ejemplo: las amenazas, los gritos, regaños, las burlas, “la lucha de clases” en minoría, las calificaciones, las notas por parte de las autoridades pedagógicas, estas son solo una parte de las imposiciones de la violencia simbólica.

La escuela se ha vuelto un organismo de manipulación en manos de intereses un aparato ideológico que manifiesta un status social que debe seguirse, se ha vuelto la educación un mecanismo para manejar y formar al hombre según el tipo de ser humano que se necesita para los proyectos de nación, que en la actualidad hablaríamos de los proyectos neoliberales – globalizadores que

³³ PALACIOS. Op cit. p. 437

transciende al sistema educativo y la educación tradicional ha sido el mejor mensajero de los mensajes de poder.

La escuela pone de manifiesto relaciones de poder, una constante lucha entre las clases, las dominantes las que precisamente imponen su poder sobre los dominados, y es la escuela tradicional la que perpetúa estos tipos de relaciones en beneficio de esas clases con poder. La educación por ello en muchos sectores o regiones tiende a ser limitada y la que es impartida es dirigida bajo un fin político y económico, curiosamente el hombre es bombardeado por todas partes, por la educación, por las propagandas, por los medios, etc., recordando un poco a Freire leíamos en uno de sus libros *“La Educación como práctica de la Libertad”* que en Brasil, un ejemplo claro de lo que decimos, hace tiempo salió una propaganda donde había una fotografía de un hombre que sería candidato a gobernar, lo curioso es que el letrado tenía unas flechas hacia las partes del cuerpo del sujeto y unas frases que decían tu no necesitas hablar él habla por ti, tu no necesitas pensar él piensa por ti, tu no necesitas actuar él actúa por ti,³⁴ imaginemos entonces lo que la gente hacía al ver este tipo de propaganda, algunos votarían por dicho candidato por no saber leer o porque les hacían creer que la vida estaba solucionada, otros no votarían, pero lo que si es cierto es que ésta es una forma de bombardear a los sujetos para que se mantengan los dominados y dominantes.

Esta lucha de clases nosotros la ejemplificamos, con lo que sucede dentro del salón de clases; el maestro da sus conocimientos pero más allá de una relación que se pueda entablar entre maestro-alumno, el maestro como lo habíamos mencionado, es el único que tiene el conocimiento y el poder dentro del aula. Esta dominación que tiene el maestro, es una dominación psicológica, donde se anula totalmente la relación intersubjetiva entre el docente - estudiante, esta relación psicológica es el medio de comunicación donde el sistema escolar realiza su conservación y su función ideológica de la escuela tradicional.

Otro punto importante a mencionar y que forma parte de la arbitrariedad, es la relación que existe entre la escuela, la familia y el niño. La escuela, como dice Nelly Summerhill: “es un gobierno en miniatura porque tiene su regente, su disciplina, su obediencia, sus leyes respecto de los miembros del hogar”³⁵ y a

³⁴ FREIRE. Op. cit. p. 121

³⁵ PALACIOS. Op cit. p. 186

ésta lo único que le interesa al igual que la familia es la reproducción de individuos sumisos que respondan a la sociedad. En el hogar, como dice Summerhill al hijo se le educó con cierta moral, religión, valores, modos de vida pasadas que solo hacen que el niño crezca en medio de mentiras y prohibiciones, por ello, en la escuela, el niño se comportará de la misma forma como haya sido educado dentro del seno familiar porque la escuela no es otra cosa más que la prolongación del hogar.

En la escuela cada uno de los niños manifestará los problemas y las carencias que hay dentro de su seno familiar, frente a este problema las instituciones no han podido dar una solución adecuada y por lo general la metodología que implementa el docente esta carente de estrategias didácticas interesantes y motivadoras para los alumnos, lo que origina infantes apáticos, aburridos, inquietos, que con el paso del tiempo son catalogados como problema, burros y los padres ayudan a que esto aumente con la poca atención que le brindan a sus hijos.

Los niños problemas no existen lo que pasa es que el problema son muchas veces los padres porque tratan de educarlo de la misma manera en que ellos han sido educados, poniéndoles de entrada una vida llena de prejuicios y reglas, quitándole la oportunidad de que él mismo vaya tomando sus propias decisiones, y la escuela agudiza más los problemas diciéndole al padre de familia, péguete, regáñelo, enséñele a ser un hijo con buenos modales, llévalo a misa, castíguelo, etc., causando como decía Summerhill: un niño neurótico, la realidad es que mientras más se le castigó a un niño lo único que se va a generar dentro de él es odio, además el castigo no resuelve nada, ya que un niño castigado reproduce comportamientos negativos en vez del comportamiento esperado por la escuela o los padres de familia. Entonces el problema no es el niño, el problema es una sociedad que origina problemas, una humanidad problema, un mundo enfermo incapacitado para educar a los jóvenes de manera que ellos algún día puedan construir un mundo en el que ser naturalmente bueno no sea tan difícil.³⁶

El currículum de la escuela tradicional así como los objetivos de ésta parten de intereses ajenos a los de sus alumnos, en realidad responden a la visión

³⁶ Ibid. p. 195

gubernamental, son hechos por especialistas ajenos de lo que pasa en el aula. Es así como la escuela tradicional solo hace que el alumno aprenda por obligación en contra de su propia voluntad y no por su propio interés, lo único que sucede es que el alumno o niño estudia cosas que sabe le permitirán obtener un número aprobatorio volviéndose un libro ambulante, que va por su vida prefabricando su conocimiento, desvalorizando el propio y, en consecuencia el maestro enseña imponiendo una disciplina severa y por ende un autoritarismo, sin darle mayor importancia a los conocimientos que va adquiriendo el alumno, ha ese conocimiento se le da un valor numérico según se conteste o no un examen, principal mecanismo de exclusión estudiantil, olvidándose del esfuerzo de cada uno, de su tenacidad, rigor, y las dificultades que hay para la conquista del saber.

Contrario a todo esto Sumerhill nos dice que la finalidad de la educación hay que verla con libertad, tanto individual, como colectiva, es decir, ver la importancia de la emociones y la forma en que la misma escuela pueda afrontar y solucionar el problema; la educación debe de ser libre, fuera de la moral, religión, de la familia, etc. y debemos verla como un medio donde el alumno realmente se pueda desenvolver, donde encuentre lo que le guste se divierta aprendiendo logrando en cada niño una vida equilibrada, plena, feliz, rescatando sus intereses.

Otro problema que enfrenta la escuela tradicional y que creemos que es importante mencionar es la burocracia, como dice: Michel Lobrot: La burocracia es percibida como “la metástasis de una enfermedad generativa que poco a poco va ocupando un cuerpo social, es un fenómeno de poder, es un fenómeno de cosificación; la decisión burocrática es oscura y difusa para evitar la responsabilidad”,³⁷ es un problema educativo porque son la burocracia-especialistas, los que definen los objetivos y contenidos del sistema escolar, forma parte de un sistema social que cada vez va siendo mas excluyente que incluyente y donde lo único que interesa es el valor numérico que se le da a cada estudiante, es decir se pone énfasis en la evaluación, como una forma prioritaria para elegir quien entra y quien no, quien se mantiene dentro o quien sale, dejando a un lado toda la capacidad que hay en cada individuo.

³⁷ Ibid. p. 262

La burocracia escolar se da en tres niveles; el primer nivel se da con los docentes y su organización, los profesores son los que en muchas ocasiones no desean el cambio y por ello no dan propuestas innovadoras, no rompen con el sistema reproductor, al contrario siguen la línea de la ideología dominante y la perpetúan, se les considera como la máxima burocracia porque finalmente no buscan fines educativos a favor del sujeto y de la institución sino que buscan fines propios utilizando todos los medios que estén a su alcance. Los éxitos del profesor se basan en el conformismo con el programa educativo ya establecido, la obtención de una obediencia por parte de los alumnos y la aprobación de los exámenes, por mucho tiempo y aun en la actualidad en muchos lugares se cree que el mejor maestro es aquel que cumple con estos parámetros. En una misma institución se llegan a encontrar con aquellos profesores que no desean los cambios y también encontramos aquellos que luchan por una educación mejor.

El segundo nivel se da con los programas institucionales que son la estructura del conformismo del personal docente y de su enseñanza.

Y el tercero se da como resultado de los otros dos niveles nos referimos al examen.³⁸ Por lo general los estudiantes piensan que después de una clase educativa, necesitan ser examinados para saber si adquirieron o no el conocimiento y se cree que el examen es el elemento educativo ideal para lograr este fin, se le ve al examen como “El instrumento a partir del cual se reconoce administrativamente un conocimiento, pero sabemos que...el examen no indica realmente cuál es el saber de un sujeto”.³⁹ Michael Foucault ve al examen como “un espacio que invierte las relaciones de saber y de poder”,⁴⁰ de hecho la evolución del examen se ha desarrollado por mecanismos de poder que se dan en la sociedad, en la institución educativa y de los docentes. Al examen le han asimilado funciones como: determinar si un sujeto puede ser promovido de un curso a otro, permitir el ingreso de un individuo a un sistema en particular (examen de admisión) o legitimar el saber de un individuo a través de acreditarlo u otorgarle un título profesional.⁴¹

³⁸ *Ibíd.* p. 260 a 272

³⁹ DIAZ Barriga, Ángel (Compilador). *El examen, textos para su historia y debate*. Ed. UNAM/ CESU. México, 1993. p. 12

⁴⁰ *Ibíd.* p. 14

⁴¹ *Ibíd.* p. 15

De hecho se han preocupado por como mejorar la técnica del examen, como si todos los problemas de educación se resolvieran con la aplicación de un examen. Se han preocupado tanto por los exámenes y la calificación, que la pedagogía ha caído en una trampa en donde se ha dejado de lado los grandes problemas que adolecen a la educación.

Hoy en día todo se enfoca al valor cuantitativo, pero realmente quién nos asegura que un alumno que tenga diez tiene todo el conocimiento y un alumno que tenga seis o cinco no sabe nada; consideramos que la evaluación, el sistema social, y la burocracia misma, se han empeñado en dejar a un lado las capacidades del estudiante. Y uno de los mayores retos dentro de la escuela es romper con esas formas de manipulación que la escuela utiliza, es necesario buscar nuevas formas de evaluación, nuevas metodologías y estrategias, que nos permitan ver realmente el desenvolvimiento cualitativo de cada alumno.

Los mismos docentes o maestros dejan a un lado su parte creativa de poder innovar dentro del aula, hoy en día podríamos decir que son pocos los profesores a los que les interesa cambiar esta educación tradicional, ya que al interior de la escuela encontramos a docentes que solo escriben en el pizarrón, que dictan, que son autoritarios, que no permiten que el alumno participe, que no hay relación entre ellos y mucho menos que al alumno le interese la clase, creemos que este problema es actual, a pesar de que se trata de capacitar al profesor para que cambie dando sus clases, esto aún no se ha podido lograr, y todo lo que se da como teoría en la practica suele ser totalmente diferente.

La educación tendría que romper con todo lo anterior y hacer una adaptación, toma de decisiones que la lleven a solucionar los problemas que ella misma ha ocasionado, como: la relación entre el maestro-alumno, la burocracia, la familia, etc. Lo cual es difícil de cambiar y como decían los teóricos de la escuela nueva para que cambie la educación es necesario que cambie la sociedad empezando por el estado y los que nos gobiernan, aunque es claro que al poder hegemónico lo que menos le interesa es tener una educación que produzca seres reflexivos y críticos de su realidad, sino todo lo contrario les interesa formar máquinas reproductoras de conocimiento así como también tener mano de obra barata, busca un pueblo sin cultura, sin identidad, busca la

monocultural y no la pluriculturalidad, como si esto fuera posible, para satisfacer los fines del estado y las políticas de la globalización.

EL REFLEJO DE LA EDUCACIÓN TRADICIONAL EN EL SIGLO XX

Como reflejo de las prácticas educativas tradicionales, está la escuela tecnocrática o tecnológica llamada así porque se basa en la tecnología del siglo actual.

Desde los últimos cien años y sobretodo en el último siglo, el desarrollo de la tecnología⁴² ha dado cabida a nuevas exigencias educativas, ya no es solo leer, escribir, sino que debes tener toda una serie de información, habilidades y destrezas, así como el manejo de la tecnología entre otras características esenciales que en la actualidad deben poseer las personas y que hace algunos decenios estaban reservados para los técnicos especializados, hoy debes andar a la vanguardia tecnológica. Y ni hablar de lo que debes conocer para tu vida cotidiana: en las casas, en las oficinas, en las calles, en todas partes, porque la tecnología se ha vuelto esencial, es el conector de un mundo que día a día se construye, se estructura y se modifica por el hombre.

La tecnología hoy en día ha penetrado profundamente en la sociedad, en su vida cotidiana en los cientos de objetos que utilizamos, en los canales distribuidores y en las redes de comunicación.

Ya no se trata entonces de entender la naturaleza en la que se vive sino de comprender todo lo creado por el hombre; la tecnología. No se trata solo de educar a las masas sino de formar y desarrollar las capacidades del individuo para que entienda la complejidad y la lectura de los signos artificiales creados por el mismo hombre. A nivel mundial se debate el como preparar y formar a los recursos humanos para lograr una máxima competitividad de un país. Se ha construido una conciencia generalizada sobre la importancia de la adquisición del conocimiento científico y su incorporación a la educación tradicional además de un necesario fomento de la educación tecnocrática. Estudios de la UNESCO y otros estudios nos dicen que hay una opinión generalizada que

⁴² La tecnología es "la forma para hacer las cosas mejores y más fáciles a través de los inventos, la reproducción de lo inventado, y las innovaciones producidas", en ella se habla en términos de operaciones y procedimientos. RODRÍGUEZ de Fraga, Abel. **Educación Tecnológica**, se ofrece... Ed. Aique. Argentina, 1996. p. 18

dice que: “la acumulación y el uso del conocimiento son más importantes que la dotación de recursos naturales para determinar las ventajas comparativas y la acumulación de riqueza de las naciones”.⁴³

El flujo incesante de la innovación tecnológica produce que rápidamente objetos, sistemas, procesos productivos, la misma educación sean obsoletos sobretodo sino responden a soluciones en relación con las exigencias de la globalización de la economía y de la competencia que de ella se deriva. Ahora hablamos de la alfabetización tecnológica lo cual se ha convertido en un reto porque el individuo necesita estar mejor preparado para poder enfrentarse a los retos tecnológicos actuales, porque de lo contrario se enfrentará a un rezago tecnológico, al fracaso y atraso económico y productivo. Es por esta razón que el mundo entero está invirtiendo en la educación en relación con la tecnología. Desde hace tiempo los países han puesto en marcha reformas en la política escolar en base a lo científico y tecnológico. Se han propuesto lograr una mayor competitividad a nivel mundial, para lograrlo buscan racionalizar sus sistemas productivos y capacitar a sus habitantes permanentemente a la par de la innovación y las exigencias del mercado. El fin que se persigue es el mismo pero para alcanzarlo difiere de un lugar a otro.

Se ha implementado la educación tecnológica sobretodo en nivel secundaria y media superior, éstos niveles son considerados como los mas adecuados para implementar, porque los niños se encuentran en fases de crecimiento psicofísico y cognitivo con gran potencialidad de aprendizaje, es aquí donde se pueden desarrollar en los niños y jóvenes una serie de capacidades mentales y de instrumentos lógicos – formativos permanentes que se irán utilizando y mejorando cuando ingresen a otro nivel educativo o al mundo del trabajo, se les debe enseñar a enfrentar problemas, a saber verificar operaciones, saber utilizar y producir informaciones, habilidades y destrezas que le servirán en todos los niveles operativos.

La educación tecnológica retoma a la tecnología para especificar sus contenidos, que no son meramente conocimientos de tipo técnico, se refieren en general a tres grandes bloques temáticos; las materias primas, los materiales de la energía (trabajo, máquinas, etc.), y los procesos de

⁴³ ARGÜELLES, Antonio. (Compilador). *La educación Tecnológica en el mundo*. Ed. Limusa/Noriega. México, 1998. p. 11.

transformación. Bloques que a su vez se entrelazan y son atravesados por la dimensión de la economía, la formación y la comunicación.

Como disciplina escolar concreta la educación tecnológica tiene el objetivo de: “Contribuir a la formación de la persona elaborando un currículum de aprendizajes calibrados en modo de dar al sujeto conocimientos, instrumentos lógicos, modelos lógico – mentales de lectura de las cosas técnicas y procesos productivos y capacidad de operar por problemas recogiendo datos, formulando hipótesis para verificarlas a través de experiencias operativas”.⁴⁴

La educación tecnológica posee sus propios métodos y lenguajes como disciplina proporciona al alumno formación de valores que utilizara en diferentes contextos en donde se desenvuelva, produce en los alumnos un comportamiento particular, una mentalidad distinta, son formados específicamente bajo criterios científicos – tecnológicos, con lenguajes y métodos, destrezas y capacidades que podrá utilizar en diversos campos del mundo entero.⁴⁵ El objetivo educativo de la educación Tecnológica es, “permitir a los alumnos la comprensión, manejo y utilidad del mundo que los rodea”.⁴⁶

La educación Tecnológica o tecnocrática a simple vista se presenta como un gran modelo, de hecho se inició con ciertas características que la hacen atractiva: Surge como respuesta educativa a la modernidad que se vive, la motivación es una palabra clave de éste modelo, manifiesta la comunicación retroalimentada, hablan de cambio de actitudes y propone acciones y no solo teoría, es decir, la práctica al enseñar y aprender.

Pero en realidad puede ser más autoritaria que la misma educación con tendencias tradicionalistas. Se le ha llegado a llamar ingeniería del comportamiento y consiste en “moldear la conducta de las personas con objetivos previamente establecidos”,⁴⁷ es decir se propone el condicionar al educando para que éste adopte y acepte conductas e ideas que se habían establecido a priori por el planificador. Ya no se habla del maestro sino de un programador que determina qué hace el educando, cómo actúa y qué piensa o debe pensar. Este programador no debe preocuparse pues los pasos para

⁴⁴ FAMIGLIETTI Secchi, María. *Didáctica y Metodología de la Educación tecnológica* (Aprender Haciendo). Ed. Homo Sapiens. Italia, 1998. p. 13

⁴⁵ *Ibíd.* p. 14

⁴⁶ RODRIGUEZ. *Op cit.* p. 23.

⁴⁷ KACLUN, María. *El comunicador popular*. Ed. Humanitas. 2da. Edición. Argentina, 1987. p. 19

enseñar ya vienen programados, se habla de técnicas para el aprendizaje. En la Educación tecnológica, se van dando saberes de forma repetitiva una y otra vez durante toda la educación que recibe, no hay una secuencia, no hay forma de ordenar estas enseñanzas, se pueden abordar como ejes específicos.

Los países tercer mundistas de América Latina ven que es necesario adoptar los métodos de producción que utilizan los países desarrollados. Se comienza a hablar de productividad eficaz y rápida así como de la incorporación de nuevas y modernas tecnologías. Las innovaciones tecnológicas son vistas como lo mejor para solucionar los problemas económicos de los países y para hacerlo se requiere adoptar nuevas técnicas en los sistemas de comunicación y educación.

Estas dos serán utilizadas para persuadir a las personas a que adopten las conductas y el conocimiento que se han propuesto en los objetivos, ya no se tratará entonces “solo de informar e impartir conocimientos, sino sobretodo de convencer, de manejar, de condicionar, adiestrar al individuo para que adopte la nueva conducta propuesta”.⁴⁸ Por ejemplo en el campo se tratará de persuadir al campesino para que adopte nuevas técnicas y que poco a poco cambie la mentalidad.

El maestro se vuelve un comunicador definido como “Una especie de arquitecto de la conducta humana, un practicante de la Ingeniería del comportamiento”,⁴⁹ su función será la de persuadir e inducir a los individuos a que acepten y asimilen formas de pensar, sentir y actuar, lo que les ayudará a aumentar su producción y su productividad.

Para este tipo de educación el conocer al alumno es importante, se utiliza la psicología conductivista para entenderlo, el problema es que no se busca su pleno desarrollo, sino que se utilizan mecanismos que permitan moldear al individuo en cuanto a su conducta y de acuerdo a los objetivos planeados previamente. Para ello se tiende a estimular en relación con la respuesta esperada y una recompensa. La recompensa sirve para lograr el cambio de hábitos y actitudes “tradicionales” a aquellas que sirven a las nuevas prácticas educativas. A todo esto se le llamo en psicología “conductismo” . En la educación tecnológica se retoma como guía a ésta corriente psicológica para

⁴⁸ Ibid. p. 32

⁴⁹ Ibid. p. 32

lograr un aprendizaje rápido y eficaz, en donde el cambio de hábitos será de forma mecánica, el sujeto no reflexiona, no es consciente, de hecho se habla de que los hábitos y las conductas son automáticas, moldeadas y condicionadas. Entonces educar no es razonar, sino originar cambios de hábitos que generen mano de obra barata y eficaz con diversas habilidades y actitudes, útiles para la productividad.

En éste tipo de educación en caso de que exista la resistencia al cambio y el rechazo por parte de los alumnos se utilizará la comunicación persuasiva, en otras palabras es no hacerle caso al estudiante, el técnico siempre tiene la razón y si las personas no quieren aceptar lo nuevo es por ignorancia y atraso y debes convencerlos de que esto es así. Pero sobretodo se trata de evitar el conflicto resaltando las ventajas de lo que se enseña y la recompensa que recibirán, se trata pues de “inculcar las nuevas actitudes sin pasar por la reflexión, por el análisis, sin pasar por la conciencia; sin someterlas a una libre elección”,⁵⁰ lo que importa aquí no es una conciencia donde la persona elija, cuestione y sea autónoma, lo que interesa es el resultado, es decir que la persona acepte y adopte lo que se le quiere imponer.

El centro de enseñanza es el programador, de hecho muchas veces el trabajo de enseñar se le deja a los materiales escritos o audiovisuales, máquinas o computadoras con programas ya establecidos. Se da una aparente participación entre educadores y educandos pero en realidad los contenidos y los objetivos ya están definidos y programados de antemano, solo se participa al ejecutar los contenidos y los objetivos que te dan a conocer, pero no hay forma de que tú te involucres para construir juntos el currículum. El objetivo de este tipo de educación es “que el educando haga”.⁵¹

Este tipo de modelo educativo se le puede percibir en el entrenamiento técnico profesional; en el adiestramiento de operarios, enseñanza de oficios, en las técnicas de modernización agrícola, en las máquinas de enseñanza que originan la instrucción programada, lo vemos presente en la educación a distancia donde el alumno aún cuando estudia solo lo hace siguiendo instrucciones rígidas sobre que estudiar, es más en los cassettes, videos, programas, etc., ya viene todo definido desde el qué y cómo estudiar. También

⁵⁰ *Ibíd.* p. 35

⁵¹ *Ibíd.* p. 39

lo encontramos en los exámenes de opciones múltiples con varias respuestas estandarizadas que después pasan por el procesamiento de la computadora y de ésta forma se eliminan las oportunidades de los alumnos de redactar, de expresarse, a dar una respuesta diferente, propia, personal y que no coincide con las opciones formuladas, todo se reduce a correctas o incorrectas.

Este tipo de modelo educativo lo vemos aplicado en muchas partes por ejemplo: En los medios masivos de comunicación (televisión, prensa, radio, cine comercial, revistas), quienes utilizan la manipulación de información para obtener los resultados deseados en las personas, de hecho la tecnología educativa utiliza a estos medios para enseñar o promover su educación. En algunos lugares se ha llegado a creer erróneamente que tener computadoras o televisiones en una escuela ya las pone a la vanguardia educativa lo cual es un error, porque ¿De qué sirve una computadora si no se sabe utilizarla?

Otra forma de visualizar éste modelo educativo es en las técnicas publicitarias (propaganda comercial), también se emplean en ellas la persuasión, la recompensa, la motivación para lograr que la gente compre lo que se les ofrece, no importa si es útil o no, si cumple con lo que promete la propaganda o no. La gente se vuelve consumidora poco a poco de productos que por lo general ni le hacen falta, por ejemplo el refresco.

Otro ejemplo de la aplicación de esta educación se da en la propaganda política (sobretudo la electoral), se manipula la información sobre necesidades inmediatas de la población para que se vote por un candidato, pero no hay reflexión sobre el programa de gobierno de dicho candidato, solo se dice lo que conviene que se sepa, muchas veces se recurre a la recompensa, regalan despensas o reparten pedazos de tierra a gente con bajos recursos a cambio de su voto y su slogan político esta sujeto siempre a recursos emocionales que logran en la gente un sentimiento de aceptación.

De hecho este modelo educativo lo vemos muy claramente en el trabajo empresarial, Michael Apple⁵² al respecto nos dice que el Estado está buscando estrategias para que la política educativa desde la primaria hasta las universidades responda a los requisitos ideológicos y mano de obra de la industria.

⁵² APPLE, Michael W. *Teoría Crítica*. Ed. Niño y Dávila. Argentina, 1997. p. 11

En las empresas se emplean tres tipos de control para conseguir más trabajo; el control simple consiste en que alguien diga que se va hacer y como consecuencia se actué; el control técnico es aquel en el que utilizan algunos instrumentos de vigilancia por ejemplo, las tarjetas que se insertan en las máquinas para supervisar llegadas y salidas; y el control burocrático, en este el control es menos visible y esta a cargo de las relaciones sociales jerárquicas, es decir la supremacía en las normas burocráticas que controlan el trabajo. Los procedimientos, las sanciones y las recompensas las determina la política oficial, todo esto ejerce un control casi invisible, así se controla el conocimiento y el trabajador perfecto es el que cumple con lo que se planteó, se da un proceso de adiestramiento y de readiestramiento, porque se adquieren nuevas conductas y hábitos esto permite utilizar menos trabajadores calificados y una mayor cantidad de técnicos con diferentes habilidades.

Si comparamos esto mismo sucede en la escuela existe un control burocrático, arbitrario, además se da un adiestramiento y readiestramiento en el cambio de hábitos que le provocan al niño según los objetivos que se persiguen y la escuela finalmente esta preparando trabajadores para las empresas, se prepara gente no que piense sino que actué.

Algunas consecuencias de esta educación, en los sujetos, son: Que el educando se acostumbra a ser guiado por otros, tiende a aislarse, no da ocasión a la actividad cooperativa y solidaria. Se tiende a desarrollar la competitividad, además se refuerzan valores de carácter comercial o utilitario entre ellos el éxito material, el consumismo, el individualismo y el lucro, al ceder el cambio de valores se da una pérdida de identidad cultural. Además este tipo de educación no contribuye a la creatividad y a la conciencia crítica pues lo que se valora son los resultados rápidos y eficaces que responden al logro de objetivos operacionales. Tampoco se da la integración de conocimientos, ni el análisis de la realidad, ni de consecuencias, no se promueve la participación, la autogestión, la toma de decisiones, en realidad se da un efecto domesticador del educando y la adaptación al statu quo predominante.⁵³

Es por todo esto que este tipo de educación no resulta tan buena como en un principio se le visualizo, de hecho mucha gente en México ve a la educación

⁵³ KACLUN. Op cit. p. 42

tecnológica como la mejor opción para aprender y conseguir rápidamente un empleo y así apoyar a la economía del seno familiar, ejemplo de este tipo de educación son las instituciones que se crearon desde el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, por ejemplo el Instituto Politécnico Nacional, el CONALEP, el CECATY, algunas universidades tecnológicas pero de esto hablaremos más adelante, en el otro capítulo.

Solo hay que decir que México se rige bajo estos modelos educativos, de hecho en los programas oficiales, se plantea la importancia de la tecnología y lo científico, y se han dado propuestas para que las escuelas respondan a este tipo de educación creyendo que realmente ayudará a conseguir un país con mejor economía y mayores oportunidades, nosotros sabemos que esto no es así, porque cada día se ve más desempleo y desigualdad social.

1.3. La escuela nueva

La escuela nueva se percibe como un movimiento de reacción, en contra del individualismo de la coerción del espíritu e incomprensión de las necesidades y de las capacidades del niño que van dejando a un lado la libertad. Este Nuevo modelo educativo es “el promotor de una pedagogía basada en un conocimiento profundo del alumno y orientada a responder a sus necesidades”.⁵⁴

Esta nueva tendencia educativa manifiesta la presencia de métodos activos, no pasivos, en donde la forma mecánica y verbalista ya no sean la única forma de asimilar el conocimiento, se habla de un cambio de actitudes, de valores dentro del aula a partir de cambios metodológicos, que vayan de acuerdo al interés del niño y no del maestro, intereses que poco a poco se irán descubriendo y desarrollando conforme el niño experimente en la vida cotidiana.

En estos planteamientos que hoy se conoce como “Escuela Nueva” la participación del alumno y del maestro será fundamental para la construcción del conocimiento entonces no solo el niño aprende sino también el profesor, se habla entonces de un cambio en la función del docente, éste ya no será el

⁵⁴ COUSINET, Roger. *La Escuela Nueva. Los conceptos distintos de un maestro de pedagogos*. Ed. Luís Miracle. 2da. Edición. Barcelona, 1972. p. 13

único que forme y eduque, sino que el niño tendrá una participación activa dentro de su propio proceso de enseñanza- aprendizaje.⁵⁵

La Escuela Nueva al igual que la tradicional retoman al niño para sus fines, la diferencia entre ambas es que la escuela nueva se desarrolla a partir de una nueva actitud ante el infante, en un inicio al niño se le veía como un adulto pequeño que tenía que ser sometido para que aprendiera lo que se le enseñaba, enseñanzas que se basan en hacerlo adulto, no había algún interés por conocer lo que sentía o quería, con la escuela nueva se comienza a hablar de un niño como niño, con intereses y sentimientos diferentes a los del adulto. El cambio de actitud entonces se basa en la comprensión, el amor, espera, paciencia y sobre todo de respeto y aceptación de la infancia.

La escuela nueva se desarrolla bajo ciertos principios:

El primero y se puede decir que es uno de los más importantes, es el “Respeto por la infancia”. La infancia es considerada como un periodo necesario de todo individuo, etapa que debe ser respetada, admitida con todo y errores de los niños con sus tropiezos, vacilaciones y lentitudes, porque al ser esto respetado y permitiendo que el infante se desarrolle se logrará un mejor adulto.

La escuela nueva nace en un inicio con las afirmaciones de Rousseau, a través de sus planteamientos se dejó de pensar que la educación consistía en “preparar al niño para llegar a adulto, sino todo lo contrario es impedirle que llegue demasiado pronto a ser adulto”.⁵⁶ Por primera vez se postula que hay que mantenerlo en la infancia todo el tiempo posible, así será feliz, entonces el educador debe buscar la felicidad del educando aún cuando se deje aún lado los fines educativos que tiende a enseñar, porque finalmente será el alumno el que obtenga una verdadera educación, solo hay que ayudarlo a examinar ese nuevo paso a otra etapa de su vida, pero primero hay que dejarle ser y consumarse como niño. Ante esto el papel del educador cambia ya no es el único actor de la educación, sino que se trasforma en un testigo y el niño en el actor más importante.

El segundo principio es el “desarrollo en libertad”, el niño en realidad no aprende nada eficaz durante su infancia porque su mentalidad es totalmente

⁵⁵ ARCOS. Op. cit. p. 56

⁵⁶ COUSINET, Roger. *¿Que es la educación nueva?* Ed. Kapelusz. 2da. Edición. Argentina, 1959. p. 19

diferente a la del adulto y el adulto cree que debe ser su guía pero éste no es cierto, porque el mismo puede desarrollarse dentro de su propia vida natural y la naturaleza será el mejor medio de aprendizaje, será quien oriente al niño.

Ferrière nos dice que la escuela nueva es “un internado familiar establecido en el campo, donde la experiencia en el niño sirve de bases para la educación intelectual”⁵⁷ se deben emplear trabajos manuales con las criaturas y se le debe permitir la autonomía de los escolares.

La educación que se imparte en instituciones o internados lo que hace es aislar a los niños de la naturaleza, de su medio externo, como si éste encierro los fuera a desarrollar mejor, los tradicionalistas tienden a alejarlo de la naturaleza, algo que los neoeducadores saben que no se les debe alejar al contrario hay que acercarlos.

Conforme avanza la escuela nueva se manifiesta de forma diferente la libertad, ya no es el niño solo en libertad sino que ahora, tendrá que adaptarse a vivir con otros niños igualmente libres a los cuales tendrá que respetar y reconocer sus exigencias, se comienza a hablar de comunidades y de camaradas con quienes compartir y aprender, es una retroalimentación, esta adaptación se debe dar sin la intervención del adulto que imponga o haga al niño obedecer, se dará la adaptación hacia los demás de forma libre, entre ellos establecerán sus propias reglas y resolverán sus conflictos.

El último principio es la presencia del adulto. Está es necesaria que exista, de hecho el mismo niño lo desea, pues representa una necesidad afectiva, recordando que el sujeto no nace solo, si no de un padre y una madre, que finalmente son adultos, y que éstos les enseñan muchas cosas de pequeños, lo que origina los primeros conocimientos y aprendizajes.

Rousseau en este sentido sabía muy bien la importancia de un adulto, de hecho hablaba de una persona adulta, un maestro un guía para cada niño, pero hubo otros como Tolstoi que tuvieron algunos fracasos porque permitían que la comunidad se dirigiera sola sin apoyo de un adulto o en todo caso que el adulto se rebajará a un nivel del niño, esto sin querer es lo mismo que hacían con el niño tratándolo como un adulto en miniatura, porque no se reconocía que cada etapa tiene sus especificidades. Por esto en la escuela nueva no se elimina al

⁵⁷ Ibid. p. 37

educador, se le asigna la enseñanza, se mantiene su autoridad pero no el autoritarismo, ni su arbitrariedad ante los contenidos de aprendizaje, mientras a la comunidad infantil se le deja a su cargo su propia organización y disciplina.

La primera función del docente será, el de procurar no introducir a los infantes necesidades ficticias y conocimientos de poco interés, además debe dar entera libertad de que el niño satisfaga sus verdaderas necesidades.

En la escuela nueva se intenta adaptar el medio al niño, se retoman sus necesidades como datos necesarios para buscar los medios que las satisfagan., esto es muy contrario a lo que sucedía en la pedagogía tradicional como vimos en el otro apartado, es el educador, con su poder arbitrario, quien decide que deben ser las necesidades del niño, las cuales se basan en lo que quiere el adulto para el niño. Llenandolo de reglas gramaticales, nociones de matemáticas, de acontecimientos históricos, pero como sabemos ésto no siempre provoca interés en el educando y menos si no lo eligió, por ello el docente intenta imponerse mediante la disciplina, las sanciones y la competencia, quiere que el niño se adapte al medio, un medio artificial que en muchas ocasiones al niño lo aburre.

El educador por difícil que sea debe permitir al niño ser libre porque a medida que lo sea su efecto causará seguridad y confianza lo cual variará según la actitud del docente, el educador debe ganarse la confianza del niño el cual debe confiar en que el educador no turbará sus actividades pero que siempre estará dispuesto a dar una respuesta clara, amable al alumno y lo ayudará en el momento que lo necesite, entonces la actitud del docente debe ser de respeto, amabilidad y aceptación hacia el estudiante.

Es cierto que muchas veces el docente se encontrará en acciones cotidianas de su actuar educativo que lo colocarán en situaciones de contradicción con él mismo o puede ser que el conformismo y la comodidad, como pasa muchas veces, lo inviten a la rutina y a seguir con actitudes pedagógicas tradicionalistas, aunado a ello la misma formación familiar, llena de prejuicios y costumbres obstruyen su libertad y como consecuencia su actitud ante los niños, pero el docente debe luchar contra todo ésto debe liberarse y dejar en libertad.

La educación intelectual en la escuela nueva se manifiesta bajo 2 rasgos importantes: Por un lado encontramos que son el interés y la actividad personal

los elementos primordiales para que el niño aprenda, porque el aprendizaje verdadero nunca debe de ser un ejercicio de imitación o repetición de lo que ya está escrito o dicho, sino todo lo opuesto, debe ser creado el aprendizaje, debe ejercerse y desarrollarse de forma natural, siempre que el niño lo juzgue interesante y útil, decía Dewey al respecto que” no es necesario que aprenda la ciencia, sino que la invente. Es necesario dejarle al niño, tocar todo, manejar todo”⁵⁸ si se le da la libertad de explorar, pensar, juzgar, descubrir, inventar, el niño aprenderá verdaderamente, porque de esta forma piensa por si mismo y no son los adultos los que piensan por él.

Lo que si sería necesario es que el adulto preparé y deje al niño en un medio lleno de riquezas intelectuales, para que el niño al actuar elija lo que a él le parezca mejor e inicie una actividad que le permita conocer su medio, sin intervención del educador, según Rogers la educación “consiste en encontrar los medios ambientes dentro de los cuales pueda el niño satisfacer libremente todas sus necesidades a medida que se desarrolle”.⁵⁹

La verdadera educación no necesita de lecciones dictadas o dichas por el docente, ni mucho menos extensas clases con libros porque el niño al experimentar, al observar y pensar adquirirá conocimientos científicos, irá conociendo el medio que lo rodea, irá conociendo todo lo que necesite conocer sobre la base de su interés, ya no será un programa hecho previamente el que dictamine qué aprenderá y qué no, serán los mismos niños que establezcan qué aprenden. Esta es la nueva pedagogía donde el maestro ya no es el centro educativo, ni el único sabio, ahora será el niño, su interés y su relación con la naturaleza el centro educativo.

El otro rasgo es la libertad, en un principio hablamos de la libertad del niño para elegir sus actividades, lo que quería o no aprender, pero esta libertad no se limita ahí sino que se extiende a lo manual y actividades artísticas, por lo general antes de los planteamientos de la escuela nueva se hablaba de leer o escribir lo ya escrito por los adultos considerados expertos o de hacer replicas de lo ya establecido.

En el arte pasaba lo mismo, los niños tenían que hacer lo que se les indicaba hacer, no se les permitía ir más allá de lo visible. Con la Escuela Nueva y sus

⁵⁸ Ídem. p. 39

⁵⁹ Ibid. p. 124

planteamientos de la libertad se comienza a hablar de la improvisación como término que permite al individuo crear, imaginar, construir lo propio, ya no la imitación. Por ejemplo Tolstoi manifestó un gran valor por las composiciones literarias creadas por sus alumnos, más tarde publicó algunas de ellas, Tolstoi argumentaba que “era inútil querer enseñar a los niños a componer obras literarias, porque es pedagógicamente imposible y porque en los niños la expresión libre es superior a todos los resultados que permiten obtener cualquier enseñanza”.⁶⁰

Muchos como Freinet retomaron este argumento para permitir que los niños crearan sus propios cuentos, narraciones y dibujos. Freinet más que una escuela viva pretendía que fuera una continuación de la vida familiar, de la vida del pueblo, donde el maestro le permita al niño convertirse en actor de su porvenir en el seno de la gran acción colectiva y para poder lograr esto se ayudo con el texto libre, donde el propio niño delimita sus centros de interés, su pensamiento se resume en “no más manuales escolares”.

Para Freinet “Los libros de texto son un medio de embrutecimiento”,⁶¹ esto es que sirven de mala fe a los programas oficiales. Algunos profesores, incluso, sobrecargan a los niños de libros creyendo que es mejor para su aprendizaje, empachar al alumno hasta el límite. Como nos hemos podido dar cuenta los libros de texto no están hechos pensando en el niño, mas bien es facilitarle al docente la tarea de enseñar, ya que los maestros se limitan a seguir paso a paso lo que el libro indica y no van mas allá de lo que el texto pide y esto hace que el niño sea un ser adaptado ante el programa de estudio.

Freinet ve al libro de texto “como una exposición de ideas susceptibles de estar en un error, y que pueden ser puestas en tela de juicio del mismo modo que podemos llevar la contraria a nuestro interlocutor al hablar”,⁶² de esta forma podemos darnos cuenta como los libros de texto no solo esclavizan al niño sino también el maestro, porque da de manera monótona los contenidos y no verifica si realmente el niño asimila los conocimientos o no, es por eso que Freinet deja que el niño vaya plasmando sus propias ideas, el niño será el forjador de su propio pensamiento, observando al niño como un individuo

⁶⁰ Ibid. p. 40

⁶¹ FREINET, Elise. *Nacimiento de una pedagogía popular*. Ed. Laia /Barcelona. París 1969.

p. 37

⁶² Ibid. p. 410

activo, llegando a la conclusión de que la personalidad psicológica, al igual que el organismo, defiende su integridad a toda costa, de ahí la necesidad de descubrir un centro de interés profundo en cada individuo, desarrollarlo y alimentarlo a fin de vigorizarlo.

Freinet es un ejemplo claro de cómo se manifiesta la libertad entorno a las creaciones artísticas y literarias, fue un precursor de estas actitudes y su ejemplo dio inicio a que en diferentes lugares como México, Italia, Inglaterra y otros países comenzaran a publicarse cuentos, narraciones creadas por los niños que resultaron ser muy interesantes. También se abrieron las primeras escuelas de arte infantil en Viena. La entonces libertad se extendió hacia las artes, por ejemplo en el dibujo se permitió la libre expresión, hoy en día se habla de dejar al niño que dibuje como quiera porque permite desarrollar su creatividad y ahora sabemos “que la menor producción de una experiencia íntima vale más que la más inteligente de las copias”,⁶³ esta concepción de libertad artística alcanzó la música, lo pintado o esculpido.

Es cierto que mucho de los aspectos, la educación en todas partes del mundo sigue siendo tradicionalista, pero también es cierto que con la escuela nueva se inició la crítica y los cambios hacia un sistema que estaba ahogando al educando, hoy en la actualidad aún se sigue el sistema tradicionalista pero con la escuela nueva se ha permitido nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje por ejemplo el trabajo en equipo, las exposiciones por parte del alumno, las investigaciones de campo entre otras.

1.4. El debate para una educación popular

Desde un inicio hemos hablado de las críticas, de los cambios que la educación ha sufrido en cuanto a su práctica y concepto, en éste sentido la pregunta ha sido ¿qué y cómo hacer para que la educación deje de ser ese aparato ideológico en manos de la burocracia?, la respuesta por difícil que parezca está en manos de todos, tomando conciencia de que cada uno puede transformar la realidad en la que se vive, y dejar de ser oprimidos.

⁶³ COUSINET. Op cit. p. 42

Lo mejor es que la historia misma nos ha mostrado que sí existen los cambios, que siempre va a haber gente que busque la metamorfosis del sistema educativo, porque en la política, en la cultura y en la educación existen fuerzas sociales que actúan para oponerse de forma abierta y directa a la visión imperante de las clases dominantes. Esas fuerzas sociales impulsan proyectos distintos, opuestos al orden establecido, dan alternativas y opciones en donde la razón y conciencia son los motores para obtener una sociedad distinta a la actual, una sociedad en donde las burocracias dejen de tener ese poder y esa riqueza. Las fuerzas sociales buscan transformar los elementos de corrupción y dominación, buscan impulsar proyectos alternativos e ir recuperando espacios de acción mediante reformas reales. También les podemos denominar como movimientos alternativos que toman partido por una vida mejor para los menos privilegiados.

1.4.1. La pedagogía crítica

Dentro de estos movimientos alternativos de cambios encontramos a la pedagogía crítica, sus autores como Paulo Freire, Henry Giroux, Peter MacLaren, Michael W. Apple, Paul Willis, Basil Bernstein, ven al sujeto como un ser con la capacidad de analizar, de decidir para intervenir y modificar las situaciones que nos rodean tanto políticas, económicas como sociales. Bajo esta idea se propone un tipo de educación que ponga énfasis en el proceso de concientización en la enseñanza – aprendizaje, se pretende un cambio en la relación de sujeto – objeto. Recordemos que en la concepción tradicional y en la tecnocrática en nivel educativo era el sujeto-profesor que transformaba a los objetos- alumnos librándolos de su ignorancia. Esta relación se extiende a toda la sociedad donde era el partido – sujeto que concientiza, manipula al objeto – masa y la sociedad – sujeto que explota al objeto – naturaleza, en cada nivel se manipula al objeto.

En los enfoques de la pedagogía crítica se rompe con esta línea de pensamiento, se busca que la educación tome al educando como sujeto, como parte importante de su propio proceso de aprendizaje, que deje de ser un objeto para ser un sujeto que piensa, que tiene conciencia que analiza que decide sobre su propia situación como alumno, con respeto a la naturaleza.

El profesor deja su papel de enseñante de sabelotodo para ser un acompañante que también puede ser retroalimentado por el proceso pedagógico, volviéndose aprendiz de la propia condición del alumno, siendo parte de la acción que pasa por la reflexión, no solo el hacer por hacer sino actuar con conciencia y así reconocer que los hombres se educan entre sí, en conjunto (educación grupal, comunitaria), en este proceso educativo el sujeto se va descubriendo, elaborando y haciendo suyo el conocimiento, logrando un aprendizaje significativo en donde el equivocarse o cometer errores no es reprobable sino una etapa necesaria de búsqueda de la verdad, entonces no hay errores sino aprendizajes, en este proceso educativo el conflicto⁶⁴ se asumirá como una fuerza generadora que ayudará al crecimiento y no se le hará a un lado sino que se le afrontará.

En este tipo de modelo educativo se plantea un cambio de actitudes de un hombre dirigido, acrítico, apolítico a uno que critique, que deje de ser pasivo, conformista, que se involucre en la propia política de su país, para alcanzar una autonomía, el objetivo es que el sujeto piense, para transformar su realidad, así lo concibe Freire. Este pedagogo planteó como base de una educación verdadera, el proceso en donde cada individuo debe crear una conciencia respecto a su realidad para poder modificarla. En la propuesta educativa se plantea una verdadera comunicación, basada en el diálogo y no aquella que se dice comunicación cuando lo único que hace es informar, ya que no se interactúa, ni se participa, en ésta se utiliza a la información para tener códigos, signos útiles para llegar a una conversación, de hecho la información y la comunicación están estrechamente ligadas, no se separan más bien se complementan para lograr el objetivo que se postula: que el sujeto aprenda a pensar.

La pedagogía crítica surgida a mediados del siglo XX se centra en el debate en torno a la educación dirigida sobretodo a las clases populares, se promulga estableciendo en primer lugar un cuestionamiento de forma radical a los principios de la escuela tradicional, de la escuela nueva. A diferencia de estas tendencias la pedagogía crítica entiende a la educación como un proceso de

⁶⁴ Entendemos el conflicto como toda acción o pensamiento que no esta de acuerdo con lo ya establecido y que en la educación con bases tradicionalistas te harían que te señalaran como un niño problema o conflictivo. El conflicto es la resistencia que se da ante lo que se te enseña.

diálogo que sale de las cuatro paredes de un salón de clases, de hecho plantea un enfoque comunicativo que involucre a todas las personas las cuales puedan expresarse, defender sus opiniones, lo cual involucra la reflexión, el argumento lo que a medida que se va dando propicia la construcción de propios y nuevos significados, bajo este enfoque los educadores y educandos pueden dialogar sobre el tipo de sociedad, de sujetos y escuela que desean.

De hecho en la pedagogía crítica se define a la escuela como “un espacio creativo lleno de posibilidades de generar acciones de resistencia, conflicto y transformación”⁶⁵ y el aprendizaje se le concibe como “un proceso de interacción comunicativa entre los participantes, un proceso que ayude a reflexionar a la persona sobre sus ideas y prejuicios para así poderlas modificar si lo considera preciso y el papel del educador como un facilitador del diálogo”.⁶⁶ La enseñanza debe ser un proceso de concientización de profesores, alumnos e instituciones. Ponen énfasis en el consenso como parte de la toma de decisiones dentro del aula. La mayoría de los teóricos que se unen a este pensamiento ven que el problema básico de la educación no es de tipo técnico, sino político, hoy diríamos de esa política neoliberal - globalizadora que bajo su tendencia destruye a las mayorías y le da poder a unos cuantos.

Es precisamente Peter McLaren quien escribe sobre la pedagogía, con mucha pasión, pasión que abre nuevos caminos, habilita otras lecturas, materializa cambios. Él es uno de los pocos que se anima a pensar en una pedagogía para la revolución, en tiempos donde es difícil vislumbrar horizontes y sueños nuevos, en una época donde las propuestas pedagógicas cuentan con pesados aparatajes técnicoeconómicos instrumentales que prometen cierto aséptico paraíso plagado de competencias; y en momentos difíciles.

Peter McLaren insiste en la importancia del compromiso político y teórico que toda pedagogía debe portar, y en este aspecto, ofrece no solo marcos para pensar la transformación de sociedades injustas, sino también, cursos pedagógicos de acción planteando un desafío para los proyectos de izquierda en educación, porque “es muy difícil ser pedagogo crítico en nuestro medio,

⁶⁵ AYUSTE. Op cit. p. 41

⁶⁶ Ibid. p. 39

donde los discursos eficientistas, de excelencia y acreditación han seducido la subjetividad de los estudiantes desde el núcleo mismo del currículo".⁶⁷

Para Peter McLaren la pedagogía crítica no es una historia fácil de seguir. Pero comienza con el trabajo de Freire a principios de los años '80 y se extiende al interés de John Dewey y el movimiento social reconstruccionista, en los Estados Unidos desarrollado después de la gran depresión en los años '30, está influenciado por la sociología del conocimiento inglesa de los años '80, también por un interés en la Escuela de Frankfurt y posteriormente por el trabajo de Foucault y Bourdieu. Además de otros pensadores que han sido etiquetados bajo el rótulo de "posmodernista y/o post-marxistas" los principales exponentes de la pedagogía crítica la han inter-fertilizado con casi cada tradición transdisciplinaria imaginable, incluyendo incursiones teóricas en el trabajo de Richard Rorty, Jacques Lacan y Jacques Derrida. El alcance de la pedagogía crítica ahora se extiende a la educación multicultural, educación bilingüe, teorías feministas y los campos asociados con el aprendizaje de lenguas y alfabetización (incluyendo medios para la alfabetización).

El concepto de pedagogía crítica ha sido difundida con tanta amplitud, y en algunas ocasiones de manera tan despectiva, que ha llegado a verse asociada a cualquier cosa extraída de las turbulentas e infestadas aguas de la práctica educacional: desde la disposición en círculo de los pupitres del aula con miras a "dialogar amigablemente", hasta los currículum diseñados para magnificar la auto-imagen de los estudiantes. Su equivalencia a la educación multicultural puede ser ligada a una política de diversidad que incluye "el respeto a la diferencia" a través de la celebración de los feriados "étnicos".

Dicha pedagogía "debe de convertirse en un significado para la contra hegemonía, ese decir debe convertirse en un método teórico y estratégico para relevar la forma como las contradicciones ideológicas son resueltas en un nivel imaginario del sujeto individual",⁶⁸ con esto queremos decir que la pedagogía crítica debe de convertirse en una competencia política e ir por encima de las estructuras de dominación entre los consumidores capitalistas, ya que representan fuertes opresores de los educadores críticos que luchan por una educación transformadora a lo que Henry Giroux le ha llamado "la

⁶⁷ MCLAREN, Peter. *Sociedad, cultura y educación*, Ed. niño y Dávila. España, 1998. p. 215

⁶⁸ *Ibid.* p. 229

resistencia”, “es decir para muchos profesores y estudiantes la pedagogía crítica se vuelve de autoconcientización”,⁶⁹ es por ésto que se debe de trabajar con los alumnos sobre la concientización de sus propias vidas para poder lograr una resistencia real frente a las clases dominantes.

La propuesta de Peter MacLaren en la pedagogía crítica, es que vaya dirigida a las culturas populares y su objetivo es desarrollar programas curriculares, donde cada programa que se elabore les ayude a los estudiantes a comprender su propio contexto. Así como también debe ayudar a distinguir las necesidades reales de maestros y alumnos por encima de los intereses de las clases dominantes, haciendo una nueva ética, nuevas modalidades de subjetividad formadas de acuerdo con experiencias vividas y que sientan la necesidades de los estudiantes pero también un lenguaje crítico donde se puedan problematizar las relaciones sociales que a menudo damos por hechas. Por otro lado” la pedagogía crítica aporta a la arena de las prácticas de enseñanza modalidades de interpretación insurgentes, resistentes e insurreccionales que se les establecen para poner en peligro lo familiar, para contestar a las normas legitimadoras de la principal vida social y para considerar problemáticos los marcos discursivos comunes y los regímenes en los que el comportamiento adecuado, la conducta, y las interacciones sociales son permitidas”,⁷⁰ con ésto nos podemos dar cuenta que Peter MacLaren intenta dar otro giro, no solamente a la pedagogía sino a las configuraciones sociales existentes, ésto es romper con lo ordinario, lo mundano, lo rutinario y lo banal, es decir empezar a enseñar bajo la modernidad ir con ella pero de una manera crítica y neutral .

A los alumnos la pedagogía crítica también les va a dar un nuevo enfoque, el poder cuestionar la formación de sus subjetividades en un contexto capitalista, con el fin de que ellos mismos encuentren prácticas pedagógicas que vayan dirigidas a una mayor justicia racial, de género y económicas, dejando atrás las prácticas tradicionales (racistas, sexistas y homofóbicas), he ir construyendo nuevas prácticas críticas hacia una política de alianza, para poder soñar juntos. Es así como Peter MacLaren ve dentro de un contexto capitalista una nueva

⁶⁹ MCLAREN, Peter. *Pedagogía crítica y cultura depredadora*. Ed. Paidós / Educador. Barcelona, 1997. p. 100

⁷⁰ *Ibid.* p. 269

forma de hacer pedagogía con un sentido de análisis, crítica pero sobre todo de inclusión y donde todos podemos interactuar.

Dentro de este marco y como ya lo habíamos mencionado también encontramos la concepción de Henry Giroux, pedagogo Norteamericano, que propone una formación en resistencia, encaminada al profesor y al alumno, en el análisis de la práctica educativa, utilizando la historia, la sociología y la psicología como herramientas para una mejor enseñanza siempre en pro del pensamiento humano, como en la educación en general basándose en una dimensión política de lo formativo, que partiendo de la crítica se pueda llegar a la autonomía analizando el contexto histórico y trascendiendo mas allá de la cultura heredada, tomando como punto de partida el principio de la totalidad desde la perspectiva marxista, que plantea una base que vaya de lo específico a lo universal. Estos fundamentos figuran con una postura innovadora poniendo en tela de juicio a la educación tradicionalista y a las teorías educativas de índole estructuralista o reproduccionista, que a conciencia del pedagogo Giroux han fracasado, alegando que, desde su punto de vista, no brindan las bases adecuadas para una postura que ayude a emancipar las mentes haciéndolas mas críticas.

Vislumbra al docente como un intelectual transformativo, haciendo que éstos a su vez asuman todo su potencial como académicos y profesionales activos y reflexivos de la enseñanza, para lograr que los alumnos se conviertan en ciudadanos pensantes y críticos, para ello los profesores primeramente deberán modificar su forma de enseñanza haciendo así que lo pedagógico sea político y lo político mas pedagógico, ellos mismos se transformaran en intelectuales.

Giroux dice “tendrán que pronunciarse contra las injusticias económicas, políticas y sociales tanto dentro como fuera de la escuela y paralelamente habrán de esforzarse por crear las condiciones que proporcionen a los estudiantes la oportunidad de convertirse en ciudadanos que luchan para que la desesperación resulte poco convincente y la esperanza algo más práctico”.⁷¹

Para hacer una pedagogía crítica los centros de estudios se deben convertir en espacios culturales y sociales relacionados con temas tanto económicos como

⁷¹ GIROUX, Henry. *Teoría y resistencia en educación*. Siglo XXI. México, 1992. p. 24

culturales y sociales es decir “Las escuelas son esferas debatidas que encarnan y expresan una cierta lucha sobre qué formas de autoridad, tipos de conocimiento, regulación moral e interpretaciones del pasado y del futuro deberían ser legitimadas y transmitidas a los estudiantes. Las escuelas no son espacios neutrales, y consiguientemente tampoco los profesores pueden adoptar una postura neutral”.⁷²

Con este concepto se deja claro que el estudiante es un individuo pensante capaz de hacer críticas a su sociedad, no dejando de lado el papel que juega el profesor, el cual lo encaminará hacia la búsqueda de una pedagogía menos estructurada y más pensante.

Dentro de esta perspectiva emerge una propuesta pedagógica coherente: la reflexión y la acción crítica convertidas en parte de un proyecto social fundamental para ayudar a los estudiantes a desarrollar una fe profunda y duradera en la lucha por la democracia y la justicia social, y para humanizarse más a fondo ellos mismos como parte de esa lucha.

La educación debe cambiar, porque ha dejado de ser funcional para el alumno, debe contribuir y aceptar que el hombre ya no se conforma con aquellos conocimientos estáticos que se le dan, sino que piensa y por ello como decía Henry A. Giroux la educación debe ser “un proyecto político encaminado a profundizar en los valores y en el proceso democrático”,⁷³ nos habla de la escuela como esfera pública democrática y ve a los profesores como intelectuales transformativos, la escuela bajo esta visión se le ve como un lugar de diálogo y de reflexión crítica, donde el sujeto pueda expresar su voz en procesos de igualdad y de democracia. Entonces así el profesor es visto no como un ser supremo lleno de conocimientos sino como un facilitador que proporcionará a las generaciones en formación, capacidad reflexiva así como conocimientos, habilidades sociales y sobretodo les educará para actuar con sentido crítico y transformador dentro de su sociedad.

Es muy común ver que en las escuelas a los alumnos se les vislumbra como seres sin esa capacidad de actuar en forma crítica, acusados de irresponsables y conflictivos, curiosamente en la escuela se les clasifica de activistas cuando se atreven a criticar e ir en contra del sistema educativo. La misma sociedad

⁷² *Ibíd.* p. 25

⁷³ AYUSTE. *Op cit.* p. 44

aprueba ese tipo de pensar sobre los estudiantes porque así se nos ha educado y nos han dicho que es así, es por ello que Giroux al referirse al conocimiento habla de que este no es objetivo, ni neutral, sino que es y debe ser una construcción social que responde a intereses determinados pero no de aquellos que poseen el poder sino de las clases populares porque esto permitirá que los grupos sociales puedan participar en la metamorfosis y la construcción de una nueva realidad social.⁷⁴ Todos los involucrados en el proceso educativo deben ser conscientes, participativos de un proyecto educativo para todos con la intención de erradicar las desigualdades sociales prevaletientes ya sea por condición económica, sexo, raza o religión contrario a ello ahondar en un proceso democrático.

La educación es una realidad muy compleja así lo dice Paul Willis,⁷⁵ en algunos de sus estudios sobre la escuela. La escuela es un espacio donde no solo se impone la cultura y la ideología dominante sino que se crea, de hecho la escuela esta llena de contradicciones, mientras que se van forjando los mecanismos de opresión a favor de la burocracia y del poder arbitrario se forjan también en el interior de la escuela procesos de mecanismos de resistencia así como de supervivencia cultural. Muestra clara de ésto nos la dan los estudiantes con sus luchas constantes en contra de las injusticias. Los estudiantes crean y construyen sus propios mecanismos de defensa utilizando sus propias formas culturales y de comunicación, utilizan códigos lingüísticos, expresiones corporales, imágenes y se crean ellos mismos espacios de expresión que en su mayoría son sofocados por la autoridad arbitraria.

Paul Willis en sus estudios sobre resistencias culturales nos dice que son por lo general los estudiantes de clase obrera los que a menudo rechazan abiertamente a la estructura escolar y ese rechazo provoca la resistencia en contra del sistema educativo y la búsqueda de alternativas pero cuando esas fuerzas estudiantiles no pueden ser apagadas por la autoridad escolar se busca que intervenga otro poder arbitrario que es el Estado y sus fuerzas opresoras la policía o el ejército.⁷⁶

⁷⁴ Ibid. p. 45

⁷⁵ Ibid. p. 46

⁷⁶ Ibid. p. 47

De hecho Willis menciona en su libro “*Aprendiendo a trabajar*”⁷⁷ que la cultura obrera de fábrica, buscan crear situaciones de resistencia aun cuando la mayoría están controlados por las normas del trabajo y sus autoridades. Lo cual también sucede en la cultura escolar y sus estudiantes, que constantemente se dan intentos de crear un cuadro de interés y diversión que rompen con el sistema oficial.

Para Basil Bernstein, otro teórico de la pedagogía crítica, todo lo que dice Paul Willis, pasa porque los valores, los rituales, los códigos de conducta entre otros aspectos escolares se dan a favor del grupo dominante y entonces cuando los jóvenes de clase baja se enfrentan a ese contexto escolar se siente un desequilibrio y las consecuencias son el fracaso escolar.⁷⁸ Para Bernstein esta circunstancia en las clases bajas es lo que produce la resistencia. Para explicar mejor ésto, nos dice que todos tienen una identidad, incluso la escuela tiene una identidad pedagógica, identidad que responde a demandas sociales de las clases altas, además la identidad de la escuela tiene su propio discurso, a éste discurso el autor, le llama discurso pedagógico oficial el cual es el discurso de los grupos hegemónicos y la escuela no solo legitima este discurso con lo que da en el aula, en la curricula, en los libros, en el recreo, en su organización, en los contenidos, etc., sino que además intenta silenciar y desprestigiar el discurso de los grupos sociales oprimidos⁷⁹ y no solo eso sino que además la cultura, las creaciones e idiosincrasia de las clases trabajadoras se les proporciona un valor menor como si aquello que vale más es lo que muestran y dicen las clases dominantes, ejemplo de ello lo podemos ver en los pueblos indígenas, se les humilla y desprestigia como si estas culturas fueran la mancha negra y no sirvieran para nada o lo vemos en la misma escuela los de clase baja son humillados por como visten, como viven como hablan, como si lo potencialmente mejor y bueno fuera lo que hacen, dicen y piensan las clases altas.

Para Bernstein en la escuela se da un fenómeno de doble distorsión: “Todos privilegian a un grupo dominante, de modo que los códigos de comunicación están distorsionados a favor de las clases dominantes, pero al mismo tiempo

⁷⁷ WILLIS, Paul. *Aprendiendo a trabajar*. Cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Ed. Akal. Madrid, 1988. p. 66

⁷⁸ AYUSTE. Op cit. p. 47

⁷⁹ Ibid. p. 48

acontece otra distorsión: la cultura, la práctica y la conciencia del grupo dominado son también distorsionados”,⁸⁰ a todo esto que acontece en la escuela Bernstein le llama práctica pedagógica oficial, y quienes se adaptan a esta práctica y su discurso oficial suelen desenvolverse con un gran éxito en el contexto educativo pero aquellos sujetos que en su interior predomina la práctica pedagógica local,⁸¹ se enfrentan a situaciones de desigualdad e inferioridad frente a aquellas personas que asumieron el discurso escolar oficial, la dinámica, las reglas, el lenguaje, los contenidos y la forma de transmisión. Pero curiosamente estas personas que no son condicionadas y que no aceptan al discurso oficial, son las que desarrollan los procesos de resistencias contra el sistema, mientras que aquellos estudiantes que si son condicionados por la práctica pedagógica oficial se vuelven reproductores del discurso oficial, se apropian de él y lo aceptan tal cual.⁸²

Bernstein desarrollo su teoría de los códigos y aclaró que un código es “un sistema tácito de reglas que controlan las elecciones semánticas y lingüísticas que un hablante realiza en situaciones muy distintas, esta regulado por las relaciones sociales, por la pertenencia de la clase”.⁸³ El código se refiere a la selección y organización de significados, a la forma de manifestarse esos significados en el lenguaje, los rasgos esenciales del código son la selección de significados, las formas de interacción y las producciones textuales.

Existen para Bernstein dos tipos de códigos: El primero es el código restringido que se refiere a los significados que están implícitos en el lenguaje y dependen del contexto. El segundo es el código elaborado se refiere a los significados explícitos en el lenguaje y son independientes del contexto.

En el contexto educativo, instruccional utilizan el código elaborado, lo que hace el profesor al preguntar, con sus explicaciones es dirigir, guiar al niño hacia determinados significados, ciertos principios que son elegidos por las clases altas y por ello es un código elaborado. Forman parte de este código “las formas de interacción, las relaciones entre profesores y alumnos, las expectativas del maestro respecto al niño, el currículum, los contenidos, las

⁸⁰ *Ibíd.* p. 47

⁸¹ Basil Bernstein le llama así a todo aquel aprendizaje que acontece en la calle, en la familia y en la comunidad. En: CAIVANO, Fabricio y Jaume Carbonell. **15 personajes en busca de otra escuela.** Ed. Laia. 2da. Edición. Barcelona, 1986. p. 9

⁸² AYUSTE. *Op cit.* p. 48

⁸³ CAIVANO. *Op cit.* p. 10

secuenciación del conocimiento, las formas de transmisión, las abstracción de ciertos contenidos de la realidad”.⁸⁴ Y todos en algún momento hemos estado expuestos a este código elaborado y hemos adquirido parte de él, porque el código no solo se adquiere en las clases de lengua sino que se transmite en toda la escuela.

El código elaborado esconde las creencias, los presupuestos, esconde los discursos escolares de los que ya se habló, a estos discursos no pueden acceder tan fácilmente los niños de clases bajas, pero muy contrario a esto sucede con los niños de clase dominante que asimilan muy fácilmente lo que se les da en la escuela, pues para ellos fueron hechos y elaborados los discurso oficiales y los códigos.

El código escolar de esta forma excluye, discrimina y rechaza a los niños de clase trabajadora, pero Bernstein nos dice que si éste es el problema no se trata de modificar los códigos, sino de que la escuela aprenda a respetar el código local del niño, que respete su práctica pedagógica local, y que se reconozca el código propio del niño porque de lo contrario el propio niño rechazará la escuela antes de que ella lo rechace,⁸⁵ es importante el código del niño porque la única forma de conocer la identidad, la cultura de la comunidad y la autenticidad de donde el niño se desenvuelve es a través del código.

Hay que recordar un poco que la pedagogía local es la primera que le enseña y de la que aprende, en este ambiente se da la primera contextualización en el niño la cual varia pues depende principalmente de la familia, del contexto donde se habita, si eres dominado tu contexto te enseñará a serlo, si eres dominante tu contexto también te enseña, cuando ingresas a la escuela se da un proceso de descontextualización que ocurre cuando se interactúa en un contexto y se le cambia a otro. Algunos niños se dan cuenta que nada de lo que viven en sus casas se relaciona con lo que viven en las escuelas, entonces se da una total descontextualización.

Muchas veces la escuela habla de tomar en cuenta el contexto familiar y de la comunidad del niño, a esto se le llama recontextualización es decir que: “se seleccionan, reenfozan y abstraen los contenidos de la contextualización

⁸⁴ *Ibíd.* p. 13

⁸⁵ *Ibíd.* p. 14

primaria”⁸⁶ pero este principio beneficia a los niños de clases altas porque al recontextualizar no se parte del contexto de las clases bajas sino que se realiza a partir de lo que viven las clases dominante, recordemos que se cree que su cultura es la mejor para enseñarla, entonces estos niños no sufren la descontextualización, se da una reproducción perfecta. Entonces se puede decir que se triunfa o se fracasa a causa de la clase social a la que se pertenece.

Bernstein menciona que las soluciones posibles serían que se cambie la recontextualización para la clase obrera en donde se legitime su contexto primario, además de cambios en las estructuras políticas, económicas, así como la formación docente.⁸⁷ Es necesario que padres, maestros y niños se den cuenta de sus limitaciones y que se busquen superar estas limitaciones creando una escuela más productiva.

El profesor tiene que ser más consciente de aquello que transmite en clases; creencias, ideologías que se esconden en los contenidos, prácticas educativas, debe intentar comunicarse con los alumnos y no solo informar que es lo que hacen al hablar en clases. Se debe buscar que el niño sea consciente de su identidad, incluyendo la cultura y se que se pueda desarrollar creativamente fuera y dentro de la escuela. Regresando al maestro de su interacción con los demás esté debe buscar comunicarse con los demás, con alumnos y con los profesores para solucionar problemas en conjunto porque muchas veces la escuela aísla, el maestro llega da su clase y se marcha, el niño llega escucha, interactúa con algunos compañeros y se marcha, es necesario que esta situación se rompa.

Un concepto clave en su teoría de códigos es “la clasificación” que se relaciona en mucho a la escuela que aísla, para explicar esto hay que decir que las escuelas poseen categorías de discurso (física, castellano, música, química, ciencias sociales, etc.), duramente clasificadas. Además se clasifica a los profesores por lo que transmiten en directores, subdirectores, profesores clasificados por especialización y a los alumnos por el conocimiento que adquieren, se les clasifica por niveles, provocando un aislamiento entre los sujetos. La forma como se jerarquiza la escuela, evita que se compartan

⁸⁶ *Ibíd.* p. 16

⁸⁷ *Ibíd.* p. 18

discursos y no se facilita la comunicación de hecho si se llegan a reunir se habla sobre el control pero nunca de las relaciones de poder dentro de su trabajo .

Cuando esta clasificación logra debilitarse se da lo contrario, se alcanza que se reúnan los discursos, pueden estar unidos por el trabajo que desempeñan, pero además se hacen menos evidentes las relaciones de poder y se puede desarrollar un contrapoder.

El “enmarcamiento” es otro concepto importante de la teoría de códigos de Bernstein. Este enmarcamiento “regula quien controla los principios de comunicación, o sea, que se comunica y con que ritmo se establecen las secuencias de adquisición”.⁸⁸ Cuando es el profesor quien tiene en su poder el control del proceso de información y comunicación se dice que hay un enmarcamiento fuerte. La comunicación que se da en la realidad tiende a reducirse al acto de emitir comunicados, no les interesa el destinatario no importa la respuesta, ni una participación; no se trata de entablar diálogos ni de relacionarse con el sujeto-interlocutor.⁸⁹

La enmarcación fuerte al unirse a una clasificación fuerte forman lo que llamamos educación autoritaria, arbitraria y jerarquizada, en esta educación los criterios pedagógicos y el currículum esta en función de intereses ajenos al alumno, no se les toma en cuenta, se deja a un lado su práctica pedagógica local.

Se dice que hay un enmarcamiento débil cuando el alumno tiene posibilidades dentro de la escuela de participar y negociar lo que quieren aprender, es decir hay una verdadera comunicación y por ende una retroalimentación dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje.⁹⁰ En la verdadera comunicación se involucran los sujetos y se puede llegar a consensos y descensos para tener soluciones, aquí tanto comunicación como información se complementan.

⁸⁸ *Ibíd.* p. 49

⁸⁹ KACLUN. *Op cit.* p. 17

⁹⁰ “Desde tiempos lejanos, coexisten dos formas de entender el termino comunicación:

1. Acto de informar, de transmitir, de emitir, verbo: COMUNICAR.
2. Dialogo, intercambio, relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en reciprocidad. Verbo: COMUNICARSE”.

El más antiguo concepto es el segundo, en realidad esto de comunicarse se ha ido distorsionando más con la entrada de los medios de comunicación: la prensa, radio, televisión; estos medios masivos se apropiaron del termino porque permite legitimarlos y darles más prestigio, aunque en realidad lo que hacen es informar. PAOLI, José Antonio. **La comunicación**. Ed. Edical. México, 1997. p. 64

Entonces cuando se juntan una clasificación débil con un enmarcamiento débil produce poco a poco una educación en base a principios democráticos y de comunicación. En este tipo de educación los estudiantes en conjunto con los profesores pueden diseñar su currículum, en este currículum se representan las voces de todos no hay discriminaciones por raza, sexo, grupo social – económico.

Este tipo de educación es precisamente la que defiende Michael W. Apple en su libro “Escuelas democráticas”.⁹¹ Defiende a las escuelas públicas que luchan por ser democráticas, dice que en lugar de renunciar a esta idea y privatizarlas hay que luchar por mantener las que si funcionan, porque existen muestras claras de escuelas públicas en los países donde la unión para trabajar, han dado un resultado formidable, escuelas en donde los alumnos, profesores, administradores, padres de familia y personas de la comunidad en general se han comprometido en un trabajo serio en busca de soluciones para todos y nuevas experiencias de aprendizaje.

Pero por miles de razones las escuelas democráticas están en situaciones muy difíciles y contradictorias. Por una parte se manda a los hijos a las escuelas públicas para que se les eduque, pero a su vez se les culpa de los males sociales y económicos, aunado a ello existen escuelas y maestros que hasta la actualidad votan y ejercen la educación con tendencias tradicionales, esto le da poca credibilidad a la escuela pública, de hecho el mismo sistema censura programas y materiales escolares, además el Estado pretende mantener un currículum que sabemos no responde a demandas actuales de hecho existe una gran diversidad de culturas que no se toman en cuenta para el currículum, se quiere mantener la tradición cultural de occidente.

Además los objetivos hoy en día responden a necesidades de las empresas y la industria, así lo menciona Apple cuando dice que “existe un acelerado proceso de intromisión del Estado y la industria en la educación”⁹² se ejercen presiones para que la escuela responda a necesidades económicas, el mismo Estado busca estrategias para que todos los niveles educativos se rijan bajo una base ideológica que ayude a tener mano de obra barata que requiere la

⁹¹ APPLE, Michael W. y James A. Beane (Compiladores). *Escuelas democráticas*. Ed. Morata. 3era edición. Madrid, 2000.

⁹² APPLE. Op cit. p. 11

industria. Lo moral y lo ético se ha vuelto una letanía que no responde a lo que se vive diariamente.

Los funcionarios y grupos privilegiados escapan de las escuelas públicas, las clasifican de obsoletas, inservibles, de nivel bajo educativo, llenas de fracasos y se llevan a sus hijos a escuelas privadas donde les prometen una enseñanza adecuada y de acorde al nivel social en la que se encuentran los padres. Los funcionarios también las desprestigian, las critican ocultando sus propios errores, el mal uso de fondos y sus propias estadísticas.

Nos toca a nosotros (estudiantes, maestros, padres, comunidad, etc.) luchar por que estas escuelas no desaparezcan y que avancen en sus proyectos. Imaginemos un mundo sin educación pública, si de por si la demanda que hay rebasa a las instituciones, cuantos sueños rotos habría en aumento y otra vez un retroceso educativo. Si existen escuelas públicas con miras a avanzar hacia la consciencia crítica posiblemente se llegue a sociedades democráticas.

La democracia dice Apple “es la base de nuestro modo de goberarnos, el concepto por el que medimos la sabiduría y el valor de las políticas y los cambios sociales”,⁹³ es la democracia lo que buscamos cuando parece que lo político se va por el borde de un precipicio.

Muchas veces la palabra democracia se utiliza para los discursos políticos y así ganar apoyo popular, esto sucede muy seguido en campañas electorales o se llega a utilizar el término para justificar maniobras políticas y militares, por ejemplo en Estados Unidos todos los presidentes ordenan intervenir en las diferentes guerras por todo el mundo justificando este acto diciendo que lo hacen por la democracia, lo que ocasiona que la gente los apoye, así paso en la primera guerra mundial hasta la de Irak.

También se ha llegado a utilizar para hacer afirmaciones de movimientos sociales que luchan por los derechos civiles, el derecho al voto y protección a la libre expresión.

La democracia se utiliza según los intereses políticos, económicos, sociales, de hecho muchas personas consideran que la democracia es una forma de gobierno y no puede aplicarse a la escuela ni a ninguna otra institución,

⁹³ APPLE. Op cit. p. 18

además de que los jóvenes no saben nada de democracia y que solo la entienden los adultos.

Existen otras personas que consideran que si se puede aplicar la democracia en la escuela, es más que desde ahí se puede iniciar una vida democrática y por lo tanto la democracia no es solo para adultos sino también para los jóvenes, así como puede servir a las sociedades también puede servir para las escuelas. Como dice Maxine Greene “es obligación de la educación facultar a los jóvenes para que lleguen a ser miembros de la comunidad, para que participen y desempeñen papeles articulados en el espacio público”⁹⁴.

Hablar de escuelas democráticas implica que todos participen, que se informen, que critiquen a las políticas educativas, que busquen formar programas escolares para bien de ellos mismos y los demás. Se sabe que crear las escuelas democráticas y fomentarlas es un gran reto que implica tensiones y contradicciones, se puede dar el caso de que se de una democracia ilusoria, donde lo único que se haga es pedir la participación de todos con la intención de dar consentimiento a políticas ya establecidas a priori. Hablar de democracia siempre implica lucha, es por ello que no se deben abandonar las escuelas públicas, que profesionales y comunidad tienen que buscar que las instituciones sean más democráticas para bien de todos.

En una escuela democrática todos participan inclusive los jóvenes en la toma de decisiones educativas. En el aula los alumnos y maestros planifican a partir de los intereses, preocupaciones, aspiraciones de ambos, llegan a acuerdos, esto se puede decir que es parte del respeto al derecho de participar en algo que afecta a su vida, no es buscar el consentimiento que produce la democracia ilusoria. Pero hay que recordar que estas escuelas se deben regir por principios democráticos en donde la intervención selectiva del Estado es importante para la creación de Escuelas democráticas sobretodo en esas donde los procesos de toma de decisiones sirven para oprimir y privar de derechos a grupos de ciertas personas seleccionadas.

Entonces la idea de democracia no es tan solo pedir la participación exige tomar en cuenta el equilibrio entre los intereses particulares y el bien común, la democracia “se construye por medios de los continuos esfuerzos por introducir

⁹⁴ *Ibíd.* p. 22

cambios significativos”⁹⁵ y no es “una teoría del interés propio que permite a las personas perseguir sus propias metas a expensas de otros”,⁹⁶ el bien común es una característica propia de la democracia y no se trata solo de opinar sino de participar de sentirse parte de una comunidad de aprendizaje.

En estas comunidades se aceptan e incluyen a las personas sin tomar en cuenta las diferencias de edad, sexo, color, preferencias, origen étnico, nivel socioeconómico; discriminarlas o etiquetarlas significaría provocar divisiones y posiciones sociales que irían en contra de la idea de democracia y de la dignidad de cada sujeto que fue discriminado o etiquetado. Las escuelas democráticas deben basarse en la cooperación, la colaboración para lograr obtener el bien común y no la competencia entre ellos, deben las personas ver sus logros en los demás, en la mejoría de la vida de la comunidad y los jóvenes tienen el derecho a acceder a los programas escolares.

Es muy cierto que las escuelas siempre han sido poco democráticas, mientras la democracia proclama la cooperación, en las escuelas se ha fomentado la competencia sobretodo en estos últimos años, término que ha tomado gran relevancia bajo los proyectos globalizadores y neoliberales, en donde la competencia es la base de un mecanismo de progreso y de mano de obra.

La democracia plantea la preocupación por el bien común, pero en las escuelas se ha ido fomentando el individualismo, basado en tu interés propio. Aunque la democracia valora la diversidad, en las escuelas se ve reflejado el interés de las clases dominantes y se deja de lado a las clases menos poderosas. En la democracia se menciona la participación de todos y la búsqueda de las mismas oportunidades, pero las escuelas están llenas de estructuras que marcan las diferencias y agrupan por capacidades, cerrando oportunidades para los pobres, mujeres y personas de color.

Para llegar a una escuela democrática los que luchan por lograrlo se ven envueltos en conflictos donde las ideas y condiciones tradicionales de dominio se ponen al cambio, de hecho en cada paso que se da, se encuentran bajo la resistencia y lucha de intereses personales, porque hay quienes se benefician de las desigualdades, hay quienes se opondrán al ver que su poder jerárquico está en juego o habrá los que se resisten porque una escuela democrática

⁹⁵ *Ibíd.* p. 29

⁹⁶ *Ibíd.* p. 26

implica mayor esfuerzo por parte de todos y habrá quienes piensen que los estudiantes no saben y no tienen nada que aportar al sistema.

Con respecto a este punto, en la mayoría de las escuelas se apoya y produce lo que se llama conocimiento oficial que proviene de la cultura dominante y reduce el conocimiento a lo que ahí se establece. Además se silencia la voz de los que no están de acuerdo con la cultura dominante, no hay voz ni voto para las mujeres, las personas de color, los pobres y sobretodo los jóvenes. Lo más grave es que este conocimiento oficial en todas las escuelas se enseña como la verdad surgida de fuentes infalibles (las clases dominantes), lo que sucede es que la escuela “transmite los valores y le legitima la ideología de las clases dominantes frente a los grupos sociales menos privilegiados social, cultural o económicamente”.⁹⁷

Las personas comprometidas con miras democráticas saben que es mejor un currículum democrático en donde se tome en cuenta la opinión de todos pero sobretodo que exista una gran diversidad de información, saben que es obligación de los maestros ayudar a los jóvenes a buscar diversas ideas y a expresar las suyas pues quien más que los estudiantes saben que quieren aprender.

Las personas comprometidas “comprenden que el conocimiento se construye socialmente, que esta producido y difundido por personas que tienen valores, intereses y sesgos particulares,⁹⁸ Se trata entonces de un currículum más participativo donde los jóvenes interpreten críticamente a su sociedad y al enfrentarse a un conocimiento se puedan plantear preguntas y no se acepte solo por conformismo, porque el conocimiento no puede ser propiedad exclusiva de las clases altas.

En este currículum se toma en cuenta el pensar de los adultos como parte importante pero también son tomadas en cuenta las preocupaciones y preguntas, de los jóvenes, sobre si mismos y su mundo. En el currículum democrático se trata de que los estudiantes dejen a un lado su rol pasivo de consumidores de conocimiento y que asuman un papel activo dentro del proceso de construcción del conocimiento. Este currículum implica entonces “oportunidades continuas de explorar acontecimientos y cuestiones de la vida

⁹⁷ AYUSTE. Op. cit. p. 43

⁹⁸ APPLE. Op cit. p. 31

cotidiana, de imaginar respuestas a los problemas y cuestiones en conflicto, el futuro de nuestra comunidad, política ambiental...”⁹⁹ hay además un reconocimiento de que el conocimiento se construye no solo estudiando en la escuela, sino que se adquieren conocimientos del medio externo; la familia, los amigos, la comunidad, el trabajo, etc.

Por todo esto hay que considerar que las disciplinas de conocimiento no son la alta cultura que el alumno tiene que asumir y acumular sino que son fuentes de información que se les puede relacionar con lo que vive diariamente el estudiante y que a través de estas se pueden examinar los problemas y otras cuestiones que se presenten, solo con los continuos esfuerzos de mantener esas escuelas frente a las corrientes no democráticas, se logran cambios. Estos esfuerzos constantes de las escuelas dan cuenta de que si existe resistencia contra las relaciones de poder y dominación, existen de hecho muestras claras de distintos grupos organizados que han conseguido una mejoría en su calidad de vida y un mayor acceso a la educación y a la cultura.

Michael Apple en su libro “Educación y poder”, manifiesta que aún cuando los profesores creen que los alumnos aprenden todo lo que se les da como depósitos, la realidad es que no es así pues cada uno asimila lo que considera pertinente; de hecho el propio alumno desarrolla procesos de resistencia al sistema, las personas no son receptores pasivos que reciben todo tal cual, la verdad es que se da una interpretación de aquello que se les da.

El autor defiende al sujeto como un ser activo ante la realidad que vive y no ser pasivo como algunos creen que son los alumnos. Apple nos dice que es mentira que el conocimiento que explícita o implícitamente se transmite convierta irremediabilmente a los jóvenes en personas pasivas, necesitadas y ansiosas de integrarse a una sociedad desigual, de ser así no existiría esa resistencia hacia la educación, hacia sus contenidos, sus prácticas que hasta nuestros días intentamos y luchamos porque se cambien. Apple pone de manifiesto que: “La visión de los estudiantes como receptores pasivos de los mensajes sociales no es del todo cierto lo que sucede es que los estudiantes dan una reinterpretación tanto de los contenidos como de las aptitudes... además en el proceso de reproducción también se van dando situaciones de

⁹⁹ Ibid. p. 35

cambio en las que se producen nuevas relaciones que desembocan en procesos de transformación”.¹⁰⁰

Desde nuestro punto de vista ésto es cierto ya que frecuentemente hemos visto gente crítica que históricamente han contribuido al cambio de nuestra sociedad que han dicho no y han construido nuevas situaciones, es cierto también que la educación técnica, al par de una educación con influencia tradicional mediatiza la enseñanza y muchas veces nos limitan en cuanto a conocimientos y habilidades, nos pintan un mundo irreal al que se vive de hecho te apartan de la realidad pero aún así conforme pasa el tiempo se ha hecho un esfuerzo por cambiar esta situación.

Un ejemplo claro de que existen personas con intenciones de cambiar la educación y que ésta puede contribuir al cambio consciente y crítico de la situación opresora del pueblo, es Paulo Freire, quien vivió y murió luchando por una educación liberadora, esperanzadora. Es un gran ejemplo de la búsqueda de crear nuevas conciencias, de hecho en la educación de las comunidades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se le retoma como el principal motor de su educación.

Paulo Freire desde sus prácticas y escritos nos muestra la importancia de cambiar la educación bancaria, aquella en donde el alumno es una cosa, una olla, un depósito que recibe información, conocimientos que el docente le da como únicos, por una educación liberadora, transformadora que permita el diálogo, en donde el alumno deje de ser objeto y se transforme en sujeto crítico de sus acciones. Para Freire Educar es “crear la capacidad de una actitud crítica permanente, actitud que permita al hombre captar la situación de opresión en que se halla sumido y captar esa situación de opresión como limitante y transformable”,¹⁰¹ esta actitud le permitirá al sujeto concientizar sobre su propia situación de opresión, “educar no es transmitir conocimientos hechos y estáticos”¹⁰² porque es un hecho que el conocimiento, valores, información, varían según el contexto de cada sujeto, debe aprender a descubrirse a sí mismo, a tomar conciencia de su mundo para así poderlo transformar pues cada hombre posee esa capacidad de modificar aquello que

¹⁰⁰ AYUSTE. Op cit. p. 49

¹⁰¹ PALACIOS. Op cit. p. 524

¹⁰² *Ibíd.* p. 524

le rodea. Educar debe ser un acto de amor, de coraje, diría Freire debe ser una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad a la que no debe temerle, más bien debe buscar transformarla.

Para Paulo Freire educar significa cambio social a favor de los desprotegidos para llegar al desarrollo de una conciencia sobre sus problemas y así movilizarse para hacerles frente y la base debe ser el diálogo. Piensa que la función primordial de la educación es formar personas libres y autónomas, con la habilidad de razonar la realidad que les rodea, participando y transformándola, debe crear condiciones para que las personas se apropien de las palabras y así puedan decir y decidir, la verdadera educación es “praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo”.¹⁰³

Es cierto que la educación es un aparato de reproducción, un aparato ideológico del estado y de las ideologías de las clases dominantes, pero ante esto las clases populares deben luchar por su liberación para dejar de ser oprimidos, porque es mentira que exista ignorancia absoluta o una sabiduría absoluta, de hecho las clases dominantes creen que las clases populares no son capaces de pensar, de transformar solo deben acatar ordenes, se les percibe como incompetentes, se les olvida la historicidad, la vida misma que nos ha mostrado como las clases populares organizadas han logrado cambios trascendentales en el pueblo, se les olvida que son capaces de transformar su realidad bajo un proceso consciente y que no permitirán que se les pisotee, porque es cierto que “Nadie nace hecho, nadie nace marcado para esto o aquello. Somos programados, pero para aprender. Nuestra inteligencia se inventa y se promueve en el ejercicio social de nuestro cuerpo consciente. Se construye. No es un dato que esté en nosotros a priori de nuestra historia individual y social”¹⁰⁴

El sujeto debe comenzar a concientizarse entendida la concientización no como un proceso mecánico es “acción cultural para la libertad, es el proceso mediante el cual, en la relación sujeto- objeto el sujeto adquiere la capacidad de captar, en forma crítica, la unidad dialéctica entre el yo y el objeto”.¹⁰⁵ Lo que decía Freire es que no existe concientización sin praxis, sin la unidad

¹⁰³ FREIRE. Op cit. p. 7

¹⁰⁴ FREIRE. Op cit. p. 116

¹⁰⁵ FREIRE en: CAIVANO. Op cit. p. 37

acción- reflexión, el proceso de enseñanza no debe ser una manipulación por parte de nadie como un saber traído del exterior, se debe encarar como un proceso interno del sujeto, por ello la praxis es importante debe haber una relación entre la práctica y la teoría, decía que si se diera práctica sin teoría se tiende a un activismo ciego pues aún cuando se dé cuenta de la situación de oprimido que vive nunca sabrá que históricamente se ha dado un proceso de opresión que lo ha llevado a la actual circunstancia, no comprendería porque los hechos son lo que son y entonces no deduciría porque luchar. Por el contrario si existiera teoría sin práctica entonces se caería en un verbalismo sin consecuencias, la única forma de que la conciencia se modifique, se transforme es por medio de la praxis, porque el ser humano no solo vive en un contexto concreto (lo que vive, lo práctico) sino también en el contexto teórico de comprensión de la situación y ambos, queramos o no, se relacionan y se apoyan constantemente el uno de la otra aquí los individuos actúan solidariamente.

Esa era una de las críticas señaladas a la escuela tradicional: su disfuncionalidad ante la realidad que vivía el sujeto y que aún en la actualidad lo observamos, además el contexto teórico no puede ser reducido a un instituto, debe salir porque "Cualquier desenmascaramiento de la realidad que no se oriente hacia una acción política clara en contra de la misma realidad carece de todo sentido". El sujeto debe apoderarse de su proceso los seres humanos están envueltos en un proceso permanente de concientización, lo que cambia, en el tiempo y en el espacio, es el contenido y los objetivos de la concientización. Burocratizar la concientización, institucionalizarla, cuando esto sucede, se transforma en una lista de soluciones, lo cual es aun otro modo de mitificarla. ¹⁰⁶Lo que necesitamos en primer lugar es conocer qué tipo de educación necesita realmente el pueblo.

A menudo el pueblo no necesita esa forma de educación sistemática que nosotros tratamos de proporcionarle, el problema es como esta organizada la sociedad ideológica y políticamente. Es necesario que se busque una educación que concientice al sujeto sobre el papel activo que debe ejercer en su entorno para la búsqueda de solución de sus necesidades, no más una

¹⁰⁶ FREIRE, Paulo. *Cuadernos de Pedagogía*. 1984. p. 51-55

pedagogía del oprimido. Freire en su libro titulado así "*Pedagogía del oprimido*"¹⁰⁷ nos menciona que un sujeto deja de ser oprimido cuando toma conciencia de que lo es y que puede dejar de serlo, es decir que puede cambiar su condición de oprimido.

Para llegar a un cambio la sociedad pasa por tres tipos de momentos a lo que Freire le llama sociedad cerrada, sociedad en transición y la sociedad abierta, la sociedad cerrada se interesa por mantener la jerarquización y la división entre los que tienen y los desposeídos, la sociedad democrática están en las clases populares, los que luchan por obtener su dignidad como personas o como grupo, la educación es una buena opción para llegar de la sociedad de transición a la sociedad democrática, Freire fue exiliado porque su trabajo no solo hacia electores sino que despertaba el espíritu crítico, porque además de enseñar a leer y escribir buscaba el liberar al hombre del silencio, que ellos mismos se dieran cuenta de la realidad en la que vivían.

El Método de Paulo Freire nos habla de partir de una palabra generadora, no como proceso mecánico se pensó "en una alfabetización que fuera al mismo tiempo un acto de creación, capaz de engendrar otros actos creadores; una alfabetización en la cual el hombre, que no es ni pasivo ni objeto, desarrolle la actividad y la vivacidad de la invención y de la reinención, características de los estados de búsqueda".¹⁰⁸ El método inicia con la fase de descubrimiento de universo vocabular de las cuales se retienen las de contenido emocional y las expresiones típicas del pueblo en donde se va a trabajar, las palabras generadoras deben nacer de esta búsqueda y no de una selección técnica, que se efectuó dentro de un gabinete por perfecto que esto parezca.

La segunda fase comprende una selección de palabras dentro del universo vocabular, la mejor palabra generadora es aquella que reúne en sí el porcentaje más alto de criterios sintácticos (posibilidad o riqueza fonética, grado de dificultad fonética compleja, posibilidad de manipulación de conjuntos de signos, de sílabas, etc...), semánticos (mayor o menor intensidad de relación entre la palabra y el ser que designa), poder de concientización que la

¹⁰⁷ FREIRE, Paulo. *La pedagogía del oprimido*. ED. Siglo XXI. Quincuagésimo cuarta edición. México, 2002.

¹⁰⁸ FREIRE, Paulo. *Fundamentos Revolucionarios de pedagogía popular*. ED. Novecientos cuatros, Argentina, 1996. p. 39

palabra lleva en potencia o conjunto de reacciones socio-culturales que la palabra engendra en la persona o en el grupo que la utiliza.

La tercera fase es la de la creación de situaciones existenciales típicas del grupo con el cual se trabaja. Una palabra generadora puede englobar la situación completa o referirse solamente a uno de los elementos de la situación.

La cuarta fase es la elaboración de fichas indicadoras que ayudan a los coordinadores del debate en su trabajo. Tales fichas han de ser simplemente ayudas para los coordinadores, no una prescripción rígida e imperativa.

La quinta fase consiste en la elaboración de fichas en las que aparecen las familias fonéticas correspondientes a las palabras generadoras. La puesta en práctica de este método es todo un proceso de concientización.¹⁰⁹

“Sus principales fuerzas- ideas son:

- a) Para ser válida, toda acción educativa debe ser necesariamente precedida de una reflexión sobre el hombre y de un análisis del medio de vida concreto de los hombres a educación; sin esa reflexión el sujeto quedaría convertido en objeto; sin ese análisis del medio, el hombre quedaría en el vacío. La tarea de la educación es, precisamente, ayudar al hombre a que, partiendo de lo que constituye su vida, se convierta en sujeto.
- b) El hombre llega a ser sujeto mediante una reflexión sobre su situación, sobre su ambiente concreto; mientras más reflexiona sobre la realidad, sobre su situación concreta, más emerge, plenamente consciente y comprometida, dispuesto a intervenir respecto a la realidad para cambiarla.
- c) En la medida en que el hombre, integrado en su contexto, reflexiona sobre este asunto o contexto y se compromete, se construye a sí mismo y llega a ser sujeto.
- d) El hombre crea cultura en la medida en que, integrándose a las condiciones de su contexto de vida, reflexiona sobre ellas y aporta respuestas a los desafíos que le plantean.

¹⁰⁹ *Ibíd.* p. 40-43

- e) El hombre es creador de cultura por sus relaciones y sus respuestas, pero, además, el hombre es hacedor de la historia. En la medida en que el ser humano crea y decide, las épocas históricas se van formando y reformando. La historia es la respuesta del hombre a la naturaleza, a los otros hombres, a las relaciones sociales.
- f) Es preciso que la educación esté adaptada al fin que se persigue, es decir a permitir al hombre llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar el mundo, hacer la cultura y la historia”.¹¹⁰

1.5. Consideraciones de capítulo

Una vez explicado cada una de estas tendencias educativas se percibe que la educación se ha ido modificando por el accionar del hombre, siendo este el único responsable de lograr o no cambios en la educación, porque la educación en si misma no es un acto solo del aula o de objetos sino de la vida misma, que no debe servir para dominar al otro sino para construir un mundo distinto junto al otro.

De hecho a la educación en sus tres modalidades se le ha descuidado y nos podemos dar cuenta de dos cosas: Primero, que la familia ha delegado su responsabilidad como la primera formadora del individuo a la escuela creyendo que en ese lugar se le formará y educará en valores que modifiquen y orienten sus conductas además de los conocimientos esenciales, como si la escuela se tuviera que preocupar por enseñar valores cuando sabemos que muchos maestros no se preocupan por este aspecto por la cantidad de alumnos que tienen o por que no les interesa. Un aspecto que sufre muchas criticas porque la escuela debiera ser formadores de seres críticos y conscientes con valores claros como el respeto por las diferencias y la responsabilidades hacia la naturaleza y el ser mismo. Al contrario existe una gran contradicción entre lo que dicen enseñar a los jóvenes y el ejemplo, los cuales no encuentran respuesta a muchas circunstancias económicas, políticas y sociales que viven, se salen de sus manos las soluciones para dichos conflictos. La sociedad misma ya no es la de antaño, ahora exige una mejor formación y construcción

¹¹⁰ PALACIOS. Op cit. p. 525- 526

de conocimientos, valores para obtener el desarrollo dentro de un mundo globalizado donde el parámetro a seguir es más pobres menos ricos, mas educación menos pagados.

Segundo nos damos cuenta que aún cuando se hacen esfuerzos la educación no abastece la demanda de la población que en aras de buscar un progreso educativo no encuentra las opciones para terminar sus estudios y los que logran obtener un título no encuentran empleo a menos que se conformen con ganar poco aun cuando tengan un estudio.

Tercero es que hoy hasta nuestros días existe poco interés por parte de los jóvenes para estudiar o seguir estudiando y esto no es que ellos sean malos estudiantes sino que el mismo sistema crea seres inconformes con lo que se les enseña, porque aun hasta nuestros días prevalece la tendencia educativa con enfoque tradicionalista que en muchos aspectos ha sobrevivido aun cuando se habla de constructivismo, lo práctico y lo funcional.

Vemos también que en la búsqueda de encontrar alternativas educativas es como se han ido fortaleciendo diferentes posturas en aras de consolidar una educación distinta que parta de la idea de concientizar al hombre para que decida y actué. Bajo este enfoque encontramos a la educación autónoma que tiene sus raíces en la pedagogía crítica y en base a estas tendencias podemos analizar como el EZLN ha transformado sus practicas educativas teniendo como base la influencia de la pedagogía critica; siendo esto nuestro marco teórico-pedagógico que nos permitirá analizar mas adelante algunas de las características que subyacen en el proyecto educativo autónomo que se diferencia de la educación tradicional, y retoma conceptos y características de la pedagogía crítica y escuela nueva en la búsqueda de una autonomía.

Se entiende autonomía como la capacidad de cualquier pueblo de decidir sus propias condiciones de vida, sus propios proyectos, sin depender de alguien más. En el caso de la educación autónoma podemos decir que tiene un relación con la pedagogía crítica porque ven al sujeto como un ser con la capacidad de analizar y de intervenir y modificar las situaciones que nos rodean tanto políticas, económicas como sociales. Bajo esta idea las dos proponen un tipo de educación que ponga énfasis en el proceso de concientización en la enseñanza – aprendizaje, se pretende un cambio en la relación de sujeto – objeto, en donde el sujeto sea independiente, critico,

reflexivo sobre el contexto actual que vive y que les permita un proceso de diálogo que sale de las cuatro paredes de un salón de clases, plantean un enfoque comunicativo que involucre a todas las personas las cuales puedan expresarse, defender sus opiniones, lo cual involucra la reflexión, el argumento que a medida que se va dando propicia la construcción de propios y nuevos significados, bajo este enfoque los educadores y educandos pueden dialogar sobre el tipo de sociedad, de sujetos y escuela que desean.

De hecho en la pedagogía crítica se define a la escuela como un espacio creativo lleno de posibilidades de generar acciones de resistencia, conflicto y transformación y el aprendizaje se le concibe como un proceso de interacción comunicativa entre los participantes, un proceso que ayude a reflexionar a la persona sobre sus ideas y prejuicios para así poderlas modificar si lo considera preciso y el papel del educador como un facilitador del diálogo. Es por eso que la enseñanza debe ser un proceso de concientización de profesores, alumnos e instituciones. Ponen énfasis en el consenso como parte de la toma de decisiones dentro del aula. No hay recetas, sin reinvención.

El panorama parece desolador pero sabemos que de ilusiones no se puede vivir. No somos realistas para hundirnos en el fatalismo y la resignación pragmática, sino para intentar conocer correctamente la realidad social y política de los pueblos indios, en la que estamos inmersos. Solo asumiendo esta realidad podremos comenzar a pensar en construir un mundo nuevo cada un desde su lugar asumiendo el compromiso de un hacer que nunca es neutro, sino que esta cargado de la responsabilidad de saber, como son las cosas intentando correr diariamente el velo de los discursos dominantes.

Canek dijo:

El futuro de estas tierras depende de la unión de aquello que esta dormido en nuestras manos y de lo aquello que esta despierto en las de ellos. Mira a ese niño: tiene sangre india y cara española. Míralo bien: fíjate que habla maya y escribe castellano. En él viven las voces que se dicen y las palabras que se escriben. No es ni de la tierra ni del viento. En él, la razón y el sentimiento se trenzan. No es de abajo ni de arriba. Está donde debe de estar. Es como el eco que funde con nuevo nombre, en la altura del espíritu, las voces que se dicen y las voces que se callan

Transcripción Ermilio Abreu Gómez.

“La mayor cualidad de un revolucionario es sentir en carne propia cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo y contra cualquier ser sobre la tierra”.

Comandante Che Guevara

CAPITULO II: “LA EDUCACION EN MÉXICO Y LOS PUEBLOS INDIGENAS”

2.- El sistema educativo nacional y sus problemas (SEN)

El sistema educativo mexicano ha sufrido una serie de modificaciones, la identidad, su espíritu, valores y orientaciones fundamentales, el perfil de sus maestros, su organización, sus vínculos con la comunidad; han sido producto de una historia, de un contexto que hoy hasta nuestros días visualizamos en la educación. La estructura, organización y práctica del sistema educativo, han sido parte de lo que esperan los ideales políticos o de las concepciones realistas del desarrollo del país. Pablo Latapi nos dice que: “...nuestra educación actual es fruto de una historia concreta, con rupturas y contradicciones, búsquedas y adaptaciones...”¹¹¹

En México han existido muchos proyectos educativos que han dejado huella en la escuela mexicana y que en la actualidad han creado un tipo de educación con sus aportaciones, algunos de éstos proyectos se han sofocado pero otros se han mantenido en algunas de sus características, curiosamente en la mayoría de estos proyectos sobresale la práctica de una educación con enfoque tradicional y aunque se retoma algo de la escuela nueva y moderna de lo que hablamos en el otro apartado, lo real es que la educación tipo bancaria sobresale en muchos aspectos en el sistema educativo mexicano.

Desde el siglo XIX a la escuela mexicana se le asignó la tarea de “la creación de una cultura común en un contexto de grandes diversidades y divergencias”,¹¹² se le ve como una institución que enaltecerá y propagará las virtudes y la historia del pueblo y el suelo que se habita; además se le considera como “la llave maestra que resolverá problemas que agobian al país,

¹¹¹ LATAPI, Pablo (Coordinador). *Un siglo de Educación en México*. Tomo I. Ed. CONACULTA / FCE. Segunda reimpresión. México, 2004. p. 23.

¹¹² *Ibíd.* p. 43

asimismo se le ve como el vehículo que permitirá consolidar la identidad nacional y difundir la ideología del grupo en el poder”.¹¹³ Estas formas de ver la educación hasta la actualidad predominan y la educación se ha vuelto tema de discusión en cada una de las épocas históricas mexicanas, en donde las élites han buscado que la educación les ayude a mantener y legitimar su dominación. De hecho desde el siglo XIX hasta hoy controlar la instrucción implica tener el control político y representar los intereses de un grupo como los legítimos para la nación.¹¹⁴

A continuación daremos un breve recorrido por la historia de México con la intención de conocer como la instrucción en nuestro país se fue transformando hasta llegar a la educación actual que impera en nuestra sociedad mexicana y que en gran medida tiene el objetivo de castellanizar a los indígenas, imperando un sistema de desigualdad cultural.

2.1. Un breve recorrido por la educación mexicana

Durante la época colonial la educación fue básicamente religiosa, se considera como una época que dejó mucho atraso educativo y cultural, al lograrse la vida independiente se buscó cambiar la educación que se impartía en el país, se comenzaron a impulsar principios que fortalecían la idea de que la intervención civil del Estado en la educación, era necesaria, ya no solo la iglesia tenía que impartirla y organizarla, la instrucción debería ser pública y universal en 1824.¹¹⁵

Años después, en 1833, se inició una reforma educativa que manifestaba cambios en todos los niveles educativos – desde primaria, hasta los colegios y universidad – en esta reforma se creó la Dirección General de Educación Pública, que significó el comienzo de una instrucción pública supervisada, administrada y controlada por el mismo Estado, esta instancia tenía la finalidad de “destruir lo inútil o perjudicial de la educación y de la enseñanza, así como difundir entre las masas los medios mas precisos e indispensables de

¹¹³ ÁVILA, Ana Cristina y Virgilio Muñoz. *Creación de la CONALITEG*. Ed. Limusa. México, 1999. p. 13.

¹¹⁴ *Ibíd.* p. 21

¹¹⁵ LATAPI, Pablo (Coordinador) *Un siglo de Educación en México*. Tomo II. Ed. CONACULTA / FCE. Segunda reimpresión. México, 2004. p. 44

aprender”,¹¹⁶ pero nunca se aplica. Durante los siguientes años se buscó consolidar escuelas que enseñaran oficios porque en aquellos momentos México aún era un país rural que basaba su economía en actividades agrícolas y mineras.¹¹⁷

En las escuelas, los libros fueron el medio indispensable para difundir el conocimiento entre los alumnos, textos que tenían forma de catecismo en donde predominaban el uso de preguntas y respuestas, con ellos se pretendían formar individuos con valores de jerarquía, obediencia y lealtad al sistema predominante.¹¹⁸

Al restaurarse la república federal en 1867 y en el gobierno de Porfirio Díaz, se logró impulsar un proyecto educativo en donde se adoptó la ideología de la filosofía positivista cuyo lema era “orden y progreso” a esta ideología se le retomó como una herramienta que permitiría construir una cultura laica y científica, además se consolidó la idea de un Estado educador que pretendía enseñar el proceso de como los liberales habían construido la nueva nación. Se comenzaron a emplear los términos “uniforme” (para todos lo mismo, incluyendo contenidos para las entidades federativas) y “nacional” (unificar a la población heterogénea) con lo que la educación además de laica, gratuita sería también uniforme y nacional. En este período el profesor fue considerado como el poseedor de conocimientos y el único capaz de preparar las lecciones; dicha educación provocaba en el alumno la falta de crítica y se le desarrollaba como un ser pasivo. Para finales del siglo XIX se manifestó que esto debía cambiar, así que se impulsaron algunas transformaciones que planteaban los teóricos de la Escuela Nueva: ya no un alumno pasivo, sino uno que participara y fuera el centro de la educación.¹¹⁹

Años después el 23 de mayo de 1888 se da un suceso importante a la educación se le da el carácter de obligatoria y se habla en 1889 de lograr la uniformidad de la educación.

En 1890 se anunció que desde tercer año eran necesarios los libros de texto y sobre todo en las zonas rurales donde era urgente acelerar el proceso de

¹¹⁶ AVILA. Op cit. p. 22

¹¹⁷ ARGÜELLES. Op cit. p. 97

¹¹⁸ Ibíd. p. 22 - 23

¹¹⁹ LATAPI. Op cit. p.45

formación nacional. El libro se volvió para los maestros una herramienta indispensable para enseñar.¹²⁰

Se pone de manifiesto la necesidad de crear escuelas que se rigieran bajo los ideales que la patria proponía y quien hizo mas énfasis sobre esta cuestión fue el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Justo Sierra, quien consideraba que la escuela “no solo era instructiva sino principalmente educativa”¹²¹ a lo que se refería con esta frase, es que la educación tendría que fomentar sentimientos, actitudes, no solo de intelecto sino que debe fomentar amor al progreso, a la patria y a los héroes. Por ello las materias en estas escuelas serían de Gramática, Matemáticas, Historia Universal, Patria, Ciencias Naturales, Geografía, Deportes, ejercicios militares, actividades artísticas, talleres y labores domésticas, también se implementó hacer honores a la bandera en donde se cantarían el Himno Nacional Mexicano.

Esto parecía un buen modelo educativo pero, los críticos del Partido Liberal México (PLM) manifestaban que la educación porfirista era excluyente y burguesa, porque la educación pública atendía a las clases medias y altas, lo que originaba que el analfabetismo aumentara entre los campesinos¹²².

Por su parte los liberales Moderados decían que esta idea de una educación nacional donde se manifestaba que era para todos, era mentira, ya que dos terceras partes de la población no tenía acceso a una educación nacional, lo que provocó que en 1910 se iniciará una renovación cultural en el Ateneo de la Juventud,¹²³ en donde se inició un nuevo dilema entre aquellos que defendían los programas, los métodos y libros empleados en la época del Porfirismo y entre los que buscaban aplicar novedades educativas, a lo que se le llamo Pedagogía revisionista. En este mismo año se creó la Universidad Nacional de México.

En 1910 como todos sabemos se inicia la Revolución mexicana, movimiento libertario en contra de la dictadura, de las injusticias y desigualdades en México, esta lucha fijó como meta, para México, resolver el problema educativo para toda la población desde sus raíces. Con este movimiento se establece

¹²⁰ AVILA. Op cit. p. 24- 33

¹²¹ LATAPI. Op cit. p. 46

¹²² GALVAN de Terrazas, Luz Elena. *El proyecto de educación Pública de José Vasconcelos*. “una larga labor de intentos reformadores”. México, CIESAS. 1982. p. 37

¹²³ LATAPI. Op cit. p. 47 – 49

que la instrucción sea general y se elimine la preferencia hacia un solo grupo privilegiado.¹²⁴

Después de la revolución mexicana, México sigue siendo un país rural pero ya se ha dado un proceso de industrialización por lo que en 1916, en el gobierno de Carranza, se inició una reforma de la Escuela Nacional de Artes y Oficios con la intención de que se eduque a los alumnos en conocimientos acordes a la capacitación técnica, útil a la vida laboral. Pero México también estaba restableciéndose de los años de lucha por lo que tiempo después bajo el gobierno de Álvaro Obregón, en 1920, se inicia un periodo conocido como la reconstrucción nacional en donde se estableció la escuela liberal que debía recuperar los impulsos revolucionarios.¹²⁵ Además se manifestó la necesidad de una innovación cultural que rescatara el valor de la metafísica y la espiritualidad sin rechazar la ciencia y el conocimiento, además de la creación artística y de la capacidad del ser humano de elevar su espíritu al estar en contacto con la naturaleza y las manifestaciones populares. Todas estas ideas tuvieron su auge una década después del inicio de la revolución con la reorganización educativa iniciada por José Vasconcelos.¹²⁶

De este proyecto educativo de José Vasconcelos se conservan valores fundacionales, como la vinculación de la educación con la soberanía y la independencia, su sentido nacionalista, su carácter popular y laico y su profundo cometido de integración social. Bajo este proyecto se creó la SEP (Secretaría de Educación Pública), en 1921 y de la cual José Vasconcelos fue el primer secretario de educación, este organismo hasta la actualidad aún existe, tuvo y tiene como fin regular las funciones de la educación, en ella se elaboran los planes y programas nacionales, se plantean los fines y objetivos de la educación, es decir, es el organismo normativo del sistema educativo nacional.

El inicio de la SEP para Vasconcelos significó una oportunidad de sentar las bases de la identidad nacional, hablaba de una “raza cósmica” que representaba idealmente la raza mestiza, homogénea en su idioma y cultura como producto de una gran ilusión; no hablar de indios e hispanos sino que

¹²⁴ GALVAN. Op cit. p. 37

¹²⁵ AVILA. Op cit. p. 38 - 39

¹²⁶ LATAPI. Op cit. p. 49

estas diferencias fueran desapareciendo poco a poco al mezclarse entre ellas. Él consideraba a la educación como un “proceso de expresión, adiestramiento y relación de conciencia” y por lo tanto “el enseñar debía ser una actividad que sirviera para aumentar la capacidad productora de cada mano que trabaje y la potencia de cada cerebro que piense”,¹²⁷ retoma a la escuela Nueva diciendo que el fin y objetivo de la enseñanza es el niño e inició una campaña de alfabetización de casi 100 000 adultos.

Lo más interesante de este periodo fue la creación de los “maestros rurales” y las “misiones culturales”, que adoptaron principios de la escuela activa, el objetivo era finalmente el de castellanizar a los indígenas e integrarlos al desarrollo con la creación de escuelas rurales. Se inicia una conciencia de la identidad mestiza de la nación y se apoya la reforma agraria.¹²⁸

Y como México comenzaba a industrializarse se crea el Instituto Técnico Industrial y la Escuela Nacional de Constructores en el año de 1923, con la finalidad de enseñar técnicas ligadas con la industria solamente en el área metropolitana, también se crearon escuelas como Corregidora de Querétaro, Enseñanza doméstica, con ese mismo objetivo. En ese mismo año se inaugura la dirección de Enseñanza Técnico Industrial y Comercial, que unificaba a toda la enseñanza técnica existente desde la de artes y oficio hasta los ingenieros, con la finalidad de “contar con la capacidad técnica indispensable para explotar ventajosamente las riquezas del país y procurar hacer de México un productor y exportador de artículos manufacturados”.¹²⁹

Durante el año de 1927, en el periodo presidencial de Calles, asume el cargo de Secretario de Educación Narciso Bassols, quien empieza a desarrollar la conocida propuesta de una educación socialista. En éste año, bajo la influencia de Moisés Sáenz, se manifestó una tendencia educativa que promovía lo tecnológico y lo científico dirigido hacia la industrialización, iniciado bajo el fin de crear gente capacitada para la nueva época de máquinas e industria que comienza a vivir el país, se inicia la educación tecnológica, de ésta se conservan hasta la actualidad, el predominio de los valores urbanos, la preocupación por el trabajo y la productividad, el pragmatismo y el énfasis en la

¹²⁷ GALVAN. Op cit. p. 38

¹²⁸ LATAPI, Op cit. p. 24- 26

¹²⁹ MUNGUÍA Espitia, Jorge. *El camino sin sentido*. “Tres ensayos sobre la educación técnica...” Ed. UPN. México, 2000. p. 14.

formación científica. De hecho se inició por parte de la SEP una reorganización de la educación técnica con el objetivo de que los estudiantes adquirieran conocimientos que se familiarizarán con el taller y el laboratorio sin descuidar la formación en otros aspectos.¹³⁰

En 1930 se inicia otro periodo de transformación educativa, por un lado surge una preocupación por enlazar a la educación con el desarrollo industrial que comienza a tener el país, por el otro extremo, los progresistas hablan de sustituir el capitalismo por el socialismo y la educación era la única capaz de acabar con las injusticias sociales.¹³¹ En el mes de agosto de ese año se celebra la asamblea Nacional de Educación en donde se estableció que la educación primaria tendría una amplitud de seis años con tendencias nacionalistas, democráticas, sociales y activas, su contenido abordaría: “actividades recreativas, actividades para el conocimiento y aprovechamiento del medio físico, actividades para la incorporación del niño al medio social, actividades para la adquisición y dominio de los instrumentos fundamentales de la cultura”.¹³²

En 1934 en el periodo de Lázaro Cárdenas se pone de manifiesto el proyecto socialista y en la constitución se introduce el término socialista para la educación.¹³³ En esos años se dio énfasis en el carácter popular de la educación, obligatoria y gratuita, además de laico, se promovió el uso de la razón y un socialismo científico, que manifestaba la lucha por la socialización de la tierra, del trabajo, del capital y de los sistemas de cambio, se pretendía fomentar el cooperativismo para acabar con el sistema capitalista, donde el Estado tuviera una mayor intervención en la economía nacional, su compromiso sería apoyar a la enseñanza pública, promoviendo el acceso a ella y la fe en la educación para lograr la equidad social.

En 1936 surge el Instituto Politécnico Nacional (1936), institución que es considerada como el símbolo más significativo del proyecto tecnológico, se inició como alternativa para la clase trabajadora pues el mercado exigía la formación de técnicos y profesionales competentes. En todos los niveles

¹³⁰ ARGUELLES. Op cit. p. 98.

¹³¹ AVILA. Op cit. p. 42

¹³² BARBOSA. Heldt, Antonio. *Cien años en la Educación de México*. Tercera edición. Ed. Pax. México, 1985. p. 34

¹³³ BREMAUNTZ, Alberto. *La educación socialista en México*. Ed. Trillas. México, 1987. p. 212

educativos, se plantea que en sus programas exista la finalidad y contenido de carácter ocupacional.¹³⁴

Al llegar a la presidencia Manuel Ávila Camacho en 1940, en su primer informe de gobierno anunció la reforma del artículo tercero, con la finalidad de promover políticas que logran la unidad nacional y para esto la educación tuvo que sufrir cambios que permitieran desarrollar el nacionalismo esperado, por lo que se buscó cambiar el término socialista por una educación que respondiera a un proyecto nacionalista. Este periodo para la educación fue de crisis y se nota en la cantidad de cambios de secretarios de educación, lo que da noción de los problemas que se suscitaban dentro del ámbito educativo.

Con el primer secretario, Luís Sánchez Pontón, se reformaron los programas educativos y retiraron todos los libros creados con fines educativos que contenían matices socialistas. La reforma hecha no fue total y los conflictos con la Iglesia y el PAN (Partido Acción Nacional) le obligó a renunciar y en su lugar quedo Octavio Vejar Vázquez.¹³⁵

Con Vejar se promovió una educación que fortaleciera en el alumno mexicano la cooperación con los demás, la convivencia, la nacionalidad, el amor al prójimo, al mexicano sin discriminación alguna y postuló la escuela de amor de Pestalozzi,¹³⁶ para ello el presidente Ávila Camacho, en 1942, promovió una nueva Ley Orgánica para definir el artículo tercero constitucional, en donde se promovía que el término socialista desapareciera de forma total, además se constituyó el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CNTE) quien se hizo cargo de elaborar los nuevos planes y programas de estudio, igualmente se hizo cargo de la elección de los libros de texto y bajo esta reforma se unificaron los programas de estudio para la ciudad y el campo. Pero Vejar abandonó su puesto ante un conflicto magisterial.

Jaime Torres Bodet fue nombrado nuevo secretario de educación quien proponía un programa integral para resolver los problemas de la educación pero las críticas de antaño permanecían latentes, se discutía sobre los libros, sobre los programas, algunos opinaban que se regresara a una educación socialista, otros que se mantuviera la que se comenzó en 1492 con Vejar, otros

¹³⁴ LATAPI. Op cit. p. 23

¹³⁵ AVILA. Op cit. p. 49

¹³⁶ LATAPI. Op cit. p. 27

manifestaron que la educación tenía que retomar lo que se dio en la época del porfiriato. El conflicto siguió lo que impidió la consolidación de una educación y es hasta 1946, al subir al poder el Presidente Miguel Alemán que se promovió otra reforma al artículo tercero, en donde por fin la palabra socialismo se quitó de la constitución y siguió siendo laica y obligatoria.

Pese a la reforma, fue un periodo de conflictos con la iglesia, que impidió llegar a una educación estable por ello el siguiente presidente Adolfo Ruiz Cortines inició su campaña presidencial prometiendo conservar el orden entre los grupos sociales, entre estos la iglesia, a la que convenció ofreciéndole libertad de acción, así inició su periodo de gobierno con el apoyo de la iglesia pero éste presidente enfrentó un sin fin de problemas sobre todo educativos.

Ruíz Cortines buscó un nuevo secretario de educación que tuviera conocimientos y experiencia sobre educación, eligió a José Ángel Ceniceros y en 1953 convocó a una Junta Nacional de Educación Primaria cuyos objetivos eran la unificación entre las diferencias de bases teóricas y prácticas, además de los planes y programas existentes en las normales rurales y urbanas.

Durante este periodo de gobierno se incorpora al sistema educativo los principios de libertad, democracia como forma de vida, justicia y la aspiración a la convivencia pacífica en el plano internacional, se agregaron principios de una educación humanista, integral, laica, nacionalista y democrática, se crearon instituciones para atender las demandas educativas del país, se lanzaron campañas de alfabetización, se promovió la enseñanza técnica y se inició un intento por renovar los planes y programas de estudio, además de mejorar la capacitación del magisterio. Fue notorio el descuido de la educación rural.¹³⁷

Con el presidente Adolfo López Mateos se inicia el plan de once años cuya finalidad era crear una unidad nacional, combatir la ignorancia por medio de la educación y acabar con el rezago educativo, modificando planes y programas de estudios, en el año de 1959. El plan estuvo a cargo del secretario de educación Jaime Torres Bodet, este plan satisfacía dos necesidades; uno era hacer una política integral que incluía la construcción de aulas, así como el reparto de libros para expandir la cobertura y mejorar la calidad educativa, en segundo lugar era prevenir la desintegración social por medio de la integración

¹³⁷ LATAPI. Op cit. p. 27

nacional, muestra significativa de este propósito fue la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG).¹³⁸ Los objetivos establecidos por el plan de once años no fueron del todo satisfactorios, seguían preexistiendo territorios sin educación, no se atendió en su totalidad a los analfabetas, la formación de los docentes seguía siendo deficiente y en su formación poco se había avanzado; el crecimiento de centros educativos para el campo y la ciudad fueron poco significativos, lo que daba cuenta de una situación desfavorable para el país.¹³⁹

A finales de la década de los cincuentas y a lo largo de los sesentas se acentuaron contradicciones políticas y económicas y comenzaron a surgir movimientos sociales que revelaban descontento hacia ese modelo. La reforma agraria no se cumplió y la industrialización empeoraba la situación de pobreza de muchas zonas, la propia industria no se daba abasto para contratar tanta mano de obra existente, acumulándose la miseria en las zonas del campo, las empresas transnacionales continuaban su expansión y el endeudamiento externo aumentaba, el mercado interno se encontraba limitado, esto visualizaba a un Estado con problemas no solo con sectores políticos y económicos sino también estudiantiles, obreros y campesinos.

El movimiento más representativo de ese periodo fue el movimiento estudiantil – popular, de 1968, decimos popular porque fue un movimiento en donde la población se unificó en un solo grito. Latapi nos dice que “fundamentalmente fue una protesta dirigida... contra la represión y la negación al diálogo por parte del gobierno... contra el autoritarismo del sistema político y la inadecuación del desarrollo a las necesidades sociales”.¹⁴⁰ Movimiento que terminó trágicamente porque como se sabe Díaz Ordaz recurrió a la violencia y mando matar a miles de estudiantes, porque decía que las demandas y el movimiento alteraban el orden político y provocaban inestabilidad, después de este conflicto Díaz Ordaz propuso una profunda reforma educativa.

Pero lo que sucedió en el 68 dejó un país en descontento con una situación política inquietante, y al iniciar su administración Luís Echeverría Álvarez, (1970), secretario de gobernación de Díaz Ordaz, se encontró con un pueblo

¹³⁸ AVILA. Op cit.

¹³⁹ GALLO, María. *Las Políticas educativas en México como indicadores de una situación nacional (1958 – 1976)*. Ed. CIESAS – Casa Chata. México, 1985. p. 100.

¹⁴⁰ LATAPI, Pablo. *Análisis de un sexenio en educación*. Ed. CONACULTA. México. p. 52-53

descontento, que desconfiaba del gobierno por las acciones pasadas y enfrento una segunda movilización estudiantil el 10 de junio de 1971, el cual se volvió a reprimir violentamente. Este presidente continuó con la reforma educativa propuesta por Díaz Ordaz y buscó que la sociedad se tranquilizará; en lo político se dio cobertura a la participación ciudadana fomentando la creación de más partidos políticos y sindicatos, además de reforzar la autonomía de las universidades, en lo económico para poder avanzar en la modernización se propuso crear nuevas estrategias de desarrollo, distribuir de manera equitativa los recursos, además de una mayor amplitud del mercado interno. En lo social se buscó que la población marginada tuviera un mayor acceso a la cultura y la educación, al empleo y al desarrollo nacional. Echeverría buscó ampliar las instituciones y mejorar el nivel de formación docente.¹⁴¹

En la SEP se formularon nuevos proyectos, en los planes de estudios y programas, se manifestó que era preciso fomentar en el niño un pensamiento crítico y creador, además de la capacidad de abstracción y razonamiento, al mismo tiempo era necesario fomentar la socialización del niño con los demás y su capacidad creativa de utilizar todas sus posibilidades. Se promovió un cambio profundo en todos los niveles educativos, en sus planes, programas, métodos, contenidos, hasta las leyes, normas y reglamentos que la rigen, se planeó una estructura y organización de las estructuras administrativas educativas, además se pretendió que las autoridades de los estados se vincularan con el sector educativo y no dejarlo a la deriva.

La reforma propuesta puso especial atención en la relación con la producción, ésta educación respondería al nacionalismo y a la apertura, debería ser democrática (para todos), y un elemento de movilización popular, pero la apertura de la que se habla en realidad era política no democrática porque se siguieron utilizando los mecanismos de represión, control y manipulación, con Echeverría se desarrollo la guerra sucia, acabo con las guerrillas y el movimiento campesino, reprimió y desapareció a más de 500 personas.

La meta del Estado era superar no solo la crisis política y económica sino educativa para adentrarse en la época modernizadora, a la educación se le visualizó como un beneficio social, que aseguraría la unidad nacional y el

¹⁴¹ Ibíd. P. 56- 58

desarrollo económico del país, se le vio como el medio que legitimaría la ideología del sistema político y del gobierno mexicano y para la población fue el camino del ascenso social.¹⁴² El gobierno para financiar a la educación estableció un criterio que algunos economistas llamarían perverso, se asignarían recursos según la cantidad de alumnos, lo que originó que se preocuparan por la cantidad pero dejando a un lado la calidad, no se pensaba si se tenía la capacidad de brindar educación de calidad a tanta cantidad de alumnos.¹⁴³

Al terminar el sexenio de Luís Echeverría queda en el poder José López Portillo (1976 – 1982), su gobierno se caracterizó por la llegada de la crisis del modelo desarrollista como por la ausencia e incertidumbre de una dirección clara debido a la crisis financiera que estallo, fuga de capitales que llevó a la nacionalización de la banca, devaluación del peso, aumento de la deuda externa y una política de restricción del gasto público.¹⁴⁴ Durante su gobierno hubo dos secretarios de educación Porfirio Muñoz Ledo y Fernando Solana Morales. Este último le dio a la educación un enfoque humanista en donde el hombre es considerado el elemento principal del pueblo. A lo que dice Solana “el desarrollo es de las personas. Las cosas no dan calidad a la vida, si no se transforman quien las produce y las usa...lo decisivo es el mejoramiento humano. Por ello, ninguna nación podrá avanzar en su desarrollo más allá de donde llegue la educación”¹⁴⁵

Solana propone integrar en la educación valores de conciencia ética o integridad, congruencia entre la manera de pensar y de vivir, el respeto a las personas, la apertura al conocimiento, el equilibrio emocional y la capacidad para producir obras de calidad.

Durante estos períodos de gobierno, en lo humanístico se consolidaron escuelas preparatorias, los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH), los Sistemas Colegio de Bachilleres y Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP), los cuales se expandieron por todo el territorio mexicano; surgen las ENEP Acatlán, Aragón y Zaragoza. Para atacar la mala formación de

¹⁴² Ídem. p. 57

¹⁴³ ARGUELLES. Op cit. p. 99

¹⁴⁴ PEREZ Aguilar, Carmen Margarita. (Coordinadora). “Génesis de la Universidad Pedagógica Nacional” en: *Revista especializada de Educación Pedagógica*. Ed. UPN. Cuarta época Vol. 13, Núm. 4. México, 1998. p. 82

¹⁴⁵ LATAPI. Op cit. p. 32

profesores se crean algunas instituciones como son; la Universidad Pedagógica Nacional y la segunda Escuela Normal Superior.¹⁴⁶

Durante el año de 1978 Solana inicia un proyecto de desconcentración administrativa de la educación, creando 31 delegaciones generales, mejor conocidas como USEDES (Unidades de Servicios Educativos Descentralizados en los Estados), una en cada estado, encargadas de todos los asuntos educativos estatales, el único problema fue que los que se hacían cargo de dichas unidades no eran maestros sino técnicos y profesionales de la educación asignados por la SEP, lo que provocó conflictos con el magisterio. Esto dio inicio a lo que se conoce como federalización.¹⁴⁷

Como podemos percibir hay un México en construcción con una educación que comienza a tomar un rumbo dirigido por la era de la modernización, que en México y otros países de América Latina ha sido tardía, lenta y desigual, cuyo fondo se traduce en una educación que garantice eficiencia no formación. Hay que rescatar que en estos últimos proyectos la ideología sobresaliente es el nacionalismo y a partir de 1982 se sigue otra línea llamada neoliberalismo.

2.1.1. La educación a finales del siglo XX e inicios siglo XXI

A partir de 1982 con Miguel de la Madrid los tecnócratas ven la oportunidad de iniciar una nueva fase de modernización, construir un México imaginario que no era otra cosa que una versión moderna del proyecto de los conservadores del siglo XIX, que se venía deseando y buscando desde tiempo atrás por las nuevas generaciones de capitalistas mexicanos y por políticos con ideas del extranjero, éstos tomaron como pretexto la crisis que estuvo presente en los años anteriores para iniciar sus proyectos, se podría decir que lo ejecutado en el periodo de la Madrid fueron los primeros pasos que el grupo tecnocrático – colocado estratégicamente en el gabinete – dio en la consolidación de sus propósitos que continuarían hasta la actualidad.¹⁴⁸

¹⁴⁶ GALLO. Op cit. p. 109

¹⁴⁷ SNTE. "La federalización de la Educación Básica. Mecanismo Apropiado para la reorganización..." en: **2 documentos de trabajo para su discusión**. Ed. SNTE. México, 1994. p. 4

¹⁴⁸ CALVA, José Luís. **El modelo neoliberal mexicano**. Fontamara. México, 1993. p. 100

Una de las políticas planteadas por la modernización fue la federalización de la educación que inició con López Portillo, ahora en este sexenio se anuncia el proyecto de descentralización de la educación básica y normal, con el objetivo de combatir la burocratización del aparato administrativo, pero en realidad solo se planteó y se ejecutó una nueva estructura administrativa que no disminuyó el centralismo, ni el liderazgo sindical oficialista, ni la burocracia en la instrucción. Con el federalismo educativo se dio una reorganización del sistema educativo, lo que significó que todo lo relacionado con la administración y operación de la educación estaría a cargo de cada estado, de hecho el poder ejecutivo le transfirió a cada estado los servicios, los bienes muebles e inmuebles, personal docente, unidades UPN, educación indígena y especial que venía operando la SEP.¹⁴⁹

Al terminar su gobierno Miguel de la Madrid queda en el poder Carlos Salinas de Gortari (1988 – 1994), con el cambio de gobierno la SEP se formuló nuevos objetivos, entre estos encontramos: lograr que los alumnos adquieran y desarrollen habilidades intelectuales, la expresión oral, la búsqueda y selección de información, la aplicación de las matemáticas a la realidad, con el fin de que aprendieran permanentemente y con independencia para actuar con eficacia e iniciativa en las cuestiones prácticas de la vida cotidiana. A La educación, se le utiliza para fines políticos que responden a las tendencias actuales neoliberales y globalizadoras, lo que trae consigo nuevas crisis y desorientaciones educativas.¹⁵⁰

Es sin duda Carlos Salinas el gran ejecutor de las acciones que fueron dando cuerpo al modelo neoliberal¹⁵¹ y el globalizador¹⁵² en México. Bajo el neoliberalismo hay un nuevo planteamiento sobre el papel del Estado benefactor, ya no más un Estado rector, fuerte, su papel será el de brindar y propiciar las condiciones políticas y sociales para facilitar la acumulación y

¹⁴⁹ SNTE. Op cit. p. 4 – 5

¹⁵⁰ LATAPI. Op cit.

¹⁵¹ El término neoliberalismo se refiere a “políticas monetarias, fijación de tasas de interés sobre tasas de inflación, políticas presupuestales, dirigidas a reducir el déficit cortando el gasto, la flexibilidad del trabajo y la privatización”. AMIN, SAMIR. **Globalismo económico y universalismo político democrático**. Ed. UNAM- CIICH. México, 2001. p. 53

¹⁵² Se entiende como globalización “a los flujos de mercancías, inversiones, producciones y tecnología, para crear un nuevo orden mundial con sus propias instituciones y configuraciones de poder que han reemplazado las estructuras previamente asociadas con el estado nación” PETRAS, James en: SAX Fernández, John. p. 33

concentración del capital, para la entrada de recursos financieros para trabajar industrias de punta. Ya no más un Estado que regule, ya no reformas fiscales formales para la concentración de recursos. Con esto se consolidó abiertamente la privatización de la economía, vendiendo casi todas las empresas paraestatales, en vez del endeudamiento. Esto fue posible porque se navegaba con la bandera de que los recursos que se obtuvieran darían respuesta a necesidades de los más pobres a través del fondo de Asistencia social, lo anterior permitía un adelgazamiento del Estado y la federalización de la administración pública.

Se da una apertura al libre mercado y la libre competencia lo que condujo a reformar los artículos constitucionales 3°, 27° y 130°. Un ejemplo claro del libre mercado es el Tratado de Libre Comercio (TLC) que entra en vigor con Carlos Salinas en 1994 el 1ero. de enero, integración económica con Estados Unidos y Canadá. ¿Pero que ofrecían?

Por un lado hacia México, se ofrece un mercado seguro para las exportaciones que crecerá, asistencia técnica, tecnología y conocimiento, recursos financieros, bienes de capital a precios competitivos y la incorporación de fuerza de trabajo que no pueda México dar empleo, mano de obra barata para Estados Unidos y Canadá. Como intercambio se le exige a México proporcionar materias primas y productos terminados que necesite la economía de los países en acuerdo a precios bajos, que sabemos en el campo ha empobrecido a la agricultura y que va acabando con reservas ecológicas. México además debe proporcionar un mercado interno creciente para las mercancías de los norteamericanos, garantías a la inversión extranjera que se establezca en acuerdos sobre los convenios de integración industrial.¹⁵³

A partir de los últimos sexenios para lograr estos convenios se ha tenido que modificar estructuras políticas, económicas, sociales y culturales; sobretudo a la educación se le ha exigido una orientación diferente, la tendencia educativa es a favor de una instrucción que propicie, beneficie y consolide a los proyectos globalizadores – neoliberales en donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.

¹⁵³ CALVA. Op cit. p. 111

Se da una nueva reforma educativa en donde sobresale la idea de la eficiencia y la calidad porque hay una nueva demanda marcada por el mercado y la competitividad. En lo teórico se adoptó el concepto de constructivismo dentro del aprendizaje como fin para estimular la participación activa, el análisis, la iniciativa, responsabilidad y capacidad creativa, la realidad es que en los proyectos educativos prevalece en mucho la educación tradicional y tecnocrática (tecnológica), que preparan a la gente para mano de obra barata que sea eficiente y competitiva, de hecho en el plan de desarrollo de 2000 al 2006, el presidente Vicente Fox manifiesta que la educación es la columna vertebral del desarrollo, por lo que para lograr el desarrollo y la competitividad del país con otros países y para obtener una calidad de vida, es necesaria una renovación educativa, la cual debe propiciar y favorecer el bienestar del pueblo, así como su inserción en el contexto internacional, se habla de una calidad educativa para una gran cantidad de estudiantes. La educación entonces debe responder a “las exigencias del cambio económico, político y social del país”.¹⁵⁴

Finalmente lo que se busca es alcanzar los status competitivos para poder adentrarse en el mercado mundial, pero para ello es necesario fomentar una capacidad en base a los avances científicos y tecnológicos, así como de producción. Socialmente se puede decir que en los sistemas educativos esta la misión de potencializar los recursos humanos necesarios para el país, además de propiciar y fomentar el desarrollo científico y tecnológico.

Bajo el panorama globalizador “proceso que intensifica las relaciones de intercambio, de comercio, de mercados y de comunicación en el nivel mundial”,¹⁵⁵ la información es lo más importante y la educación se ha vuelto un instrumento que tiene una doble misión: por un lado transmitir una gran cantidad de conocimientos teóricos - técnicos de forma masiva y eficaz, a su vez deberá buscar y definir formas que impidan hundirse en ese bombardeo de información que día a día aumenta invadiendo los espacios públicos como los privados para preservar el rumbo de los proyectos de desarrollo individual y colectivo.

¹⁵⁴ Programa Nacional de Educación 2001 – 2006 en: ***Revista de educación moderna para una sociedad democrática y justa***. Num. 77. Octubre 2001. p. 13- 21

¹⁵⁵ NORIEGA Chávez, Margarita. “La Modernización, la globalización y los sistemas educativos en: ***En los laberintos de la modernidad***. Ed. UPN. No. 8. México, 1996. p. 15

Además a la educación se le ve como capital humano y como mercancía. Se habla de capital humano porque “toda actividad que aumente la calidad y productividad del trabajo e incremente los niveles de ingresos futuros”¹⁵⁶ como lo hace la educación se le puede considerar así, esta teoría del capital humano la plantearon en los sesenta Shultz y Becker, para ellos la educación y la capacitación son motores para generar beneficios e ingresos altos, ante este planteamiento se afirmó que los países tercermundistas son pobres por la carencia del capital humano, porque a la instrucción no se le invierte lo necesario, pero esta idea “añeja” que en ese momento no tuvo gran importancia hoy tiene una gran relevancia y se le ve a la educación como la única que logra trabajadores productivos y calificados, necesarios para el desarrollo y crecimiento económico de un país, es el factor que elevará la competitividad y por lo tanto la economía.

Actualmente se hace el énfasis en que la mejor inversión para constituir su capital la debe hacer cada individuo y “comprar” su educación, por ello se ha buscado implementar cuotas en las universidades públicas. También se le ha dado un mayor valor a la educación no formal, hablando de capacitación como algo deseable y flexible de llevar a cabo. Se ha fomentado la idea de que la inversión educativa reducirá la pobreza, para conseguir un capital humano flexible, para esto se debe financiar a la educación, el principal objetivo es “preparar a la gente para los trabajos de la oferta económica global”.¹⁵⁷

La educación mexicana se ve influenciada por estas tendencias y existen organismos internacionales que buscan un cambio en la educación en base a esa teoría del capital humano, por ejemplo la UNESCO y el CEPAL (Comisión Económica para América Latina), en su propuesta manifestaron que era necesario innovar la educación, la capacitación y el uso potencial científico – tecnológico existente para así lograr dos fines: “la formación de la moderna ciudadanía y la competitividad internacional”.¹⁵⁸ Para la CEPAL la competitividad es necesaria para conseguir un mejor nivel de vida para las personas.

¹⁵⁶ Ibíd. p. 33

¹⁵⁷ Ibíd. p. 38

¹⁵⁸ Ibíd. p. 36

El Banco Mundial al respecto manifiesta que la educación básica debe ser la base para el desarrollo y la que forme mano de obra capacitada y competitiva. El arma secreta está aquí en trabajadores capacitados, flexibles que produzcan bienes y servicios a bajo costo lo que dará más ganancias y por lo tanto un mejor desarrollo económico. Esta visión del Banco Mundial es la tendencia que se sigue en todos los países incluido México, y a pesar de que hay algunos avances educativos, la verdad es que los proyectos de neoliberalismo y globalización enfocada a la educación no es para bienestar de todos sino para unos cuantos, la nueva realidad capitalista es un mundo con muchos pobres y pocos ricos, pobres educados pero mal pagados.

Mencionamos también que a la educación se le ve como mercancía, porque se reconoce que hay un mercado de la educación, en donde ésta puede ser producida, ofrecida, vendida, comprada consumida. Como cualquier producto, existe una oferta y una demanda, consumidores y vendedores de la educación. Ante esto la instrucción es algo, un objeto que se tiene que adquirir para así poder ofrecer el conocimiento y formación que se tiene, muy rara vez se le valora por la satisfacción personal que ofrece estudiar.

La educación hoy en día se ve como información, dicha información se ve como un motor del desarrollo que conduce a la globalización, la cual se presenta como un incremento mundial, rápido y acelerado en la vida económica, volviéndose la educación la base del incremento para la globalización e información, porque “la educación es la base de la productividad en las economías desarrolladas”,¹⁵⁹ de hecho la información que se da en las aulas va a conducir al proyecto globalizador y neoliberal.

En los proyectos globalizadores se defiende la idea de mejorar la educación pero con fines políticos y económicos, se pretende igualar salarios de quienes estén dentro de la revolución tecnológica, su consecuencia es condenar al desempleo y a la marginación a quienes no estén en dicha revolución.

El cambio que tendría que hacer la educación es “aumentar al máximo y a plazos cortos los niveles de consumo que se encuentran en oposición directa al propio interés capital; este, a largo plazo, tendrá que invertir en la educación y notablemente, en la investigación, para ganar la carrera de la competencia”.¹⁶⁰

¹⁵⁹ FUENTES, Carlos. *Por un progreso incluyente*. ED. IEESA. México. 1997. p. 43

¹⁶⁰ *Ibíd.* p. 54

Realmente el país se debería de preocupar más por una educación de calidad que empiece por alfabetizar, preparar mejor a nuestro técnicos, atender las necesidades básicas de las primarias, secundarias, preparatorias, si se logra una educación de la calidad se lograría también una cadena de continuidad educativa, donde no se vea el abandono y el olvido que los gobiernos han dado a nuestra educación.

La educación con ese panorama se encuentra en crisis en donde las demandas populares e intereses de poder son uno de los problemas. La población tiene la expectativa de que ésta les solucionará a la larga ciertas demandas de vida, en base a un mejor empleo, adquisición de habilidades y destrezas, bienes materiales, movilidad e incorporación a la economía. En otras palabras muchas personas estudian creyendo que con más estudios lograrán un nivel económico superior al que poseen, por lo cual se le ha considerado a la educación como la palanca de la movilidad social, siendo este uno de los mitos más difundidos, a través de los años.

En cuanto a los fines políticos del Estado, éste ha basado su interés en fomentar y controlar la educación con la finalidad de mantener un control sobre la población que gobierna, para lograr un status económico, una estabilidad y continuidad política; además de adentrarse en las políticas globalizadores y neoliberales que predominan en la actualidad. De hecho en cada campaña electoral sea estatal o presidencial la educación se vuelve un tema necesario para obtener apoyo del pueblo; los candidatos prometen apoyo y financiamiento a la instrucción, crear aulas, mejores condiciones tanto para el docente como para el alumnado, computadoras que algunas veces ni se saben utilizar ni hay quien las utilice o enseñe, sin atacar en serio los verdaderos problemas que subsisten en el interior del sistema educativo lo que provoca soluciones poco adecuadas, lo que hace que el sistema se vuelva inadecuado, ineficaz, deficiente quedando muchos problemas sin ser atendidos, sin solución como es el rezago educativo, el analfabetismo, educación inadecuada para los indígenas, adultos sin cursar la educación básica y otros.

Dentro del propio sistema existe una gran corrupción y lucha de intereses por ejemplo: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que en sus inicios se organizó para evitar injusticias con los maestros y exigir los derechos, hoy son parte de un problema, porque en realidad son parte esencial

del funcionamiento gubernamental, además de haber establecido un sistema de prebendas y corrupción enorme.

Por supuesto no podemos dejar de un lado la lucha interna de las tendencias progresistas versus las conservadoras

Todo lo anterior ha llevado a que los planes y programas no respondan a los problemas reales de las personas, hoy la mayoría responde a las exigencias de los proyectos económicos globales, los cuales poco a poco tienden a una pérdida de identidad aunado a la pérdida de valores. En los profesores el problema radica en que algunos poseen poco compromiso con la educación y otros aún cuando quieren innovar no se llega a un cambio real. Pero el verdadero problema es la vigilancia y control sobre los maestros por parte de los directivos y el sindicato; otro problema son los salarios y las dobles plazas que llevan a los maestros a trabajar dobles turnos, lo que impide un trabajo de calidad el problema entonces no es falta de voluntad.

La evaluación es también un problema, se le ha dado un mal uso porque se nos ha hecho creer que el ser evaluado equivale a ser aceptado o rechazado según apruebes o repruebes, pocas veces ha servido para considerar cambios en el propio sistema, “ se le ha reducido a una mera medición cuantitativa que ha convertido los progresos o meritos educativos en un proceso de competencia en los sujetos, sin considerar el objetivo de mejorar la calidad educativa y al mismo tiempo la formación de los educandos”¹⁶¹

Con lo que respecta a los valores, se vive en un ambiente lleno de contrariedades, en lo teórico se habla de respeto, responsabilidad, armonía, el antirracismo y otros valores importantes para la plena armonía entre los sujetos pero la misma escuela vive en un ambiente de castigos para el aprendizaje de hecho los mismo alumnos están acostumbrados a esto que muchas veces responden solo si hay un premio o un castigo.

Y estos problemas subsisten y siguen aumentando sobre todo el la actualidad, porque los problemas escolares como dicen Baudelot y Establet, “son problemas políticos que solo pueden ser completamente entendidos si se plantean como tales”.¹⁶² Es así como a través de una revisión breve de la

¹⁶¹ GALVAN Hernández, Ernesto. Et al. *Reprobados y excluidos: ¿El futuro de los jóvenes en México?* Tesis. UPN. México 2006. p. 159

¹⁶² PALACIOS. Op cit. p. 478

historia del sistema educativo mexicano que nos damos cuenta que este sistema tiene una serie de deficiencias y conflictos que aun no terminan.

Pero en dicha historia la pregunta sería ¿Dónde han quedado los pueblos indígenas?, ¿Han sido tomados realmente en cuenta?, porque como nos damos cuenta la tendencia educativa no ha sido equitativa en todas las zonas del país sobre todo para las zonas de los pueblos indígenas donde prevalece una educación que los margina, excluye e intenta desaparecerlos, una educación que como dice Paulo Freire se propone domesticar socialmente, el quietismo, la pasividad, enfatizando el ajustamiento y acomodación a la sociedad establecida¹⁶³ que por herencia histórica les ha tocado vivir.

2.2. Los pueblos indios y su no reconocimiento a través de nuestra historia

A lo largo de la historia mexicana al indígena se le ha desconocido, marginado e intentado desaparecer, se le han pisoteado sus derechos.

Desde la época española erróneamente se les llamó indios por una enorme confusión, Cristóbal Colón llamó indios a los habitantes de América porque creyó llegar a la India, lo malo fue que aún sabiendo que no era la India sino un continente totalmente diferente, este término se siguió utilizando. Ser indio para ese entonces era para los pueblos europeos “bárbaro, aborigen, salvaje, inhumano o fácil de persuadir”¹⁶⁴ y todavía a principios del siglo XXI se aplicó esto a los pueblos de América, posteriormente apareció el término indígena que significaba “los que nacen en una región, o los pueblos originarios de una región específica”¹⁶⁵, pero al parecer hablar de indígenas descalifica y discrimina a una parte de la población de la sociedad dejando a un lado la diversidad social.

Los pueblos indígenas han vivido por generaciones en una situación de dominación/ sumisión. Jorge Gasché nos dice que hay dominación cuando no hay respeto por la integridad de los valores, prácticas e instituciones de un pueblo, cuando se discriminan los conocimientos, las tradiciones, las

¹⁶³ Ibíd. p. 541

¹⁶⁴ MONTEMAYOR, Carlos. *Los pueblos indios de México hoy*. Ed. Planeta. México, 2000.

p. 24

¹⁶⁵ Ibíd. p. 25

aportaciones tecnológicas propiamente indígenas y cuando todo esto no se trasmite a las generaciones en la escuela. Persiste la dominación cuando la jurisdicción indígena no tiene valor legal y sus autoridades, leyes y decisiones son despreciadas e ignoradas por las leyes estatales. Lo que lleva a una situación de sumisión, la cual existe cuando el gobierno promulga medidas legislativas o administrativas que los afectan, que los discriminan, sin que puedan decidir lo que mejor les conviene, sin que puedan expresar sus aspiraciones y opiniones; existe la sumisión cuando esas legislaciones van en contra de sus costumbres y derechos, cuando las tierras indígenas están siendo invadidas por explotadores (colonos, ganaderos o madereros) y no existe ninguna sanción contra los abusos de estos.

La situación de dominación /sumisión no solo produce hechos concretos sino que en las personas indígenas ocasiona conductas de vergüenza para reconocerse como parte de un pueblo indígena con un nombre y una propia lengua, la cual quieren ocultar; les produce timidez y silencio para hablar ante la autoridad política o profesional; les conduce a un sentimiento de inferioridad frente a un blanco y a un mestizo.

Pero es bien sabido que las palabras indio o indígena no dicen quienes son realmente estas culturas, ya que tienen un nombre propio: Purépecha, rarámuris, tojolabales, yaquis, seris, tzeltales, tzotziles, etc., y a través de la historia a estos pueblos se les ha ocultado y negado, no se les ha escuchado en sus demandas y en sus necesidades, de hecho viven en condiciones de extrema pobreza, analfabetismo; en donde hay pocas escuelas para ellos y las que hay están muy lejos, también existe insalubridad, escasez de alimentación, salud, de agua potable y trabajo lo que ha provocado múltiples levantamientos en la búsqueda de ser reconocidos y respetados.¹⁶⁶

Desde la conquista, la colonia, el México independiente y todo lo que va del siglo XXI, las luchas de los pueblos indígenas han sido por la defensa de sus tierras, aguas, bosques, tradiciones, autoridades, lenguas, etc. Han sido luchas en donde han exigido y demandado justicia e igualdad para los pueblos, una de sus demandas es la educación que como dijimos para los indígenas ha sido desigual. Estas expresiones de lucha han sido de diversas maneras, luchas

¹⁶⁶ GASCHÉ, Jorge. *Las Motivaciones políticas de la educación intercultural indígena* ¿Hasta donde abarca la interculturalidad?. Conferencia en la UPN, www.UPN.com.mx 2002

que involucran a la comunidad, a todos los hablantes de una misma lengua, o a un mismo pueblo cultural extendido en varias regiones del país.

Las políticas educativas han jugado un papel muy determinante en la impartición de justicia para los pueblos indígenas además de ser uno de los ejes de desarrollo más importante para las comunidades.

Es importante que revisemos cómo los proyectos educativos a lo largo de la historia mexicana han servido como instrumento para asimilar o incluso eliminar a dichos pueblos.

2. 2.1. La trascendencia educativa de los pueblos indígenas en México

Desde la época colonial, las culturas indígenas fueron pisoteadas y marginadas, se buscó eliminar su religión, su cultura, sus tradiciones y su lengua, la finalidad era “redimir a los pueblos indios mediante el recurso de eliminar su cultura para integrarlos en la nación cristiana”.¹⁶⁷ Para lograr esto los españoles empiezan a evangelizar y posteriormente a castellanizar al indígena. La evangelización se realizó al mismo tiempo que la encomienda, cuyo propósito era cristianizar a los indios y según el número de indios evangelizados, se les daba una proporción de tierra a quienes lograran tal propósito. La castellanización consistió en enseñar a hablar y escribir en español, sobre cuestiones religiosas.

En un inicio algunos de los frailes jesuitas, franciscanos y dominicanos defendían a los indígenas y éstos pedían que les enseñaran pero en su lengua nativa, no en español, manifestaban un rechazo al castellano y una preferencia por las lenguas nativas, deseaban resguardar a los indios de la codicia y de las costumbres que prevalecían en la sociedad española; para algunos de los religiosos la única forma era manteniendo el idioma indígena y alejándolos de los españoles. Para lograr esto crearon centros educativos que recuperaban el idioma de cada grupo étnico con bases religiosas, también se hicieron misiones con los indígenas para enseñarles técnicas nuevas de la agricultura y la ganadería. Sabemos que esta situación no fue generalizada en todo el país porque para muchos esto no era suficiente.

¹⁶⁷ MONTEMAYOR. Op cit. p. 82

Algunas de las razones por las que empezaron a castellanizar son:

1. Que ningún idioma nativo podría expresar los misterios de la fe.
2. Que los sacerdotes no podrían aprender tantos dialectos existentes, por lo que era necesario enseñar una sola lengua.
3. Que era necesario desterrar la lengua bárbara para que los indios aprendieran costumbres y vida europea, lo que permitiría que los nativos compraran productos para incrementar la economía.
4. Era necesario sustituir la lengua para destituir a los frailes existentes por religiosos peninsulares de alta jerarquía.
5. Se impulsó la castellanización para perpetuar la relación amistosa entre vencedores y vencidos,¹⁶⁸ o más bien la dominación sobre los nuevos pueblos conquistados.

Existían así dos posturas diferentes, por un lado los que deseaban una lengua general (el español) y por otro, los que manifestaban un interés por utilizar las lenguas vernáculas como los frailes. Pero a los nativos de América nunca se les preguntó si querían o no aprender otra lengua, en realidad ellos no importaban.

Finalmente, los grupos religiosos optaron por utilizar la lengua española para lograr que los indios abandonaran sus creencias espirituales. Un material que sirvió para este fin fue la cartilla, diseñada por Fray Pedro de Gante, a mediados del siglo XVI, que estaba adaptada de dos formas una en náhuatl y español, y la otra en náhuatl y latín, propiciando que los indígenas aprendieran las tres lenguas con la intención de que los aprendices fueran a sus pueblos a castellanizar y sirvieran de interpretes.

La colonia fue un periodo de enorme desigualdad social en donde al indígena se le utilizó con fines económicos, culturales y sociales por los españoles, para los indígenas fue una época de exterminio cultural en donde lo indígena fue discriminado y la cultura española fue enaltecida, situación que hasta la actualidad prevalece.

Poco a poco el interés por la educación indígena se fue perdiendo por la llegada de migrantes españoles y la presión de los criollos que exigían una educación para ellos; lo que implicaba que la educación se centrara en los

¹⁶⁸ TANCK De Estrada, Dorothy. *Pueblos de indios y educación en el México Colonial*. 1750-1821. ED. Colegio de México. México, 1999. p.153-156

grupos conquistadores dejando a un lado y en abandono a los indígenas. Además los conflictos se acrecentaron entre criollos, españoles y mestizos por obtener el poder, por ello los indígenas se ven desprotegidos y optaron por aislarse en sus comunidades, desde nuestro punto de vista este aislamiento permitió que su lengua materna no desapareciera totalmente.

Pese a la lucha de independencia que se dio en oposición a las injusticias de la época colonial, en donde participaron muchos indígenas, se siguió promoviendo una desigualdad social, ya no se hablaba de españoles, castas o indios pero sobresalía el concepto de formar un México mestizo en donde los indios seguían siendo la clase marginada, a los que se les negaba la participación social y el derecho a satisfacer sus necesidades básicas como: salud, alimentación, vivienda, trabajo, tierras, educación entre otras. Los primeros gobiernos independientes mostraron mayor interés por el ámbito político que por atender las cuestiones sociales y económicas que vivía el país conformado por culturas divergentes que tenían necesidades diferentes.

Con esta nueva nación independiente, se habían hecho cambios legales pero la marginación y la separación de las culturas indígenas se mantenían. Es cierto que el sistema de castas y la esclavitud se habían abolido, pero eso no impidió que los indios fueran pisoteados en sus derechos, por que los nuevos gobiernos manifestaron total indiferencia hacia esos pueblos, centrándose la educación en los de clase alta, porque mientras que los criollos y españoles tenían oportunidades de llegar a una educación superior, en el extremo de las masas se carecía de educación y si se llegaba a hablar de instrucción para ellos, se hablaba solo de perpetuar la educación eclesiástica de antaño, siendo los religiosos y sacerdotes los que ofrecían dicho aprendizaje; es decir la iglesia seguía controlando la formación que se impartía en el país. Esta situación de la iglesia cambio con las leyes de reforma de 1859 en donde se establece que el Estado se haga cargo de la educación, ya no la iglesia y se comienza a hablar de una educación laica.

En la época de Maximiliano (1864- 1867), los conservadores le piden a Maximiliano que se anulen las leyes de reforma, en ese entonces todavía existía la tienda de raya¹⁶⁹ donde trabajaban los indígenas y no se les pagaba.

¹⁶⁹ Las tienda raya eran lugares ubicadas en las haciendas, donde se vendían productos de consumo básico a altos precios a los indígenas o pobres, se les consideraba como un

Maximiliano postula que se eliminen las tiendas de raya y plantea una educación científica para las clases altas y las personas de las ciudades, en cuanto a las clases bajas y rurales se continúa con la castellanización a los indígenas.

Con la república restaurada (1867 – 1877) se inician políticas para lograr una consolidación de la nación y la formación de una identidad nacional, se retoma la idea de castellanizar y alfabetizar a todos los indígenas, se decreta que el español sea la lengua nacional; dicha educación tendría que ser laica y gratuita.

Con el gobierno de Porfirio Díaz (1876-1910) se postula una educación igual para todos, en español y sin tomar en cuenta las dificultades que implicaba esto para los pueblos indios. El crear una identidad nacional, se vuelve una constante en el discurso político, con esta idea de identidad nacional lo indígena no tiene cabida porque hablar de llegar a la unidad de la nación es discriminar la realidad india, es simplemente no reconocer que existen y mucho menos considerarlos como la otra cultura, la otra lengua, que aunque presentes y visibles en el transcurrir cotidiano, no formaban parte del hecho educativo, ni siquiera como un problema serio a vencer.

La preocupación por acelerar la formación nacional sobretodo en zonas rurales iba encaminada a desaparecer lo que no estaba acorde con lo nacional es decir las costumbres, tradiciones, lenguas y culturas indígenas. Además en este periodo hubo mayor preocupación por la educación urbana, pues hay que recordar que la mayoría de los indígenas y clases bajas además de marginados, se les obligaba a trabajar en las haciendas, donde los hacendados los trataban como esclavos o peones con un pago miserable,¹⁷⁰ situación que impedía que los indígenas y las clases trabajadoras fueran a la escuela.

Bajo la idea de promover, desarrollar y precipitar la formación nacional Justo Sierra¹⁷¹ incluyó en primaria una materia llamada lengua nacional, en un inicio a esta materia le querían poner español como hoy en día se llama, pero no la

sistema tributario en donde predominaron algunas formas de esclavitud, en donde el trabajador adquiría una deuda que nunca acababa lo que permitía que este tuviera que trabajar para el hacendado eternamente dejando su deuda a sus generaciones. MIRANDA Basurto, Ángel. *La evolución de México*. Ed. Porrúa. México, 2003. p. 227

¹⁷⁰ Para saber más sobre este trato a los esclavos y peones se puede consultar a KENNETH Turner, John. *México bárbaro*. Ed. Mexicanos Unidos. México, 1985

¹⁷¹ AVILA. Op cit. p. 24 a 26

nombraron así porque propiciaría repudio de parte de aquellos habitantes que consideraban que la lengua española no tenía que ser impuesta a la fuerza. En cambio esto de lengua nacional contenía dos fines discretos: por un lado la concreción de una lengua nueva, una vez que desaparecieran todas las lenguas indígenas y a su vez la lengua nacional que se transformaría en el símbolo del distinto México que se estaba construyendo, en realidad esa lengua nacional seguiría siendo el español.

De 1910 a 1920 el problema agrario se agudizó como un problema social, surgieron así grupos revolucionarios que se dividían entre zapatistas y agraristas, grupos que buscaban un cambio sustancial en las formas de gobierno e impartición de justicia, una de sus exigencias era “la restitución de las tierras, aguas y bosques a los pueblos y comunidades indígenas que tuvieran títulos correspondientes, el reparto de tierras a las comunidades y campesinos que no dispusieran de títulos”¹⁷². Esto nos da un panorama de la situación marginal que vivían las comunidades indígenas que aunque en lo teórico se hablaba de una igualdad para todos, en realidad excluía a los pueblos indios y de bajos recursos, esta condición era un impedimento para la paz y la justicia social.

Durante ésta época revolucionaria se tuvo el objetivo de integrar a los indígenas a la vida nacional y el español significaba nuevamente la vía para tal integración. En 1911 se decreta el establecimiento de escuelas de instrucción rudimentaria en toda la república mexicana, en las cuales se mandarían a los indígenas a que aprendan a leer y a escribir en español, además de que se les enseñen las operaciones básicas de la aritmética. Realmente se intentaba mexicanizar a los indígenas pero con la lengua nacional, esto es, que toda la población indígena hable el español como segunda lengua ¹⁷³ y nuevamente se habla de castellanizarlos para que la única lengua los unifique a la estructura social que se iba forjando.

Poco después se habló de una educación popular para combatir el rezago educativo predominante y se impulsaron algunas iniciativas para los indígenas por ejemplo entrando los años veinte se estableció en la ciudad de México la

¹⁷² SÁNCHEZ, Consuelo. *Los pueblos indígenas: Del indigenismo a la autonomía*. Ed. Umbrales de México. México, 1999. p. 23

¹⁷³ VIVEROS, Ruben. *Educación Intercultural Bilingüe respuesta educativa a los pueblos indígenas*. Ponencia de conferencia en la UPN, www.UPN.com.mx, 2002. p. 2

Casa del Estudiante Indígena, cuya finalidad era reunir a todos los jóvenes indígenas de diferentes grupos étnicos en una sola institución, para educarlos de acuerdo con las normas predominantes. A pesar de todo el esfuerzo de distintas instituciones que se interesaron por el proyecto, el experimento fracasó, ya que los egresados del internado ya no les interesaba regresar a sus comunidades para impulsar el cambio. Entonces en 1921, el Departamento de educación y cultura indígena nombra a los primeros docentes ambulantes que trabajaron en comunidades. Se les llamo así porque iban de un lugar a otro.

Después Manuel Gamio promueve un programa para la política indigenista del estado que incluía cuatro aspectos: “equilibrar la situación económica, elevando la de las masas proletarias; intensificar el mestizaje, a fin de consumir la homogenización racial; sustituir las deficientes características culturales de esas masas, por las de la civilización moderna, utilizando, naturalmente aquellas que presenten valores positivos; unificar al idioma a quienes solo hablan idiomas indígenas”¹⁷⁴ Para Gamio la integración de los indios garantizaba un progreso pero solo si se asimilaban e integraban, planteaba una integración de la nacionalidad, tomando en cuenta las diferencias de los lugares y de los grupos indígenas.

En 1923 se crean las Casas del Pueblo con éstas se pretende dar una escuela a la comunidad, no sólo para alfabetizar sino también para ayudar a todas las comunidades a aumentar su nivel de producción, promover la cooperación y para lograr una prosperidad de las industrias locales, el énfasis se pone en el desarrollo integral de la comunidad y no tanto en la instrucción individual y la educación infantil. De este proyecto los resultados fueron satisfactorios, ya que, hubo un grado de aculturación en una proporción de población bilingüe, pero donde no se obtuvieron los mismos resultados fue en comunidades monolingües. Estas casas cuyo objetivo era transformar una educación indígena a bilingüe intercultural se transformaron años más tarde en la escuela rural mexicana.¹⁷⁵ Otras instituciones que también desarrollaron su trabajo en el medio indígena y rural fueron las Misiones Culturales y las Brigadas de Mejoramiento Indígena impulsadas por José Vasconcelos, éstas tenían el deber de dar al indígena “la cultura” que durante mucho tiempo se le negó y no

¹⁷⁴ GAMIO, Manuel en: SÁNCHEZ. Op cit. p. 35

¹⁷⁵ *Ibíd.* p. 90

recibió, además de enseñar artes y oficios. Todo esto con la intención de homogenizar al país diciendo que el pasado de México era indio, pero el futuro no sería igual.

Las misiones culturales fueron escuelas ambulantes que pretendían enseñar a las comunidades el cómo utilizar los recursos naturales que tenían en sus manos, el cómo comenzar a urbanizarse, cómo prevenir epidemias, entre otros. La escuela rural mexicana en 1927 tenía tres grados, en el año inicial se le enseñaban algunos conocimientos básicos y se le relacionaba con el español. En los otros dos años se daba al niño actividades impregnadas de nociones de nutrición, defensa del individuo, vida comunitaria, lectura y escritura, se les proporcionaban conocimientos de historia, de ciencias naturales, geografía y civismo. En esta escuela se retoma la idea de que los alumnos aprendan haciendo, por lo que se establecían relaciones con lo que ellos veían, oían y vivían porque esto permitía una identificación entre escuela y comunidad. Pero como era de esperarse había obstáculos para esta escuela y el principal fue que los pueblos atendidos eran monolingües, por lo que nuevamente se retoma la idea de fomentar una sola lengua y claro, ésta tenía que ser la lengua nacional, el castellano.¹⁷⁶ Moisés Sáenz ante estas iniciativas afirmó que había sido un error enviar maestros que hablaban solamente español y que carecían de conocimientos sobre las características elementales de las comunidades a donde se les enviaba porque no se resolvían los problemas de las comunidades y estos maestros no enseñaban en la lengua de la comunidad a la que habían sido asignados.¹⁷⁷

Realmente todas las acciones educativas como son la escuela rural, las casas del pueblo, los promotores culturales, incluyendo las misiones culturales, tenían “la misión de romper las barreras lingüísticas y culturales entre los indios y los mestizos”,¹⁷⁸ pero estaban lejos de buscar el desarrollo lingüístico de las lenguas nativas y el respeto a su cultura, se forzaba a los indígenas a que quisieran estudiar para castellanizarse y el tipo de educación que se impone es la occidental, la incorporación del indio se tradujo en dar a todo México un solo idioma. En esta etapa de 1920 a 1934 se creía que pronto esas culturas y esas

¹⁷⁶ MONTEMAYOR. Op cit. p. 98

¹⁷⁷ VIVEROS. Op cit. p. 2

¹⁷⁸ *Ibíd.* p. 2

lenguas tan diversas dejarían de ser, para formar parte de la nueva nación como dice Aguirre Beltrán “las comunidades tradicionales precapitalistas tienden a incorporarse, como efecto de la evolución social, natural o la dialéctica propia del conflicto de fuerzas, a la lógica capitalista”,¹⁷⁹ por ello todas las políticas estatales buscaban acelerar ese proceso evolutivo que lograría un país sin tanta divergencia lingüística y cultural, pese a las deficiencias en estas acciones se siguió creyendo que con la educación formal se lograría avanzar contra el rezago existente y que pronto se alcanzaría la modernidad deseada.

La idea del indigenismo como ideología nacional, cobra mayor importancia con la toma de poder de Lázaro Cárdenas, se reconoce que en aquel entonces, casi la mitad de la población mexicana estaba conformada por grupos indígenas y que debido a esta condición se encontraban en una situación de marginación con el resto de la población nacional, la meta entonces era lograr que estos grupos dejaran de estar alejados de la nacionalidad mexicana, el indigenismo “se transformó en piedra de toque de la política nacionalista en lo educativo y lo cultural. La escuela fue considerada como el principal instrumento”¹⁸⁰

A partir de los años treinta se consolida desde el Estado el indigenismo, se da inicio a una educación indigenista. Durante estos años había noticias de que un grupo de lingüistas al mando de Mauricio Swadesh habían experimentado en una zona purépecha, en Michoacán, con un proyecto llamado “Tarasco”. Con este proyecto los lingüistas confirmaron que era necesario promover la alfabetización y la educación formal de los nativos iniciando por su lengua materna antes de enseñar el castellano, es decir la lengua materna debe ser la base del primer aprendizaje para posteriormente llegar a la castellanización. Esto le pareció interesante al presidente Cárdenas por lo que se invitó a México al Instituto Lingüístico de Verano (ILV), organismo evangélico norteamericano quienes tenían experiencia en la alfabetización en lenguas vernáculas. La idea de mandarlos a traer tenía como fin que estos estudiaran en México las

¹⁷⁹ LONCON, Elisa. *La educación Intercultural Bilingüe en México y América Latina*. Apuntes para el taller de la Licenciatura de Educación Indígena de la UPN – AJUSCO. México, 29 de marzo, 2004. p. 4

¹⁸⁰ VIVEROS. Op cit. p. 2

lenguas existentes para así poder preparar alfabetos, cartillas de alfabetización y poder promover la enseñanza en la lengua hablada en cada comunidad.

Esta organización no tardó en mandar misiones a cada región de nuestra nación pero en vez de investigar o alfabetizar como se acordó, se dedicaron a evangelizar sobre cuestiones religiosas, lo que produjo controversias y enojos hasta de las mismas comunidades indígenas. Ante esto el gobierno no actuó decididamente para impedirlo, porque se sabe que aun existen misioneros y lingüistas trabajando en muchas zonas del país solo que sin un resguardo oficial, pues a finales de 1970 se derogó el convenio con dicha organización.

Regresando al periodo Cardenista, en abril de 1940, el presidente convocó al primer Congreso Indigenista Interamericano que tuvo lugar en Pátzcuaro, Michoacán, acción que produjo la creación del Instituto Indigenista Interamericano cuya sede es México.

En este primer congreso intervinieron pedagogos, lingüistas, antropólogos y otros especialistas de las ciencias sociales.¹⁸¹ Algunos de los que estuvieron presentes son Luís Orozco Chávez, Moisés Sáenz, Miguel Otón, Alfonso Caso, Manuel Gamio, Vicente Lombardo, Julio de la Fuente, Andrés Molina y Alfonso Fabila, donde elaboraron propuestas para dar una solución más integral al problema indígena, primero por la vía de la reforma agraria y asumiendo, sin embargo, una política de nueva cuenta “integracionista”, sustentada en principios de igualdad individual y de justicia social. En este congreso se establecieron líneas generales de la política indigenista que servirían de orientación a los Estados de América Latina con población indígena donde se planteó que la incorporación de los indígenas sería tarea del estado por medio de un conjunto de medidas gubernamentales de carácter administrativo y legislativo, con el propósito de integrar a los indígenas en la vida económica, social y cultural de la nación. Algunas medidas acordadas en el congreso fueron:

- ”1.-corregir los efectos nefastos del régimen de concentración de la tierra o del latifundismo;
- 2.- dotar a los indígenas de tierras, aguas, créditos, y recursos técnicos;

¹⁸¹ Ibíd. p. 3

- 3.- fomentar pequeñas obras de irrigación y programas de construcción de caminos en las regiones habitadas;
- 4.- crear centros de medicina social;
- 5.- Respetar los valores, historia y la cultura de los grupos indígenas y por último emplear los idiomas indígenas en los programas de educación, para garantizar una mejor instrucción y para hacer mas efectiva la transmisión de cultura”.¹⁸²

Como sabemos Cárdenas había implementado una educación socialista y ante esto la SEP (Secretaria de Educación Pública) en 1941 inicia una nueva política educativa con la intención de eliminar el carácter socialista bajo el argumentó de que no era conveniente para la unidad nacional propuesta, por ello separa a la enseñanza agrícola de la enseñanza normal pero en 1942 unifica los planes y programas de zonas rurales y urbanas, esto con la intención de imponer un mismo conocimiento para las zonas rurales.

Consecuentemente a ese primer congreso celebrado en 1940, los antropólogos Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán y Julio de la Fuente, entre otros, consolidaron la escuela mexicana de antropología con la intención de fundamentar con un enfoque antropológico “las políticas de asimilación de los indígenas a los moldes dominantes de la nación”.¹⁸³ Las discusiones que se daban sobre el problema indio no cuestionaban el fin: la asimilación e integración de los pueblos indígenas a lo nacional; lo que se hacia era discutir sobre las estrategias y los métodos más adecuados para lograr dicho objetivo. Una de esas estrategias proponía que en los primeros años escolares se usaran las lenguas vernáculas y reforzara la cultura de cada grupo indio para que después de aprender a leer y escribir, se retomara el español como una segunda lengua.¹⁸⁴

El enfoque integral lo usó y aplicó el INI (Instituto Nacional Indigenista) creado en 1948 en el gobierno de Miguel Alemán, ahora ya no se trataría únicamente de educar al indígena, sino sobretodo de transformar su cultura totalmente en todos los ámbitos educativos, económicos, infraestructura, modos de vida, hábitos de consumo, organización social y política, etcétera. Para conseguir

¹⁸² CNI. *Acta Final*. Pátzcuaro, Michoacán, 1940

¹⁸³ VIVEROS. Op cit. p. 4

¹⁸⁴ LONCON. Op cit. p. 5

este planteamiento el INI promovió la aplicación de programas de promoción económica, de agricultura, de caminos y de planeación de tierras, bosques y aguas. Su base fueron los centros coordinadores, centros que no solo consolidaron proyectos para la población indígena sino que se extendieron hacia la población en situación de pobreza que no fueran indígenas. Quienes laboraban en estos centros eran indígenas que habían sido preparados y orientados por antropólogos, lingüistas, pedagogos, médicos e ingenieros.

Desde 1949 a 1970 Alfonso Caso estuvo a cargo de la Dirección del INI, él defendió desde el Estado estas características y a los objetivos de los organismos indígenas encaminados por el enfoque integracionista. Para Caso la política indigenista consistía en una aculturación planificada por el gobierno, con el propósito de que los indígenas tuvieran un progreso y estuvieran integrados. Consistía en dar a la población indígena elementos económicos, higiénicos y culturales que requieren para lograr que estos (los indígenas) se desarrollen al mismo tiempo que las otras comunidades que se encuentran ya en desarrollo moderno.

El objetivo del Director del INI era que “el problema indígena como tal desaparezca en los próximos veinte años. Lo que no implica naturalmente que los valores culturales indígenas habrán muerto, por el contrario seguirán incorporándose, como ha ido sucediendo hasta hoy, a la vida mexicana... para que México siga siendo, cada vez más México”.¹⁸⁵

A mediados de los años cincuenta se comenzó una discusión sobre el uso de la castellanización directa o la indirecta. La directa se trataba de enseñar el español desde los inicios escolares y la indirecta manifestaba enseñar los primeros años en la lengua materna y después el español. Algunos manifestaban que utilizar la enseñanza directa del español era mejor, porque se habían obtenido mayores éxitos en tiempos de antaño y que enseñar en lenguaje indígena en realidad era perder el tiempo ya que no tenía ninguna utilidad para los indios. Para otros la enseñanza debería iniciar por las lenguas vernáculas de cada lugar porque el niño aprendía mejor. Aquellos que proponían esto último no dejaban de ver a la lengua indígena como el

¹⁸⁵ MONTEMAYOR. Op cit. p. 92

instrumento para conseguir la castellanización, no porque fuera en verdad la finalidad rescatar la lengua nativa.

Se puede decir que desde los años veinte hasta los sesenta predominó una educación bilingüe¹⁸⁶ que veía a la diversidad como un problema a solucionar mediante la integración de los pueblos indígenas lo que se lograría con la castellanización.

En los años sesenta se aceptó seguir utilizando la castellanización indirecta y para llevar a cabo esta iniciativa el INI instauró al organismo de promotores bilingües, para realizar actividades de desarrollo en las comunidades, los cuales en 1964 pasaron a depender de la SEP. El promotor desde que se concibió se le dio categoría de líder y el Estado “le asignó el papel de intermediario entre dos culturas, depositando con ello un poder especial”,¹⁸⁷ se le proporcionó apoyo económico y se le situó en una condición política, por un lado tenía un valor legítimo ante la sociedad y por otro lado se les hace partícipes de beneficios como un sector privilegiado en relación con la comunidad de origen.

En realidad se ha llegado a ver que los promotores y maestros bilingües retoman y reproducen al indigenismo nacional marcado por los grupos políticos. Por mucho tiempo ésto no se cuestionó porque tenía la justificación del enfoque integral antropológico que proponía el cambio cultural dirigido, que manifestaba que todo lo que se hacía era “en nombre del progreso, del desarrollo, de la unidad nacional y del bienestar de los propios indígenas”,¹⁸⁸ hoy esas acciones con enfoque integracionista se les consideran por algunos analistas como etnocidas, porque al tratar de integrarlos no solo se trataba de desaparecerlos o eliminarlos como indígenas, sino también era negar nuestra propia historia, nuestra identidad étnica y cultural de nuestros pueblos

¹⁸⁶ Es el tener dos lenguas; la materna y el español en el caso de México, en donde “el primer idioma se toma generalmente como recurso instrumental en cuanto ayude a la adquisición de proficiencia en el español y le permita al estudiante mantenerse al día en el aprendizaje de otras materias académicas, al par del desarrollo adecuado de destrezas en el idioma español”. En México el bilingüismo se utilizó para integrar y asimilar al indio al nacionalismo. HAKUTA, kenji. *El bilingüismo y la educación bilingüe*. Una perspectiva para la educación. Traducido por J. L. P. López de Victoria. p. 22

¹⁸⁷ VIQUEIRA, Juan Pedro. *CHIAPAS: Los rumbos de otra Historia*. ED. Universidad Nacional Autónoma de México. México DF. 2004. p. 279

¹⁸⁸ VIVEROS. Op cit. p. 4

originarios, en consecuencia también era negarles la capacidad de reproducción como pueblos indígenas.

Ante el proceso de etnocidio se planteó la necesidad de reconocer la pluralidad étnica del país, de rescatar los valores de las culturas indígenas como nacionales, conservarlos y promoverlos en vez de descartarlos. Los temas de educación y la multietnicidad en México entran en debate a partir de los años setentas. La alfabetización en lengua indígena para los pueblos, queda como una práctica educativa en la educación primaria. Con esta idea se da un incremento de maestros bilingües originarios de sus comunidades para dedicarse a impartir los primeros niveles de la educación primaria en lengua indígena antes de pasar a los niveles primarios superiores, a la educación en español.

En 1978 se crea la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), a quien se le encarga buscar alternativas que plasmen el reconocimiento de la pluralidad étnica del país, el valor de la cultura indígena como algo que debe ser rescatado, promovido y conservado.

En esta etapa hay un gran impulso en la elaboración de textos escolares para la enseñanza del español a hablantes de lenguas indígenas, también se elabora material didáctico para los profesores, se preparan los primeros cuadros técnicos y se capacitan a los profesores indígenas que irán a impartir clases en sus comunidades de origen. Para 1980 se habían elaborado y publicado textos en veinte lenguas indígenas, que fueron llevados a la práctica educativa.

A la DGEI se le considera como la primera instancia para la materialización de una política gubernamental que responda verdaderamente a todas aquellas demandas indígenas, su primer objetivo es prestar servicios educativos destinados a los pueblos o grupos indígenas, adaptados a sus necesidades, demandas, condiciones de cultura, de lengua, poblamiento, organización social, formas de producción y de trabajo; su segundo objetivo va dirigido a toda la población no indígena para combatir las formas manifiestas y encubiertas del racismo existente en nuestro país con la finalidad de que la población mestiza tenga el conocimiento de la situación de los pueblos indígenas y reconozcan las aportaciones que éstos realizan en todos los ámbitos de la vida del país, para así promover una justicia y valoración de sus

contribuciones en la construcción de una Nación, ofreciendo una educación adecuada a los niños indígenas.¹⁸⁹

Se formula entonces que las lenguas indígenas deben reivindicarse como lenguas nacionales y se promueve la educación bilingüe bicultural como una meta en sí misma y no simplemente para facilitar la castellanización de las comunidades indias. Esta educación se consideró como alternativa ante los fracasos del pasado, fue reconocida como pilar de la educación indígena, porque utiliza a la diversidad como recurso, en sus planteamientos se manifiesta una apertura de la educación hacia los indígenas, el capital humano calificado y sin olvidar sus diversidades culturales, en realidad esta educación sigue promoviendo la castellanización como iniciativa para acabar con el problema indio, se ve a la castellanización como el instrumento que acabará con el rezago educativo, la poca cobertura, los problemas de calidad, entre otros. La diferencia con la castellanización inicial es que origina un bilingüismo funcional e incorpora etnocontenidos al currículum educativo.

La DGEI, desde sus inicios emprendió una serie de acciones con las que se pretendía fortalecer la educación indígena por ejemplo elabora materiales didácticos para los docentes y los alumnos, ha impartido cursos de capacitación y ha diseñado proyectos curriculares y metodológicos. Pese a ello las críticas hacia su aporte y sobretodo a la educación que promueve han sido muchas, porque finalmente no se han resuelto los problemas educativos que caracterizan a la educación indígena, muchos de sus planteamientos se quedan solamente en las buenas intenciones y no se concretan.

En la actualidad se habla de una educación intercultural bilingüe y educación multicultural. Se inicia con el reconocimiento de la educación multicultural a partir de que se manifiesta la existencia de una sociedad pluricultural que necesita por lo tanto una educación diferente, una educación multicultural. Poco después a partir de esta tendencia se inician discusiones sobre la interculturalidad y sus repercusiones dentro del sistema educativo, estos nuevos conceptos y enfoques inician a partir de los años ochentas en diferentes países integrados con pueblos diversos, con movimientos sociales,

¹⁸⁹ MONTEMAYOR. Op cit. p. 100 –101

asociaciones, comunidades e instituciones que marchan con la bandera de multiculturalismo, que hablan del valor de la diferencia étnica y/o cultural¹⁹⁰.

La educación multicultural “es una educación que valora el pluralismo cultural, pero no debe limitarse a él. Se sostiene el enriquecimiento cultural de todos los niños, las niñas y los jóvenes mediante programas fundados en la conversación y extensión de las alternativas culturales. La educación multicultural reconoce la diversidad cultural como un hecho de la vida de la sociedad, y se afirma que esta diversidad cultural constituye un valioso recurso que debe conservarse y extenderse. Además, las principales instituciones educativas deben luchar por conservar y realizar este pluralismo cultural”.¹⁹¹ Cameron McCarthy¹⁹² manifiesta que esta educación es una lucha por reconocer la existencia de diferentes culturas que deben ser retomadas en el currículum y en las propuestas educativas. Se fundamenta en la diversidad, la multiplicidad, la complejidad, asincronía, que se encuentran en la cultura. Su objetivo es la inclusión de los grupos sociales minoritarios en las propuestas educativas y materiales didácticos, así como la representación de estos grupos dentro de los centros escolares con los profesores y alumnos.

Adentrarse en el multiculturalismo implica entender la diferencia como pluralismo, significa aceptar los riesgos que representa la diversidad cultural, así como la aceptación de los grupos minoritarios que pertenecen a una misma nación, por que “en el mundo moderno, el multiculturalismo implica, por un lado, la aceptación de un sola cultura y de un solo conjunto de derechos individuales, que gobiernan la esfera pública, y de un abanico de culturas populares existentes en las esferas domesticas, privadas y comunales”¹⁹³

Es la multiculturalidad o pluriculturalidad lo que esta plasmado en nuestra constitución y en muchos países de América Latina, refiriéndose a la coexistencia de las diferentes culturas que se encuentran en un territorio específico, lo que no implica que entre esas culturas exista o tenga que haber un respeto entre ellas mismas, de hecho con la multiculturalidad se manifiestan

¹⁹⁰ GHUNTHER, Dietz. **Multiculturalismo, Interculturalidad y educación**. Ed. Universidad Granada. España, 2003. p. 13

¹⁹¹ AGUILAR, Juan José. **Controversias entorno a la educación multicultural**. En: HEURESIS: Revista electrónica de investigación curricular y educativa. España. Vol. 1, No. 2, Año. 1998. p. 3

¹⁹² *Ibíd.* P. 5

¹⁹³ GHUNTHER. *Op cit.* p. 59

profundas anomalías donde las relaciones de poder discriminan a unas culturas en relación a otras lo que produce relaciones de separación y de diferenciación cuando existe esta realidad multicultural. Por ejemplo en México pese a que se habla de un país multicultural – plural, sigue existiendo la opresión y la dominación de las culturas indígenas, en lo cual se manifiesta un desprecio hacia estas culturas por parte de las clases dominantes predominando la explotación, racismo y discriminación hacia esos grupos étnicos, pueblos que siguen viviendo en la pobreza.

En la educación estas anomalías están todo el tiempo presentes, vemos que en las escuelas rurales o comunitarias suele encontrarse las minorías etno-culturales siendo este lugar donde se presenta el mayor índice de analfabetismo, reprobación y deserción escolar. Sus niveles de aprendizaje de habilidades son bajos, o muy bajos, cuando se les compara con el aprendizaje de los alumnos que asisten a las escuelas que atienden a la mayoría cultural, nos estamos refiriendo a las escuelas particulares o del estado urbanas. Lo que acabamos de mencionar no ocurre por que los alumnos sean peores o por el hecho de pertenecer a grupos culturales minoritarios; ni tampoco es porque los maestros sean integrantes de estos grupos, hay evidencias donde se puede ver que a pesar de las condiciones de las escuelas rurales o comunitarias, en algunos casos sobresalen alumnos con un mejor aprendizaje que los alumnos de las escuelas privadas.

La asimetría escolar se le puede imputar al funcionamiento del sistema educativo, la escuela y el aula donde se reproduce y se siguen reproduciendo las desigualdades entre los pueblos indígenas, el quehacer educativo se vuelve una práctica racista, discriminatoria, donde se enaltece lo ajeno al grupo indígena, esto origina a su vez otra asimetría que es la valoración de la cultura. Con esto nos estamos refiriendo a que no existe una apreciación hacia lo propio de los grupos minoritarios, lo que produce un trato denigrante, porque "la asimetría valorativa es la manifestación de la introyección del racismo, lo que representa un fuerte impedimento para la interculturalidad".¹⁹⁴ Por un lado la sociedad no indígena tiene poco conocimiento de lo que es ser indígena y lo ven como algo muy lejano que puede ser despreciado y discriminado, por el

¹⁹⁴ SCHMELTES, Sylvia. *Educación Intercultural*. Conferencia presentada en la inauguración del diplomado de derecho y cultura indígena en: Tlalpan. México, 2001. p. 6

otro extremo el propio indígena se convence en muchas ocasiones que tiene que dejar de ser indígena para poder conseguir otro modo de vida donde no se le desprecie. En muchos lugares su lengua nativa se ha ido perdiendo por la necesidad de conseguir un empleo donde se habla español, además ahora se les enseña a los hijos a que hablen la lengua útil para trabajar. La misma escuela a donde asisten los niños indígenas busca que el indígena poco a poco deje de ser indígena y finalmente en los hechos la educación multicultural ha pasado a ser en realidad parte de esos proyectos de integracionismo.

A partir de esta tendencia multicultural se ha puesto en marcha otra tendencia; la educación intercultural.

La Interculturalidad es un concepto que todavía esta en construcción, pero no quiere decir que no se pueda explicar, este concepto se propone ir más allá de la multiculturalidad. A diferencia de la multiculturalidad, supone “una interacción entre grupos humanos con culturas distintas. Pero supone que ésta relación se de en condiciones de igualdad entre ambas culturas. La interculturalidad, desde su concepto mismo niega la existencia de asimetrías debidas a relaciones de poder”.¹⁹⁵ En la interculturalidad se acepta que la diversidad es una riqueza y que la diferencia además de ser necesaria es sobretodo virtuosa, admite que haya comprensión y respeto entre las culturas, para poder llegar a un punto donde no existan desigualdades. Ningún país que sea pluricultural y se diga democrático puede serlo si no transita de la multiculturalidad a la interculturalidad, asumiendo que dentro de su misma sociedad debe de existir una interacción y un enriquecimiento mutuo entre las diferentes culturas lo que les permitiría trascender en su discurso pedagógico y democrático.

La multiculturalidad y la interculturalidad entienden al otro de manera distinta; la primera entiende, al otro como algo que se necesita borrar, es decir “el sujeto diferente tiene que dejar de ser diferente para poder interactuar con la cultura dominante, se trata de una concepción anti-ontológica del ser humano, porque no se le permite ser”,¹⁹⁶ por un lado se reconoce al otro como el diferente pero a su vez lo aparta, lo discrimina y desprecia por ser distinto a él, se le permite que se desarrolle en su espacio o en su región y al mismo tiempo se le segrega, se les incluye y se les excluye, lo cual dependerá de los intereses de

¹⁹⁵ Ibíd. p. 3

¹⁹⁶ Ibíd. p. 4

los grupos en el poder. Por mucho tiempo se ha observado que a los pueblos indios se les ha querido integrar al país, para ello es necesario borrar la cultura que traen de origen, así se les ha querido desaparecer y negar que existen con sus propias características, como si esto fuera posible.

La segunda, la interculturalidad por lo contrario, manifiesta el reconocimiento del otro como diferente, pero sin apartarlo, ni borrar su historia, costumbres y cultura, lo que se intenta es entender, respetar y escuchar al grupo minoritario, con relaciones basadas en la diferencia que posee cada grupo social, en “la realidad intercultural, el sujeto (individual y social) se puede relacionar desde su diferencia con el que se considera diferente, el minoritario. Pero el mayoritario entiende al diferente y puede crecer partiendo de esta diferencia y esto es justamente lo que está detrás de la autonomía”.¹⁹⁷ La interculturalidad propone combatir las asimetrías educativas presentes en el sistema de una manera conjunta con el profesor, el sistema educativo, y la institución.

En los diferentes países de América Latina incluyendo a México, la interculturalidad la ven como aquella “modalidad educativa destinada a los grupos indígenas, cuyo fin es que éstos grupos conozcan y valoren su cultura y dominen su lengua, pero que a la vez descubran la riqueza de los otros grupos culturales que habitan el planeta y que comparten su territorio”.¹⁹⁸ Esto nos hace pensar que no podemos hablar de educación intercultural cuando solamente va dirigida a los grupos indígenas o minorías, hablar de interculturalidad es hablar de una educación para toda la población, y mientras esto no suceda, no se puede decir que hay una educación intercultural; nos estaríamos dando cuenta de que los discursos que hay sobre este tipo de educación son contradictorios y absurdos porque al resto de la población no indígena no se les ha enseñado a respetar al indígena, lo que conlleva una serie de acciones de exclusión.

La interculturalidad se debe manifestar en los tres escenarios, en el minoritario “homogéneo”, en el mayoritario “homogéneo” y en las realidades multiculturales. En el primero, el Minoritario “homogéneo”, se refiere a toda la población indígena o grupos culturales que viven en un territorio determinado bajo las mismas circunstancias y que asisten a una misma escuela, aquí la

¹⁹⁷ *Ibíd.* p. 4

¹⁹⁸ *Ibíd.* p. 6

interculturalidad propone tres cosas; la primera es que los alumnos tengan una educación de calidad en el nivel básico, es decir, que logren la adquisición y dominio de los contenidos que se manifiestan en los objetivos nacionales, que se fomente una educación con la finalidad de acabar con las desigualdades dentro de la institución educativa; la segunda es sobre la lengua, si el grupo posee una lengua propia, esta se debe rescatar en los objetivos educativos, planes y programas, es decir se debe consolidar un bilingüismo oral y escrito resaltando el uso de su lengua materna y el uso de la lengua nacional (el español). Por último se propone que los pueblos indígenas se reconozcan entre si haciendo una fortaleza de su propia cultura para que así se empiece a dar una verdadera relación intercultural distinta, el objetivo es que valoren su cultura, se comprendan creadores de esa cultura y que su lengua vernácula sea la que permita nombrar su propia cultura, por ello debe ser importante el dominio oral y escrito de su propia lengua.

El segundo escenario, el “mayoritario homogéneo”, se refiere a todos los que no pertenecen a comunidades o grupos indígenas (mestizos o blancos), que es el grupo predominante en el país, este grupo asiste a escuelas donde generalmente no van los indígenas y la convivencia solo es entre ellos, no teniendo un conocimiento de los grupos minoritarios. Aquí la educación intercultural, primero propone que haya un reconocimiento de los grupos mayoritarios hacia los grupos minoritarios, esto es que se enseñen sobre las aportaciones culturales que nos han dado, su cultura, sus tradiciones etc.

El segundo paso es que conozcan, reconozcan y valoren esas culturas y sus aportes, para que puedan comparar o contrarrestar las implicaciones de las diferentes culturas, esto es para que pueda haber un enriquecimiento de culturas logrando el respeto a la diferencia- diversidad.

Y tercero que los alumnos comprendan que “en la diversidad estriba su riqueza, la suya como individuo y la de su grupo como cultura...para así transitar del respeto de lo diferente a la valoración de la diversidad”.¹⁹⁹ Porque “La educación intercultural con los grupos mayoritarios, supone que se asiste a una escuela en la que existe una convivencia basada en el respeto al otro...supone aprender en una escuela en la que los alumnos sienten que

¹⁹⁹ Ibíd. p. 11

pueden expresarse”,²⁰⁰ implica la convivencia con el otro, dejando a un lado el racismo siendo este uno de los obstáculos mas fuertes a vencer, ya que no solo se tiene que combatir en el plano individual o de comportamiento sino también en las estructuras económicas políticas y sociales que tiene nuestro país, implica dejar de encubrir a nuestro sistema educativo que lo que manifiesta es una diferenciación entre los mestizos y los indígenas, implica dejar de lado el proyecto de homogenizar a la población.

El tercer escenario de la interculturalidad es la realidad multicultural que existe, este escenario se presenta cuando una escuela atiende a alumnos de distintos lugares; hoy en día hay países que lo han practicado como: Canadá, España y países europeos y algunos países Latinoamericanos incluyendo a México, que han tratado de llevar la multiculturalidad a la interculturalidad, teniendo en el aula a alumnos indígenas con alumnos mestizos, tratando de que los niños puedan convivir y respetar al otro en un plano de igualdad.

En México casi el 40% de indígenas asiste a escuelas urbanas, pero esto no quiere decir que se haya dado un paso grande, al contrario muchas veces el maestro en las escuelas de la ciudad no se da cuenta que dentro del salón tiene alumnos provenientes de comunidades indígenas y algunos de estos alumnos no dominan la lengua española por lo que en ocasiones llegan a reprobado; por su parte el profesor todavía no está preparado para atender esta realidad multicultural y al sistema educativo en México le falta prepararse aún más para poderla atender.

Todavía falta un largo camino que recorrer en el diseño de la metodología, como en la capacitación de los profesores, ya que éste problema cada vez se va haciendo más grande, es por eso que el docente tiene que entender su propia cultura como un elemento primordial de los grupos humanos, asumiendo que en ésta se construye un sentido de vida y una transformación en su entorno. También tiene que ver el aporte de otras culturas para poderlas valorar y respetar y así poder transmitir a sus alumnos el reconocimiento de estas culturas, para un enriquecimiento humano y personal.

Como segundo punto se considera que el maestro también tiene que propiciar un ambiente de respeto y de reconocimiento al otro, esto es que entre los dos

²⁰⁰ SÁNCHEZ. Op cit. p. 120

(alumnos indígenas - alumnos mestizos) pueda existir un diálogo, un entendimiento pero sobre todo una identificación entre ellos mismos para así poder vencer el racismo individual y que entiendan el racismo institucional.

Es de importancia también que dentro del aula todos sean escuchados, que haya un trabajo en equipo, que las decisiones que se tomen no sean solamente por la mayoría, sino que también se escuche a la minoría, donde se propicie una libertad de expresión pero sobre todo un respeto a la diferencia. Una educación basada en la interculturalidad también está basada en una participación comunitaria, esto es, que la escuela conozca a la comunidad, sus intereses, sus problemas etc., que entre la comunidad y la escuela haya un vínculo de comunicación para poder resolver los problemas con una mayor facilidad y se pueda fortalecer y enriquecer la cultura comunitaria.

Con relación a lo anterior mencionado, en la realidad, todavía hay mucho que hacer en las comunidades indígenas ya que no se ha podido homogenizar y desarrollar esta idea, ni tampoco se ha logrado el conocimiento y la valoración de la cultura propia, otro gran reto es la capacitación de los maestros que van a impartir clases en estas condiciones, se requiere que tengan un compromiso real con las comunidades y con los tres objetivos que plantea la interculturalidad y estén convencidos de ello para alcanzarlos.

Este planteamiento lo retoma el actual gobierno en su propuesta de desarrollo y educación 2001 -2006, en el apartado de dimensión intercultural y nos dice: "que uno de los principales desafíos para que la educación sea un factor de afirmación de la identidad nacional a través de la construcción de una ética pública, es el desarrollo de una educación auténticamente intercultural... porque reconociéndonos como país regional y étnicamente diverso, supone necesariamente transitar hacia una realidad en la que las diferentes culturas puedan desarrollarse entre ellas mismas como pares, eliminando toda forma de discriminación, prejuicio y racismo contra los integrantes de culturas diferentes y minoritarias que comparten el territorio. Implica la participación equitativa de todos los grupos étnicos".²⁰¹ Y se compromete a llevarla a cabo. Esta educación consiste en promover durante los primeros grados el aprendizaje inicial de la lectura y la escritura en la lengua materna (lengua indígena), para

²⁰¹ Programa Nacional de Educación. Op cit. p. 43

posteriormente pasar en forma gradual a la enseñanza oral y escrita del español, así lo manifiestan desde 1996 el DGEI y la SEP.

De acuerdo con los especialistas, algunas de las irregularidades y problemas que presenta la educación actual propuesta para los pueblos indígenas son que:

- Existe una tendencia a consolidar la lengua del español, lengua que prevalece en el sistema educativo aun cuando se propone que desde un inicio se utilizará la lengua materna;
- Las estrategias, métodos y contenidos carecen de una estructura firme, se tiende a reproducir la educación de la escuela unicultural urbana como base de la educación indígena, otra vez lo occidental es lo que predomina, no la cultura indígena;
- Los libros de texto gratuitos reproducidos para los indígenas en su lengua son poco legibles para los niños porque se encuentran escritos en variaciones lingüísticas que dificultan su comprensión pero además existe un gran problema de fragmentación dialectal de las lenguas indígenas y para esto no se han buscado soluciones acordes a las comunidades sino que se ha dejado a un lado el problema;
- Prevalece además una situación de analfabetismo en las comunidades primero porque los indígenas no tienen el acceso a la educación bilingüe o no pueden asistir a la escuela, segundo porque muchos de ellos asisten a escuelas regulares donde el uso del español predomina y tercero porque las zonas rurales carecen de servicios educativos y los que hay están muy lejos de donde se vive;
- La formación de docentes representan un problema grave e histórico, el problema radica que los profesores no hablan la o las lenguas de los niños del lugar a donde los mandan a impartir clases, se dice que uno de cada ocho docentes indígenas, por cuestiones de burocracia, trabaja en comunidades en donde se habla una lengua totalmente distinta a la que el posee, siendo más grave el conflicto cuando solamente hablan el español;
- Se carece de programas de formación docente en educación indígena, se recurre a utilizar el currículum tradicional, el que intenta homogenizar a las culturas, se necesita una reforma profunda en cuanto a planes y programas

educativos y programas de formación docente que adquiriera orientaciones totalmente diferentes a las que se han ido abordando en épocas de antaño; Otros problemas de desigualdad presentes en el sistema educativo para las comunidades indígenas son:

- Una de cada cinco escuelas indígenas a nivel nacional, no imparte todos los grados de educación primaria, es decir son incompletas y existe un solo docente para todos los grados existentes, es decir una de cuatro escuelas es uní-docente.
- Que en las escuelas indígenas existe el más alto índice de analfabetismo, hay una diferencia de 25 puntos entre los hablantes de lenguas indígenas y hablantes de español.
- Existe también un alto nivel de reprobación en las escuelas indígenas en comparación con las escuelas regulares. En los últimos años el índice de reprobación general ha variado entre 6 y 7 puntos porcentuales, en cambio la educación indígena se encuentra entre 13 y 17 puntos porcentuales.
- En comparación con la cobertura educativa de un niño indígena con otro que lo es existe que a nivel nacional por cada niño no indígena fuera de la escuela, existen dos indígenas en esa situación lo cual puede variar porque existe una mayor cantidad de población indígena que no estudia a consecuencia de factores económicos, sociales y políticos. Por dar un ejemplo en el estado de Sinaloa la diferencia es que por cada niño no indígena fuera de la escuela hay ocho niños indígenas en esa condición.²⁰²

Es necesario decir que el gobierno siempre ha buscado, como nos dimos cuenta, sofocar las críticas que se puedan hacer ante la desigualdad existente en el país, por ejemplo el 28 de enero del 1992 cuando por primera vez el Diario Oficial de la federación decretó que se adicionara en el artículo 4to., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "el reconocimiento a los pueblos indígenas de México" y queda por escrito en la Carta Magna: "La nación Mexicana tiene un compromiso Pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la

²⁰² LONCON. Op cit. p. 6 –7

jurisdicción del Estado. En los juicios de procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídica en los que establezca la ley”²⁰³.

Pero en términos reales solo en dos documentos se ha visto un verdadero interés por reconocer a los pueblos indígenas, el que presenta la OIT y en los acuerdos de San Andrés Larraizar firmados en 1996 entre el gobierno y el EZLN.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) en el llamado convenio 169, firmado en 1989 dicho convenio habla sobre los derechos de los pueblos indígenas, siendo este documento en el marco legal el más avanzado en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas sobre la tierra, al respeto sociocultural, a su autonomía, etc. Este convenio tiene la misma fuerza legal que las constituciones de los países democráticos. Fue aprobado en México el 11 de Julio de 1990, en este convenio se retoman los postulados plasmados en diversos instrumentos internacionales referente a derechos humanos, prevención de la discriminación y protección de minorías, dentro de este convenio queda por escrito el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas, sus principios básicos son: “1) el respeto a las culturas, forma de vida y de organización e instituciones tradicionales de los pueblos indígenas y triviales, 2) la participación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afecten y 3) el establecimiento de mecanismos adecuados y procedimiento para dar cumplimiento al convenio, de acuerdo con la condiciones de cada país. Garantizando un ambiente bueno para los habitantes de los pueblos”²⁰⁴.

Sobre la educación la OIT manifiesta en sus artículos del 26 al 31 que:

1. La educación deberá alcanzar los niveles de secundaria profesionales y superiores.
2. Los planes y programas de estudios para los indígenas deberán de cubrir los intereses de dichos pueblos, así como también deberá abarcar su historia, sus conocimientos, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

²⁰³ AVENDAÑO Villafuerte, Elia. *Debate sobre el derecho indígena*. Seminario México Nación Multiculturalidad. México, agosto 2004. p. 5

²⁰⁴ GOMEZ, Magdalena. Coordinadora. *El Convenio 169*. INI.1991. p. 12

3. Los pueblos indígenas deberán crear sus propias instituciones y medios de educación siempre y cuando dichas instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con esos pueblos.
4. A los niños y a las niñas se les deberá enseñar a leer y a escribir en su lengua materna o en la lengua que hable su comunidad.
5. A los niños y a las niñas indígenas tienen la oportunidad de dominar la lengua nacional o una de las lenguas oficiales del país perseverando la lengua indígena y promoviendo, desarrollando y practicando esta.
6. El objetivo de la educación para los niños será enseñarles a participar plenamente en la vida de su propia comunidad y en la comunidad nacional de una manera igualatoria.
7. Los materiales educativos para los pueblos indígenas deberán ser en su lengua materna y con contenidos que rescaten su historia, las sociedades y culturas indígenas, además de quitar los prejuicios existentes hacia los indígenas.²⁰⁵

El otro documento es el llamado “Acuerdos de San Andrés” que se deriva del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los diálogos con el gobierno realizados en San Andrés, firmado en 1996, en ellos se plantean los términos de la autonomía de los pueblos indígenas en cuanto al reconocimiento de sus normas, usos y costumbres, así como el derecho a los recursos naturales en sus territorios.

Estos acuerdos sobre derechos y cultura indígena son “la demostración de que los pueblos indios existen, están vivos y en pie de lucha. Son la evidencia de que los viejos y nuevos integracionismos, disfrazados de nacionalismo o universalismo, no han podido desaparecerlos; el testimonio de que no son sólo reliquias vivientes sino actores políticos con un proyecto de futuro, culturas acosadas pero dotadas de una enorme vitalidad”²⁰⁶.

Los acuerdos de San Andrés son el resultado de una serie de discusiones de intelectuales indígenas y otros representantes con liderazgo auténtico y del conocimiento de las luchas indígenas, fue consecuencia de un encuentro significativo en la historia entre el Estado Mexicano representado por el

²⁰⁵ Ibíd. p. 11 – 12

²⁰⁶ BARREDA, Andrés. Et al. **Chiapas**. Ed. Era. México, 1999. p. 72

gobierno federal y el consenso que lograron los delegados del movimiento indígena con la sociedad civil y con sus pueblos, no fueron acuerdos hechos en una negociación solo por unos cuantos políticos, ni de algunos guerrilleros.

Fueron históricos porque recuperan para los indígenas el consenso con la sociedad civil. A partir del levantamiento del EZLN y los Acuerdos de San Andrés se pone en discusión si dichos pueblos deben tener o no derechos especiales para sujetos diferentes.

En esos acuerdos la delegación del EZLN postula algunos puntos:

1. Reformar el artículo 27 constitucional que debe retomar al espíritu de Emiliano Zapata, resumiendo en dos demandas básicas: la tierra es de quien la trabaja y tierra y libertad.
2. En lo que se refiere al desarrollo sustentable, considera que es insuficiente que el gobierno indemnice a los pueblos indígenas por los daños ocasionados en sus tierras y territorios, una vez ocasionado el daño. Para ello es necesario desarrollar una política verdadera que preserve las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas.
3. En lo que corresponde a derecho y cultura de la mujer indígena se requiere también de una construcción de una nueva sociedad nacional con otro modelo económico, político, social y cultural que incluya a todas y todos los mexicanos, ya que son insuficientes los actuales puntos de acuerdo por la triple opresión que padecen las mujeres indígenas.
4. En lo que corresponde a justicia considera que no puede pasarse por alto la necesidad del nombramiento de intérpretes en todos los juicios y procesos que se sigan a los indígenas, asegurando que dichos intérpretes cuenten con la aceptación expresa del procesado y conozcan tanto el idioma como la cultura y el sistema jurídico indígena.
5. El EZLN considera indispensable que se legisle para proteger los derechos de los migrantes indígenas y no indígenas dentro y fuera de las fronteras nacionales.
6. A fin de fortalecer los municipios considera que se requieren compromisos explícitos del gobierno para garantizar su acceso a la infraestructura, capacitación y recursos económicos adecuados.

7. En los medios de comunicación se debe de garantizar el acceso a la información veras y oportuna de las actividades del gobierno, así como el acceso de los pueblos indígenas a contar con sus propios medios de comunicación.

Con respecto a la cultura y a la educación, se manifestó que se debía promover el fortalecimiento de las culturas indígenas en la vida nacional y que se debía asegurar que los programas de educación y capacitación respeten los conocimientos y tradiciones indígenas.²⁰⁷

2. 2. 2. Algunas estadísticas

Es importante ver como estadísticamente la educación indígena esta en un nivel inferior en comparación con la educación para niños no indígenas. En lo teórico estas estadísticas nos muestran que existe una preocupación por mejorar esos índices de rezago educativo prevaleciente en el país, pero conforme a lo que hemos escrito sabemos que estos parámetros estadísticos son una muestra de que el tipo de educación impuesta a los indígenas desde tiempos atrás no ha sido una educación de ellos porque ha carecido de un enfoque que retome al indígena en sus costumbres, lenguas, hábitos, necesidades. Ha sido una educación desigual en sus contenidos y programas que lo único que hacen es educar con un enfoque urbano occidental y hoy sabemos que es una educación regida por parámetros que marcan los proyectos políticos neoliberales de mercado, en donde queramos o no los indígenas no son parte de la modernización.

Esto ha provocado que los indígenas, tengan un déficit educativo que en parámetros nacionales se encuentra muy debajo del nivel educativo en comparación con escuelas de todo el país, aunado a esto la pobreza extrema que viven y las condiciones de salud e higiene que prevalecen en las comunidades. Uno de los estados con mayor necesidad educativa, sin ser el único, es el estado de Chiapas, del que hablaremos posteriormente. Desde 1895 el Censo General de Población y Vivienda ha hecho el conteo de la

²⁰⁷ **Acuerdos de San Andrés**, documento derivado del levantamiento del EZLN, firmados el 16 de febrero de 1996, del boletín de la organización Xi'nich.

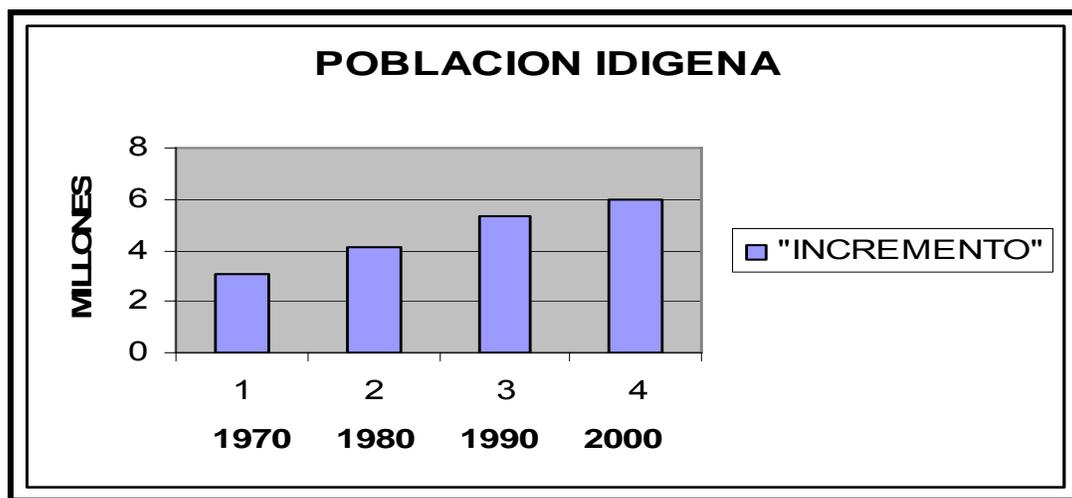
población que habita en toda la República Mexicana. Éste conteo lo hace decenalmente en los años que terminan en cero (1990, 2000 etc.) considerando solamente a los Hablantes de alguna Lengua Indígena (HLI) mayor de 5 años, de 1930-2000 se registra una mejor base de comparación en el conteo de población indígena, ya que también registran a la población de 0-4 años que habitan en hogares cuyo jefe(a) o cónyuge habla lengua indígena. En el conteo del 2000 se registra también, a la población que no hablando alguna lengua indígena ha pertenecido a algún grupo indígena.²⁰⁸

Los indicadores que se incluyen en las siguientes estadísticas fueron calculados a partir de los tabulados básicos y de la base de datos de hogares indígenas del censo general de población y vivienda 2000 (INEGI).

POBLACION INDÍGENA

En 1970 en México había 3.1 millones de hablantes de lengua indígena de cinco años o mas; 20 años después esta cifra aumento a 5.3 millones. Y en el año 2000 alcanzo 6 millones de personas. Estos datos nos indican que de 1970 al 2000, la población indígena creció en un 2.6% anual, quedando como registrado un total de 6, 044, 547 de Población HLI (Ver gráfica 1).

GRAFICA 1

INEGI Censo General de Población y Vivienda, 2000

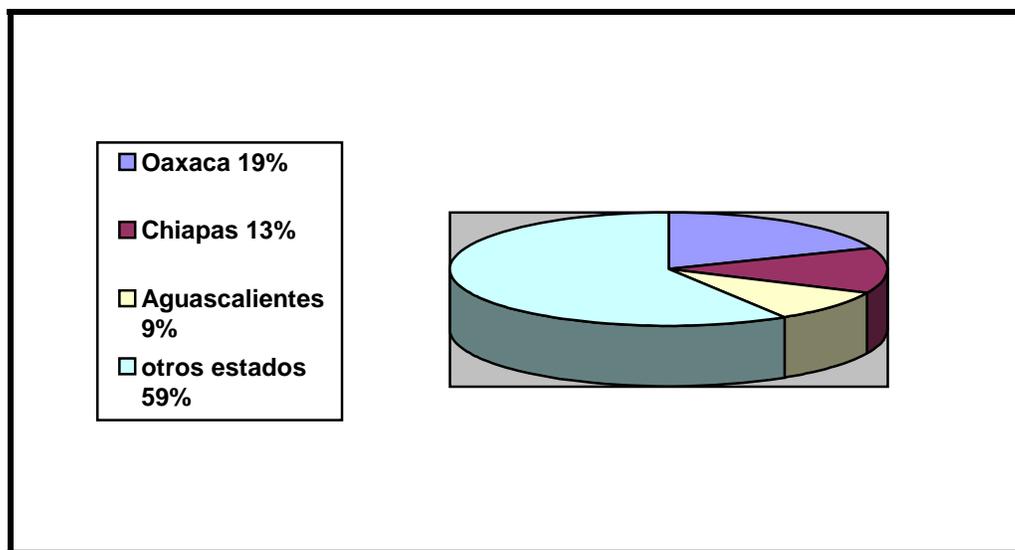
²⁰⁸ Las abreviaturas que se utilizan para el conteo de los indígenas son: HLI, Hablantes de lengua Indígena. Población de 5 años y más hablante de alguna lengua indígena. **POBLACIÓN 0-4 AÑOS**, Población de 0-4 años que habitan en hogares cuyo jefe(a) o cónyuge hablan lengua indígena. **AUTOADSCRITOS**, Población que, independientemente de ser HLI, se adscribe como perteneciente a algún grupo indígena. **PEA**, Población económicamente activa. **SMM**, Salario mínimo mensual.

POBLACION INDIGENA POR ENTIDAD FEDERATIVA.

Oaxaca ocupa el primer lugar en cuanto a población HLI, con un total de 1, 120, 312 seguido de Chiapas con 809, 592 y en el último lugar Aguascalientes con 1, 244 HLI (Ver Gráfica 2).

Es necesario señalar que determinar la población indígena por su declaración de hablante de lengua, es inconsistente con la realidad, muchos indígenas migrantes que trabajan en las ciudades ocultan su identidad generalmente a los interrogatorios oficiales. Algunos estudios han señalado que en realidad en el país la población indígena oscila entre 10 a 12 millones que se mantienen vinculados culturalmente a sus orígenes, pero por necesidad las familias no quieren que sus hijos sigan hablando la lengua indígena; quieren que aprendan español porque sienten que así estarán mejor preparados para sobrevivir.

GRAFICA 2

INEGI Censo General de Población y Vivienda, 2000

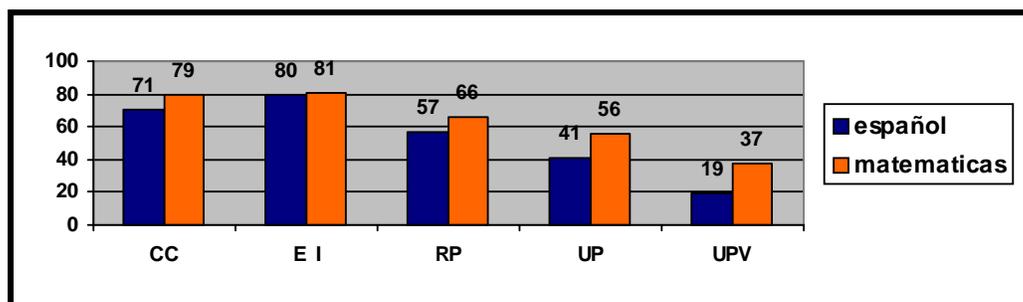
La población indígena en comparación con toda la población nacional posee uno de los más bajos índices educativos. En el estudio de las desigualdades educativas en México sobre el rendimiento de los alumnos realizado por el INEE,²⁰⁹ se manifiesta que la población indígena que asiste a la escuela de educación indígena poseen un menor rendimiento escolar en comparación con

²⁰⁹ TREVIÑO Villareal, Ernesto y Germán I. Treviño González. **Factores socioculturales Asociados al rendimiento de los alumnos.... Análisis Descriptivo**. INEE. 2003.

la población que asiste a otras escuelas como las de cursos comunitarios (CC), rural pública (RP), urbano publico (UP) y urbano privado (UPV)²¹⁰

Nos dice que la mayoría de los estudiantes indígenas en cuanto a las materias de español y matemáticas obtienen un rendimiento bajo escolar (ver gráfica 3) en estas podemos ver que los indígenas no adquieren habilidades de lectura y aritmética, aunque el estudio no lo manifiesta, nosotras sabemos que esto no se debe a que su capacidad intelectual sea menor que la de los otros estudiantes, sino que la educación que es impartida en las comunidades no responde a su contexto lingüístico, económico, social, cultural y que los maestros no cuentan con una formación adecuada para realizar el proceso.

GRAFICA 3

INEE Diciembre 2003. Las siglas que se manifiestan en la parte posterior se refieren a las escuelas que se mencionaron en la nota 215.

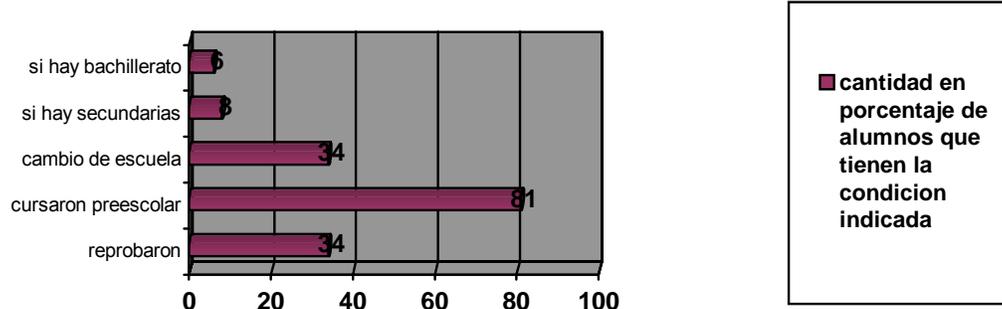
Como nos damos cuenta la Educación indígena presenta el 80% y 81% de población con rendimiento escolar insuficiente en las áreas de matemáticas y español y las escuelas UPV presentan un 19% y 37% de población con bajo rendimiento escolar en las áreas de matemáticas y español. La educación indígena comparada con los demás manifiesta un bajo aprovechamiento académico.

Este estudio nos dice que el rendimiento educativo depende de varios factores como son: si se curso o no el preescolar, el genero, si se reprobó o no algún año escolar, si se va o no a la misma escuela, si se posee o no algún material didáctico de apoyo (enciclopedias, libros, diccionarios, revistas diarios, etc.), si

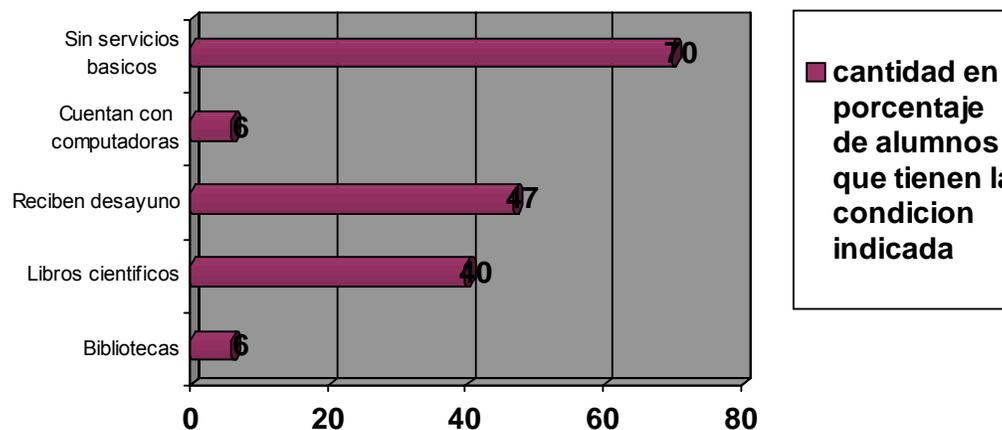
²¹⁰ CC. Son centros escolares administrados por el consejo nacional de fomento educativo (CONAFE). RP. Escuelas públicas ubicadas en localidades rurales de menos de 2500 habitantes. UP. Escuelas públicas ubicadas en localidades de más de 2500 habitantes y UPV, escuelas particulares ubicadas en localidades de más de 2500 habitantes. *Ibíd.* p. 2

los padres interrumpen o no a los alumnos al momento de hacer sus actividades, si hay apoyo o no y curiosamente en todas esas estadísticas el nivel de las escuelas indígenas es el más bajo pese a que en todas existen influencias de esos factores (ver gráfica 4 y 5). Todo eso sugiere la existencia de enormes desigualdades en los aprendizajes de los niños y niñas del país. Nosotras afirmamos que además de la influencia de esos factores en el caso de la educación indígena sobresale un gran factor que impide que los indígenas obtengan un alto nivel educativo el cual se basa en que a los pueblos indígenas se les ha impuesto un tipo de educación que no responde a sus necesidades y que no recupera su cultura, sus usos y costumbres.

GRAFICA 4

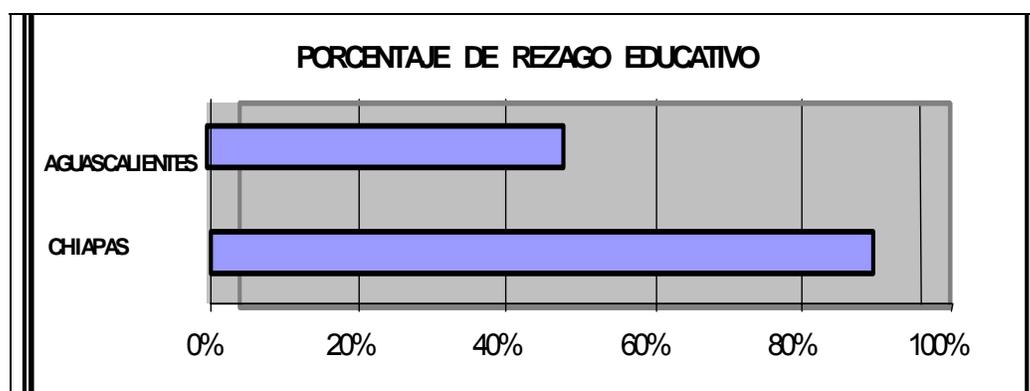
GRAFICA 5

REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACION INDIGENA.

Rezago educativo se entiende cuando teniendo 15 años no han concluido el nivel básico escolar primaria y secundaria, siendo considerada esta población analfabeta. En la gráfica 6 encontraremos Los porcentajes de rezago mas alta y mas bajo del país, en donde ubicamos a Chiapas con el mayor rezago educativo con un 89.3% y Aguascalientes con el menor rezago con un 48.0%.

GRAFICA 6

INEGI, censo general de población y vivienda, 2000.

MONOLINGÜISMO EN CHIAPAS.

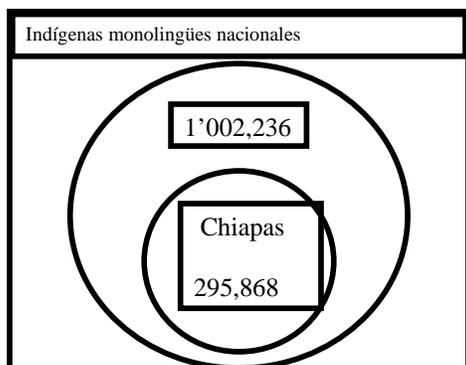
En la República Mexicana existen en el año 2000, 1 002 236 Indígenas monolingües.

En donde Chiapas ocupa el primer lugar en monolingüismo con una población de 295 868, que representa el 29.6% de población HLI (Véase gráfica 7).

El monolingüismo ha sido una de las características que como hemos visto impide que el alumno comprenda lo que se le enseña sobretodo si el que enseña solo habla español y no traduce los contenidos a su lengua de origen, que se habla en su comunidad.

Este monolingüismo ha provocado un rezago educativo en las comunidades indígenas y en todo el país.

GRAFICA 7

INEGI, censo de población 2000

ASISTENCIA ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS EN LA REPUBLICA Y CHIAPAS.

La tasa de asistencia escolar de la población de 6 a 14 años indica el porcentaje de población de éste grupo de edad que asiste a la escuela, los menores hablantes de lengua indígena registran una tasa de 83.2% la cual es menor a la de la población nacional que asciende a 91.3%. EN CHIAPAS LA ASISTENCIA ESCOLAR DE Niños de 6 a 14 años hablantes de lengua indígena asciende a 77.6%

GRAFICA 8

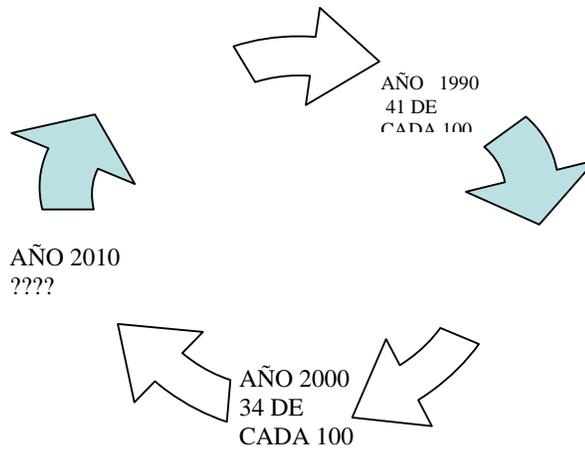
ASISTENCIA ESCOLAR NACIONAL NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS		
HABLANTES INDÍGENAS 83.20%	CHIAPAS 77.60%	POBLACIÓN NACIONAL 91.30%

INEGI. Censo de población y vivienda 2000.

ANALFABETISMO DE LA POBLACION INDIGENA.

Entre 1990 y 2000, en términos relativos el analfabetismo se redujo 7 puntos porcentuales: mientras que en 1990, 41 de cada 100 hablantes de lengua indígena de 15 años y más no sabia leer ni escribir. 10 años después en el 2000, solo 34 de cada 100 carecían de esta capacidad. En la siguiente grafica vemos como el analfabetismo de cada 10 años registrado al avance para su reducción ha sido poco significativo. Veremos para 2010 que avances hay para erradicar el problema.

GRAFICA 9

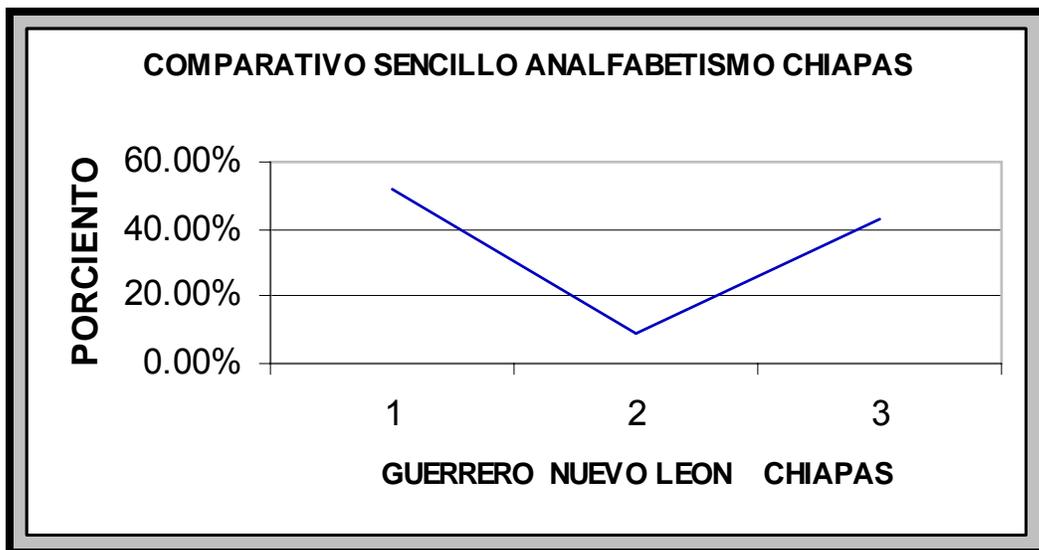

INEGI, censo general de población y vivienda, 2000.

ANALFABETISMO EN CHIAPAS

El estado de la república que presenta el mayor índice de analfabetismo es GUERRERO con 52.1% de su población indígena, y el de menor analfabetismo es NUEVO LEON con 8.8% de su población. En el caso específico de CHIAPAS se registra que el 43% de su población es analfabeta. (Ver gráfica 10). La mayoría de las mujeres en el estado de Chiapas es analfabeta con 27 puntos porcentuales arriba de los hombres que son analfabetas, esto nos dice que las mujeres son las que menos posibilidades tienen de asistir a la escuela por diversos factores.

GRAFICA 10

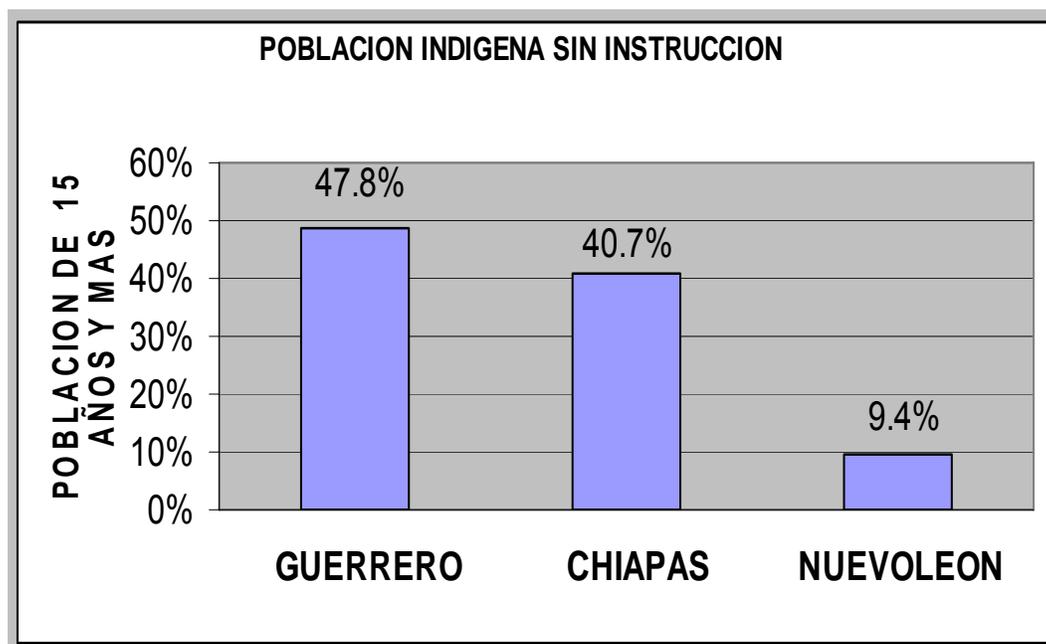
INEGI, censo general de población y vivienda, 2000

POBLACION INDIGENA SIN INSTRUCCION

En la gráfica 11, representaremos a la población indígena que no ha tenido la posibilidad de acreditar ningún grado de educación primaria.

El estado de Guerrero ocupa el primer lugar con 48.7% de población indígena de 15 años y más sin instrucción, y en último lugar esta Nuevo León con un total de 9.4% de población indígena sin instrucción. En el estado de CHIAPAS se ubica en cuarto lugar con 40.7% en este rubro.

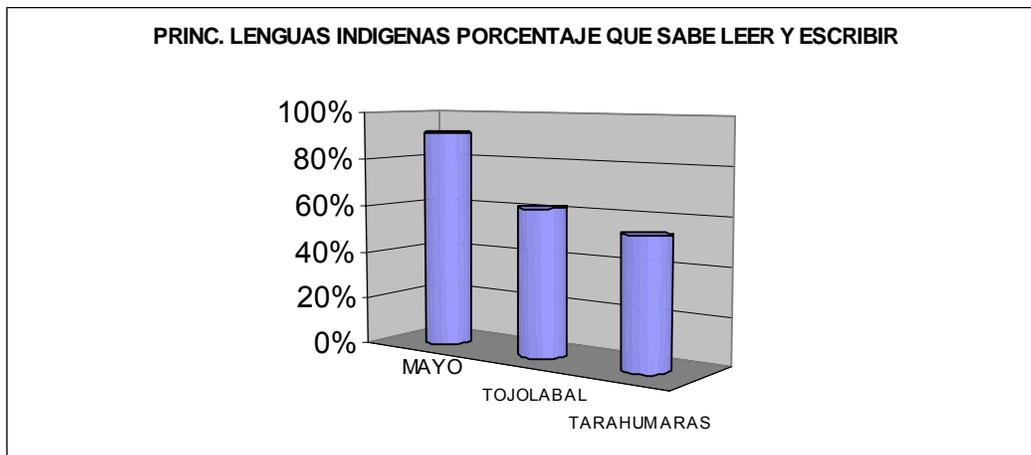
GRAFICA 11

INEGI, censo general de población y vivienda, 2000

APTITUD PARA LEER Y ESCRIBIR

En México existen más de 62 idiomas indígenas sin contar las variaciones dialectales que tienen. Esta característica lingüística se ha vuelto una dificultad para impartir los conocimientos que se les quiere enseñar a los indígenas, motivo por el cual encontramos un bajo índice de aptitud lecto-escritora. Entendida esta aptitud como la cualidad de estar preparado para leer y escribir. Entre las principales lenguas indígenas los mayo cuentan con un 91.5 por ciento de población indígena que sabe leer y escribir. Los tarahumara son los de menor índice de población que sabe leer y escribir con un 54.2%. Los hablantes de Tojolabal el 62% de su población saben leer y escribir.

INEGI, censo general de población y vivienda, 2000.

2.3. Consideraciones del capítulo

En este capítulo histórico de la educación se percibió que no han existido avances significativos en la educación de los pueblos indígenas. La educación para los indígenas en realidad ha sido utilizada para reproducir condiciones de explotación y denigración a su cultura. Ha sido utilizada como un aparato ideológico del Estado, basada en la imposición de conocimientos y el fomento del antirespeto hacia la cultura indígena.. Se ha caracterizado por ser tradicional, porque no ha existido una recuperación de sus necesidades y contexto, se dice enseñarle y en realidad se pretende integrarlos a una sociedad que ni siquiera los respeta. La educación indígena se ha caracterizado por la manipulación y la inculcación de conocimientos que no tienen nada que ver con su naturaleza indígena para que asuman su papel de dominados.

En la escuela simplemente se les ha enseñado a reproducir lo que se les enseña sin importar si esto los motiva a dejar su cultura y su comunidad. Se les enseña que ser indígena es algo que poco a poco debe desaparecer, cuestión que obviamente no se les dice abiertamente sino que se manifiesta de forma implícita, se les motiva a ser diferentes o si se resisten permanecer en la pobreza, como si ser indígenas fuera sinónimo de pobreza, cuando nosotros sabemos que esto no es una cuestión de cultura, sino de políticas que durante años como se vio en este capítulo han prevalecido e influenciado a los sistemas y prácticas educativas, volviéndose así la enseñanza indígena en un

mecanismo para manipular y formar al pueblo indígena en el tipo de individuo necesario y útil para los proyectos de nación.

Las prácticas educativas para los pueblos indígenas prevalece un sistema de tipo tradicional en donde ven al indígena como un depósito de conocimientos, sin la capacidad de decidir y de actuar, para modificar su contexto. El indígena es el que no sabe y por consiguiente no tiene que aportar, es el receptor de la información, el objeto de manipulación de los educadores. La escuela indígena se vuelve un lugar donde se les instruye pero no se le educa, en donde se dice enseñar para integrarlos a la sociedad y en realidad se les aleja de la realidad en la que vive cada sujeto, olvidándose de que la educación no puede ser homogénea porque somos un país multicultural y cada pueblo debe contextualizar su educación según sus propios intereses y necesidades.

Los indígenas siguen siendo marginados y han tenido una educación deficiente, los informes dicen que la educación indígena avanza en número y calidad pero los mismos números oficiales nos dicen lo contrario, de hecho durante todas las épocas históricas se habla de ayudar al indígena, siendo solo discurso, porque para ellos, los políticos, ayudarlos es integrarlos a la sociedad en donde estos pueblos vayan olvidando sus usos, costumbres, tradiciones, su cultura. Debemos crear conciencia de las carencias educativas y el derecho a recibir una educación digna, que las estadísticas se conviertan en el reflejo de la inclusión, de aquellos que ocupan un lugar tan valioso como cualquiera, para lograr en el país y en el mundo una educación intercultural verdadera, una educación de calidad para todos, tomando en cuenta a las variedades culturales y a los diferentes contextos lingüísticos que existen en las sociedades contemporáneas y esto implicaría un reto para el gobierno, este no es un problema que se resuelva en “quince minutos”, pero sí es el tiempo justo para poder iniciar un cambio en el desarrollo educativo de los indígenas, basado en el respeto al sujeto activo, que incluya poblaciones lingüísticas y étnicas particulares, protegiendo el derecho de la diferencia e incluyendo al otro no como gente igual, pero si con los mismos derechos de vida.

Con esto queda claro que las culturas indígenas de México y América Latina han tenido o tienen una historia de opresión , marginación, explotación y discriminación, esto nos conduce a darnos cuenta que siempre ha existido la segregación y el olvido para los pueblos indígenas, llevado a cabo por la

cultura dominante. Esta realidad de opresión y explotación, es seguida por varios intentos de integración de los pueblos indígenas a la cultura dominante, ésto es, que los pueblos indígenas pierdan su identidad y se adapten a la forma de vida occidental y con ello no deja de seguir existiendo la segregación y el olvido de nuestros propios pueblos, por estas razones es que lo indígenas siguen luchando por un reconocimiento político, social, económico, cultural y educativo.

Pero es cierto lo que decía Paul Willis todo sujeto tiene un proceso de resistencia y los indígenas a través de constantes luchas en su historia han demostrado que buscan cambios y luchan porque no se olviden que existen, resisten y seguirán resistiendo. También es cierto que aun cuando la escuela o los profesores creen que sus alumnos asimilan todo lo que se les da como verdaderas ollas para llenar, la realidad es que cada sujeto asimila lo que considera pertinente, desarrollando sus propios análisis y sus propios sistemas de resistencia como lo menciona Michael Apple, ejemplo de esto es la lucha que ha desarrollado el EZLN, que ha venido a ser un motor de cambio sustancial económico, cultural y social en el país, un parteaguas para el quehacer político y educativo buscando que las prácticas educativas reflejen sus costumbres, tradiciones, necesidades e interés. Y como veremos a continuación todo esto es un proceso que los lleva a reformularse una nueva educación ya no una educación tradicional, ya no de integración, sino una educación basada en el respeto, que los lleve a la autonomía, una educación verdadera del pueblo y no para el pueblo.

**Hermano, Hermana que eres mexicano
Y no lo eres:
Contigo decimos “aquí estamos” y contigo
estamos
Hermano, Hermana indígena y no indígena:
Un espejo somos.
Aquí estamos para vernos y mostrarnos, para
que
Tu nos mires, para que el otro se mire en la
mirada de nosotros.
Aquí estamos y un espejo somos.
No la realidad, sino apenas su reflejo.
No la luz, sino apenas un destello.
No el camino, sino apenas unos pasos.
No la guía, sino apenas uno de tantos rumbos
Que al mañana conducen.**

Fragmento del mensaje leído en el Zócalo de la Ciudad de México

Por el EZLN.

11 de marzo de 2001

En esta lección de la vida tenían que ser los indígenas
los que marcaran el rumbo a una realidad mas justa
hoy con voz de reclamo, se levantan frente a frente
razón contra tiranía, y ellos replican airados
nada se gana mi lucha si no se gana la tuya.
Anónimo

CAPITULO III: “LA EDUCACIÓN COMO UN PROCESO DE RESISTENCIA”

3. EZLN, un ejército de las montañas

En la fecha representativa de la consolidación del proyecto globalizador, simbolizado en nuestro país por el TLC, surge en las montañas del sureste en el Estado de Chiapas un movimiento social que se presenta como un ejército armado que se autodenomina EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) dado que retoma principios de Emiliano Zapata, personaje histórico de la Revolución Mexicana.

Este movimiento al que nos referimos tiene actualmente 13 años de darse a conocer a la luz pública y 23 años de formación, surgimiento y lucha interna; años de vida, de lucha por el trabajo, tierra, techo, alimentación, educación, independencia, salud, justicia, democracia, libertad y paz,²¹¹ una lucha no para ellos, sino para todos.

Es un movimiento armado que surge para hacer visible y denunciar una realidad injusta que lleva más de 500 años. Surge para poner de manifiesto aquello que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari trataba de esconder con la entrada del Tratado de Libre Comercio el cual borra las fronteras nacionales y anula la existencia de los grupos indígenas.

Los pueblos indígenas de Chiapas, ven en el EZLN una esperanza de ser escuchados, aún a costa de sus propias vidas, “por primera vez en la historia, los pueblos indígenas de México nos plantearon una seria articulación de demandas y aspiraciones. Un actor, incomodo para muchos, emergía en el

²¹¹ Estas son las primeras 11 demandas del EZLN señaladas en su **1ª. Declaración de la Selva Lacandona.**

escenario nacional y proponía una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad en general y el gobierno, basada fundamentalmente en el reconocimiento de derechos colectivos para la reconstitución de la vida indígena”.²¹²

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es más que un movimiento armado, es un movimiento que vino a ser un parte aguas no solamente en el quehacer político de México sino del mundo entero, porque es el portavoz de los pueblos indígenas originarios, así como de los que se sienten marginados y excluidos del sistema capitalista, de los procesos de globalización, donde no se incluye a toda la sociedad y se pisotea a muchos.

Es la primera lucha revolucionaria del postmodernismo donde se propone la consolidación de una nueva “sociedad civil”, que asuma un papel consciente y distante del sistema político actual.

La diferencia con otros movimientos guerrilleros anteriores es que tiene la capacidad de escuchar y cesar la lucha con armas para que junto con la sociedad civil se llegue a una lucha de acuerdos, consensos para la construcción de una nueva relación con el Estado y la sociedad en general, además de renovar el pensamiento del país entero. Los mismos insurgentes dicen “Lo que se plantea es que no solo sea un movimiento de resistencia, sino plantearse una tarea más grande, que es darle al país una ruta de salvación y esta ruta es una nueva forma de hacer política y de democracia que vaya más allá de lo electoral. El EZLN no lucha por hacer un mundo nuevo, sino más bien, lucha, para abrir un espacio que habilite la antesala del mundo nuevo”.²¹³

Los pueblos indígenas junto con el EZLN se han reunido en la búsqueda de lograr que se resuelvan sus condiciones mínimas de subsistencia, y no limosnas, que sean pueblos con derecho a autogobernarse bajo su propia razón, de una manera libre e independiente, que no tengan que sujetarse a las demandas internacionales del mercado, ni mucho menos al poder de unos cuantos.

Los pueblos indígenas en sus sistemas normativos luchan, no por la marginación, ni la falta de interés por parte de los gobernantes o poderosos por integrarlos a un proyecto nacional, lo que buscan es conservar sus propias

²¹² BARREDA. Op cit. p. 27

²¹³ TOTORO T., Fauno y Emiliano Thibaut. **Zapatistas**. Ed. Tomo. México, 2001. p. 30

normas, su identidad, su cultura, su idioma y sus costumbres.

¿Pero como surgió este movimiento?

El Ejército Zapatista tiene dos líneas políticas de surgimiento; por un lado los más de 500 años de resistencia, de dominación, de explotación a los que han estado sometidos los pueblos indígenas por muchos años, años en los que en la historia no se han logrado reconocer y responder a las demandas de los pueblos indígenas de México, por el contrario se les ha condenado al olvido y la desaparición.

Lo anterior se ve reflejado en los distintos momentos históricos de México, por ejemplo, en el gobierno liberal del movimiento de reforma, donde se expidió la constitución de 1857, en la cual tajantemente, se excluyó de toda consideración a los pueblos indígenas. Con Porfirio Díaz que al disminuir las tierras comunales, a través de las compañías deslindadoras, miles de indígenas se convirtieron en peones acasillados y esto dio origen al grito de Tierra y Libertad, que hoy conocemos como movimiento de la revolución mexicana. Con esta gran revolución habría de quedar reflejado en la constitución de 1917 las demandas sustantivas de los pueblos indígenas, las cuales no fueron retomadas, solo se dio respuesta a las demandas de tierra.

Éstos han sido solo ejemplos de la incoherencia del Estado con relación a los pueblos originarios de nuestro país. En el papel encontramos plasmados a los indígenas, pero en lo real no los toman en cuenta, sus derechos históricos no han sido reconocidos porque siguen siendo marginados y explotados sin darse cuenta que sus demandas surgen de sus necesidades e intereses, condenándolos a la desaparición. Hay que aclarar que la visión integracionista para los indígenas sigue vigente hasta nuestros días solo se ha cambiado ligeramente el disfraz como lo vimos en el capítulo II.

Lo que se nos olvida es que a lo largo de la historia los pueblos indígenas no han permanecido con los brazos cruzados; en tiempos pasados los indígenas han conformado organizaciones amplias, demandantes de soluciones a sus necesidades apremiantes, la mayoría de los movimientos armados han sido rápidamente reprimidos y desarticulados, tanto por las autoridades gubernamentales como por los terratenientes porque no les conviene que los

pueblos organizados hagan valer sus derechos.²¹⁴

Bajo ese arrastre de injusticias germina el EZLN, junto con el pueblo indígena para gritar basta, un grito que logró que muchos se identificaran con dicho movimiento, diría el literato español Manuel Vázquez Montalbán²¹⁵ que si distintas luchas en el mundo dirigen su atención y esfuerzo hacia Chiapas, se debe a que tres cuartas partes del planeta viven o están a punto de vivir en condiciones similares a esa región y porque los pueblos indígenas han encontrado formas propias de organizarse, auto gobernarse y de regirse por sistemas normativos que han estado en constante evolución, lo que representa una muestra de que si se puede seguir luchando y lograr cambios.

El EZLN está convencido de que no despertó a la sociedad, por lo contrario ellos piensan que fue una muestra más de que el país esta despertando en contra del actuar de la política mexicana, por lo que el EZLN era una alternativa que manifestaba lo que ellos querían decir desde antes con otros movimientos, por ello la mayoría de la gente como estudiantes, maestros, profesionista, empleados, etc., no dice ¡gracias nos despertaron!, sino que les dicen: “eso que tu estas diciendo, es lo que yo hubiera querido decir y no lo dije”. Es por ésto que para un movimiento político-militar como lo es el EZLN considera de suma importancia el diálogo y la comunicación con la sociedad y sus comunidades.²¹⁶

La segunda línea de surgimiento se encuentra en el primer antecedente con las FLN (Fuerzas de Liberación Nacional) desde 1974, éste es un grupo guerrillero formado en el Estado de Nuevo León en Monterrey y en Nepantla Estado de México, cuyas ideas originales vienen del Marxismo-Leninismo, ésto se señala ya que al ser descubiertos por el ejército se encontraron escritos de esta corriente. Los pocos militantes que sobrevivieron al exterminio militar iniciado por el gobierno se dirigieron a la zona sur para esconderse, viviendo en las condiciones que se viven en Chiapas con sus ideas de lucha contra el mal gobierno, deciden comenzar a formar una resistencia en contra del poder y del gobierno.

²¹⁴ TELLO, Carlos. *Rebelión de las cañadas*. “Origen y ascenso del EZLN. ED. Cal y Arena. México, 1995. p. 90

²¹⁵ VAZQUEZ Montalbán, Manuel. *Marcos: El señor de los espejos*. Ed. Aguilar. México, 2000. p. 67

²¹⁶ TOTORO. Op cit. p. 33

La diferencia, entre el EZLN y FLN, es que no se sigue una sola línea de pensamiento sino que en base a lo que la comunidad indígena comienza a establecer, es lo que se busca que se respete. Buscan un cambio y estaban concientes que no podían esperar a que estas condiciones se dieran para poder luchar, ya eran muchos años, más de 500 años luchando por el reconocimiento a los pueblos indígenas, así que era necesario organizarse en el aspecto militar, sin descuidar lo político, porque llegando el momento de una lucha armada, no solamente iban a combatir con las armas, sino también tendrían que ser muy claros en su propuesta.

A diferencia de otros movimientos de guerrilla en México, nadie había tomado poblados o cabeceras municipales como lo hizo el EZ el 1º de enero del 94, ni se les había ocurrido como estrategia, además de que no tenían las condiciones, dice José Luís Moreno “¡Ni todas las organizaciones juntas habríamos podido hacer lo que hizo el EZLN!”.²¹⁷

El EZLN a diferencia de las organizaciones en armas de los años 60-70, donde se conformaban pequeños grupos de tipo comando para ejecutar acciones de corte especular y propagandístico, tuvo como estrategia el no darse a conocer antes de tiempo, sino que creó toda una organización interna entre las comunidades, la cual permitió la clandestinidad por 10 años hasta que en consenso con las comunidades se decide cómo, cuándo y dónde iniciar una acción pública contundente, todo esto tuvo que ser un arduo trabajo. Como nos damos cuenta el EZLN no es un ejército que surge de la noche a la mañana, antes se dio todo un proceso que se fue activando por las condiciones ancestrales de opresión.

Desde el 17 de Noviembre de 1983, los insurgentes se comenzaron a reunir, porque para ellos ya no había otra salida más que luchar con las armas para construir un sueño que se les había negado a lo largo de la historia, historia que al ser revisada muestra las injusticias, la explotación hacia el indígena, muestra a un indígena que no se le ha respetado en sus costumbres, en su cultura, un indígena carente de educación y salud. Muestra a unos pueblos indígenas, cansados de la negación cultural a la que los han sometido.

Empezaron caminando por la montaña con una pequeña bandera de fondo

²¹⁷ *Revista PROCESO 1994 – 2004*. La gran ilusión... Edición especial No. 13. México, 2004. p. 34

negro y una estrella roja de cinco puntas y las letras rojas que dicen “EZLN” para después iniciar su caminar hacia la búsqueda de un mundo mejor basado en el respeto a las diferencias.

Es necesario mencionar que ya han pasado trece años desde que se dieron a conocer, de lucha y de masacre indígena, violación de mujeres y derechos, pero también son trece años de lucha interna y externa, de cambios y transformaciones.

¿En qué son diferentes sus propuestas y las del capitalismo?

En el EZLN se presentan alternativas que van en contra de lo que plantea la globalización; el Ejército Zapatista “Propone un mundo plural, más humano, busca abolir la lógica capitalista y de mercado que lleva a la guerra real o simbólica entre los seres humanos, busca una lógica participativa que tenga en cuenta la diferencia y lo colectivo... exige que las acciones sean coherentes con las palabras que se enuncian, aspira a compartir con otros una mejor vida cotidiana, la búsqueda de un liderazgo que no responda a la mayoría sino a mandatos consensuados de la sociedad, se resiste a las diferentes formas de dominación que busca la sumisión de la humanidad..”²¹⁸

Este ejército, no busca el poder, pretende un México más humano más digno y democrático, es la búsqueda del “mandar obedeciendo”, que el pueblo sea escuchado en sus demandas, en sus necesidades.

Buscan una nueva forma de ver al poder y construir entre todos un país más democrático, más justo, que sea incluyente. Donde la voz de todos se escuche “no buscamos ocupar el espacio de la política partidaria... La otra política busca organizarse para voltear la lógica de la política partidaria, busca construir una nueva relación de la nación con sus partes: ciudadanos que tienen derecho a hacerlo de tiempo completo, diferenciados y específicos.... Esta nueva relación implica tanto al gobierno y los partidos políticos, como a los medios de comunicación, la iglesia, el ejército, la iniciativa privada, las policías, el poder judicial, el congreso de la unión”.²¹⁹

Su postura política es a no entrar en las elecciones y en los partidos, está en contra del sistema de los partidos del Estado, en contra del presidencialismo y

²¹⁸ ADAMSON, Gladys. *Capitalismo tardío y sujeto político...* En: Revista Paideia

“Divulgación del pensamiento crítico”. Octubre/Noviembre. México, 2002. No. 2 Año 1. p. 16

²¹⁹ MUÑOZ Ramírez, Gloria. *20 y 10 el fuego y la palabra*. Ed. Jornada. México, 2003. p. 139

en contra del neoliberalismo desde el levantamiento hasta ahora, para el ejército zapatista la política es mentira, llena de engaños y corrupta. La política debe cuidar la soberanía del país, ser incluyente, consensuada, colectiva y sin discriminaciones.

En el siguiente cuadro podemos vislumbrar las diferencias de la propuesta capitalista y la Zapatista.²²⁰

CAPITALISTA

ZAPATISTAS

• La competencia que elimina a los ineficientes.	• Caminar al paso del más lento.
• La concentración del poder e irrevocabilidad de los gobernantes.	• Mandar obedeciendo (los gobernantes son servidores circunstanciales de la comunidad).
• Relación vertical democracia representativa con toma de decisiones desde las estructuras e instituciones del poder.	• Relación ínter subjetiva y toma de decisiones consensual y colectiva (democracia directa).
• Monopolio del poder	• Eliminación de las relaciones del poder.
• Distribución de las riquezas mundiales con base en el libre juego de las fuerzas del mercado.	• Para todos todo.
• Competencia, otredad y validación social a cargo del mercado	• Un mundo donde quepan muchos mundos.
• Penalización de las diferencias, un pensamiento único,	• Regocijo en las diferencias.
• Individuo,	• Comunidad.
• Neoliberalismo y cuarta guerra mundial	• Reconstrucción de la humanidad.
• Acumulación del capital	• Dignidad del ser humano.

²²⁰ BARREDA. Op cit. p. 107

Su combate no es por el poder, es por el cielo, la tierra y la humanidad, es para que entiendan que están cansados de no poder opinar de no tener mas que hambre, enfermedades y muerte rondando tanto a sus viejos como a los que nacerán, es una lucha donde los indios alzan su voz contra la tiranía de casi 500 años.

En un inicio fue una lucha con armas porque finalmente, como dicen algunos indígenas, era vivir así o morir luchando por una causa justa, posiblemente ellos no verían el cambio pero en algún momento se daría y sus hijos disfrutarán de ello.²²¹ Poco a poco esta lucha tomó un rumbo diferente, mientras que los insurgentes pensaban que la lucha armada duraría mucho tiempo, el pueblo mexicano se levanta exigiendo el alto a las hostilidades militares en Chiapas, se inicia la búsqueda del diálogo para encontrar soluciones reales; hoy en día la sociedad civil los ha escuchado y junto con ellos sin tomar las armas luchan para encontrar nuevos caminos.

Las comunidades indígenas junto con el EZLN quieren demostrar que ellos piensan, que son críticos, que existen, que no están muertos y que no permitirán que se les siga pisoteando. “Nosotros somos los zapatistas, los más pequeños, los que se cubren el rostro para ser mirados, los muertos que mueren para vivir. Todo esto es porque hace 10 años, un primero de enero y hace 22 años, un 17 de noviembre, en las montañas del sureste mexicano...”²²² despertaron y murieron para vivir. “somos los muertos de siempre, muriendo otra vez, pero ahora para vivir”.²²³

3.1. Viaje al mundo Zapatista

Para conocer más a fondo sobre este proceso social y sus implicaciones haremos un recorrido sobre las principales acciones y planteamientos del EZLN, desde 1994 hasta la actualidad, esta es su historia, historia que no ha terminado que continua...

Fue el primero de enero de 1994 cuando deciden iniciar una guerra para darse a conocer de manera pública, día memorable en el que el Ejército zapatista da

²²¹ MUÑOZ. Op cit. p. 50

²²² Ibíd. p. 23

²²³ Ibíd. p. 37

a conocer sus principales demandas y sus principios, lo cual hace de está una lucha legítima ante el mundo entero. Su primer grito fue para decir sus once demandas políticas: “Tierra, Trabajo, Techo, Salud, Alimentación, Educación, Libertad, Independencia, Democracia, Justicia y Paz”.²²⁴

Su voz solo fue escuchada hasta que se inició la toma de siete municipios del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Las Margaritas, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, Huixtán y Chanal, 7 municipios que constituyen el 25 por ciento del territorio chiapaneco.²²⁵

Se dan a conocer el mismo día que entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio, el cual pone en entre dicho la existencia de los grupos indígenas, este mismo día se da a conocer la Primera Declaración de la Selva Lacandona, en ella se declara la guerra al gobierno Salinista y al Ejército Nacional, demandan: Libertad, Democracia y Justicia para todos los mexicanos. El EZLN tiene como propósito el avanzar a la Ciudad de México para destituir al presidente Salinas.

En esta primera declaración el EZLN hace un llamado a toda la población Mexicana para decir ¡ YA BASTA!, este grito que es un llamado para unir a toda la sociedad civil y luchar contra el mal gobierno que históricamente los ha despreciado, olvidando que ellos son parte de la sociedad y lo único que piden es el respeto a sus derechos como seres humanos, un techo digno, una tierra, un trabajo, salud, alimentación, una educación digna, paz, justicia, pero sobretodo a elegir libre y democráticamente a sus autoridades y la forma como quieren organizarse y gobernarse.²²⁶

En esa primera declaración llaman a la sociedad a unirse al movimiento, porque este movimiento no es solo de ellos sino de todos los mexicanos que han vivido millones de injusticias, de hambre y de pobreza. A unirse a la guerra como la última medida que encontraron para que les hicieran caso a sus demandas, probablemente no es la mejor, pero si creen que fue la más justa, porque los que han estado en el poder desde tiempo atrás han levantado una guerra contra los pueblos indígenas.

Durante los primeros días del conflicto Chiapas fue escenario de muerte, por

²²⁴ GONZÁLEZ Bustos, Marcelo. *La rebelión campesina del EZLN en Chiapas*. Ed. Universidad Autónoma Chapingo. México, 1995.

²²⁵ MUÑOZ. Op cit. p. 83

²²⁶ GONZÁLEZ. Op cit. p. 66

los múltiples enfrentamientos con el ejército, por mencionar uno el de Ocosingo donde zapatistas y civiles cayeron muertos. A esto se le definió como acciones de etnocidio, ya que eran amarrados y se les daba el tiro de gracia, sin importar si eran mujeres, niños, ancianos, etc. Durante estos días Chiapas fue cercado y aislado con la intención de exterminar a los rebeldes e impedir que creciera más el movimiento, hubo cierres de carreteras por parte del gobierno y del ejército federal.

Pese a esto el Gobierno dio a conocer un documento donde explicaba la situación de Chiapas, leído por Socorro Díaz, Subsecretaría de Gobernación en ese momento, en el cual se afirmaba que se había “presentado una situación delicada en solo cuatro de los 110 municipios de Chiapas, en los 106 restantes las condiciones son de normalidad.... los grupos violentos presentan una mezcla de intereses tanto nacionales como extranjeros y muestran afinidades con otras fracciones violentas centroamericanas...algunos indígenas han sido reclutados y sin duda manipulados”,²²⁷ con este documento se trataba de hacer ver que el EZLN no eran indígenas sino un grupo casi terrorista y de influencia extranjera, se trato de hacer menos el conflicto que se vivía en Chiapas, e inclusive a los indígenas se les veía como tontos y que no sabían del problema que se vivía en dicho estado. La población lo que hizo fue empezar a organizarse en varios lugares de la república mexicana para exigir el cese al fuego y en el DF. se realizó una enorme marcha como no se había visto, uno de los actos mas significativos por parte de la sociedad civil, pues éste sería el comienzo de un enlace con las zonas de conflicto.

El 6 de enero el Presidente de la República Carlos Salinas de Gortari dio un mensaje a la nación donde decía que el movimiento de los revolucionarios no era tan grave como toda la población lo estaba viendo, que solo se trataba de una pequeña molestia que tenían los indígenas, inclusive les otorgó perdón a todos aquellos indígenas que poseían armas y a los doce días del conflicto, el presidente, dio otro mensaje asegurando el cese al fuego para comenzar a entablar un diálogo entre el CCRI-EZLN y el gobierno federal, pero mientras se hablaba de una solución pacífica en Chiapas se daba una guerra sucia donde el compromiso que el presidente había dicho fue roto 24hrs porque aviones

²²⁷ MUÑOZ. Op cit. p. 89

bombardeaban comunidades zapatistas.

EL EZLN lanzó un comunicado de un profundo significado al presidente Salinas cuestionando el perdón que se les había otorgado dice: “¿De qué nos tiene que perdonar?, ¿De qué tenemos que pedir perdón?, ¿De no morirnos de hambre?, ¿De no callarnos en nuestra miseria?, ¿De no haber aceptado humildemente la gigantesca carga histórica de desprecio y abandono?, ¿De habernos levantado en armas cuando encontramos todos los otros caminos cerrados?, ¿De no habernos atendido al código penal de Chiapas el mas absurdo y represivo del que se tenga memoria?, ¿De haber demostrado al resto del país y al mundo entero que la dignidad humana vive aún y esta en sus habitantes más empobrecidos?, ¿De habernos preparado bien y a conciencia antes de iniciar?, ¿De haber llevado fusiles al combate, en lugar de arcos y flechas?, ¿De haber aprendido a pelear antes de hacerlo?, ¿De ser mexicanos todos?, ¿De ser mayoritariamente indígenas?, ¿De llamar al pueblo mexicano a luchar, de todas las formas posibles, por lo que les pertenece?, ¿De luchar por libertad, democracia y justicia?, ¿De no seguir los patrones de las guerrillas anteriores?, ¿De no rendirnos?, ¿De no vendernos?, ¿De no traicionarnos?....¿Quién tiene que pedir perdón y quién puede otorgarlo?²²⁸

Exactamente el 20 de febrero la delegación Zapatista llega a San Cristóbal para participar en las Jornadas por la Paz y la Reconciliación. Se instalan los cinturones de la Cruz Roja, de la sociedad civil y de la policía militar para resguardar las conversaciones y el 21 de Febrero se inician las conversaciones entre el EZLN y el Gobierno Federal en la Catedral de la Paz de San Cristóbal de las Casas.

Fue el primer intento de diálogo por la Paz, fue un momento clave, porque permitió un encuentro con la prensa, con la sociedad civil nacional e internacional y con la clase política, era el principio del aprendizaje político del movimiento armado, el principio de una serie de encuentros y desencuentros, el inicio de la construcción de un movimiento que se caracterizaría por aprender a escuchar, a decir su palabra, a preguntar y a caminar sumando. El diálogo sirvió para que todo el mundo se enterara del movimiento, su intención, su lucha, su propuesta, su nueva forma de mirar y demostrar que se puede

²²⁸ MONSIVAIS, Carlos. *Documentos y comunicados No. 1*. “comunicado del EZLN, 18 de enero de 1994”. ED. Era. México, 1994. p. 89

hacer una política diferente, bajo la palabra de "mandar obedeciendo".

Este primer encuentro de diálogo finaliza con la presentación de un documento de 34 compromisos gubernamentales los cuales serían llevados a consulta en las comunidades indígenas, la cual se suspendió porque el 23 de marzo asesinan al candidato de la presidencia del PRI Luis Donald Colosio y aumenta el hostigamiento hacia las comunidades. La consulta se reanuda y en junio y se responde un NO a las propuestas gubernamentales.

Se rompe momentáneamente el diálogo con el gobierno y en el mes de julio se da a conocer la Segunda Declaración de la Selva Lacandona donde se convoca a la Convención Nacional Democrática llamando a los distintos sectores de la sociedad a construir un tránsito pacífico a la Democracia.

En esta segunda declaración, ya no decían, ¡YA BASTA! , este día salían para decir ¡NO NOS RENDIREMOS!, porque el mal gobierno no sólo, mataba y lanzaba proyectiles, sino que además se preparaba para vencer al pueblo.

Esta declaración decía que era necesario llevar a cabo una Convención Nacional Democrática y un Gobierno de Transición, que como resultado construya una nueva constitución garantizando el cumplimiento legal de lo que el pueblo demande, organizando la expresión de la sociedad civil y la voluntad popular. Esta convención "deberá incluir a todos los estados de la federación popular... recurriendo a la consulta nacional, la convención será libre y voluntaria, sin importar su afiliación política, raza, credo, religión, sexo o edad, la convención debe de exigir la realización de elecciones libres y democráticas y luchar sin descanso, por el respeto a la voluntad popular", ²²⁹para poder caminar en la búsqueda de un buen gobierno, que obedezca al corazón de las mayorías imponiendo un buen camino porque el que manda, manda obedeciendo y para todos todo no para algunos. Concluyen esta declaración diciendo "La dignidad no se rinde, pero si resiste".²³⁰

Se comienzan los preparativos para llevar a cabo la primera Convención Nacional Democrática, se construye el primer Aguascalientes en la comunidad Guadalupe Tepeyac. El Aguascalientes surge como una necesidad de encontrar un espacio para aprender a escuchar y a hablar con esa pluralidad que llamamos sociedad civil. Se le nombro "Aguascalientes" rememorando la

²²⁹ Ídem. p. 276

²³⁰ **Segunda declaración de la selva lacandona.** p. 278

convención de las fuerzas revolucionarias mexicanas en la segunda década del siglo XX.²³¹

Los días del 5 al 8 de agosto fueron días de arduo trabajo, difíciles y llenos de esperanza. Por fin el 8 de agosto se llevó a cabo la CND, en donde se habló de acabar con la lucha armada e iniciar la lucha de la palabra, abriendo puertas a la mejor estrategia, “el escuchar y preguntar” es decir “aprender a hablar y escuchar, caminar – preguntando” , la mejor arma “la palabra”.

A este evento acudieron cerca de 7 mil mexicanos. Esta CND fue la primera acción política de los zapatistas, después de la guerra armada con la que pudieron darse cuenta de la gran capacidad de convocatoria que posee el movimiento indígena surgido en Chiapas.

En este mismo mes el día 21 se llevaron a cabo elecciones presidenciales y estatales, donde el fraude electoral se hizo presente, lo que provocó actos de resistencia y tensión en el territorio chiapaneco, pues el hostigamiento continuaba, en este ambiente hostil se llevó a cabo la segunda CND pero en esta ocasión no se llegó a una propuesta concreta.

Ante el hostigamiento militar, el EZLN decide el 8 de octubre romper con el diálogo que se había establecido con el gobierno, que simbolizaba que el EZLN no estaba de acuerdo ni solaparía el fraude, la imposición y los crímenes del gobierno.

En diciembre ante la toma de posesión del nuevo presidente Ernesto Zedillo, el subcomandante Marcos como vocero le manda un documento titulado “Bienvenido a la pesadilla” en donde le decían a los políticos y al gobierno que para que pudieran desaparecer al EZLN y a los indígenas, antes tenían que desaparecer ellos, porque finalmente el EZLN surgió porque estaban cansados de los malos gobiernos y las malas políticas. En este mes el gobierno reconoce a la CONAI, como intermediario para el diálogo.

El 19 de diciembre de este año, el EZLN da a conocer a través de una carta que ha culminado la campaña militar de ellos denominada “Paz con justicia y dignidad para los pueblos indios”. Anuncian que han roto el cerco militar y con apoyo de la población civil se han establecido en 38 de los municipios de Chiapas y en ellos van a declarar constituidos los nuevos municipios y

²³¹ FZLN. Folleto: **Chiapas la treceava estela**. ED. FZLN. México DF.2003 p. 9 a 18

territorios rebeldes con sus propias autoridades en lo que constituyen 30 nuevos municipios, que serán los municipios autónomos zapatistas. Desde ese momento las comunidades indígenas zapatistas comienzan a organizarse, con sus autoridades, sus proyectos y sus propios métodos.

Después de la creación de los municipios autónomos en el año de 1995 se da a conocer la Tercera Declaración de la Selva Lacandona, donde el EZLN propone a la sociedad civil la formación de un Movimiento para la Liberación Nacional (MLN).

En esta tercera declaración en contra del mal gobierno y su falsedad, buscan el reconocimiento de los pueblos indígenas, una democracia por vía pacífica, unas elecciones verdaderas, legales, en donde el pueblo en verdad elija a sus representantes, gobernadores, ya no la falsedad electoral como la que se dio, en donde el gobierno solo mostró su incapacidad para resolver con profundidad los problemas políticos y sociales de México.

En esta declaración se da un llamado a todas las fuerzas sociales y políticas del país, a todos los mexicanos honestos, a todos para luchar por todos los medios en todos los niveles y en todas partes, por democracia, libertad y justicia, con una acción decidida para lograr un cambio real y profundo en los distintos destinos de la nación.²³²

Todo parecía que iba bien por lo menos con la sociedad civil porque con el gobierno el asunto de diálogo no daba resultados, del 2 al 4 de febrero en el estado de Querétaro se planteó dar seguimiento a la tercera declaración en la Convención Nacional Democrática y así construir el MLN (Movimiento de Liberación Nacional), lo que parecía difícil por las diferencias entre los grupos de izquierda. El 9 de Febrero, se da un doble discurso, ya que mientras se habla de diálogo, el presidente Ernesto Zedillo declara que se han liberado órdenes de aprehensión en contra de los líderes del EZLN, cuya identidad ya se conoce y da la orden de avanzar al ejército.

Un hecho que impactó fue la supuesta identidad del Subcomandante Marcos, cuya descripción dada por el gobierno denotaba la característica de la desacreditación del movimiento ante la sociedad, ya que se hacía hincapié de que en éste movimiento estaban en juego intereses personales de unos

²³² *Tercera declaración de la selva Lacandona.*

cuantos y que ese supuesto Marcos lo que hacia era manipular a los indígenas. Otra vez se ve a los indígenas como personas que no piensan y que no saben que es lo mejor para ellos.

Ese mismo día el "Aguascalientes" de Guadalupe Tepeyac fue destruido casi totalmente por el ejército federal. Incluso allá se estableció un cuartel militar.

Los zapatistas se replegaron a las montañas, en los poblados zapatistas se respiraba destrucción y muerte, estos actos despreciables dieron origen a que la sociedad civil caminará nuevamente hacia el zócalo para gritar a una misma voz el cese al fuego, el cese a la guerra, la más significativa fue el 4 de Marzo cuando miles y miles de personas llenan el centro del Distrito Federal, quienes manifestaban un rechazo y repudio hacia los hechos que se habían dando en contra de las comunidades zapatistas y se exigió el reinicio del diálogo. El EZLN para reiniciar este diálogo pidió el cese de las agresiones, retiro de los militares de las zonas, ya no mas violaciones y saqueos.²³³

El 11 de Marzo se aprueba la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas y con ello se crea la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación), poco después se dio a conocer que la sede del primer encuentro de diálogo entre gobierno y EZLN sería en el poblado de San Miguel, en éste lugar se firmaron la Declaración Conjunta y el Protocolo de Bases para el Diálogo, además se acordó que la siguiente reunión tendría lugar en el municipio de San Andrés Sacamch'én de los pobres, lugar que sería la sede permanente del diálogo y la negociación.

El 20 de marzo fue la fecha para reiniciar el diálogo, durante todo éste tiempo se llevaron a cabo reuniones en donde no se llegaba a acuerdos sensatos, ni se organizaban las formas de trabajo. Mientras se hablaba en éste lugar el ejército zapatista preparaba una ofensiva política, se planeaba consultar a la sociedad sobre el futuro político del EZ, sobre las demandas y la necesidad de crear un frente opositor.

La Consulta Nacional por la paz y la democracia, convocada por el EZLN no se detuvo y el 27 de agosto en todas la entidades de la República se realizó, con la participación de 50 mil promotores, la instalación de 10 mil mesas receptoras en donde más de un millón 88 mil mexicanos estaban de acuerdo en que el EZ

²³³ MUÑOZ, Op cit. p. 108

se convirtiera en una fuerza política diferente. En ésta consulta también participaron 100 mil extranjeros de 50 países lo que inició una serie de relaciones con el exterior.

En el mes de septiembre, durante la sexta ronda de negociaciones por fin se habló de trabajo y procedimientos a seguir, por lo que se fijaron 6 mesas de diálogo: Mesa 1: Derechos y Culturas indígenas; Mesa 2: Democracia y justicia; Mesa 3: Bienestar y desarrollo; Mesa 4: Conciliación en Chiapas; Mesa 5: Derechos de la mujer en Chiapas; Mesa 6: Cese de hostilidades.

A partir de aquí se comenzaron otras acciones, se organizó una mesa de diálogo nacional sin el gobierno. A nivel internacional se convoca a realizar el primer encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, se organizaron foros en defensa de los derechos de los pueblos indios, de la mujer y uno de reforma del gobierno, fue un momento donde las voces tenían que ser escuchadas.

Ante esta nueva situación de diálogo el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) acertó con un golpe político anunciando que invitarían a las negociaciones de San Andrés a 100 asesores, entre indígenas, antropólogos, historiadores, intelectuales y representantes de diversos grupos.

Todo parecía tomar un rumbo diferente, donde el diálogo era la principal arma, pero como era de esperarse el gobierno solo aparentaba y el 23 de octubre da un nuevo golpe traidor al diálogo, es detenido Fernando Yáñez Muñoz diciendo que era el Comandante Germán del EZLN y éste solo fue el ejemplo de la constante tradición por parte del gobierno hacia los zapatistas y nuevamente el gobierno sin aceptar sus errores exonera a dicho personaje.²³⁴

Bajo esta condición se lleva a cabo un diálogo con la característica del doble discurso hostigamiento y muerte por parte del gobierno.

Un acto significativo fue en el mes de diciembre el EZ da a conocer la creación de cuatro Aguascalientes, en diversos puntos del territorio rebelde: Oventik, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios, Morelia, como espacios para el encuentro político, cultural y de diálogo con la sociedad civil nacional e internacional. Además de ser sedes de grandes iniciativas y encuentros en fechas memorables, se volvieron el lugar donde sociedades civiles y zapatistas

²³⁴ *Ibíd.* p. 105 a 111

se encontraban.²³⁵ Lo que el gobierno consideró como un peligro y amenazó con destruirlos, pero el EZLN se negó a echar abajo el proyecto de los Aguascalientes. Así termina este año en medio de hostilidades y negociaciones.

El 1 de enero de 1996, ante la celebración de otro año de lucha se da a conocer la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, donde plantea su disposición por construir una fuerza política, que no busque el poder, que sea pacífica e independiente, una nueva fuerza política de nuevo tipo que se llamaría Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), sería la fuerza política que organizaría las propuestas de los ciudadanos para resolver conflictos y necesidades sin intervención del gobierno y de los partidos políticos, para que el que mande, mande obedeciendo. En esta declaración también se manifestó el compromiso de diálogo con la sociedad.

En los primeros días de enero mientras se conformaban los Frentes, se comienza con el foro Nacional Especial de Derechos y Cultura Indígenas en donde más de 500 representantes de diversos pueblos indígenas dialogaron y llegaron a consensos sobre sus demandas, estableciendo que la autonomía sería eje central de lucha, al finalizar los participantes acordaron convocar a la creación del Congreso Nacional Indígena (CNI), el cual sería “un espacio de encuentro sin dirigentes ni cúpulas, un espacio pensado de manera horizontal para luchar por las demandas de los indígenas de todo el país, entre ellas el reconocimiento de su autonomía”.²³⁶

La estrategia que utilizó el EZLN, en estos momentos, fue partir del diálogo y de impulsar espacios de participación y encuentro no solo a nivel comunitario, sino que se expandió de lo nacional hasta lo internacional, para ello el 30 de enero se da a conocer la primera declaración en contra del neoliberalismo y por la humanidad, en esta se hace un llamado para que se lleve a cabo la celebración del primer Encuentro Continental y el Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo, además es una segunda llamada para que la gente se reúna y luche “contra la internacional del terror que representa el neoliberalismo debemos levantar la internacional de la

²³⁵ FZLN. Op cit. p. 9 a 18.

²³⁶ Mensaje de clausura del foro Nacional dicho por el subcomandante Marcos. MUÑOZ. Op cit. p. 115.

esperanza. La unidad por encima de fronteras, idiomas, colores, culturas, sexos, estrategias y pensamientos, de todos aquellos que prefieren a la humanidad viva”.²³⁷

Mientras este diálogo se daba con la sociedad civil, mientras el EZLN crecía internamente, el gobierno seguía la farsa del diálogo, parecía que algo se podía resolver, el 15 de febrero el EZLN por primera vez da a conocer un documento llamado “El diálogo de San Andrés y los Derechos y la Cultura Indígena Punto y Seguido”, con el que se anuncia el término de una primera etapa de las negociaciones. Este documento fue revisado y el 16 de febrero es firmado por el EZLN y el gobierno federal con esto se garantizaba una diferente relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el Estado.

En este documento “se planteó un nuevo marco jurídico que contemplara el reconocimiento en la constitución de los derechos de los pueblos indios, es decir, no solo derechos individuales de personas, sino derechos colectivos, de pueblos”.²³⁸ El EZLN aclaró que este documento no satisfacía del todo a las demandas indígenas que faltaba por abordar el problema agrario nacional, la reforma al artículo 27 constitucional, la autonomía punto importantísimo porque no solo se trata de un término sino de actuar para llegar a la autonomía y faltaba encontrar soluciones a las problemáticas de la mujer indígena.

En los acuerdos de San Andrés, se manifestaron compromisos y algunas propuestas que tanto el gobierno como el EZLN impulsarían, por ejemplo se habló del reconocimiento de los pueblos indios y su libre determinación en el marco de lo constitucional de autonomía, de ampliar la participación y la representación política, de promover las manifestaciones culturales de los pueblos indígenas, de asegurar la educación y la capacitación, entre otras cosas. Durante la firma de dichos acuerdos no hubo ceremonia protocolaria porque el EZLN manifestó que esto solo eran papeles, que se tendría que vigilar su cumplimiento y que tales acuerdos se llevaran a cabo.

Siguiendo en la línea del diálogo con la sociedad civil el 3 de marzo se creó la nueva fuerza política zapatista: el FZLN (Frente Zapatista de liberación

²³⁷ MONSIVAIS, Carlos. *Documentos y comunicados No. 3*. “Primera declaración de la realidad contra el Neoliberalismo. 30 de enero de 1996”. ED. Era. México, 1996.

²³⁸ *Acuerdos de San Andrés*. Op cit.

Nacional) y se consolidó la propuesta de conformar una comisión Promotora del Foro Nacional Indígena permanente, misma que habría de organizar la construcción del Congreso Nacional Indígena.

Durante los siguientes meses continuaron los insurgentes con las negociaciones pero todo parecía una burla del gobierno pues los representantes de este no hablaban, ni escuchaban, solo hicieron acto de presencia lo que origino descontento social de zapatistas y no zapatistas. Constantemente se tensaba el ambiente, grupos paramilitares entraban a las comunidades atacando, destruyendo y quemando casas, muebles, escuelas, matando gente, lo que provocaba que las negociaciones se interrumpieran continuamente.

Pese a todo lo que se acontecía en cuestión política el EZLN seguía buscando alternativas el 4 y 8 de abril se celebró en la Realidad, municipio de San Pedro de Michoacán, el primer encuentro continental por la humanidad y contra el neoliberalismo para dar a conocer propuestas para enfrentar la situación política, económica impuestas en el mundo y con esto preparar el encuentro internacional mejor conocido como “el intergaláctico”.

Iniciado el mes de junio, se lleva a cabo el segundo espacio de encuentro “El foro Especial para la Reforma del Estado”, en el cual estuvieron presentes más de mil 300 personas, este foro inicio el 30 de junio y termino el 6 de julio en San Cristóbal de las Casas. Los puntos tratados en este foro se retomaron como parte de los trabajos de la segunda mesa de negociaciones.

El EZLN siguió el camino del diálogo pero en esta ocasión de forma internacional del 27 de julio al 3 de agosto se llevó a cabo un nuevo encuentro llamado Intergaláctico, en contra del neoliberalismo en todo el mundo, en el Aguascalientes de Oventik, municipio de San Andrés Sacamch'en de los pobres al que acudieron personas de los cinco continentes. En este encuentro se da a conocer la segunda Declaración de la Realidad por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, en esta declaración se acuerda la creación de una red colectiva de todas las luchas y resistencias.

Nuevamente ante los actos de violencia y el exterminio, el EZLN interrumpió el diálogo. El presidente Ernesto Zedillo rechazó las cinco condiciones mínimas para reiniciar el diálogo, al contrario continuó la violencia paramilitar.

En día 12 de octubre se llevó a cabo el congreso Nacional Indígena en donde la comandanta Ramona pronunció un discurso en el que decía que era necesario el reconocimiento de los derechos y cultura indígena, era necesario un México que los respetara, es decir: "Nunca más un México sin nosotros".

Este congreso fue una oportunidad para que miles de indígenas dialogaran, llegaran a acuerdos, además de que se fortaleció la idea de luchar por la autonomía, y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Durante el mes de Noviembre el gobierno acepta que la COCOPA y la Conai redactaran un documento final sobre las reformas constitucionales sobre derechos y culturas indígenas para ser aceptado o rechazado sin modificaciones, al presentar dicha ley, el Ejército zapatista aceptó la iniciativa aunque manifestó que muchos aspectos de los acuerdos de San Andrés no habían sido retomados y el gobierno aunque en un inicio aceptó dicha ley después de unos días se retractó alegando varios inconvenientes para aceptar la iniciativa de ley, desde entonces el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés se ha vuelto bandera de lucha y eje de movilizaciones no solo de los rebeldes, sino de todos los indígenas del país y de la sociedad civil nacional e internacional.

Al iniciar el año de 1997, en el mes de febrero, el EZ denuncia al gobierno diciéndole que era un "mal gobierno. Ahora se acusa a los legisladores de falsos redentores y a la iniciativa de ley se le achaca el pretender la fragmentación de la nación Mexicana..."²³⁹ Lo que representa un nuevo pretexto, que intenta anular los Acuerdos de San Andrés pues es mentira que atentan contra la unidad nacional dividiendo a los mexicanos, siendo que la pluralidad ya existe desde tiempo atrás en la constitución de México.

Bajo ese supuesto pasan los meses y el 27 de Junio la comandancia zapatista se dirigió a España al segundo Congreso Internacional por la Humanidad y contra el Neoliberalismo para hablar de los pueblos indígenas. Y anunció una marcha de 1,111 zapatistas a la ciudad de México, cuyos objetivos eran:

²³⁹ MONSIVAIS. Op cit. p. 54

enterar a toda la sociedad civil e internacional que era mentira, que las condiciones para iniciar el diálogo se dieron gracias al triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno en la capital; dar a conocer su lucha, los conflictos y el hostigamiento por parte del gobierno, así como el proceso de vida de las comunidades indígenas para crear su autonomía; divulgar los Acuerdos de San Andrés; crear contactos con la sociedad civil, con organizaciones políticas que no fueran partidos y unir fuerzas con los demás que ya hubieran luchado sin obtener nada.

El 3 de Septiembre inicia la marcha, pasando por Oaxaca, Puebla, Morelos. El 12 de Septiembre llegan a la ciudad de México teniendo la participación en el Congreso de Fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN). Su propósito con el frente es hacer que todas las voces de los mexicanos se escuchen, sin buscar la toma del poder, y se luche por justicia, libertad y democracia y dijo el EZ que los zapatistas no formarían parte del frente.

Además los zapatistas participaron en el Segundo Congreso Indígena donde miles de indígenas de todo el país se reunieron para hablar de la autonomía, de sus derechos, de cultura y educación. Corroborando el apoyo con la lucha zapatista y hacia el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. La caravana regresó a Chiapas el 17 de Septiembre dejando claro que actuarían de forma pacífica.

En el último mes de este año se dio un suceso indignante en el poblado de Acteal del municipio de Chenalhó, un grupo civil llamado “Las Abejas” es masacrado por indígenas paramilitares priistas y del frente cardenistas. 45 niños, hombres, mujeres, ancianos fueron ejecutados, la policía estatal estando a 200 metros de distancia nunca intervino. Dicha matanza provocó miles de movilizaciones tanto en la ciudad de México, como en otros lugares nacionales e internacionales. El gobierno quiso tapar su masacre diciendo que se encargaría de investigar quien había cometido dicho crimen, siendo él el principal coautor de dicha matanza.

Los finales del 97 y principios del 98 el gobierno siguió con una secuela de muerte dirigida hacia las comunidades indígenas de “Acteal”, “Altamirano”, “La Realidad”, “tzeltal de Morelia”, “10 de abril”, “el poblado tzotzil de Aldama”, las cuales sufrieron ataques por parte del ejército federal, donde el ejército,

maltrató, torturó y detuvo a sus habitantes como si fueran criminales a los que tienen que exterminar.

En enero de 1998, el presidente Zedillo presentó al congreso una propuesta de ley indígena que como era de esperarse desconocía a los acuerdos de San Andrés y de la Cocopa. Sin ser éste aceptado el 12 de enero comunidades zapatistas y sociedad civil realizan una marcha como signo de rechazo hacia la violencia y hacia dicha ley del gobierno.

El EZLN el 14 de enero se manifestó para que se siguieran haciendo movilizaciones pacíficas, pidió a todos y todas seguir con el diálogo que se iba construyendo durante estos años, además de una mesa de diálogo “donde nos sentemos los todos que somos, una mesa muy otra, ancha y profunda como la que ustedes y nosotros construimos en San Andrés hace 2 años, una mesa que tenga el ayer como fundamento, el presente como cubierta y el futuro como alimento, una mesa que dure mucho y no se rompa, una mesa hecha de piedras, de muchas piedritas, es decir, de muchas resistencias...”²⁴⁰

Ante las acciones del gobierno los insurgentes deciden tomar como arma el silencio.

En el mes de junio se dismanteló la Conai al renunciar Samuel Ruiz García, sin mediadores en un diálogo roto pero no acabado la situación se tornaba difícil de resolver. Por fin el 17 de julio el EZLN rompe el silencio dando a conocer un análisis de la situación y dio a conocer la Quinta Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN explicó su silencio y los costos del mismo: “Silencio, dignidad y resistencia fueron nuestras fortalezas y nuestras mejores armas... aunque el silencio nuestro le permitió al poderoso nacer y crecer rumores y mentiras sobre divisiones y rupturas interna en los zapatistas, y trato de vestirnos con el traje de la intolerancia, la intransigencia, la debilidad y la claudicación; pese a que algunos se desanimaron por la falta de nuestra palabra y que otros aprovecharon su ausencia para simular ser voceros nuestros, a pesar de estos dolores y también por ellos, grandes fueron los pasos que adelante nos anduvimos y vimos”.²⁴¹

En esta declaración se convocó a la realización de la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio.

²⁴⁰ MUÑOZ. (Ensayo del EZLN. 27 de febrero de 1998). Op cit. p.152

²⁴¹ **Quinta declaración de la Selva Lacandona.** (7 de julio de 1998).

Esta consulta tenía como fin dar cabida al reconocimiento de los derechos indígenas como único camino para llegar a la paz, dar fin a la guerra de exterminio por parte del gobierno, además de impulsar un nuevo orden de hacer política, es decir el mandar obedeciendo y el caminar preguntando y que mejor que impulsar una consulta como muestra de que esto si se puede llevar a cabo, y mostrar que el pueblo mexicano es capaz de decidir, de participar de forma libre y voluntaria.

Se convocó al otro encuentro “EZLN – Sociedad civil”, al evento asistieron 32 delegados zapatistas y más de 3000 mexicanos de todo el país, esto se llevo a cabo en San Cristóbal de las Casas del 20 al 22 de noviembre.

Bajo el panorama de 1998 el EZ, durante los primeros meses de 1999, decide hacer brigadas informativas, el 8 de Marzo el ejército zapatista manifiesta que cinco mil delegados zapatistas recorrerán el territorio nacional para promover la Consulta, llamando a todos los hombres, mujeres, a todas las nacionalidades (Europeos, Asiáticos, Africanos, Americanos), para que se organicen por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios, instalando casillas de votación y dando su opinión “para detener la guerra de exterminio, para lograr el reconocimiento de los Derechos Indígenas en México, para detener la persecución de que son objeto los excluidos, para exigir respeto a los diferentes, para demandar un mundo donde quepan todos los mundos”.²⁴²

El 21 de marzo se llevó acabo la consulta, participando más de 2 millones de personas del país y 48 mil mexicanos que viven en el extranjero pidiendo el respeto a los Acuerdos de San Andrés, siendo la consulta todo un éxito.

El gobierno no hizo esperar su respuesta haciendo un campaña publicitaria en todos los medios de comunicación diciendo que 14 elementos del Ejército Zapatista habían dejado al ejército, mostrando imágenes donde se entregaban, siendo esto una farsa que tenia la finalidad de que la sociedad se diera cuenta que la consulta no había tenido éxito y que se rompiera la unidad que los zapatistas tenían, “los zapatistas no se venden y para los priistas no hay nada, entonces se opta por disfrazar a miembros del PRI como zapatistas y hacerlos

²⁴² Monsivais, Carlos. *Documentos y comunicados 4*. ED. Era. México 2003 p. 287

participar en las ridículas operetas de Albores Guillen”.²⁴³

A principios de Mayo en el Aguascalientes de la Realidad se llevó a cabo el Segundo Encuentro entre la Sociedad Civil y el EZLN, asistiendo casi 2 mil personas, el encuentro sirvió para hacer un balance de los resultados de la consulta y planear entre todos el cómo hacer respetar los Acuerdos de San Andrés. El 10 de mayo el EZLN manda un comunicado diciendo ” ¿Cómo fue posible celebrar el mas gigantesco ejercicio de diálogo que haya conocido la historia de este país?,...¿Qué movió a decenas de miles de mexicanos y mexicanas en territorio nacional y en el extranjero a levantar la bandera de la consulta no solo sin recibir pago alguno, sino incluso teniendo que poner de su bolsillo?”.²⁴⁴

El año de 1999 se caracterizó por los encuentros que tuvo el EZ siendo para ellos un logro reunir a tanta gente que simpatizara con su causa, para ellos tener contacto con la sociedad civil significaba que miles de personas ya estaban enterados de su lucha.

Este año se identificó por el incremento de policías en las zonas zapatistas ya que, al inicio del levantamiento el ejército federal solo tenía 10 mil soldados y 200 vehículos, después aumentó a 17 mil soldados tomando: San Cristóbal de las Casas, las Margaritas, Ocosingo y Altamirano, a seis años del levantamiento el gobierno federal había mandado a Chiapas mas de 37 mil soldados y tenía tomados 66 municipios de los 111 que cuenta el estado, ésto arrojaban las cifras de los documentos oficiales, sabemos que la realidad rebasa esas cifras.

Es así como termina el año 1999 y comienza un nuevo milenio, se denotaba en el ambiente, un grito de las masas para ya no admitir al Partido Revolucionario Institucional, además, de un brote de esperanza en donde el lema era “el cambio” y esto para una parte de la población era algo deseado y exigido.

El ambiente se tensaba por la lucha electoral entre los candidatos a la presidencia, los partidos políticos buscaban estrategias para ganar votos, se hablaba de solucionar el conflicto chiapaneco

Finalmente gana en las elecciones presidenciales el PAN (Partido Acción Nacional). Representado por el ciudadano Vicente Fox Quezada, cuyo triunfo

²⁴³ Ibid. p. 298

²⁴⁴ Ibid. p. 309

se debió a las campañas publicitarias. Durante los meses de campaña, Vicente Fox optó por una clara estrategia de mercadotecnia que le indicaba no enfrentar al zapatismo, debido a que la mayoría de la población apoyaba al movimiento insurgente, enfrentarse a él indicaría perder votos, por lo que insistió en que su postura con respecto a Chiapas estaría basada en el diálogo y en el respeto a la insurgencia; hablaba en los medios de comunicación de resolver el problema en 15 minutos en forma irónica, minimizando así el problema indígena como si se tratara de solo cuestión de acuerdos y no de acciones.

En esos meses el EZLN decidió guardar silencio como arma y estrategia, es hasta el 19 de junio que envía un documento donde analizaban el triunfo del PAN diciendo que la llegada del nuevo presidente no significaba un paso a la democracia, ya que no se puede hablar de democracia cuando solo algunos tienen el poder y no es un gobierno incluyente, quedando los poderes encargados de legislar e impartir justicia como simples adornos de democracia simulada. En la idea zapatista, "la Democracia es algo que se construye desde abajo y con todos, incluso con aquellos que piensan diferente a nosotros. La democracia es el ejercicio del poder por la gente todo el tiempo y en todos los lugares".²⁴⁵ El triunfo de la oposición, luego de 71 años de gobiernos priístas, fue entendido como el resultado de una gran manifestación ciudadana que dijo NO a la continuidad del sistema

Los pueblos indígenas hicieron un llamado a los medios de comunicación el día 2 de diciembre, en el que acudieron decenas de periodistas tanto nacionales como extranjeros con la esperanza de escuchar la opinión de estos pueblos con respecto al tránsito presidencial que vivía el país, lo cual se llevó a cabo en la comunidad llamada la Realidad. En este lugar se dieron a conocer cuatro comunicados.

En el primero le dieron la bienvenida, a la manera zapatista, al presidente Vicente Fox: "Con los zapatistas usted parte de cero en lo que se refiere a credibilidad y confianza (...) No debe haber duda: nosotros somos sus contrarios...."²⁴⁶ En este mismo documento el ejército zapatista mencionó sobre la insistencia que ellos han tenido para arreglar el conflicto por la vía de diálogo

²⁴⁵ Muñoz. Op cit. p. 180

²⁴⁶ MONSIVAIS. Carta a Vicente Fox Quesada. 2 de diciembre de 2000. Op cit. p. 474

y que a lo único que se han enfrentado es que el ejecutivo, el gobernador, los secretarios de gobernación, el gobernador de Chiapas, rompan el diálogo con estrategias sucias, dando prioridad a las armas.

Los zapatistas, en el segundo documento dieron a conocer las tres condiciones mínimas para reiniciar las pláticas e ir formando de manera respetuosa una verdadera paz. Estas condiciones eran: la aprobación del proyecto de ley elaborado por la Cocopa, la liberación de todos los zapatistas presos dentro y fuera de Chiapas, por último el retiro y cierre de siete de las 259 posiciones que el ejército mantenía en el estado.

En el tercer comunicado la comandancia zapatista daba a conocer una nueva marcha a la ciudad de México para seguir pidiendo al congreso de la unión reconocer la ley sobre derechos y cultura indígena elaborada por la COCOPA.

En el último mensaje leído por los insurgentes mandaban un cordial saludo al nuevo comisionado para la paz Luís H. Álvarez, y despiden el año diciendo “No nos dejaremos engañar, no nos rendiremos, peharemos, moriremos si es necesario, pero habrá democracia, libertad y justicia para los pueblos indios y para todos los mexicanos.... No dialogaremos con el gobierno federal mientras no se cumplan las condiciones mínimas que hagan del proceso de paz algo serio, justo y digno”.²⁴⁷

El año 2001 inicia con una marcha llamada “el color de la tierra” porque la tierra representa la dignidad indígena y el color a la diversidad de habitantes existentes en el mundo, porque “hace siete años la dignidad indígena pidió a esta bandera un lugar dentro de ella, con fuego habló entonces el color que somos de la tierra. Con mentira y fuego respondió el poderoso, que del dinero tiene el color que apesta la tierra. Pero entonces otras voces vimos y escuchamos otros colores. Hermanos son quienes con sus colores nos hermanan. Con ellos, con los hermanos colores, camina hoy el color de la tierra. Con dignidad camina y busca con dignidad su lugar en la bandera. Tienen su gobierno los poderosos, pero son falsos sus reyes. Hoy caminamos porque esta bandera mexicana acepte que es nuestra y a cambio nos ofrecen el paño del dolor y la miseria”.²⁴⁸ Los días posteriores a esta marcha, la organización de los insurgentes fue laboriosa, se creó la CIZ Centro de

²⁴⁷ *Ibíd.* p. 459

²⁴⁸ MONSIVAIS, Carlos. *Documentos y Comunicados 5*. ED. Era. México 2003. p. 282

Información Zapatista, con la intención de mantener el lema de diálogo entre la sociedad civil y el EZLN, como un puente de comunicación nacional e internacional.

Los Insurgentes dijeron que la marcha serviría para dialogar con el Congreso de la Unión, con la sociedad civil, principalmente con los pueblos indios y participar en el III congreso del CNI en Nurío Michoacán y que su objetivo era el reconocimiento constitucional de los derechos y la cultura indígena.

El ejercito zapatista sale de Chiapas el 24 de Febrero a cinco diferentes puntos de la república llevando a 23 comandantes y un subcomandante, con el rostro cubierto, sin armas, siendo su principal arma la palabra.

La comandancia hizo su recorrido pasando por los Estados de Chiapas (en Tuxtla), Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Pachuca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán llegando en el mes de Marzo a la comunidad purepecha de Nurío del estado de Michoacán siendo ahí sede del III Congreso Nacional Indígena.

En el congreso se llegó a diferentes acuerdos entre ellos: reconocer los derechos de los pueblos indígenas, reconocer a su propia autonomía, reconocer sus tierras que desde tiempos atrás les pertenecen, reconocer sus propios usos y costumbres, retirar los organismos militares de todos los pueblos indígenas y la liberación de todos los presos políticos del país.

El 5 marzo la caravana siguió su rumbo a Morelia y de ahí al Edo. de México (Municipio de Temoaya) terminaron en la capital (Toluca), posteriormente siguieron a la ciudad de Iguala. Su camino por los 12 estados terminó después de 15 días, entre el 9 y 10 de Marzo entraron a la ciudad de México y el día 28 de marzo se dio un máximo logro para los insurgentes entrando al Congreso de la unión, este día quien habló fue la comandanta Esther, acto que sorprendió porque esperaban que el Sub. comandante Marcos fuera el protagonista.

La Comandanta Esther manifestó la situación que pasaba la mujer, su explotación, las enfermedades que tenían, de su marginación. Mencionó que el EZLN estaba dispuesto a entablar el diálogo siempre y cuando se cumplieran totalmente sus tres exigencias, habló de la importancia de reconocer los acuerdos de la COCOPA ya que no solamente beneficiarían a ellos sino a miles de indígenas. Así finalizó la marcha del color de la tierra, los

zapatistas se van esperando una respuesta por parte del gobierno a la resolución del conflicto.

El día 25 de Abril por votación en la cámara de diputados se favorece una versión diferente a la “ley COCOPA” y en realidad es un retroceso grave para el reconocimiento de los derechos indígenas, el gobierno anunció que por mayoría se reconocería esa otra ley en materia indígena, pero esta iniciativa no contemplaba los puntos principales de los Acuerdos de san Andrés. Los zapatistas dijeron: “En primer lugar que la recién aprobada reforma no respondió en absoluto a las demandas de los pueblos indios de México, del congreso nacional indígena, del EZLN, ni la sociedad civil nacional e internacional que se movilizó durante la marcha.

En segundo lugar, señalaron que la reforma traicionó los acuerdos de San Andrés, en lo general, y en lo particular, la llamada iniciativa ley de la COCOPA, en sus puntos esenciales: “Autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derechos públicos, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y el derecho de asociación regional, entre otros.”²⁴⁹ Es así como al EZLN le queda claro que al gobierno foxista tampoco le interesa arreglar los asuntos indígenas, que de nueva cuenta el puente del diálogo y la negociación queda cerrado.

No habría más diálogo con el gobierno foxista hasta que reconocieran constitucionalmente los acuerdos de San Andrés retomados en la propuesta de ley de la Cocopa, una iniciativa de ley que en lo que se recuerda ha sido hasta el momento una de las más debatidas y reflexionadas durante 4 largos años y que aún cuando no retomaban todas las demandas de los derechos y cultura indígena, por lo menos había sido aprobada y legitimada por el EZLN, por los pueblos indios del país y por millones de personas de la sociedad civil nacional e internacional.

En mayo la reforma se manda a votación a los congresos estatales quienes votaron en contra de la iniciativa de la Cocopa y a favor de la Reforma del gobierno federal, pese a que se les gritó traidores. Para reafirmar la traición de

²⁴⁹ MUÑOZ. Comunicado del EZLN. 29 de abril de 2001. Op cit. p. 207

un gobierno que no respeta su propio compromiso y su firma, el 14 de agosto se publican en el diario de la federación las reformas a la constitución.

Ante tal publicación los pueblos indígenas y la sociedad civil protestan y piden que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales para impedir que estas reformas entren en vigor.

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre estas controversias se hicieron presentes en un total de 330 por parte de organizaciones y comunidades indígenas y otros movimientos sociales, que manifestaban la inconformidad por las reformas a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la constitución, así como el rechazo al procedimiento empleado para llevar a cabo estas reformas.

El 19 de octubre se dio un suceso que indignó a muchos, Digna Ochoa y Plácido, defensora de los derechos humanos es asesinada en su despacho, el EZLN que se había mantenido durante casi seis meses en silencio manifestó su sentir ante tal acontecimiento.

En los primeros días de noviembre se declara a la COCOPA en receso permanente por falta de trabajo a realizar, terminadas las negociaciones ya no hacia falta un organismo mediador.

Durante los primeros meses del 2002 la situación de abusos y violaciones no cesaba, al contrario el gobierno y sus aparatos represores continuaban en las zonas zapatistas haciendo de las suyas, el gobierno de Fox siguió la misma línea que el anterior gobierno la doble cara por un lado decían paz, pero por el otro decían sí paz, pero exterminándolos.

Durante este año se continuó la hermandad con los países Europeos y los zapatistas mantenían su postura de conseguir la autonomía por lo que seguían fortaleciendo los municipios autónomos y sus formas de gobierno, los proyectos autónomos de salud, educación y comercialización, entre otros.

Mientras esto se daba, los poderes ejecutivo y judicial seguían retardando el fallo a favor o en contra de las 330 controversias presentadas en materia indígena.

Además a mediados de agosto se advirtió a los pobladores de Montes Azules que serían desalojados, el 18 de agosto en el municipio Autónomo San Miguel se produjo un ataque paramilitar por la OPDIC (Organización Paramilitar) de los más graves después de Acteal, en el cruce Quexil, lugar donde los zapatistas

colocaron un reten para impedir el tráfico de maderas, autos robados y alcohol. El saldo fue de un detenido y torturado, 4 heridos de bala y varios heridos de golpes, pese a ésto el reten no se quitó, ahí se mantuvo.

Siguieron los ataques en zonas chiapanecas con un resultado de cuatro muertos, mas de 20 heridos, familias desplazadas y fuerte tensión en las comunidades indígenas. La voz del apoyo de la sociedad civil se volvió a escuchar, para exigirle al presidente Fox, la paz y el retiro de los paramilitares, de hecho se iniciaron varias protestas en frente de las embajadas de México en el extranjero.

En medio de protestas en el país y en el extranjero, además de la presencia de la muerte e injusticias en Chiapas el gobierno, junto con sus tres poderes el ejecutivo, legislativo y judicial, muestran definitivamente su impotencia para solucionar las demandas de los pueblos indios, la Suprema Corte de justicia manifiesta inconvenientes 322 de las 330 controversias constitucionales presentadas desde meses antes.

El máximo tribunal de la nación se proclama incompetente para revisar y hacer reformas a la carta magna, 8 de los ministros ni siquiera revisaron los argumentos y contenidos de las controversias; tres ministros mencionaron que si era necesario revisarlas. El mensaje fue claro y concreto para los zapatistas, los caminos legales de la lucha estaban cerrados definitivamente, lo que mostró como diría Gloria Muñoz que “los tres poderes del país el ejecutivo, el legislativo y el judicial no respondieron ni estuvieron a la altura no solo de los justos reclamos de los indígenas, sino de la sociedad en su conjunto”.²⁵⁰

Hubo marchas en el extranjero y en San Cristóbal de las casas en busca de la solución del conflicto. Las inconformidades no cesaron los siguientes meses fueron meses de desacuerdos con el gobierno y su resolución.

Como una forma de expresión el 17 de noviembre nace una nueva publicación de izquierda en honor al 19 aniversario del surgimiento del EZLN, en ésta Revista llamada “Rebeldía” no se ocultó su posición, es decir no negaron que eran zapatistas y no otra cosa.

En el mes de diciembre los medios comenzaron a difundir que el EZLN estaba apoyando al grupo nacionalista-vasco ETA y se aprovechó para ponerlo en

²⁵⁰ Ídem. p. 219

primera plana de cada periódico y mientras esta noticia ocupaba la parte central de la atención, el gobierno aprovecho para dar un golpe traidor, desalojando de la Región Montes Azules a la comunidad indígena Arroyo San Pablo. Ante tales condiciones el EZLN el 29 de diciembre le advirtió a todos que en el caso de los pueblos zapatistas no habrá desalojo pacífico.

La amenaza del desalojo estaba latente pero por el momento no se volvió a suscitar algún otro

Al inicio del 2003 después del fulgor y el festejo de un año más de estar vivos, se continuó con el debate “Una oportunidad a la palabra” que abordaría la situación del país vasco y las diferencias del zapatismo y la organización político – militar ETA, con el juez Baltasar Garzón que desde el año pasado lo había invitado a un debate.

Mientras el debate seguía su curso como era de esperarse el EZLN no se quedó con los brazos cruzados, sino que dió a conocer “Un calendario de la Resistencia. En este se dieron a conocer 12 documentos uno por cada mes del año, en donde se manifestaban las diferentes luchas de resistencia que se han ido dando por diferentes lugares del país, y también se escribía del mal gobierno que ignora a los pobres, a las mayorías para ayudar a los poderosos, que bajo el dominio de los proyectos neoliberales y globalizadores prefieren seguir la política de más pobres menos ricos. A estos documentos se les llamo Estelas.

En estos últimos meses de un año mas de resistencia los indígenas hablaron de cambios internos y en relación con la sociedad, hablaron y dijeron que por el momento el subcomandante Marcos sería el vocero oficial, él comento que el Plan Puebla – Panamá no se aceptaría en ningunos de los municipios autónomos que seguían en pie de lucha y rebeldes.

En el primero de los siete documentos de la Treceava Estela (continuación del calendario de la resistencia) se indicó que estos indígenas “enojan hasta a quienes simpatizan con su causa. Y es que no obedecen. Cuando se espera que hablen, callan. Cuando se espera silencio, hablan. Cuando se espera que dirijan, se ponen atrás. Cuando se espera que sigan atrás, agarran para otro lado. Cuando se espera que sólo hablen ellos, se arrancan hablando de otras cosas. Cuando se espera que se conformen con su geografía, caminan el

mundo y sus luchas”.²⁵¹

En la segunda parte de la Treceava Estela, los indígenas rebeldes agradecieron el apoyo que la sociedad civil les daba y se anunció el fin de los Aguascalientes para el 9 de agosto, dado que el EZLN pensó que en esos espacios llamados “Aguascalientes” tanto la sociedad civil y comunidades indígenas, aprendieran a dialogar para entender entre los dos el significado del respeto y la dignidad, pero resulta que no se dio como ellos (zapatistas) esperaban porque simultáneamente al surgimiento del diálogo en estos espacios surgió un síndrome que en algunos sectores de la sociedad civil lo que ellos llamaron “el síndrome de la cenicienta”, que se basa en la limosna y la lástima. Comentaron los Zapatistas que “En los “Aguascalientes” se amontonan computadoras que no sirven, medicinas caducas, ropa extravagante (para nosotros) que ni para las obras de teatro (señas les dicen acá) se utilizan y, sí, zapatos sin su par. Y siguen llegando cosas así, Pero la sociedad civil no es la única, hay una limosna mas sofisticada. Es la que practican algunas ONG´s y organismos internacionales. Consiste en grosso modo, en que ellos deciden que es lo que necesitan las comunidades y, sin consultarlas siquiera, imponen no solo determinados proyectos, también los tiempos y forma de su concreción...”²⁵²

Los zapatistas consideran que con la muerte de los “Aguascalientes” dan fin a ese síndrome de algunas sociedades civiles y de algunas ONG´s nacionales e internacionales porque ya no se permitirán la imposición de proyectos sin tomar en cuenta las necesidades reales de la comunidad, ni se recibirán sobras y limosnas

En la tercera parte de la Treceava Estela se menciona el inicio de los cinco caracoles, los cuales además de ser espacios de encuentro político y cultural (como los anteriores “Aguascalientes”), “serán como puertas para encontrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos esta. Pero sobre todo, para recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los

²⁵¹ MUÑOZ. Op cit. p. 242

²⁵² FZLN. Op cit. p. 20

mundos que pueblan el mundo ²⁵³

Los nombres de los Caracoles, decididos en asamblea de cada región, quedaron de la siguiente manera: El caracol de la Realidad, de zapatistas tojolabales, tzeltales y mames, se nombró: “Madre de los caracoles del Mar de Nuestros Sueños”. El caracol de Morelia, de zapatistas tzeltales, tzotziles y tojolabales, fue llamado: “Torbellino de Nuestras Palabras”. El Caracol ubicado en la Garrucha, de zapatistas tzeltales, se llama: “Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer”; mientras que el Caracol de Roberto Barrios, de zapatistas choles, zoques y tzeltales, se nombró: “Que Habla Para Todos”. Por último, el caracol de Oventik, de tzotziles y tzeltales, se llama desde el pasado 8 de agosto “Resistencia y Rebeldía por la Humanidad”.

En la cuarta parte de la treceava estela se manifiesta en que consiste el plan La realidad – Tijuana que pretende “ligar todas las resistencias en nuestro país y, con ellas, reconstruir desde abajo a la nación mexicana. En todos los estados de la federación existen hombres, mujeres, niños y ancianos que no se rinden y que, aunque no son nombrados, luchan por la democracia, la libertad y la justicia. Nuestro plan consiste en hablar con ellos y escucharlos”.²⁵⁴ El plan la Realidad – Tijuana promueve a su vez siete demandas, que abarcan la defensa de la propiedad ejidal y comunal de la tierra, y la protección y defensa de los recursos naturales; un trabajo digno y justo para todos; además de vivienda, salud pública, alimentación y vestido, educación laica y gratuita, y respeto a la dignidad de la mujer, de la niñez y de los ancianos, contrario al Plan Puebla – Panamá que pretende fragmentar a la sociedad mexicana. También dieron a conocer el “Plan Morelia Polo Norte”; el “Plan Oventik – Moscú”; el “Plan Roberto Barrios – Nueva Delhi”, todos con el mismo objetivo “luchar contra el neoliberalismo y por la humanidad”.

En la quinta parte de la treceava Estela se explico el funcionamiento e historia de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ).

Los Municipios Autónomos rebeldes zapatistas tienen 13 años cumplidos aunque se declaró su creación en 1994 después del rompimiento del cerco militar en el mes de diciembre, nacen del pueblo, como una forma de organización.

²⁵³ Ibíd. p. 22

²⁵⁴ MUÑOZ. (Treceava Estela. Parte 4. Julio de 2003). Op cit. p. 246

Su legitimidad se sustenta en dos documentos, los acuerdos de San Andrés que se firmaron en 1996 y del artículo 39 constitucional de México donde dice: "La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene, en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".²⁵⁵ En esos documentos se manifiesta que los pueblos indígenas tienen la libertad de elegir su forma de gobierno, con libertad, democracia y justicia. Los municipios autónomos son legales porque los respaldan las comunidades indígenas.

Cada comunidad indígena que se organiza bajo los municipios autónomos son las que deciden quienes integran los consejos municipales, es decir a sus autoridades y son ellas las que deciden el tiempo que duran y si los consejeros están haciendo un buen gobierno y si no es así el pueblo decide quien los sustituye no importando cuanto duren.

Las autoridades autónomas gobiernan sin ningún presupuesto económico, solo cumplen el mandato de su pueblo y luchan por defender los intereses del mismo pueblo quien los nombró como autoridad. Así mismo ningún miembro del EZLN o miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena deberá asumir el cargo de autoridad dentro de las comunidades y municipios autónomos, porque deben recordar que uno de los principios de rebeldía es que no buscan el poder.

Estos municipios autónomos no están separados de México y no buscan estarlo, simplemente los pueblos indígenas están ejerciendo sus derechos como mexicanos que son y seguirán siendo.

Los municipios autónomos no son ninguna arbitrariedad ni imposición como quiere hacer creer el gobierno. Son el resultado de un gran consenso y acuerdos entre las comunidades que componen estas regiones autónomas. No dividen ni usurpan funciones, por el contrario unen a los pueblos indígenas en un esfuerzo común para superar la pobreza en que viven. Representan un esfuerzo por unir y construir alternativas de futuro, sin la necesidad de la dependencia. No se les imponen a las minorías que no han estado de acuerdo

²⁵⁵ FZLN. Folleto: ***Fuerte es su corazón. "Los municipios rebeldes zapatistas"***. ED. FZLN. Tercera reimpresión. México, 2002. p. 7

en este tipo de organización que con lleva una gran responsabilidad.²⁵⁶

En este proceso de autonomía que hoy viven las comunidades indígenas, el EZLN solamente ha servido como un acompañante que solo ha intervenido cuando las comunidades se lo han indicado porque aquí el que manda es el pueblo. En este año se le ha pedido al EZLN que sea el vocero oficial de las comunidades pero en ningún momento es para gobernarlas.

En el sexto documento se anuncia la creación de las juntas de buen gobierno y su función, entre las que se menciona que servirán para mediar los conflictos existentes entre las comunidades y municipios autónomos, para atender denuncias por violación a los derechos humanos, por inconformidad o protesta, para que se revisaran los diferentes proyectos y tareas comunitarias, para dar cumplimiento a las leyes, entre otras funciones, en resumen es para que no se olvide que en territorio zapatista “el que manda, manda obedeciendo” y las juntas servirán para que esto se cumpla.²⁵⁷

Anunciaron la creación de las Juntas de Buen Gobierno para el 9 de Agosto, una por cada caracol existente, estará formada por uno o dos delegados de cada uno de los consejos autónomos de dicha zona, lo que implica una nueva organización de las comunidades, con el objetivo de seguir construyendo su propia autonomía y nuevas relaciones con el mundo.

Sus funciones serán:

“Tratar de contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de las comunidades, mediar en los conflictos que pudieran presentarse entre municipios autónomos, y entre municipios gubernamentales. Atender las denuncias contra los consejos autónomos por violaciones a los derechos humanos, protestas e inconformidades, investigar su veracidad, ordenar a los consejos autónomos rebeldes zapatistas, la corrección de los errores y para vigilar su cumplimiento.

Vigilar la realización de proyectos y tarea comunitaria en los MAREZ (Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas), cuidando que se cumplan los tiempos y formas acordados por las comunidades; y para promover el apoyo a proyectos comunitarios en los MAREZ. Vigilar el cumplimiento de las leyes que, de común acuerdo, con las comunidades, funcionen en los dichos municipios.

²⁵⁶ *Ibíd.* p. 10 a 37

²⁵⁷ MUÑOZ. Treceava Estela. Parte 6. Julio de 2003. Op cit. p. 248

Para atender y guiar a la sociedad civil nacional e internacional, para visitar comunidades, llevar adelante proyectos productivos, instalar campamentos de paz, realizar investigaciones (ojo: que dejen beneficio a las comunidades), y cualquier actividad permitida en comunidades rebeldes.

Promover y aprobar la participación de compañeros y compañeras de los MAREZ en actividades o eventos fuera de la comunidades rebeldes y para elegir y prepara a esos compañeros y compañeras, de común acuerdo con el CCRI-CG del EZLN.

En suma, para cuidar que en territorio rebelde zapatista el que mande, mande obedeciendo”.²⁵⁸

Las JBG su función y cumplimiento serán vigiladas por el CCRI para evitar que dentro de la organización de las juntas se den actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticia y desviación del principio zapatista de mandar obedeciendo.

Los asuntos como la educación, la vivienda, la tierra, el trabajo, la alimentación, el comercio, la información y la cultura, el tránsito local de cada municipio autónomo serán vigilados por cada autoridad de cada MAREZ.

En las primeras disposiciones de las JBG están la siguientes:

“1.-No se permitirá que los donativos y apoyos de la sociedad civil nacional e internacional sean destinados a alguien en particular, comunidad o municipio antes se evaluará la situación de las comunidades y se decidirán con la JBG en donde es necesario ese apoyo. Todos los apoyos económicos para proyectos destinados a una comunidad deberá entregar el 10% (impuesto hermano) a la JBG para que ésta la designe a otra comunidad con el objetivo de equilibrar el desarrollo económico en todas las comunidades

2.- Será necesario registrarse en una de las JBG todas aquellas personas, comunidades, cooperativas y sociedades de producción y comercialización para ser reconocidas como zapatistas.

3.-Para comprobar si tal persona es o no parte del EZLN o base de apoyo, y si es cierto o no lo que dice bastará con ponerse en contacto con una de las JBG (La de la zona de la que diga provenir el “engañador”) y en cuestión de minutos se les dirá si es cierto o no, y si es o no zapatista, para ésto la JBG expedirá

²⁵⁸ FZLN. Op cit. p. 40- 41

certificaciones y acreditaciones que no obstante deberán ser corroboradas.”²⁵⁹

Se llaman JBG no porque ya sea "buenas" de por si, sino para diferenciarlas claramente del "mal gobierno".

Las sociedades civiles ya saben con quién tienen que ponerse de acuerdo para proyectos, campamentos de paz, visitas, donativos y etc...Los defensores de los derechos humanos ya saben a quien deben turnar las denuncias que reciben y de quien deben esperar respuesta.

En la última estela se le invita a toda la sociedad a asistir el 8, 9 y 10 de agosto del 2003 en Oventik, en el Municipio Autónomo de San Andrés Sacamchén de Los Pobres, a celebrar el surgimiento de los caracoles y comienzo de las Juntas de Buen Gobierno y a su vez despedir a los Aguascalientes que mueren para una mejor organización.²⁶⁰

Una nueva etapa de autonomía indígena comenzaría y desde el 7 de agosto miles de personas bases de apoyo y sociedad civil comenzaron a concentrarse en el lugar de la cita. Se comenzaría con una autonomía sin permiso del gobierno pero legitimada por miles de personas indígenas organizados en 30 municipios autónomos.

El 8 de agosto miles de personas se concentraron en uno de los cinco caracoles, indígenas y no indígenas, de hecho los miembros de la Comandancia General del EZLN burlaron el cerco y se hicieron presentes en la sede.

Al siguiente día 10 mil personas celebraron el fin de los “Aguascalientes” y el surgimiento de los “Caracoles”, además se inauguró el funcionamiento de las nuevas “Juntas de Buen Gobierno”.

La voz del subcomandante Marcos, quien se hizo oír por la recién inaugurada Radio Insurgente la “voz de los sin voz”, dijo: “que devolvía “el oído, la voz y la mirada” a los pueblos y municipios autónomos rebeldes, que le fueron confiadas para que, en éste periodo, explicará a México y al mundo la reorganización interna. “El Ejército Zapatista no puede ser la voz de los que mandan, aunque manden bien y obedeciendo. El EZLN es la voz de los de abajo”, dijo el jefe militar y vocero, nuevamente, sólo del EZLN”.²⁶¹

²⁵⁹ *Ibíd.* p. 42- 43

²⁶⁰ Muñoz. Treceava Estela. Parte 7. Julio de 2003. Op cit. p. 249

²⁶¹ *Ibíd.* p. 251

Y así pasó ese año, en el que día a día miles de mujeres, niños y hombres construyen día a día una alternativa para consolidar un mundo mejor. A una década de iniciada su lucha, sus 20 y 10 años, 20 años de haberse fundado, organizado bajo el cobijo de la selva oscura y 10 años de haber salido de la selva, para dar a conocer sus once demandas, 10 años en trayecto en la construcción de un mundo diferente, de un camino distinto al ya trazado por los poderosos, un trayecto con sabores ricos de apoyo civil, de organización y también de sinsabores de muerte, destrucción, antirespeto, traición por parte del gobierno.

A partir de ese año y los siguientes se inicia un caminar más sólido hacia la autonomía y la organización interna de los municipios autónomos, en el año 2005, en el mes de junio, se da a conocer la sexta demanda en donde se señala que en ese caminar el EZLN junto con las comunidades indígenas deciden que siendo una organización política militar no intervendría en los asuntos, ni decisiones de los municipios autónomos haciendo así una distinción entre lo político militar de lo que son las formas de organización autónomas y democráticas. Así las decisiones que en un inicio estaban centradas en la organización político militar (EZLN) se les fueron entregando a las autoridades elegidas por los pueblos autónomos. También se les entregó a las JBG y municipios autónomos los apoyos y los contactos que en México y en otros países se habían logrado durante todo ese tiempo. Quedando así como responsabilidad del EZLN acompañar, apoyar y vigilar la construcción de la autonomía.

A través de todo este tiempo se han dado cuenta que no ha sido una lucha inútil porque pese a las traiciones y falsedades del gobierno ellos han aprendido a gobernarse, han aprendido a organizarse y hacer proyectos que benefician no solo a uno sino a todos de forma equitativa, dirían algunos que han y siguen aprendiendo a mandar obedeciendo.

La sociedad civil no se ha olvidado de ellos y las JBG orientan a esta sobre que es lo que hace falta y en donde para que el apoyo que dichas organizaciones y sociedades civiles no se centre en una comunidad específica.

Los zapatistas dijeron que “Así el EZLN ha resistido 12 años de guerra, de ataques militares, políticos, ideológicos y económicos, de cerco, de hostigamiento, de persecución, y no nos han vencido, no nos hemos vendido ni

rendido, y hemos avanzado. Más compañeros de muchas partes se han entrado en la lucha, así que, en lugar de que nos hacemos más débiles después de tantos años, nos hacemos más fuertes. Claro que hay problemas que se pueden resolver separando más lo político-militar de lo civil-democrático. Pero hay cosas, las más importantes, como son nuestras demandas por las que luchamos, que no se han logrado cabalmente.

Según nuestro pensamiento y lo que vemos en nuestro corazón, hemos llegado a un punto en que no podemos ir más allá y, además, es posible que perdamos todo lo que tenemos, si nos quedamos como estamos y no hacemos nada más para avanzar. O sea que llegó la hora de arriesgarse otra vez y dar un paso peligroso pero que vale la pena. Porque tal vez unidos con otros sectores sociales que tienen las mismas carencias que nosotros, será posible conseguir lo que necesitamos y merecemos. Un nuevo paso adelante en la lucha indígena sólo es posible si el indígena se junta con obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados... o sea los trabajadores de la ciudad y el campo.”²⁶²

Se siguen construyendo caminos en la búsqueda por crear un mundo distinto, el último encuentro fue el llamado “intergaláctico” donde se reunió gente de todo el mundo en Oventik del 30 de diciembre del 2006 al 2 de enero del 2007 en donde se habló de los avances de los distintos proyectos que se han trabajado en los municipios autónomos.

Como nos damos cuenta todos estos sucesos han permitido la construcción de proyectos que buscan dar solución a las principales demandas de los pueblos indios, han construido una visión educativa diferente a la que se vive han utilizado la palabra como principal arma en su lucha y esta palabra es la que ha permitido que se comuniquen, que se organicen. Para nosotras estos sucesos son importantes porque han significado los caminos hacia la construcción de su educación lo cual es un ejemplo del gran esfuerzo que han hecho para lograr una conciencia en todas las personas posibles de este mundo. Proyecto que revisaremos a continuación.

²⁶² ***Sexta declaración de la selva lacandona.***

3.2. Una educación en construcción, la educación autónoma en Chiapas

Pese a la situación que viven los indígenas zapatistas y a que el gobierno por todos los medios ha tratado de dismantelar al movimiento y denigrarlo, cerrándole todas las puertas para una solución pacífica de sus demandas, no se puede negar que en el interior del territorio chiapaneco rebelde se están logrando encontrar caminos de libre expresión y han tenido grandes avances en su organización, en su cultura, en vida diaria pese a los obstáculos a los que se han enfrentado. La lucha rebelde no es solo una lucha en contra del olvido a la que los han querido condenar, los gobiernos y los grupos de poder, a los pueblos indios en México, se ha vuelto además una lucha en contra del olvido de sí mismos (de su historia y su condición indígena). Exigen que el país recuerde que existen, y que a toda costa busquen conservar su cultura: “De por sí nuestra raíz era diferente, y es digna, con sus propias inteligencias para gobernarse, por eso ahora no aceptamos que nos impongan otras ideas, y no doblaremos nuestros caminos de rebeldía y no agacharemos nuestras frentes por no saber leer, ya que nuestros pueblos e hijos aprenderán una educación que les servirá para crecer y defenderse del mal gobierno”.²⁶³

Por ello una de las demandas del Ejército Zapatista y de las comunidades indígenas es la educación, como sabemos la educación que ha sido impartida para los indígenas, además de ser deficiente y de muy escasos recursos, carece de un lineamiento donde se retome la cultura y costumbres de los pueblos, tradicionalmente se le ha convertido en un instrumento de las políticas indigenistas que pretenden “aculturar” y asimilar a los indígenas a la cultura nacional mexicana, no permitiendo ni la manifestación ni el desarrollo de su propia cultura, tal y como lo desarrollamos con mayor detalle en el capítulo anterior.

En las zonas rurales existe una gran cantidad de analfabetas que no saben leer y escribir, se manifiesta un gran rezago educativo en los adolescentes indígenas de 15 años en adelante con un porcentaje de 15.8 % que no cuenta con educación básica y el otro por ciento de la población tiene escasa escritura, así como de infraestructura y cobertura del sistema que se imparte. El mismo

²⁶³ Bellinghausen, Hermann. *Pugna Consejo autónomo por una instrucción...* en: La Jornada. 7/ 08/ 2004. México.

Subcomandante Marcos como vocero oficial del EZLN, hace mención a la educación en Chiapas específicamente así:

“¿Educación? la peor del país. En primaria, de cada 100 niños 72 no termina el primer grado: Más de la mitad de las escuelas no ofrecen más del tercer año y la mitad sólo tiene un maestro para todos los cursos que imparten. Hay cifras muy ocultas, ocultas por cierto, de deserción escolar de niños indígenas debido a las necesidades de incorporar al niño a la explotación. En cualquier comunidad indígena es común ver a niños en las horas de escuela cargando leña o maíz, cocinando o lavando ropa. De 16 mil 58 aulas que había en 1989, sólo mil 96 estaban en zonas indígenas”.²⁶⁴

Pero el rezago educativo no se debe solo a los factores mencionados sino también a la condición cultural y lingüística que la misma escuela ha fomentado en los grupos sociales y comunidades al establecer sus reglas pedagógicas y el español que siendo una segunda lengua pretende sustituir a la lengua materna, y cuyo fin es que poco a poco la lengua oficial, el español, sea la única como si esto fuera posible. Hay que entender entonces al rezago educativo como “parte de un proceso de exclusión cultural y económica, provocado por los modernos sistemas educativos (neoliberales)”²⁶⁵ que atacan no solo al campo sino también a la ciudad, es decir a todo el país.

La educación como vemos no ha respondido a las necesidades de los pueblos mas marginados al contrario bajo los proyectos del integracionismo revisados en el capitulo II han intentado desaparecer a las culturas y sus costumbres. Por ello es ineludible que se busque un progreso de la educación, pero no solo cuantitativamente, de infraestructura sino que la educación que se exige debe ser una que recupere a las propias condiciones sociales y culturales de los indígenas.

“Necesitamos una educación integral que respete la realidad de nuestra región y de nuestro pueblo indígena, que haga mas fuerte nuestra experiencia cultural hasta avanzar a la verdadera autonomía, porque la autonomía verdadera es la que resuelve los problemas de nuestras comunidades para que vivan mejor. Por

²⁶⁴ GONZALEZ. Op cit. p. 23

²⁶⁵ REBOLLEDO, Nicanor. *Autonomía indígena y educación intercultural*. En: Anuario educativo mexicano: Visión retrospectiva. UPN. México, año 2001.

eso necesitamos una educación no solo de palabra...”²⁶⁶

Por eso la educación se ha convertido en una cuestión básica para los indígenas, se ha convertido en una demanda importante y el eje de un proyecto autónomo. Es concebida tanto para los zapatistas como para todos como un “arma poderosa”, que posee un valor estratégico, que por un lado puede contribuir a que los sujetos se sometan más a los proyectos políticos, económicos, culturales, ideológico de las multinacionales, del neoliberalismo, como lo pretenden las clases en poder, los que piensan todo para nosotros nada para los marginados y pobres. O por el contrario, la educación puede contribuir a desarrollar la diversidad, la libertad y la autonomía como han manifestado los zapatistas, porque la educación es necesaria no solo para un desarrollo económico como algunos creen, sino también para lograr un desarrollo social y personal.

En las zonas zapatistas, la educación, es “considerada parte del proceso del fortalecimiento de su organización y su autonomía”.²⁶⁷ El levantamiento indígena de 1994 ocasionó no solo una reacción política, social, económica sino que en el ámbito cultural provocó una serie de discusiones sobre la cuestión educativa de los indígenas, sobre los planes educativos que hasta la actualidad se estaban llevando a cabo, se comenzó a hablar de educación bilingüe, multicultural y pluricultural revisados en el capítulo II.

Y mientras se hablaban de cambios en la educación para los indígenas y mientras el ejército zapatista negociaba con el gobierno en un intento de que las 11 demandas se resolvieran por vía pacífica, y que los acuerdos de San Andrés fueran respetados como ley indígena, lo que nunca se imaginó la sociedad civil, ni el gobierno, es que las comunidades zapatistas a su vez en su interior comenzaran a construir caminos diferentes, distintos y distantes, no solo políticamente con una nueva organización establecida entre sus integrantes para auto-gobernarse y comunicarse con la sociedad civil, sino también en lo cultural se comenzó a hablar de recuperar su cultura, de recuperar sus costumbres, su lengua, su forma de curar y sus necesidades, una educación diferente a la que se les imponía, buscaron cambios radicales para asegurar que la enseñanza en

²⁶⁶ **Educación autónoma** en: www.enlacecivil.org.mx

²⁶⁷ WIBEN Jensen, Marianne. **Pueblos Indígenas y Educación**. Asuntos Indígenas. Enero, 2005. En: www.iwgia.org/sw8439.asp

las regiones autónomas manifestará realidades y necesidades de las comunidades.

Es por ello que en las comunidades indígenas se ha ido transformando su educación tanto formal, no formal e informal.

Durante el conflicto que se vivió en 1994 la educación escolarizada en las comunidades del conflicto se vinculó más con una educación familiar y comunitaria, se buscó que la educación formal se vinculara con la educación informal y no formal, es decir contextualizar las necesidades, cultura y costumbres de cada comunidad, sin dejar a un lado la vida familiar.

Se comenzó por capacitar a promotores educativos voluntarios campesinos o indígenas, u otras personas que estuvieran interesadas en apoyar en actividades educativas de la región, por ejemplo en Oventik, en un inicio se citó a todos los profesores del gobierno que quisieran colaborar con la construcción de una educación diferente pues la meta era comenzar a organizarla, a la reunión acudieron mas de 100 maestros, pero no se pudo organizar nada porque aunque se les veían las ganas de trabajar todos esperaban un pago, el cual por el momento no era posible.²⁶⁸

En Los Altos de Chiapas, Las Margaritas, se habló de capacitar promotores pero la capacitación para éstos fue una ardua tarea porque se encontraron con dos grandes problemas, el primero se debía a que la instancia del promotor que venia de otro lugar involucraba darles de comer y apoyarlos en gastos de transporte. El otro problema se debía a que no se contaba con dinero para hacer las compras mínimas de material didáctico, ni mucho menos para apoyar a los promotores.

Es necesario decir que los promotores educativos en la educación zapatista no reciben ningún pago y el problema radica en que las comunidades no siempre tienen las condiciones de brindarles apoyo, por ello la educación se ha encontrado en permanente amenaza.

En un inicio a estas primeras muestras de educación, en los Altos de Chiapas, se le llamó "Educación bajo sitio"²⁶⁹ porque se encontraba en medio de un conflicto en donde había presencia de varios actores como son fuerzas

²⁶⁸ **Caracol II. Oventic.** En: La Jornada. 19/ 09/ 2004. México

²⁶⁹ ARIAS Ortega, Miguel Ángel. **Chiapas "Educación bajo Sitio"** en Caminos abiertos Año XIV, num. 161. UPN. Revista pedagógica. México, 2005. p. 29

armadas, policías judiciales, organizaciones de sociedad civil, grupos religiosos, medios de comunicación, indígenas y zapatistas.

Desde 1997 se comienza a hablar de una educación autónoma, en ésta se manifiesta una concepción del mundo en la que no se justifica la explotación, es una educación que sobresale porque es más que un proyecto de educación, es un camino para cimentar bases para forjar una sociedad democrática que participe dejando a un lado el autoritarismo, la manipulación o el sostenimiento del statu quo.

Es una educación en construcción que “les permita interactuar con una sociedad cambiante y sumergida en los procesos de globalización política y económica... una educación que, ante todo, respete sus diferencias históricas, culturales, lingüísticas y étnicas”.²⁷⁰ Una educación que permita encontrar diferentes caminos que fortalezcan sus raíces, sus valores culturales, su identidad y su pertenencia étnica, una educación que no este sujeta a los procesos educativos cotidianos que son instrumentados por personas anónimas que se encuentran dentro de la SEP.

Es hacer una educación que “sea congruente con la cultura propia y que la educación sea una fuente que fortalezca la cultura propia de los individuos, pero que también permita a los niños y a las niñas, conforme van creciendo, ir asimilando los elementos culturales ajenos que les permitan llevar a cabo acciones. Convivir en dos mundos distintos, el México occidentalizado, el México globalizante, el México Neoliberal que quiere tragarse al México que puede ser prescindible en este caso, un México donde no solamente estén los indígenas, sino también los grupos minoritarios, la educación puede servir, para que si bien el individuo no se integre al otro mundo, sino que sepa y pueda moverse en ese mundo, sin dejar de ser lo que es, en el caso particular sin dejar de ser indígena porque la identidad es muy importante para que un individuo pueda realizar su proyecto”.²⁷¹

A diferencia de la educación oficial en donde el indígena es menospreciado e ideológicamente obligado a olvidar su cultura, en la educación autónoma se fomenta la identidad indígena.

Dicen los zapatistas:

²⁷⁰ Ibíd. p. 29

²⁷¹ Ibíd. p. 32

“Nosotros no queremos seguir el camino de la educación oficial, porque en vez de ser un lugar de transmisión de conocimiento se convierte en un lugar para olvidar nuestro conocimiento. El maestro oficial quiere que los niños dejen de hablar su lengua materna y que la comunidad se avergüence de ser indígena desconociendo a sus pasados, padres y familiares, quiere que olvidemos lo que nuestros abuelos nos han enseñado con tanta paciencia y dedicación en los primeros años de vida. La escuela del mal gobierno es la que nos está tratando de borrar esas cosas buenas para nosotros, para el pueblo y otros pueblos.”²⁷²

En contenido y estructura se alejan del modelo oficial, porque esta en vez de promover los conocimientos de las comunidades indígenas, se vuelve un sitio donde se fomenta el olvido de esos conocimientos. Mientras que en la SEP se utiliza a la historia como un rescribir lo que les conviene enseñar bajo los intereses transnacionales, además del fomento a olvidar a los indígenas y recordarlos como parte de una historia que no existe. En la educación autónoma se enseña la historia real y se enseña que aun existen, que están vivos y resistiendo²⁷³. Se alejan de los planes y programas del gobierno porque estos han servido como armas para destruir a la humanidad, a la naturaleza y para beneficio de los capitalistas y explotadores de la humanidad, se han desarrollado planes y programas que no toman en cuenta las necesidades de los pueblos y a la realidad nacional e internacional, basado en nuestros raíces culturales, políticos, ideológicos, económicos y respetando las diversas lenguas que existe en todo el mundo.

Es una educación que se desenvuelve en cuatro ejes de enseñanza: matemáticas, vida y medio ambiente, historia y lengua, todos relacionados con las demandas indígenas. Es una escuela de la comunidad en donde se educa para que los niños y las niñas compartan lo que saben y que al salir utilicen lo que saben para servir al pueblo de donde son originarios.

Los mismos zapatistas mencionan que es importante la enseñanza del medio ambiente, porque es fuente de vida de los seres vivos, en esta se enseñan valores naturales, sociales y culturales existentes de la vida. Esta enseñanza es indispensable porque los problemas ambientales son problemas que afectan a todos. La educación ambiental se convierte en “un instrumento en la formación y

²⁷² **Educación autónoma.** Op cit.

²⁷³ GARRIDO, Luis Javier. **La educación zapatista**, La Jornada - 15/10/04. México

consolidación de una conciencia crítica y reflexiva a cerca del deterioro ambiental sobre nuestra madre tierra y así dar soluciones en la defensa de la naturaleza.”²⁷⁴

También se enseña la igualdad y que es una educación para todos sin distinción de sexo o género, para que tanto hombres como mujeres tomen conciencia de que tienen libertad, inteligencia, dignidad y sus valores como seres humanos iguales ante este nuevo mundo que se ha ido forjando con el apoyo de muchas y muchos.

Los programas educativos de la educación autónoma de las comunidades indígenas y sus formas de organización del Trabajo se sustentan en el Convenio 169 de la organización del Trabajo (OIT) que explícitamente reconoce el derecho de los pueblos indios a sustentar un desarrollo cultural autónomo y en los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996 como ley indígena ante una gran representación de las comunidades indígenas y del gobierno, que hasta el momento el gobierno no ha querido respetar pero que los pueblos indios reconocen como su ley.²⁷⁵

La educación zapatista “pretende recuperar y desarrollar la cosmovisión indígena y consolidar su proyecto rebelde”,²⁷⁶ en otras palabras se puede decir que es una educación de la realidad de concientización, retomando a Paulo Freire, es una pedagogía esperanzadora, donde el oprimido se concientice y deje de ser oprimido.

Aquí en la verdadera educación el promotor no tiene el papel de saberlo todo y el que tiene la verdad absoluta, al contrario el promotor educativo apoya y promueve el intercambio de las ideas de unos a otros, es el que enseña aprendiendo cosas que le hacen falta a la comunidad para que en conjunto se resuelvan las necesidades, su función es la de sembrar la semilla hacia la Otra educación y sus áreas, en los diferentes pueblos indios, combinando lo teórico y lo práctico, aprendiendo y enseñando. Se busca que poco a poco la escuela no sean los libros, los salones, los maestros o los niños sino que sea la escuela la comunidad porque en ella se encuentra la verdad, el conocimiento del pueblo, el libro tiene que ser la comunidad, es ahí donde están las historias, la historia a

²⁷⁴ **Primera mesa de educación, caracol 2 de Oventik**, en el encuentro intergaláctico del 30 de diciembre al 2 de enero del 2007, en Oventik, Chiapas. En: www.zetztainternacional.org.

²⁷⁵ *Ibíd.* mesa 1 de educación.

²⁷⁶ **Los pueblos indígenas** en: www.sipaz.org/data/chis_es_02.htm

enseñar, historia que es momento de compartir y no callar.

Las comunidades zapatistas dicen “la educación no es una escuela, no es un libro, no es un maestro. La educación es la comunidad,... los revolucionarios no salieron de las escuelas oficiales, aprendieron a ser revolucionarios en la resistencia, en la lucha... En la educación verdadera debemos tomar como raíces nuestra cultura indígena, y como tronco a nuestra lucha zapatista”.²⁷⁷

En esta educación de la que habla el zapatismo el fin es construir, consolidar, fortalecer y desarrollar un sistema educativo participativo que recupere y respete los usos y costumbres de los pueblos indios, que fomente la autonomía que tome en cuenta las demandas y las necesidades reales, sin olvidar la consolidación del proceso de autonomía que se busca y que mantiene a los pueblos en resistencia, así lo manifestó un coordinador del consejo educativo indígena en el evento realizado en la población de la culebra el 6 de agosto al decir que en zonas rebeldes se está construyendo una educación en “donde todos tienen voluntad propia para el rescate de la cultura”, y donde “La enseñanza colectiva rompe los esquemas de lo que sucede en la educación oficial”, en donde “el compromiso de los compañeros promotores con la educación autónoma es una formación integral que fortalezca a nuestros pueblos”.²⁷⁸

En la educación zapatista se han puesto en marcha algunos proyectos educativos que buscan responder a necesidades e intereses de los indígenas, una educación que puede venir y organizarse desde el corazón de los pueblos, en donde el lema es Educar, es aprender, es decir, “educar aprendiendo”, estos proyectos de cambio se han hecho con la colaboración de las comunidades autónomas y las diversas organizaciones civiles del país. Algunos proyectos que se conocen hasta la actualidad son: el de Semillita de sol, la secundaria de Oventik, etc.

El proyecto educativo semillita de Sol nace de la necesidad de una educación diferente en las comunidades y de la formación de promotores con una visión educativa distinta, de construcción y opinión propia. Para dar inicio a este proyecto se tomó en cuenta la experiencia de los promotores comunitarios que

²⁷⁷ Korol, Claudia. **Nuestras raíces son la cultura indígena, y nuestro tronco la lucha zapatista** en: www.nodo50.org/americalibre/novedades/korol22_1.htm

²⁷⁸ Bellinghausen, Hermann. **Pugna Consejo autónomo por una instrucción ...** en: La Jornada. 7/ 08/ 2004. México.

tenían algún tiempo trabajando en las zonas, la experiencia en los Campamentos civiles de Observación, y el trabajo de escuelas comunitarias establecidas con ayuda de Enlace Civil, A.C.

De estos trabajos iniciales surgió un primer equipo de trabajo para fundar el centro de formación de promotores con el objetivo de promover, impulsar y consolidar, un proceso educativo que respondiera a la situación y condiciones de vida rural e indígena de Chiapas, era buscar una educación participativa e incluyente; que retomara los saberes colectivos, el proceso de autonomía y autogestión de las comunidades; que respete los usos y costumbres de las comunidades en donde se imparta dicha educación.

“La escuela que queremos nace de la comunidad, de las palabras verdaderas y conocimientos que todos juntos debemos de comenzar a aprender con los niños, mujeres, hombres y ancianos para que así vamos a lograr hacer nuestra lucha.”²⁷⁹

Por ello en abril de 1995 se comienzan los primeros trabajos de dicho proyecto en una comunidad de la zona tojolabal, en donde se impartió clases de artes manuales a 40 niños por un lapso de 6 meses. Entonces las necesidades educativas se plantean la enseñanza primaria y alfabetización basada en los usos y costumbres de las comunidades indígenas de Chiapas. Así se forma una escuelita comunitaria con 4 maestros provenientes de Enlace Civil A. C. atendiendo a 40 niños aproximadamente, durante un año y medio. Pero la demanda rebasó a éste primer intento y se llegó a la conclusión que era necesario que se formaran y prepararan a promotores de educación para que éstos atendieran las necesidades educativas de cada una de sus comunidades. Así se dio comienzo al proyecto de una educación autónoma. En donde la construcción de las escuelas es financiada por organizaciones internacionales no gubernamentales.²⁸⁰

Los principales problemas que enfrenta esta educación es la falta de recursos económicos en los pueblos, falta de centros de capacitación de promotores (as), construcción de aulas, mayor conciencia en la construcción de ésta nueva educación y las diversas trabas que pone el gobierno, un ejemplo es que ha ido construyendo escuelas secundarias cerca de algunos centros de formación de

²⁷⁹ Enlace civil. Op cit.

²⁸⁰ Ibíd.

promotores indígenas, con la intención de que los jóvenes ingresen a éstas y no a las de la educación autónoma, pero pese a esto la educación diferente sigue avanzando.

La educación autónoma ha tenido avances considerables en el encuentro intergaláctico que tuvo lugar en Oventik del 30 de diciembre del 2006 al 2 de enero del 2007, en donde se celebró el treceavo aniversario, se dio un encuentro de diálogo en donde como sabemos se presentaron 6 mesas, en la cual miembros de las juntas de buen gobierno, con 3 años de creación, de los cinco caracoles, ofrecieron a todos un informe de cómo se organizan ahí en tierras chiapanecas. En la mesa 1 se habló específicamente de educación.

Del primer caracol ubicado en la comunidad autónoma “La Realidad” un miembro de la JBG, Saúl, dijo: que la JBG esta integrada por 7 hombres y 6 mujeres de distintos municipios que se reunieron para constituir una distinta forma de gobernarse; 5 de San Pedro de Michoacán, 3 de Libertad de los Pueblos Mayas, 2 de General Emiliano Zapata y 3 de Tierra y Libertad, además existen 4 consejos municipales uno por cada municipio para poderse coordinar con la JBG e ir aprendiendo.

En los municipios que se organizan bajo este caracol, se ha iniciado el trabajo de construir una educación autónoma, educación esperanzadora del futuro, porque se busca que este futuro sea diferente al presente que se vive, es una educación que no tiene fin que hoy cuenta con mas de 52 nuevas escuelas autónomas de nivel primaria, el sueño es llegar a crear escuelas autónomas educación secundaria y nivel licenciatura (Una universidad Autónoma). Al iniciar con ésta educación, se comenzó capacitando a 20 promotores, estos capacitaron a una primera generación de promotores a 80 y en la segunda generación fueron 47. Hoy en el 2007 están funcionando un total de 147 promotores educativos (131 hombres y 16 mujeres) que atienden a 1,726 alumnos zapatistas (884 niños y 842 niñas) a los cuales se les enseñan materias como vida y medio ambiente, matemáticas, lenguas, historias, integración y demandas.

Del segundo caracol ubicado en Oventik se dijo que éstos pueblos iniciaron la otra educación sin los maestros oficiales porque éstos abandonaron las zonas, se inició con el apoyo de algunos compañeros de la sociedad civil que capacitaron a 18 jóvenes de la zona altos de Chiapas. Estos jóvenes pasaron a

formar parte de los primeros promotores de las Escuelas Secundarias, se pensó en escuelas secundarias porque las escuelas primarias aunque de mala calidad pero por lo menos existían, mientras que en el nivel secundaria no existía y no había lugares cercanos para que los jóvenes siguieran estudiando. La creación de la escuela secundaria autónoma representó una posibilidad para seguir aprendiendo. En este nivel las áreas a enseñar son: Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanismo, Tsotsil y Producción. Estas áreas no son permanentes al ser una educación que esta en proceso de construcción, se abren de las posibilidades del cambio. Todas las áreas a impartir, se dan en la lengua materna y en la segunda lengua (castellana), porque de esta forma se recupera y se utiliza a la lengua materna y se aprende mejor, en las clases se rescatan los valores culturales del pueblo indio, la forma de hablar y de entender las cosas.²⁸¹

En la secundaria se prepara a todos los jóvenes indígenas que desean ser promotores o promotoras educativas para su comunidad, porque de éstos promotores nacerán los mejores educadores para la humanidad.

La demanda ha crecido conforme han pasado los años, se atiende aproximadamente a ciento cuarenta alumnos de cinco municipios autónomos de la zona Altos de Chiapas, lo que implica que se busquen formas para sostener e ir resolviendo el problema de alimentación para estos compañeros comprometidos con la educación. Por ejemplo: La familia de cada alumno (a), aporta cada mes: 1Kg de frijol, tostadas, un poco de leña para preparar los alimentos. A este esfuerzo de las comunidades se suman dos esfuerzos: el apoyo de la sociedad civil, en aportar donaciones para el mantenimiento para la autosuficiencia de la EPRAZ (Escuelas Primarias Autónomas Zapatistas). Y se abrió en el 2002 el CELMRAZ (Centro de Lenguas Tsotsil y Español en donde se enseña el español y el Tsotsil a quienes deseen apoyar a los jóvenes alumnos de la secundaria en su alimentación.

Este centro como es de esperarse se basa en una educación zapatista y se organizan actividades en acuerdos mutuos entre los alumnos y promotores, los horarios y espacios físicos son flexibles, las clases se pueden dar en la montaña, en el río, bajo un árbol, se fomenta la participación activa como un

²⁸¹ *Encuentro intergaláctico*. Op cit.

acto elemental para llegar a aprender en las actividades que se consideran generadoras, dentro de dichas actividades se considera un tiempo de dos horas, de las cuales una hora los alumnos comparten con el promotor y la otra hora lo hacen actividad de discusión abierta entre todos los alumnos sin que intervenga el promotor, en esas actividades abiertas se acostumbra presentar videos sobre la resistencia zapatista, se hacen visitas a lugares donde se llevan a cabo proyectos, se hacen canciones, bailes, discusiones y trabajos voluntarios en la biblioteca.

Pero sobre todo se da énfasis a la reflexión, pláticas y discusiones colectivas de temas que vayan surgiendo del intercambio y la interacción, para los que forman parte de esta educación autónoma ¡La educación no puede estar ajena a las luchas de los pueblos del planeta tierra! y ¡No tener educación es como estar muertos!²⁸² Para mayor información se puede consultar en la página electrónica siguiente: www.serazln-altos.org/celm.html

En el año del 2003 se empieza a formular el objetivo de construir las Escuelas Primarias Autónomas Zapatistas (EPRAZ), las cuales comienzan a funcionar en el mes de noviembre de ese año, con las mismas áreas de estudio que se enseñan en nivel secundaria. Las EPRAZ, escuelas de nivel primaria son consideradas como una muestra de rebeldía, de resistencia y de autonomía en los Altos de Chiapas, sistemas educativos básicos que se han ido cimentando con el esfuerzo, valentía y rebeldía de muchos, de todos y todas, en estas escuelas se busca fomentar la Democracia, Libertad y Justicia por la humanidad y contra el neoliberalismo, donde se respete la diversidad, el respeto, la camaradería entre hombres y mujeres, se fomenta una educación libertaria, solidaria y emancipadora en beneficio de México y el mundo.

Los pueblos donde hay escuelas primarias autónomas forman parte de los comités de educación, en la construcción de aulas y por otra parte apoyan en algunas de las múltiples necesidades que tienen los (as) promotores (as) de educación.

En el 2004 el 6 de septiembre se inauguraron 83 nuevas escuelas primarias rebeldes autónomas zapatistas en las regiones nombradas desde agosto del 2003 como autónomas, en las cuales se emplea como sistema educativo

²⁸² **EPRAZ, Escuelas Primarias Rebeldes Autónomas Zapatistas de los Altos de Chiapas.**
En: www.Serazln-altos.org.

zapatista el de Semillita de Sol, acto que significó un paso más en la defensa de la identidad y el Sistema Educativo Autónomo Revolucionario Zapatista de Liberación Nacional (SEARZLN) se extendió tras la graduación de una nueva generación de instructores en la secundaria rebelde “Primero de Enero” (ESRAZ) del Caracol II de Rebeldía por la humanidad de Oventik, la primera secundaria zapatista, y plantea hoy la posibilidad de una nueva alternativa no sólo para la región, sino para todo el país, y una vez más son los que menos tienen los que ofrecen una salida. Actualmente el Sistema Educativo cuenta con una escuela secundaria y 83 escuelas primarias autónomas en diferentes comunidades y municipios.

En el caracol 3 ubicado en “La Garrucha”, Chiapas, se comentó que en 1999 en el municipio autónomo Francisco Gómez se comenzó con la búsqueda de una educación diferente bajo el proyecto de “Semillita de Sol”, nombrando a aquellos que querían ser promotores de educación los cuales recibirían capacitación en la cabecera municipal por parte del apoyo del colectivo de estudiantes de sociedad civil, con una duración de 6 días cada dos meses, fueron un total de 45 promotores y promotoras, los cuales en asamblea decidieron quienes serían los coordinadores que supervisarían y promoverían las diversas actividades en los momentos de darse la capacitación, aunque esto representó un buen esfuerzo debe aceptarse que todavía existen comunidades que no tienen sus promotores educativos porque en dichas comunidades no se sabe leer, ni escribir, lo que representa comenzar a formarlos desde abajo, lo que se hizo haciendo poco a poco.

Los promotores tienen la función de enseñar costumbres, lengua, historia, matemáticas, vida y medio ambiente, todo en relación a las 13 demandas, además trabajan sin un salario, el pueblo lo que hace es apoyarlos en los pasajes y en la alimentación para que salga a tomar su capacitación y además coopera construyendo los salones de clase con techo de paja o de lamina de cartón.

Hasta hoy se sigue capacitando a los promotores de manera constante es decir que hasta la primera generación de promotores se sigue capacitando, los cuales ya trabajan en 14 pueblos atendiendo a 385 alumnos del municipio de Francisco Villa.

En el caso del municipio de San Manuel se nombraron a 12 coordinadores educativos y 38 promotores de educación que trabajan con 1030 niños y niñas en 38 salones que construyo cada comunidad con sus esfuerzos.

Existe una comisión de educación integrada por personas de las comunidades y estas junto con los coordinadores de educación y las comunidades se congregan para llegar a acuerdos sobre como apoyar a los promotores de educación, sobre el trabajo que se esta realizando, y de los apoyos recibidos de compañeros de otros lugares como son el material didáctico.

En el municipio de Ricardo Flores Magon desde el 2001 se comenzaron a capacitar a 65 promotores de educación, quienes fueron capacitados por asesores de la sociedad civil, de los cuales se nombraron 9 coordinadores y coordinadoras de las actividades a realizar.

En el año 2002 se empezó con la construcción del centro capacitación de los promotores en la cabecera municipal de “La culebra”.

En el 2003 terminaron el segundo nivel de capacitación la primera generación de promotores, se les entregó un reconocimiento y con ésto se irían a trabajar a sus comunidades. Este año se observó que hacían falta más promotores y se pensó en una segunda generación de promotores de educación.

En el año 2004, en el mes de agosto y en los días 6 y 7 se realizó un nuevo acto significativo para la búsqueda de la educación verdadera en esta ocasión el acto se llevó en el Municipio Autónomo Zapatista “Ricardo Flores Magón” la comunidad de la Culebra, se inauguró la escuela “Compañero Manuel”, levantada con ayuda del colectivo griego “Una escuela para Chiapas”, en ese mismo acto se entregaron diplomas a promotores educativos y de salud que después de tres años de preparación regresaban a sus comunidades para compartir lo que aprendieron e iniciar otros caminos hacia la educación autónoma.

Durante el evento se entonó el Himno Nacional y el Himno Zapatista, y se izaron dos banderas la nacional y un poco debajo de ésta la rojinegra zapatista, como muestra de que siguen siendo mexicanos, que no dejan de serlo y que la autonomía que se busca lograr, no implica la separación territorial, es una autonomía cultural, política y social. Hay una biblioteca con dos pisos. Las aulas de la escuela “Compañero Manuel” a diferencia de otras escuelas son en forma circular “para que todos nos veamos las caras” porque se necesita una

educación integral, “que respete la realidad de nuestra región y de nuestros pueblos indígenas, y que haga más fuerte nuestra experiencia cultural, hasta avanzar a la verdadera autonomía”²⁸³ afirma Julio un representante del Consejo municipal Autónomo en Rebeldía.

Durante este evento de inauguración se entregaron diplomas a más de cien promotores y promotoras de educación y salud, hay que reconocer que el actuar de las mujeres indígenas son actos dignos de alabar porque poco a poco y aun en contra de las costumbre machistas han sabido buscar caminos diversos para modificar las antiguas relaciones de opresión.

En este centro se capacitaron a 45 promotores y promotoras, los cuales terminaron su capacitación en el 2005 y hoy están trabajando en 53 comunidades con un total de 1650 alumnos y faltan todavía 27 comunidades de tener sus promotores.

En este caracol los capacitadores y capacitadoras trabajan bajo un documento llamado “educación verdadera” elaborado por los pueblos indios, en donde dice que:

1. Crear un centro de formación de promotores de educación elegido por las comunidades.
2. Construir colectivamente una propuesta educativa que resulte pertinente y propia para las comunidades.
3. Abrir escuelas en resistencia para niños, niñas y jóvenes en las comunidades.

En el cuarto caracol, “Torbellino de Nuestras Palabras”, ubicado en Morelia, Chiapas, se dijo que comenzaron a buscar promotores y promotoras que desearan dar clases a los niños de las comunidades. En estas escuelas hay tres niveles: nivel primaria, nivel medio superior, nivel superior, cada alumno debe cursos los tres niveles, el promotor y el pueblo son quienes dicen quien pasa de nivel o no.

Se enseñan diez materias: matemáticas, lecto-escritura, estudio a la cultura, a la historia, a la geografía, a la naturaleza, a la vida productiva, al deporte, a la salud personal y colectiva y estudio a la política. Se cuenta con algunos libros de

²⁸³ KOROL. Op cit.

lecto – escritura e historias y algunas guías, todo esto elaborado por los propios equipos técnicos.

La intención de la educación zapatista no es crear profesionales con aspiraciones personales y que después de un tiempo se vayan de su comunidad, la intención es que los conocimientos que se adquieren se compartan con el pueblo, con la comunidad.

En el caracol V, ubicado en la zona norte en el municipio Roberto Barrios se dijo que en enero de 1999 surgió la 1ª. Generación de promotores educativos que tomaron cursos durante 6 meses y 10 días de descanso cada mes. Los promotores comenzaron a dar clases en casa de algunos compañeros, poco a poco se fueron construyendo las escuelas con apoyo de todos. En el 2000 se constituyó la 2ª. Generación, en el 2002 surgió una 3ª. Generación, en el 2003 se construyó un centro de formación de promotores en la comunidad de Joljá en el municipio de Akabalna, en el 2004 surge una 4ª. Generación, de lo cual da un total de 410 promotores, de los cuales solo 252 están trabajando en escuelas 83 mujeres y 169 hombres, el resto de los promotores tuvieron que abandonar el trabajo de promotores educativos para irse a mantener a su familia, o se volvieron autoridades o se convirtieron promotores educativos y de agroecología.

Todos los promotores se siguen actualizando en métodos de enseñanza y como mejorar su función, cada 6 meses en talleres y encuentros. El promotor tiene la función de apoyar, orientar y plantear alternativas que resuelvan conflictos y problemáticas que se vive en los pueblos indios, en sus comunidades. Estos promotores deben fomentar la investigación dentro de sus comunidades y basar el aprendizaje colectivo en esas investigaciones con la finalidad de que los alumnos manifiesten los conocimientos adquiridos en apoyo a la comunidad, además de que aprendan a respetar los valores, costumbres, saberes y cultura de su comunidad. Deben de buscar aprender y enseñar en conjunto con sus alumnos el amor a la naturaleza, al pueblo, el uso y cuidado de la tierra madre, para ello se han instalado los huertos escolares. También se manejan los proyectos productivos como son: la cría de borrego, pollos de engorda, cerdo y cooperativas escolares.

La educación autónoma ha salido adelante gracias a la organización de las comunidades que en la medida que han podido han apoyado a los promotores

con alimentación y algunos gastos. Y son las comunidades quienes evalúan a los que egresan a estas escuelas autónomas, porque en estas escuelas no se evalúa con números, con calificaciones, porque la intención es no fomentar la competencia.

En las escuelas de esta zona también se enseña en lengua materna y en castellano, esto porque los padres de los alumnos consideraron que era necesario. Se enseñan 5 áreas matemáticas, lenguas, historia, vida y medio ambiente y una integradora donde se estudian las demandas zapatistas.

Para llevar a cabo el estudio de esas áreas se han elaborado algunos libros y guías con apoyo de promotores y formadores educativos. Hasta el momento se han impreso 6000 ejemplares titulados “Qué peleó Zapata”, “Lum, la tierra es de quien la trabaja”, en lengua castellano, ch’ol, tzeltal, para apoyar el trabajo de los promotores y de los alumnos.

Los principales problemas que se tienen para llevar a cabo una buena educación autónoma en esta comunidad son por un lado la falta de un medio de comunicación masiva que permita informar a todas las comunidades los avances educativos y desmentir a los que hablan mal de la educación autónoma. Además sigue la guerra de baja intensidad lo que produce que se interrumpan los proyectos de desarrollo económico y social en las comunidades zapatistas. No se cuenta con los recursos materiales didácticos y de construcción necesarios, aunado a esto la falta de preparación de más promotores, formadores y autoridades educativas. En el 2004 se construyó el primer centro de formación para promotores del CCETAZ en Roberto Barrios, el cual todavía no funciona porque aún se sigue discutiendo sobre los programas educativos que éste debe manejar para una mejor función.

La segunda mesa es de comunicación, arte y otra cultura, para los municipios organizados en el Caracol I ubicado en la Realidad, la comunicación tiene cuatro significados, la primera es una vía de tránsito, la segunda es el radio insurgente que les sirve para comunicarles a toda las comunidades zapatistas, lo que está pasando de manera regional, estatal nacional e internacional, la tercera es un periódico mural donde todas las comunidades lo pueden ver y saber que es lo que pasa en cada comunidad y la última forma de comunicación es el Internet el cual les sirve para comunicarse con otros

pueblos y organizaciones que están lejos de ellos, por medio de correos electrónicos.

En la actualidad los pueblos indígenas están retomando su autonomía con su cultura que desde tiempos atrás y por sus antepasados siempre a existido que son: sus tradiciones, sus costumbres, su vestimenta, sus fiestas, su lengua, su forma de bordar, sus grupos musicales, sus canciones etc.

Su forma de autonomía también se construye con su arte que se representa en su forma de organizarse por medio de colectivos o grupos de trabajos dependiendo el tipo de artesanía, por ejemplo los bordados de servilletas donde se plasma su lucha, su forma de pensar, dichos bordados los vende para que otros también conozcan sus pensamientos y el dinero que obtienen es para las autoridades de la comunidad para que ellos puedan cumplir con sus obligaciones, otra forma de artesanía son sus murales donde expresan sus historia

En el Caracol II que se encuentra ubicado en Oventik las JBG explicaron que es para ellos la comunicación, el arte y la otra cultura. La comunicación es: “una demanda y es un derecho de los pueblos zapatistas porque nos hemos dado cuenta que todos los medios de comunicación que controlan el mal gobierno y las grandes empresas nacionales y extranjeras como: La televisión, la radio, los periódicos, las revistas, no están al servicio de los pueblos, nunca dicen la verdad, únicamente sirven para difundir las ideas, los pensamientos, los interés y las mentiras del mal gobierno y de los ricos con el fin de controlar a los pueblos en lo político, ideológico y económico.”²⁸⁴ El gobierno no les permiten a las comunidades indígenas contar con sus propios medios de comunicación, para que ellos puedan expresar su propia verdad, pero los municipios autónomos saben que es un derecho de todos los pueblos crear sus propios medios de comunicación que se quedó por escrito en los Acuerdos de San Andrés en 1996, para que cada municipio este informado y pueda educar a sus pueblos.

El caracol de Oventik también utiliza la radio insurgente, el Internet y la artesanía como medio de comunicación.

²⁸⁴ ***Cuarta mesa de educación en el encuentro intergaláctico*** del 30 de diciembre al 2 de enero del 2007, en Oventik, Chiapas. Op cit.

Los locutores del radio en su mayoría son jóvenes de la misma comunidad y la información que transmiten, lo hacen en su lengua materna y en el español. Una dificultad que ellos tienen en los radios comunitarios es que no son muy potentes para cubrir las necesidades de los pueblos, en la actualidad solamente hay en la zona de los altos 4 radios comunitarios.

El Internet es utilizado por los promotores de comunicación son ellos los que reciben la información de la sociedad civil, también bajan las noticias más importantes del mundo para que los pueblos estén bien informados “el mal gobierno quiere destruir y lo bloquean nuestros medios de comunicación y sobre todo las transmisiones de radios comunitarios... Nosotros vamos a seguir avanzando para mejorar la comunicación, poner más estaciones de radios, más equipamientos y más capacitaciones de los promotores, aunque sabemos que no es fácil de conseguir.”²⁸⁵

Para el caracol de Oventik el arte es una forma de creación de poder imaginar, crear, componer e inventar, música, poesía, dibujos, pinturas, teatro etc., y depende de los jóvenes y niños porque ellos también ven una realidad distinta y de ellos también se aprende en cada municipio autónomo.

La cultura ellos la manifiestan en sus actos ceremoniales, en respetar a cada miembro de la comunidad, en las creencias, en el rezo para adorar a su padre sol, la madre luna, tierra, agua, fuego y lluvia. El arte es una forma de expresión de amar y cuidar a la naturaleza porque para ellos la naturaleza es un medio de trabajo y curación.

Para la JBG de Oventik la cultura es parte importante para su autonomía porque los identifica como pueblo, es la herencia que les dejaron los ancestros (mayas) y para seguir atesorando su cultura es necesario transmitirla a las nuevas generaciones por que son ellos los que seguirán con los usos y costumbres. En la actualidad es por eso que cada caracol trata de seguir conservando la cultura de nuestros ancestros.

En el Cuarto Caracol de Morelia (Torbellino), al igual que los dos anteriores la comunicación, el arte y la otra cultura los utilizan de la misma forma la diferencia es que este caracol también toma como medio de comunicación la cámara de video para grabar las actividades que realizan en la comunidad ya

²⁸⁵ *Ibíd.*

sea de educación, salud, producción etc., esto lo hacen con la finalidad de que la sociedad civil se de cuenta de cómo trabajan y que ellos mismos sean partícipes en su organización, dando su punto de vista positivo o negativo, también lo hacen con la finalidad de que ya no se les humille, ni se les maltrate que se den cuenta de los trabajos que se hacen en la comunidades zapatistas de que su lucha y resistencia es verdadera.

El Internet, el correo electrónico, para ellos es algo nuevo como los demás caracoles, porque nunca pensaron que esto lo pudieran aprender cuando siempre se les ha hecho pensar que los pueblo indios de México solo sirven para cosechar o sembrar, el caracol Torbellino espera que con el tiempo pueda conocer mejor el Internet, chateo, Word, Excel, para tener mas herramientas y poderse comunicarse mejor con otros municipios y con la sociedad civil pero lo mas importante es que ellos mismos se dieron cuenta que para aprender no se necesita tener un maestría o doctorado lo importante es querer hacerlo y que con esa razón basta y sobra para ir creando su autonomía en resistencia de los pueblos y comunidades indígenas.

Los indígenas ya no creen en el gobierno porque siempre tratan de mal informar a la gente, sus medios de comunicación son mas poderos que el de ellos, pero aun así los indígenas luchan para que todos estén enterados de que pasa en las montañas y con su lucha, ellos han creado sus propios medios de comunicación como lo es el Internet, la radio etc..

La radio no solo es para pasar mensajes, cartas y saludos, su radio es para informar a la gente no para manipular, es para que cada individuo se forme un criterio propio y pueda discutir con sus demás compañeros sobre los problemas que están pasando en su comunidad y es así como se dan cuenta de que el mal gobierno dice mentiras y no informa, desinforma sobre lo que pasa en el país y con su lucha. En la radio insurgente se hablan en diferentes lenguas para poder escuchar y entender bien en sus comunidades de resistencia, en los lugares altos si llega la emisión pero en los lugares bajos no llega ya que la potencia de la radio no alcanza, pero para estar bien informados hacen asambleas y reuniones municipales y locales.

Su arte también es expresado en su forma de vestir, alimentar, trabajar y en su forma de hablar ya que cada caracol habla una lengua distinta como es: tzotzil, tzetzal, tojolabal, puré pecha, chol, soque etc... su arte de hablar

también se ha visto dañado ya que el castellano no ha respetado sus lenguas, pero aun así los pueblos indígenas han luchado contra esto y siguen hablando sus lenguas maternas, considerando al castellano, hablándolo también para poderse comunicar con la sociedad civil .

Su forma de vestir ellos mismos la hacen se llama nahua que es bordado en estambre rojo y con flores alrededor en su blusa o camisa. Los hombres se visten con un traje de manta y un sombrero, que este solo lo utilizan cuando son días de fiesta, que esto también forma parte del arte en cada caracol.

La actividades laborales que el caracol torbellino realiza se le llama yunta que es” labrar la tierra (o sea los toretes) esa es nuestra cultura que hoy se modero por tractor, que es muy fácil, primero se tapisca y se escoge la semilla para sembrar y producir de nuevo, después se labra la tierra y se siembra al sembrar nuestra milpa, convivimos con unos alimentos riquísimos, atole hecho de maíz fermentado, con una comida muy deliciosa esta hecha de masa. Cuando ya hay elote se prepara el tamalito de elote, la tortilla de elote muy riquísima, esa es nuestra cultura como indígenas del campo que somos y que producimos”.²⁸⁶

La cultura también se manifiesta en los instrumentos musicales que cada comunidad utiliza entre ellos se encuentra el: arpa, la guitarra, el tambor, el violín, la flauta de carrizo, estos instrumentos son contruidos por los pueblos indígenas, y con ellos hacen canciones, bailes regionales, ceremonias que forman parte de sus tradiciones y les sirven para seguir perseverando su cultura.

La cultura de las comunidades la podemos observar en sus tejidos(fajas de estambre, redes para tapisca, mecapal que es un costal para cargar leña o maíz) y en las ollas de barro que las mujeres hacen.

Los murales que cada municipio hace son hechos por los compañeros de base, educadores, delegados de educación y alumnos donde todos se ponen de acuerdo que es lo que van a pintar, para que cuando los visiten pueden entender el significado de cada mural y casi siempre dibujan su lucha, su historia.

²⁸⁶ Ídem.

El último Caracol se encuentra ubicado en Roberto Barrios (Chiapas), donde también hablaron de los medios de comunicación, el arte y la cultura para ellos el arte es: "saber construir hacer nuestra experiencia, en algunas comunidades hay compañeros y compañeras que saben trabajar el barro para hacer sus ollas, molcajetes, cómales y tinajas. La artesanía utilizando madera, raíces, palmas bejuco, carrizos semillas y bordados". El arte también esta es sus aretes, collares, sus casas construidas con (guanos). Los niños para las comunidades indígenas son importante y ellos consideran que también crean arte en sus juegos, juguetes, porque los hacen y crean con cosas naturales.

Como lo mencionamos en el caracol anterior ellos también consideran que sus lenguas han sido desplazadas por el castellano pero han aprendido a vivir con esta castellanización y la utilizan como un herramienta para comunicarse dentro y fuera de la comunidad.

La forma de celebrar sus fiestas forma parte de la cultura, ya que cada pueblo indígena tiene diferentes tradiciones y fiestas. Cada pueblo respeta las tradiciones y costumbres de otros pueblos porque para ellos es importante "el respeto a la diferencia" y ellos no los ven como diferentes sino se ven como uno mismo porque saben que de cada pueblo pueden aprender. Para celebrar sus fiestas adornan con flores, hojas, plantas y bejuco, por ejemplo el día de muertos adornan el panteón con flores y palmitas. En sus casa lo festejan en familia.

Los instrumentos que utilizan para amenizar sus fiestas son como: las maracas, la marimba etc. La música, los bailes que realizan son tradicionales de cada pueblo que les han dejado los antepasados y los abuelos.

En la zona norte de Chiapas muy pocos utilizan el traje tradicional, ya que cada vez es mas fuerte el sistema económico capitalista y la mayoría de la gente que los visita prefiere comprar cosas exportadas que sus tejidos o artesanías que ellos mismos hacen con sus manos.

En el caracol de Roberto Barrios las mujeres que se encuentran embarazadas se le busca una partera, después de que la mujer da a luz las demás mujeres de la comunidad le llevan tortillas de frijol y pozol para darle la bienvenida al recién nacido.

Otra costumbre que tienen y pertenece al ámbito de la cultura es el matrimonio, los varones o los hombres que pertenecen a una familia van en

primer lugar a la casa de la novia a pedirla, pero solamente con el papa de la novia, después de que los dos están en común acuerdo el padre del novio le regala al padre de la novia frijol, maíz y puerco. “Existe la costumbre que los tatuches le dan de comer a la tierra para que estemos en armonía con la naturaleza, anteriormente estas ceremonias nuestros antepasados los realizaban dentro de los centros ceremoniales que ahora los poderosos nos despojaron para sus vienes políticos y económicos “.

El trapiche está construido de madera y que sirve para moler caña y con el jugo que le sacan preparan la panela que después es azúcar.

Lo importante de todo lo anterior mencionado es que las costumbres de los pueblos indígenas hoy en día permanecen a pesar de los proyectos de globalización que cada vez se vuelve mas ambicioso y destruye la raíces de México, su naturaleza y la atmósfera de nuestro país.

Los pueblos indígenas a partir del 1994 ya no son los mismos y día a día han defendido sus artes, su cultura, sus costumbres y tradiciones. El caracol de Roberto Barrios representa la zona norte de Chiapas que surge en 1998 y a partir de ahí se capacito para utilizar las cámaras, la radio etc. Para que las comunidades de la zona norte estuvieran comunicados sobre que pasaba con la lucha y grabar los trabajos que realizan de manera cultural, religioso o sus festividades para que la gente se de cuenta de cómo construyen sus autonomía “En el año 2003, después del nacimiento de los Caracoles, la comunicación a través del video toma un espacio dentro del Caracol V con el nombre de Centro de Comunicación Regional Autónoma Zapatista, la cual se subordina a la Junta de Buen Gobierno para aprender el mandar obedeciendo. Pensamos que desde ahí nuestra coordinación entre las autoridades y comunicadores podríamos formar una red de compañeros dentro de la Zona Norte. Para que nuestras experiencias y saberse se difundieran en los diferentes pueblos y municipios de la Zona Norte y algunos videos hacia el exterior”.

En el año del 2004 los trabajos de comunicación siguieron en diez municipios autónomos de la zona norte donde se capacitaba a los compañeros a utilizar la cámara de video, gracias a las capacitaciones han hecho guiones que después los graban, uno de ellos lo titularon abrazando la esperanza donde muestran

como vive la zona norte su autonomía, también han grabado videos explicando el conflicto de Atenco y Oaxaca.

El Internet al igual que en los caracoles anteriores, en la zona norte ha sido importante ya que saben que es lo que pasa fuera y dentro del país, las noticias que obtienen gracias a este medio las imprimen y las multiplican a los municipios de la zona norte y va la sociedad civil se les permite utilizar el Internet.

La radio en la zona norte tuvo algunos problemas de emisión y es algo con lo que no cuentan aún.

Retomamos todos los informes de estas mesas porque nos interesa resaltar que la educación en Chiapas no es solo un estar en la escuela sino que la educación en Chiapas nos ha mostrado que es un proceso de vida que no se puede encerrar en cuatro paredes, sino que necesita abrirse a la comunidad y aprender de ella, no fragmentarla como se hace en todas partes donde la educación se le divide en tres formal, no formal, e informal, en el caso de Chiapas nos muestra que esta clasificación no tiene sentido porque finalmente educar es aprender y tu como sujeto pensante y crítico aprendes de todas partes, la vida es tu escuela y si logras cambios significativos en esta vida lograras una educación que no.

Nos podemos dar cuenta cómo los municipios autónomos se han sabido organizar a pesar de tantas muerte, hostigamiento y matanza por parte del gobierno, para ellos la sociedad civil ha sido de gran importancia porque también ha sacrificado su tiempo, cuando va a visitarlos pasando hambre frío o muchas veces dejando a sus familias por estar con la lucha, por ello los zapatistas están agradecidos con la sociedad civil porque sin ellos tampoco se habría avanzado en su autonomía y resistencia.

También el movimiento zapatista ha vivificado la interculturalidad de los pueblos indígenas así como también la educación intercultural bilingüe planteando nuevos desafíos para el gobierno, promotores o educadores, exigiendo el derecho a una educación digna respetando sus saberes y tradiciones, perseverando su cultura pero a la vez educándolos con las nuevas herramientas de la educación basados en la ciencia y la tecnología.

CONSIDERACIONES FINALES

Podemos darnos cuenta que el movimiento Zapatista de Liberación Nacional provocó un nuevo cambio en la política educativa tradicional hacia los pueblos indígenas, con sus propuestas han planteado una sociedad multiétnica y multicultural, luchando contra la discriminación y luchando por la constitución e integración interna de la nación a partir del reconocimiento de sus pueblos originarios, haciendo un replanteamiento en la cuestión de etnia o etnicidad como una nueva forma de interacción social, de carácter integral (políticas, económicas, sociales y culturales) para que realmente haya una nueva relación entre el estado y los pueblos indígenas, garantizando su pleno desarrollo cultural, de su lengua y cosmovisión, sin discriminaciones hacia los grupos que conforman estas nacionalidades mayoritarias, con sus múltiples variantes sociales, regionales, locales y pueblos indios provenientes de las diversas raíces prehispánicas.

Lo que el EZ propone es un régimen autónomo regional pluriétnica que se fundamente en la participación de los pueblos indígenas en lo concerniente a las políticas y los programas que les competen o afecten directa o indirectamente a ellos, estableciendo una participación equitativa y de igualdad. El nuevo movimiento indígena busca desplazar las concepciones institucionales que llevan a la asimilación indígena y apuntala una serie de nociones de reconocimiento del carácter pluricultural de la sociedad mexicana así como revalorar la diversidad étnica-cultural planteando el proceso de identidad y autonomía. Porque para ellos la autonomía es ir más allá de reconocer solamente sus derechos sobre sus tierras, sino sobre sus gobiernos locales, estableciendo etno – regiones con servicios públicos, programas económicos salud, educación, vivienda etc., que son los que los pueblos indígenas necesitan.

Se busca una transformación profunda del orden político, económico, social y cultural que se exprese en un nuevo fundamento jurídico – político que otorgue vigencia positiva a los derechos históricos de los pueblos indios, para la protección y el desarrollo de las lenguas indígenas, para el fomento, la preservación y la difusión de sus culturas, los usos y costumbres de los pueblos indios. En este aspecto las comunidades indígenas han salido de los

planteamientos tradicionales y los han llevado a los hechos reales, ellos mismos se han organizado para realizar su autonomía y aún cuando el gobierno cerró las posibilidades políticas para aceptar su ley indígena, mostraron que son capaces de consolidar un mundo distinto en donde encontraron distintas formas de cubrir sus propias necesidades. Han sobrevivido al “bombardeo” del gobierno y los medios, construyendo sus propios municipios autónomos que reclaman su derecho a existir y desarrollarse en un plano de igualdad y de justicia, en una nación democrática a la que aspiramos todos.

El movimiento zapatista hizo que la mayoría de la población se diera cuenta que existen caminos para ejercer una verdadera autonomía y una manera distinta de educar, quitando el paternalismo haciendo que el gobierno y la sociedad en general volvieran el verdadero rostro para mirar a los pueblos indígenas. El gobierno mismo ha tratado como nos dimos cuenta de realizar una doble farsa en la cual con sus discursos manifiestan un interés multicultural por el respeto a las lenguas y tradiciones indígenas, pero en los hechos se realizan acciones que siguen dirigidas a la destrucción sistemática de las estructuras étnicas de los pueblos.

En los municipios autónomos se fueron organizando y desarrollando durante estos largos años poniendo de manifiesto la capacidad organizativa de los pueblos indios, su amplia y expresa voluntad para asumir y elaborar proyectos no solo referidos a su propia condición de pueblos oprimidos y explotados sino a la forma en cómo querían ser también ellos educados, modificando la noción de poder basada en su lema “mandar obedeciendo” es decir que el pueblo mande y que los gobiernos obedezcan, estableciendo autogobiernos comunales, municipales, regionales formando una verdadera sociedad democrática, más justa, más prospera.

Estos actos como son la construcción de sus municipios autónomos, su educación su comercialización, sus centros de salud, son actos que enaltecen el respeto hacia estos pueblos porque no están esperando que el gobierno cambie para que cambie su situación sino que ellos mismos están buscando consolidar proyectos que les permitan recuperar sus usos y costumbres.

Con su nueva forma de organización los municipios autónomos, rechazaron la educación oficial, decidiendo en manera conjunta como que se tienen que

educar y construyeron un nuevo sistema educativo autónomo, en donde las tres modalidades educativas formal, no formal e informal se complementan para un mejor aprendizaje, porque buscan que su educación salga de las cuatro paredes de un salón y aprendan en las comunidades y en cursos rescatando su medicina tradicional, los aprendizajes de los viejos y de todos los que vivieron el conflicto de 1994 así como su historicidad como indígenas, se da una relación a la teoría-práctica involucrando y conjugando las tres modalidades para crear un ser crítico, consciente que sepa transformar su propia realidad dentro de este contexto globalizador que en vez de incluirnos, nos excluye. En este tipo de educativo se plantea un cambio de actitudes de un hombre dirigido, acrítico, apolítico a uno que critique, que deje de ser pasivo, conformista, que se involucre en la propia política de su país, para alcanzar una autonomía, el objetivo es que el sujeto piense, para transformar su realidad. Ya no se aceptan las practicas tradicionales de un ser pasivo, ya no escuelas donde quienes enseñan ni siquiera conocen su cultura, ya no la imposición de conocimientos arbitrarios que fomenten el desprecio de la situación indígena.

Las características de esta educación autónoma son básicamente las siguientes:

- En esta educación se recupera la historia y su condición de indígena, buscando conservar sus raíces, su cultura, sus costumbres y tradiciones, tomando como punto de partida su lengua materna para evitar que esta desaparezca.
- Es una educación no integracionista, que recupera las propias condiciones sociales y culturales de los indígenas, de hecho se eligen actividades que desarrollen la diversidad, la libertad, la igualdad, la autonomía y el fortalecimiento de su organización, donde futuras generaciones no olviden sino que continúen con el trabajo y la organización que se ha ido fomentando en las comunidades autónomas zapatistas.
- Se busca que esta educación manifieste realidades y necesidades de las comunidades donde se imparta dicha educación.

- Su educación se vincula con la familia y la comunidad, tomándolos como un punto importante de referencia para enseñar. Nosotras consideramos que ellos están relacionando a las tres modalidades educativas la formal, no formal e informal que en la ciudad prevalecen tan distantes una de la otra.
- Se enseña lo teórico y lo práctico porque para ellos además de la escuela, lo más importante no son los libros, ni maestros, sino la comunidad misma.
- Es una enseñanza colectiva y su lema es “educar aprendiendo”. Se fomenta la participación, la reflexión, la discusión como un acto elemental para llegar a aprender en las actividades que se consideran generadoras de saberes.
- Se capacita a promotores educativos con la finalidad de que ellos mismos desarrollen y fomenten “la otra educación” en sus comunidades, los cuales no reciben ningún pago por su trabajo, el apoyo que se les brinda es propio de cada comunidad donde vivan.
- Es una educación que se basa en la no explotación, no el autoritarismo, la manipulación o el sometimiento del statu quo tanto de la naturaleza como del hombre.
- Respeta las diferencias históricas, culturales, lingüísticas y étnicas.
- No esta sujeta a procesos educativos cotidianos que son instrumentados por personas anónimas que se encuentran dentro de la Secretaria de Educación Pública. Se alejan del modelo oficial en contenido y estructura.
- Sus programas educativos se sustentan en el convenio 169 de la OIT y los Acuerdos de San Andrés.
- Es una educación congruente con su propia cultura, se les enseña a los niños y niñas la cultura propia y a su vez los elementos ajenos a ellos para poder convivir en dos mundos distintos sin dejar de ser indígenas sin perder su identidad.
- Su enseñanza se divide en cuatro ejes: matemáticas, vida y medio ambiente, Historia y lengua, todo relacionado con las trece demandas. Estos ejes no son permanentes pueden cambiar según la necesidad de la comunidad.

- En Historia se les enseña a los niños y niñas que son indígenas que aún existen, que están vivos y en pie de lucha, lo cual no lo deben olvidar sino fomentar entre ellos.
- El lugar a impartir las clases no son necesariamente en un aula de cuatro paredes, puede ser a la orilla de un río, en una montaña o en un árbol.
- En sus actos cívicos se cantan dos himnos: El Himno Nacional Mexicano y el Himno Zapatista, además se izan dos banderas: La Nacional y la rojinegra del movimiento zapatista. Esto como acto significativo de que siguen siendo mexicanos.
- La comunidad y el promotor educativo son quienes evalúan a que nivel pasan los alumnos y se les entrega un diploma.
- En esta educación se sale del concepto yo te enseño y parte de la idea de participación en conjunto, no es el maestro el sabelotodo sino que ambos, alumno y promotor educativo aprenden. En esta nueva concepción de educación se retoma a Paulo Freire y su palabra generadora como uno de los principales expositores en la búsqueda de una educación que forme seres críticos, pensantes de su realidad.
- Han salido de la concepción educativa tradicionalista y de la escuela nueva, ya no mas una escuela centrada en el maestro, ya no mas niños que esperan a que se les deposite la información.

Realmente vemos que su fundamento es la pedagogía crítica porque están buscando consolidar una pedagogía para la revolución en tiempos donde es difícil vislumbrar horizontes y sueños nuevos, porque realmente en esta época ser gente crítica y buscar una educación así es difícil pero como nos muestran están comunidades rebeldes no es imposible y lo único que no se debe perder es la esperanza. Realmente la escuela debe ser un espacio creativo lleno de posibilidades de generar acciones de resistencia, de conflicto y transformación. Y vemos que la educación autónoma al retomar su historia y sus demandas le están mostrando al niño que no son pobres por obra divina sino que están ahí por cuestión política y que no van a dejar de ser indígenas sino que deben luchar para que se les respete, están mostrando que el pueblo unido y en resistencia pueblo transformar la realidad en la que viven. Además como lo

plantea la escuela critica se basan en el dialogo y en el consenso. En las ocasiones que tuvimos oportunidad de estar en las comunidades zapatistas pudimos percibir el coraje y el valor de estas comunidades, vimos como se organizaban, en sus asambleas todos se involucraban tanto viejos, jóvenes, niños, niñas y mujeres para la resolución de conflictos comunitarios y a para apoyar a quienes lo necesitan, por ejemplo en la comunidad de Pachan se nombran entre todos quienes serán los promotores de salud para que vayan a los cursos de salud e higiene que dan en otras comunidades algunos doctores, la comunidad cubre los gastos del curso y mientras estos promotores están fuera, los demás se organizan para cuidar la siembra de los promotores de salud, en esos cursos se aprende herbolaria, plantas medicinales que en la antigüedad eran utilizadas por sus ancestros y que hoy ya no se utilizan, en estas partes su educación es muy rescatable porque están luchando por cambiar los tabúes de generaciones en donde a la mujer se le pisoteaba y no se le permitía tomar decisiones junto con los hombres, están fomentando valores como la solidaridad, el respeto, la responsabilidad, de hecho dentro de las comunidades zapatistas ya no toman bebidas alcohólicas como parte de su seguridad.

Vimos sus escuelitas construidas por toda la comunidad, no hay años escolares sino niveles 1 nivel, 2 nivel, 3 nivel y se pasa de un nivel a otro según los conocimientos que vaya adquiriendo el alumno, en esas escuelas asisten niños de todas las edades. En cuanto al promotor todos le ayudan en su siembra, se da la siembra comunitaria. Los promotores se van 3 meses a otra comunidad en este caso a la "Realidad" a actualizarse, en ese lugar se le dan las actualizaciones que el debe adecuar a la realidad y contexto de su comunidad, mientras los niños toman vacaciones o alguno de los de comité educativo se turnan para dar las clases. También hay vacaciones en tiempo de siembra en donde los niños apoyan. Quien evalúa al promotor es la misma comunidad.

A estas escuelas si algún niño no zapatista quiere entrar se le permite siempre y cuando respete y tome en cuenta que no habrá ningún papel que lo certifique. Este es otro acto que enaltece el respeto hacia ellos porque la mayoría de las personas esperamos un papel que nos certifique porque así se nos ha enseñado que sin tu papelito no has estudiado nada, en el caso de los zapatistas esto no es tan importante porque lo que importa es el aprendizaje útil para su vida diaria.

Ellos mismos se dan cuenta que su lengua materna ha ido decreciendo que casi ya no se utiliza pero entre todos están haciendo un esfuerzo porque sean los mismos padres de familia los que fomenten su lengua materna aunque el español se utilice. A los niños desde pequeños se les enseña que es el zapatismo y que es ser mexicano, como parte de su educación, muchos creyeron que los indígenas querían dejar de ser mexicanos pero esto no es verdad ellos cantan en sus actos cívicos el Himno Nacional Mexicano además del Himno zapatista con tanto orgullo y dignidad. Se propone una formación en resistencia, encaminada al profesor y al alumno, en el análisis de la práctica educativa, utilizando la historia, la sociología y la psicología como herramientas para una mejor enseñanza siempre en pro del pensamiento humano, como en la educación en general basándose en una dimensión política de lo formativo, que partiendo de la crítica se pueda llegar a la autonomía analizando el contexto histórico y trascendiendo mas allá de la cultura heredada.

En la educación autónoma zapatista se enseña con el ejemplo constante, muestra de ello son todas las actividades que ya mencionamos. Con todas las características anteriores podemos decir que el fin de la educación zapatista es construir, consolidar y fortalecer un sistema de educación que recupere y respete los usos y costumbres de los pueblos indios sin olvidar la consolidación del proceso de autonomía que están construyendo entre todos los habitantes de los municipios autónomos. La intención de la educación zapatista no es crear profesionales con aspiraciones personales y que después de un tiempo se vayan de su comunidad, la intención es que los conocimientos que se adquieren se compartan con el pueblo, con la comunidad.

A lo largo de esta investigación nos pudimos dar cuenta que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un movimiento político – militar que a dado origen a transformaciones educativas para la resignificación de la misma, porque dentro de sus propias comunidades zapatistas han logrado modificar sus prácticas cotidianas de vida y de educación. Sabemos que todo ha sido una ardua labor pero consideramos que esto que han hecho las comunidades zapatistas adquiere un significado diferente y amplio como el ejercicio de un conjunto de derechos colectivos, de gobierno de educación y convivencia como elementos de regulación entre los pueblos indios y el estado como matriz de resistencia y construcción intelectual de un nuevo concepto de participación.

Esta investigación nos ha permitido hacernos conscientes de la situación real de una parte de nuestra población que existe. Las comunidades zapatistas nos han enseñado a valorar, a comprender y a aprender que dentro de nuestras actividades como pedagogas, existe otra forma de mirar la educación y no solo la que determinan los planes y programas oficiales, nos enseñan que se puede construir una educación en base a la igualdad, a la libertad, a la democracia y la autonomía, una educación que fomente la conciencia crítica de las realidades que se viven y efectivamente se puede utilizar esa conciencia para transformar esas realidades y así consolidar “un mundo donde quepan muchos mundos”.

Por una educación en transformación- Por una educación que no apendeje.
EZLN

BIBLIOGRAFIA

Acuerdos de San Andrés, documento derivado del levantamiento del EZLN, firmados el 16 de febrero de 1996, del boletín de la organización Xí'nich.

ADAMSON, Gladys. Capitalismo tardío y sujeto político... En: Revista Paideia "Divulgación del pensamiento crítico". Octubre/Noviembre. México, 2002. No. 2 Año 1.

AGUILAR, Juan José. Controversias entorno a la educación multicultural. En: HEURESIS: Revista electrónica de investigación curricular y educativa. España. Vol. 1, No. 2, Año. 1998.

ALUMNOS DE BARBIANA. Carta a una profesora. Ed. Letras. México. s/a.

AMIN, SAMIR. Globalismo económico y universalismo político democrático. Colección el Mundo actual. Ed. UNAM- CIICH. México, 2001.

ANZALDÚA Arce, Raúl E. (Coordinador) y Beatriz Ramírez Grajeda. Formación Y Tendencias Educativas. Ed. UAM. 2da. Edición. México, 2003, Pág. XXI.

APPLE, Michael W. y James A. Beane (Compiladores). Escuelas democráticas. Ed. Morata. 3era edición. Colección la pedagogía de hoy. Madrid, 2000.

APPLE, Michael W. Teoría Crítica. Ed. Niño y Dávila. Argentina, 1997.

ARCOS Ávila, Jacqueline, et al. Idea de Hombre y Educación en J.J. Rousseau. UPN.

ARGÜELLES, Antonio. (Compilador). La educación Tecnológica en el mundo. Ed. Limusa/Noriega. México, 1998.

ARIAS Ortega, Miguel Ángel. Chiapas "Educación bajo Sitio" en Caminos abiertos Año XIV, num. 161. UPN. Revista pedagógica. México, 2005.

ÁVILA, Ana Cristina y Virgilio Muñoz. Creación de la CONALITEG. Ed. Limusa. México, 1999.

AVENDAÑO Villafuerte, Elia. Debate sobre el derecho indígena. Seminario México Nación Multiculturalidad. México, agosto 2004.

AYUSTE, Ana, et al. Planteamientos de la pedagogía crítica. "Comunicar y Transformar". Ed. Graó. Barcelona, 1994.

BARBOSA. Heldt, Antonio. Cien años en la Educación de México. Tercera edición. Ed. Pax . México, 1985.

BARREDA, Andrés. Et al. Chiapas No. 7 "Movimientos de Liberación, etc". Ed. Era. México, 1999.

BELLINGHAUSEN, Hermann. "Pugna Consejo autónomo por una instrucción ..." en: La Jornada. 7/ 08/ 2004. México.

BREMAUNTZ, Alberto. La educación socialista en México. Ed. Trillas. México, 1987.

Breves Educativas en: Educare. Nueva Época. Revista para los Maestros de México. Año 1, Núm. 1, Invierno – Primavera, 2005.

CAIVANO, Fabricio y Jaume Carbonell. 15 personajes en busca de otra escuela. Ed. Laia. 2da. Edición. Barcelona, 1986.

CALVA, José Luís. El modelo neoliberal mexicano. Fontamara, México, 1993.

CARACOL II. Oventic. En: La Jornada. 19/ 09/ 2004. México

CNI. Acta Final. Pátzcuaro, Michoacán, 1940.

COOMBS, Phillips H. La crisis mundial de la educación de la educación. Ediciones Península. Nueva York, 1971.

COUSINET, Roger. La Escuela Nueva. Los conceptos distintos de un maestro de pedagogos. Ed. Luís Miracle. 2da. Edición. Barcelona, 1972.

COUSINET, Roger, ¿Que es la educación nueva? Ed. Kapelusz. 2da. Edición. Argentina, 1959.

DIAZ Barriga, Ángel (Compilador). El examen, textos para su historia y debate. Ed. UNAM/ CESU. México, 1993.

Encuentro intergaláctico del 30 de diciembre al 2 de enero del 2007, en Oventik, Chiapas. En: www.zetztainternacional.org/esp/encuentro

ENLACE CIVIL pag web en: www.enlacecivil.org.mx

EPRAZ, Escuelas Primarias Rebeldes Autónomas Zapatistas de los Altos de Chiapas. En: www.SerazIn-altos.org.

FAMIGLIETTI Secchi, María. Didáctica y Metodología de la Educación tecnológica (Aprender Haciendo). Ed. Homo Sapiens. Italia, 1998.

FOX Quezada, Vicente. Programa Nacional de Educación 2001 – 2006 en: Revista de educación moderna para una sociedad democrática y justa. Num. 77. Octubre 2001.

FREGOSO Iglesias, Ema Margarita. Educación No Formal, educación para el cambio. Ed. Praxis. UNAM. México, 2000

- FREINET, Elise. "Nacimiento de una pedagogía popular" ed. Laia /Barcelona. París, 1969.
- FREIRE, Paulo. Cuadernos de Pedagogía, 1984.
- FREIRE, Paulo. Fundamentos Revolucionarios de pedagogía popular. ED. Novecientos cuatros, Argentina, 1996.
- FREIRE, Paulo. La educación como práctica de la libertad. Ed. Siglo XXI, vigésimo tercera edición, México, 1978.
- FREIRE, Paulo. La pedagogía del oprimido. ED. Siglo XXI. Quincuagésimo cuarta edición. México, 2002.
- FREIRE, Paulo. Política y educación. Ed. Siglo XXI. 4ta. Edición. México, 1999.
- FUENTES Carlos. Por un progreso incluyente, México 1997 ED. IEESA.
- FZLN. Folleto: Chiapas la treceava estela. ED. FZLN. México. 2003.
- FZLN. Folleto: Fuerte es su corazón."Los municipios rebeldes zapatistas". ED. FZLN. Tercera reimpresión. México, 2002
- GADOTTI, Moacir. Historia de las ideas pedagógicas. Ed. Siglo XXI. México, 1998.
- GALLO, María. Las Políticas educativas en México como indicadores de una situación nacional (1958 – 1976). CIESAS – Casa Chata. México, 1985.
- GALVAN de Terrazas, Luz Elena. El proyecto de educación Pública de José Vasconcelos. "una larga labor de intentos reformadores". México, CIESAS. 1982.
- GALVAN Hernández, Ernesto. Et al. Reprobados y excluidos: ¿El futuro de los jóvenes en México? Tesis. UPN. México 2006.
- GARCÍA Olvera, Francisco. Reflexiones sobre política y cultura. Ed. SCISA. México, 1997.
- GARRIDO, Luís Javier. La educación zapatista, La Jornada - 15/10/04. México
- GASCHÉ, Jorge. Las Motivaciones políticas de la educación intercultural indígena ¿Hasta donde abarca la interculturalidad?. Conferencia en la UPN, www.UPN.com.mx 2002
- GHUNTHER, Dietz. Multiculturalismo, Interculturalidad y educación. Ed. Universidad Granada. España, 2003.
- GIROUX, Henry. Teoría y resistencia en educación. Siglo XXI. México, 1992.
- GOMEZ, Magdalena. Coordinadora. El Convenio 169. INI.1991.

GONZÁLEZ Bustos, Marcelo. La rebelión campesina del EZLN en Chiapas. Ed. Universidad Autónoma Chapingo. México, 1995.

HAKUTA, kenji. El bilingüismo y la educación bilingüe. Una perspectiva para la educación. Traducido por J. L. P. López de Victoria.

KACLUN, María. El comunicador popular. Ed. Humanitas. 2da. Edición. Argentina, 1987.

KENNETH Turner, John. México barbaro. Ed. Mexicanos Unidos. México, 1985.

KOROL, Claudia. "Nuestras raíces son la cultura indígena, y nuestro tronco la lucha zapatista" en: www.nodo50.org/americalibre/novedades/korol22_1.htm

LATAPI, Pablo. Análisis de un sexenio en educación. Ed. CONACULTA. México.

LATAPI, Pablo (Coordinador) Un siglo de Educación en México. Tomo I. Ed. CONACULTA / FCE. Segunda reimpresión. México, 2004.

LATAPI, Pablo (Coordinador) Un siglo de Educación en México. Tomo II. Ed. CONACULTA / FCE. Segunda reimpresión. México, 2004.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS en: www.sipaz.org/data/chis_es_02.htm

LONCON, Elisa. La educación Intercultural Bilingüe en México y América Latina. Apuntes para el taller de la Licenciatura de Educación Indígena de la UPN – AJUSCO, México, 29 de marzo, 2004.

MCLAREN, Peter. Pedagogía crítica y cultura depredadora" Ed. Paidós / Educador. Barcelona, 1997.

MCLAREN, Peter "Sociedad, cultura y educación", Ed. niño y Dávila. España, 1998.

MARTÍNEZ Bonafé, Jaime. "Los valores en la escuela y el valor de la educación", en: Pedagogía, Revista especializada en Educación. UPN. México. 3era. Época. Vol. 11. Núm. 9. Invierno/1996.

MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe. Ed. Tomo. 5ta. Edición. México, 2002.

MIRANDA Basurto, Ángel. La evolución de México. Ed. Porrúa. México, 2003.

MONSIVAIS, Carlos. Documentos y comunicados No. 1. "Comunicado del EZLN, 18 de enero de 1994". ED. Era. México, 1994

- MONSIVAIS, Carlos. Documentos y comunicados No. 3. "Primera declaración de la realidad contra el Neoliberalismo y por la humanidad. 30 de enero de 1996". ED. Era. México, 1996.
- MONSIVAIS, Carlos. Documentos y comunicados 4. ED. Era. México 2003
- MONSIVAIS, Carlos. Documentos y Comunicados 5. ED. Era. México 2003.
- MONTEMAYOR, Carlos. Los pueblos indios de México hoy. Ed. Planeta. México, 2000.
- MUNGUÍA Espitia, Jorge. El camino sin sentido. "Tres ensayos sobre la educación técnica..." Ed. UPN. México, 2000.
- MUÑOZ Ramírez, Gloria. 20 y 10 el fuego y la palabra. Ed. Jornada. México, 2003.
- NORIEGA Chávez, Margarita. "La Modernización, la globalización y los sistemas educativos en: En los laberintos de la modernidad. Ed. UPN. Colección educación. No. 8. México, 1996.
- ÓRNELAS, Carlos. El sistema educativo mexicano. "La transición de fin de siglo". Ed. Fondo de Cultura Económica. Séptima reimpresión. México, 2000.
- PAIN, Abraham. Educación Informal. "El potencial educativo de las situaciones cotidianas" Ediciones Nueva Visión. Argentina, 1992.
- PALACIOS, Jesús. La cuestión escolar. "Críticas y alternativas". Ed. Laia / Fontamara. Ata edición. México, 1999.
- PAOLI, José Antonio. La comunicación. Ed. Edical. México, 1997.
- PEREZ Aguilar, Carmen Margarita. (Coordinadora). "Génesis de la Universidad Pedagógica Nacional" en: Revista especializada de Educación Pedagogía. Ed. UPN. Cuarta época Vol. 13, Núm. 4. México, 1998.
- PETRAS, James en SAX FERNÁNDEZ, JOHN.
- Primera Declaración de la Selva Lacandona.
- Quinta declaración de la selva lacandona. (7 de julio de 1998).
- Revista PROCESO 1994 – 2004. "La gran ilusión..." Edición especial No. 13. México, 2004.
- REBOLLEDO Nicanor. Autonomía indígena y educación intercultural. En: Anuario educativo mexicano: Visión retrospectiva. UPN. México, año 2001.
- RODRÍGUEZ de Fraga, Abel. Educación Tecnológica, se ofrece... Ed. Aique. Argentina, 1996.

SÁNCHEZ, Consuelo. Los pueblos indígenas: Del indigenismo a la autonomía. Ed. Umbrales de México. México, 1999.

SCHMELTES, Sylvia. Educación Intercultural. Conferencia presentada en la inauguración del diplomado de derecho y cultura indígena en: Tlalpan D F. México, 2001.

Segunda Declaración de la Selva Lacandona.

Sexta Declaración de la selva lacandona.

SNTE. "La federalización de la Educación Básica. ¿Mecanismo Apropriado para la Reorganización..." en: 2 documentos de trabajo para su discusión. Ed. SNTE. México, 1994.

TANCK De Estrada, Dorothy. Pueblos de indios y educación en el México Colonial, 1750-1821.ED. Colegio de México. México, 1999.

TELLO, Carlos. Rebelión de las cañadas. "Origen y ascenso del EZLN. ED. Cal y Arena. Mexico, 1995.

Tercera declaración de la selva lacandona.

TOTORO T., Fauno y Emiliano Thibaut. Zapatistas. Ed. Tomo. México, 2001.

TREVIÑO Villareal, Ernesto y Germán I. Treviño González. Factores socioculturales Asociados al rendimiento de los alumnos.... Análisis Descriptivo. INEE. 2003.

VÁZQUEZ Montalbán, Manuel. Márcos: El señor de los espejos. Ed. Aguilar. México, 2000.

VIQUEIRA, Juan Pedro. CHIAPAS: Los rumbos de otra Historia. ED. Universidad Nacional Autónoma de México. México DF. 2004.

VIVEROS, Ruben. Educación Intercultural Bilingüe respuesta educativa a los pueblos indígenas. Ponencia de conferencia en la UPN, www.UPN.com.mx, 2002.

WIBEN Jensen, Marianne. Pueblos Indígenas y Educación. Asuntos Indígenas. Enero, 2005. En: www.iwgia.org/sw8439.asp

WILLIS, Paul. Aprendiendo a trabajar. Cómo los chicos de clase obrera consiguen trabajos de clase obrera. Ed. Akal. Madrid, 1988.

LUCHANDO Y RESISTIENDO

