

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

UNIDAD AJUSCO

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA

**LA FORMACIÓN DE PROMOTORES EN LA EDUCACIÓN DEL
MUNICIPIO AUTÓNOMO ZAPATISTA “RICARDO FLORES
MAGÓN”**

Construcción del currículum y educación en la resistencia.

TESIS QUE PRESENTA

IVÁN EDGAR ORTIZ APARICIO

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADO EN PEDAGOGÍA

ASESOR DE TESIS:

DR. ROBERTO GONZÁLEZ VILLARREAL

DEDICATORIAS

A LOS ANCIANOS Y ANCIANAS

A LAS SEÑORAS Y SEÑORES

A LOS JÓVENES Y JÓVENAS

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LAS COMUNIDADES

AUTÓNOMAS ZAPATISTAS EN RESISTENCIA

POR SU REBELDÍA, GRACIAS HERMANOS.

LA CULEBRA, CHIAPAS.

AL MUNICIPIO AUTÓNOMO RICARDO FLORES MAGÓN

POR RECIBIRME CON LOS BRAZOS ABIERTOS

Y ACOMPAÑERME EN ESTA AVENTURA EDUCATIVA

Y POR TODO EL APOYO BRINDADO POR LAS Y LOS ZAPATISTAS

PORQUE FALTA LO QUE FALTA... GRACIAS.

AGRADECIMIENTOS

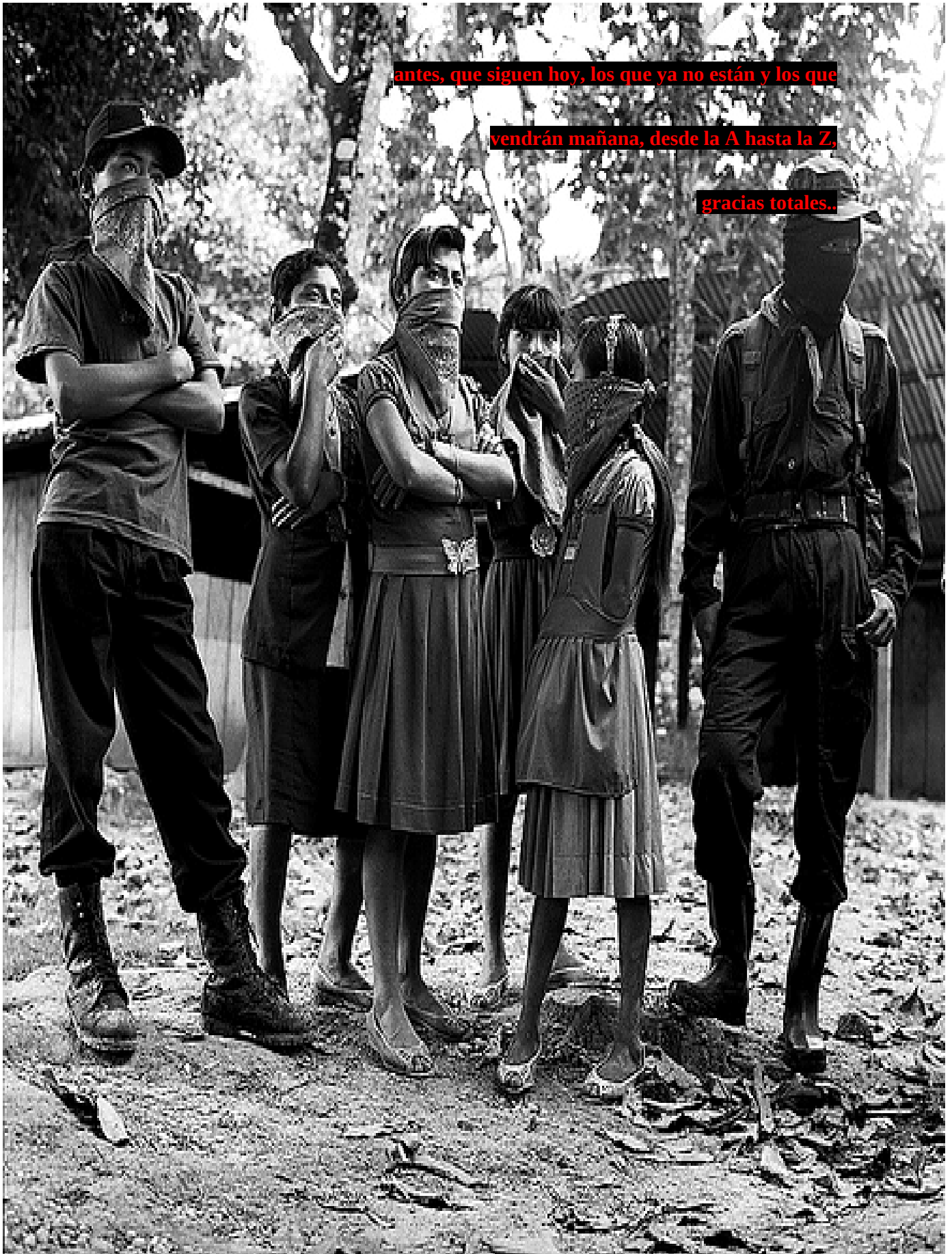
A mi madre que siempre confió en mí,
por su apoyo y comprensión
y que me enseñó la seguridad y fortaleza.

A mi hermano por ser referente
de los buenos recuerdos,
por los viajes, por las charlas.

A mi padre que todavía vive.
A Roberto González y Alicia Rivera por acompañarme
en esta experiencia y sobre todo por tener
mucho paciencia y compartir espacios de diálogo.

A María de Jesús Salazar Muro y
Verónica Abigail Hernández Andrés
por su disposición, apoyo, tiempo,
contribución y aportación para el mejoramiento
de esta investigación.

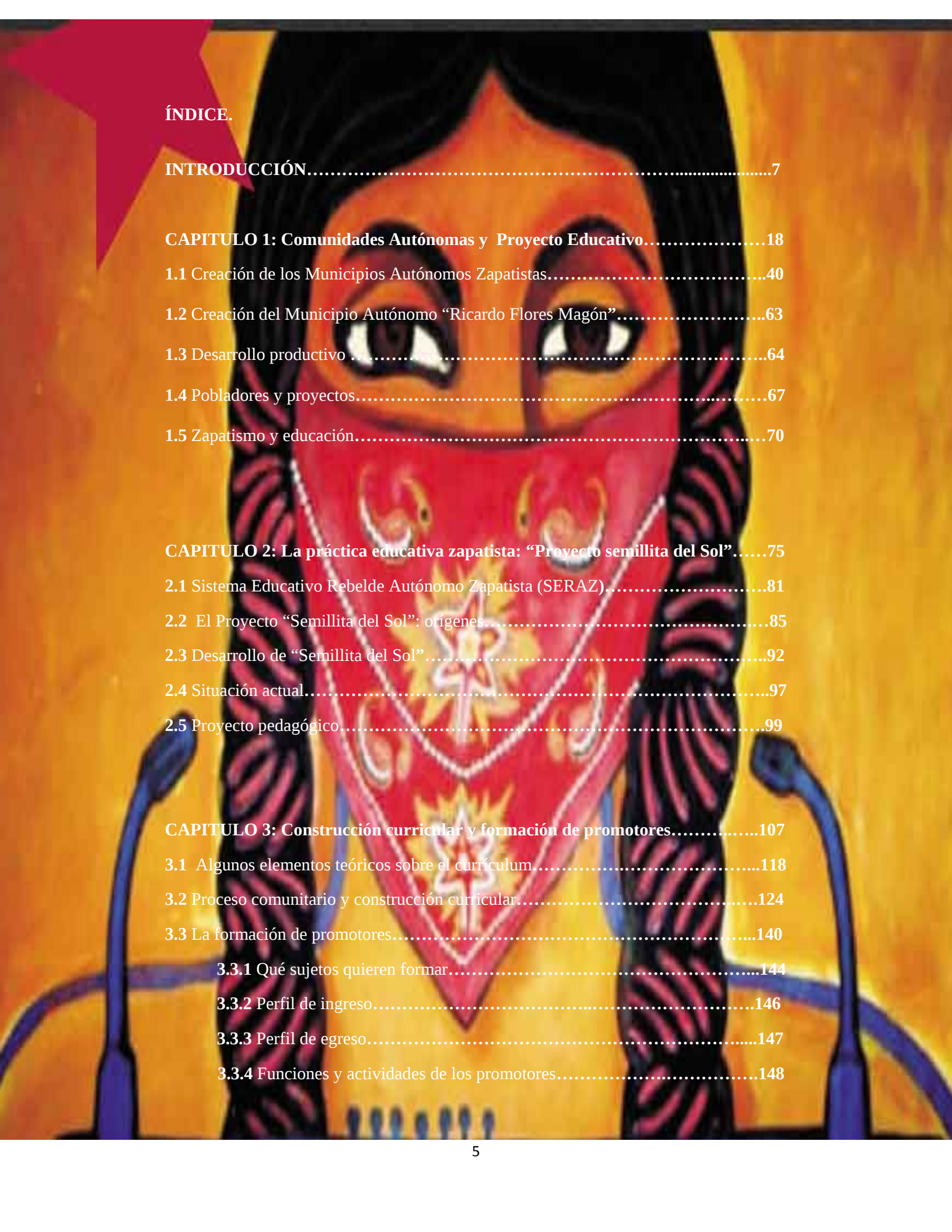
Y a todas las personas con las que
compartir un espacio de discusión,
diálogos, resistencias y alegrías; que estuvieron

antes, que siguen hoy, los que ya no están y los que

vendrán mañana, desde la A hasta la Z,

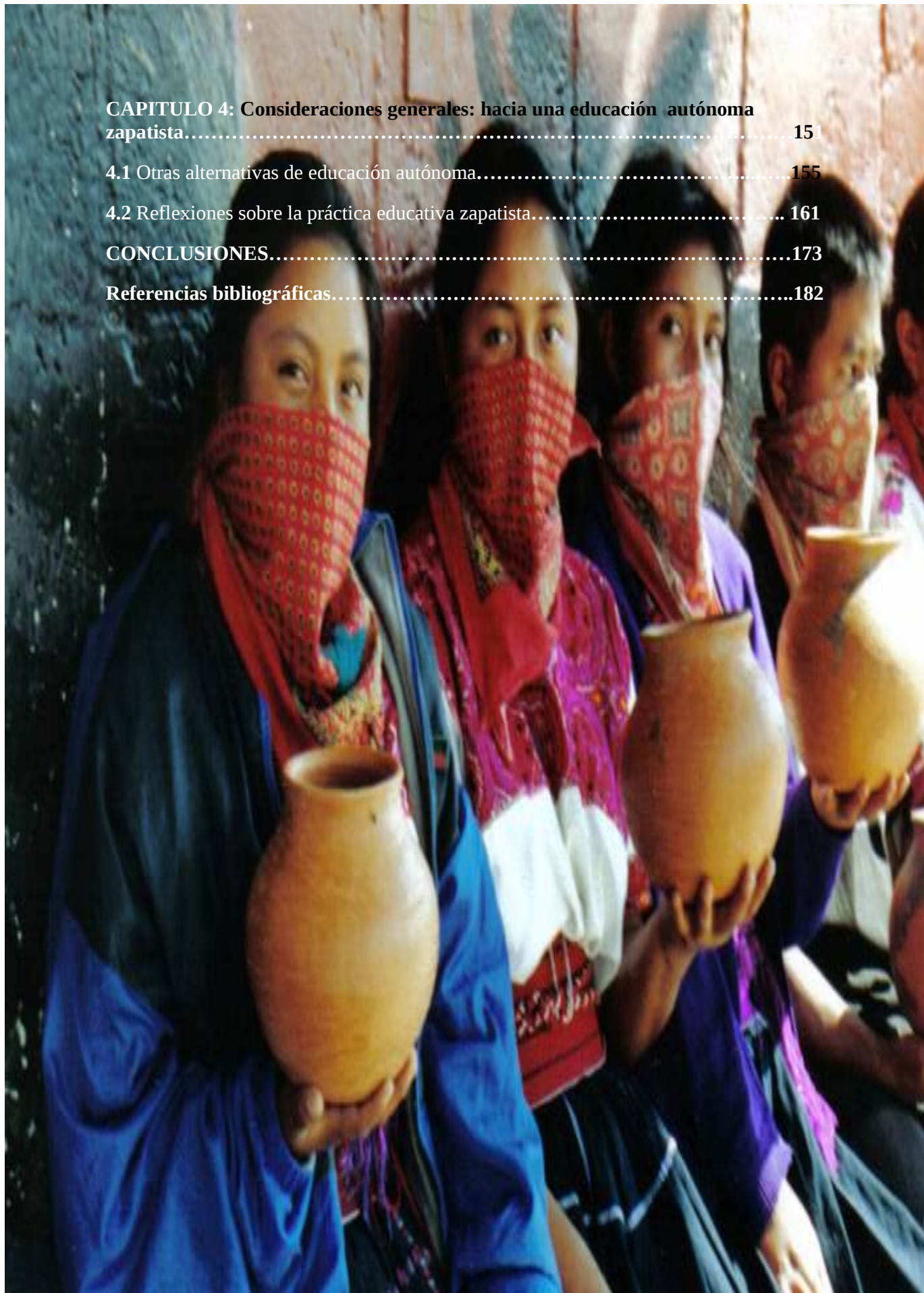
gracias totales..

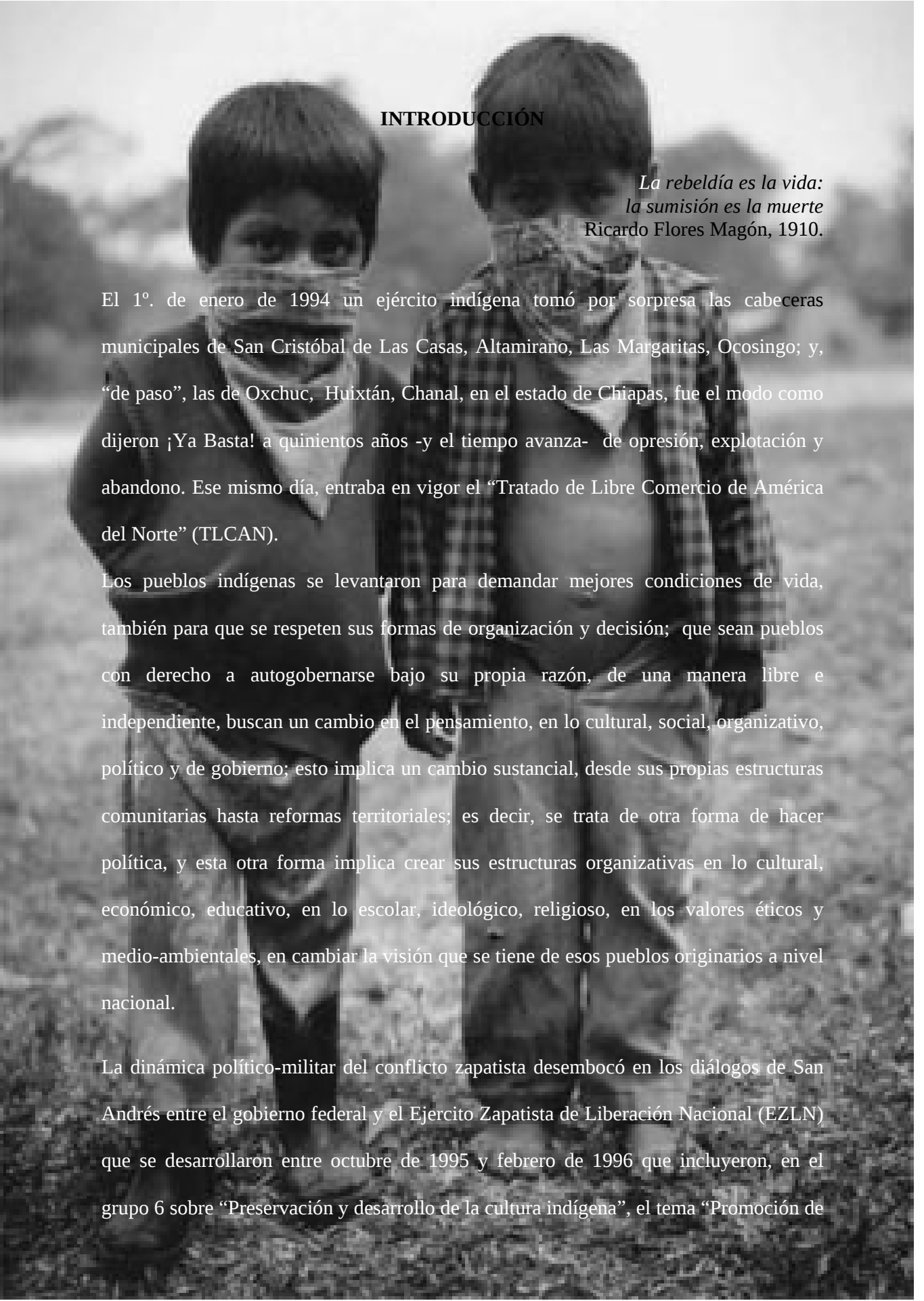

ÍNDICE.

INTRODUCCIÓN.....	7
 CAPITULO 1: Comunidades Autónomas y Proyecto Educativo.....	18
1.1 Creación de los Municipios Autónomos Zapatistas.....	40
1.2 Creación del Municipio Autónomo “Ricardo Flores Magón”.....	63
1.3 Desarrollo productivo	64
1.4 Pobladores y proyectos.....	67
1.5 Zapatismo y educación.....	70
 CAPITULO 2: La práctica educativa zapatista: “Proyecto semillita del Sol”	75
2.1 Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista (SERAZ).....	81
2.2 El Proyecto “Semillita del Sol”: orígenes.....	85
2.3 Desarrollo de “Semillita del Sol”	92
2.4 Situación actual.....	97
2.5 Proyecto pedagógico.....	99
 CAPITULO 3: Construcción curricular y formación de promotores.....	107
3.1 Algunos elementos teóricos sobre el currículum.....	118
3.2 Proceso comunitario y construcción curricular.....	124
3.3 La formación de promotores.....	140
3.3.1 Qué sujetos quieren formar.....	144
3.3.2 Perfil de ingreso.....	146
3.3.3 Perfil de egreso.....	147
3.3.4 Funciones y actividades de los promotores.....	148

CAPITULO 4: Consideraciones generales: hacia una educación autónoma zapatista.....	151
4.1 Otras alternativas de educación autónoma.....	155
4.2 Reflexiones sobre la práctica educativa zapatista.....	161
CONCLUSIONES.....	173
Referencias bibliográficas.....	182

INTRODUCCIÓN

*La rebeldía es la vida:
la sumisión es la muerte*
Ricardo Flores Magón, 1910.

El 1º. de enero de 1994 un ejército indígena tomó por sorpresa las cabeceras municipales de San Cristóbal de Las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo; y, “de paso”, las de Oxchuc, Huixtán, Chanal, en el estado de Chiapas, fue el modo como dijeron ¡Ya Basta! a quinientos años -y el tiempo avanza- de opresión, explotación y abandono. Ese mismo día, entraba en vigor el “Tratado de Libre Comercio de América del Norte” (TLCAN).

Los pueblos indígenas se levantaron para demandar mejores condiciones de vida, también para que se respeten sus formas de organización y decisión; que sean pueblos con derecho a autogobernarse bajo su propia razón, de una manera libre e independiente, buscan un cambio en el pensamiento, en lo cultural, social, organizativo, político y de gobierno; esto implica un cambio sustancial, desde sus propias estructuras comunitarias hasta reformas territoriales; es decir, se trata de otra forma de hacer política, y esta otra forma implica crear sus estructuras organizativas en lo cultural, económico, educativo, en lo escolar, ideológico, religioso, en los valores éticos y medio-ambientales, en cambiar la visión que se tiene de esos pueblos originarios a nivel nacional.

La dinámica político-militar del conflicto zapatista desembocó en los diálogos de San Andrés entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se desarrollaron entre octubre de 1995 y febrero de 1996 que incluyeron, en el grupo 6 sobre “Preservación y desarrollo de la cultura indígena”, el tema “Promoción de

necesidad de una educación diferenciada acorde con las características socioculturales de los grupos a los que iba dirigida y dejaron en claro que no demandaban únicamente la ampliación de la cobertura educativa; que además de acciones cuantitativas exigían cambios cualitativos en la educación indígena. Sin argumentos en contra, los negociadores del gobierno firmaron una serie de acuerdos en materia educativa que perfilaban cambios importantes.

Fue tal el impacto del movimiento zapatista que en poco tiempo produjo una gran efervescencia política en los más diversos campos de la realidad estatal y nacional. Uno de esos campos fue el educativo, en el que pronto se movilizaron diferentes actores en torno de sus planteamientos. Destacan aquellos que ofrecieron respuestas concretas a las demandas educativas (la inyección de cuantiosos recursos, creación de mayor infraestructura, mayores becas, capacitación docente entre otros), como los gobiernos federal, estatal y grupos de indígenas coordinados con organizaciones no gubernamentales, quienes emprendieron acciones en diferentes direcciones, en función de sus trayectorias, intereses y posicionamientos.

Las propuestas educativas a nivel general y escolar emanadas de los acuerdos de San Andrés mencionan:

“Sección I; reconocer y establecer las características de libre determinación y los niveles y modalidades de autonomía. Autodesarrollo; son las propias comunidades y pueblos indígenas quienes deben determinar sus proyectos y programas de desarrollo. Sección III; Conocimiento y respeto a la cultura indígena. Se estima necesario elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional. El Gobierno Federal promoverá las leyes y las políticas necesarias para que las lenguas indígenas de cada estado tengan el mismo valor social que el español y promoverá el desarrollo de prácticas que impidan su discriminación en los trámites administrativos y legales. El Gobierno Federal se obliga a la promoción, desarrollo, preservación y práctica en la educación de las lenguas indígenas

y se propiciará la enseñanza de la escrito-lectura en su propio idioma; y se adoptarán medidas que aseguren a estos pueblos la oportunidad de dominar el español. El conocimiento de las culturas indígenas es enriquecimiento nacional y un paso necesario para eliminar incomprensiones y discriminaciones hacia los indígenas. Educación Integral indígena; los gobiernos se comprometen a respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. La asignación de los recursos financieros, materiales y humanos deberá ser con equidad para instrumentar y llevar a cabo acciones educativas y culturales que determinen las comunidades y pueblos indígenas. El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una educación gratuita y de calidad, así como fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas para seleccionar, ratificar y remover a sus docentes tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño profesional previamente convenidos entre los pueblos indígenas y las autoridades correspondientes, y a formar comités de vigilancia de la calidad de la educación en el marco de sus instituciones. Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos indígenas; se establece como potestad de las entidades federativas, en consulta con los pueblos indígenas, la definición y desarrollo de programas educativos con contenidos regionales, en los que deben reconocer su herencia cultural. Por medio de la acción educativa será posible asegurar el uso y desarrollo de las lenguas indígenas, así como la participación de los pueblos y comunidades de conformidad con el espíritu del Convenio 169 de la OIT.”¹

Reflejan la diversidad de los actores que participaron en las negociaciones (maestros, activistas indígenas, colectivos, científicos, políticos y funcionarios entre otros) van desde la simple reiteración de la ampliación de la cobertura de los servicios educativos hacia los grupos indígenas; hasta la participación fundamental de los mismos en el rediseño de las políticas educativas, poniendo el acento en dos aspectos centrales: su carácter intercultural y autonómico. Así, por ejemplo, se reiteró la demanda de “un sistema de apoyos y becas para la terminación de los estudios básicos y específicamente para jóvenes indígenas que deseen realizar estudios de nivel medio y superior y la obligación del Estado de hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una educación gratuita y de calidad”.²

¹ Gobierno del Estado de Chiapas. *Los Acuerdos de San Andrés*. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Chiapas, 2003. Pág. 51-60

² Gutiérrez Narváez, Raúl. *Escuela y Zapatismo entre los Tzotziles*. Tesis de Maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2005. Pág. 66

En la educación escolar, las comunidades indígenas expresan constantemente una serie de críticas fundamentales al sistema escolar oficial: señalan el ausentismo, el alcoholismo de los profesores, su intromisión en asuntos internos de la comunidad, su falta de respeto por las lenguas, a las culturas locales, su ineficacia docente demostrada en que los niños "no aprenden siquiera a escribir una carta", el uso de castigos corporales contra ellos, la frecuente agresión, abuso sexual hacia las mujeres, la irrelevancia de muchos de los contenidos que enseñan, las cuotas que cobran a pesar de que la educación es "gratuita". Es un hecho que los proyectos planteados desde el gobierno siempre han provenido de afuera, pero rara vez responden a las necesidades de la comunidad. Estas denuncias revelan la necesidad de un replanteamiento a fondo de la educación, a cargo de las propias comunidades.

Los zapatistas dicen: "Necesitamos una educación integral que respete la realidad de nuestra región y de nuestro pueblo indígena, que haga más 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 eso necesitamos una educación no sólo de palabra..."³ Esta es una pequeña muestra de la necesidad de tener una educación que permita la construcción y desarrollo de una comunidad, de sujetos, saberes y conocimientos que los identifique a ellos de los "otros", con la obligación de compartir, socializar para crecer y generar espacios socioculturales organizados y autónomos, respetando la diversidad cultural existente.

La educación a nivel general lo expresan de la siguiente manera:

"...queremos que la educación sea colectiva, que sea de la comunidad y que le sirva al pueblo para crecer y resolver sus problemas. La educación debe seguir el camino que nos orienta a padres e hijos para tener un mejor

³ Bellinghausen, Hermann "Escuelas y Educación en Ricardo Flores Magón". *La jornada*, Sec. Política, México, 7 abril 2005. Pág.15

conocimiento de la realidad y que se pueda compartir con nuestra comunidad. Así la escuela debe ser nuestro guía de enseñanza para mejorar nuestras vidas y el salón es un espacio donde la comunidad puede compartir sus ideas de unos a otros para así todos igual.”⁴

No cabe duda que la educación escolar es una de las piezas fundamentales en su lucha y llegaron a una conclusión: “Nosotros queremos una educación que sepa resolver los problemas que hay dentro del municipio autónomo y las comunidades indígenas, y que además haya buena enseñanza de leer y escribir para nuestros hijos. Queremos, pues, una educación verdadera.”⁵

Esto significa construir, compartir acciones, apoyar en la creación y gestión de escuelas comunitarias como espacios de generación de saberes colectivos, sin olvidar la consolidación del proceso de autonomía y autogestión de las comunidades que nos lleva al fortalecimiento de la cultura de las propias comunidades y de su identidad.

Las experiencias de educación comunitaria iniciaron desde la creación de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), en septiembre de 1997 y, sobre todo, la puesta en marcha de las Juntas de Buen Gobierno (JBG), a partir del 9 de agosto de 2003. Por ejemplo, en la región de las Cañadas, los trabajos de construcción del proyecto de educación autónoma “*Semillita del Sol*”, cuyos cursos de capacitación de promotores de educación comenzaron en julio de 1997. El proyecto propone un modelo educativo comunitario y pone el acento en su carácter autónomo. En esa misma tesitura, la educación así como la construcción del currículum es, en gran medida, un proceso de creación, innovación y construcción de estrategias que facilitan la apropiación de conocimientos y la cultura por parte de las comunidades zapatistas, tanto al interior

⁴ Ibíd. Pág. 16

⁵ Muñoz Ramírez, Gloria. “Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón”. *La jornada*. Sec. Política, julio de 2004.

como al exterior de ellas. Esa ha sido la base de todas las experiencias educativas en los cinco *caracoles** que han sido retomadas y coordinadas por las JBG.

¿Es muy clara la cantidad de sujetos que participan, intervienen y colaboran con este proceso educativo y curricular, pero además este desarrollo educativo es una postura política, social, cultural, ideológico y de valores ante el sistema que nos gobierna?;-y sí que lo es- por eso no aceptan hasta el día de hoy nada del gobierno.

En el *Caracol* de La Garrucha, que se llama *Resistencia hacia un nuevo amanecer*, la JBG empieza a coordinar las primeras experiencias educativas comunitarias en Francisco Gómez, que dan inicio en 1999, y en el año 2000 en el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón (MARFM). Esta experiencia obligó a las comunidades a construir un Centro de Formación y Capacitación de Promotores ayudados por colectivos griegos, inaugurado en agosto del 2004, dando un paso significativo en la estructura organizativa de lo que más tarde se empezará a conocer como el Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista (SERAZ). A partir de entonces, las prácticas educativas comunitarias han tenido diferentes momentos: la construcción del currículum, de bibliotecas, la formación de los promotores, la participación de diferentes capacitadores, los estilos de aprendizaje en el aula, entre otras. Sin embargo, surgen muchas interrogantes, cuestionamientos y reflexiones sobre la forma en que se concibe la educación autónoma zapatista. ¿Qué se está enseñando? ¿Cómo se lleva a cabo la construcción curricular en las comunidades zapatistas? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué elementos aporta la comunidad para la educación?, ¿Cómo está estructurado el currículum? ¿Qué elementos la componen? ¿Qué tipos de seres humanos quieren formar? ¿Cuál es la idea de comunidad que quieren desarrollar? ¿Cuál es la plataforma

*Son regiones organizativas y es una denominación que la dan las Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) a las Juntas de Buen Gobierno que se inauguraron en agosto del 2003.

política educativa que desarrollan y construyen? ¿En qué propuestas pedagógicas se basan? Son apenas algunas preguntas de entre tantas otras que es necesario planear, atender, investigar. En nuestro caso el planteamiento es de la siguiente forma: los procesos comunitarios de construcción del currículum en la resistencia para la formación de promotores que llevan a cabo las comunidades zapatistas, en particular en el MARFM, en el Estado de Chiapas.

Es importante analizar las acciones educativas que son consecuencia de las propias comunidades zapatistas, así como las acciones, intereses y disposiciones que se desarrollan con los compromisos morales establecidos con los mismos, que puede ser comprendida y entendida dentro del contexto vivencial, desde los *caracoles* hasta los *marez*, desde lo individual hasta lo colectivo. Es decir, para evitar confusiones, es preciso hacer una valoración más crítica de las numerosas proposiciones de la integración del currículum, pero cómo condición necesaria de tal valoración, es necesario también examinar mucho más a fondo cómo funciona la palabra “*integración*” en los debates de educación y en la construcción del currículum; por qué son procesos humanos y sociales por cuanto constituyen una construcción de lenguaje y de códigos en las interacciones con los “*otros*” y por qué son parte del entorno social y cultural que se transforma en la realidad, es decir, hay que saber elegir y decidir; pero por otro lado también es poder saber cuál es el criterio que impera en el desarrollo y la construcción del currículum, saber qué elementos la componen, cuáles son los principios teóricos del currículum para una educación autónoma, qué tipo de organización se realizó para su estructura, cómo definen y seleccionan los contenidos, cuál fue la situación en la que se desarrolló y cuáles son los propósitos, objetivos, sueños y esperanzas en perspectiva a la que aspiran, así como muchas otras.

Precisamente nos centraremos en el currículum por la selección cultural intrínseco (interno) y extrínseco (externo) que hacen las comunidades autónomas zapatistas en el aquí-ahora, en lo local y general. Estas cuestiones serán abordadas desde un análisis que permita comprender cómo conciben la vida, cómo desarrollan su aprendizaje-formal, informal y no formal, (es decir, su vida cotidiana, las reuniones, asambleas, proyectos educativos, políticos, económicos, movimientos sociales, populares y revolucionarios, etc.,) de manera autónoma en la educación y si cumple con las peticiones de la comunidad. Para esto implica disposición e interés para los sacrificios, para los cambios que se deseen, así como los objetivos, metas o propósitos que se tienen planeados a corto, mediano y largo plazo; sin olvidar que el currículum es un proceso y un campo multidisciplinario en el que intervienen varios actores que tratan de transformar, mejorar su vida, su destino, su historia. Es necesario definir cómo se puede acercarse a los “otros”, comunidades, promotores, sociedad civil nacional e internacional y que la educación no lo puede todo, pero sí puede algo de una forma diferente, que hay otras alternativas en el desarrollo, proceso y definición de la educación escolar, tomando en cuenta el desarrollo propio del sujeto en su cotidianidad, sin olvidar que existen elementos que pueden ser de utilidad en las instituciones educativas oficiales.

En resumen: el propósito de esta tesis es conocer cómo son y cuáles son los elementos que constituyen la construcción del currículum en la educación y la formación de los promotores zapatistas, y cómo se va construyendo, a partir de esta y otras estrategias, la praxis educativa en comunidades autónomas zapatistas.

Estructura del texto

La propuesta curricular es el objeto central de mi interés porque es el resultado de una construcción y consenso de las mismas comunidades zapatistas de Chiapas; es ahí

donde diariamente se hace un esfuerzo para superar los rezagos educativos, en donde se ha utilizado la organización, los acuerdos, las asambleas como un mecanismo ó herramienta para seguir resistiendo y existiendo. Una educación autónoma permite abrirse a las necesidades sociales y humanas; además da la posibilidad de la expansión de los conocimientos, de cultura, es una forma de actuar, por lo que sin duda permite ver de diferente manera el contenido, así como de ver las cosas desde una posición o ángulo compartido. Hay que insistir en que esta investigación trata de dilucidar los procesos que definen la educación, en el sentido escolar del término, y la autonomía. Las JBG lo explican así: “nuestra educación sale del pensamiento de los pueblos. Nada viene de afuera y no se parece a la educación oficial, donde no se respeta al indígena ni su historia.”⁶ Julio, del consejo autónomo de Ricardo Flores Magón, explica el sentido de la educación autónoma zapatista:

“nosotros estamos viendo cómo se relaciona el conocimiento con las trece demandas de la lucha zapatista. No es que alguien de afuera nos diga cómo lo vamos a relacionar. Somos nosotros los que vivimos aquí, los que sufrimos, los que luchamos aquí, entonces somos nosotros los que sabemos cómo se relaciona todo. El pueblo tiene el conocimiento, el pueblo sabe muchas cosas y desde ahí se rescatan los conocimientos y saberes.”⁷

Así, la relevancia social de este texto reside en el estudio de la educación autónoma zapatista, y en la organización de la educación como parte de su vida cotidiana, que parte de convocatorias abiertas, comunicados y de acercamientos de la sociedad civil que les interese el trabajo educativo escolar comunitario, pero que es una forma distinta al oficial, es un proceso con sus propios matices que se construye desde un contexto actual pensando en la escuela, en los conocimientos que nacen de la propia realidad que es una nueva forma de aprender, construir, transformar, compartir saberes,

⁶ Muñoz Ramírez, Gloria. “*Chiapas la resistencia*”. *La Jornada*, Sec. Suplemento, 19 septiembre 2004. Pág. XI

⁷ *Ibíd.* Pág. XII

conocimientos y experiencias que obliga a ser abiertos ante la realidad contemporánea. La investigación tiene como fin el de presentar cuál es la propuesta educativa autónoma zapatista, a partir de la formación de sus promotores, cuáles son los componentes de la construcción curricular en el campo educativo, el significado social y cultural, así como las aportaciones de estas a la educación autónoma. Se retoman algunas aportaciones de la teoría de la resistencia, del currículum, educación y autonomía, en el cual la tarea es saber el tipo de conocimiento que las comunidades trabajan.

En el primer capítulo presento una breve visión histórica de cómo fueron conformándose los *MAREZ*, hasta llegar a la creación del MARFM, cuál es su desarrollo productivo, y, sobre todo, quiénes son los pobladores. Esto nos ayudará a comprender el espacio-tiempo, local y específico, de la construcción del movimiento zapatista.

En el segundo capítulo presento un análisis del proyecto “*Semillita de Sol*”, así como algunos conceptos básicos que ayudan a comprender la educación autónoma zapatista, como por ejemplo ¿qué entienden por *educación*, *resistencia* y *currículum*?

En el tercer capítulo se abordan los procesos comunitarios de construcción curricular, la formación de promotores; en el cuarto hay un análisis, reflexión y un breve relato sobre cómo tomar en cuenta otras experiencias de trabajo educativo alternativo autónomo, así como una reflexión sobre la práctica educativa zapatista. Al final presento las conclusiones, de experiencia de observación de los grupos y del trabajo en general.

La investigación es un análisis descriptivo y no es de ninguna manera exhaustiva, es producto de una recopilación bibliográfica, entrevistas donde se utilizaron preguntas abiertas, cuestionarios, recuperación de documentos e informes, diálogos con los

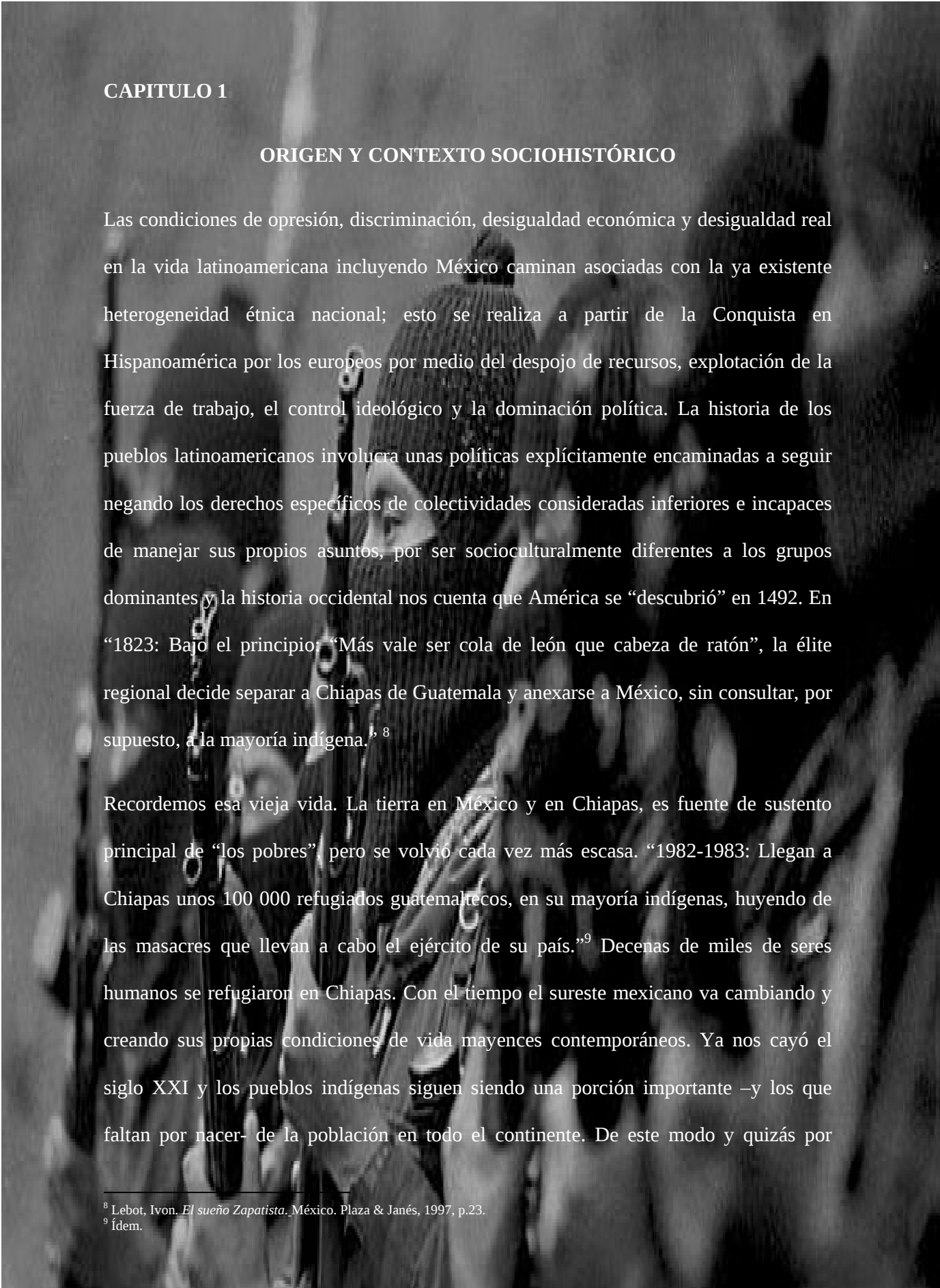
capacitadores o con la misma comunidad, con promotores, autoridades educativas de la JBG y del MARFM.

En términos generales es necesario aprovechar el trabajo previo de otras investigaciones que se han realizado en torno a la educación escolar zapatista, en tales casos, no es, de ninguna manera, simple cuestión de aplicarlo mecánicamente; pues el análisis y los argumentos, muy a menudo, no logran encajar fácilmente en los contextos educativos. Tal es la importancia del concepto de educación en el desarrollo del conocimiento y el de la comprensión que en las escuelas y las universidades se hacen esfuerzos patentes y explícitos para lograr tal desarrollo, mediante una secuencia organizada de experiencias de aprendizaje a la que se denomina currículum, por tanto, esta calidad transformadora de la educación es lo que ridiculiza el contraste que se establece frecuentemente entre vida y educación, porque gracias a la educación se transforma el mero vivir en cierta calidad de vida. Pues la manera de vivir del ser humano depende de lo que ve y entiende, pero de lo que transforma y acciona para sí y para los *"muy otros"*.

Por último quiero decir que las fotos que se encuentran dentro del texto fueron elegidas en la galería zapatista y escuelas autónomas zapatistas que se encuentran en:

<http://www.escuelasparachiapas.org/español/fotos/escuelas-autónomas.html>;

www.google.com.mx/fotoszapatistas y www.enlacezapatista.ezln.org.mx/eventos

CAPITULO 1

ORIGEN Y CONTEXTO SOCIOHISTÓRICO

Las condiciones de opresión, discriminación, desigualdad económica y desigualdad real en la vida latinoamericana incluyendo México caminan asociadas con la ya existente heterogeneidad étnica nacional; esto se realiza a partir de la Conquista en Hispanoamérica por los europeos por medio del despojo de recursos, explotación de la fuerza de trabajo, el control ideológico y la dominación política. La historia de los pueblos latinoamericanos involucra unas políticas explícitamente encaminadas a seguir negando los derechos específicos de colectividades consideradas inferiores e incapaces de manejar sus propios asuntos, por ser socioculturalmente diferentes a los grupos dominantes y la historia occidental nos cuenta que América se “descubrió” en 1492. En “1823: Bajo el principio: “Más vale ser cola de león que cabeza de ratón”, la élite regional decide separar a Chiapas de Guatemala y anexarse a México, sin consultar, por supuesto, a la mayoría indígena.”⁸

Recordemos esa vieja vida. La tierra en México y en Chiapas, es fuente de sustento principal de “los pobres” pero se volvió cada vez más escasa. “1982-1983: Llegan a Chiapas unos 100 000 refugiados guatemaltecos, en su mayoría indígenas, huyendo de las masacres que llevan a cabo el ejército de su país.”⁹ Decenas de miles de seres humanos se refugiaron en Chiapas. Con el tiempo el sureste mexicano va cambiando y creando sus propias condiciones de vida mayences contemporáneos. Ya nos cayó el siglo XXI y los pueblos indígenas siguen siendo una porción importante –y los que faltan por nacer- de la población en todo el continente. De este modo y quizás por

⁸ Lebot, Ivon. *El sueño Zapatista*. México. Plaza & Janés, 1997, p.23.

⁹ Ídem.

y de otras comunidades étnicas es esencialmente y socialmente viable, difícil pero no imposible, y que en algunos lugares del continente ya es un hecho, en México no es la excepción.

Nunca han dejado de existir rebeliones por parte de las comunidades indígenas desde la conquista hasta nuestros días, Chiapas y Oaxaca son los estados en donde han surgido más insurrecciones. “En México, la reivindicación de la comunidad indígena ocurrirá casi una centuria después, a raíz de la revolución popular a principios del siglo XX.”¹⁰

No obstante, tal rasgo de la conciencia nacional emerge debido a las precarias condiciones socioeconómicas, políticas, religiosas y de vida. “Durante los años ochenta, el perfil político de la problemática étnica se acentuó en diversos países de la región. En Guatemala, Nicaragua, México, Perú, Ecuador, Brasil.”¹¹ En las últimas décadas ha existido algunos intentos (por todas partes) por dar una respuesta a las exigencias teóricas y prácticas derivadas del hecho de la diversidad cultural de distintos grupos humanos viviendo y conviviendo en la misma sociedad. Los esfuerzos han sido y siguen siendo innumerables por formular una teoría política que incorpore en su reflexión la existencia de las distintas culturas y códigos morales en el seno de las sociedades complejas actuales, por lo tanto:

“La diversidad cultural surge de la incorporación de culturas, que previamente disfrutaban de autogobierno y estaban territorialmente concentradas en un Estado mayor; es la coexistencia dentro de un determinado Estado, de más de una nación, donde nación significa una comunidad histórica, que ocupa un territorio o una tierra natal determinada y que comparte una lengua y una cultura diferenciada. Un país que contiene más de una nación no es, por tanto, una nación-Estado, sino un Estado multinacional.”¹²

¹⁰ Díaz Polanco, Héctor. *Autonomía Regional: la autodeterminación de los pueblos indios*. México, siglo XXI, 2003. Pág. 35

¹¹ *Ibíd.* Pág.111

¹² Kymlicka Will. *Ciudadanía multicultural*. España, Paidós, 1996. Pág. 25-26

No hay nada nuevo bajo el sol. Esto nos lleva que en pleno siglo XXI las sociedades contemporáneas están siendo unos conglomerados que se está viendo crecientemente afectada por un fenómeno que se realiza con el encuentro de varias culturas por los efectos migratorios, por los desastres naturales como los tsunamis ó temblores, por tener mejores condiciones económicas, por las guerras, etc. Hay una mezcla de realización y conocimiento que exige una especial atención a tal fenómeno que ha existido por años y por siglos. Las miradas se pierden y el cambio es evidente en un Estado multicultural, en donde se han dado todos los esfuerzos por explicar este concepto desde Europa hasta América Latina; sin embargo los tiempos cambian y no todo está dicho.

El multiculturalismo es un concepto que carece de una definición precisa, han transcurrido varias décadas desde que comenzó a usarse su noción, podemos decir que los orígenes del debate sobre el multiculturalismo se remontan en la década de los 70',80',90' y que hasta el día de hoy sigue vigente en el debate; un ejemplo de esta situación es la que demostramos a continuación:

“Se llama multiculturalismo al fenómeno de la multiplicidad de las culturas que se da en el mundo, y en la mayoría de los países. Y se le suele llamar pluralismo cultural al modelo con el que se trata de explicar o manejar ese multiculturalismo. A veces también se le llama (esto, más recientemente, y tal vez con una connotación más determinada y estudiada) intercultural. El multiculturalismo es un hecho o situación: la existencia de varias culturas en un mismo estado, puede considerarse desde la política, el derecho, la antropología, la sociología, la filosofía, etc.”¹³

Las diferencias culturales siempre han existido pero no hay una garantía quede acogida y reconocimiento a estos en el ámbito público. El multiculturalismo, pues, significa la existencia de muchas comunidades culturales en una comunidad mayor, se les llama también pueblos, etnias o naciones. De hecho el multiculturalismo es una denominación

¹³ Beuchot Mauricio. *Interculturalidad y Derechos Humanos*. México, Siglo XXI, 2005. Pág. 13.

de origen liberal, e implica y propicia la dominación. De ahí que se prefiera la denominación de “pluralismo cultural” o “intercultural”.

“Aunque no resulta fácil dar una definición de los distintos usos que se da al termino multiculturalismo, podemos distinguir en él un doble aspecto: por un lado, el multiculturalismo es una reflexión teórica sobre el modo de integración a realizar en aquellas sociedades que reciben un considerable número de personas inmigrantes con una cultura distinta a la establecida en la sociedad receptora y, por otro, multiculturalismo denomina también la realización práctica de modelos alternativos de integración que, al igual que la reflexión teórica, se sitúan más allá de la ideología y de la práctica del melting pot*.”¹⁴

En nuestro país se han realizado varios análisis sobre este concepto y sus efectos, y en especial Héctor Díaz Polanco considera el multiculturalismo como un instrumento etnófago* que absorbe a las culturas modificando sus estructuras organizativas, pero también es un discurso envolvente, que atrae una gran seducción de efectos devastadores para quienes son diferentes. Cómo ya se ha dicho antes:

“El multiculturalismo suele usarse para un hecho o un fenómeno de muchas culturas en un estado, y pluralismo cultural o intercultural para el modelo que trata de explicarlo o de orientarlo. En pocas palabras se trata de organizar la convivencia en las sociedades pluralistas desde la parte étnica, cultural, religiosa, lingüística, etc.; en donde estos grupos sean tratados de igual manera, con los mismos derechos y dentro de un reconocimiento mutuo y recíproco. El multiculturalismo hace referencia tanto a la teoría como a la práctica, a la reivindicación de un modelo de sociedad que se organice de manera coherente con el hecho de la existencia en la sociedad de grupos humanos culturalmente diversos. Las “sociedades modernas” tienen que hacer frente al reconocimiento de las diferencias culturales, por tal motivo se trata de reivindicaciones legítimas e históricas. Entonces, el multiculturalismo quiere garantizar la supervivencia de las distintas culturas concretas presentes en la sociedad pluralista, exigiendo el reconocimiento de la esfera pública de los derechos colectivos de los distintos grupos y de una amplia capacidad de autodeterminación dentro de una sociedad”.¹⁵

En virtud de circunstancias cambiantes, muchas comunidades indígenas quieren renegociar sus acuerdos históricos acompañados de justicia. “Se dice que la diversidad

* Melting pot (crisol) Significa la mezcla progresiva tanto biológica como cultural de los grupos étnicos.

¹⁴ Badillo O' Farrell, Pablo. *Pluralismo, tolerancia, multiculturalismo*. España, Akal, 2003. Pág. 17.

* Este concepto se explicara más adelante.

¹⁵ Ibíd. Pág. 18.

cultural es valiosa, tanto en el sentido cuasiestético, *-es decir, estudia y expone casos prácticos de conflictos entre el deber y la moral;-* y de que crea un mundo más interesante, porque otras culturas poseen modelos alternativos de organización social que puede resultar útil adaptar a nuevas circunstancias. El valor de la diversidad en el seno de una cultura es que crea más opciones para cada individuo y amplía su ámbito de elección”.¹⁶

Las reflexiones multiculturalistas desembocan en una serie de reivindicaciones que constituyen auténticos retos para la política del Estado moderno y esto implica una estructura política adecuada a ese hecho de las culturas diversas. En pocas palabras se hace necesario despertar la curiosidad a la existencia de la diversidad de grupos sociales con sus propios sistemas de valores, prácticas, sean de base étnica, política, religiosa o lingüística. Es decir, la definición de la identidad colectiva como parte de una cultura diversa.

“Todo ello indica que los valores compartidos no bastan para la unidad social. El que dos grupos nacionales *o más* compartan los mismos valores o principios de justicia no les da necesariamente ninguna razón de peso para unirse (o para seguir unidos), ni para seguir siendo (o convertirse en) dos países separados. El ingrediente que falta parece ser la idea de identidad compartida. La identidad compartida deriva de la historia, de la lengua y, tal vez, de la religión común”.¹⁷

Juntos pero no revueltos, respetando sus estructuras organizativas, las autonomías y la “*otra*” forma de hacer política.

Es muy claro la variedad de formaciones sociopolíticas de las comunidades indígenas y “en efecto, según los contextos y las experiencias particulares los grupos étnicos latinoamericanos se denominan así mismo como “pueblos”, “nacionalidades” e incluso como “naciones”. Estas designaciones parten de las tradiciones y estrategias políticas de

¹⁶ Kymlicka Will. *Ciudadanía multicultural*. España, Paidós, 1996. Pág. 171.

¹⁷ *Ibíd.* Pág. 257.

grupos que son perfectamente legítimas, y no tienen por qué coincidir con los conceptos analíticos. Pero no deben confundirse”.¹⁸

Las diferentes políticas indigenistas que realiza el Estado son de asistencialismo y como dice Aguirre Beltrán, por ejemplo, que ha sostenido que “el indigenismo no es una política formulada por indios para la solución de sus propios problemas sino la de los no indios respecto a los grupos étnicos heterogéneos que reciben la general designación de indígenas”.¹⁹ Estas cuestiones se han elaborado a lo largo de la historia de nuestro país, es una imagen de la ya existente heterogeneidad, no resuelta. Por eso se trata de comprender algunos aspectos socioculturales de las diferencias étnicas y lingüísticas, es decir, esa heterogeneidad étnica nacional. Estos grupos étnicos son el antecedente y la raíz de México. Por eso las mismas etnias se autodenominan pueblos, porque es una población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía, ascendencia común, o en otros lazos históricos. Las etnias están también normalmente unidas por sus prácticas culturales, de comportamiento, de lingüística ó religiosas comunes. Estas comunidades comúnmente reclaman para sí una estructura social, política y territorial.

La hegemonía nacional que ejercen ciertas clases políticas, políticos y empresarios ha sido la estrategia seguida en todas partes para ejercer el dominio en sociedades que mantienen la diversidad sociocultural de los grupos étnicos y para afianzar hacia el progreso y proceso de “integración nacional”. La consecuencia de ello es que, en general, en los proyectos de cambio simplemente no se incluye la cuestión étnico-nacional. Sino al contrario:

“El indigenismo, en lo que tiene de más penetrante y resistente en el seno de la sociedad civil: como ideología y discurso, ha ido perdiendo terreno

¹⁸ Díaz Polanco, Héctor. *Autonomía Regional: la autodeterminación de los pueblos indios*. México, siglo XXI, 2003. Pág. 16

¹⁹ *Ibíd.* Pág. 94.

como el enfoque subyacente de los sectores progresistas. Cada vez alcanza mayor aceptación que a los grupos étnicos les asisten derechos históricos; que a sus derechos corresponden reivindicaciones socioculturales propias, perfectamente legítimas; que las etnias no son simples “reminiscencias” del pasado, sino configuraciones socioculturales contemporáneas, fuertemente articuladas con la sociedad nacional; que los indígenas no tienen por qué desaparecer en el proceso de una nueva configuración de la nación; sino que son elementos valiosos y necesarios para alcanzar una nueva “síntesis social”; que pueden constituirse en fuerza política sin que ello suponga una renuncia a sus identidades o demandas propias, etc.”²⁰

A nivel nacional el contexto no es nada alentador, es necesario avanzar en dirección del pluralismo-tolerancia y reconocer el sistema sociocultural de las comunidades indias. Se buscan:

“Fórmulas de convivencia respetuosa para diversos modos de vida y estilos culturales en el marco de la nación trasmutada, en un nuevo ambiente social creada por la democracia y pluralidad. Se debe criticar el presente: rechazar enfáticamente la práctica de un régimen social que ignora la subsistente pluralidad étnica del país. Y para ser congruentes, debemos extender nuestra mirada sobre el complejo y colorido mosaico de culturas indias que nos precedieron, las contribuciones históricas que cada una de ellas ha hecho la conformación de la “mexicanidad”; así como los aportes que pueden hacer los actuales pueblos indios en las etnoregiones periféricas del país”.²¹

En nuestro país el debate se intensificó después del levantamiento indígena de Chiapas, “se hicieron públicos lineamientos y propuestas puntuales de especialistas, así como proyectos elaborados por las propias comunidades indígenas. Destacan el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinos de Chiapas (CEOIC) y el de Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA). A partir de estos lineamientos se propuso la constitución de regiones pluriétnicas. En el curso de 1994 los consejos de una docena de municipios del norte del estado se constituyeron en Región Autónoma Pluriétnica (la RAP del Norte).”²² Y el camino se hace al andar. En la

²⁰ *Ibíd.* Pág. 144.

²¹ Díaz Polanco, Héctor. *La rebelión zapatista y la autonomía*. Siglo XXI, México 1998. Pág. 34

²² *Ibíd.* Pág. 68-69

región de los Altos, Ocosingo, Valles Centrales de Cintalapa y Margaritas conformaban sus regiones pluriétnicas.

“El 12 de octubre en la Plaza de San Cristóbal de las Casas los pueblos declaran formalmente la integración de las regiones autónomas pluriétnicas y un año después el 21 de enero de 1995, establecen el Consejo General de las Regiones Autónomas Pluriétnicas.”²³ Es necesario plantearse la cuestión de la pluralidad sociocultural de los derechos étnicos. Son diversos los caminos por los que se transitan para dar una solución a la problemática étnico-nacional y en donde se deja intacta la estructura sociopolítica nacional, el Estado debe preocuparse por reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos indios y la composición plural de la nación. Se trata de normar, pactar, llegar a un acuerdo o realizar un “contrato social” para una nueva convivencia, en estas sociedades cambiantes. Estos rasgos culturales de las etnias no deben de ser ignorados en sus particularidades, pluralidad étnica, las maneras distintas de vivir; los indígenas a nivel nacional y los zapatistas han venido reconfigurando y reconstruyendo con mucho trabajo su sentido de unidad étnica a escalas superiores. Un pie tras otro pie.

Es importante resaltar el problema de las relaciones etnia-nación como resultado de los procesos sociopolíticos, así como los intensos debates teóricos realizados en los últimos años:

“De un lado, ante un indigenismo que colocaba en el centro de sus discurso “la unidad nacional” concebida como necesaria homogeneidad sociocultural y la “proletarización” como el destino inevitable de los indígenas; y del otro lado, la reacción anti-indigenista encontró en la afirmación a secas de la estructura de clases de la sociedad, discutiendo o simplemente negando la relevancia (o la existencia) del fenómeno étnico. La “cuestión nacional” –de larga y rica trayectoria en las teorías revolucionarias, en el marxismo especialmente- quedó ahogada en el rígido marco de las clases sociales. Y

²³ Ibid. Pág. 69-70

precisamente el resultado fue una separación ridícula y artificial de Etnia y Clase que dando a favor de la segunda”.²⁴

El resultado sigue siendo hasta hoy la cooptación, manipulación, el asistencialismo, el chantaje a favor del proyecto de dominación estatal en un grave perjuicio de las comunidades indígenas. Precisamente el indigenismo integracionista se basa en el punto de vista de la dominante ideología homogeneizadora:

“En esa atmosfera las prácticas crucialmente etnocidas resultaron inconvenientes especialmente para México. En tal contexto, el integracionismo resultó un enfoque adecuado por cuanto permitió pasar de las abiertas prácticas etnocidas a una compleja estrategia etnófaga. Es decir, como regla se inicia el abandono de los programas y las acciones explícitamente encaminadas a destruir la cultura de los grupos étnicos, y se adopta un proyecto de más largo plazo que apuesta al efecto absorbente y asimilador de las múltiples fuerzas que pone en juego la cultura nacional dominante. Para la meta integrante promueve otros medios que despliega el Estado y un gran número de instituciones de la sociedad civil para atraer a las etnias hacia los patrones y valores reputados como nacionales. La etnofagia* expresa entonces el proceso global mediante el cual la cultura de la dominación busca engullir o devorar a las múltiples culturas en virtud de la fuerza de gravitación que los patrones “nacionales” ejercen sobre las comunidades étnicas. No se busca la destrucción mediante la negación absoluta o el ataque violento de las otras identidades, sino su disolución gradual mediante la atracción, la seducción y transformación. La política indigenista es cada vez menos la suma de las acciones persecutorias y de los ataques directos a la diferencia, y cada vez más el conjunto de los imanes socioculturales desplegados por el Estado nacional y los aparatos de hegemonía para atraer, desplazar y disolver grupos diferentes.”²⁵

Pero en los MAREZ si hay persecución, intimidación, acoso, paramilitarismo, ejército, etc. Todo depende de cómo se miren las cosas. A nivel nacional nuestro contexto es socioculturalmente heterogéneo, las transformaciones sociales deben proyectarse mediante una redefinición y reordenamiento de las relaciones socioeconómicas. Esto significa que “en aquellas formaciones que comprenden grupos con identidades

²⁴ Díaz Polanco, Héctor. *Autonomía Regional: la autodeterminación de los pueblos indios*. México, siglo XXI, 2003. Pág.144-145.

* En nuestro concepto, la etnofagia es una lógica de absorción e integración que corresponde a una fase específica de las relaciones interétnicas (y en nuestro caso del indigenismo) y que, en su globalidad, supone un método cualitativamente diferente para asimilar y devorar a las otras identidades étnicas.

²⁵ *Ibíd.* Pág. 96-97.

diferenciadas, la llamada cuestión nacional no se reduce a la desigualdad entre clases sociales, sino que involucra también desigualdades entre sectores de la población que se han mantenido en jerarquías diferentes debido a la lengua, a las costumbres, a las formas de reproducción y organización social y, sobre todo, a la relación con las estructuras políticas del Estado.”²⁶ Ante esta dificultad se hace necesario una “verdadera democracia nacional que procure resolver ambas desigualdades, de este modo, la democracia nacional y la autonomía aparecen íntimamente entrelazados.”²⁷

De ninguna manera se debe minimizar la dimensión de este problema. Lo que es claro a estas alturas es que la relación entre unidad es la diversidad y que es necesario cultivar la unidad frente a la creciente diversidad social que nos exige hoy en nuestros tiempos. La nueva relación en el contexto nacional pluriétnico se sintetiza en el pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviarán a las instancias de debate nacional el 16 de febrero de 1996 y dice:

“Se trata de establecer principios y fundamento para “la construcción de un nuevo pacto social”, el que presume la participación de los propios pueblos indígenas y la sociedad en su conjunto, en el marco de una reforma del Estado”. Dos obligaciones asumidas por el gobierno: desarrollar una nueva política de Estado hacia los indígenas en materia económica, política y de justicia, como consecuencia de la reforma de aquél, y “superar la tesis” del integracionismo cultural que ha normado a la política indigenista aplicada por el gobierno durante más de medio siglo. El gobierno federal se obliga, en primer término con el pluralismo. Se reiteran las declaraciones en torno al respeto a la diferencia, el combate a toda forma de discriminación y la conformación de un “orden jurídico nutrido de la pluriculturalidad.”²⁸

Pero como la historia lo ha demostrado, el gobierno muestra su comportamiento vil, bajo y sin escrúpulos; haciendo una reforma de los mismo Acuerdos de San Andrés en complicidad con todos los partidos. En ese mismo tenor las comunidades tienen el libre

²⁶ Ibíd. Pág. 147

²⁷ Ídem.

²⁸ Díaz Polanco, Héctor. *La rebelión zapatista y la autonomía*. Siglo XXI, México 1998. Pág.203-204

derecho de actuar de acuerdo a sus principios y modos que establezcan los indígenas en sus comunidades y a nivel nacional.

En este barco hay más náufragos que navegantes, el gobierno “perdió el enfático propósito de impulsar una “profunda reforma del Estado” y un “nuevo federalismo”, como parte de las condiciones esenciales para dar solución a la problemática étnico-nacional.”²⁹ A partir de entonces se han realizados Foros Nacionales Indígenas en donde particularmente es el punto de encuentro para las discusiones, las propuestas consensuadas con referente a la relación de los “pueblos indígenas” y el Gobierno Federal. Las comunidades indígenas en todo el país y específicamente los zapatistas lo han demostrado hasta el día de hoy: reivindicar sus derechos individuales, colectivos, así como su forma de organización política y administrativa. Sin más ni menos que la libertad política en la toma de decisiones, la forma de dirigir sus propios proyectos de vida como indígena y mexicano. Estas comunidades indígenas demuestran una vez más el empeño de “poder hacer”, dirigir sus sueños, esperanzas en su permanencia y florecimiento, es decir, hacer su propia historia.

Para las culturas indígenas es importante terminar con más de cinco siglos de humillaciones, condenas y empobrecimiento. Es claro que la población indígena vive en condiciones de marginalidad y la imagen de estos es de pobrecitos para la sociedad. Han existido diversas aportaciones para averiguar o verificar las concentraciones de las comunidades indígenas hablantes, sin olvidar que México es el país con mayor población indígena en el continente. Hasta cierto punto las cifras oficiales causan polémica porque no reflejan la realidad de los pueblos indios, sino al contrario minimizan la existencia de estos.

²⁹ Ibíd. Pág. 216

“Los argumentos se centran en el criterio lingüístico empleado en los censos oficiales para determinar quién es indígena y constituye un indicador limitado por varias razones: muchos indígenas mexicanos, sin dejar de ser tales, han perdido su lengua o lo han dejado de usar; otros se niegan a declarar que son hablantes de una lengua indígena debido al estigma que ello implica y la discriminación que trae consigo. Al dejar de lado otros elementos socioculturales que identifican a los miembros de las etnias, se subestima el monto.”³⁰

Tomando en cuenta este hecho y en pocas palabras por falta de más censos para los pueblos indígenas nos basaremos en dos:

“El Gobierno reportó la cantidad de 5, 181,023 hablantes de lengua indígena, que corresponde al 7.75% de la población nacional (66, 846, 833 habitantes). A su vez, el XI Censo General de la Población y Vivienda 1990, dio como resultado la cifra total de 6, 411,972 hablantes de lengua indígena. El extinto Instituto Nacional Indigenista (INI) no estuvo de acuerdo con las cifras de 1980 y 1990, el INI prefirió manejar la cantidad global de 10 millones de indígenas, pero en 1990, ha estimado que la población indígena asciende a 8,701, 688 personas, lo que representa el 10.70% de la población nacional. De ello resulta según la apreciación del INI, que el 74% de la población indígena mantiene su lengua materna, y el 26% ya no habla ninguna lengua autóctona.”³¹

En virtud de la poca certeza para saber el censo oficial de los pueblos indígenas es importante saber a grandes rasgos cuantas lenguas autóctonas existen, pero tomando como referencia la última información del INEGI, las lenguas, y el número de los hablantes -es necesario ver a Héctor Díaz Polanco.* Los habitantes indígenas están distribuidos por todo el territorio nacional, el mayor número de hablantes es el “náhuatl, el maya peninsular, el zapoteco, el mixteco, el otomí, el tzeltal y el tzotzil y aunque la mayoría está localizada en las entidades federativas del Centro y el Sur. En los Estados de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Puebla, Yucatán, Hidalgo, México y Guerrero se ubica el 78% de la población indígena.”³²

³⁰ Ibid. Pág. 74

³¹ Ibid. Pág. 75-76

* Para más información con respecto al número de hablantes indígenas consultar Díaz Polanco, Héctor. *La rebelión zapatista y la autonomía*. México, Siglo XXI, 1998. Pág. 76-77

³² Ibid. Pág. 77

Según los datos oficiales en:

“México hay un total de 2, 403 municipios, el INI agrupó las localidades indígenas según tres criterios: 1) “13,179 localidades eminentemente indígenas o de un 70% y más de Hablante de Lengua Indígena (HLI), con un total de 3,200, 602 indios; 2) “4,359 localidades medianamente indígenas o de 30 a 69% de HLI”, en las que habitan en total 786,353 HLI y 3) “26,680 localidades con población dispersa o de menos de 30% de HLI”, , con un total de 1,084,845 indígenas. Los tres grupos de localidades abarcan una población de 5, 071,800 indígenas caracterizados por su lengua.”³³

Es claro que estos indicadores son interpretaciones que indican un porcentaje de la población indígena hablante, en este caso la:

“Población mayor de 5 años, el 16.49% (836,211 personas) son monolingües, sólo hablan lengua indígena y no hablan castellano; el restante 83.51% (4,235, 589 personas) son bilingües: hablantes de lengua indígena y español. En algunas regiones, pueden encontrarse grupos que hablan más de una lengua indígena (tzotzil y tojolobal, zapoteco y huave), además del dominio que tienen de una lengua mayoritaria. El proceso de castellanización avanza de manera significativa, pues según el censo de 1980, la población indígena monolingüe constituía el 23% del total nacional. Estos datos muestran un proceso de asimilación lingüística por lo que hace al idioma español (una de las fases de la glotofagia, al mismo tiempo los indígenas han mantenido su lengua propia e identidad étnica. Los datos del censo evidencian que mientras menor es la densidad de la población indígena en las localidades es mayor el predominio del bilingüismo. Esto es, en las localidades con 70% y más de HLI, el 24.79% de sus habitantes son monolingües (793,524 HLI) y el 75.21% es bilingüe (2,407,078HLI); en los de 30 a 69% de HLI, el 3.87% es monolingüe (30,461HLI) y el 96.13% es bilingüe (755,892 HLI), y en las de menos de 30% de HLI, apenas el 1.13% son monolingües (12,226HLI) y el resto son bilingües (1,072,619HLI).”³⁴

Estos números porcentuales de monolingües y bilingües varían según las localidades y la ubicación en todos los estados de la República Mexicana; esto se debe a varios factores o circunstancias entre los que se encuentran: “el grado de desarrollo industrial y el nivel de urbanización de la identidad; la movilidad espacial de la población indígena, y el tipo de actividades que desempeñan los miembros de los grupos. Por ejemplo, los

³³ Ibid. Pág. 79

³⁴ Ibid. Pág. 80.

estados con mayor desarrollo industrial y urbano es más alto en el porcentaje de la población indígena que es bilingüe; los casos del Estado de México (con 94.3% de bilingües HLI) y de Puebla (cerca del 80 %) ilustran esta situación.”³⁵

Pasa el tiempo y hasta el día de hoy siguen reorientando las políticas educativas indigenistas del extinto Instituto Nacional Indigenista (INI), pero también estas los académicos o instituciones federales o universidades que participan en dichos proyectos que no resuelven nada, sino siguen reproduciendo los viejos esquemas de asistencialismo. “De la reforma constitucional de 2001 se creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CNDI) el 21 de mayo del 2003, una institución que, con algunos cambios tendientes a reenfocar la relación del Estado con estos pueblos, sustituyó al Instituto Nacional Indigenista * (INI).”³⁶

Los discursos son analizados o a veces no son valorados en su dimensión y esto se refleja en la creación de sus instituciones oficiales:

“Como una de las acciones simbólicas de los primeros 100 días, del presidente Fox anunció en San Cristóbal de las Casas la creación de una nueva Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe. No es extraño que el nivel de aprendizaje efectivo de los alumnos indígenas sea alarmantemente bajo. En exámenes basados en estándares nacionales sobre habilidades de comprensión de lectora, en quinto año de primaria, sólo 6% de los alumnos indígenas alcanzó dichos estándares (el promedio nacional es de 20% y el promedio de los alumnos de escuelas urbanas es de 50%); y respecto a las habilidades matemáticas, el promedio indígena fue de 5% (el nacional también fue de 5% y el de los alumnos urbanos de 11%). Si los resultados nacionales de estas pruebas son preocupantes, los de los alumnos indígenas son escandalosos. La primera dificultad es la diversidad lingüística y cultural de esta población (qué constituye 7.4% de la nacional); considérese que son 62 grupos indígenas que hablan 80 lenguas y variantes diferentes y requieren maestros formados en sus lenguas; considérese, que

³⁵ Ídem.

³⁶ “La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas es un organismo descentralización de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa. Su misión consiste en orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para alcanzar el desarrollo integral y sustentable y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Para mayores detalles sobre este organismo, consúltese su página electrónica: http://www.cdi.gob.mx/index.php?id_seccion=1

³⁶ Velasco Cruz, Saúl. “*Los efectos del multiculturalismo en México.*” Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, Distrito Federal. En impreso.

las poblaciones indígenas suelen ser extremadamente pobres, por lo que la pobreza dificulta una educación de calidad; y que son escasos los materiales didácticos en lenguas indígenas, aunque existen ya libros de texto en 33 lenguas y 19 variantes.”³⁷

Los diagnósticos coinciden en muy graves deficiencias: muchos maestros bilingües no están bien preparados, no dominan la lengua indígena y su aislamiento les impide actualizarse; además, no se les capacita para atender a los alumnos según su situación de bilingüismo (pues este admite muchos grados); muy pocos conocen metodologías para enseñar el español como segunda lengua; es también frecuente que los docentes estén asignados a comunidades de lengua distinta a la suya, lo que imposibilita no sólo el bilingüismo sino cualquier enseñanza; y la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) reconoce que mucho de ellos no valoren la lengua ni la cultura indígenas. De parte de los padres de familia, es también frecuente que se opongan a la educación bilingüe, quieren que a sus hijos se les enseñe el español para que puedan progresar; no comprenden que la mejor manera de llegar a dominar el español es mediante una buena educación bilingüe. A estas resistencias culturales se añaden los problemas curriculares, las autoridades dicen aceptar y alentar propuestas surgidas de las comunidades indígenas pero que éstas son escasas o tan difusas que no resultan viables. La adaptación del currículum supone procesos de participación comunitaria de varios años y en ella está siempre presente el dilema entre una educación que se ajuste tanto a las culturas tradicionales que no prepare a los estudiantes para desenvolverse en el medio mestizo y una educación integradora que arrase con las culturas de origen. Hay otras dificultades: la descentralización de los niveles básicos incluyó la educación indígena y no todos los estados tienen la voluntad o los recursos para atenderla adecuadamente, en especial para preparar a los maestros necesarios, elaborar y difundir publicaciones en

³⁷ Proceso, “Los carteles” # 1265, 28 de enero de 2001. Pág. 43

lenguas indias y apoyar el desarrollo de estas lenguas. Por otra parte, abundan testimonios de una extendida corrupción en la operación del subsistema de educación indígena; se comprende que, careciendo los indígenas de voz y fuerza política para exigir sus derechos educativos, cundan el incumplimiento y los abusos.

La nueva Coordinación y que ahora es Dirección se enfrenta, por tanto, a una muy difícil problemática; su cometido no es operar las escuelas indígena, que seguirán dependiendo de la Dirección General respectiva, sino experimentar e innovar soluciones diferentes: ensayo y error. Su establecimiento es un paso estratégico, simbólico hacia el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. En el orden educativo, estos acuerdos contienen el reconocimiento de los siguientes derechos: el derecho de todos los mexicanos a la diferencia cultural y a recibir una educación multicultural, el de los grupos indios a educarse de acuerdo a sus tradiciones, en sus propios espacios, y a desarrollar y expresar su propia cultura, a la vez que acceder a los conocimientos universales, la ciencia y a la tecnología, y, por supuesto, el derecho a tener igualdad de oportunidades de acceso y de aprendizaje en todos los niveles escolares.

“Las reformas constitucionales propuestas por la Cocopa añaden, en el artículo tercero, que la educación será pluricultural y, por tanto, promoverá para todos los mexicanos el conocimiento, respeto y fomento de las diversas culturas que existen en la nación, y garantizará a los pueblos indígenas una educación bilingüe e intercultural...y en el artículo cuarto estipulan que los pueblos indígenas tendrán el derecho a la libre determinación y a la cultura como parte del Estado mexicano, para (...) preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que configuran su cultura e identidad. Así mismo, se establece que se promoverá la educación bilingüe e intercultural y que las autoridades educativas (...) en consulta con los pueblos indígenas, definirán y desarrollarán programas educativos de contenido regional en los que reconocerán su herencia cultural”.³⁸

Estas demandas a nadie debe causar problema, de la manera de cómo se armonicen con la unidad nacional. Todos los indicadores de desarrollo educativo señalan a la población

³⁸ Ibid. Pág. 44

indígena como la más marginada del país: acceso a la escuela, aprobación, permanencia, tiempo en que se cursa la primaria, calidad de infraestructura material, preparación de los docentes, y por supuesto, acceso ulterior a la secundaria, bachillerato o universidad. Cualquier conocedor de la política educativa sabe que prácticamente todas estas demandas han sido asumidas en el discurso oficial de la SEP en los últimos años. El problema no está en el reconocimiento de los derechos, sino en las serias dificultades que obstaculizan su realización. Como consecuencia de la insurrección zapatista se gestó un cambio muy importante en las concepciones educativas oficiales relacionadas con la presencia de los pueblos indígenas (cambio poco advertido por la opinión pública): en vez de una educación bilingüe y bicultural, la SEP ha venido propugnando la educación intercultural bilingüe que se demandó en San Andrés. No sólo se insiste en que la educación destinada a la población india se adapte a sus lenguas, culturas, necesidades, organización social y formas de producción, sino, además, se postula que el currículum nacional dirigido a toda la población del país fomente la comprensión y el aprecio de los pueblos indígenas y de sus culturas, contribuya a erradicar el racismo y enseñe a respetar y a vivir el carácter multicultural del país. El hecho de que la flamante Dirección defina su propósito como la “educación intercultural bilingüe” ratifica que este enfoque está ya oficialmente asumido. La medida intenta mostrar la voluntad del gobierno de atender y resolver los problemas educativos de la población indígena; interpretarla requiere ponderar la gravísima situación en la que se encuentra la educación indígena y ubicar este gesto en el contexto de la negociación del conflicto chiapaneco.

La tendencia de los programas gubernamentales siempre van con la intención de castellanizar, acompañado con la manipulación ideológica y mediática; pero lo que “influye de manera determinante en el grado de bilingüismo es el conjunto de

precisiones y necesidades que provienen del medio socioeconómico: necesidad de comunicación en la relación laboral, en el intercambio comercial, para la migración, etcétera.”³⁹ Nuestro país es un ancho mar de todos los colores, sabores y los pueblos indígenas son el arcoíris que los hace visibles en busca de la libertad, justicia y democracia con reconocimiento a la diversidad.

El levantamiento armado de 1994 tiene múltiples causas, se origina por las desigualdades económicas, sociales y políticas que durante siglos han padecido las comunidades indígenas; la reforma al artículo 27 de la Constitución, promulgada en enero de 1992, que puso fin al reparto agrario, al crear las condiciones para el desmantelamiento de los ejidos y las comunidades, para muchos este fue el principal detonante, sin olvidar las condiciones de vida en la que viven la mayoría de las comunidades indígenas. “Con la irrupción del EZLN, los pueblos indígenas pasaron del ser el “México profundo”^{*} a uno de los actores fundamentales para la transición democrática de las comunidades indígenas, siendo ésta uno de los elementos más importantes y que el proyecto neoliberal pretende desaparecer”.⁴⁰

Aquel primero de enero de 1994, el EZLN irrumpe en varias ciudades de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Oxchuc y Hixtan, siete pueblos situados en los altos y se manifiesta en una expresión que recoge la simpatía de muchos: ¡YA BASTA!. Ese mismo día hace pública su *Primera*

³⁹ Díaz Polanco, Héctor. *La rebelión zapatista y la autonomía*. México, Siglo XXI, 1998. Pág.81

^{*} La expresión México Profundo fue acuñada por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla (1987) en una obra titulada *México profundo. Una civilización negada*. Editada por Colección Foro 2000-CIESAS-SEP, en México. En este trabajo el autor intenta probar que la civilización mesoamericana, en quinientos años de negación y opresión, se mantiene viva en la sociedad mexicana, con principios que rigen la orientación cultural profunda de millones de mexicanos, más allá de los que se reconocen como indígenas “Es evidente, también, que como parte de nuestra herencia colonial los grupos dominantes han mantenido y tratado de generalizar una cultura de estirpe occidental sobre la que han fundado todos los proyectos nacionales que ha conocido el país, negando siempre la existencia de la - otra- civilización, la mesoamericana, como realidad, como posibilidad y aun como problema que amerite una atención seria”. Bonfil Batalla murió tres años antes de la aparición del EZLN, pero seguramente hubiera visto con beneplácito a este movimiento, ya que de cierta forma lo previó.

⁴⁰ Gómez Espinosa, Andrés. *Algunas aportaciones educativas del zapatismo a la cultura política, una comprensión alternativa de la política educativa*. (Tesis de Maestría, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2005), 75.

Declaración de la selva lacandona, en la que se plantean las demandas de: “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz.”⁴¹

Mayor sorpresa representó el hecho de que los indígenas zapatistas no se plantearan la toma del poder, sino que sus demandas básicas no hicieran más que reiterar exigencias históricas del pueblo mexicano, reivindicar el cumplimiento de las promesas hechas y las expectativas despertadas por el mismo sistema político mexicano. Las demandas del EZLN no parecen nuevas para muchos mexicanos, pues identifican plenamente las carencias que les dan origen, en las que el factor común es la injusticia, la desigualdad social, el racismo, la eterna impresión de vivir sin ser considerados sujetos de derecho, ya que el abuso marca su existencia y su cotidianidad hasta el día de hoy.

El EZLN en la vida política y social en general fue un suceso de primera importancia por la oportunidad de trastocar a la propia historia del país, que se había caracterizado en la mayor parte del siglo XX por observar una paz social que no presentaban la mayoría de los países latinoamericanos; pero también por el impacto que ha tenido en distintos aspectos de la estructura social hasta el día de hoy. Esta presencia constituyó una suerte de reactivación para sectores que tradicionalmente venían realizando un trabajo en busca de la transformación del sistema político mexicano; empero, es necesario resaltar que éste no gozaba de un fortalecimiento que le permitiera representar sus mejores tiempos, por el contrario, mostraba una serie de resquebrajamientos que conducían a la descomposición y desgarramiento de uno de los modelos políticos en el mundo que se había preservado durante décadas y que estaban

⁴¹ Bellinghausen, Hermann. “Primera Declaración de la Selva Lacandona 1994”. *La jornada*. Secc. Política 1 de abril de 1994

en manos de una clase política particular: la del Partido Revolucionario Institucional (PRImates).

Un elemento que es a todas luces novedoso es el lenguaje empleado por los manifiestos, comunicados y declaraciones de una manera creativa: si bien no deja de contar con rasgos conocidos de inconformidad, también recurre a tonos literarios, en donde la sátira y la poesía son fácilmente observables, sin perder los afanes de combate propios de la inconformidad. Definitivamente, México ya no es el mismo, tanto interno como externamente hay un país que dejó de existir y otro que no acaba de nacer. Resulta difícil de entender la magnitud, la perplejidad, el estruendo generado por el levantamiento armado de ese pequeño ejército de hombres y mujeres, pero grande en la búsqueda de los ideales, sueños y esperanzas que se resguardan celosamente en las selvas y montes del sur, que también lloran, sienten y gritan. Tampoco es que sea la primera vez...México sabe de campesinos tomando las tierras que la revolución sacrificada en aras del “progreso” les ha negado; se sabe de personas descalzas, harapientos, corriendo con fusiles por desiertos, montañas, selvas y quebradas. No es esto de por si algo inventado el primero de enero de 1994.

Ya no hay tema de discusión política, electoral, cultural, social, económica, religiosa, educativa que no esté atravesado por el fuego zapatista. En estos diez y seis años que el estruendo de la guerra de Chiapas estalló ante los ojos de los mexicanos que, incrédulos no supimos cómo reaccionar -y que otros siguen en el letargo- sino hasta que empezaron a desfilar las imágenes de los primeros muertos de la batalla en el sur del país, Chiapas.

“El cuartel militar de Rancho Nuevo, donde se encuentra la 31ª. Zona militar, fue entonces uno de los lugares más mencionados por la prensa nacional y extranjera; junto con la cabecera municipal de Ocosingo, era la zona de enfrentamientos más fuertes entre las tropas rebeldes y federales. Como todo nacimiento, la entrada al escenario político nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue dolorosa, según comunicados

de la Secretaría de la Defensa Nacional, en doce días murieron nueve soldados, sesenta y uno zapatistas y veinticuatro policías; y se reportaron, además, cien desaparecidos. El doce de enero de 1994, el gobierno salinista declaró el cese al fuego, y a partir de entonces se inició una nueva etapa del conflicto, que muchos llamaron “guerra de baja intensidad”. Si en doce días de guerra declarada murieron 94 mexicanos, en esa etapa de diálogos fracasados con el gobierno de Ernesto Zedillo la cifra aumentó, según organizaciones civiles, hasta 150 por conflictos de tierra y a manos de los grupos paramilitares, siendo la matanza de 45 indígenas indefensos en Acteal el ejemplo más dramático”.⁴²

En estos diez y seis años que han transcurrido las imágenes de la violencia y muerte parecen desvanecerse ante una generación de jóvenes que vive una realidad compleja. Aunque hoy se dice que la ausencia de conflictos es garantía de paz, en Chiapas es todo una falacia, se crean organizaciones paramilitares financiadas por el gobierno federal para seguir hostigando, acosando a las comunidades zapatistas; se está viviendo una vez más la represión que legitima este gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Sin olvidar, claro está, a sus antecesores; Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada (PRI, PAN, PRD y otros partidos de segunda) que han hecho sus aportaciones y que siguen demostrando su mezquinidad e ineficacia a escalas superiores.

Debemos valorar el movimiento del EZLN como una de las muchas facetas en proceso de desarrollo indígena, como ellos lo expusieron con un *¡YA BASTA!*, pero sobre todo como seres humanos con la aportación en los campos: educativo, literario, filosófico, político, económico, de protección a los derechos y territorios en diversas regiones de México, pero también necesitamos verlo como una parte o una faceta de un diamante más complejo a nivel continental y, por qué no, mundial. Quizás se deba a que la aportación fundamental del EZLN sigue siendo la revaloración de los derechos de los pueblos indígenas, algo no sólo importante para México, sino para el continente para el

⁴² Proceso, “1994-2004 *La gran Ilusión*” Edición Especial #13, (enero 2004). Pág.8.

ser humano mismo que se educa, construye, transforma y desarrolla a diario en la diferencia. El espejo no engaña.

Ante movimientos así, debemos reconocer que los primeros diez y seis años del EZLN son apenas un comienzo de un largo camino que falta por transitar, conocer, construir, transformar, reflexionar y criticar, tomando en cuenta los aciertos y las fallas. El movimiento zapatista está en continuo movimiento. No es un ciclo que termine. Es un proceso real, vigente y actual. Los contingentes del EZLN hablan con hechos, no con palabras, pero a nosotros, al parecer, no nos basta oír las palabras cuando ellos hablan; ni ver los hechos cuando ellos actúan. Por eso, el EZLN es más que un ejército, más que un grupo de mujeres y hombres armados, es una consciencia que se propone renovar el pensamiento político y cultural del país entero a través de la organización colectiva para poder formar a un ser humano no perfecto, pero si mejor y diferente, que no deja de construirse en el respeto a la diferencia.

Actualmente la sociedad civil abre nuevos canales de diálogo y espacios de lucha y nuevas formas de hacer política, por lo que conceptos elaborados por el EZLN como *“mandar obedeciendo”*, *“por un mundo donde quepan todos los mundos posibles”*, *“para todos todo, nada para nosotros”*, *“autonomía indígena”*, *“dignidad”*, *“paz”*, *“justicia”*, *“democracia”*, cobran gran vigencia y la sociedad civil que se va apropiando de ellos, es decir, es el trastrocamiento de elementos que conforman una forma de leer, ver, entender, construir, hacer, sentir, transformar el mundo; y esto no sólo se queda en conceptos o palabras sino regresa al exterior haciendo que en nuestro país vaya surgiendo una nueva cultura política-“democrática”, que fundamentalmente busca la inclusión de todos los sectores en la toma de decisiones, donde se cumpla el *“mandar obedeciendo”*, *“nada para nosotros, para todos todo”*, la lucha cotidiana del entorno al respeto a la diferencia y a las minorías que siempre han estado ahí.

1.1 CREACIÓN DE LOS MUNICIPIOS AUTÓNOMOS ZAPATISTAS

Es claro que en los diversos contextos nacionales se ha demostrado el análisis que destaca la problemática de la vida social asociadas con la heterogeneidad; es decir en lo étnico-nacional. Sin embargo, es necesario resaltar en última instancia que hay un interés por parte de los zapatistas de resolver esta complicada situación, pero también de redefinición de las relaciones; al mismo tiempo es crear las condiciones necesarias para el reconocimiento y libertad política para sus estructuras organizativas que son identidades diferenciadas que diversos grupos socioculturalmente establecen relaciones de igualdad y de respeto mutuo.

Ante esta situación se lleva a la práctica el establecimiento de la autonomía que implica -en parte- una independencia sociopolítica y administrativa que busca reconfigurar el modo de vida de los zapatistas y de los indígenas a nivel general.

“El régimen de autonomía se manifiesta destinado a crear las condiciones particulares (en especial el autogobierno) que hacen posible la realización plena de los derechos (lingüísticos, económicos y sociales, etc.) y anular las relaciones de opresión y discriminación, resonando o solventando los rezagos acumulados en el disfrute de prerrogativas socioculturales. Se requiere un régimen de autonomía para las etnias precisamente porque es insuficiente (aunque, desde luego, necesario) el simple reconocimiento de los llamados derechos del ciudadano ó garantías individuales. Estos derechos no contienen y no reflejan toda la gama de necesidades vitales de los grupos étnicos, sobre todo en tanto entes colectivos. La autonomía es la respuesta a la demanda fundamental que termina por articular las etnias en las medida en que se constituyen como sujeto social.”⁴³

El término o el concepto de autonomía está cargado de signos y connotaciones; es decir, diverso enfoques, conjeturas; pero también de un conjunto de ideas, perspectivas y hechos concretos. Pero que quede claro, la autonomía no es un varita mágica, una panacea o pitonisa; “es tan sólo un recurso de que una sociedad, individuo o colectivo

⁴³ Díaz Polanco, Héctor. *Autonomía Regional: la autodeterminación de los pueblos indios*. México, siglo XXI, 2003. Pág. 147-148

puede valerse en un momento de su desarrollo concreto para resolver el conflicto étnico-nacional.”⁴⁴

La ceguera del Estado es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres, de las cosas, dejándolos intactos tras un velo negro, la oscuridad en que los ciegos viven no es en definitiva, más que una simple ausencia de luz. La autonomía se bifurca y puede interpretarse de dos formas:

“El primer sentido, presente en algunos documentos de círculos intelectuales que simpatizan con la causa india o en los proclamas de algunas organizaciones indígenas, se sintetiza una situación de “dejar hacer”. La autonomía se concibe como una permisión más o menos amplia para que los grupos étnicos se ocupen de sus propios asuntos o para que mantengan sus usos y costumbres. Un segundo sentido es precisamente de un régimen político-jurídico, acordado y no meramente concedido, que implica la creación de una verdadera colectividad política. Como un régimen político-jurídico, el sistema de autonomía se refiere a un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, ejercen competencias legalmente atribuidas y tiene facultades mínimas para legislar a cerca de su vida interna y para la administración de sus asuntos. Los rasgos específicos de la autonomía estarán determinados, de una parte, por la naturaleza histórica de la colectividad que lo ejercerá en tanto sujeto social que, con su acción, la convertirá en realidad histórica y le dará vida cotidiana; y, de otra, por el carácter sociopolítico del régimen estatal-nacional en que cobrará existencia institucional y práctica.”⁴⁵

Así las cosas, no es posible definir el contenido del régimen de autonomía en todas las circunstancias por el conjunto de elementos, las formas de funcionamiento, esto implica, una variedad de las prácticas autonómicas así como los grados de autonomía; este sistema autonómico debe ser visto en sus respectivas condiciones históricas, lo que hace importante y valioso este concepto en nuestra sociedad contemporánea “es el común reconocimiento de una sociedad solidaria y la firme integración sociopolítica de

⁴⁴ Ibid. Pág. 150

⁴⁵ Ibid. Pág.150-151

la nación que se puede lograr satisfaciendo las aspiraciones regionales o locales de ciertas colectividades. La autonomía es pues la búsqueda de la máxima congruencia entre pluralidad y la unidad de la integración política”.⁴⁶

Hay que abordar la pluralidad como un elemento idóneo para tratar nuevas realidades que demandan soluciones, las circunstancias económicas, políticas, sociales han hecho que se esté produciendo en todo el mundo la mezcla y la realización de varias culturas. Pero este fenómeno no se ha producido de manera fácil el término pluralidad ha dado para muchos significados este concepto se ha utilizado de manera diversa y esta vez no es la excepción; entendemos la pluralidad como:

“ Vertientes doctrinarias social, política e incluso cultural* es un joven árbol, aun de leño frágil y torcido, parafraseando a Kant, cuyas raíces se hallan asentadas en la modernidad (principalmente filosófico) en la gestión y despliegue de la idea de la pluralidad, cuyos nutrientes históricos se destilan en la conciencia europea del siglo XVI al XVIII. Ontológicamente, el pluralismo es radicalista en tanto conoce la radicalidad o raíz de cada propia formación de realidad; pero es también convergente, en cuanto declara la posibilidad de conjugar la multiplicidad de realidades para la cual admite diversos principios; una multiplicidad de puntos de vista, multiplicidad de ideas, variedad de valores, propicia la compatibilidad con el respeto y el diálogo, el trato humano entre diferentes y la democratización de los procesos de relaciones y convivencia entre individuos, pueblos y culturas.”⁴⁷

Esto es la existencia de una infinitud de mundos y de seres de todos los modos posibles. Esta idea de la pluralidad; es una idea que atraviesa desde el ámbito natural hasta lo moral disponiéndole infinitas posibilidades. “En este plano de conciencia universal o multiversal, la tarea del entendimiento ha de ser la de tratar de conciliar la unidad del

⁴⁶ Ibíd. Pág. 153

* Pluralismo social, pluralismo político y cultura pluralista, entre tejen el sistema básico de la civilización que, al menos desde hace dos siglos hasta hoy han venido pretendiendo conquistar occidente. Tan reciente y delicado como lo es la cota de un modelo de comunidad pluralista alcanzada en el siglo XX y XXI.

⁴⁷ O'Farrell Badillo, Pablo. *Pluralismo, Tolerancia, Multiculturalismo: Reflexiones para un mundo plural*. Madrid, Akal, 2003. Pág.198-202

universo (plenitud) con la infinita multiplicidad de modos de ser (pluralidad).”⁴⁸

Reconocer “*otros*” mundos, otras culturas, otras razas semejantes al nuestro implica de algún modo reconocer la existencia de otros seres inteligentes, de otra forma de vida que estaría sometida a las leyes de este mundo, bonita es la vida en el tercer planeta. Para reconocer y conocer al ser humano hay que alejarse de nuestro “yo”, la mirada tiene que ser más allá de las barreras lingüísticas, étnicas, religiosas, etc., para poder ver a los “*otros*” participando en la humanidad. Esto es sustantivamente una vida diversa en el Estado Nacional y el reconocimiento de la pluralidad de la conformación nacional, es decir, de la existencia misma de las comunidades étnicas integrantes y de que a estas, por ser tales, les corresponde un conjunto de derechos que debe cobrar vida en el marco del Estado.

“En sociedades con heterogeneidad sociocultural el fundamento interno es la autonomía, porque subraya políticamente y jurídicamente, el carácter del Estado como gestor de intereses comunes y plurales. El espíritu de la autonomía supone poner en práctica una solidaridad y fraternidad nacional que se expresan íntimamente de la voluntad manifiesta de una colectividad de concretar políticamente la diferencia. En la medida en que la demanda encarna en colectividades políticamente activas, la autonomía puede ser el resultado y el compromiso (un complejo arreglo de asuntos sociales, culturales, económicos y políticos) que busca armonizar los diversos intereses en juego. Concretamente define un rango Constitucional de autonomía y adoptar (con algún modo de participación de los grupos que serán sus sujetos) el estatuto de la misma. Este estatuto, cuyo rango puede ser variable (ley constitucional, ley orgánica, o ley ordinaria), especifica los derechos de los grupos, el ámbito territorial de la comunidad autónoma, las competencias que le corresponde en relación con las propias del Estado central, los órganos político-administrativos con que funcionará como ente público. Por tanto la autonomía es un sistema por medio del cual los grupos socioculturales ejercen el derecho a la autodeterminación. La autonomía sintetiza y articula políticamente el conjunto de reivindicaciones que plantean los grupos étnicos. En virtud, puede decirse que la autonomía es la demanda madre y es una forma de ejercicio de la autodeterminación de los pueblos que pueden decidirse libremente por una gran variedad de caminos, que van desde la constitución de un Estado Nacional propio, hasta la conformación de entes autónomos en el marco de un Estado determinado.”⁴⁹

⁴⁸ *Ibíd.* Pág. 205

⁴⁹ Díaz Polanco, Héctor. *Autonomía Regional: autodeterminación de los pueblos indios*. México, siglo XXI, 2003. Pág. 155-159.

En pocas palabras, lo que desean los indígenas es mantener y desarrollar sus formas propias de organización, su vida sociocultural en el marco de las respectivas estructuras nacionales; no están preocupados por la separación, sino por garantizar el ejercicio de sus derechos: así es la realidad indígena. La lucha por el logro del Estado plural y democrático adopta la forma de la lucha por la autonomía. “se pasa de las peticiones aisladas y restringidas a la reivindicación del derecho a la autodeterminación; se define el ejercicio de autodeterminación como conquista de un régimen de autonomía plena; se transfigura la disputa por la tierra en el reclamo por el control del territorio indígena, sin abandonar las luchas agrarias, y la demanda de democracia política se eleva hasta la propuesta de modificaciones de fondo de organización de los Estados que hagan posible la formación de autogobiernos indios en los marcos nacionales.”⁵⁰

Las expresiones como “autodeterminación, autonomía, territorio y autogobierno se convierten en términos centrales de una revolución teórica-política que está germinando en el seno del movimiento indio.”⁵¹ Es legítimo el reclamo de libertad de gestión para atender sus asuntos. “En esta perspectiva la autonomía no es el programa rector y la propuesta global que permitiría organizar el Estado multiétnico, sino tan sólo parte del repertorio de demandas.”⁵²

No hay un camino único para resolver las dificultades, pero vemos que las comunidades indígenas autónomas históricamente “se han constituido como entidades territoriales y que estos grupos étnicos-nacionales correspondientes ejercerán sus derechos, y los órganos autonómicos tendrán su jurisdicción. Desde 1913, Lenin y su partido

⁵⁰ Ibid. Pág. 200

* Cf. Primer Encuentro Continental de los Pueblos Indios “Declaración de Quito”, en Servicio mensual de información y documentación, Separata núm. 130, ALAI, Quito, agosto de 1990. En este documento, por ejemplo, la autonomía tiene un contenido más preciso: implica “el derecho que tenemos los pueblos al control de nuestros respectivos territorios, incluyendo el control y manejo de todos los recursos naturales del suelo, el subsuelo, y el espacio aéreo, “la defensa y la conservación de la naturaleza [...], el equilibrio del ecosistema y la conservación de la vida”, y además la constitución democrática de nuestros propios gobiernos (autogobiernos).

⁵¹ Díaz Polanco, Héctor. *La rebelión zapatista y la Autonomía*. México, Siglo XXI, 1998. Pág. 16.

⁵² Ibid. Pág.17.

sostuvieron la tesis de la autonomía regional, el régimen autonómico debía establecerse para territorios definidos en los que poblaban grupos étnicos o nacionales que adquirirían integralmente (y no sólo en el terreno cultural) las facultades de autogobierno de sus asuntos.”⁵³

La toma de decisiones es muy importante así como la recreación de la historia en un Estado socioculturalmente diverso en donde los “entes autónomos tengan un rango constitucional es importante, por cuanto la constitución es la ley sustantiva que define el carácter y la organización, así como los poderes y el funcionamiento del Estado en su conjunto. Ello hace posible que la autonomía se convierta en una entidad territorial (política y administrativa) del Estado mismo, y además en parte integrante –junto con el propio Estado central—de un sistema vertical de podres.”⁵⁴

Ello otorga un rango importante en el ámbito jurídico-político más elevado a las regiones autónomas en comparación con otras entidades administrativas, tales como los municipios, porque a menudo sus poderes y funciones de estos están limitados no sólo por la constitución sino además por las leyes ordinarias.

“La autonomía regional es un sistema que implica cierta descentralización política y administrativa del Estado. De ese modo puede coexistir una separación vertical de poderes con “la tradicional separación horizontal de poderes”, entonces el reconocimiento o la asignación al ente autónomo de ciertas facultades o competencias propias (exclusivas o compartidas con el Estado central) principalmente la legislativa y la administrativa (o reglamentaria). En suma, la autonomía provoca siempre descentralización, pero no toda descentralización implica autonomía. Pero no hay que perder de vista que todo régimen autonómico es, de por sí, dinámico: ningún arreglo se concibe como acabado o perfecto.”⁵⁵

⁵³ Díaz Polanco, Héctor. *Autonomía Regional: autodeterminación de los pueblos indios*. México, siglo XXI, 2003. Pág.164-165.

⁵⁴ *Ibíd.* Pág.166

⁵⁵ *Ibíd.* Pág. 168-169.

Los pueblos indígenas de México y América Latina han manifestado infinidad de veces que no aspiran a parches indigenistas sino hacer factor de cambio nacional, el Estado debe ocuparse pero sobre todo preocuparse por reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos indios, así como la composición plural de la nación y esto es ampliar, enriquecer, pero también dejar hacer. Lo que resulta claro a estas alturas es que la más sólida unidad es la que se funda en la diversidad. “La autonomía debe fundarse en cuatro principios básicos: el de unidad de la nación; el de la solidaridad y fraternidad entre los diversos grupos étnicos que conforman el país; el de igualdad de trato de todos los ciudadanos con independencia de su posición social o adscripción étnica, y el de igualdad entre sí de las comunidades étnicas que convivan en una región.”⁵⁶ Entonces, las etnoregiones incluyen a diversos sectores socioculturales. En términos generales las regiones autónomas se conciben como regiones pluriétnicas, se trata de normar una nueva convivencia.

En fin, no existe un patrón único o universal. No se trata de cumplir caprichos académicos, políticos y sociales de autonomía que puede ser generalizado; al contrario esta nace por las condiciones nacionales y la autonomía se hace realidad y está luego para quedarse en estas vastas transformaciones sociopolíticas, culturales, ideológicas, de valores; pero para hacerlo más concreto se requiere de la participación activa y efectiva que resulta a través del ejercicio de su libre participación y determinación; ya está consolidada una conciencia étnica. Reivindicar algún tipo de autonomía política o jurisdicción territorial es asegurar el pleno libre desarrollo de sus culturas y los mejores intereses de sus agentes. Las comunidades indígenas a nivel nacional y los zapatistas saben lo que quieren.

⁵⁶ Ibíd. Pág. 228.

Recuperemos un poco nuestra memoria. A finales de 1995 y principios de 1996, se llevaron a cabo los diálogos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el EZLN en su primera mesa sobre derechos y cultura indígena; fruto de los cuales, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los primeros y únicos, acuerdos. Se incluye esta nueva forma de hacer política, pero ahora 16 años después, el gobierno mexicano no sólo se ha negado a cumplir su palabra, sino que ha pervertido los acuerdos con sus reformas legales e institucionales. Sin embargo, mientras el gobierno asume esta postura, los *MAREZ* de Chiapas no le piden permiso al gobierno para llevar a cabo su autonomía e instalan Municipios Rebeldes y Zonas Autónomas, un largo proceso que hasta hoy se sigue dando, con la creación de las Juntas de Buen Gobierno.

A raíz de que los representantes de los distintos pueblos indígenas de México participaron, ya sea como invitados o asesores del EZLN en la mesa de negociaciones en materia de “Derechos y Cultura Indígena”, podemos identificar dos corrientes de la lucha por la autonomía: una, la que parte desde la comunidad, pasando por los municipios rebeldes y en coordinación con los esfuerzos regionales, desconociendo (de paso) los municipios y autoridades oficiales –“*constitucionales*”- para poder coordinar el poder de las comunidades; la otra, es la parte de los individuos organizados y que pretenden erigirse como Regiones Autónomas Pluriétnicas (RAP) , que de por sí lo son.

En junio de 1994 estaban por hacer pública la “II Declaración de la Selva Lacandona” que llamaba a formar la “Convención Nacional Democrática” (CND). Del 6-9 de agosto del mismo año se lleva a cabo la convención en Guadalupe Tepeyac, en ese entonces cuartel general del EZLN, ahí es cuando se da el inicio de la creación del primer espacio “*Aguascalientes*” que había nacido ligado a una iniciativa de política coyuntural rememorando la convención de las fuerzas revolucionarias mexicanas en la segunda

década del siglo XX. Después de ser destruido por el ejército federal en 1995, no pasó ni un año cuando una vez más el EZLN emerge con otra propuesta que es crear “nuevos *“Aguascalientes”* que surgían en diversos puntos del territorio rebelde: Oventic, La Realidad, La Garrucha, Roberto Barrios y Morelia. Entonces sí, los *“Aguascalientes”* fueron lo que debían ser: espacios para el encuentro y el diálogo con la sociedad civil nacional e internacional. Además de ser sedes de grandes iniciativas y encuentros en fechas memorables, cotidianamente era el lugar donde “sociedades civiles” y zapatistas se encontraban”.⁵⁷

Los *MAREZ* tardaron todavía un tiempo en concretarse. El primero se declara desde el 19 de diciembre de 1994, cuando el EZLN con una acción política militar “rompió” el cerco que el Ejército Federal le había montado en torno a la selva Lacandona, esta operación demostró al gobierno que el EZLN no era el grupo armado con presencia sólo en cuatro municipios, sino que dio a conocer su fuerza y presencia en más de treinta y ocho declarándolos rebeldes, como ellos mismos lo manifestaron en la inauguración del primer Municipio Autónomo Zapatista “Ernesto Che Guevara” el 27 de septiembre de 1997.

Los *Aguascalientes* se crearon como un espacio o un punto de encuentro entre la sociedad civil nacional e internacional y las comunidades zapatistas; sin embargo, el desequilibrio desmedido que se llevaba a cabo en los municipios obligó que se dieran por extintos los *Aguascalientes*; para dar el siguiente paso significativo.

El 8 de agosto del 2003 se declara el cierre de los *“Aguascalientes”* por orden de los *MAREZ*, el 9 y 10 de agosto del mismo año en el hasta entonces *“Aguascalientes”* de Oventic, se celebraría la fiesta del nacimiento de los *Caracoles* y las *Juntas de Buen*

⁵⁷ Comunicado del CCRI-CG DEL EZLN. “*Chiapas, La treceava estela, Segunda parte.*” *La jornada*, Sec. Política, 21 julio 2003.

Gobierno (JBG) zapatistas, como culminación de una serie de cambios surgidos en el EZLN y los 38 MAREZ. La decisión surgiría luego de un largo ejercicio de reflexión y análisis crítico y autocrítico sobre cómo habían funcionado hasta entonces los MAREZ y los “Aguascalientes”, los problemas que habían enfrentado y su relación con la sociedad civil mexicana e internacional, supondría un avance importante en el proceso autonómico que el zapatismo abrazó para con las comunidades y pueblos indios del país, al recoger lo suscrito por el Gobierno federal y el EZLN en los *Acuerdos de San Andrés*; aunque estos no hayan sido recogidos en la ley correspondiente sobre cultura y derechos indígenas aprobada en abril de 2001. “Así los *caracoles* serán puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera”.⁵⁸

Los *Caracoles* son las regiones organizativas de las comunidades autónomas zapatistas, fueron creados en agosto del 2003 para reemplazar la anterior forma de organización, los “Aguascalientes”, tras un período de extensa discusión sobre la necesidad de cambiar la relación entre las comunidades, de las comunidades con el EZLN y de las comunidades con el mundo exterior y estos nuevos “*Caracoles*” son:

“El Caracol de la realidad, de zapatistas tojolabales, tzeltales y mames, se llamará “MADRE DE LOS CARACOL DEL MAR DE NUESTROS SUEÑOS”, o sea, “S-NAN XOCH BAJ PAMAN JA TEZ WAYCHIMEL KU’UNTIC”. El caracol de Morelia, de zapatistas tzeltales, tzotziles y tojolabales, se llamará “TORBELLINO DE NUESTRAS PALABRAS”, o sea, “MUC’UL PUY ZUTU’IK JU’UN JC’OPTIC”. El caracol de la Garrucha, de zapatistas tzeltales, se llamará “RESISTENCIA HACIA UN NUEVO AMANECER”, o sea “TE PUY TAS MALIYEL YAS PAS YACH’IL SACÁL QUINAL”. El caracol de Roberto Barrios, de zapatistas choles, zoques y tzeltales, se llamará “EL CARACOL QUE HABLA POR TODOS”, o sea, “TE PUY YAX SCO’PJ YU’UN PISILTIC” (en tzeltal), y “PUY MUITIT’AN CHA ‘AN TI LAK PEJTEL” (en chol). Y el caracol de Oventic, de tzotziles y tzeltales, se llamará “RESISTENCIA Y REBELDIA

⁵⁸ Ibid. Pág. 16

POR LA HUMANIDAD”, o sea “TA TZIKEL VOVOLIL XCHIUC
JTOYBAILTIC SVENTA SLEKILAL SJUNUL BALUMIL”.⁵⁹

Por si las dudas, las comunidades zapatistas mostraron de nuevo que ahí la resistencia va para largo y que la inauguración de los “*caracoles*” es una muestra más de que la autonomía es una construcción cotidiana. Cada junta estará integrada por delegados (uno o dos) de los respectivos Consejos de los *MAREZ*; es decir, que de los 38 municipios autónomos se elegirán los representante y estos asumirán la responsabilidad en cada uno de los cinco *caracoles* o *Junta de Buen Gobierno* que a cada municipio le corresponde de acuerdo al asentamiento territorial en la que se encuentra, esto revela más claramente que el trabajo práctico es construir otra sociedad, otra comunidad con un progreso y proceso muy significativo. “Y en cada “*Caracol*” se distingue perfectamente una nueva construcción, la llamada “Casa de la Junta de Buen Gobierno”. Habrá una “Junta de Buen Gobierno” en cada zona y representará un esfuerzo organizativo de las comunidades, no sólo para enfrentar los problemas de la autonomía, para tratar de contrarrestar el desequilibrio en el desarrollo de los municipios autónomos y de las comunidades, para mediar los conflictos que pudieran presentarse entre los municipios autónomos, y entre municipios autónomos y municipios gubernamentales, para 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 estos errores, y para vigilar su cumplimiento, para vigilar la realización de los proyectos y tareas comunitarias en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, cuidando que se cuiden los tiempos y las formas acordados por las comunidades; y para promover el apoyo a proyectos comunitarios en los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas, para vigilar el

⁵⁹ Comunicado del CCRI-CG DEL EZLN, “*Chiapas, La treceava estela, Tercera parte*” *La jornada*, Sec. Política, 22 julio 2003.

cumplimiento de las leyes que, de común acuerdo con las comunidades, funcionen en los Municipios Rebeldes Zapatistas, para atender y guiar a la sociedad civil nacional e internacional para visitar comunidades, llevar adelante proyectos productivos, instalar campamentos de paz, realizar investigaciones y cualquier actividad permitida en comunidades rebeldes, para, de común acuerdo con el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, (CCRI-CG del EZLN), promover y aprobar la participación de compañeros y compañeras de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas en actividades o eventos fuera de las comunidades rebeldes; y para elegir y preparar a esos compañeros y compañeras. Para cuidar que en territorio rebelde zapatista el que mande, mande obedeciendo, siguen siendo funciones exclusivas de gobierno de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas: la impartición de justicia; la salud comunitaria; la educación; la vivienda; la tierra; el trabajo; la alimentación, el comercio, la información y la cultura; el transito local. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena en cada zona vigilará el funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno para evitar actos de corrupción, intolerancia, arbitrariedades, injusticia y desviación del principio zapatista de “Mandar Obedeciendo”.⁶⁰

Las JBG se forman con representantes de los *MAREZ* de las comunidades que forman parte de cada “*Caracol*”, sus miembros son rotativos y reemplazables en todo momento. Entre sus tareas está la de coordinar la ayuda y apoyo entre comunidades y distribuir de manera más adecuada la ayuda exterior. Las JBG, conformadas por uno o dos delegados de los Concejos Autónomos de los *MAREZ*, estarían vigiladas por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, (CCRI-CG del EZLN), cada uno de los *Caracoles*

⁶⁰ Comunicado del CCRI-CG DEL EZLN, “*Chiapas, La treceava estela, Sexta parte*”. *La jornada*, Sec. Política, 24 julio 2003.

sería entonces algo así como la administración regional de un conjunto de *MAREZ*. Así pues, morían los *Aguascalientes* zapatistas para dar vida a un proyecto de mayor envergadura.

Los hechos van en el sentido de consolidar la autogestión a escala regional a través de los cinco “*Caracoles*” o JBG, esto significa que al transitar de la independencia política, a la autogestión socioeconómica y al autogobierno; el concepto de autonomía robustece su sentido de alteridad. La inauguración de los “*Caracoles*” y las JBG pueden verse como un todo donde los municipios autónomos son autonomías de hecho. Asimismo, arrojan luz sobre un punto crucial: formas de organización social novedosas, principios de sociabilidad que, en su despliegue, suponen cambios sustanciales en los llamados “*usos y costumbres*”. Cómo han sido planteados los “*Caracoles*” y las JBG son una síntesis de tales innovaciones: nuevo órgano de autogobierno, nuevas funciones, atribuciones y competencias de las autoridades propias, esto implica, y revela más claramente, que en la inauguración de todos los “*Caracoles*” hay un trabajo práctico de construir otra sociedad que está llevándose a cabo desde hace 16 años. Detrás de los grandes acontecimientos y los largos silencios de los zapatistas esta el trabajo de miles de personas en miles de comunidades que, transformando y basándose en sus propias tradiciones, están creando una sociedad en rebeldía.

Pablo González Casanova adelantaba en septiembre de 2003: “La concreción del proyecto (de las Juntas de Buen Gobierno) se da al convertir las luchas por la autonomías y la creación de autonomías en redes de pueblos autónomos...su propósito es crear con las comunidades, por las comunidades y para las comunidades, organizaciones de resistencia que desde ahora formen mallas a la vez articuladas, coordinadas y autogobernadas que les permitan mejorar su capacidad de contribuir a

que otro mundo sea posible”.⁶¹ Esto es socializar el conocimiento de organización, de gobierno, saberes y tradiciones indígenas que ha existido.

Un ejemplo de esto son las actividades, trabajos y proyectos que realizan en los distintos “Caracoles” o JBG:

CARACOL I, LA REALIDAD: “Desde antes de nuestro levantamiento -afirma en entrevista Doroteo, miembro de la junta de buen gobierno- los pueblos zapatistas empezamos a organizar nuestra salud, porque de por sí la salud es una de las principales demandas de nuestra lucha, porque la necesitamos para vivir y la lucha es por la vida”.⁶²

La salud es uno de las demandas que mayor avance significativo tiene en el territorio zapatista. En esta zona “cuenta con uno de los dos grandes hospitales autónomos. Se trata del hospital La primera esperanza de los sin rostro de Pedro, que cuenta con un quirófano. El hospital gubernamental de Guadalupe Tepeyac, inaugurado en 1993, justo antes del alzamiento, por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Nosotros no hacemos negocio con la salud, afirma Doroteo”.⁶³ El gran desafío es atender a toda la población de las regiones donde tienen presencia y qué es alto. “En el hospital de San José también es una escuela de promotores y promotoras de salud. Se construyó con el apoyo de una organización italiana y cuenta también con consultorios dental y de herbolaria, laboratorio clínico y hasta una planta de luz... se apoyaba con \$800 pesos al mes a cada uno por estar tiempo completo en el hospital. La junta los apoya con su alimentación, con su pasaje, su zapato y su vestido. Les compramos sus playeras y lo que les haga falta, ellos y ellas están conscientes de que están trabajando para su pueblo

⁶¹ González Casanova, Pablo. “Chiapas y las alternativas zapatistas.” Masiosare # 382, (17 abril 2004.) Pág. 3.

⁶² Ramírez Muñoz, Gloria. “Chiapas la resistencia”, La Jornada, Sec. Suplemento, 19 septiembre 2004. Pág. II.

⁶³ Ibíd. Pág. III.

y están aprovechando la oportunidad para capacitarse y de aprender muchas cosas de salud”.⁶⁴

Un rubro que se trabaja aquí es la educación escolar, y la defino como la “praxis que es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo,”⁶⁵ a pesar de todas las dificultades y contratiempos internos como externos, incluyendo las campañas gubernamentales y de paramilitares. “Para nosotros, la educación de nuestros hijos es la base de la resistencia. Ha servido mucho en los pueblos, y nació la idea porque la mayoría de nosotros no tuvimos educación o si la tuvimos fue muy mala en la escuela oficial. No había escuelas en las comunidades y cuando había una pues no tenía maestro”,⁶⁶ explican las autoridades autónomas de esta región. En 1997 iniciaron a elaborar sus planes y programas de estudio y 12 años después cuentan con tres generaciones de promotores de educación capacitados para impartir clases en sus pueblos. Estas funciones de los promotores varían según las circunstancias y los problemas que aqueja a cada comunidad y van desde el registro civil, dar clases a los niños, resolución de problemas comunitarios, etc., etc. “En nuestras escuelas se enseñan la historia de México, pero la historia real, lo que ha pasado con los luchadores de este país. También se enseñan a los niños y niñas sobre nuestra lucha zapatista, que es la lucha del pueblo”⁶⁷, afirma Fidel, promotor de educación. Pero también comentan los representantes de la Junta “tenemos el problema de que algunos promotores solteros se nos desaniman cuando se casan, o porque no los apoya mucho su pueblo, o hay algunos que se van a trabajar a Estados Unidos. Esto ya lo estamos viendo cómo resolverlo, porque de por sí existe deserción de los promotores”.⁶⁸

⁶⁴ Ídem.

⁶⁵ Freire Paulo, *Pedagogía del oprimido*. México, siglo XXI, 1973. Pág. 43

⁶⁶ Ramírez Muñoz, Gloria. “Chiapas la resistencia”, *La Jornada*, Sec. Suplemento, 19 septiembre 2004. Pág. IV.

⁶⁷ Ídem.

⁶⁸ Ídem.

En las comunidades de esta región encontraremos dos escuelas, una oficial y otra autónoma. La JBG está compuesta por ocho personas. Otros trabajos que realizan los zapatistas son las “bodegas de abastecimiento para atender a cientos de tienditas comunitarias, zapatistas y no zapatistas. Estas bodegas surten a toda la zona y comercializan aceite, jabón, sal, azúcar y también frijol, maíz y café de los pueblos. En estas mismas bodegas se comercializa el maíz que compra la junta de buen gobierno, dentro de un proyecto que surgió para combatir a los intermediarios (coyotes) que compran el maíz a precios ofensivos y lo venden más caro”.⁶⁹

CARACOL II, OVENTIC: En esta región podemos decir que se encuentra “el mayor número de edificaciones en su interior, quizás la más grande de las cinco zonas zapatistas, se encuentran cooperativas, oficinas de los municipios autónomos y de la junta de buen gobierno, clínica, auditorio y dormitorios. Cuenta con una cancha de básquetbol y la primera secundaria de todos los pueblos zapatistas, perteneciente al interminable nombre del Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (SERAZLN). Llegaron un 12 diciembre de 1998 19 muchachos y muchachas, quienes, convencidos de la necesidad de la educación, se capacitaron durante dos años consecutivos, antes de ingresar a la secundaria. En septiembre de 2000, se iniciaron los cursos de la primera secundaria autónoma zapatista”.⁷⁰ Y que continúa funcionando hasta hora con buenos resultados.

Es necesario resaltar que la planeación de los cursos hasta el día de hoy es una construcción colectiva. “Se realizaron varias reuniones en donde participaron comisiones de todos los pueblos que analizaron las necesidades de las comunidades

⁶⁹ Ibid. Pág. V.

⁷⁰ Ibid. Pág. VI.

para a partir de ahí, planear los cursos y programas de estudio”.⁷¹ Es necesario mencionar que en la secundaria zapatista se estudia el Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanismo, Lengua materna (tzotzil) y producción. “En Humanismo, explica Josué, “se trata de la filosofía del zapatismo. Ahí se hace la reflexión sobre la lucha, y el objetivo principal que nos planteamos es que los jóvenes terminen sus estudios tengan una visión diferente de la vida. Que no hagan una vida individualista, sino que trabajen en beneficio despueblo y del colectivo. La educación, sin duda, nos motiva a la lucha y fortalece la autonomía de nuestros pueblos”.⁷²

Un común denominador en las escuelas zapatistas “es que todos los pueblos tengan la posibilidad de estudiar, los indígenas y no indígenas, los zapatistas y los no zapatistas. Todos tenemos derecho a la educación. La secundaria fue construida por el proyecto estadounidense Escuelas para Chiapas, encabezado por Pedro Café. Para disminuir las carencias, la secundaria cuenta con un Instituto de Lenguas e Idiomas Mayas, donde se ofrecen clases de tzotzil, cobrando a los extranjeros una pequeña cuota. En esta zona ya opera un sistema de educación para adultos, el objetivo, explican, es cambiar nuestra situación. La educación es el arma más poderosa de nuestros pueblos. Cuentan con una clínica-hospital con quirófano, consultorio dental, laboratorio de análisis clínicos, un área de oftalmología y otra de ginecología, laboratorio de herbolaria, farmacia y cuartos de hospitalización. Los promotores se preparan en anatomía, fisiología, sintomatología, diagnóstico y tratamiento y, sobre todo, en medicina preventiva, higiene personal y colectiva y talleres de vacunación”.⁷³

⁷¹ Ídem.

⁷² Ibíd. Pág. VII.

⁷³ Ídem.

En la clínica cuentan con el asesoramiento y el apoyo de médicos y pasantes que los auxilian en cirugías y capacitación de los promotores. Atienden todo tipo de enfermedades que son las más comunes en esa zona como son: Tuberculosis, problemas respiratorios, reumatismo, infecciones de la piel, paludismo y tifoidea.

En la parte económica es una “zona productora de café, las comunidades han organizado la comercialización del aromático orgánico mediante dos cooperativas autónomas: Mut vitz (cerro del pájaro, en tzotzil) y Ya’ chil Xojobal Chu’lcha’n (la nueva luz del cielo). Mut vitz cuenta con 694 socios, para la exportación trasladan el producto hasta el puerto de Veracruz y desde ahí viaja hacia Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Suiza e Italia. En la cooperativa La Nueva Luz del cielo tiene aproximadamente 900 socios. Las mujeres, por su parte, trabajan también en colectivo. Famosas en el mundo del bordado y las artesanías, hoy organizan cooperativas mediante las cuales producen y comercializan sus productos”.⁷⁴

CARACOL III, LA GARRUCHA: Fue la primera zona rebelde abierta a los periodistas en 1994. Aquí “la tecnología en comunicación llegó a la selva lacandona, el Café-Internet Cyber- pozol, atendido por las bases de apoyo. La tienda-cafetería-internet-comedor Smaliyel, la clínica autónoma o consultorio dental, laboratorio de análisis clínico y ambulancia”.⁷⁵ También cuenta con una escuela y biblioteca, cuentan con un proyecto de medios de comunicación. También organizan el servicio de salud para las bases de apoyo, y las familias zapatistas cuentan con una tarjeta o credencial de salud con la que identifican su resistencia. “En un pequeño y funcional laboratorio de análisis clínicos, atendidos por promotores de salud especializados, se practican biometrías hemáticas, exámenes de orina, coproparasitoscópicos y otras pruebas básicas. Se

⁷⁴ Ibid. Pág. VIII.

⁷⁵ Ibid. Pág. X.

atienden enfermedades parasitarias, paludismo, infecciones en la piel, y tuberculosis, cuentan con una farmacia y cuartos de hospitalización. La clínica central de la zona es apoyada por una organización italiana”.⁷⁶ Otro rubro importante en territorio rebelde es la educación, cuentan con dos centros de capacitación de promotores uno en la Comunidad La Culebra, en el MARFM y otro en la Garrucha que pertenece al municipio de Francisco Gómez. Otro de los servicios con los que cuenta es la renta y reparación de bicicletas, opera un taller de zapatería, existen tres cooperativas de mujeres, un dormitorio general y bodegas complementan las instalaciones.

CARACOL IV, MORELIA: En cada zona zapatista encontraremos todo tipo de construcciones y este lugar no es la excepción “en la entrada aparece un taller de tecnología apropiada, en el centro un taller de zapatería y los dormitorios, en un extremo el auditorio y a un lado la oficina de la junta de buen gobierno con su conexión satelital e Internet. Cuentan con una cafetería en donde se pueden encontrar las ediciones locales de la autonomía. Esta región fue la primera en organizar sus propias publicaciones con la palabra de los pueblos. Contaba con un periodiquito que enviaba a sus reporteros indígenas a cubrir las marchas y movilizaciones zapatistas. Ahora distribuyen, bajo el sello de Ediciones Autónomas en Rebeldía, un folleto con la historia del Centro de Comercio Nuevo Amanecer del Arco Iris y otro que narra la lucha de las mujeres zapatistas, la de los pueblos y las insurgentas.”⁷⁷ Es necesario mencionar que las mujeres de esta zona son pioneras del trabajo colectivo. En los pueblos se multiplican los colectivos de “siembra de verduras y hortalizas, costura y bordado, fabricación de velas y panadería. En la parte educativa a los “promotores, educadores o delegados de educación (aquí los nombran de las tres formas), funciona desde 1995 de una manera autónoma, los niños no sólo aprender a leer y a escribir, “aprender a luchar, a defender

⁷⁶ Ibid. Pág. X, XI.

⁷⁷ Ibid. Pág. XII.

su entorno, a cuidar la naturaleza y a estar orgullosos de su cultura”. Las materias con las que se forman son: producción, educación política, educación artística, cultura, lecto-escritura, salud, deportes, matemáticas, historia y lenguas (español y materna), mismas que fueron elaboradas en decenas de reuniones de trabajo por 200 educadores indígenas de los siete municipios. Es decir, hay un proceso de reflexión permanente y es la columna vertebral de todas las dimensiones del proyecto. Los ejes de esta reflexión han girado en torno a la recuperación y la apropiación de los saberes de distinto origen y la generación de nuevos saberes; las formas de relación entre todos los involucrados, el significado y valoración de los métodos, contenidos, propósitos y evaluaciones. Un dato curioso, que habla de la autogestión educativa, es que para inscribirse a la educación básica cada niño lleva una gallina como cuota, por lo que ahora los promotores ya cuentan con una granja con pollos y huevos para la alimentación de los propios alumnos. La escuela dicen, “no es la construcción”, es un espacio de convivencia comunitaria y de construcción de nuevos saberes, nuevas formas de relación y nuevas prácticas cotidianas.

El programa educativo de la zona, como todos los nombres zapatistas, ostenta uno lo suficientemente rebuscado: “Organización para la nueva educación autónoma indígena por la paz y la humanidad”.⁷⁸ Hasta el día de hoy cuentan con cursos de nivel secundaria, aquí utilizan cada vez menos las medicinas químicas, promueven mediante campañas el uso de infusiones, pomadas elaboradas con hierbas y plantas medicinales. La herbolaria cobra cada vez más importancia, se preparan soluciones o remedios a base de romero, tomillo, manzanilla, albahaca y un sin fin de remedios naturales, también se encuentra un laboratorio de análisis clínicos atendidos por promotores especializados. Es claro que aquí no cuentan con consultorios dentales, -pero hay servicios dentales

⁷⁸ Ibíd. Pág. XIII.

debes en cuando o van a otras comunidades más cercanas,- ni clínicas con quirófano, ni servicio de hospitalización ni ambulancia. Existe un plan de trabajo de salud y cada tres meses se reúnen las comisiones para ver cómo va el trabajo. Hay campañas de salud: una de desparasitación general, otra de vacunación y una más de higiene para prevención de enfermedades. Organizan proyectos de ganadería, agricultura, también se capacitan promotores para aprender técnicas de agroecología, de veterinaria y utilizan abonos orgánicos y no químicos.

CARACOL V, ROBERTO BARRIOS: En este caracol lo que resalta a primera vista es la densa vegetación. “Para cuidar los recursos naturales, los zapatistas llevan a cabo un plan de mejoramiento del suelo, que consiste, en eliminar la quema de acahuals, utilizar abonos orgánicos y dejar de usar insecticidas para las plagas, con el fin de recuperar la fertilidad de las tierras. El sistema educativo autónomo empezó con los cursos de promotores de educación bajo el programa autónomo “Semillita de Sol”. Con la educación autónoma, “se les abrió a los padres de familia zapatistas una alternativa diferente a la del gobierno”, es por eso que en la zona norte las clases se dan en español, zoque, tzeltal y chol y además se habla de nuestra lucha y los niños van desarrollando sus ideas, explican, “a los que no saben no se les pone cero, sino que el grupo no avanza hasta que todos vayan parejo, a nadie se reprueba”. El reto en educación es ahora relacionar todos los proyectos, se busca que las escuelas impartan también clases de salud y agroecología, los promotores de educación preparan excursiones con los niños a la montaña y a los ríos, donde, en directo, los involucran en el cuidado al medio ambiente, cuentan con un Centro cultural de educación tecnológica autónoma zapatista y; otros proyectos son salud, agroecología, herbolaria y alopátia. Las enfermedades más comunes son: parasitarias, respiratorias, infecciones de la piel y la calentura, mientras tanto se trabajan campañas de limpieza de letrinas, mantenimiento de animales fuera de

las casas, higiene personal y comunitaria. Cuentan con un sistema de medios de comunicación autónomo que incluye, a demás de una estación de radio regional, la elaboración de videos que recrean su propia historia, rescatan sus fiestas y tradiciones y registran las violaciones a derechos humanos. La estación de radio municipal es operada por bases de apoyo (Radio Insurgente es manejada por insurgentes y no por personas de los pueblos.”⁷⁹

La primera cooperativa se creó porque necesitaban recursos económicos y vender sus productos, pero el hostigamiento y acoso de paramilitares es muy a menudo, con los años las cooperativas se han ido incrementando y ahora se realizan proyectos colectivos, realizados por mujeres de diferente envergadura tales como: crianza de cerdos, de pollos, panadería, tiendas de abarrotes, cooperativas de artesanías, corte y confección y hortalizas. “Radio Insurgente es una realidad desde el 14 de febrero del 2002. La programación, lo que hace viva nuestra radio”, abarca programas de salud y educación autónoma, derechos y trabajos colectivos de las mujeres, cuentos para niños, campañas contra el alcoholismo, lectura de los comunicados del EZLN, audio-teatros sobre la resistencia y la autonomía, barra de noticias y el platillo fuerte es regularmente un cuento creado, producido y narrado por el *subcomandante insurgente Marcos*, en su papel de locutor y productor. El objetivo de Radio Insurgente, señala su coordinador general, “es mantener informadas a las bases de apoyo sobre la lucha, apoyar su formación política, fomentar la salud y la educación autónoma, divertir y entretener a los pueblos. Se fomenta también las tradiciones de los pueblos, se toca la música indígena, se hacen campañas de prevención enfermedades, se cubren actividades importantes, como fiestas o movilizaciones zapatistas, se hace, pues, que viva la

⁷⁹ Ibíd. Pág. XVI-XVII

radio”.⁸⁰ Es claro que el trabajo no cesa y falta mucho por hacer en todos los “*Caracoles*”, unos con mayor organización que otros, problemas internos y externos; con muchas carencias y dificultades, pero es así como construyen sus autonomías los y las zapatistas.

La puesta en marcha de los *Caracoles*, abre un nuevo capítulo de la ya larga marcha de los pueblos indígenas de México en pro de sus autonomías, los zapatistas dan otra propuesta significativa en sus esfuerzos por construir el autogobierno: la autonomía regional. La creación de los caracoles es la medida de los retos que enfrentan tanto el movimiento indígena como el propio zapatismo.

Esto marcó el inicio de una etapa más en la lucha-y que sigue hasta el día de hoy- de las comunidades indígenas que están bajo la jurisdicción de esos municipios. Es decir comienza a construir y ejecutar una autonomía desde la comunidad, negándose a recibir ayuda del gobierno mientras no haya *paz, justicia, dignidad* y; mientras no se cumplan los Acuerdos de San Andrés. Por eso nombran a sus propias autoridades, comisiones y coordinadores de trabajo, como son: *Educación, Salud, Honor, Justicia, Derechos Humanos, Mujeres, Ecoturismo, Tierra*, etc., con representantes de las propias comunidades y elaborando sus propias leyes que permitan regular y vivir en armonía e igualdad a hombres y mujeres en lo económico, político, en lo social de la comunidad, incluyendo las distintas lenguas y pueblos indígenas. Esto es el inicio de una alternativa que tiene una serie de retos y obstáculos por superar, pero es una manera de golpear los cacicazgos locales, regionales y construir el poder popular desde abajo, en la lógica de que “*el poder no se toma, se construye y se ejerce*”, como lo plantean en el “*mandar obedeciendo*”.

⁸⁰ Ibíd. Pág. XVIII-XX.

1.2 CREACIÓN DEL MUNICIPIO RICARDO FLORES MAGÓN

Los operativos contra las comunidades indígenas y las manifestaciones ciudadanas pacíficas se volvieron insostenibles por los altos costos políticos que implicaba para el gobierno. La ofensiva y el hostigamiento gubernamental convirtieron a los municipios rebeldes en uno de sus blancos. El llamado “desmantelamiento” de los municipios autónomos implicó ataques militares y policíacos masivos en contra de los municipios en donde hubo violaciones graves.

En 1994 cuando se cumplía un año del levantamiento el EZLN anunció la creación de 32 municipios autónomos indígenas rebeldes, que son los denominados municipios autónomos. Los municipios autónomos son la organización de los pueblos rebeldes para la resistencia. La guerra y la militarización impiden a los indígenas acudir en muchos casos a los centros regionales y ciudades para resolver sus problemas inmediatos. La legitimidad de los municipios autónomos y en el caso de Ricardo Flores Magón se fundamenta en el tratado 169 de la organización Internacional del Trabajo (OIT) que el gobierno suscribió en 1990, y en los Acuerdos de San Andrés que firmó el gobierno con el EZLN en febrero de 1996 y que debían traducirse en cambios constitucionales que reconocieran a los pueblos indios como sujetos de derecho.

Es una cuenta pendiente el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del ejecutivo y por eso, los municipios autónomos son legítimos puesto que son la aplicación en la práctica de unos acuerdos firmados públicamente.

El 10 de abril de 1998, en la comunidad de Taniperlas, en el municipio constitucional de Ocosingo, ubicado en La Selva Lacandona tzeltal, cerca de la biósfera de los Montes Azules, se crea el MARFM este es uno de los 29 municipios que conforman el territorio controlado por el EZLN. Aquí decenas de comunidades y miles de hombres y mujeres

zapatistas en donde la mayoría son tzeltales trabajan desde 1998 en la construcción de municipios autónomos. Ricardo Flores Magón es uno de los cuatro municipios que desde agosto del 2003 agrupa a La Junta de Buen Gobierno *El camino del futuro*, en lengua tzeltal *Te s'belal lixxambel*, pertenecientes al *Caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer*, que se ubica en La Garrucha.

“El 11 de abril de 1998 un operativo policial, militar y migratorio desmantela la sede del Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón, en Taniperla, decenas de indígenas son detenidos y 12 extranjeros extraditados. Un campamento castrense y un reten policial se instalan en el centro de Taniperla y a su amparo crece en la zona el grupo para militar (MIRA) Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista”⁸¹.

1.3 DESARROLLO PRODUCTIVO

La sustentabilidad del proyecto autonómico es uno de los aspectos que más preocupan a las JBG; por eso uno de los principales retos es conseguir una autosuficiencia económica, produciendo y consumiendo desde las propias comunidades. La siembra del frijol, maíz y café, en muchas regiones se realiza de en forma colectiva, estos productos siguen siendo una de las principales actividades económicas, aunque hay conciencia del desgaste de la tierra en los Altos.

“Hay varios proyectos productivos que están en marcha; cooperativas para la exportación del café, talleres de zapaterías, cooperativas de artesanías, tiendas y expendio de comidas, café y miel. En algunas de las juntas se cuenta con camiones utilizados para el transporte público y para sacar mercancía y evitar el coyotaje y el intermediarismo. También saben que la migración está afectando la vida comunitaria y el desarrollo autonómico, aunque señalan que éste es un fenómeno histórico y recuerdan que la migración no es de hoy, “nosotros migramos, fuimos jornaleros y trabajadores de fincas y ciudades.””⁸²

⁸¹ Centro de Documentación Zapatista, 16 junio 2009. (acceso junio 19, 2009).

⁸² Masiosare. “Chiapas y las alternativas zapatistas.” # 382, (17 abril 2004.) Pág. 4

En términos generales, podemos decir que la producción, la comercialización, distribución, consumo del maíz, frijol, café y la ganadera -por su gran abundancia de pasto y que le ayuda a tener otra fuente de ingreso para mejorar sus condiciones materiales,- por parte de las comunidades, el trabajo de la sociedad civil nacional e internacional ha sido notable, gracias a la gran entrada económica que genera, pero también se debe a la participación de colectivos nacionales e internacionales que pactan principios de trabajo para la comercialización, venta o compra del producto que ellos mismo cosechan. También sobresale la artesanía en el diseño de vestidos, blusas, rebozos, servilletas, manteles, bolsas, sombreros, etc. Y que también colabora la sociedad civil nacional e internacional en su compra o venta.

Otro desarrollo productivo que trabajan a nivel familiar y que es parte de su dieta cotidiana es el maíz, frijol, tomate, chile, camote, yuca, plátano, calabaza, chilacayote, caña de azúcar, avícola y porcino. Estos productos generalmente los comercializan en mercados, tianguis y pueblos aledaños. Estos productos son el resultado de un arduo trabajo que realizan las comunidades indígenas zapatistas a nivel general en sus parcelas y pequeñas granjas.

Es necesario mencionar que la existencia de tal variedad de experiencias en un solo estado, hace que, aunque caminen paralelamente, sus caminos necesariamente se entrecrucen, generando diálogos y tensiones entre los mismos. El contexto de conflicto entre el gobierno federal y el EZLN en que se han desarrollado todos estos proyectos, ha propiciado una polarización y, en cierto modo, una especie de competencia entre los mismos, que se materializan en las constantes descalificaciones entre ambas partes y las acciones tendientes a contrarrestar sus respectivos avances, haciendo uso de los recursos a su alcance.

Podemos decir, en términos generales que el MARFM hasta el día de hoy sigue desarrollando, transformando y construyendo proyectos diferentes con el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional, estos se realizan de acuerdo a principios que establecen los colectivos, organizaciones sociales e individuos a título individual con las JBG, es decir, en la comercialización de cualquier producto no existe el intermediario o en el desarrollo de un proyecto educativo, salud, etc., sino que se pacta directamente con las personas que se suman a los trabajos o proyectos que desarrolla el mismo municipio.

La aportación y el trabajo que realiza el EZLN son de transformación social, económica, comunitaria, cultural, política, literaria, filosófica, ecológica, colectiva, comunicativa, etc. Sin olvidar que todo trabajo que realiza los municipios autónomos zapatistas es con un sentido de integración y de participación, porque plantean un problema del ser ontológico*, realizan una lectura del mundo desde una perspectiva muy humana y de respeto a la diferencia por medio de la praxis. Es una cosmovisión propia que sale de las propias comunidades, es decir, desde de su propias raíces.

A 27 años de su fundación y a diez y seis años de a su aparición pública el EZLN sigue dando de qué hablar, y en particular nos enfocaremos en el proceso educativo que es un elemento importante en toda cultura, ya que este es una pieza clave en su lucha para construir otro mundo mejor y que desarrollan con sus nuevos cuadros políticos, porque estos se encargaran de continuar con la resistencia que sigue hasta el día de hoy.

1.4 POBLADORES Y PROYECTOS

“Habitado básicamente por zapatistas tzeltales (aunque también hay presencia de tzotziles, choles y lacandones), Ricardo Flores Magón es uno de los municipios más

*Heidegger afirma que existe una ontología fundamental que es llamada “metafísica de la existencia” que se encarga de descubrir “la constitución del ser de la existencia”. La ontología se refiere entonces a las condiciones de posibilidad de las existencias o al ser mismo en su apertura originaria. Heidegger Martin. *Ontología Hermenéutica de la facticidad*. Madrid: Alianza. 1998.

grandes en extensión del territorio rebelde. Abarca parte de la entrada a la región de los Montes Azules, por lo que existen comunidades en esta demarcación bajo la amenaza de ser desalojados por cuestiones “ecológicas”, aunque el motivo real de esta pretensión nace de los intereses multinacionales que rodean un territorio rico en recursos naturales.”⁸³ La rebelión permanente de los indígenas de Chiapas hace necesaria la creación de varios proyectos para su subsistencia y su mantenimiento en la estructura organizativa como son la educación, artesanía, salud, justicia, cooperativas y talleres que realiza el pueblo en general.

La red de salud comunitaria es uno de los proyectos más importantes. Además de capacitar promotores, implica el fortalecimiento de las casas de salud y la creación de una red de abasto de medicamentos, con el fin de que cada pueblo tenga por lo menos un botiquín con medicinas básicas. Cuando en los pueblos zapatistas hablan de salud autónoma se refieren también al rescate de usos y costumbres. En Flores Magón, por ejemplo, se fortalece el trabajo de parteras empíricas, que perfeccionan su trabajo sin abandonar su saber tradicional.

“Lo más sobresaliente es el trabajo que día con día protagonizan los miles de hombres y mujeres de Ricardo Flores Magón y un ejemplo de ello son los proyectos que realizan como son: los avances que han tenido en materia de salud que se iniciaron en 1997, antes de la fundación del municipio, con recursos del pueblo, sin ningún apoyo económico exterior. Hoy con el apoyo de diversa organizaciones, continúan en la construcción de un sistema de salud autónoma y preparan a promotores y promotoras de salud, de los pueblos, para que atiendan a sus comunidades en primeros auxilios y enfermedades primarias.”⁸⁴

La educación escolar es otra de las piezas fundamentales. “En Ricardo Flores Magón se formó entonces un centro de capacitación de promotores de la educación. Estos promotores son apoyados por un grupo de capacitadores de la sociedad, son sociedad civil, doctores, profesores, estudiantes universitarios. Cada comunidad elige a su

⁸³ Muñoz Ramírez, Gloria. “*Chiapas la resistencia*”, *La Jornada*, Sec. Suplemento. 19 septiembre 2004. Pág. II.

⁸⁴ Ídem.

promotor y acuerda en la asamblea cómo lo va a apoyar para que él o ella pueda formarse y regresar a su pueblo a dar clases en la escuela comunitaria. El apoyo que el pueblo le ofrece a su promotor es que, mientras se capacita, le cuidan la milpa, recogen su frijol, cuidan su familia, etc.”⁸⁵

En Ricardo Flores Magón se inició la capacitación de los promotores en el 2000 y ya terminaron más de tres generaciones, sin olvidar la construcción del Centro de Formación y Capacitación para Promotores, es decir, la escuela que fue hecha con el apoyo de colectivos y sociedad civil* griega y que se inauguró en julio del 2004.

Uno de los asuntos que más ha ocupado a las autoridades de Flores Magón es la justicia. Señala Julio que “hay de todo, violaciones, asesinato, drogadicción, asaltos, pleitos de zapatistas contra priistas y todo lo tratamos de resolver de la mejor forma. De por sí vienen los priistas y de otras organizaciones a que el Consejo les resuelva sus problemas de justicia, y cuando lo hacemos nunca se carga a favor de los zapatistas, porque a veces el otro tiene razón. Aquí la justicia es la justicia y si el zapatista tiene delito lo paga con una sanción de trabajos jornales, o con lo que decida el pueblo o la familia afectada”.⁸⁶

A partir del año 2000 crearon en ese municipio una Comisión de Honor y Justicia, y ese mismo año se formó el consejo de educación. Hay un juez de Registro Civil. Con la creación de las JBG, el MARFM coordina todo el trabajo con sus autoridades, pues como lo explicaron los zapatistas, una tarea de las juntas es equilibrar el desarrollo de todos los municipios; es decir, las nuevas tareas y nuevos retos se realizan con los proyectos, en donde se debe ver las soluciones de los problemas con paciencia y poder darle seguimiento a los trabajos.

⁸⁵ Ídem.

* Sociedad civil: hacemos referencia a las personas o individuos de una sociedad que son políticamente activos con un compromiso social, ya sea dentro o fuera de una comunidad, región, país o continente y que no son ajenos a los problemas sociales.

⁸⁶ *Ibíd.*, Pág. III

El trabajo colectivo de las mujeres es otra vertiente en que trabaja este municipio. Las mujeres de estos pueblos mayoritariamente tzeltales llevan a cabo un proyecto textil que contempla la formación colectiva de las mujeres en sus pueblos, como un segundo paso la instalación de cooperativas para comercializar sus productos. Otro proyecto es el taller de serigrafía que es autofinanciado con los recursos que ellas mismas generan con la venta de su trabajo.

Las mujeres destacan también en los recursos de la salud y educación en los que son cada vez más promotoras que se involucran, ellas aun pelea sus espacios que poco a poco van ganando, a veces, arrebatando. En el camino se están construyendo proyectos autónomos de salud, de educación, de autogobierno, para acercarse a otro mundo posible. Se construyen pero sobre todo se fortalecen relaciones entre movimientos políticos-sociales del mundo que quieren pensar y crear otras alternativas.

Es importante señalar que los procesos de construcción en la autonomía, así como de proyectos siguen lógicas, tiempos y dinámicas diferentes en cada región, en cada municipio ó comunidad. Nuevas tareas, nuevos retos llegan, pero es necesario ver los proyectos, hay que estar al pendiente a las resoluciones de los problemas, conflictos, contratiempos ó tensiones, por eso es imprescindible la presencia organizativa para darle seguimiento a los trabajos para poder actuar de una manera pertinente y eficaz, porque el trabajo ya se ve en los pueblos.

1.5 ZAPATISMO Y EDUCACIÓN

Quizá parezca extraño que un movimiento político-militar como el zapatismo se convierta en instancia de formación -y sí que lo es-. Máxime cuando la intención de los grupos opositores al sistema político no se caracterizan por trastocar los esquemas

de valores, en términos que se pretenda incidir en una formación que respete las diferencias.

“Su resistencia organizada empieza aún antes del incumplimiento gubernamental de los Acuerdos de San Andrés que plantean el derecho de “asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización”.⁸⁷ Además, establecen que “el Estado debe fomentar la participación de las comunidades y pueblos indígenas para seleccionar, ratificar y remover a sus docentes tomando en cuenta criterios académicos y de desempeño profesional previamente convenidos entre los pueblos indígenas y las autoridades correspondientes, y a formar comités de vigilancia de la calidad de la educación en el marco de sus instituciones”.⁸⁸ Año tras año y con apoyos solidarios internos y externos, cada municipio ha venido dotándose de orientaciones y materiales pedagógicos propios”.⁸⁹

En el movimiento zapatista existe una diversidad de pueblos y culturas. Cabe mencionar que el EZLN tienen dos estructuras sociales: una militar y jerarquizada, la cual está compuesta por comandantes, oficiales e insurgentes y otra estructura política-civil, compuesta por comités, consejos autónomos, responsables regionales y comunitarios, promotores y bases de apoyo, constituidas en su mayoría por mujeres, niños y ancianos que se encargan del proyecto educativo en el municipio autónomo.

La autonomía, la educación escolar y la construcción del currículum inciden en todos los ámbitos sociales; donde a través de los proyectos de educación autónoma de cada municipio o “*Caracol*”, se expresa el tipo de educación que reciben los promotores zapatistas. La educación en Ricardo Flores Magón no sólo busca enseñar a leer y

⁸⁷ Esta frase aparece en el documento “*Pronunciamiento Conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las instancias de Debate y Decisión Nacional*” (16/01/1996) así como en el documento “*Compromisos para Chiapas del Gobierno del Estado y Federal con el EZLN*” (16/02/1996).

⁸⁸ Extracto del 4º punto del documento “*Propuestas Conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se Comprometen a Enviar a las Instancias de Debate y Decisión Nacional*” (18/01/1996). La propuesta inicial de los asesores e invitados del EZLN (noviembre de 1995) insta a los gobiernos federal y estatales el deber de “*restituir y respetar el derecho de las comunidades y pueblos indígenas de seleccionar, ratificar y remover a los maestros, educadores, promotores, instructores y semejantes, de cualquier programa educativo gubernamental y no-gubernamental, sobre la base de criterios y obligaciones acordadas entre estos servidores públicos y las propias comunidades en las que laboran*”. Fuente: Revista Ce-Acatl núm. 74-75, pp. i-iv.

⁸⁹ Baronnet, Bruno. “*Entre el cargo comunitario y la militancia zapatista: Los promotores de educación autónoma en la zona Selva Steltal*”. Artículo, 10 de junio 2008. Pág. 4-5.

escribir o a sumar y restar, sino que a los promotores se les pide que reflexionen sobre su historia, identidad, territorio y de cómo su resistencia fortalece la construcción de la autonomía y el currículum; esta situación ha permitido que los promotores se identifiquen con los valores, símbolos y principios de la organización zapatista, provocando, en ellos, sentido de pertenencia a un grupo. En este sentido, el término de identidad en los promotores, es utilizado como el proceso general de identificación, es decir, de cómo el promotor o promotora (sea joven o adulto) se identifica con los otros significados y cómo desarrolla la calidad de lo idéntico o sea de lo humano, y como la construcción curricular zapatista se apropia de referentes simbólicos, políticos y culturales desde su cotidianidad en un proceso de autonomía.

En la educación autónoma, nace la idea de que los saberes se complementan con el saber de todos, incluido el de los niños. Algunas veces los padres de familia dicen que sus niños no están aprendiendo nada, porque no les dejan planas, ni los obligan a hablar español, salen a jugar y a pasear por la comunidad en lugar de estar en su salón. Ante estas críticas, lo que los promotores hacen es realizar pláticas con los adultos, para explicarles que en esta educación se usa como libro la comunidad y como eje las demandas zapatistas; sin embargo, a decir de los promotores es necesario tener una “*educación verdadera*”, que “es difícil quitar los vicios aprendidos de la escuela oficial”. Era necesario encontrar una estructura que ayudara articular los trabajos, en una plática inicial con la comunidad surgió la idea de integrar el trabajo a través de las demandas, pues una gran cantidad de saberes y conocimientos se pueden organizar y construir en torno a estos temas: *techo, tierra, educación, trabajo, salud, alimentación*, etcétera. De esta manera el aprendizaje puede darse en función de la lucha, la resistencia y no sólo en función del mundo académico. A partir de esta reflexión sobre estas problemáticas se construyeron puentes hacia otras áreas: Historias, Lenguas, Medio

Ambiente. Así el estudio de las demandas se tornaría armazón de toda la construcción del aprendizaje. Se concibe el proyecto como un proceso que se construye entre muchos actores sociales, con este propósito, en lugar de elaborar programas se organizó la propuesta de formación siguiendo la metáfora de un árbol. Paralelamente se formó un equipo interdisciplinario de asesores y capacitadores con experiencia en trabajo comunitario

Para los zapatistas, los promotores son muy importantes, son los que pueden dar continuidad a su proyecto de autonomía, motivo por el cual intentan explicarles el por qué se sublevaron en armas, por qué resisten y defienden su territorio. Los promotores zapatistas, nos explican, que se busca que el niño tenga fuerte su corazón, para ser libre y autónomo, pero también que tenga un buen corazón para respetar la palabra y la cultura de las comunidades. Sin embargo es difícil encontrar un equilibrio.

La autonomía zapatista, aunque es una utopía en construcción, al reforzar principios comunales como la toma de decisiones en asamblea, la ayuda mutua, el trabajo colectivo, la solidaridad o el principio de “*Mandar Obedeciendo*”, adquiere legitimidad ante los ojos de los pobladores, porque tiene raíces muy profundas en el imaginario de los pueblos indígenas, de ahí que incida en todos los ámbitos sociales, incluyendo en el educativo, donde se enseña a los niños, promotores, familia y comunidad las demandas del EZLN, valores, símbolos y principios de la organización zapatista, provocando, en ellos, sentido de pertenencia con el grupo que se identifican, es decir; su yo en colectivo.

Cabe señalar que aunque el EZLN basa su proceso autónomo en las raíces indígenas de sus antepasados como su tequíó, bastón de mando, estructuras organizativas, filosofía, visión de mundo y sus principios comunales “*para todos todo, nada para nosotros*” en

la práctica rompen con muchos “*usos y costumbres*” como el consumo del alcohol en las fiestas tradicionales o promover la participación de las mujeres y los jóvenes sin tierra en la toma de decisiones en las asambleas y; en general, en toda la vida política del movimiento zapatista, aunque esto implica muchos retos e incluso oposiciones en las mismas bases de apoyo. Esto nos recuerda que cualquier “tradición” no es algo estático, ni estético, sino un proceso de construcción e intrínseco de referentes simbólicos, influenciado por un contexto cambiante de relaciones sociales y políticas cotidianas que vive el ser humano en el medio social.

En el caso de la educación el impacto de este proceso, ha sido gradual, en la medida en la que ha habido una única instancia de relaciones causa-efecto entre los eventos particulares de la globalización y la redefinición de la educación, por eso mismo numerosos programas han ido y venido. Y en cierta medida esas nociones como: “*para todos todo, nada para nosotros*”, “*dignidad*”, “*educación verdadera*”, “*por una educación que no apendeje*” a pesar de su utilidad pedagógica y de su plausibilidad en abstracto obligan que distintas personas describan e interpreten de modos diferentes el mismo rango de fenómenos, aunque usualmente no se trate exactamente de los mismos fenómenos concretos. El descubrimiento es un proceso que ha de llevar su tiempo, tan sólo cuando todas las categorías conceptuales pertinentes están dispuestas por adelantado –en cuyo caso el fenómeno no sería de nuevo tipo-, descubrir *que* algo es y descubrir *qué* es podrá producirse sin dificultad, instantemente y a la vez. En ese sentido el proyecto “*Semillita de Sol*” me ayudará a clarificar el trabajo educativo que realizan en el MARFM.

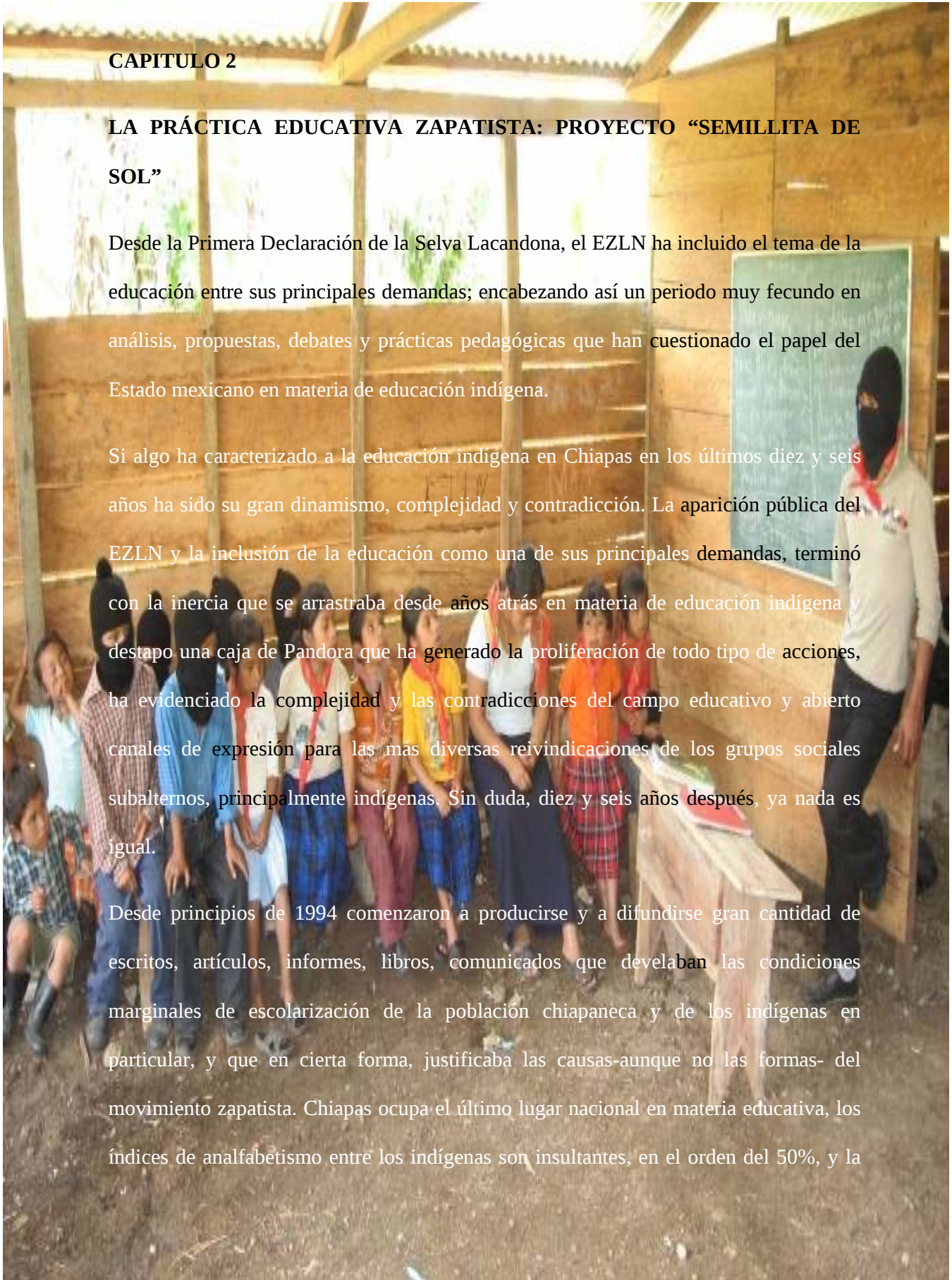
CAPITULO 2

LA PRÁCTICA EDUCATIVA ZAPATISTA: PROYECTO “SEMILLITA DE SOL”

Desde la Primera Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN ha incluido el tema de la educación entre sus principales demandas; encabezando así un periodo muy fecundo en análisis, propuestas, debates y prácticas pedagógicas que han cuestionado el papel del Estado mexicano en materia de educación indígena.

Si algo ha caracterizado a la educación indígena en Chiapas en los últimos diez y seis años ha sido su gran dinamismo, complejidad y contradicción. La aparición pública del EZLN y la inclusión de la educación como una de sus principales demandas, terminó con la inercia que se arrastraba desde años atrás en materia de educación indígena y destapo una caja de Pandora que ha generado la proliferación de todo tipo de acciones, ha evidenciado la complejidad y las contradicciones del campo educativo y abierto canales de expresión para las más diversas reivindicaciones de los grupos sociales subalternos, principalmente indígenas. Sin duda, diez y seis años después, ya nada es igual.

Desde principios de 1994 comenzaron a producirse y a difundirse gran cantidad de escritos, artículos, informes, libros, comunicados que develaban las condiciones marginales de escolarización de la población chiapaneca y de los indígenas en particular, y que en cierta forma, justificaba las causas-aunque no las formas- del movimiento zapatista. Chiapas ocupa el último lugar nacional en materia educativa, los índices de analfabetismo entre los indígenas son insultantes, en el orden del 50%, y la

en tres grados; primero, segundo y tercer año de primaria

Existe en el estado de Chiapas una considerable población indígena, de esta población indígena una parte no habla español y la otra parte son bilingües. Existen indicadores acerca de la situación que priva en el país que nos introduce al problema: “el 12.44% de la población nacional mayor de 15 años es analfabeta y la población nacional sin primaria completa mayor de 15 años es de 29.31%”⁹⁰. Esto se vive a nivel nacional, sin embargo, la situación de las regiones indígenas y en especial la de Chiapas es la más crítica de todo México. De hecho “en los datos oficiales aparece invariablemente en el último lugar. Los estados de la federación con mayores porcentajes de analfabetos son: Chiapas (30.12%), Oaxaca (27.54%); Guerrero (26.87%), Hidalgo (20.69), Puebla (19.22%) y Michoacán (17.32%).”⁹¹

Nótese que en estos estados hay una alta densidad de población indígena. Cuando nos centramos en los pueblos indígenas, el panorama se agrava drásticamente. “Más de la mitad de la población no tiene acceso a la palabra escrita, y la escolaridad promedio no alcanza el tercer grado de primaria. En Chiapas la educación es por tanto una necesidad palpable y una demanda central, por eso el índice de la población analfabeta es altísima con un 52%”.⁹² De ahí la necesidad de que las propias comunidades indígenas comiencen a pensar en una educación que valore su propia cultura sin excluir a las otras, es decir, una educación desde la perspectiva de “*un nosotros*” en la diferencia, pero en colectivo.

⁹⁰ Díaz Polanco, Héctor. *La rebelión zapatista y la autonomía*. México, siglo XXI, 1997. Pág. 80

⁹¹ *Ibíd.* pág. 81.

⁹² Eliseo, Mayo. “*Los rasgos estructurales de la pobreza en los municipios indígenas*”. *La jornada*, núm. 9. México. (10 de noviembre de 1992.) 11-12

Las mismas autoridades educativas reconocieron la precaria situación educativa, llegaron a justificar las causas del levantamiento armado y se propusieron enfrentarlas con la inyección de cuantiosos recursos, sin tomar en cuenta y sin saber las verdaderas necesidades de las comunidades; como siempre el ejercicio del Estado es una vez más de asistencialismo.

Entre fines de 1995 y principios de 1996 se llevaron a cabo los diálogos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el EZLN; en su primera mesa sobre derechos y cultura indígena, fruto de los cuales, se firmaron los primeros y únicos acuerdos, entre los que la *educación* ocupó un importante espacio. Ahí se acordó que “El Estado debe asegurar a los indígenas una educación que respete y aproveche sus saberes, tradiciones, formas de organización, *su cultura*. El Estado deberá respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. La educación que imparta el Estado debe ser intercultural.”⁹³ Y se agregó:

“se estima necesario elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional. Los gobiernos se comprometen a respetar el quehacer educativo de los pueblos indígenas dentro de su propio espacio cultural. El Estado debe hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una educación gratuita y de calidad. Se ratifica el derecho a la educación bilingüe e intercultural de los pueblos indígenas”.⁹⁴

Es necesario hacer un paréntesis para poder comprender y entender que significa la educación intercultural porque una cosa es el discurso y otra cosa son las acciones. Aunque comparten su carácter cultural, el origen de la educación intercultural puede situarse en el marco de la práctica educativa surgida como resultado de los numerosos

⁹³ Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena. “Mesa 1 de los Diálogos de San Andrés Sacamch’en, Documento 1.” México, DF. FZLN. 1997. Pág. 7.

⁹⁴ *Ibíd.* Pág. 17.

movimientos de reivindicación étnica (también conocidos como “nuevos movimientos sociales”) que se han presentado, desde la década de los sesentas, en Estados Unidos y en Europa y que reflejan el fracaso relativo de las políticas educativas homogeneizantes (sustentadas en una concepción funcionalista-liberal) implementadas en la mayoría de los Estados-nación “occidentales”; ya que, aunque han existido naciones que prácticamente han *erradicado* la diversidad, ninguna ha logrado un éxito total; por el contrario, el plurilingüismo y el pluriculturalismo se han acentuado a través de diversos procesos de colonización-descolonización, como es el caso de los países de América Latina y de África, conquista, anexión o unificación e inmigración, cuyo ejemplo más claro son los Estados Unidos y específicamente en “Francia, Alemania, España y Canadá al igual que el multiculturalismo tiene diversas acepciones. En México, de acuerdo al discurso oficial, la educación intercultural surge cómo una respuesta a grupos culturalmente diferenciados que viven y se confrontan con una sociedad. Intenta ofrecer nuevas alternativas para posibilitar la interacción entre dos o más culturas de una manera equilibrada o equitativa, de tal manera que se devela como una propuesta socio-cultural para defender los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos menos favorecidos. La interculturalidad expresa así un pluralismo social y surge en defensa de la diversidad cultural” (Millán, 2006:16),”⁹⁵

Estos movimientos de reivindicación étnica han surgido en el marco del avance de los procesos de globalización, característicos de la etapa neoliberal del sistema capitalista, que han intensificado los flujos internacionales de capitales, mercancías, símbolos y personas y que han implicado nuevos patrones de interacción intercultural entre, en un extremo, la pretensión de las grandes empresas trasnacionales de homogeneizar a nivel mundial los patrones de consumo y las pautas de conducta de los países altamente

⁹⁵ Ventura Soriano, Leticia. *La atención educativa de la población indígena en la educación superior*. Tesis de Licenciatura en Sociología de la Educación, Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, 2009) Pág. 42

industrializados, como medio para extender el mercado para sus productos y, en el otro, la generación, como respuesta, de una serie de procesos locales que van desde la asimilación, pasando por la adaptación hasta la resistencia y la reivindicación de las diferencias culturales. Son un reflejo también del agotamiento del modelo de la lucha de clases como “motor de la historia” y del enorme potencial político transformador que han adquirido las diferencias culturales. “Jorge Tirzo (2005:25) señala que en la educación intercultural “es necesario reflexionar en torno a la realidad que viven las personas y los grupos comunitarios, pues el concepto en abstracto no puede guiar el trabajo educativo”. La educación intercultural, entonces, tiene la pretensión de incluir a sectores sociales que por su condición de haber sido excluidos históricamente del sistema educativo, se encuentran en desventaja. El enfoque intercultural en México se ha inclinado más a la integración de los pueblos originarios.”⁹⁶

La educación debe estar pensada en las necesidades de las personas, de las sociedades, comunidades e individuos. La razón se convierte en una instancia que se encarga de legislar las acciones del hombre y la pedagogía atraviesa todos los campos de la filosofía crítica. La educación es un tránsito que de la nada surge el todo, entonces la educación allana el camino y facilita el paso para pasar de la naturaleza a la libertad o como diría Marx “del reino de la oscuridad al reino de la luz”. Es indudable que el ser humano necesita educarse “el hombre es la única criatura que ha de ser educada, únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es sino lo que la educación le hace ser, por eso se afirma que la educación es un arte, cuya práctica debe ser perfeccionada por muchas generaciones.”⁹⁷ Entonces:

“La educación intercultural es un modelo educativo que aspira a promover una valoración positiva de las diferentes culturas que son estudiadas como

⁹⁶ Ídem.

⁹⁷ Immanuel Kant, *Pedagogía*. Akal, Madrid, 1991. Pág. 29-34

parte de los contenidos curriculares y, pretende poner en práctica la interacción, el contacto respetuoso y tolerante entre personas que, en el propio espacio escolar del aula, son portadoras de rasgos culturales diferentes, por los cuales no sólo han sido estigmatizadas, excluidas y negadas sino que, generalmente con ello, se les ha cancelado toda posibilidad de desarrollar plenamente y de manera armónica todo su potencial educativo.

Esta definición del modelo de educación intercultural coincide con una de las definiciones originadas dentro del multiculturalismo que señala que la interculturalidad es un ideal de interacción y de contacto entre culturas diferentes en términos de equidad, respeto y tolerancia. *Es la construcción de una relación armoniosa entre individuos y comunidades.*

En México, se pensó en la educación intercultural como un modelo que debía orientar (exclusivamente) la educación de los pueblos indígenas para conseguir que su diferencia cultural fuera realmente entendida y respetada, cuestión no lograda por los modelos anteriores. Como resultado despertó un fuerte interés por la exploración e investigación de la educación intercultural y comenzaron a surgir los bachilleratos y universidades interculturales.”⁹⁸

A la postre las políticas públicas educativas indigenista siguen generando controversia, lo que hace que se tomen en cuenta nuevas reconfiguraciones de movimientos sociales, sobre todo la indígena y en este caso la de todos los *MAREZ*. Aunque el diálogo fue suspendido y no se implementaron las acciones acordadas de forma conjunta, desde 1994 se comenzaron a ejecutar un sinnúmero de acciones con el propósito de atender la problemática educativa chiapaneca, después de los diálogos de San Andrés con el objetivo de responder a los acuerdos pactados. En un campo que tradicionalmente había sido exclusivo de la acción gubernamental, se hicieron presentes los más diversos agentes: indígenas, organizaciones no gubernamentales, grupos a nivel nacional e internacional, la sociedad civil, personas a título individual, maestros, iglesia, académicos y, por supuesto, el Estado mismo.

Aquí si algo ha caracterizado a las acciones y propuestas educativas, es que estas se llevan a cabo a través de mucha tensión, militar, económica, política, social, ideológica,

⁹⁸ Velasco Cruz, Saúl. “Los efectos del multiculturalismo en México.” Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, Distrito Federal. En impreso.

cultural y religiosa; las comunidades indígenas zapatistas en resistencia tomaron la iniciativa de formar su propia organización político-militar y educativa, como parte del proceso constructor de la autonomía y educación. Entre tanto, la dinámica político-militar del conflicto zapatista desembocó en los diálogos de San Andrés entre el gobierno federal y el EZLN que, en su mesa de “Derechos y Cultura Indígena” que incluyeron “Preservación y desarrollo de la cultura indígena” el tema “Promoción de la educación bilingüe e intercultural”, anticipando desde el principio algunas de sus conclusiones.

Hay siempre alguien que propone una acción colectiva organizada, una masiva manifestación, presentando como argumento en su apoyo las tantas veces comprobada fuerza expansiva del número, sublimada en la afirmación dialéctica, de que las voluntades, en general apenas adicionales unas a otras, también son muy capaces, en ciertas circunstancias, de multiplicarse entre sí hasta el infinito.

2.1 Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista (SERAZ)

En el movimiento zapatista hay diversidad de pueblos, culturas y cabe mencionar que el EZLN tiene dos estructuras sociales: una militar y jerarquizada, la cual está compuesta por comandantes, oficiales e insurgentes y otra estructura política-civil, compuesto por comités, consejos autónomos, responsables regionales, comunitarios, promotores y bases de apoyo, constituidas en su mayoría por mujeres, niños y ancianos. Se empieza a caminar preguntando. Las autoridades educativas zapatistas crearon el Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista (SERAZ), y trabajaron en otros proyectos de educación autónoma y en la coordinación de los existentes. Sin lugar a dudas hay muchas acciones que no se enlistan como las implementadas por instituciones pre-existentes como Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Servicios

Educativos para Chipas (SECH), Organizaciones no Gubernamentales (ONG), Colectivos Independientes, académicos de diferentes universidades y gente de la sociedad civil nacional e internacional, pero es una clara muestra de la dinámica desatada por el levantamiento zapatista en materia educativa y que hasta el día de hoy se lleva a cabo. El proyecto “*Semillita de Sol*” es la base en todas las comunidades incluyendo el MARFM, y en cada comunidad lo trabajan de acuerdo a sus tiempos y necesidades.

De una u otra forma, todos los proyectos han retomado los acuerdos firmados de San Andrés en el sentido de que la educación que se imparta en el medio indígena debe tener un carácter intercultural bilingüe. Sin embargo, pocos son los casos en que se conceptualiza o se define explícitamente qué es lo que se entiende por educación intercultural. En su mayoría se parte del supuesto de que hay un consenso en cuanto al concepto y tras adscribirse al mismo se procede a enunciar las características particulares de cada uno de los proyectos, pero en los hechos se muestra todo lo contrario y eso en algunos casos.

Entonces, la cultura es un ámbito de la vida sobre el cual los grupos subordinados suelen mantener la mayoría de los proyectos y se han desarrollado de forma aislada, sin coordinación y con poca comunicación entre los respectivos actores. Es en los últimos años cuando se empieza un proceso de coordinación entre los proyectos oficiales (implementados por instancias gubernamentales) e independientes (a cargo de sujetos y organizaciones no gubernamentales) por una parte; y por la otra están los proyectos autónomos (instrumentados por instancias del EZLN) que, en ambos casos, es todavía incipientes y que en algunas zonas reflejan más avances que en otros por falta de infraestructura como escuelas, mesas, bibliotecas, sillas, materiales didácticos, pero la lucha se le hace.

La existencia de tal variedad de experiencias en un solo estado, hace que, aunque caminen paralelamente, necesariamente se entrecrucen, generando diálogos y tensiones, que hasta las mismas comunidades han llegado a correr gente de la sociedad civil por su ineficacia y falta de palabra con los acuerdos a que se llegan en la parte educativa. El contexto del conflicto entre el gobierno y el EZLN en que se han desarrollado todos estos proyectos, ha propiciado una polarización y, en cierto modo, una especie de competencia entre los mismos, que se materializan en las constantes descalificaciones entre ambas partes y las acciones tendientes a contrarrestar sus respectivos avances, haciendo uso de los recursos disponibles a su alcance. Uno ejemplo de esta situación es la siguiente:

“La Coordinación General del Sistema Educativo Zapatista, hacemos del conocimiento, públicamente a la sociedad civil estatal, nacional e internacional, que nosotros los pueblos indígenas y no indígenas zapatistas, damos a conocer que somos quienes estamos construyendo y trabajando en la esquematización de los planes y programas de estudio que están llevando a cado en todos nuestros pueblos en resistencia, es iniciativa de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas quienes estamos construyendo y dirigiendo la forma de educación que reclaman nuestros pueblos”.⁹⁹

Ahora por parte del gobierno se dice:

“La política de fortalecimiento de la atención educativa a la población indígena. Se promoverá el desarrollo de un modelo pedagógico de atención intercultural bilingüe en la educación básica, para mejorar la calidad educativa en las poblaciones indígenas. Objetivo particular 3: Atender a los grupos indígenas con calidad y pertinencia cultural, de manera que alcancen los objetivos nacionales de la educación básica, logren un bilingüismo oral y escrito efectivo, y conozcan y valoren su propia cultura.”¹⁰⁰

⁹⁹ Supcomandante Insurgente Marcos. Carta abierta al Frente Zapatista de Liberación Nacional. www.fzln.org

¹⁰⁰ Programa Nacional de Educación 2001-2006.

La única coincidencia entre el gobierno federal de extrema derecha y las comunidades autónomas zapatistas es que comparten la convicción de que la educación pública tiene un valor estratégico, pues puede contribuir a que los mexicanos de mañana estén más sometidos al proyecto ideológico y político ó estén en busca de la transformación y liberación.

Diversas autoridades educativas municipales, estatales y federales, por ejemplo, han afirmado que la educación que se imparte en las escuelas autónomas es subversiva, instigadora, anticonstitucional, usurpadora y han amenazado con el desmantelamiento de las mismas, que en algunos casos se ha llegado a concretar, o han expulsado del país a sus asesores extranjeros como Peter Brown.* Por su parte, los zapatistas se han expresado negativamente de la educación oficial en muchísimas ocasiones:

“Porque dentro de la educación del gobierno enseñan en un solo idioma (español) y nosotros queremos aprender en nuestra propia lengua. En su idioma de ellos, nos obligan hablar su idioma y nos obliga aprender sus ideas. Y nosotros creemos que no debe de ser así y vemos que si queremos nuestra propia educación, es mejor hacerlo entre nosotros mismos, nombrar nuestros propios maestros, promotores, y también incluir nuestra cultura. En la educación oficial están ocultando lo que en verdad está pasando en el país: la explotación, la opresión. No te ayudan a entender la situación del país, el sufrimiento del país, la realidad como vivimos. El gobierno está ocultando la verdad pero a través de los maestros porque con los maestros mete su idea del gobierno para que no se despierte la gente, para que no conozcan la historia del país o de su propia realidad.”¹⁰¹

La escuela, la educación no sólo son una institución ó un medio que reproduce las desigualdades, sino que tiene capacidad para legitimarlas. Se convierte así en una institución clave, no para la expansión del conocimiento o la igualdad de oportunidades sino para la reproducción “sin conflictos” de las posiciones de clase social. Por eso las

* Peter Brown activista americano quien fue el que diseño el programa “Semillita de Sol” en los conflictos de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano donde operan los guerrilleros zapatistas. Luego del levantamiento armado en 1994. Peter Brown logro instaurar varias “escuelas autónomas” lo que le permitió en al menos en tres ocasiones ser expulsado del país y considerado en el antiguo gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y Roberto Albores Guillen como uno de los “extranjeros perniciosos” en torno al movimiento zapatista.

¹⁰¹ Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, Chiapas al día, núm. 259, (septiembre 2001.) Pág.3

comunidades insisten en que: “No es una buena enseñanza, no son buenos maestros, vienen nada más un día o dos días de la semana y luego se van a cobrar su quincena. Casi no aprendimos nada. Nosotros creemos que (a) los niños no se les debe golpear. Cuando yo entré a la escuela del gobierno se nota que es muy diferente a la educación autónoma porque no nos hablan en nuestro idioma, y nos pegaban sin lástima. El que no sabe contestar, le pegaban, les pegaban las manos con la regla.”¹⁰² (Eva, promotora de educación.)

2.2 “SEMILLITA DE SOL”

“*Semillita de Sol*” comenzó a trabajar en comunidades que no contaban con servicio educativo escolar desde el inicio del conflicto zapatista: “pero es la única forma de no abandonar a los niños. Había sido un buen tiempo que estaban abandonados porque desde 1994 que estaban sin clases. Tenemos una escuela primaria aquí pero se quedó abandonado el 1 de enero del 94. Se quedó sin maestro, sin nada”.¹⁰³ En las comunidades donde existían primarias oficiales, “*Semillita de Sol*” comenzó trabajando con los niños únicamente por las tardes, mientras se calendarizaba el plan de trabajo que daría inicio para la formación de promotores que serían los encargados - hasta el día de hoy- de la enseñanza de los niños en sus respectivas comunidades. En los años posteriores, el proyecto ha tenido un importante crecimiento y comenzó a desplazar a los maestros oficiales que aún continuaban trabajando en comunidades zapatistas. Actualmente se encuentra funcionando en varias regiones zapatistas, en la zona Selva y en la zona Norte.

Se abre la escuelita comunitaria con cuatro maestros provenientes de Enlace Civil A.C. dando atención educativa aproximadamente a 40 niños durante un año y medio.

¹⁰² Klein Naomi. “*La Educación y la Autonomía Indígena Primera Parte*” Comisión Regional de Educación. (abril 2001.) Pág. 1

¹⁰³ Ídem. Pág. 3

Posteriormente hacen una solicitud de apertura de escuelas en cuatro comunidades más. Debido a la falta de recursos económicos y humanos, las comunidades llegan a la conclusión que la mejor opción es crear un Centro de Formación y Capacitación para Promotores de Educación.

“En abril de 1995, en una comunidad de la zona selva tojolabal se inician los trabajos del proyecto de *“Semillita del Sol”* con la participación de 40 niños de dicha comunidad que comienzan a tomar clases de artes manuales por un periodo de seis meses. Posteriormente la comunidad plantea la necesidad de la enseñanza primaria para los niños que hasta 1995 nunca habían tenido una enseñanza formal y es cuando se empieza a planear el programa de educación primaria y alfabetización basada en los *“usos y costumbres”* de las comunidades indígenas en Chiapas.”¹⁰⁴

En ese mismo año nace lo que a la larga se ha convertido en el principal proyecto educativo zapatista: *“Semillita de Sol”*, en un principio dedicado únicamente a la enseñanza de artes manuales, con la coordinación entre los habitantes de una comunidad zapatista y la ONG Enlace Civil. Las observaciones ahí recogidas dieron pautas para comprender y desarrollar un tipo de proceso educativo coherente con la situación rural e indígena de Chiapas y las condiciones en las que se encuentran las comunidades. Fue de esa experiencia que surgió, por una parte, el fuerte interés y disposición de las mismas por impulsar la creación de más experiencias con este modelo, es decir;

- a) “La innovación etnopolítica*;
- b) en la tradición del cargo, se puede atribuir la especificidad de la reinención zapatista de la función del promotor pero también es la entrega militante al desarrollo del proyecto político autónomo zapatista. Efectivamente se trata de un cargo cívico indígena constituyente de la nueva esfera comunitaria y,
- c) la evidencia de que era necesario contar con promotores formados en una visión educativa diferente, por un lado se trata de las tareas pedagógicas implicadas que son desempeñadas en el marco municipal rebelde donde el promotor se distingue por asumir una militancia o adherencia activa de construcción propia, tomando en cuenta otros temas

¹⁰⁴ Enlace Civil A.C.enlacecivil@laneta.apc.org ó www.angelfire.com (acceso mayo-junio 2000-2001.) Pág. 1-2

* Etnopolítica: Una palabra totalmente simple para decir que la política y lo político, las circunstancias políticas, los desafíos políticos están ampliamente determinados por las cuestiones étnicas.

relevantes o necesidades como la lucha zapatista, sus historias, valores, lenguas, medio ambiente, etc.”¹⁰⁵

Es decir, los cuadros políticos que se encargaran de continuar la resistencia desde sus comunidades, pasando por asambleas, reuniones para la toma de decisiones y acciones para llevar a cabo la concreción del plan de trabajo escolar.

La formación de promotores fue la misma experiencia del equipo de “*Semillita de Sol*” que desarrolló en varias comunidades de las Cañadas y en las Margaritas. El proyecto “*Semillita de Sol*” nace de la necesidad expresada por parte de las comunidades indígenas de Chiapas. Entre los antecedentes que se encuentran para plantear este proyecto, se encuentra la experiencia de varios promotores comunitarios que venían trabajando en los pueblos, la experiencia de los campamentos Civiles de Observación y el trabajo de escuelas establecidas en varias comunidades; con la ayuda de Enlace Civil A.C., de esta experiencia surgió el equipo inicial que respondió a la solicitud de establecer el centro de formación de promotores.

A principios de 1997 en la Realidad se comienza la construcción del primer centro de Formación de Promotores de Educación en la zona selva Tojolabal. Así es como en la región de las Cañadas comienzan los trabajos de construcción del proyecto de educación autónoma “*Semillita del Sol*” cuyos cursos de capacitación de promotores de educación dan inicio en julio de 1997. El proyecto propone un modelo educativo comunitario y pone el acento en su carácter autónomo. El proyecto “*Semillita de Sol*” busca generar una alternativa educativa que responda a la petición de las comunidades, es claro que desarrollan unos principios básicos morales y políticos con un gran valor teórico-práctico que ésta depositado en su quehacer, en su autogestión con una forma distinta de hacer las cosas. Se trata de un proceso a largo plazo en donde se hace necesaria la

¹⁰⁵ Ideas tomadas del análisis y discusión de la educación en el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón en el Centro de Formación y Capacitación para Promotores 2006.

claridad para seguir construyendo un estilo de vida de acuerdo con sus necesidades. Para que esto se logre es necesario capacitar con temas y contenidos relevantes de su cotidianidad para los promotores, porque ellos se encargaran o son los encargados de desarrollar la educación efectiva y que hoy siguen impulsando a pesar de los pocos recursos con los que disponen.

En 1998 en Oventic se comienza la construcción del segundo Centro de Formación y Capacitación para Promotores en Educación en la zona Norte y en ese año estaba por iniciar la construcción de un tercero en la zona Selva Tzeltal, hoy es una realidad. No olvidemos que ya se empieza a trabajar con el proyecto educativo. A la par de la formación de promotores ha existido el deseo de parte de las comunidades indígenas de Chiapas por construir y equipar escuelas comunitarias, crear centros de formación, bibliotecas, talleres de capacitación para promotores de educación, para las artes y oficios donde vayan a trabajar los promotores formados. Y que hasta hoy están en coordinación con la JBG de acuerdo a la zona a la que pertenecen.

El proyecto “*Semillita de Sol*” diseñado por el activista Peter Brown es un programa que pugna por respetar la lengua madre, “*usos y costumbres*”, tradiciones y hábitos indígenas e inculca a los niños una revaloración de los sistemas establecidos no exentos de ciertos desprecios a los programas oficiales. Si bien, se inició por el interés de las comunidades zapatistas, fue concretado por un grupo de asesores especialistas en diferentes áreas. Por lo que a la par de la implementación del proyecto “*Semillita del Sol*” en otras comunidades zapatistas de los Altos de Chiapas, se echó a andar un proyecto de educación autónoma con características similares y específicamente en el MARFM, en el que también participan promotores de educación elegidos, por voluntad propia y apoyados por sus respectivas comunidades, que también eran capacitados por un grupo de asesores universitarios de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN-

Ajusco), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que venían trabajando con comunidades indígenas de Chiapas, mediante cursos de capacitación programados, se trabajaba un mes si o un mes no por un periodo de seis meses, en un centro de capacitación preparado para tal fin. En él participaron académicos como: antropólogos, sociólogos, ecologistas, biólogos, doctores, pedagogos, historiadores, matemáticos y maestros de educación básica y estudiantes universitarios quienes en una primera etapa impartieron los primeros cursos. Su labor ha ido sustituyéndose por los propios promotores indígenas que adquieren mayor experiencia.

En MARFM la base de la educación y para la formación de promotores es “*Semillita de Sol*”; la organización escolar se basa en los discursos y prácticas del Centro de Formación y Capacitación para Promotores, rechazan y se apropian de la Política Educativa Indigenista (PEI) a través de sus “nuevos” procesos de toma de decisiones (asambleas comité, promotor, padres, municipio) sobre temas relacionados con la organización de los asuntos escolares: calendario, horarios, grados, calificación, castigos, fiestas, laicidad, proyectos productivos, construcción y mantenimiento, relación entre promotor, padres y autoridades. Los temas relevantes giran alrededor de las cuestiones del uso de las lenguas en el salón, de la pertinencia desde el punto de vista social y cultural de los saberes regionales, nacionales e internacionales transmitidos por la escuela, de las propuestas pedagógicas y de su aplicación por los promotores de educación que van desde las matemáticas, literatura (cuentos, fábulas, narraciones), canciones, poesía, adivinanzas; están los relatos de la historia contemporánea sobre el movimiento zapatista hasta el Po Po Vul, el cuerpo humano, el crecimiento de las plantas, el ciclo del maíz, los animales, los ecosistemas, los mapas históricos, los mapas geográficos, etc., a pesar de que ya han pasado más de cuatro generaciones se ve la dificultad en las comunidades, y eso se debe a la falta de recursos

económicos y materiales, pero el comité de educación está consciente de esa situación como el de no recibir ayuda del gobierno; sin embargo, el trabajo es en conjunto en donde todos tienen que aprender y enseñar cómo es la lucha, cómo se tiene que defender la tierra, las tradiciones y la cultura.

En el transcurso de los años y hasta llegar al 2007, las autoridades civiles zapatistas del *Caracol* con sede en La Garrucha han decidido coordinar mejor sus esfuerzos en materia de acción educativa, lo que implica cambios sustanciales para el Municipio “Francisco Villa” ya que sus coordinadores y capacitadores unen sus trabajos comunes con las experiencias del proyecto “*Semillita de Sol*” que se ha apropiado el Municipio de “Ricardo Flores Magón”.

Según el plan de trabajo de “*Semillita de Sol*” para la formación de promotores de la escuela autónoma zapatista, el sistema educativo gubernamental ésta caracterizado por múltiples vicios que van desde la irrelevancia de los contenidos escolares, hasta el ausentismo, discriminación y violencia, comunes entre el profesorado. De ahí surgió el interés de las comunidades por integrar un proceso cultural-educativo propio coherente con la situación rural indígena de Chiapas, que respete sus formas de organización comunitaria.

La escuela que desean no puede ser una institución ajena a la comunidad, a la cual da servicio; debe ser mas bien, parte integral de la comunidad, debe pertenecer a ella en sentido pleno. Ello conlleva la participación de la comunidad en la concepción de la escuela, en las decisiones que atañen al conjunto del proceso formativo (desde los contenidos, las formas de la enseñanza, las cuestiones operativas –horarios, calendarios, recursos- hasta el sentido de la escuela en tanto espacio de generación de saberes colectivos). No olvidemos que la escuela y la educación tendrán que subordinarse a la

decisión del colectivo al cual pertenece, es decir, a la comunidad como lo han expresado reiteradamente “*desde abajo y desde afuera del sistema oficial federal*”. El proyecto educativo trabaja con promotores elegidos en sus comunidades y se ofrecen de manera voluntaria, con estudios de primaria o secundaria, quienes son capacitados por un grupo de profesores y jóvenes formadores, voluntarios, provenientes del Distrito Federal y en ocasiones por extranjeros (españoles, italianos, griegos) en cursos programados cada seis meses y que hasta el día de hoy sus participaciones son mínimas.

Este proceso que viven los zapatistas en la educación escolar es actual, lo viven día con día en los cinco *caracoles*, respetando sus propios tiempos y formas de cada uno; es decir, construyen una perspectiva propia de su historia así como del ser humano que quieren formar. Fue claro desde el inicio que no debería de reproducir errores del sistema oficial, como la imposición de contenidos irrelevantes, la falta de respeto a la cultura indígena, la transmisión de conocimientos, la forma mecánica de enseñarlos, las relaciones de poder tradicionales en la educación oficial, etc., etc. La idea es echar andar un proceso educativo integral que es a largo plazo, estrechamente relacionado con la realidad regional y construida conjuntamente entre todos los que en él participan: comunidades, madres, padres, niños, promotores, maestros, asesores, organizaciones civiles, sujetos a título individual, etc. Al integrar el servicio escolar dentro de las formas propias de organizar la vida social, las comunidades en resistencia se proponen mostrar que pueden construir una educación distinta, relevante, de calidad y abierta a todos, en sus propias escuelas de resistencia. También a partir de esta determinación se origina el Proyecto Educativo “*Semillita de Sol*”, pero también se consolida porque busca una alternativa que responda a la petición de las comunidades y que éste sujeta a sus mandatos. Por eso rechazan las ofertas educativas del gobierno, porque no los toma en cuenta y porque no resuelven a fondo sus problemas.

Esta participación educativa ya es muy escasa por parte de los asesores externos porque los cuadros formados que iniciaron en el año 2000 son los encargados de elaborar sus propios materiales didácticos y su plan de trabajo para la formación de promotores que se lleva hoy en la actualidad. Por eso la formación de los nuevos promotores, actores o cuadros políticos están construyéndose, desarrollándose y formándose para revalorar su cultura, para apropiarse y seleccionar las culturas o elementos ajenos en un mundo donde todo cambia.

2.3 DESARROLLO DE “SEMILLITA DE SOL”

Desde el primer momento quedó claro, que los objetivos a largo plazo se irán cumpliendo de acuerdo a las posibilidades, pero no podían decretarse sus tiempos de antemano. Estos objetivos son y siguen siendo validos en el Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón:

- a) “Crear centros de formación de promotores de educación nombrados por sus propias comunidades.
- b) Construir colectivamente una propuesta educativa que resulte pertinente y propia.
- c) Abrir escuelas de resistencia para niños, jóvenes y adultos en las comunidades.”¹⁰⁶

Los objetivos principales de la educación autónoma zapatista son fortalecer la identidad indígena y responder a las necesidades de los pueblos: “No tiene caso enseñarles a los indígenas cómo ser indígenas, eso ya lo sabemos. Lo que necesitamos es conocer nuestra historia, nuestro pasado... Para eso es la educación verdadera. También –

¹⁰⁶ Documentos y materiales para formadores “*Semillita del Sol*”. México, DF. 1999. Pág.2

agrega- en nuestras escuelas se ve la situación nacional, la situación de nuestra lucha, la vida de nuestros pueblos. Lo principal de nuestra educación es no salirse de la política y del cómo de la lucha zapatista, y el respeto a cada comunidad, su lengua y todo.”¹⁰⁷

Otro objetivo que busca lograr este proyecto es: promover, impulsar y desarrollar, desde las necesidades y demandas expresadas por las comunidades, un sistema educativo escolar participativo e incluyente, que respete los “*usos y costumbres*” de las comunidades indígenas, pero también busca el *cambio de mentalidad cultural*, es decir, rescatando sus propias historias a partir de sus vivencias, del alzamiento de 1994, de sus muertos, del plan Puebla-Panamá, del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, (ALCA), así como el conocimiento de sus antepasados y el contemporáneo, ellos plantean un tipo de educación que tratan de desarrollar en las comunidades: “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 nuestra lucha.”¹⁰⁸ Para esto se utilizaron cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, entrevistas, diarios, bitácoras, videos, fotografías, pláticas, discusiones, resúmenes, ensayos, etc.etc., para luego pasar a la asamblea y definir qué es lo prioritario. Cabe señalar que la investigación es el método que realizan los promotores para la búsqueda de la información para las comunidades autónomas zapatistas.

Las comunidades llegaron a un acuerdo en que se tienen que retomar las trece demandas del EZLN y que obliga a reconocer y a trabajar en el ámbito educativo escolar como una dinámica particular que incorpora ideas reales que viven en la cotidianidad, es decir, estos son los ejes principales en la educación para todas las comunidades autónomas

¹⁰⁷ Muñoz Ramírez, Gloria. “*Chiapas la resistencia*”. *La jornada*, Secc. Suplemento, 19 septiembre 2004.

¹⁰⁸ Bellinghausen, Hermann. “*Escuelas y educación en Ricardo Flores Magón*”. *La jornada*, Secc. Política, 7 abril 2005.

zapatistas, pero que también se refleja en el proyecto “*Semillita de Sol*” y que en cada comunidad se encargara de llevarla a cabo de acuerdo a una lógica propia y dinámica que establezcan los actores principales para poner en práctica una metodología en la práctica educativa, de acuerdo a su espacio, tiempo, local y específico. Es decir, que existe el interés de enseñar por medio de la vida social, la socialización de cultivo de cualidades deseables para los promotores, para los niños, como la sociabilidad, la fraternidad, el respeto, el don de mando, etc.

Un eje fundamental es “el proceso de reflexión permanente y es la columna vertebral de todas las dimensiones del proyecto. Los ejes de esta reflexión han girado en torno a la recuperación y la apropiación de los saberes de distinto origen y la generación de nuevos saberes; las formas de relación entre todos los involucrados; el significado y valoración de los métodos, contenidos, propósitos y evaluaciones.”¹⁰⁹

Otro eje es la acción y es la “integración que se planteó en torno a la adaptación del trabajo para niños de primaria. La confrontación con la realidad, con las posibilidades y los tiempos, con los recursos y las demandas diarias de trabajo, mostró los límites de la propuesta de una integración total.”¹¹⁰

Esta integración en términos generales expresa aprobación, “la integración implica unidad y se podría relacionar con conceptos tales como “crecimiento”, “necesidades” porque hay una estructura y una organización. La integración se identifica con los conceptos de unidad, unicidad de concepción o conjunto de *trozos* de conocimiento o de experiencias no *relacionadas entre sí*.”¹¹¹ Sin embargo es necesario señalar que la misma palabra “integración” es ambiguo por que “la palabra misma significa la unidad de las partes, tal que las partes queden transformadas de alguna manera, pero hablar de

¹⁰⁹ Documentos y materiales para formadores “*Semillita del Sol*”. México, DF. 1999. Pág. 3.

¹¹⁰ Ídem. Pág. 4

¹¹¹ Peters, Richard Stanley. *Filosofía de la educación*. FCE, México, 2004. Pág. 226-230.

la integración del currículum es la referencia al conocimiento en conjunto o bien de campos de experiencia amplios particulares; y esto requiere alguna explicación coherente de cómo podrían integrarse pretensiones particulares del conocimiento.”¹¹²

Una etapa muy importante que ayudó mucho para desarrollar los principios fundamentales del proyecto fue “la formación de los promotores en la investigación como herramienta para conocer su realidad. Los promotores hicieron entrevistas con la gente de sus comunidades quienes aportaron sus propios conocimientos sobre la historia común y sus leyendas, la vida de las mujeres, las parteras y las madres, los usos de las plantas.”¹¹³ Y La metodología utilizada –en el sentido amplio de la búsqueda de caminos- es para propiciar la construcción de los saberes y no debería reducirse a un conjunto de técnicas, ni limitarse a lo racional. Es parte esencial de la misma sensibilidad de cada quien con el otro. La posibilidad de un acercamiento mutuo se da en los momentos de encuentro, al escuchar y ser sensibles al otro, al intentar comprender como percibe, significa y resignifica lo que hace, conoce y crea, lo que percibe de sí mismo y del nosotros. Una posibilidad de establecer un diálogo, construir un saber común que se debe comprender desde el lugar del otro, y poder responder a la perspectiva del otro desde nuestra acción. Una metodología sensible hará posible construir un sentido y transformarse en el proceso que siempre es mutuo. Así es como trabajan los promotores zapatistas.

La educación autónoma zapatista se entiende como una educación que forma parte de la vida comunitaria, y tiene que fortalecer el respeto, lo cual es un eje central de la cultura indígena. Es claro que existen formas de trabajo para el conocimiento y el currículum que solía seleccionar el contenido de la educación, ahora ha creado un contenido, unos

¹¹² *Ibíd.* Pág.232-234

¹¹³ Documentos y materiales para formadores “*Semillita del Sol*”. México, DF. 1999. Page. 9

métodos, y unos objetivos (medios- fines) para seguir problematizando la educación. Y en efecto, se nos dice que el ejercicio de la pedagogía, de todos conocidos, consiste en elaborar un programa, talleres, cursos de capacitación, etc. esto es algo anticuado: porque un programa es simplemente una lista de contenidos, pero la elaboración del currículum dentro de la sociedad contemporánea deben seguir fines palpables y medibles. Y para ahondar más en el concepto de currículum tomaremos la definición de Kemmis: “la práctica del currículum es un proceso de representación, formación y transformación de la vida social en la sociedad.”¹¹⁴ Entonces, los conceptos aquí utilizados nos ayudarán a comprender esa mínima parte de la realidad que deseamos indagar y que es necesario recuperar qué o cómo entienden la comunidad estos conceptos; porque es claro que ellos están desarrollando sus propias definiciones de acuerdo con el contexto en el que viven.

Sin embargo, una vez seleccionados los valores del currículum “se emprende la tarea más mundana (lógica) de formular los objetivos en la forma de conducta deseada y esto consiste en examinar diferentes tipos de conexiones “medios-fines” que son posibles en la elaboración y en la acción racional. Esto implica que la acción humana intencional debe ocupar el centro de toda discusión sobre los fines y objetivos del currículum con enfoques a través de “campos de conocimiento” como medios para alcanzar el fin de la educación liberal, y sigue siendo cosa de elección, con tal de que se mantenga claramente presente el fin.”¹¹⁵ Se toman decisiones valorativas que se convierten en precedentes o tradiciones y que en la vida social son muchas cosas las que se aprenden, esto nos permite ver la importancia de las consideraciones educativas y “epistemológicas”^{*116} para elaborar el currículum en las comunidades autónomas

¹¹⁴ Kemmis, Stephen. *El currículum: Más allá de la teoría y de la reproducción*. (España, Morata, 1988.) Pág. 15

¹¹⁵ Peters, Richard Stanley. *Filosofía de la educación*. FCE, México, 2004. 273-277.

* Epistemología: Es la rama de la Filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico (Bunge, 1980:13). Por tanto adentrarse en el terreno epistemológico supone deslindar los conocimientos científicos de aquéllos que no lo

zapatistas, pero que también puede haber límites muy estrictos para la clase de hipótesis empíricas que es posible generar a través de la construcción del currículum y que a partir de esta se forma un concepto tan simple de la educación. Es decir, que la enseñanza es la actividad intencional de lograr que otra persona aprenda intencionalmente, pero que la enseñanza está gobernada, como actividad, por el carácter de lo que se está enseñando; la sucesión temporal adecuada del contenido del currículum puede basarse en pruebas empíricas. La pertinencia pedagógica de la sucesión temporal en que se disponga el contenido del currículum puede someterse a prueba, siendo estimaciones, sucesivamente, de lo que los estudiantes y promotores pueden asimilar realmente.

En cualquier caso, lo que puedo decir es que si bien la educación no asegura ni la movilización social ascendente ni la reducción de las desigualdades sociales, entonces, la educación es relativa o podemos decir que no hay “*oportunidades sin educación*”, pero lo que sí se puede generar es una crítica, autocrítica en su forma de proceder, de cómo sigue formando, desarrollando con el individualismo y más cuando vivimos en un país en donde la mayoría de la población no tienen acceso a la educación o en su defecto desertaron por falta de recursos económicos, materiales o de distancia.

2.4 SITUACIÓN ACTUAL

Hasta el día de hoy se destacan las tensiones sociales y las resistencias así como la contribución colectiva de los pueblos indígenas a las decisiones de política educativa; también se distinguen por las particularidades organizativas propias de cada sistema de

son, y analizar la validez de la metodología empleada para obtener conocimientos pretendidamente científicos. También se otorga a la Epistemología la función de “buscar los factores y procesos que determinan el incremento, la constitución de lo que denominamos conocimiento científico (Pérez, 1978:24); esto supone no limitarse al ámbito filosófico formal para penetrar en las implicaciones psico-sociológicas del conocimiento.

Añádese que para los griegos la *epistémé* era un saber absolutamente necesario, incuestionable, un saber demostrable y universal por necesario, si bien la demostración de su validez se realizaba recurriendo a su estructura interna, ya su relación con sus primeros principios de los cuales deriva mediante un razonamiento deductivo –psicológico-, y no recurriendo a la verificación empírica.

¹¹⁶ Sarrañana, Jaime. *¿Qué es la Pedagogía?* España, CEAC, 1985. Pág.11

autogobierno local que los caracteriza y la educación autónoma zapatista forma parte de una estrategia política integral que es libre ejercicio de los derechos culturales. En los MAREZ los planes de gestión educativa son controlados “*desde abajo*” por medio de los mecanismos de representación democrática. Gracias a la conquista de ciertos márgenes de libertad, reflexión, análisis y acción hasta el día de hoy se planea con detalles un conjunto de áreas.

La legitimidad de la existencia misma de esta alternativa pedagógica no se deriva de un simple ajuste de normatividad, la comunidad se apropia de los márgenes de la autonomía y las construye. En la consolidación de su propuesta pedagógica integral e intercultural, tienden a solicitar la asesoría de investigadores a nivel nacional y difunden materiales didácticos alternativos que buscan incidir en la transformación de las comunidades, pues han logrado amplios espacios de libertad para identificar necesidades, prioridades para contactar asesores y diseñar materiales innovadores.

Se lucha por una educación indígena de calidad, científica e intercultural, pública y gratuita al servicio del pueblo. Entrar a la resistencia zapatista complica extremadamente los sueños individuales y familiares de promoción social. En todos los MAREZ se están poniendo a prueba los derechos colectivos indígenas *desde afuera* de la oficialidad, llegando así a tener en sus manos el poder de definir y redefinir integralmente sus prioridades, normas y sobre todo acciones de gestión escolar. El margen de autonomía parece favorecer el hecho de que las comunidades sientan que las escuelas les pertenecen, dejando de percibir las como ajenas a sus propias necesidades. La capacitación de los promotores está adaptada a las condiciones socioculturales de una compleja realidad plurilingüe así como las crecientes demandas y realizaciones autonómicas.

En los *MAREZ* procuran mostrar que desarrollan principios formativos derivados de la “educación para el empoderamiento” y de la “educación transformadora” que inspira la pedagogía crítica, esto implica el impacto del empuje del movimiento zapatista a las nuevas demandas y prácticas pedagógicas, sociales, políticas y culturales para la liberación.

2.5 PROYECTO PEDAGÓGICO

Desde mi perspectiva el proyecto “*Semillita de Sol*” tiene una dimensión política-pedagógica que implica reconocer el conocimiento como una producción social, que resulta de la acción, reflexión y del constante movimiento de búsqueda., es decir, un proceso de liberación. “Como proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética, búsqueda de la belleza, la educación es práctica indispensable y específica de los seres humanos en la historia como movimiento, como lucha. La historia como posibilidad no prescinde de la controversia, de los conflictos que, por sí mismos, genera la necesidad de la educación”¹¹⁷

La educación autónoma zapatista que se construye en el Centro de Capacitación y Formación de Promotores de Ricardo Flores Magón es, como dice el coordinador Pascual: “Una construcción autónoma, porque nace de la realidad, porque en otras regiones cambia, con sus propias culturas, es decir, su herencia cultural. Los pueblos dan las ideas para saber cómo quieren que sea su educación pero sobre todo para valorizar las herencias culturales. La educación no se archiva, pero el pueblo debe de saber qué entiende por educación porque los saberes lo tienen las comunidades indígenas; se educa a la nueva generación porque son ellos los que mantendrán la resistencia zapatista porque la educación verdadera es la raíz indígena y el tronco la

¹¹⁷ Freire Paulo. *Política y educación*. México, Siglo XXI, 1998. Pág. 16-17

lucha zapatista.”* Es una educación escolar colectiva, socializadora e integrante con una formación pedagógica, de lucha y es claro que no están perdidos. El proyecto zapatista en conjunto es una innovación nacional o con características que a porta en lo universal.

Lo importante es saber qué se enseña y qué enseñar no es transferir en el mundo de las culturas porque en este mundo hay un mar de posibilidades:

“Aprender y enseñar forman parte de la existencia humana histórica social, igual que forman parte de ella la creación, la invención, el lenguaje, el amor, el odio, el asombro, el miedo, el deseo, la atracción por el riesgo, la fe, la duda, la curiosidad, el arte, al magia, la ciencia, la tecnología. Y enseñar y aprender es a través de todas estas actividades humanas. La educación como formación, como proceso de conocimiento, de enseñanza, aprendizaje, ha llegado a ser a lo largo de la aventura de los seres humanos en el mundo una connotación de su naturaleza, gestándose en la historia; es decir, no es posible ser humano sin hallarse implicado de alguna manera en una práctica educativa en términos de la vida entera. El ser humano jamás deja de educarse. En alguna práctica educativa que no es necesariamente la de la escolarización, que por cierto tal como la entendemos hoy, es bastante reciente en la historia.”¹¹⁸

Los propios contenidos que trabajan los capacitadores (a), promotores (a) que están enseñando no son extraños y ajenos a su cotidianidad, al contrario es de su propia vida cotidiana. Esta lucha cultural en resistencia esta críticamente orientada a la recreación del mundo, de la historia y su historia. “Pensar la historia como posibilidad es reconocer la educación como posibilidad. Es reconocer que si bien la educación no lo puede todo sí puede algo.”¹¹⁹

La comprensión misma de su existencia, de los límites de la práctica educativa que se lleva a cabo en el centro de capacitación de RFM es indiscutiblemente una posición y una claridad política de los educadores (capacitadores, promotores, coordinadores, autoridades y comunidades) en relación con el proyecto de gran envergadura. No basta

* Entrevista al señor Pascual quien pertenece al comité de educación en Ricardo Flores Magón

¹¹⁸ Ibid. Pág. 22-24

¹¹⁹ Ibid. Pág. 40

con decir que el proyecto pedagógico zapatista y “la educación es un acto político o decir que el acto político es también educativo. Es preciso asumir realmente la politicidad de la educación.”¹²⁰ No hay duda que lo hacen al ir formando a sus propios cuadros políticos. La lucha y la educación zapatista existen, es latente, oculta, a veces escondidas, expresándose en diferentes formas de resistencia, por eso es necesario comprender estas “formas de resistencias, sus fiestas, sus danzas, sus juegos, sus leyendas, sus devociones, sus miedos, su semántica, su sintaxis, su religiosidad.”¹²¹

Estas prácticas educativas que se desarrollan en todos los *MAREZ*, es una dimensión necesaria de la práctica social con una capacidad humana de creación que ésta siendo reinventada en actos y acciones que reafirman la dignidad y la búsqueda de la libertad; es por medio del trabajo, organización, valores, principios, dignidad, toma de decisiones y asambleas en colectivo que se ha hecho realidad hasta nuestros días –aunque unas personas o instituciones- no las quieran reconocer. En la actualidad hay una larga distancia entre la educación y la práctica social por parte del Estado, esto es palpable cuando el sistema educativo no muestra ninguna mejoría y sobre todo cuando no hay una respuesta a la disminución de los problemas sociales ó educativos, no forman a científicos sociales humanísticas sino a técnicos con la lógica del mercado, hay reformas y reformas (parches sobre parches), no hay cambios cualitativos, pero eso si hay muchos programas de asistencialismo que a veces no ayuda en nada, en pocas palabras la formación de los estudiantes es la formación de los profesores. Por eso y por muchas otras cosas más los zapatistas logran atraer la atención a nivel nacional e internacional y agudizan con sus cuestionamientos la crisis de nuestros tiempos, se busca una alternativa incluyente, verdadera y para todos, también proporcionan la singular esperanza de que es necesario proseguir con la lucha cueste lo que cueste, de

¹²⁰ *Ibíd.* Pág. 52

¹²¹ *Ibíd.* Pág. 54

forma colectiva, organizada, concientizada y cultural. Esto implica la anticipación de un nuevo orden del ser y llegar a ser, por ende la necesidad de la recuperación del conocimiento indígena, que nunca puede ser plenamente contenido por el silencio de la historia oficial.

Cuando los indígenas zapatistas comenzaron a “luchar al lado de los campesinos sin tierras se convirtieron en pedagogos de la lucha armada,”¹²² el proyecto pedagógico zapatista es de largo plazo y la podemos ubicar en tres vertientes primero es el objetivo; que busca los fines deseables con lo referente a la comunidad y el ser humano; es decir, la parte filosófica; segundo, hablan de la naturaleza del ser humano en construcción desde una perspectiva razonada y tercero; sobre la naturaleza del conocimiento y los métodos apropiados para transmitirlos; es decir, la didáctica, prácticas y actividades, estas se basan en un orden lógico de estructura (coherencia interna.) “Vida, verdad, los hombres, paz, democracia, libertad y justicia siete palabras que le dan poder al bastón de mando, aun cuando la estrategia revolucionaria zapatista ha sido improvisada, el compromiso de los zapatistas con la praxis revolucionaria ha sido constante.”¹²³ Pero también esta pedagogía zapatista y de palabra se ubica como crítica, liberadora y sobre todo revolucionaria.

Algunas personas han llegado a describir a los zapatistas como un movimiento social revolucionario:

“Los zapatistas han demostrado ser una fuerza guerrillera, pero también es un movimiento social revolucionario que intenta activar y movilizar a la “sociedad civil” un proyecto realmente subversivo. Al situar a la sociedad civil en el corazón de su proyecto, las estrategias de organización y de los alcances de los zapatistas ofrecen un ejemplo inspirador de promoción, de habilitación y de movimientos sociales radicales para los organizadores de las comunidades rurales, los líderes comunitarios y activistas del mundo entero. El enfoque zapatista es revolucionario debido a su énfasis en la

¹²² McLaren, Peter. *El Che Guevara, Paulo Freire y la Pedagogía de la Revolución*. México, Siglo XXI. 2001. Pág. 64

¹²³ *Ibíd.* Pág. 74

comunicación y en el diálogo por encima de la autoridad y la fuerza. Una revolución que aspira no sólo a liberar a los oprimidos, sino también a los opresores; una lucha de habilitación que se guía por una visión de la humanidad que apoya el localismo y la diversidad, y que aumenta su poder por medio de un diálogo genuino y la participación comunitaria.”¹²⁴

Los zapatistas avanzan hacia soluciones políticas legales en la persecución de sus proyectos, objetivos, de una reforma agraria, de una autonomía cultural y una política en Chiapas. Los zapatistas se inspiran y se basan sólidamente en la política de los pueblos indígenas pero evidentemente la toma de decisiones es de forma colectiva.

El objetivo es crear comunidades paralelas de esperanza y lucha en la intersección entre determinación y acción independiente, esta poderosa visión política indígena de los zapatistas da una nueva dimensión a la dialéctica de lo local y de lo global.

“Los zapatistas son la base social misma -las comunidades- en insurrección y estructurada como ejército. La comunidad indígena-campesina tradicional ha experimentado una metamorfosis para transformarse en la *polis*, una comunidad no sólo de tierra, lenguaje y cultura, sino una comunidad política, con facultades de liberación. Se presenta ante la sociedad como un todo, no como un programa de exigencias puramente campesinas-indígenas, sino en la forma de alternativas de las cuales el indígena forma parte integral de la transformación democrática radical de la vida social y del Estado.”¹²⁵

Los zapatistas han roto tradiciones y como dice John Holloway “crean “resonancia” con la idea de “unir desigualdades” no limitándose a hablar de ellos, sino obedeciendo a la consigna *preguntando caminamos*.”¹²⁶

El papel clave del proyecto pedagógico es que la educación revolucionaria zapatista elimina el individualismo, combina tareas físicas, mentales y que el individuo produce a diario su deber social del trabajo, hay tareas fundamentales en la educación revolucionaria como la de buscar una organización consciente, es decir, no niegan el

¹²⁴Ibíd. Pág. 83

¹²⁵Ibíd. Pág. 95

¹²⁶Ídem.

papel de la concientización, del papel revolucionario, saben muy bien que el conocimiento no es algo dado y acabado, sino un proceso social que exige la acción transformadora de los seres humanos sobre el mundo; por eso encarnan su indiscutible papel pedagógico; de ahí que sus métodos de acción deban ser otros también “El Che escribió: la revolución se hace a través del hombre, pero el hombre debe forjar día a día su espíritu revolucionario,”¹²⁷ eso hacen los zapatistas por una educación revolucionaria desde abajo y el estilo pedagógico es que el aprendizaje se basa en la observación de lo que uno hace, no sólo de lo que uno dice y allí tiene uno de sus quehaceres importantes.

Michel Löwy señala que, para el Che, “la única pedagogía liberadora es la que permite a la gente educarse así misma por medio de su práctica revolucionaria,”¹²⁸ esta pedagogía zapatista “es una pedagogía que roza con la disposición del fundamentalismo textual, del fetichismo ocular y de la abstracción monumentalista de la teoría patricia que caracteriza a la práctica más crítica de los salones de clase multiculturales de la academia;”¹²⁹ el conocimiento no es sólo contemplativo; es una actividad sensorial y práctica a fin de que puedan crear su propia historia, y que la lucha a favor de la educación se vincule fundamentalmente con las luchas que se dan en el escenario más amplio de la vida social y política. Hacer que cese la violencia en todos los *MAREZ* significa resolver la situación que le dio origen, y esto implica construir el principio de una forma de vida basada en la praxis de lucha colectiva; la educación se lleva a cabo con valentía, análisis crítico, firmeza y el conocimiento de la historia, pero es claro el enlace entre educación y una política radical de lucha histórica de los *MAREZ* que da origen a su proyecto de vida.

¹²⁷ Ibid. Pág. 109

¹²⁸ Ibid. Pág. 114

¹²⁹ Ibid. Pág. 145

La práctica pedagógica de los capacitadores y promotores zapatistas tiene lugar en una sociedad global, económica, política, de autoritarismo, tradicionalismo, de violencia, impunidad, cinismo y de la falta de esperanza. La acción es, después de todo, algo más que nuestra simple inserción en un campo de prácticas sociales, “la educación crítica es una dialéctica revolucionaria de interés y de teoría en que los individuos pueden llegar a ser autoconscientes de su autoformación en estilos de vida particulares a través del compromiso de una auto-reflexión crítica.”¹³⁰ En estos momentos siguen y se encuentran luchando para tener acceso al mundo y a la palabra, la educación nunca es una labor neutral, nunca se puede realizar de manera aislada porque siempre estará atrapada en la red de significados que configuran el terreno de la cultura y los zapatistas han dado muestra de eso y siguen hasta hoy.

“La pedagogía crítica constituye una serie de prácticas que ponen de manifiesto las maneras en que el proceso de la escolarización reprime la contingencia, pero tiene que ver tanto con el corazón enseñable como con la mente enseñable y, asimismo, con los esfuerzos para cambiar al mundo tanto como con el replanteamiento de categorías que utilizamos para analizar nuestra situación actual en la historia. Sin una visión del mañana no hay esperanza.”¹³¹

Para Freire, la escuela es un lugar -tanto en el espacio físico como en el aula- que pertenece a la sociedad civil y se pueden crear espacios de interacciones sin coerciones. “En consecuencia la pedagogía Freireana de liberación es totalizadora sin ser dominante en el sentido de que siempre atiende dialécticamente al “acto de saber” específico o local como un proceso político. Es por eso que una pedagogía de los oprimidos no sólo implica una redistribución de los recursos materiales, sino también de la pugna sobre los

¹³⁰ Ibid. Pág.206

¹³¹ Ibid. Pág. 213-214

significados culturales en relación con los múltiples nichos sociales.”¹³² De tal forma que todos los *MAREZ* son más eficaces en su lucha colectiva en contra de todas las formas de opresión.

“La praxis revolucionaria o crítica debe *criticar* las explicaciones ideológicas resultantes y *transformar* aquellas relaciones que constituyen las contradicciones sociales. Las mujeres, hombres y niños pueden caminar con dignidad. Esas dos manos son las de la revolución. Uno es la mano del mártir: áspera, atrevida, poderosa y erótica; la otra es la mano del educador: estabilizadora, confiada, sensible y suave al tacto. Una ruega por luchar en contra de las imposibles probabilidades y de los fines imposibles; la otra dirige nuestra mirada hacia lo que se ha perdido y brinda la esperanza de que pueda ser recuperado con cada generación exitosa.”¹³³

El proyecto pedagógico zapatista es una geografía viva que define la constante transformación de los lugares en espacios y de los espacios en lugares, “para el Che como para Freire la educación necesita encargarse de otra cosa, desempeñar un papel público en los movimientos revolucionarios contemporáneos y en la política en general.”¹³⁴ Entonces, el agente pedagógico, es decir, los promotores (a) deben continuar presionando y ser auto-reflexivos en sus proyectos de vida zapatista, sin importar los caminos personales, epistemológicos, ontológicos y morales tenemos que enfrentar a la realidad en sus relaciones sociales en los contextos global y local. Michel Löwy nos hace saber que le “zapatismo” es una mezcla sutil, una fusión alquimia, un coctel explosivo en la que intervienen diversos ingredientes y varias tradiciones, cada una de ellas indispensable, cada uno de ellos haciendo acto de presencia en el producto final.”¹³⁵

Nos hallamos en un tiempo que es testigo de la progresiva absorción de la pedagogía para el provecho de los procesos productivos del capitalismo avanzado. La educación de

¹³² *Ibíd.* Pág. 217

¹³³ *Ibíd.* Pág. 232-233

¹³⁴ *Ibíd.* Pág. 245

¹³⁵ *OP. Cit. Ibíd.* Pág. 71

los promotores es una posibilidad necesaria más no suficiente. Hay que mantener la convicción de que vivimos en un universo extraño.

CAPITULO 3 CONSTRUCCIÓN CURRICULAR Y FORMACION DE PROMOTORES.

La educación en el Municipio Autónomo de Ricardo Flores Magón, es una propuesta educativa escolar que no se incorpora al Sistema Educativo Mexicano, sino al contrario nace, se construye, desarrolla y socializa “*desde abajo*” en su propia realidad en la que viven a diario como una alternativa que busca replantear la lógica de la educación que ha desarrollado el Estado Mexicano en las comunidades indígenas hasta nuestros días.

En las primeras demandas zapatistas se hace referencia a la educación restringiéndola exclusivamente al conocimiento especializado impartido en las escuelas -la educación formal o institucional-, percibiéndose un vacío de desprecio por la educación impartida en otros espacios como la familia, la comunidad, las asambleas o los mismos movimientos sociales la llamada “informal y la no formal”- y llegando a calificar como ignorantes o incultos a quienes no han tenido acceso a la educación escolar. Pero es necesario tomar en cuenta esa vivencia cotidiana que es empírica, que es de gran valor para las mismas comunidades, porque son parte de su desarrollo y formación como seres humanos que lo llevan en su cotidianidad.

Esta educación autónoma zapatista nace de una realidad educativa partiendo de supuestos como la diversidad, interculturalidad, multiculturalidad, pluralidad, autonomía, resistencia - acompañada de sus trece demandas- e integración que existen en las mismas comunidades que construyen hasta el día de hoy en su sistema educativo.

Aunque actualmente no existe consenso acerca del significado asignado al término “educación”, durante siglos ha prevalecido su delimitación al marco de los conocimientos transmitidos por la escuela, como institución especializada en la función educativa, cuando en realidad no existe sociedad en que no se ejerza la acción

educativa. Para ser más claros, con las anteriores categorías me apoyare en varios autores para poder definir las, para reforzar el sentido y el significado del trabajo que se lleva a cabo en MARFM y empiezo con el concepto de educación de Paulo Freire que nos dice: “que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo.”¹³⁶

Esto nos conduce indudablemente a la autonomía con referencia al Estado: “Supone la organización de las clases subalternas de modo independiente de las estructuras estatales dominantes, es decir, no se subordina a la dinámica impuestas por esas instituciones. (Soy autónomo respecto al Estado porque éste no me determina ni me condiciona.”)¹³⁷

Autonomía con referencia a los partidos políticos (y sindicatos): “Al rechazar el poder del Estado, esta perspectiva apuesta a la existencia de organizaciones de la sociedad que no se someten a la mediación de los partidos políticos y operan de manera independiente para organizar sus propios intereses.”¹³⁸

Cómo vemos hay varias posibilidades y significados con referente a este concepto y para muestra basta un botón:

Autonomía: “Propone la auto-organización, rechaza las mediaciones exteriores. La gente es suficientemente lista para saber qué es lo que quiere y cómo lo quiere. La autonomía opta por la toma de decisiones en asambleas; por la democracia directa como una posibilidad (aun con sus limitaciones) de garantizar el respeto a la diversidad, para frenar la jerarquización, el autoritarismo y la pérdida de independencia. Lo que busca la autonomía es que los seres humanos sean capaces de definir sus proyectos de vida, que sean ellos quienes gestionen y decidan , de la forma más democrática posible, cada uno de los aspectos que atraviesan nuestra cotidianidad: desde el trabajo hasta la sexualidad, desde el ocio a la alimentación, etc.

¹³⁶ Freire, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*. México, siglo XXI, 1969. Pág.7

¹³⁷ Mabel, Thwartes Rey. “*La autonomía como mito y como posibilidad*”. Argentina, Rebelión, 2003. Pág. 1

¹³⁸ Ídem.

Una cosa es la autonomía de las clases dominantes respecto a las dominadas, en términos de no –subordinación– a las imposiciones sociales, económicas, políticas e ideológicas de éstas. Ganar autonomía, por ende, es ganar la lucha por un sistema distinto *en donde no exista la explotación del hombre por el hombre* –cursivas mías.– Es no someterse pasivamente a las reglas de juego impuestas por los que dominan para su propio beneficio. Es pensar y actuar con criterio propio, es saber elegir estrategias autoreferenciadas, que parten de los propios intereses y valoraciones *de la comunidad, que va cobrando conciencia de su situación histórica de clase explotada* –cursivas mías.–

La autonomía no brota espontáneamente de las relaciones sociales, hay que gestarlas en la lucha y sobre todo, en la comprensión del sentido de esa lucha. La autonomía es un proceso de autonomización permanente, de comprensión continuo del papel subalterno y de la necesidad de su revisión, que tiene sus marchas y contra-marchas, sus flujos y reflujos.”¹³⁹

Es decir, que la autonomía se construye en el aquí-ahora con sus aciertos, errores y las mismas comunidades lo expresan como un proceso y que no es nada nuevo para ellos, de esta manera las comunidades dicen:

“A nosotros como indígenas nunca nos han beneficiado las instancias del mal gobierno, nunca nos han tomado en cuenta, y es por eso que nosotros mismos, desde antes que tuviéramos autoridades autónomas, somos autónomos. Nuestra autonomía viene de nuestra historia, de nuestras propias costumbres, autoridades, sistemas de justicia, de nuestros cultivos. Las leyes del gobierno nos han servido sólo para que nos metieran a la cárcel, pero nosotros siempre hemos tenido nuestras formas de justicia”, señala Julio, del Consejo Autónomo Ricardo Flores Magón”¹⁴⁰.

“La autonomía” –añade– “es como caminar sólo. De por sí sabemos caminar, aunque podemos tener errores, pero son de nosotros esos errores y no de otros que nos los imponen. Esta autonomía en los pueblos zapatistas se hace dentro de la resistencia.”¹⁴¹

La autonomía de los pueblos indígenas es una postura que apuesta a la solución de sus problemas, por eso el sistema educativo zapatista es considerado crítico, liberador e

¹³⁹ Ibíd. Pág. 2

¹⁴⁰ Muñoz Ramírez, Gloria. “El municipio autónomo Ricardo Flores Magón.” *La jornada*. Julio de 2004.

¹⁴¹ Ídem.

integral que a través de la praxis propone transformar la realidad indígena a largo plazo, pero también en el aquí y ahora.

Precisamente la construcción de la autonomía dentro de la resistencia significa, entre otras cosas, que los pueblos en rebeldía no acepten un solo peso del gobierno para ninguno de sus proyectos. Todo se hace, como lo han explicado infinidad de veces, con trabajos, recursos propios, con el apoyo de colectivos, organizaciones solidarias. Señalan las autoridades de Ricardo Flores Magón: “la resistencia hace que crezcan más nuestros trabajos, que nos esforzamos en sacar adelante todo sin permiso ni limosnas del gobierno.”¹⁴²

En este sentido la sociedad no ejerce solamente una función de represión, sino que posee también una función creadora. La naturaleza del hombre, sus pasiones y angustias son un producto cultural; en realidad el hombre mismo es la creación más importante y la mayor hazaña de ese incesante esfuerzo humano cuyo registro llamamos historia.

“La noción de resistencia señala la necesidad de comprender más afondo las formas complejas bajo las cuales la gente media responde a la interacción entre sus propias experiencias vividas y las estructuras de dominación y opresión. Las categorías centrales que emergen en la problemática de la resistencia son la intencionalidad, la conciencia, el significado del sentido común y la naturaleza y valor del comportamiento no discursivo. La resistencia añade una nueva profundidad teórica a la noción de Foucault (1977) de que el poder trabaja para ser ejercido sobre y por la gente dentro de diferentes contextos que estructuran las relaciones de interacción de la dominación y autonomía. El poder no es unidimensional; es ejercido no sólo como modo de dominación sino también como acto de resistencia o como expresión de una forma creativa de producción cultural y social fuera de la fuerza inmediata de la dominación.”¹⁴³

Entonces, dicen los zapatistas no vamos por la toma del poder, sino esta se ejerce. De ahí la importancia de la resistencia y que esta debe ser situada en una perspectiva de

¹⁴² Ídem.

¹⁴³ Giroux, Henry. *Teoría y resistencia en educación*. México, Siglo XXI, 1992. Pág. 144-145

emancipación para las comunidades zapatistas como una guía para su lucha, tanto en la sensibilidad, imaginación, en la razón, en la objetividad y subjetividad de las comunidades. Sin embargo, la resistencia es más que un concepto, es la vida misma, es un rechazo implícitamente o explícitamente contra los nexos de dominación y sumisión, es reveladora, es crítica, auto-reflexiva, es emancipadora en lo individual y social. Esto es desde la perspectiva social, pero también es una postura contra el gobierno y el sistema nacional y mundial que nos gobierna.

Es necesario ver la resistencia desde un enfoque pedagógico y es que “el valor pedagógico de la resistencia reside, en parte, en situar sus nociones de estructura e intervención humana, y los conceptos de cultura y autoformación, dentro de una nueva problemática para comprender el proceso de la escolarización y autonomía. Rechaza la noción de que las escuelas son simplemente sitios de instrucción y, al hacer esto, no sólo politiza la noción de cultura sino que señala la necesidad de analizar la cultura de la escuela dentro de un terreno cambiante de lucha y contestación.”¹⁴⁴ Por eso el conocimiento se crea a través de la realidad y que la educación no es pura exposición de hechos, como transferencias de valores abstractos, de la herencia de un saber casto, que la educación y resistencia es una acción de transformación pero sobre todo de liberación, es un acto de conocimiento y un método de acción transformadora que los seres humanos deben ejercer sobre la realidad.

Para comprender la naturaleza de la resistencia se le necesita ubicar dentro de un contexto más amplio con la finalidad y posibilidad de ver cómo es medida y articulada dentro y fuera de las instituciones, pero también en la vida cotidiana y de las experiencias vividas que constituyen la cultura de los grupos de oposición como lo son

¹⁴⁴ Ibíd. Pág. 148

los indígenas. Lo que hace a estos grupos en potencia es la tensión entre la realidad presente de sus vidas y su voluntad de soñar en la posibilidad de un mundo mejor.

“En el sentido más general, la resistencia tiene que ser fundamentado en un razonamiento más teórico que apunte hacia un nuevo marco de referencia y hacia una problemática para examinar a las escuelas como sitios sociales, particularmente la experiencia de los grupos subordinados.”¹⁴⁵

Para el desarrollo de una pedagogía radical es necesario tomar en cuenta la teoría de la resistencia para que pueda señalar esas prácticas sociales de la escuela que están organizadas alrededor de principios hegemónicos y de una mezcla de prácticas de adaptación y resistencia que los acompañan.

“El conocimiento educativo, los valores y las relaciones sociales están ahora ubicados dentro de un contexto de relaciones antagónicas vividas, y necesitan ser examinadas ya que están contenidas dentro de las culturas dominantes y subordinadas que caracterizan la vida en las escuelas. Los elementos de la resistencia ahora se convierten en el punto central para la construcción de diferentes conjuntos de experiencias vividas, en la que los estudiantes pueden encontrar una voz y mantener y extender las dimensiones positivas de su propia cultura e historia. La resistencia también llama la atención a los modos de pedagogía que necesita explicar los intereses ideológicos incluidos en los diferentes sistemas de mensajes de la escuela, particularmente en el currículum, en las formas de instrucción y procedimientos de evaluación (Bernstein)”¹⁴⁶

Es indispensable generar una nueva innovación e intervención que mejore las prácticas pedagógicas y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en áreas que son fundamentales para el desarrollo personal y humano. Hoy como nunca se tiene la necesidad imperiosa de reconceptualizar la educación, ver cómo se construye, el ejercicio y trayectoria de esta. Esto obliga a pensarlo desde sus propios ámbitos locales y específicos de acciones y prácticas.

¹⁴⁵ Giroux, Henry. *Teoría y resistencia en educación*. México, Siglo XXI, 1992. Pág. 144

¹⁴⁶ *Ibíd.* Pág. 148-149

La comprensión del mundo no debe de ser sectaria; sin embargo, en los tiempos “modernos” lo es y por eso se justifican con “nuevos” conceptos como interculturalidad ó pluriculturalidad, que son parte de los temas emergentes del mundo actual que en nuestro país tiene especial relevancia porque se cruzan con las necesidades de desarrollo y bienestar de su población. La imperante desigualdad social hace mucho más compleja la atención a la diversidad étnica, cultural, los problemas de género y todo el conjunto de diferencias que son consustanciales a la modernidad nacional, sus fracturas estructurales, los retos de integración económica, social y cultural. De ahí la necesidad de seguir resistiendo y conservando su propia cultura indígena.

La educación debe lograr sus propósitos de equidad, calidad, pero sobre todo apertura, es una condición indispensable asumir la problemática de la interculturalidad y la pluriculturalidad no sólo como un espacio acotado para grupos específicos, sino como una preocupación permanente en su oferta institucional regular. De ahí que estos temas emergentes deben formar parte medular de las nuevas propuestas curriculares, materiales educativos, estrategias de formación, actualización de estudiantes, docentes y en general, de los modelos de atención de la educación básica del país. A ello debe coadyuvar el estudio, la indagación permanente sobre los factores socioculturales, políticos, económicos que relegan las condiciones reales de los niños, adolescentes mexicanos, de los indígenas con la finalidad de que la atención educativa sea pertinente, que permita evitar los efectos perniciosos de la desigualdad social; recuperar la riqueza de la diversidad cultural en México en el desarrollo personal y social de los educandos, que ofrezca los espacios ó condiciones para construir diálogos plurales, equitativos de oportunidades efectivas de aprendizaje para coadyuvar a la constitución de una “*democracia*” sólida y perdurable que sea reflejo en hechos y no en palabras que se los lleva el viento.

Ahora desde la perspectiva institucional la interculturalidad se entiende como “la formulación político-cultural contenida en el Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006, por medio del cual es esbozada una ideología de la convivencia pacífica entre culturas diferentes, y donde su principal reto está planteado en términos de construcción de una nueva ética pública y el establecimiento de una educación intercultural para toda la población mexicana, indígena y no indígena.”¹⁴⁷

Esta definición es una muestra de cómo el gobierno federal y la SEP homogeniza la educación dirigida a la población indígena, cuando debería realizar una educación específica para cada región, considerando que los pueblos indígenas tienen el derecho a acceder a los conocimientos universales sin abandonar el propio, es decir, hay una interacción cultural y de conocimiento que es necesario para el desarrollo humano-social. La necesidad y el objetivo central es construir partiendo de las necesidades indígenas de la región, de los principios que señalan la filosofía, sabiduría y cultura de las comunidades zapatistas.

Su adaptación a la naturaleza se funda sobre todo en el proceso educativo, la exigencia humana y la libertad son inseparables desde un principio y la vista ya no transcurre en un mundo cerrado, cuyo centro es el hombre; el mundo se ha vuelto ahora ilimitado y, al mismo tiempo, amenazador. Son rarísimas las educaciones perfectas y que incluso los recatos más discretos tienen sus puntos débiles.

Para ser más claros:

“Los zapatistas proponen una educación intercultural, multilingüe y democrática, autonómica, que proteja y desarrolle los saberes de los pueblos indios y afiance el uso de las lenguas, combata el racismo, la explotación y ayude a enfrentar la amenaza neoliberal y las fuerzas homogeneizadoras de la globalización...en la interculturalidad que proponen abarca a grupos

¹⁴⁷ Rebolledo, Nicanor. *La mala educación en tiempos de la derecha, Política y proyectos educativos del gobierno de Vicente Fox: interculturalismo y autonomía*. Porrúa. Primera edición, México 2005. Pág. 181.

socioculturales amplios y étnicamente diversos, involucra la necesidad del reforzamiento de la identidad y el uso de la lengua, pero también la lucha contra la opresión y la desigualdad. La interculturalidad que invocan los zapatistas se refiere a la capacidad de crear condiciones de autonomía individual y colectiva de los grupos más diversos, de que los pueblos y las comunidades sean dueñas de su propio destino”.¹⁴⁸

Por eso lo ejercen hasta el día de hoy y para eso no hay que pedir permiso.

La educación está sustentada en una propuesta cultural y de resistencia, que en la práctica se desarrolla con la formación de sus cuadros políticos, -“*como comúnmente se les llama promotoras, promotores, delegados y delegadas*”- en sus nuevos dirigentes que serán los encargados de continuar la lucha, pero sobre todo revalorar su cultura por medio de la resistencia que es un proceso largo y continuo que hasta el día hoy continúan, los forman para ser críticos, autocríticos, propositivos, respetuosos, tolerantes, comunicativos y en la inclusión, es decir, se basan en principios, virtudes eminentemente humanos, pero también en los valores morales y universales del ser humano, así mismo acompañadas con la exigencia de sus trece demandas. La alternativa de este proyecto nace por las condiciones en las que viven muchas de las comunidades indígenas, ya que es el resultado de una acción eminentemente de la pedagogía social, cultural y de la palabra porque tiene una lógica de selección, organización que incorpora conceptos que nacen de la práctica como: “*para todos todo, nada para nosotros*”, “*mandar obedeciendo*”, “*por un mundo donde quepan todos los mundos*”, “*dignidad*” etc.; de lo político, cultural, ideológico, educativo, filosófico pero sobre todo de principios morales de su realidad en donde buscan una secuencia con la realidad nacional a través de la construcción del currículum.

La propuesta curricular de Ricardo Flores Magón es una pedagogía crítica, revolucionaria, porque “es una manera de pensar, negociar y transformar la relación

¹⁴⁸ Ibíd. Pág. 185.

entre la enseñanza del aula, la producción del conocimiento, las estructuras institucionales de la escuela y las relaciones sociales y materiales de la comunidad más amplia, la sociedad y el Estado nación.”¹⁴⁹ Es decir, la praxis pedagógica como un proceso continuo que representa una reinvencción viva del ser humano, de la comunidad, de la sociedad, del conocimiento, para los zapatistas la modernización no es una opción en esta era de imperialismo cínico. En efecto los zapatistas acudieron a la insurrección armada al principio de su campaña, sin embargo, desde ese momento han considerado otras opciones políticas. “La única pedagogía liberadora es la que permite a la gente educarse a sí misma a través de su praxis revolucionaria.”¹⁵⁰ Es un deber concreto más no es suficiente, es necesario saber cuál es la dinámica, cómo es el proceso que construyen independientemente de sus circunstancias, contextos; sin embargo, hay que explicar el porqué nace este tipo de educación autónoma zapatista. Al indagar las aportaciones y los elementos que la componen no es tarea fácil, pero nos obliga a ser coherentes, tener una posición clara para poder describir que pasa con la realidad concreta, específica y local. Es bien sabida la importancia de la educación que se desarrolla en las sociedades y más si nace a través de un movimiento armado, porque indudablemente nos pone a pensar y repensar en el quehacer educativo que vivimos hoy en día. Este proceso de construcción curricular tiene sus propios fundamentos, matices y principios que hasta el día de hoy se refleja en los nuevos mandos de las comunidades así como en el trabajo organizativo; es una muestra clara de que las generaciones tanto adultas como jóvenes no están peleadas con los propósitos comunes, si se tiene claro que es lo que se quiere y a donde ir.

¹⁴⁹ McLaren Peter. *La pedagogía del Che Guevara*. México, La vasija, 2001. Pág.49

¹⁵⁰ *Ibíd.* Pág. 81

Cuando se habla de currículum o de la integración de este implica unidad y esta unidad es diversidad*. A este respecto podríamos relacionar “integración” con conceptos tales como “crecimiento” o “necesidades”. El conocimiento parece presuponer alguna organización de la experiencia, por cuanto en el empleo mismo de conceptos hay una integración, una estructura, alguna organización. No tendría significado alguno hablar de experiencia fuera de un sistema conceptual que relacionase un acontecimiento con otro.

Hay que examinar más afondo las proposiciones concretas del currículum, de la educación y los argumentos concretos que se aducen tanto del gobierno federal como de las comunidades autónomas zapatistas. Unidad, experiencia significativa, relación recíproca de las partes; es hablar de integración del currículum con referencia al conocimiento en conjunto, o bien a campos de experiencia amplios particulares; y esto requiere una explicación coherente cómo podrían integrarse pretensiones particulares del conocimiento. Esto implica la existencia de un principio organizador del currículum en conjunto.

En las sociedades actuales de hoy se exige que un currículum sea una “totalidad”, o unitario, que sea integral; pero parece haber vetas de pensamiento diferentes, eso implica que entonces el currículum debe tener una cualidad orgánica correspondiente. La unidad en la diversidad ha sido tema constante de educadores, cuando ha sido algo más que un simple lema se han descubierto estrechos vínculos entre la exigencia pedagógica de unidad y determinadas teorías filosóficas. Lo cual quiere decir, expresado llanamente, que no se puede jugar con el currículum en la medida en que éste se relacione con el desarrollo, construcción del conocimiento o de la comprensión, sin plantear al mismo tiempo cuestiones de vital importancia filosóficas.

* Diversidad: entendida en el presente texto como variedad, diferencia y gran cantidad de varias cosas distintas.

En la práctica, se ha visto que satisface las necesidades prácticas en relación con las cuales se formuló por primera vez. No existe un cuerpo de verdades como tal; hay sólo aseveraciones, que están justificadas únicamente en la medida en que son instrumentales para el logro de algún fin deseado. Por tanto, la verdad del currículum es relativa a su utilidad en la indagación, comprensión e interpretación.

Las afirmaciones en torno a la necesidad de hacer que el currículum sea más significativo, pertinente para el estudiante, *-en este caso el promotor y la promotora, delegadas y delegados-* nos plantean un problema arduo. Los intentos de construir el currículum en torno a los intereses prácticos, vivencia cotidiana, a los problemas de los estudiantes *“promotoras y promotores”* de las comunidades, implica que entonces tendría significado el currículum, en vez de ser una colección de conocimientos inertes que tuvo significado para diferentes personas, en ocasiones diferentes, como solución a problemas distintos.

Debe existir una relación conceptual entre formas de conocimiento autónomas locales internas y los saberes externos, porque los conceptos tienen un *“lugar natural”* dentro de una forma particular, entonces, es necesario examinar cómo los juicios, de formas de conocimiento muy distintas, se relacionan unos con otros.

3.1. ALGUNOS ELEMENTOS TEÓRICOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR.

Antes de hablar sobre la construcción curricular del MARFM es necesario hacer un poco de historia sobre lo que es el currículum y para eso hacemos un viraje hacia el pasado.

El término currículum como una producción conceptual sobre lo educativo tiene una historia mucho más antigua que la que se reconoce comúnmente en nuestro medio. Se ubica desde la Edad Media y en el pensamiento educativo norteamericano de principios de siglo, pensamiento que está vinculado a la recomposición del capitalismo en el siglo XX, el avance de la ciencia, la tecnología, el desarrollo de las ciencias sociales y humanidades y de la psicología experimental, entre otras cuestiones centrales.

Es muy evidente la situación que vive la educación y el currículum en donde no se ha podido llegar a un consenso para poder definirla, sin olvidar que no hay una definición general para estos dos conceptos; sino al contrario hay muchas definiciones lo que obliga en un determinado momento a tener discusiones que son ricos en cuanto ha contenido y posturas que viven los involucrados en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El currículum es un tema inacabable, pero está se desarrolla en el trabajo mismo con una organización para poder definir qué debe ser enseñado o aprendido. Se necesita una teoría muy coherente y precisa que permita efectuar un análisis reflexivo de la naturaleza del conocimiento que se construye o legítima a través del currículum, sin olvidar la base de las cosas que se conocen en esta época contemporánea.

Existe un gran desacuerdo sobre la educación, el currículum, la vida social e institucional contemporánea, por eso se hace necesario que se tomen en cuenta otras perspectivas o iniciativas muy diferentes de la educación, del currículum, de la sociedad; así como de las necesidades y problemas de la naturaleza de las teorías que componen al currículum; pero los problemas o conflictos morales, intelectuales y sociales de la educación constituyen problemas de acción sensata y concreta que se tienen que resolver en el aquí-ahora.

Es necesario definir la estructura que está determinada con los medios-fines para la elaboración o construcción teórica-práctica de la educación y el currículum. El significado de la educación como la del currículum es un proceso en construcción a largo plazo porque es parte y una necesidad del ser humano -pero sobre todo por la selección o elección de los conocimientos, saberes, valores- porque es miembro de una localidad, comunidad, sociedad, país o continente. Esté refleja valores educativos, formativos, y sociales en su cotidianidad para “*sí mismos*” y los “*otros*”, sin embargo las perspectivas o alternativas en los conceptos se hacen más necesarios para el mejoramiento de la educación y educadores que se desarrollan en las aulas y en las escuelas.

Para tener un inicio claro es necesario tomar en cuenta las diferentes clases o tipos de construcción teórica sobre el currículum, ya que estos son modos alternativos para la elaboración de una o varias teorías. Las definiciones deben ser claras y concretas para que puedan incorporar ideas en los debates que se realizan en nuestra época actual.

Hablar de dos, tres o más autores sobre el currículum es complicado pero no imposible; pero sí podemos hablar de una vinculación de similitudes y sería buscar las coincidencias que los une en el campo del currículum. Sin embargo, cabe destacar la importancia de las investigaciones que se han hecho para resaltar la importancia que tiene la construcción del currículum y como está ha ido cambiando o modificando de acuerdo a las sociedades que se desarrollan en estos inicios de siglo XXI.

En estos tiempos las sociedades y enseñanzas contemporáneas manifiestan una crisis que no han podido superar, lo que obliga indudablemente a tomar en cuenta las aportaciones de Kemmis, Michel Appel, Stenhouse, Peter Maclaren y muchos otros; así como los propios paradigmas en donde nos brindan un referente de la situación no tan

favorable por la que atraviesan los actores que tratan de desarrollar un currículum y el propio currículum de acuerdo en su tiempo y espacio. Sin embargo, el estudio que realizan estos autores es para darnos un amplio panorama para poder visualizar cual es el punto en cuestión y poder trabajar o proponer para superar las barreras. “Debemos adoptar esos paradigmas con el propósito de dar forma concreta a un orden mundial más justo y humano. Debemos empeñar nuestros mejores esfuerzos políticos, pedagógicos y epistemológicos con objeto de mostrarnos abiertos, compartiendo esa apertura.”¹⁵¹ En última instancia, se incorpora lo mítico con lo cotidiano y es capaz de reunir el pasado con el futuro en un momento único y eso puede hacer la educación.

La recuperación del conocimiento de los indígenas o los subyugados, nunca puede ser plenamente contenido por el silencio de la historia oficial. Es necesario recalcar el carácter social del conocimiento, porque nos hallamos en un tiempo que es testigo de la absorción de la pedagogía para el provecho de los procesos productivos del capitalismo avanzado. “Freire también creó el movimiento de Reorientación Curricular, con el que intentó generar trabajo colectivo a través de la descentralización del poder, la promoción de la autonomía escolar y la reelaboración del currículum en torno a las cuestiones decisivas de la comunidad.”¹⁵² Es decir, las formas de conocimiento público que encontramos dentro del marco escolar implican nociones de poder, control de recursos y para ser autocríticos, analíticos y sinceros con nosotros mismos hay que reconocer “que el campo curricular tiene sus raíces en el suelo del control social, pero también hay una distribución social del conocimiento dentro y *fuera* de las aulas.”¹⁵³

La socialización del conocimiento en las aulas incluye el aprendizaje de las normas y definiciones de las interacciones sociales, es un desarrollo continuado de una definición

¹⁵¹ McLaren, Peter. *El che Guevara, Paulo Freire y la pedagogía de la revolución*. México, Siglo XXI, 2000. Pág. XVII

¹⁵² *Ibíd.* Pág. 196

¹⁵³ W. Appel, Michael. *Ideología y currículo*. Akal/Universitaria, España, 1986. Pág.68-72

de trabajo de la situación hecha por los participantes, es decir, los atributos personales de obediencia, entusiasmo, adaptabilidad, perseverancia que construyen las comunidades indígenas zapatistas. Entonces, gran parte “del conocimiento curricular está dominado por una ideología de consenso.”¹⁵⁴ Y de hecho el estudio de la relación entre los saberes comunitarios zapatistas y el conocimiento escolar es especialmente importante para nuestra comprensión de la colectividad social más amplia de la cual todos formamos parte, porque nos permite ver cómo perpetua sus condiciones de existencia mediante la selección y transmisión de ciertos tipos de capital cultural.

Las coincidencias de estos autores se basan en la historia de cómo se conforma el currículum, el nacimiento de la moderna teoría educativa, su desarrollo, su razonamiento dialéctico, su crítica ideológica, su crítica a la ciencia y a la educación, así como la visión filosófica. Hablan de un proyecto político educativo que abarque a todos los sectores sociales y dan una noción de currículum en donde dicen que es una síntesis de elementos culturales, que debe ser una propuesta política educativa, que hay intereses de grupos, sectores sociales, también hay intereses contradictorios, dominantes, hegemónicos y de resistencia; hay mecanismo de negociación e imposición social, hay estructuras formales, procesuales prácticas, con dimensiones generales, particulares en las instituciones sociales y educativas, pero preguntaría ¿cómo sistematizar la vivencia cultural cotidiana, individual y social colectiva de las comunidades indígenas?, ¿Entonces existe una política curricular? Sin embargo, no hay que olvidar que hay disposiciones oficiales, legislaciones y grupos de organización jerárquica que obliga a limitar la articulación del propio currículum.

De tal forma que un primer nivel de ubicación del discurso curricular se centra en el interés por conocer la génesis y la historicidad de este discurso, en el contexto del

¹⁵⁴ Ibíd. Pág. 80

desarrollo del capitalismo en el presente siglo, en particular en el pensamiento de las teorías educativas norteamericanas; así como explicar su incorporación a los países latinoamericanos.

Un segundo nivel de aplicación importante es aquel en el cual se analiza la relación entre la problemática epistemológica-teórica de la educación en general y su desarrollo en las áreas específicas, como lo es la del currículum. La construcción teórica sobre la educación, en particular el desarrollo del discurso del currículum desde su origen encuentran su pertenencia en el pensamiento positivista y neopositivista (empírico-analítico), el cual ha sido dominante en la cultura occidental en el presente siglo, desarrollo asignado por el avance acelerado de la ciencia y la tecnología en el marco de un orden internacional desigual.

Un tercer nivel de ubicación del discurso del currículum es del espacio de la producción discursiva y el espacio de su difusión. Al respecto se aborda la temática a partir del desarrollo discursivo generado en México, como país latinoamericano estratégico, en el periodo de referencia (década de los 70' y los primeros cinco años de los 80'.)

Un cuarto nivel de ubicación del análisis que aquí se hace del discurso curricular es el énfasis en México como país latinoamericano, a partir de las posibilidades que han existido en el país para que educadores mexicanos y latinoamericanos (en el exilio principalmente), se hayan dado a la tarea de construir un pensamiento crítico propio de esta región de Latinoamérica. En México se ha llevado a cabo un trabajo didáctico-pedagógico sobre los planes de estudio que puede reconocerse históricamente en sus instituciones educativas. Se asume que el surgimiento del campo curricular como tal, en el país se da a partir de la influencia del pensamiento educativo norteamericano en las últimas décadas.

Para eso definiremos el concepto de *currículum* y nos apoyaremos en Lawrence Stenhouse que dice: “el currículum es un proceso, que parte de que el conocimiento tiene una estructura que incluye procedimientos, conceptos y criterios, permitiendo una selección *cultural* –cursivas más- para ejemplificar lo más importante de los elementos estructurales.”¹⁵⁵ Y agrega “un currículum es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a una discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica.”¹⁵⁶ Por último menciona que: “un currículum es el medio con el cual se hace públicamente disponible la experiencia consistente de intentar poner en práctica una propuesta educativa. Implica no sólo contenido sino también método y, en su más amplia aplicación y toma en cuenta el problema de su realización *en las condiciones en las que se encuentra, lo que implica construir sus propias condiciones y escenarios que ayuden a llevarlo a cabo,*” –cursivas más.-¹⁵⁷

3.2 PROCESO COMUNITARIO DE LA CONSTRUCCIÓN CURRICULAR

Los MAREZ, consideran que la educación nace de la realidad, lo cual se evidencia en los programas de trabajos educativos alternativos de las distintas regiones, los pueblos dan las ideas para saber cómo quieren que sea su educación, la comunidad o el pueblo debe saber que entiende por educación, que la educación debe ser una construcción autónoma, pero es necesario saber cómo se integran estos elementos y otros que conforman la propuesta educativa y curricular, es decir, como la asumen, como lo trabajan.

Este planteamiento general vislumbra una pequeña parte de la problemática social por un lado visto desde las propias comunidades, por el otro de los actores que participan en

¹⁵⁵ Stenhouse, Lawrence. *Investigación y desarrollo del currículo*. España, Morata, 1984. Pág. 15

¹⁵⁶ *Ibíd.* Pág. 29

¹⁵⁷ *Ibíd.* Pág. 30

la construcción de un proceso educativo en resistencia. Cabe destacar que este proceso educativo-curricular se conforma con una estructura, así como una propuesta metodológica queda sustento a su organización política educativa que están llevando a cabo en las comunidades en resistencia.

Es menester saber cómo está la forma de organización, construcción y selección de los temas que están trabajando en el currículum para capacitar a “*los promotores y promotoras*” de educación, este proyecto desarrolla una secuencia a largo plazo para poder tener resultados satisfactorios y concretar la construcción curricular que desean. También es una contribución al proceso de enseñanza-aprendizaje con una relación de problemáticas planteadas desde la lógica de la construcción teórica de la educación y el currículum. Sin embargo, es necesario dejar en claro que el elemento central es la coherencia entre teoría y práctica educativa que en un momento dado puede orientar las perspectivas reales hacia una nueva visión del ser humano-sociedad, pero sobre todo para este movimiento en resistencia.

En la construcción del proceso educativo se trabajó con un equipo formados por asesores –personas con formación y experiencia en diversas ramas- y un grupo de jóvenes con experiencias en comunidades y disposición de apoyar directamente los programas o “*plan de trabajo*” de Chiapas.

“El gobierno quiere que peleemos entre nosotros mismos. En las comunidades divididas, los priistas no querían sacar a los maestros oficiales porque no están de acuerdo con la educación autónoma”¹⁵⁸. En estas comunidades hay competencia entre el maestro oficial y el promotor de educación zapatista. Siguen explicando los hermanos: “no queremos problemas entre nosotros. Aunque sea de otra organización, todos somos

¹⁵⁸ Klein, Naomi. “*La educación y la autonomía indígena (primera parte)*”. Comisión Regional de educación, (noviembre 2001) Pág. 2

campesinos. Siempre tenemos que buscar una solución. Es muy difícil donde son menos los compañeros y mayoría priistas. A veces les decimos a los promotores quítate de allí para no tener problemas. Tenemos que buscar la forma poco a poco”.¹⁵⁹

Al respecto, en julio del 2000, el Director de Educación Elemental de los Servicios Educativos de Chiapas declaraba que: “unos mil alumnos se graduaron en las escuelas autónomas zapatistas al término del actual ciclo escolar. En un primer momento, en al menos 80 escuelas de la zona de influencia zapatista se inició el proceso educativo paralelo. Los mentores zapatistas manejan un servicio educativo alternativo, aunque no tienen el reconocimiento, ni lo tendrán, por parte del Sistema Educativo Nacional, porque no estuvieron bajo nuestra supervisión.”¹⁶⁰ Ahora en el 2010 es el triple sino es que hasta más.

A partir de ese momento se empieza un trabajo exhaustivo en todas las regiones zapatistas para la formación de promotores, se ven en la necesidad de apoyarse con personas de la sociedad civil nacional e internacional para el trabajo de sus cuadros políticos, pero también para la creación de Centros de Formación y Capacitación para Promotores para contrarrestar a las escuelas oficiales, así como el diseño, elaboración y construcción de sus planes y programas de trabajo escolar.

Es clara la carencia de legitimidad de las instituciones y los poderes de la República hacia los indígenas. Los pueblos indios que reivindican la autonomía han mostrado un camino de construcción del poder popular que descansa en sus propias fuerzas, sin intermediarios, burocracias, políticos profesionales, clase política, mesías o tlatoani que decidan por otros, tomando en cuenta la complejidad y heterogeneidad que caracterizan

¹⁵⁹ Ibíd. Pág. 3

¹⁶⁰ Mariscal, Ángeles. “Se encuentran activas seis primarias y una secundaria: nuevamente a discusión, las escuelas zapatistas en Chiapas”. *La Jornada*, Secc. Suplemento 19 febrero 2001.

el ejercicio de la autonomía como principio y estrategia política más allá de autogobiernos en las etnoregiones ó pluri-regiones.

Lo que predomina en esta sociedad capitalista es que las decisiones individuales aisladas producen resultados indeseables para todos. La mano invisible, al buscar su propio interés, provoca el malestar de todos.

RFM es uno de los cuatro municipios que desde agosto del 2003 agrupa la Junta de Buen Gobierno *El camino del futuro*, en lengua tzeltal *Te s'belal lixambael*. Aquí se construyó un centro de capacitación de promotores de educación que se inició en el 2003 y se concluyó en el 2004. Estos promotores fueron apoyados por un grupo de capacitadores de la ciudad y claro con el apoyo de colectivos europeos y sobre todo griegos. La educación en RFM no sólo busca enseñar a los niños la lecto-escritura o a sumar y restar, sino que reflexionen sobre su historia, identidad, territorio y de cómo su resistencia fortalece la construcción de la autonomía; esta situación ha permitido que los niños se identifiquen con los valores, símbolos y principios de la organización zapatista, provocando en ellos, el sentido de pertenencia a un grupo, lo que implica innovación y apropiación. La formación que reciben previamente los promotores de educación en el MARFM y que son los encargados de impartir cátedra en las escuelas autónomas, “está basada en las once demandas de La Primera Declaración de la selva Lacandona; da cuerpo a cuatro áreas de estudio: Vida y Medio Ambiente, Historia, Lenguas y Matemáticas.”¹⁶¹

El proceso educativo en esta región se hace cada vez más independiente la primera y segunda generaciones de promotores fueron capacitados por auxiliares de la sociedad civil, es decir, académicos de la UPN-Ajusco, UNAM, maestros (a) normalistas y

¹⁶¹ Ibíd. Pág. 2

estudiantes universitarios de la UPN y la UNAM; se inicio con la idea de poner a la educación al servicio de la comunidad. La escuela que se desea no puede ser una institución ajena a la comunidad, debe pertenecer a ella en sentido pleno, se inicio un proceso para que la comunidad participe en la concepción de la escuela, en las decisiones que atañen al conjunto del proceso formativo (contenidos, formas de enseñanza, cuestiones operativas, horarios, calendarios, recursos) y el sentido del espacio de la escuela como generación de saberes colectivos. Una encuesta mostró algunas de las expectativas iniciales que tenía la comunidad en torno a la escuela, incluyendo su petición a enseñar “el respeto dentro de la familia para ser buenos revolucionarios dentro de la lucha, aprender por qué hay pobres y ricos, distinguir la diferencia entre las cosas, disciplina, humildad y claro aprender bien a leer y escribir y a usar las matemáticas.”¹⁶² Era necesario dar respuesta a estas demandas, y a la vez mostrar que ello es posible con una educación muy distinta a la que se daba en las escuelas oficiales. En esta etapa se dio la posibilidad de desarrollar uno de los principios fundamentales de la formación inicial del proyecto, la valoración y recuperación del saber local en el proceso de enseñanza, de ahí que el eje de formación de los promotores fue la investigación como herramienta para conocer la realidad. Los contenidos con los que se trabajaron fueron historias locales, historias de otros pueblos, se trabajo con sus demandas zapatistas, los proceso históricos más importante de México y del mundo. Se iban definiendo conceptos claves como cultura, colonización, independencia, racismo, explotación, migración con sus propias palabras. Estas reflexiones fueron de la época prehispánica, la conquista y la colonia, la situación agraria, movimientos indígenas y el papel de la iglesia. La revolución industrial se estudio como una ruptura muy importante en la historia del mundo. Se enfocan a lo que es la ciudad, la fábrica, los movimientos obreros, los sindicatos y la aceleración de la industria. También se trabajo

¹⁶² Materiales para la formación de promotores “*Semillita de Sol*”. México. 1999. Pág. 8

la Independencia de México, la consolidación de la República Mexicana, las pérdidas del territorio mexicano, la anexión de Chiapas a México, el Porfiriato, etc. Mientras que la tercera y la cuarta generación fueron formadas por los miembros de los primeros egresados, ya sin los acompañantes externos, aunque cada que enfrentan un problema solicitan asesorías para la elaboración de materiales didácticos. En el centro de capacitación de promotores las materias que se imparten son: matemáticas, lenguas, historia, vida y medio ambiente e integración, en donde se relaciona todo lo aprendido con las demandas zapatistas. La historia que aprenden los niños autónomos es la de sus propios pueblos y su propia lucha. Los promotores y los niños (a) han preparado las historias de cada una de sus comunidades que, mediante una línea de tiempo, se sigue en las escuelas en resistencia. “Los niños van a consultar a los viejitos de los pueblos y junto con ellos van armando su material didáctico”. Pero hay una pregunta ¿por qué en áreas?

“Sugerimos la idea del árbol por los muchos sentidos que puede tener. Como una forma orgánica, viva, que puede crecer en muchas direcciones, que puede dar muchas hojas y dar cobertura a muchas actividades. Por lo pronto elaboramos un árbol para cada área de formación (integración, Historias, Vida y Ambiente, Matemáticas y Lenguas. Como todo árbol, estos árboles tienen raíces y troncos que le dan sustento y unidad. En cada área hemos optado por ciertos enfoques, hemos valorado ciertas orientaciones o propuesto ciertos caminos metodológicos que permean todo el trabajo. Los árboles también tienen ramas, que a su vez se ramifican. En esta imagen, las ramas representan los contenidos y las ideas que se piensa trabajar. El punteo de cada rama es un conjunto temático que puede crecer, formar nuevas ramas con forma avance el tiempo. Las ramas se pueden entrecruzar, subdividir, o reubicar. Sin duda también se tendrán que podar de vez en cuando. Cada equipo o grupo puede avanzar por una rama, regresar y explorar otra o buscar las relaciones entre varias ramas. Los árboles tienen hojas, que se renuevan continuamente. Esta es la idea que queremos vincular con la elaboración de las fichas. Los equipos elaboran una gran cantidad de fichas de diferentes tipos. Algunas ofrecen contenidos, otras comparten o proponen actividades, especificando materiales y sugiriendo preguntas de reflexión. Las fichas se refieren a una rama temática, pero algunas pueden servir para varias ramas.”¹⁶³

¹⁶³ Materiales para formadores “Semillita de Sol”. “Árbol de integración: las 11 demandas generación III”. Pág. 2

Un ejemplo de estas áreas son los horarios que establecen los estudiantes que se dividen en dos grupos con todos los participantes que están interesados en la educación, así como en la formación de promotores que se lleva a cabo en el Centro de Formación y Capacitación de Promotores de Ricardo Flores Magón y que da la posibilidad de imaginarse un plan de trabajo de acuerdo a las prioridades que identifican en términos sociopedagógicos y que se muestra a continuación:

Cuadro 1: Grupo 1*

Primera semana

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
6:00 a.m.	Café	Café	Café	Café	Café	Café
7:00 a.m. 9:00 a.m.			Matemáticas	Lenguas	Vida y Medio Ambiente	Historias
9:00 a.m. 10:00 a.m.	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno
10:00 a.m. 12:00 a.m.			Historias	Matemáticas	Lenguas	Vida y Medio Ambiente
12:00 p.m. 3:00 p.m.	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida
3:00 p.m. 5:00 p.m.			Vida y medio ambiente	Historias	Matemáticas	Lenguas

Cuadro 2: Grupo 1

Segunda semana

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
6:00 a.m.	café	Café	café	Café	café	Café
7:00 a.m. 9:00 a.m.	Matemáticas	Lenguas	Vida y Medio Ambiente	Historias	Matemáticas	Plenaria por grupo
9:00 a.m. 10:00 a.m.	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno

* Información proporcionada por los Promotores de Educación en el Centro de Capacitación y Formación de Promotores en el Municipio Autónomo "Ricardo Flores Magón". Documento inédito.

10:00 a.m. 12:00 a.m.	Historias	Matemáticas	Lenguas	Vida y Medio Ambiente	Historias	Plenaria por grupo
12:00 p.m. 3:00 p.m.	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida
3:00 p.m. 5:00 p.m.	Vida y medio ambiente	Historias	Matemáticas	Lenguas	Vida y medio Ambiente	Plenaria General

Cuadro 3: Grupo 2

Primera semana

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
6:00 a.m.	café	Café	café	Café	café	Café
7:00 a.m. 9:00 a.m.			Lenguas	Vida y Medio Ambiente	Historias	Matemáticas
9:00 a.m. 10:00 a.m.	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno
10:00 a.m. 12:00 a.m.			Matemáticas	Lenguas	Vida y Medio Ambiente	Matemáticas
12:00 p.m. 3:00 p.m.	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida
3:00 p.m. 5:00 p.m.			Historias	Matemáticas	Lenguas	Vida y Medio Ambiente

Cuadro 4: Grupo 2

Segunda semana

Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
6:00 a.m.	café	Café	café	Café	café	Café
7:00 a.m. 9:00 a.m.	Lenguas	Vida y Medio Ambiente	Historias	Matemáticas	Lenguas	Plenaria por grupo
9:00 a.m. 10:00 a.m.	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno	Desayuno
10:00 a.m. 12:00 a.m.	Matemáticas	Lenguas	Vida y Medio Ambiente	Historias	Matemáticas	Plenaria por grupo
12:00 p.m. 3:00 p.m.	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida	Descanso y comida

3:00 p.m. 5:00 p.m.	Historias	Matemáticas	Lenguas	Vida y Medio Ambiente	Historias	Plenaria General
------------------------	-----------	-------------	---------	--------------------------	-----------	---------------------

El trabajo colectivo permite ir acumulando experiencia, aprendiendo de los errores, y abriéndose al cambio. Lo colectivo se da en varios espacios: en el trabajo entre diferentes generaciones, el trabajo intensivo en cada generación, el acercamiento entre asesores para completar sus saberes y enfoques. Se trabaja con los promotores de manera que ellos también puedan ir construyendo, colectivamente, sus propios planes de trabajo, materiales y propuestas para el trabajo con los niños.

Por el momento las comunidades lo han definido así -hasta ahora- y esto implica que se tome en cuenta la secuencia, la organización de los conocimientos, los contenidos que se pretende desarrollar, es necesario afirmar que los temas, -el conocimiento- están organizados por áreas. Es importante saber cómo están agrupados y comprendidos para saber si responden a la realidad concreta respetando los ejes principales de las demandas autónomas zapatistas en la educación.

Las clases para los niños zapatistas están organizados en grupos multigrados* con un periodo de seis meses, estos últimos apoyados en todos los aspectos por sus propias comunidades; y los contenidos en seis áreas de trabajo y aprendizaje: lengua, matemáticas, nuestra tierra, de la historia de la comunidad y la del mundo, construyendo la autonomía, deportes y las clases se imparten tres días por semana o seis días por semana por decisión de las comunidades, y para los promotores un mes si y un mes no,

* Multigrados: Son grupos que se desarrollan en el aula, sin importar la procedencia, lenguaje, edad, nivel de estudio o comunidad, es una construcción colectiva de saberes de los zapatistas a partir de los conocimientos intrínsecos o extrínsecos, pero además dentro del aula hay una socialización, una ayuda mutua entre los compañeros y compañeras al momento de trabajar un conocimiento o demanda, en pocas palabras todos avanzan y nadie se atrasa, juntos pero no revueltos. Lo destacable de los grupos multigrados es la solidaridad y el respeto que se presenta a la compañera o compañero de lucha, todos afirman que el que sepa más tiene la obligación de asesorar o ayudar al otro que no entendió para que así todos puedan avanzar, porque el conocimiento y el saber debe ser para todos por igual. Ellos comentan que nadie se educa sólo, todos nos educamos. En los grupos multigrados se discute, se dialoga sobre un tema, acontecimiento o problema que surja del movimiento o de la comunidad. Es decir, los saberes son para todos sin importar la edad.

sin olvidar que están en constante hostigamiento por paramilitares y el ejército, es decir, hay una violencia escolar que hace necesario interrumpir el trabajo educativo. La construcción de los saberes es por medio de la socialización e interacción que parte de la herencia cultural de los *MAREZ*, pero es cierto que el lenguaje es primordial para llevarlo a cabo. Los promotores y promotoras se dividen en dos grupos de 20 y 22 estudiantes y esto puede variar según las generaciones y demanda en donde cuatro capacitadores se encargan de dar las clases y uno es Chol y tres de ellos son Tzeltales. Al iniciar las clases se hace un reconocimiento general de esta nueva generación; se presentan y mencionan porque están aquí, después de terminar la presentación de los capacitadores mencionan que la educación y las clases se basan en las demandas de lucha por parte del EZLN y un ejemplo es la siguiente:

Plenaria por demandas: Se elige una demanda zapatista por grupo, se trabaja y se elige un problema cercano a la comunidad, en donde el grupo aporta sus conocimientos y experiencias en colectivo para darle una solución integrando las cuatro áreas del conocimiento antes mencionados. Los y las promotoras trabajan -con el material que ellos mismo elaboraron antes de iniciar la clase- y organizan la clase en equipo y se dividen para trabajar por grupo, al iniciar la clase la comunicación entre ellos es en Tzeltal y luego en Español, pero cada quien de manera autónoma utiliza su propia técnica para que todos hagan la clase, se realizan juegos, cantos, exposiciones de películas y trabajos que ellos realizan en el entorno natural selvático con el sentido de cuidar la naturaleza; al terminar cada clase siempre hay una valoración y se le pide la opinión a cada promotor o promotora. Día con día las clases son muy variadas en donde pueden salir a una exploración de una comunidad cercana o realizar trabajos individuales y colectivos de observación para recaudar información y trabajarla en la clase.

Dice el señor Pascual:

“El pueblo puede calificar con sus propios códigos y formas, una manera es que cada mes la comunidad hace una reunión o asamblea y se plantea si les ha gustado o no el trabajo del promotor, -las mismas comunidades observan en la cotidianidad el desempeño de su promotor (a)- y que hace falta, como ven el desempeño de los niños, del mismo promotor y sobre todo si trabaja con los principios zapatistas del *mandar obedeciendo*, porque el pueblo hace suyo la educación y la idea es central pero las formas diferentes. Hay dinámicas, metodologías y técnicas pedagógicas para saber cómo funciona la educación escolar. Las culturas son distintas pero se tiene que estar de acuerdo en la educación con una base política y revolucionaria para avanzar. Es necesario cambiar las formas de enseñanza.”¹⁶⁴

Es necesario destacar que los 42 promotores vienen de diferentes pueblos y el punto de encuentro es en el Centro de Formación y Capacitación para Promotores en el MARFM. La organización está definida por la autoridad del pueblo quien se encarga de ver si cumplen con lo establecido en la educación; el coordinador es el vigía, es decir, su trabajo es ver y cuidar que los niños asistan a la escuela y que los padres cumplan con su papel de mandarlos a estudiar, también se encarga de ver que los promotores estén en sus clases y ver que desempeñen el papel que el pueblo les encomendó.

Pascual, quien pertenece al comité de educación desde 1994 y que hasta a la fecha de hoy mantiene este cargo explica:

“Que tanto los niños como los promotores deben saber cómo se debe vivir y salvar la tierra, porque es nuestra madre, pero también deben saber que hay muchas riquezas como el petróleo, piedras preciosas, gas natural, maderas preciosas y todo lo que hay dentro y más adentro de la naturaleza. Se habla de la verdadera historia de México, el por qué nos alzamos en armas, porque luchamos y de otras culturas del mundo, se trabaja también de los movimientos sociales de México y América Latina, Fascismo, Dictadura y como lo del 68’, etc. También se habla de los proyectos que quiere implementar el gobierno como son el Plan-Puebla-Panamá y el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, etc. El gobierno nos quiere quitar lo que nos pertenece y nos impone otras, es decir, la tierra es de quien la trabaja. Por eso la educación es un trabajo en conjunto en donde todos tienen que

¹⁶⁴ Entrevista realizada al señor Pascual quien pertenece al comité de educación en Ricardo Flores Magón.

aprender y enseñar cómo es la lucha, cómo tenemos que defender la tierra, cómo nos podemos defender nosotros mismos, nuestras tradiciones y cultura.”¹⁶⁵

Después de trabajar un mes con los promotores y promotoras regresan a sus pueblos para asumir su responsabilidad como educadores, es decir, se enfrentaran a la realidad, en la praxis, sin olvidar que también tienen deberes cómo familiares como hijos, esposo o esposa. Al estar uno dos meses en sus pueblos regresan para continuar con el curso de formación de promotores, en su regreso traerán sus primeras impresiones del trabajo que realizaron con los niños de su pueblo, así como las dificultades que encontraron al dar sus clases.

Es muy claro que la enseñanza tácita de las normas sociales, los valores esta dentro de un contexto histórico más amplio; y esos entornos educativos sedan mediante la interacción escolar de los valores morales y disposicionales. El papel del promotor en el aprendizaje es una actividad compleja que requiere tiempo y una interacción continua con las expectativas individuales y colectivas, tanto interno como externo. Tiene mucha importancia el papel que juega la comunidad, las autoridades, los coordinadores y promotores en la selección, conservación y transmisión de los conceptos de las normas ideológicas, valores, y el conocimiento de los indígenas zapatistas. Sin embargo el propio conocimiento escolar lo que se incluye y se excluye sirve también a menudo a un propósito educativo. El currículum debe estar en contacto con la realidad y la historia del pueblo. Estas escuelas creadas por la comunidad están haciendo para lo que fueron creadas; que las escuelas tienen historias y que estas se vinculan mediante sus prácticas cotidianas. “Pues la capacidad que tiene un grupo para convertir su conocimiento en

¹⁶⁵ Ibid.

conocimiento para todos está en relación con el poder de ese grupo en la arena política:”¹⁶⁶

La necesidad que hay en la vida adulta de unidad, cooperación, solidaridad, actitud de respeto, tolerancia, aceptación entre los indígenas y los no indígenas, mestizos y las diferentes culturas que las componen, obligó a definir que el currículum debe ser el medio para promover la integración social comunitaria. En parte el papel de la escuela consiste en distribuir, contribuir a la racionalidad y la acción de las prácticas pedagógicas que estos construyen y deciden.

Aunque como vemos, en estos modelos zapatistas se rescatan ciertos aspectos de la educación comunitaria e intercultural, su orientación es diferente, hacia los modelos de *educación popular comunitaria* que tienen en Paulo Freire a uno de sus principales impulsores y que, en lugar de enfatizar la integración en un sistema socioeconómico ya establecido se preocupa fundamentalmente por fortalecer a la comunidad y promueve una participación que apunta hacia la ‘liberación’ vinculada con la noción de clase social hacia la transformación de las estructuras de poder a través de la recuperación del conocimiento cotidiano como punto de referencia para evaluar el conocimiento externo, y también orientada hacia los modelos críticos de educación intercultural; es decir, poniendo énfasis en el carácter político tanto de la educación como de la cultura, como herramientas para la resistencia y la transformación social. Por eso el poder no se toma se ejerce de abajo hacia arriba.

Por primera vez los zapatistas plantearon la necesidad de una educación diferenciada, acorde con las características socioculturales indígenas y no indígenas, mestizos y de los grupos a los que iba dirigida y dejaron en claro que no demandaban únicamente la

¹⁶⁶ W. Appel, Michel. *Ideología y currículo*. Akal, España 1986. Pág.88

ampliación de la cobertura educativa; que además de acciones cuantitativas exigían al gobierno cambios cualitativos en el ámbito de la educación indígena y, sin argumentos en contra, los negociadores del gobierno firmaron una serie de acuerdos en materia educativa que perfilaban cambios importantes.

La mayor parte de las comunidades en esta región zapatista tienen dos escuelas, una oficial y otra autónoma, y los zapatistas afirman que en sus escuelas “nuestros niños aprenden a leer y a escribir primero, y como que son más conscientes. No le echamos la culpa a los maestros oficiales, pero es que ellos abandonan mucho sus clases porque dicen que seguido tienen reuniones, y nuestros promotores de por sí no tienen descanso ni tienen sueldo”.¹⁶⁷

La misma comunidad lo menciona y dicen:

“En nuestras escuelas se ve la situación nacional, la situación de nuestra lucha, la vida de nuestros pueblos. Lo principal de la educación es no salirse de la política y del camino de la lucha zapatista, y el respeto a cada comunidad, su lengua y su todo... Nuestros promotores de educación reflexionan sobre el problema de la reubicación de los pueblos de los Montes azules, que quiere hacer el gobierno; sobre el plan Puebla-Panamá; también el problema de las semillas transgénicas, de las maquiladoras, del contraataque político del gobierno, de la resistencia de nuestros pueblos, de los Acuerdos de San Andrés, de la guerra de baja intensidad, de la manipulación del gobierno para comprar a los pueblos como sus programas, recursos y desayunos escolares o de apoyo al campo. Todo eso se ve en nuestras escuelas autónomas.”¹⁶⁸

Es claro que al promotor o la promotora lo elige el pueblo y le pregunta si quiere participar, -y dicen- “uno puede decir que sí, pero también puede decir que no, porque se tiene otro trabajo, como otros cargos, porque la autonomía tiene muchos trabajos, no sólo la educación;”¹⁶⁹ explica la promotora Hortensia. Menciona que también hay promotores “que empiezan este trabajo y no saben leer y escribir y entonces empiezan

¹⁶⁷ Muñoz Ramírez, Gloria “*Chiapas la resistencia*”. *La jornada*, Secc. Suplemento 19 septiembre 2004. Pág. XI

¹⁶⁸ Ídem.

¹⁶⁹ Ídem.

desde nada...Hay algunos que entraron bien chiquitos a ser promotores y aquí han crecido y aprendido, y luego ya regresan a sus pueblos. También hay promotores voluntarios, o sea que no son elegidos por el pueblo, sino que se presentan por si mismos. Hay unos que no saben nada, ni hablar en castilla ni nada, y aquí todo lo aprenden.”¹⁷⁰

Los promotores reciben el apoyo solidario de la comunidad, sea en especie o en trabajo en su parcela, para su sostenimiento. Los estudios que realizan los promotores no tienen reconocimiento oficial-pero si de la comunidad-, por eso: “cada pueblo tiene un acuerdo porque sabemos que el promotor de educación no puede seguir en el trabajo si no le ayudamos. Estamos ayudando en su milpa, en la comunidad sembramos, limpiamos el monte en la milpa, y cosechamos cuando ya está el maíz y frijol y le llevamos a su casa y así es que come el promotor de educación porque en esta educación autónoma no hay ningún salario”.¹⁷¹ Se trabaja con base en la integración de diferentes conceptos alrededor de un tema o problema en común, así como con la integración de “saberes locales y escolares en los espacios de Historias (en plural), Lenguas, Matemáticas, Vida y Medio Ambiente que ya hemos mencionado anteriormente y que se muestran en los cuadros anteriores.

En este proyecto, la definición de los contenidos propios en el aprendizaje se plantea a partir de tres vertientes: la revaloración de los saberes locales que implica: reconocerlos como producto de reflexión colectiva, permitir confrontar, acomodar y dar sentido a los saberes nuevos y evitar negarlos o menospreciarlos; la valoración de conocimientos que provienen de fuera, es decir externo de una localidad dada, esto es relacionarse para construir puentes entre saberes de diferentes ámbitos y de esta manera posibilitar la

¹⁷⁰ Ídem.

¹⁷¹ Klein, Naomi. “La educación y la Autonomía Indígena” (primera parte), Comisión Regional de Educación. (agosto 2001): Pág.2

apropiación y generación de conocimientos; y la reflexión en cuanto a lo deseado, lo útil y lo necesario, en donde la metodología sensible permita un proceso de construcción de saberes y significados a partir de la interacción y el diálogo y que el saber es un proceso colectivo en permanente retroalimentación.

“También enseñamos sobre el campo, sobre la agricultura dentro de la educación porque es parte de nuestra cultura también. Les enseñamos a los niños leer y escribir y la suma y la multiplicación pero también les enseñamos sembrar la milpa, el frijol, porque si no, no sabe uno. Vimos que esta idea es buena porque el día que diga el niño que ya no quiere estudiar, o aunque quiera estudiar pero también quiere su hortaliza o su milpa para sembrar maíz, ya va a saber. También están aprendiendo a sembrar verduras en una hortaliza colectiva de la escuela.”¹⁷²

Así, por ejemplo, se reiteró la demanda de un sistema de apoyos y becas para la terminación de los estudios básicos y específicamente para jóvenes indígenas que deseen realizar estudios a nivel medio superior y en la universidad; y la obligación del Estado de hacer efectivo a los pueblos indígenas su derecho a una educación gratuita y de calidad.

Por otra parte, se acordó que la educación indígena debe ser bilingüe e intercultural y no sólo para los indígenas, sino que toda “la educación que imparta el Estado debe ser intercultural”; aunque en otra parte del mismo documento se utiliza un término diferente para referirse a la educación nacional: “se estima necesario elevar a rango constitucional el derecho de todos los mexicanos a una educación pluricultural que reconozca, difunda y promueva la historia, costumbres, tradiciones y, en general, la cultura de los pueblos indígenas, raíz de nuestra identidad nacional”¹⁷³. Aunque no se hace una precisión específica de lo que se entiende por educación intercultural o pluricultural.

¹⁷² Ídem. Pág.4

¹⁷³ Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena. “Mesa 1 de los Diálogos de San Andrés Sacamch’en. Documento 2.” México, DF. FZLN. 2001. Pág.17

Tenemos que hacer un replanteamiento profundo de lo que es la política educativa a nivel nacional, pero en específico para el sector indígena. “De manera conjunta debe analizarse lo que son las necesidades de enseñanza que corresponden a los contextos socio-culturales, para dar respuesta a sus demandas”.¹⁷⁴

3.3 FORMACION DE PROMOTORES

La intención es tener consciencia del carácter histórico, siendo el sujeto histórico educativo el eje transformador que lo posibilite a transformarse a la vez así mismo y a los *otros* con base en una pedagogía crítica, con un trabajo de estrategia y de táctica del programa educativo. Los promotores tienen claro la responsabilidad que tienen con las comunidades, con sus familias, con los niños y por supuesto con ellos mismos al asumir el papel de educador. Viven en un contexto de la desigualdad social pero construyen el trabajo pedagógico comprometido con la unidad de esfuerzos, esta articulación pedagógica de los capacitadores y promotores es activa en su proyecto de emancipación y de organización sociopolítica que activa las prácticas educativas, con el sentido de un luchador social crítico, reconocido como totalidad concreta.

Cuando “bajan” de las comunidades aisladas a las cuales están asignados, muy lejos de sus familias y de sus desprovistos centros de capacitación, muchos de estos promotores tienen que viajar más de diez horas o hasta un día en difíciles condiciones para llegar a su destino. Su misión es formarse como promotores conscientes y reflexivos gracias a una propuesta pedagógica inspirada en Paulo Freire, y qué pone énfasis en el carácter autónomo y liberador de la educación.

La construcción y sobre todo la formación de promotores está “legitimado y habilitado por la asamblea, cada promotor seleccionado y aunado al proyecto municipal adquiere

¹⁷⁴ Reporté Global, , no. 78, (julio 2000): pág.13-19

tanto obligaciones como derechos hacia ella. Partiendo de un acuerdo consensuado ante toda la colectividad, se oficializan por escrito las responsabilidades mutuas al “*levantar un acta*” firmada conjuntamente, por medio de la cual se expresa el “*juramento*”, es decir, el compromiso bilateral renegociable mediante el cual se especifican a la vez los deberes docentes y el tipo de retribución que le concede el “*pueblo*”¹⁷⁵.

Los contenidos y los métodos en las sesiones periódicas de capacitación llagan a influir, en cierta medida, en el trabajo de los promotores, los cuales se los reapropian ocasionalmente en su práctica cotidiana. Así mismo, las acciones educativas de las autoridades municipales conciernen sobre todo la promoción y la legitimación de la forma colectiva de este tipo de contratos establecidos en cada asamblea, sometiendo ambas partes a obligaciones recíprocas. Y lo manifiestan de esta manera:

“Pues nosotros mismos nos encargamos cómo Consejos Autónomos de llegar al pueblo y al pueblo decirle que forme sus promotores. Explicándole por qué motivo, por qué el pueblo de por sí ya lo sabe que queremos una escuela justa, una escuela donde haya aprendizaje, una escuela donde haya enseñanza, donde haya ciencia pero que sea de verdad. Entonces el pueblo se interesó, el pueblo nombró a sus promotores y los promotores también se comprometieron, el pueblo se comprometió también a defender a los promotores. [...] Sin el apoyo del pueblo tampoco no pueden hacer nada. Entonces del pueblo se tuvo que hacer un acta de acuerdo de los promotores y un acta de compromiso también de los pueblos, para que así, a lo mejor, que si se le olvida a alguien, vamos con el acta que tenemos compromiso, y con eso lo vamos a cumplir [...] Y entre los promotores, ahí pensaron ellos elegir sus coordinadores, para que así los coordinadores vayan a vigilar sus promotores, quién asiste a su clase y quién no asiste a su clase”¹⁷⁶

Está instancia coercitiva y colectiva de gestión escolar autónoma es el grupo de representantes electos de los promotores “*coordinadores*” quienes tienen crecientemente un papel articulador intersticio entre el nivel comunitario y municipal. El trabajo del promotor de educación es cotidiano, continuo y arduo lo que obliga a

¹⁷⁵ Baronnet Bruno. “Entre el cargo comunitario y la militancia zapatista: los promotores de educación autónoma en la zona Selva Tzeltal”. Propuesta de borrador de libro. 10 de junio de 2008. Pág.13.

¹⁷⁶ Ídem.

promover renuncias frecuentes debido al peso laboral marcado por un ritmo difícil de sostener. “Es de tiempo infinito [...] Hasta que el cuerpo aguante. Si ya no aguanta pues ni modo, tenemos que hacer un cambio de [promotor]. No digamos que todo hasta la muerte pero sí [tener un cargo de] la educación es duro para organizar, para empezar a formar”¹⁷⁷.

Los promotores asumen una autocrítica donde ellos manifiestan no tener vergüenza en reconocer que les falta formarse con mayor profundidad, y precisamente el curso de capacitación sirve para aprender a aprender, aprender a enseñar y enseñar para aprender, conociendo y reconociendo que nunca se termina de educar y aprender. Aunque a veces reproducen mecánicamente técnicas de alfabetización poco eficaces y aburridas, al mismo tiempo se muestran críticos hacia ellas, lo cual es un indicador de lo complejo que resulta romper con la interiorización de la cultura escolar tradicional que buscan reinventar. “El promotor, no lo traemos de afuera, es alguien de los que aquí vivimos, que organiza y conoce bien a su pueblo y lo conocemos aquí de por sí.”¹⁷⁸

El promotor interviene en el escenario local, pero también actúa como un servidor y un representante de ella dentro del proyecto político autónomo; los jóvenes instructores, promotores o educadores comunitarios no son titulares de puestos de funcionarios. “La contribución de un cargo de promotor no es el resultado de una simple consulta de los padres de familia, sino parte de un proceso de movilización complejo y amplio entorno al proyecto escolar que se está construyendo y consolidando concretamente a nivel de cada municipio autónomo. El desempeño de este educador *muy otro* contribuye en

¹⁷⁷ Ibid. Pág. 22

¹⁷⁸ Entrevista Comité de educación, Nuevo Paraíso, octubre del 2005.

muchos sentidos a puntualizar la política alternativa de educación que en cada MAREZ está emprendiendo.”¹⁷⁹

El control colectivo sobre los cargos, deberes, responsabilidades e intereses imposibilita que se lleguen a concentrar recursos y poderes no sólo educativos sino también económicos y político-culturales en el escenario local; es decir, la misión, la figura, la imagen del promotor zapatista se opone y cuestiona profundamente las prácticas del maestro enviados por la SEP. “Esto tiene implicaciones pedagógicas complejas, pero lo que atrae la atención en cambio son las consecuencias sociopolíticas que genera el proceso de control comunitario sobre la figura, la misión y la actuación de este docente “*muy otro*” puesto que se diferencia en muchos aspectos de las representaciones sociales asociadas al magisterio de la SEP en esta Zona.”¹⁸⁰

En reiteradas ocasiones los habitantes de la zona de conflicto han cuestionado la estructura educativa oficial, bajo el argumento de que no corresponde a las necesidades o expectativas de las zonas indígenas. Ciertamente, hay un reclamo histórico. De ahí la necesidad de asumir una verdadera responsabilidad en la praxis, ética, filosófica, política, social, educativa y cultural de sí mismos, de su pueblo, de su historia y de su lucha, es decir, hay que recuperar la memoria y descolonizar la mente. Por eso los promotores de educación son sin duda verdaderos luchadores culturales cuya ética de servicio de colectividad es la prueba de un alto compromiso con la lucha política de los pueblos zapatistas. No hay que perder de vista que los entusiastas promotores de educación autónoma zapatista tienen conocimiento del reto educativo planteado por los Acuerdo de San Andrés, tomando en cuenta las dificultades y contratiempos que enfrentan a diario para concretarlas.

¹⁷⁹ Baronnet Bruno. “Entre el cargo comunitario y la militancia zapatista: los promotores de educación autónoma en la zona Selva Tzeltal”. Propuesta de borrador de libro. 10 de junio de 2008. Pág. 26

¹⁸⁰ *Ibíd.* Pág. 31-32.

Los promotores realizan diversas actividades encaminadas a compartir experiencias, a detectar y analizar problemas que encuentran en la práctica docente, a reflexionar sobre el camino recorrido, a convivir y a conocerse. Las actividades se plasmaron en productos concretos que sirvieron de trabajo preparatorio para las convenciones. También realizan una línea de tiempo que reconstruye la historia del proyecto de educación, el proceso de organización y de la lucha de las comunidades, como el proceso de formación de los promotores. En la línea de tiempo se plasmaron los sentidos del proyecto: reconocer y valorar el trabajo colectivo que es la base del proyecto, conocer los procesos que se han llevado para compartir experiencias y reconocerse en el mismo camino, reconociendo así los pasos de los pueblos en lucha; apropiarse del pasado y del presente para pensar en el futuro que queremos.

3.3.1. QUÉ SUJETOS QUIEREN FOMAR

Construir otras propuestas implica ser operativo, los promotores zapatista cuentan con un nuevo tipo de responsabilidad asignados por las asambleas de sus pueblos. La puesta bajo el control comunitario y municipal de las funciones educativas está contribuyendo a forjar otra figura del promotor, con el compromiso personal, un rol cultural y una posición social que cuestiona la normatividad de la política educativa nacional.

La preparación de talleres pedagógicos ésta destinado a elevar y nivelar la formación de promotores, bajo la lupa de las autoridades autónomas encargadas de la educación. Con el mismo compromiso militante de varios colectivos capitalinos se contribuyen a reforzar el nivel de conocimiento básico y la reflexión pedagógica. Para los miembros de los pueblos indígenas tiene mucho sentido participar activamente en los cargos de educación.

“El marco de la autonomía escolar permite vigilar que el educador tome en cuenta los saberes étnicos y las nociones de civismo (zapatista y nacional) que implícitamente tiende a mostrar toda la actualidad de corrientes de teoría pedagógica divulgada por Paulo Freire y los seguidores de su obra emancipadora (Gutiérrez Narváez 2005). El proceso de concientización se expresa en la voz de los promotores, en la exigencia de una “educación verdadera”, “para la liberación de nuestro pueblo”, por una educación que no apendeje”, y que sirva a “abrir los ojos”, a descubrir “porque los ricos son ricos y los pobres son pobres”, y “por qué estamos luchando por las 13 demandas.”¹⁸¹

Es importante resaltar que la construcción y la tarea educadora cobra un sentido mucho más amplio en la pertenencia y omnipresencia del poder del “nosotros”, “basta con visitar rápidamente una escuela autónoma para verificar que de ella brotan excelentes “maestros de ceremonias” para las fiestas civiles, actores de teatro, poetas, cuenta cuentos y cantautores bilingües, que son al mismo tiempo, auténticos creadores artísticos.”¹⁸²

Las comunidades autónomas transforman su política educativa basándola en sus demandas y valores como: “*por una educación verdadera*”, “*por una educación que no apendeje*”, “*para todos todo, nada para nosotros*”, *solidaridad, respeto, tolerancia, dignidad, justicia, paz*, etc., las necesidades y prioridades son decididas por los pueblos indígenas según sus modos particulares de gobernarse. Las prácticas zapatistas de política educativa tienden a representar una forma apropiada de autogobierno educativo que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización. “De cierto modo, la ética “profesional” de los promotores de educación de la zona “Selva Tzeltal” y de otras zonas es ante todo una ética revolucionaria. Como demostración de

¹⁸¹ Ibid. Pág. 23

¹⁸² Ibid. Pág. 25

dedicación generosa a los demás, como una suerte de “ayuda a tu prójimo” impregnada por la teología de la liberación, que se traduce en “ayuda a tu compañero” de lucha.”¹⁸³

El ser promotor es una promoción y distinción social, y representa una estrategia para posicionarse como actor con algún prestigio social, o reconocimiento colectivo, en el proyecto de autonomía zapatista y cada promotor está consciente que su entrega desinteresada es a favor de la educación de su propio pueblo que contribuye al fortalecimiento del proyecto político de su MAREZ y de su Caracol. Algunas comunidades encuentran a veces serias dificultades organizativas para designar, sostener y orientar a su promotor de educación.

Se parte de una idea de que la función central es facilitar la generación de saberes en colectivo, es decir, propiciar la discusión y el fortalecimiento del espacio para que la reflexión ocurra. En la formación de promotores es presindible ubicar el aprendizaje en función de la lucha y la autonomía en lugar de reducirlo al conocimiento académico. La idea se concreta en las demandas zapatistas como “ejes” temáticos: alrededor de los cuales se organizan y construyen los saberes.

3.3.2. PERFIL DE INGRESO

El perfil de los promotores es bastante homogéneo, de origen indígena-campesino relativamente pobre y que a veces presentan unos niveles muy limitados de desarrollo de habilidades para el aprendizaje, porque tiende además a incluir promotores de casi todas las lenguas presentes en los municipios autónomos, desde el tzeltal, zotzil, chol y el español, no importa el lugar en donde vienen y se encuentren.

En el centro de capacitación de RFM se reúnen los “*delegados y delegadas*”, es decir, los “*promotores y promotoras de educación*”, la variabilidad de edades es de 14 a 35

¹⁸³ Ibid. Pág. 31

años en un inicio, ahora el promedio oscila entre los 20 años aproximadamente y son elegidos, mantenidos, vigilados y evaluados por medio de formas propias de participación política, como la asamblea popular y la repartición incluyente de los puestos de responsabilidad, también son personas que dominan dos o tres lenguas:

“Si bien no excluye a las mujeres del proceso de nombramiento por la asamblea o “*común*” de su pueblo, los promotores son generalmente jóvenes varones (*keremetik*) en tzeltal que no son casados, aunque una tercera parte es padre de familia, entre los cuales algunos superan los 30 años de edad. Si bien no son criterios expresos, la elección del promotor se realiza entre candidatos voluntarios de familias de bases de apoyo, y que se distinguen muchas veces por haber cursado grados de primaria. En la actualidad, la mayor parte de los promotores más jóvenes sólo han sido escolarizados en la red de escuelas de los nuevos municipios.”¹⁸⁴

3.3.3 PERFIL DE EGRESO

Es importante resaltar que en el proceso los promotores y promotoras adquieren experiencia y “tener hoy el cargo de promotor de educación exige estar en constante proceso de auto-aprendizaje y de reinversión de la función docente. Requiere también cierta vocación, aptitud o inclinación hacia el trabajo pedagógico que, para algunos, se adquiere en la marcha, ya que depende del compromiso personal y del reconocimiento colectivo de su capacidad de asumir el cumplimiento cabal del trabajo asignado.”¹⁸⁵

Un promotor se vuelve disponible para ser designado a ocupar otros cargos, quizá más prestigiosos, que requieren potencialmente competencias o habilidades que pueden haber sido adquiridas en esta corta trayectoria de formación a través de la capacitación formal y la experiencia autodidacta. “Más allá de cumplir con un cargo docente comunitario, los promotores se desempeñan como destacados luchadores sociales muy activos en la vida cultural local, ya que sus compromisos dedicados al servicio de la

¹⁸⁴ Baronnet, Bruno. “Entre el cargo comunitario y la militancia zapatista: Los promotores de educación autónoma en la zona Selva Zeltal”. Artículo, 10 de junio 2008. Pág. 4

¹⁸⁵ Ibíd. Pág. 21

alfabetización de los niños, y a veces de los adultos, no pueden ser deslindados de su militancia común en el movimiento zapatista con el cual se identifican”.¹⁸⁶

La acción del educador autónomo no sólo se legitima por su disponibilidad y entrega militante a favor de su comunidad de origen, sino que también recibe el reconocimiento de la entidad municipal rebelde para la cual representa una pieza fundamental en su objetivo de consolidar y fortalecer su autonomía política tanto en lo individual como en lo colectivo y comunitario.

3.4. QUÉ HACEN (FUNCIONES)

Los zapatistas han asumido el control de su gestión escolar, por medio de la asamblea comunal, del Consejo Autónomo y de la coordinación de promotores y de los comités de padres, que son los principales espacios de liberación, decisión y acción política en materia de educativa. Las mismas comunidades indígenas zapatistas sostienen que su educación está en “manos del pueblo”, es decir, bajo la responsabilidad colectiva de las entidades autónomas que son el pueblo, región o zona (comunidad, municipio y *Caracol*).

La transformación educativa, construida y promovida en territorio zapatista generan una gran diversidad de estrategias sociales, a veces innovadoras a pesar de los recursos limitados. Por eso el sector educativo son controlados por los mecanismos democráticos indígenas que se siguen adaptando. Los promotores apuestan a la alfabetización masiva y al fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a un proyecto colectivo sociocultural y políticamente identificador con el zapatismo y otras luchas existentes en nuestro país o en otros continentes como herramienta de defensa y de intercambio, buscando la liberación de la opresión ligada a la “ignorancia” y a lo desconocido.

¹⁸⁶ Ibíd. Pág.4

La educación autogestiva de los zapatistas lleva a una lógica de garantizar el respeto a la especificidad de identidad local a la hora de definir su que hacer educativo. Revalorizar los conocimientos generales, prácticos y éticos que les son útiles o necesarios para fortalecer su identidad y dignidad; al construir sus propias redes regionales de escuelas influyen colectivamente en la ampliación y gestión escolar, sobre todo en la vigilancia, a veces muy escrupulosa, del cumplimiento del mandato pedagógico social.

Los promotores se auto-organizan y acumulan cargos de docencia, coordinación, supervisión y representación; por eso la administración educativa autónoma proviene de la necesidad de contemplar una verdadera enseñanza, sino también el cumplimiento de los acuerdos locales que son constantes. “La ayuda exterior para la acción educativa se puede distinguir, por un lado el apoyo nacional que se concretiza en el reforzamiento periódico de la formación pedagógica de los promotores y, por otro, los recursos internacionales que se destinan sobre todo al financiamiento parcial de la construcción y equipamiento de edificios escolares (aulas, dormitorios, comedores, bibliotecas, útiles escolares) y también a talleres de actividades formativas”.¹⁸⁷

No hay que olvidar que el ejercicio de ciertas funciones de cargos o responsabilidades educativas incluye lo político-religioso, que se dedican a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad que es un proceso en continua transformación en el tiempo y espacio. Estos cargos pueden ser otorgados como castigo para quienes cometen alguna falta considerando que servir a la comunidad pueda tener un efecto pedagógico. En la actualidad las comunidades zapatistas tienden a elegir como promotores de educación a jóvenes que aún no han tenido responsabilidades tan significativas y han sido socializados en un tenso contexto de resistencia pacífica frente a las hostilidades contrainsurgentes. Los promotores zapatistas son actores que sin duda sacrifican su

¹⁸⁷ Ibíd. Pág. 15

tiempo y la economía familiar para dedicarse a la docencia en detrimento de actividades productivas como el cultivo de maíz; frijol y la pisca del café.

El momento de correr a los maestros oficiales empezó en diciembre del 1999 y enero del 2000.

“La decisión de correr los maestros oficiales era un acuerdo de la región; si vamos a tener nuestros propios maestros no tenemos por qué tener ahí los maestros del gobierno. No queremos competencia o problemas. Empezamos a informar de buena manera, de explicar por qué. Algunos de los maestros entendieron, donde más o menos estaban de acuerdo con nuestra educación autónoma. Salieron ellos por entender que vamos a hacer la educación entre nosotros mismos. La respuesta del gobierno cuando supo que queríamos correr los maestros oficiales fue que bajaba más maestros, especialmente en comunidades donde hay división.”¹⁸⁸

¹⁸⁸ Entrevista Comité de educación, Nuevo Paraíso, octubre del 2005. Pág. 3.

CAPITULO 4 CONSIDERACIONES GENERALES HACIA UNA EDUCACIÓN AUTÓNOMA ZAPATISTA

Es indispensable afirmar que en estos momentos se está construyendo una educación autónoma zapatista en Chiapas, qué está ahí y es palpable pese a la situación en la que viven los indígenas zapatistas; el gobierno federal por todos los medios ha tratado de dismantelar, desprestigiar, denigrar al movimiento --y a todas las personas que participan y construyen junto con ellos-- cerrándoles todos los canales posibles para una solución pacífica de sus demandas. “La autonomía se va constituyendo en la experiencia de varias e innumerables decisiones, que van siendo tomadas en cuanto a maduración del ser para sí, es proceso, es llegar a ser.”¹⁸⁹ Las personas van madurando todos los días y esto no sucede en una fecha prevista.

La autonomía zapatista tiene tres dimensiones:

- a) “La noción de pueblo indígena con su propia historia, cultura, formas organizativas, relaciones personales y manifestaciones culturales objetivas.
- b) La del territorio que es el espacio físico donde se da la construcción transformación y reproducción cultural, económica, política y social de los pueblos.
- c) El autogobierno con sus propias leyes y jurisdicción, autoridades autónomas, sistemas normativos, que más que usos y costumbres, son reglas internas probadas históricamente, mecanismos que ayudan a la convivencia social, y a la consolidación de espacios autónomos donde se toman decisiones y regulan acciones importantes para la misma comunidad a través de las asambleas.”¹⁹⁰

Al interior del territorio chiapaneco rebelde se están construyendo caminos de libre expresión, inclusión, difusión y han realizado avances muy significativos en su organización, en su cultura, en su vida diaria pese a los obstáculos a los que se han enfrentado, a no ser noticias para los medios de comunicación, sólo para uso comercial

¹⁸⁹ Freire Paulo. Pedagogía de la autonomía. México, siglo XXI, 1999. Pág.103.

* No debemos olvidar que aunque los Acuerdos de San Andrés no fueron formalizados en la constitución en muchos pueblos indígenas de México y principalmente en los Municipios Autónomos zapatistas fueron implementados de facto.

¹⁹⁰ Rico Angélica. “Niños y niñas en territorio zapatista: resistencia, autonomía y guerra de baja intensidad”. Artículo para libro. Septiembre 2007. Pág. 6

de interés corporativo. La lucha rebelde es contra el olvido a la que los han querido condenar, los gobiernos, los partidos políticos, los grandes empresarios y grupos de poder, es más, es una lucha en contra del olvido de sí mismos de su historia y su condición como especie humana, “*su yo indígena en colectivo*”. Exigen que el país recuerde que existen, que a toda costa busquen conservar su cultura: “De por si 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”.¹⁹¹ Es muy claro que nos educamos y nos construimos en la diferencia.

Los indígenas construyen su propia organización educativa en donde es el reflejo de su cultura, lenguaje, de su expresión, comunicación, socialización, idiosincrasia, de su visión del mundo, de lo que ellos quieren que sea la educación y el espejo no engaña. No es necesario repetir una y mil veces más las carencias en las que viven, será mejor decir que la educación que han recibido por parte del gobierno carece de lineamientos. Lo que sí queda muy claro es que el gobierno sigue colonizando sus mentes, los ésta aculturando; porque no retoma su cultura y tradiciones, es decir, “*usos y costumbres*”, hábitos de vida, su cosmovisión, pero lo que sí han hecho es convertirlo en un instrumento de políticas indigenistas y que han tratado de sumarlos, asimilarlos a la cultura nacional mexicana – el Distrito Federal es la más occidentalizada del país-, ya sea de noche o de día ellos se manifiestan en el desarrollo de su propia cultura, de las demandas del Ejército Zapatista, de la educación que emerge de las comunidades indígenas y en la formación de sus nuevas generaciones. Así es que no dejan de pensar, existen, construyen, trabajan y siguen...

¹⁹¹ Bellinghausen Hermann “*Pugna: Consejo autónomo por una instrucción.*” *La Jornada*, Secc. Política, 07 agosto 2004.

El Subcomandante Marcos menciona a la educación en Chiapas 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”.¹⁹²

El rezago educativo no se debe solo a los factores mencionados sino también a la condición cultural y lingüística que el mismo gobierno federal y la escuela ha fomentado desde hace varias décadas en los grupos sociales y comunidades al establecer sus reglas pedagógicas e imponer el español que siendo una segunda lengua pretende sustituir a la lengua materna. Hay que entender entonces al rezago educativo como parte de un proceso de exclusión cultural y económica, provocado por los modernos sistemas educativos (neoliberales) que ataca no solo al campo sino también a la ciudad, es decir a todo el país y las personas más desprotegidas.

La educación como vemos no ha respondido a las necesidades de los pueblos más marginados, pero que quede claro que esta educación no resolverá todas sus problemas, al contrario, bajo los proyectos de inclusión e integración han intentado desaparecer a las culturas y sus hábitos. Por eso es ineludible que se busque una innovación, 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 individuos, de la sociedad, de las comunidades, de los indígenas, como verdaderos humanos que son. “Necesitamos una educación integral que respete la realidad de nuestra región y de nuestro pueblo indígena, que haga más fuerte nuestra experiencia cultural hasta avanzar a la verdadera autonomía, porque la autonomía

¹⁹² González Bustos, Marcelo. *La rebelión campesina del EZLN en Chiapas*. México, Era, 1995. 112-113

verdadera es la que resuelve los problemas de nuestras comunidades para que vivan mejor. Por eso necesitamos una educación no solo de palabra...”¹⁹³

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, un proyecto de vida. Es concebida tanto para los zapatistas como para otros como un “*arma de doble filo*”, que posee un valor estratégico, de valor universal que puede contribuir a que los seres humanos se sometan más a los proyectos políticos, económicos, culturales, ideológicos de las multinacionales, del neoliberalismo, del sistema mundial, como lo pretenden las clases en el poder, los que piensan que para todos ellos todo y para nosotros nada, o por el contrario, la educación puede contribuir a desarrollar la diversidad, la crítica, la libertad, la autonomía y reconocernos que nos construimos en la diferencia 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 humano. En las zonas zapatistas, la educación, es “considerada parte del proceso del fortalecimiento de su organización y su autonomía.”¹⁹⁴

El levantamiento indígena de 1994 ocasionó no solo una reacción política, social, económica, ideológica y de principios éticos, sino que en el ámbito cultural provocó una serie de análisis y 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, pluricultural e intercultural; mientras se hablaba en la cúpula de los cambios en la educación para los indígenas, los zapatistas

¹⁹³ Educación autónoma en: www.enlacecivil.org.mx (acceso julio 2005)

¹⁹⁴ Wiben Jensen, Marianne. “Pueblos Indígenas y Educación”. Asuntos Indígenas. Enero, 2005. En: www.iwgia.org/sw8439.asp (acceso enero 18, 2005)

llegaron por medio de su praxis, pero lo que nunca se imaginó la sociedad civil, ni el gobierno, es que las comunidades zapatistas a su vez en su interior comenzaron a construir caminos diferentes, distintos y distantes, con consensos y disensos, no solo políticamente con una nueva organización establecida, sino con una generación distinta entre sus integrantes para auto-gobernarse y comunicarse con la sociedad civil, sino también en lo cultural que comenzó a hablar de recuperar su cultura, de recuperar “*sus usos y costumbres*”, sus hábitos de vida cotidiana, su lengua, sus saberes tradicionales y sus necesidades, una educación diferente a la que se les imponía, buscaron cambios radicales para asegurar que la enseñanza en las regiones autónomas manifestará realidades y necesidades de las comunidades. Son conscientes de su existencia con el mundo.

Es por ello que en las comunidades indígenas se ha ido transformando su educación tanto formal, no formal e informal, como lo llaman los educadores e instituciones educativas. Durante el alzamiento 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, movimientos sociales, populares, estudiantiles, obreros, campesinos, etc., es decir, contextualizar las necesidades sociales, culturales, hábitos y costumbres de cada comunidad, sin dejar a un lado la vida familiar. Y esta es la base principal para poder vivir y sobrevivir de las comunidades zapatistas.

4.1 OTRAS ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN AUTÓNOMA

¿A quién hay que pedir permiso?...no han esperado decretos presidenciales, autorizaciones legales, institucionales u oficiales para poner en práctica su derecho a la autodeterminación en la educación autónoma zapatista formal...y falta lo que falta...La

comunidad responde a la necesidad y pretensión zapatista de romper con la política educativa oficial, y construir otras propuestas operativas mediante la autoridad de sus gobiernos municipales autónomos en cada “*Caracol*”.

Las nuevas prácticas zapatistas de participación colectiva en la educación formal se asemejan, a primera vista, a las tradiciones asamblearias de los pueblos indios que proceden a la designación y legitimación de las autoridades comunitarias como se puede constatar en los “*usos y costumbres*” de las áreas mesoamericanas y andinas, que la antropología ha definido en sistemas de cargos o jerarquías de cargos cívico-religiosos y que aun hoy en día en muchos pueblos indígenas de México y toda América ponen en práctica, es decir, la “*democracia directa*.”

Por otro lado, en todos los MAREZ se está poniendo a prueba los derechos colectivos indígenas “*desde afuera*” de la oficialidad; asumiendo los Acuerdos de San Andrés, llegando así a tener en sus manos el poder de definir y redefinir integralmente sus prioridades y normas de gestión escolar, es decir, parte de su estilo de vida. Así, los amplios márgenes de autonomía conquistada por las redes municipales de escuelas zapatistas contrastan con las consecuencias de la centralización, la burocratización, nepotismo y la ausencia de participación de los pueblos indígenas de México a los procesos de construcción, orientación, decisión y evaluación de los programas de escolarización en sus territorios.

Los proyectos escolares de la educación autónoma zapatista, se basa en normas y valores propios, apuestan a la alfabetización masiva y al fortalecimiento del sentimiento de pertenencia a un proyecto colectivo sociocultural y políticamente identificador, como herramienta de defensa y de intercambio. Tanto los promotores como los representantes de las comunidades y de los de MAREZ en el sector educativo son controlados por los

mecanismos democráticos indígenas que se siguen adaptando en el tiempo a las necesidades que surgen.

La práctica educativa autónoma de las escuelas zapatistas conlleva en toda su lógica a garantizar el respeto de las especificidades de las identidades locales a la hora de definir el quehacer educativo. La principal ventaja que los pueblos rebeldes consideran acerca de la autonomía escolar es su capacidad de revalorizar los conocimientos individuales y generales, prácticos y éticos, que estiman útiles, necesarios o prioritarios para fortalecer su identidad y su dignidad como miembros de un pueblo indígena Tzeltal, Tojolabal, Chol, Lacandon, Zotzil de Chiapas y mexicano, de familia campesina pobre y participante con los zapatistas activos. Al construir sus propias redes regionales de escuelas, la democratización de la educación se traduce por la autonomía de cada comunidad campesina y sus representantes elegidos para poder influir colectiva y ampliamente en la gestión escolar, sobre todo a través de la vigilancia, a veces muy escrupulosa, del cumplimiento del mandato pedagógico confiado al promotor por las comunidades autónomas. Es claro que los seres humanos no pueden vivir sino en sociedad, y es la sociedad la que ha hecho a los seres humanos. Personalmente afirmo que la noción de autonomía tiene una respuesta clara y que le da sentido a la libertad. En México hay trabajos muy importantes como el de Héctor Díaz Polanco, Gilberto López y Rivas y Pablo González Casanova por mencionar algunos que han teorizado el sentido y significado de la autonomía:

“Autónomo es aquel individuo que se da así mismo sus propias leyes, pues bien se puede decir que soy individuo autónomo en una sociedad si tengo la posibilidad *real*, y no sólo formal, de participar, junto con todos los demás, en un plano de igualdad efectiva, en la formación de la ley, las decisiones acerca de ella, su aplicación y el gobierno de la colectividad. Una *comunidad* autónoma es una sociedad que crea sus instituciones, en forma explícita y consciente, es decir, con conocimiento. Una sociedad autónoma es una sociedad que se instituye así misma sabiendo que lo hace, lo cual significa, que está compuesta por individuos autónomos. Sólo en la medida

en que hay individuos autónomos puede esa sociedad cuestionar verdaderamente sus instituciones, discutir con sensatez y producir otros individuos autónomos. Un individuo autónomo es un hombre capaz de criticar su pensamiento, sus propias ideas, *ser autocrítico*. La autonomía consiste en controlar los deseos y saber que se los tiene. Cuando se habla de autonomía se habla de algo que es análogo a la capacidad de criticar el propio pensamiento, a la facultad de reflexionar, de regresar sobre lo que uno ha pensado y ser capaz de decir: pienso esto porque me convence.”¹⁹⁵

Los planteamientos autónomos en la sociedad contemporánea estaban presentes en el discurso de diversas organizaciones indígenas y en la educación no es la excepción; porque el concepto autonomía abarca todas las latitudes y busca algunos cambios. Y precisamente la educación autónoma zapatista rompe que con esa historia trillada de la realidad haciendo grandes esfuerzos por tomar conciencia de su propia historia, el papel del promotor es arduo.

En lugar de tener un “*puesto base ó plaza base*”, los promotores zapatistas cuentan con un nuevo tipo de responsabilidad asignado por las asambleas de sus pueblos. La puesta bajo control comunitario y municipal de las funciones educativas está contribuyendo a forjar otra figura del promotor, con un compromiso personal, un rol cultural y una posición social que cuestionan la normatividad de la política educativa nacional, un sujeto crítico, autocrítico, analítico y reflexivo.

La atribución de un cargo de promotor no es resultado de una simple consulta de los padres de familia, sino parte de un proceso de movilización y construcción muy complejo y amplio en torno al proyecto escolar que se está construyendo y consolidando concretamente a nivel de cada municipio autónomo. El desempeño de este educador “*muy otro*” contribuye en muchos sentidos a puntualizar la alternativa política de la educación que cada MAREZ está emprendiendo. No es casual que los promotores no

¹⁹⁵ Castoriadis Cornelius. “*Critikus: Autonomía*” México, UTA, 2006. Pág. 25-27

puedan comprarse en general caballos, ganados y gallinas. La situación se los impide, cuando la desgracia es común a todos, siempre hay unos que la pasan peor.

La educación en condiciones tan complejas pasa por un esfuerzo organizativo de construcción, transformación, movilización y comunicación de una red local propia de escuelas autónomas; a través de la movilización constante y la firme participación comunitaria que reconfiguran la misión y la posición social del promotor. Las formas de autogobierno educativo permiten, en efecto, que las funciones de los promotores sean reinventadas, asumidas colectivamente, a pesar de poder aparecer a veces improvisadas ó paradójicas desde la perspectiva exterior de un pedagogo profesional poco sensible al complejo contexto cotidiano de la lucha en resistencia, por construir su autonomía educativa y política, en particular en la educación y su cultura. La autodeterminación educativa transfigura por completo la misión, el funcionamiento y la representación de la escuela oficial e institucional. “*Los promotores y promotoras*” actúan como un servidor y un representante de ellas dentro del proyecto político autónomo en construcción.

“Así según un programa de Radio Insurgente (10 de junio de 2005), “los zapatistas luchamos para que [...] la educación sea de acuerdo a los intereses del pueblo, de acuerdo a sus necesidades, de su historia, de su cultura y de su pensamiento, [...], para preparar y formar profesionistas indígenas y no indígenas que van a estar al servicio de nuestros pueblos, [...] y que esas escuelas cuenten con apoyo económico que sea administrado por los mismos pueblos, [...] y con maestros que sean de los mismos pueblos, que entienden mejor la vida, la situación, la cultura y la lengua de nuestros pueblos”.

Es decir, el proceso educativo es un acto de conocimiento pero también es un acto político que tiende a la transformación del ser humano, en cuanto a clase social y de su mundo; es clara la vinculación entre política y pedagogía. También es un:

“Proceso de conocimiento, dialéctico e históricamente determinado, y es ante todo, un acto colectivo, “nadie educa a nadie, los hombres se educan entre sí, mediatizados por su mundo”. La educación como acto político y como acto de conocimiento es un proceso de transformación del hombre sobre su realidad y de su organización política como parte esencial para la lucha; es a partir de lo históricamente posible que va aprovechando los espacios de lucha visibles, para abrir nuevos caminos a la transformación. La propia praxis es organización política, son procesos educativos y existe una estrecha relación entre radicalidad, organización política y totalidad histórica: es abrir caminos dentro de lo posible, sin falsos idealismos abstractos y sin rechazar posibles espacios de luchas pequeños.”¹⁹⁶

Hombres y mujeres, promotores y promotoras son seres humanos que cumplen con su cargo docente zapatista como luchadores sociales propositivos en la vida cultural de todos los MAREZ, porque se han hecho históricamente seres de la praxis y así se han vuelto capaces de transformar el mundo y conferirle significado; sin olvidar su posición y su militancia con el que se identifican a nivel nacional e internacional. “Las reglas del oficio del promotor *tzeltal* o *nopteswanej* (el que enseña) dependen ahora de mecanismos y criterios propios de las entidades autónomas indígenas rebeldes. No se trata del simple reemplazo de personal docente sino de una alternativa radical de organización escolar que cuestiona profundamente a las desastrosas políticas educativas indigenistas y neoliberales que someten a los pueblos del mundo”.¹⁹⁷

En el contexto de la cuestionable descentralización educativa a nivel nacional, se puede detectar que las luchas, las protestas, los movimientos por la educación resultan trastornadas. Localmente el significado político de los esfuerzos de los propios Municipios Autónomos Zapatistas es por construir la autonomía de sus redes de escuelas. “En algunas partes las bases zapatistas han hecho acuerdo con los maestros de la sección democrática del sindicato del magisterio (o sea los que no están con la

¹⁹⁶ Freire Paulo. *La importancia de leer y el proceso de liberación*. México, siglo XXI. 1985. Pág. 9-13

¹⁹⁷ Baronnet Bruno. “Entre el cargo comunitario y la militancia zapatista: Los promotores de educación autónoma en la zona selva *Tzeltal*”. Artículo del 10 de junio del 2008. Pág. 4-5.

Gordillo) para que no hagan labor de contrainsurgencia y respeten los contenidos recomendados por los Consejos Autónomos Zapatistas, como son de por sí, estos maestros democráticos aceptaron el acuerdo y han cumplido a cabalidad”.¹⁹⁸

Algo que evidencia estas múltiples luchas -a veces contradictorias- es por introducir el currículum, es decir, contenidos y métodos pedagógicos política y culturalmente apropiados que se sitúa en el nivel de movilización de la pedagogía social y la “*etnopolítica*”^{*} en torno del sistema escolar local. Esto depende de la operacionalidad de los mecanismos de autogobierno comunal y regional de acuerdo a formas propias de organización y al interés de la innovación.

Cada año llegan apoyos solidarios externos a nivel nacional e internacional, cada municipio ha venido dotándose de orientaciones y materiales pedagógicos propios, lo mismo sucede en el MARFM y en los nuevos Centros de Formación y Capacitación municipal del territorio rebelde.

El marco de autonomía parece pues favorecer el hecho de que las comunidades sientan que las escuelas les pertenecen, dejando de percibir las como ajenas a sus propias necesidades. Los discursos zapatistas sobre su propia labor de escolarización evocan con mucha frecuencia el sentido de dignidad, de responsabilidad que anima la militancia étnica, la política de promotores, autoridades y todas las generaciones de cada familia indígena rebelde. Pues, “*no están solos.*”

4.2 REFLEXIONES SOBRE UNA PRÁCTICA EDUCATIVA ZAPATISTA

El nuevo camino que comienza es para que se deshaga todas las marcas autoritarias y empiece, de verdad, a creer en “*nosotros*” que ya no sólo se hable sino que se oiga, para

¹⁹⁸ Comunicado del CCRI-CG DEL EZLN. “*Chiapas, La treceava estela. Quinta parte.*” *La jornada*, Secc. Política, 19 julio 2003.

^{*}Etnopolítica: una palabra total mente simple para decir que la política y lo político, las circunstancias políticas, los desafíos políticos están ampliamente determinados por las cuestiones étnicas.

poder hablar con los “*otros*”, es decir, que atrás de “*nosotros*” están “*ustedes*.” Pero lo que es interesante es el desvelamiento de la realidad y en cualquier caso, el estudio siempre exige una actitud seria y atenta en el intento de comprender las cosas y los hechos que observamos; pero se hace preciso, entonces recalcar la actividad práctica en la realidad concreta porque pensar correctamente significa procurar descubrir y entender lo que se halla más escondido en las cosas y en los hechos que observamos y analizamos.

En estos tiempos sombríos la innovación de la educación, de la pedagogía y de todas las áreas de las ciencias sociales y humanidades necesitan comprometerse analíticamente y reflexivamente en sus premisas. La enseñanza es un proceso de organización e integración del conocimiento (científico, cotidiano, experiencias, movimientos sociales, culturales, artísticos, etc.) En el caso de las comunidades autónomas zapatistas y específicamente en Ricardo Flores Magón se realiza una pedagogía revolucionaria porque:

“Coloca las relaciones de poder/conocimiento en la vía de la colisión de sus propias contradicciones internas: una colisión tan poderosa y que a menudo resulta intolerable no da lugar a una resolución epistemológica en un nivel más elevado, sino que más bien propicia una mirada provisional de una sociedad liberada de las ataduras del pasado, en donde el sujeto reconoce que está en un mundo y sujeto a él. La pedagogía revolucionaria crea un espacio narrativo que se contrapone al flujo naturalizado de lo cotidiano, a las diarias poéticas de acción, encuentro y conflicto, en donde la subjetividad se disuelve y se reconstruye constantemente.”¹⁹⁹

La educación autónoma zapatista así como los promotores se comprometen con el mundo de una manera reflexiva, en la praxis para transformar el conocimiento por medio de la crítica filosófica o mejor dicho epistemológica. Se es necesario construir nuevas modalidades estructuradas para adherir la identidad a la enorme problemática de

¹⁹⁹ MacLaren Peter. *Che Guevara, Paulo Freire y la Pedagogía de la Revolución*. México, Siglo XXI, 2000. Pág. 242

la justicia social, pero también es cierto que la educación debe asumir y encargarse de los movimientos sociales y revolucionarios porque estos también enseñan y se aprenden de una manera pública, en lo político, educativo y en lo general. En pocas palabras la filosofía educativa zapatista ofrece “*lo que podríamos llegar a ser*”. Es decir, “*ninguna persona es un “navío vacío”*” o carece absolutamente de conocimiento. Mucha gente tiene un conocimiento de experiencia y de valor, todos nosotros tenemos opiniones y creencias; otros tienen en mayor o menor grado conocimiento existente –o sea un acto de existir- y pueden incluso tener apreciaciones que traducen su “posesión” de ese conocimiento.”²⁰⁰

La experiencia de la vida y de las vidas cabalmente demuestra que al tiempo no hay quien la gobierne. Sin importar los caminos personales, epistemológicos, ontológicos, morales; los científicos sociales humanistas y todos los educadores debemos enfrentar ó encarar la realidad de las relaciones sociales y los zapatistas lo hacen buscando maneras y formas para transformar parte de esa realidad. En pocas palabras, la acción se refiere a movilidades de las prácticas vividas, la misma praxis.

Qué puede más: ¿la experiencia o la consciencia? Lo que sí es claro es que los individuos ó los grupos se pueden instalar en ciertas acciones y prácticas; es decir, un mínimo de organización con espacios diversos y dispersos existentes en el mundo, es una posición con el mundo y a la vez es el acompañamiento en el proceso de transformación del trabajo humano. Eso también es educación. Desde las perspectivas de Paulo Freire y Ernesto “Che” Guevara:

“El eje de la pedagogía revolucionaria es la teoría de Marx de la conciencia/praxis, que traza el movimiento de su problemática pedagógica en el terreno del humanismo. La pedagogía revolucionaria apunta a una revolución epistemológica y ontológica en la manera en que pensamos

²⁰⁰ Ibíd. Pág. 247

acerca del “conocimiento” y el “ser”, y de la relación existente entre ellos. Al declarar la importancia de la praxis crítica/dialéctica a la que se le haya infundido un enfoque educacional alternativo, la pedagogía revolucionaria pone de manifiesto cómo la praxis necesita echar mano tanto de la acción cultural como de la revolución cultural. La idea de que nuestro potencial humano está directamente vinculado con las relaciones humanas en circunstancias que ocurren naturalmente en las experiencias vividas. Para el “Che” y para Freire, la filosofía de la praxis representa el apogeo de un logro y posee una coherencia científica, no ideológica y dialéctica. La filosofía de la praxis es una praxis educacional radical, un método de análisis y una concepción del mundo que implica una comprensión dialéctica de la realidad y una unidad dialógica con la gente. Implica tomar coherentes los principios y los problemas de las masas en su actividad práctica.”²⁰¹

De este modo la pedagogía que se construye en Ricardo Flores Magón y de todos los

MAREZ plantea problemas de nuestro tiempo, de alguna u otra forma por eso:

“Lucha zapatista es una lucha que crea una memoria colectiva para desarmar a la clase política profesional a través de la poesía y de los juegos de las palabras –*lo que yo llamaría la pedagogía de la palabra*,-para politizar el lenguaje de la sociedad, para abandonar el concepto *deus ex machina* del partido y para luchar en contra de la negación de la dignidad. Y aun cuando la obra pedagógica de Freire refleja la preocupación de los zapatistas por la educación política de la sociedad civil, nunca abandona el concepto de la lucha de clase. Estar armado con la verdad es importante, y hacer que esa verdad resuene a lo largo de los cinco continentes a través de las redes de solidaridad de los zapatistas es importante. Los zapatistas reconocen que la praxis revolucionaria debe ser de dos filos, y debe transformar la conciencia así como las estructuras sociales.”²⁰²

La educación autónoma zapatista apunta a la liberación a través de la colectividad, esto apunta a repensar y recrear a través del desarrollo del concepto colectivo de responsabilidades y derechos; también es articular su interpretación de la realidad, “Freire vio dos tipos de educación: la acción cultural y la revolución cultural. La acción

²⁰¹ Ibíd. Pág. 250-251

²⁰² Ibíd. Pág. 251-252

cultural se da como un movimiento de oposición a la élite gobernante. La revolución cultural se da después de que la revolución política y social ha sido vencedora.”²⁰³

Por eso la educación debe formar ciudadanos con justicia social y:

“La pedagogía revolucionaria argumenta a partir de formas no abstractas o no homogéneas, sino que se mantienen atentas a la relación dialéctica existente entre las luchas locales y globales por la emancipación. También desafía a los supuestos ideológicos que subyacen a la enseñanza tanto corporativa como progresista, lucha para que las políticas macroeconómicas favorezcan el trabajo de tiempo completo y el apoyo garantizado del sector público para las escuelas públicas, los derechos laborales globales, un desarrollo sostenible, la protección del ambiente y el crecimiento de movimientos populares en pro de los cambios sociales y económicos.”²⁰⁴

Es importante resaltar al agente social, al promotor o promotora zapatista y a la educación autónoma zapatista porque hay una real necesidad de compartir saberes, conocimientos pero sobre todo de una transformación social “y como los zapatistas nos lo enseñarán, la revolución de nuestro tiempo no debe sólo hacer incapié en las posibilidades de la insurgencia en la internet, sino también deben aprender y edificar sobre la política y la práctica de la indigenidad.”²⁰⁵

Hasta el día de hoy las experiencias vividas y compartidas de los *MAREZ* hablan con sus propias realidades, con sus propias voces y con sus propias experiencias. Los zapatistas tienen el derecho de proferir su propia vida, su propia verdad sin tener que pedir permiso. La pedagogía zapatista parte de un principio y es que toma cuenta la localidad y esa localidad zapatista da un salto cualitativo a la “unidad en la diversidad.” “Entonces la pedagogía revolucionaria debe ser cultivada a partir de la historia de la lucha compartida, una lucha que sea la compañera permanente y el resultado de la actuación en y sobre el mundo, una lucha conjugada con la esperanza, infundida de

²⁰³ Ibid. Pág. 254

²⁰⁴ Ibid. Pág. 258-261

²⁰⁵ Ibid. Pág. 262

amor revolucionario y dignificado por un considerable ejercicio de la imaginación ética, y de la voluntad humana, y por hallarse inmersa en la lucha por la justicia social.”²⁰⁶

Mucho se ha hecho en materia de educación indígena en los 16 años que corren a partir del levantamiento zapatista y, a pesar de sus detractores, esto ha sido posible gracias al impulso del EZLN, pero, aunque suene a discurso político aún queda mucho por avanzar. Aún no es tiempo de echar las campanas a vuelo. Ha quedado claro que la transformación radical de la educación autónoma zapatista enfrenta muchas resistencias políticas, culturales y que no es suficiente, aunque sí muy necesario, tener autonomía y declararse en resistencia frente al Estado, dado que las estructuras de dominación han sido interiorizadas a través de los hábitos, y están incorporadas en cada uno de nosotros. Además, dado que la escuela ha sido un espacio diseñado en función de los intereses de grupos hegemónicos, actuar desde la misma es un arma de doble filo para los movimientos contra-hegemónicos y es preciso un conocimiento profundo de sus mecanismos para evitar reproducir las estructuras de dominación. Así como los grupos hegemónicos han utilizado el conocimiento para dominar, en estos casos se hace necesario “*conocer para resistir*”. Aunque la práctica escolar al margen de las estructuras del Estado (del sistema educativo oficial) y más vinculada a la comunidad, a lo local, a la vida cotidiana, abre inusitados espacios e innovaciones organizativas y pedagógicas.

Es necesario concebir a la educación como la base que estaba evidentemente en gestación antes de 1994. Es con el impulso de los dirigentes zapatistas locales que la asamblea del pueblo, máxima instancia de deliberación y de decisión comunal, se ha consolidado en la práctica como la vía legítima para transformar la gestión educativa. La asamblea sirve de espacio idóneo para encontrar otro modo de seleccionar, ratificar,

²⁰⁶ Ibid. Pág. 265

mantener, vigilar, evaluar y sancionar al promotor, en función de prioridades y recursos propios, establecidos a partir de necesidades educativas colectivamente definidas. Así, en colaboración con las autoridades municipales y regionales zapatistas, la comunidad rebelde asume el control administrativo y pedagógico de su propia escuela.

En el transcurso del año 2007, las autoridades civiles zapatistas del “*Caracol*” con sede en la Garrucha han decidido coordinar mejor sus esfuerzos en materia de acción educativa, lo que implica cambios sustanciales para los municipios que pertenezcan a este “*Caracol*” ya que sus coordinadores y sus capacitadores unen sus trabajos comunes con las experiencias del proyecto “*Semillita de Sol*” que se ha trabajado en el Municipio “*Ricardo Flores Magón*”. No se puede descartar, sin embargo, que estos entregados luchadores mestizos provenientes del DF, quienes desconocen en carne propia las condiciones cotidianas de vida indígena y campesina, puedan tener un peso relativo en la conformación de los temarios o programas educativos sometidos a los promotores o niños.

A pesar de compartir explícitamente su adhesión a los ideales zapatistas, los formadores externos pueden ver su labor cuestionada y ser despedidos o expulsados por las mismas autoridades municipales que solicitaron su ayuda en caso de no respetar sus consignas. Según Gabriel Maldonado, integrante de la JBG, hay un control cabal por parte de los gobiernos municipales indígenas sobre el desempeño de los actores mestizos invitados a capacitar.

“Como Consejo Autónomo del MAREZ “*Ricardo Flores Magón*” le damos las propuestas a los capacitadores, para que ellos se encargan de estudiar y de ampliar más y ya nosotros lo vamos checando si no aumentó otro que no esté adentro de nuestra demanda. Le damos su trabajo y nosotros lo checamos después, si vemos que está mal lo corregimos. Estos compañeros capacitadores del DF están muy de acuerdo, ellos respetan todo de lo que nosotros les decimos, si les decimos: es que está mal, están de acuerdo de

corregirlo porque es su trabajo”. No se trata aquí de esbozar una evaluación del impacto pedagógico local de sus concepciones piagetianas, freirianas y vygotskianas del aprendizaje. Lo que importa indicar es que son los asambleístas, consejeros, comités y promotores zapatistas, quienes definen, vigilan y determinan en última instancia lo que es (y no es) legítimo enseñar y aprender, así como las reglas y los valores que rigen las actividades educativas. Aunque siguen recibiendo apoyos externos puntuales, otros MAREZ han dado un paso significativo en la profundización de la autonomía escolar al propiciar, junto con Enlace Civil, que los promotores más experimentados asuman por completo la responsabilidad de capacitar a sus compañeros recién nombrados y/o voluntarios para estudiar.”²⁰⁷

Un rasgo esencial de la autonomía escolar zapatista es que resulta estar respaldada, modelada y conducida por los órganos incluyentes (autoridades con bastón de mando, JBG, comunidades, asambleas) que acostumbran utilizar y transformar los pueblos indígenas para la gestión de sus asuntos internos. A sus “*delegados y delegadas*”, democráticamente electos y revocables, la asamblea comunal les otorga la legitimidad de llevar a cabo sus labores. Una sanción permitida en caso de no respeto de un mandato, es la remoción definitiva, consensuada igualmente en asamblea con la participación de miembros de todas las familias zapatistas y de todas las generaciones. Parece haber dinámicas comunitarias donde las mujeres no llegan a participar en todas las reuniones, pero les interesa particularmente intervenir cuando se trata de la escolarización de sus hijas e hijos. La lucha por la autonomía educativa está marcada por la huella de la identidad de los pueblos zapatistas. Uno de los rasgos propios a la cultura organizativa de la vida social y política de los pueblos indios es la reelaboración de esta tradición política campesina e indígena que sigue acompañando la reconfiguración de la misión de la escuela y el rol atribuido a sus promotores.

²⁰⁷ Bruno Baronnet. “Entre el cargo comunitario y la militancia zapatista: Los promotores de educación autónoma en la zona selva Tzeltal” Artículo del 10 de junio del 2008. Pág. 16-17.

Al reemplazar la plaza de maestro titular por un cargo de educador comunitario, la práctica de la autonomía escolar conduce sin duda a interpretarla como una forma de apropiación étnica de la función docente en un contexto geopolítico local complejo. La lógica inseparable de la asamblea, la institución social tradicional del cargo resulta ser un mecanismo incluyente de ejercicio de ciertas funciones político-religiosas que se dedican a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad. La antropología social y la etnohistoria lo consideran como un proceso en continua transformación en el tiempo y el espacio. Algunas comunidades encuentran a veces serias dificultades organizativas para designar, sostener y orientar a su promotor de educación. Entonces el nombramiento no puede derivar en una imposición colectiva contra la voluntad expresada por el electo y que podría restringir su motivación debido al desafío que representa su compromiso con la estrategia educativa de los MAREZ a la cual está adherido su pueblo.

Los promotores de educación autónoma comentan que pueden ser revocados de sus cargos que no están temporalmente definidos. La posibilidad de acumularlos con otras responsabilidades colectivas es limitada a causa de la dedicación de *“tiempo completo”* que implica. Aunque haya casos de promotores en la zona Selva Tzeltal que prestan su servicio también como policía, como catequista o, más frecuentemente como escribano del núcleo agrario, el compromiso de cumplir con la tarea docente aparece a la vez sintiéndose como un sacrificio y un honor, como una obligación y un privilegio *“de servir al pueblo”*, cuyo costo no sólo representa un sobrecargo económico sino que requiere de la movilización de habilidades racionales fuera de lo común y de una disposición para capacitarse y ser creativo permanentemente.

Al definir y construir una educación autónoma zapatista formal que les sea propia, las bases de apoyo zapatistas han optado concretamente por confiar a *“los promotores y promotoras”* (encargados) de la escolarización, la tarea de fundamentar el aprendizaje escolar en saberes y valores locales que se vuelven objetos de investigación y de transmisión mutua. En este sentido, la enseñanza está particularmente anclada en el contexto cultural regional, en los problemas cotidianos y en la consideración de la utilidad práctica de los contenidos escolares. El proceso de concientización se expresa en la voz de los promotores, en la exigencia *“por una educación que no apendeje”*, por una *“educación verdadera”*, *“para la liberación de nuestro pueblo”*, y que sirva a *“abrir los ojos”*, a descubrir *“por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres”*, y *“por qué estamos luchando por las 13 demandas”*.

Estos ejemplos de manifestación y de vitalidad pedagógica, hay que mostrarlos y revalorarlos como un elemento que valorizan las generaciones adultas: con las escuelas autónomas la niñez está reaprendiendo a contar con las cifras en tzeltal, lo que resulta ser un ejercicio muy difícil de realizar para la generación de sus padres que ha sido escolarizada en las escuelas federales bilingües. La invención que caracteriza al trabajo de los promotores reside esencialmente en la libertad pedagógica que asumen dentro de los límites fijados por su mandato. Sin embargo, la flexibilidad y la originalidad pedagógica que permite la autonomía escolar no pueden ser deslindadas de otra diferencia fundamental con el sistema oficial centralizado: la participación activa de los adultos a nivel del acompañamiento a los promotores y la niñez en su escolaridad, que parece derivar de su participación intensa en tareas políticas y de gestión educativa. Al destinar una porción respetable de sus propios recursos materiales y humanos al funcionamiento autogestivo de su educación, los pueblos zapatistas demuestran que tienen la capacidad organizativa de implicarse plenamente en la gestión de su escuela.

Es por medio de sus procesos de autogobierno y su máxima autoridad -la asamblea popular - que la limitada ayuda solidaria nacional e internacional es dirigida hacia la inversión en infraestructuras escolares y en formación de los promotores. Sin embargo, los costos del funcionamiento cotidiano de la escuela zapatista tienden a depender totalmente de los exiguos recursos de las familias campesinas que no tienen más que su fuerza laboral, su cosecha de maíz y café para ofrecer como apoyo económico.

En la actualidad, las comunidades zapatistas tienden a elegir como promotores de educación a jóvenes que aún no han tenido responsabilidades tan significativas y han sido socializados en un tenso contexto de resistencia pacífica frente a las hostilidades contrainsurgentes. Por otro lado, la mayoría de los promotores son solteros, pero los que tienen hijos se sienten a veces obligados a renunciar para buscar mejores opciones económicas que les permitan solventar sus precarias condiciones de vida. Aunque el cargo de promotor pareciera ser hoy poco prestigioso ya que representa un eslabón inferior en la jerarquía político-civil, asumir concienzudamente las tareas encomendadas implica un reconocimiento colectivo incomparable que impacta positivamente.

La educación autónoma zapatista cuestiona la política de educación indígena nacional sin perseguir metas estándares internacionales en materia de resultados, pero facilitando el ejercicio del poder educativo por las instancias legítimas de decisión y representación política de los pueblos. Declarándose en rebeldía, en resistencia y autónomos frente al Estado, los MAREZ se han propuesto *“levantar la educación del pueblo paso a paso”* a partir de sus propios recursos y mecanismos económicos, socioculturales y políticos. Entonces, cada municipio tiene su propio proyecto educativo, aunque no siempre está definido por escrito. Los procesos de decisión de cada asamblea de pueblo procuran a cada escuela una singularidad organizativa y pedagógica a veces muy contrastante.

La educación autónoma para promotores en MARFM y en todas los MAREZ no resulta ser la declinación o aplicación mecánica de un modelo rígido impuesto desde la Comandancia General del EZLN, sino que consiste en la apropiación étnica, desde abajo y en profundidad, de la institución escolar a partir de los derechos que exigen y en función de las estrategias zapatistas de lucha política. Las prácticas de educación autónoma en el MARFM demuestran que no es utópico administrar de manera autogestiva un Centro de Capacitación y Formación para Promotores rural, inserta en una red municipal y regional de desarrollo educativo sin asistencia y sin financiamiento gubernamental. Claro está que con sus altas y bajas.

Las prácticas zapatistas de política educativa tienden a representar una forma apropiada de autogobierno educativo que respete y aproveche sus saberes, tradiciones y formas de organización, los promotores de educación son sin duda verdaderos luchadores culturales cuya ética de servicio a la colectividad es la prueba de un alto compromiso con la lucha política de los pueblos zapatistas. De hecho, ser promotor se percibe como una promoción y distinción social, y representa una estrategia para posicionarse como actor con algún prestigio social, o reconocimiento colectivo, en el proyecto de autonomía zapatista. Asimismo cada promotor está consciente que su entrega desinteresada es en favor de la educación que su propio pueblo contribuye al fortalecimiento del proyecto político de su MAREZ y de su *Caracol*.

Con muy escasos recursos económicos, los zapatistas nos han enseñado que es posible construir “*un mundo donde quepan todos los mundos posibles*” cuando en vez de la competencia individualista impera la solidaridad colectiva, pero que su construcción no es sólo cuestión de buenas intenciones, sino que es necesario superar muchas resistencias y barreras estructurales que se oponen al cambio. También nos han

mostrado el enorme potencial transformador que encierra esa lucha social que combina los mejores aspectos de la ideología revolucionaria de izquierda y la diversidad cultural (en particular la cosmovisión indígena mesoamericana). Es preciso entonces, para la sociedad mexicana, latinoamericana ó mundial, no dejar pasar las enormes posibilidades de transformación social que ha abierto, y sigue haciendo contra viento y marea, el zapatismo.

CONCLUSIONES GENERALES

Cada generación de indígenas, campesinos, obreros, estudiantes y docentes tienen que luchar por el equilibrio de la educación y por el significado de la dignidad ante las políticas federalistas que buscan mantener el control de la sociedad. Hay una cultura diferente en las zonas rurales, estas son vivas en los caminos presentes, son seres vivos y es otro mundo cultural; pero se ve atacada por la “gran modernidad.” Hay que dejarlos ser, hay que reconocerlos y acercarnos para aprender de ellos, para ver como son, como piensan, que hacen y esto ayudaría a la integración como iguales en un Estado Multicultural. Las comunidades indígenas han sido maltratadas, humilladas, saqueadas y socavadas, lo que ahora corresponde es tener contacto directo, buscar el equilibrio en las relaciones personales, sociales con equidad, justicia y democracia para que todos nos veamos y seamos tratados por igual. Las demandas están ahí y son vigentes y seguirán en el tiempo y no se puede olvidar.

La historia nos ha enseñado –y la dinámica educativa en Chiapas en los últimos diez y seis años nos lo ha corroborado- que la educación (formal) puede ser cualquier cosa menos neutral o apolítica. Desde sus inicios, la escuela nace unida a los intereses de grupos social y culturalmente hegemónicos que actúan desde el Estado y buscan, a través de la acción pedagógica, crear o reproducir las condiciones para la consolidación de su hegemonía. De la misma forma, como institución encargada de la transmisión de ciertos conocimientos y valores, la escuela ha sido vista como un espacio privilegiado para la acción de todo tipo de grupos sociales que, sea desde dentro o desde afuera de la institución educativa (incluso desde el Estado mismo), han actuado para incidir en los procesos educativos e incluir sus propias agendas en la política y/o la práctica educativa y que han logrado sus propósitos en la medida de su capacidad de interpelación; es

decir, en función de la correlación de fuerzas o de la estructura del campo educativo, convirtiéndolo en un campo de luchas políticas.

Es claro que para que los proyectos alternativos con propuestas transformadoras puedan desarrollarse, es necesario que lo hagan al margen de las estructuras educativas oficiales, que se desarrollen en un espacio de autonomía política, económica y cultural. Éste es el marco político en el que se desarrollan los proyectos educativos por el EZLN y que logró romper con un círculo vicioso que ha caracterizado a la dinámica del campo educativo: la generación de propuestas educativas alternativas con alto contenido transformador al margen de las estructuras educativas oficiales, que son paulatinamente atraídas hacia el control oficial, principalmente por la certificación y los recursos económicos que ofrece y por la inviabilidad de proyectos alternativos transformadores en la figura de la estructura social existente. Los proyectos son resignificados, vaciados de su contenido transformador y absorbidos por el sistema educativo (cooptados); aunque indudablemente, imprimen su huella en el mismo, apoyándose en la labor mediática e institucional como una estrategia para la manipulación y homogenización que muestran las políticas educativas existentes en México.

Investigar la dinámica del cambio social en el acto mismo en que se verifica en la mente de los hombres implica la creación de nuevas formas sociales y el por qué de los diferentes cambios que se dan entre los distintos grupos para poder visualizar sus potencialidades de análisis en los procesos colectivos. La expansión ulterior de la democracia depende de la capacidad de autogobierno y la historia demuestra que al ser humano le es posible gobernarse por sí mismo, tomar sus propias decisiones, pensar y sentir como lo crea conveniente.

Las aportaciones zapatistas a la construcción de un autogobierno educativo se basan en la puesta en práctica de varios principios que son:

- 1) *La democracia directa ligada -asambleas generales o reuniones- a la cultura campesina e indígena y más precisamente al derecho consuetudinario*, cuya normatividad se opone a la del Estado que aún considera estas escuelas como ilegales. Este apego al acervo cultural explica que el rasgo determinante de los proyectos municipales de escolarización alternativa reside en parte en la institución del “*cargo*” del promotor, educador, delegado, etc. Este último es nombrado luego de un proceso de búsqueda de candidatos potenciales, y de la elección y ratificación consensuada en asamblea comunal de la delegación de responsabilidades educativas de orientación y control de su desempeño.
- 2) *La libertad educativa permitida por el marco autonómico* que se sostiene con base en consideraciones que derivan de la autodeterminación política y cultural. En este sentido, la escuela autónoma posee una organización propia que no depende de una normatividad impuesta desde fuera, pero que posibilita la transmisión de saberes que surgen de prioridades establecidas colectivamente. Desarrollan cuestiones de vida diaria, así como el proceso del mismo movimiento, hay la libertad de elegir, hacer, reinventar, cuestionar, proponer, innovar todos los caminos y posibilidades en la educación, es decir, educar para liberar.
- 3) *La escuela en su conjunto es re-apropiada* a nivel comunitario mediante una tradición en perpetuo cambio y que resulta de la movilización de esfuerzos colectivos, mismos que hacen posible la apropiación del espacio escolar y también del tiempo dedicado a la escolaridad. Consideradas como propias, como patrimonios colectivos de las entidades autónomas, estas escuelas “*muy otras*”

están bajo el mando exclusivo de sus actores locales y, de esta forma, se protegen de toda intromisión externa ajena a sus intereses y necesidades. Hasta ahora los actores se han comprometido cabalmente porque saben que la educación es un instrumento que puede ayudar a sus propios cuadros políticos y claro reconfiguran el sentido de la escuela al medio en el que se encuentran.

- 4) *El mandato fijado en asamblea insta al promotor* de educación zapatista a compartir y defender los principios y valores zapatistas, las normas y las aspiraciones de la colectividad a la cual pertenece e implícitamente le niega el poder de aprovecharse de una posición social privilegiada para enriquecerse a nivel material y dominar e influir en los escenarios políticos locales. En otras palabras, la educación autónoma desafía a los poderes dominantes, y ante todo las prácticas clientelares y al poder corporativo magisterial, porque impone una ética docente cuyo compromiso liberador se erige poco a poco como una alternativa inspiradora para las luchas de los movimientos indígenas y educativos de México y del mundo.
- 5) Llama la atención que *la orientación autogestiva* de la educación zapatista y la formación de promotores, en lo formal implica adecuarla a los intereses y las prioridades que tienen los pueblos. Rechazan la intromisión gubernamental en sus comunidades y esto ha llevado a las familias zapatistas a retirar a sus hijos de las “escuelas de gobierno” y movilizar sus recursos económicos (a través de la producción del maíz, café y del apoyo de las redes de solidaridad nacional e internacional), sus recursos político-culturales (mediante la asamblea y el cargo), su identidad social y étnica (como indígenas campesinos y activistas comprometidos en un proyecto político). Además, la asamblea comunitaria zapatista delega y controla los poderes asumidos por el promotor a través de un

cargo adquirido con base en el reconocimiento de su capacidad, habilidad, prestigio, su trayectoria o experiencia propia. La actividad educativa, como toda actividad humana (sea práctica o discursiva), no se desarrolla de manera aislada, sino de forma relacional, como parte y producto de ciertas interacciones sociales; es decir, tanto la educación como la escuela son construcciones sociales.

- 6) El zapatismo está *integrado por una construcción cultural dinámica*, que se agrupa en condiciones fácilmente identificables para el ojo interno, como son ser indígena, ser chiapaneco y estar en contra del gobierno, características que superan otros rasgos que incluso pueden tener mucho mayor historicidad como el lenguaje y la pertenencia a un grupo étnico todavía más particular. No obstante, ser zapatista es también ser heredero de una estructura cultural antiquísima y, por demás, consistente con relación a otras como lo es la maya. Es decir, los zapatistas son: tojolabales, tzotziles, tzeltales, choles, entre otros, pero se agrupan en torno a un terreno común: la marginación, constituyendo un sentido que no desplaza a los existentes, más bien se mezcla con lo que ya eran y lo que pueden ser: seres en un mundo más justo al que han vivido. Los zapatistas enlistan las carencias y la justicia como meta de solución a sus problemas en donde la conciencia de su ser representa un valor irrenunciable, esto es, su cultura. Los grupos y sujetos con mayor capital cultural en el zapatismo son quienes se esfuerzan por tener una participación de más alto compromiso, aunque eso no lo deciden éstos, pues es una suerte de reconocimiento que el movimiento les hace, por ejemplo, el ascenso militar no es un camino delineado al cual los aspirantes a un grado mayor puedan acceder, el movimiento determina en formas a menudo insospechadas cómo elevar el grado, puede

incentivar la paciencia, el esfuerzo, la valentía, la creatividad para el movimiento, entre otros aspectos.

- 7) En el *concepto analítico de enseñanza que la sitúa como acción determinante* en la formación de uno sobre otros, la enseñanza zapatista es más bien involuntaria, porque han delineado la inclusión de todos, en la que ellos sólo serían un elemento más para la transformación social, a diferencia de la casi totalidad de los movimientos sociales, el zapatismo no se erige en vanguardia, convoca sí, y no pretende señalar el rumbo, pues eso se construirá con la participación de la sociedad. El zapatismo no intenta ser conductor, el zapatismo no pretende instruir, capacitar, adiestrar, formar ni adoctrinar en el plano de la educación, la cultura política, al contrario, ha propiciado esos aprendizajes sin ser intencionales. Esta enseñanza es un espacio social establecido por las relaciones entre el zapatismo y la sociedad civil nacional e internacional. Lo que sí tiene que admitirse como parte de estas circunstancias educativas al zapatismo es una labor informativa, porque justamente este movimiento se ha empeñado en hacer saber lo que ha sido ignorado, omitido o calificado de inexistente.
- 8) La *inclusión de la totalidad comunitaria* y la reorganización del movimiento en el zapatismo sólo pudo ser posible mediante procesos de construcción de conocimientos –currículum- aprendizajes de hechos políticos, que complejizan la experiencia y la propia explicación a través de los momentos de adhesión que el zapatismo realiza, siendo la diferencia de ir integrando movimientos por medio de doctrinas e integrarlos vía el aprendizaje. Todos nos educamos y nadie se educa sólo.
- 9) *El zapatismo es educador* porque pretendió influir en la *modificación del régimen político mexicano* (a partir de la organización de los municipios

autónomos y las Juntas de Buen Gobierno) al insistir en la facultad que tiene la sociedad de remover al gobierno y que se encuentra fundamentada en el artículo 39 de la constitución mexicana, en el que determina el concepto de soberanía nacional y las formas de gobierno: “Art.39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

10) *La política educativa del zapatismo* no reside en que la sociedad mexicana lleve a cabo la definición de lucha de su movimiento, *es sustancialmente una convocatoria a la transformación social de forma amplia e incluyente*. Pese a que ha marcado distintas pautas de acción política que otros movimientos recogen dándole el sentido de política formativa educativa, y el zapatismo no aspira a fungir como movimiento vanguardista; los zapatistas facilitaron el aprendizaje en torno a la importancia del conocimiento de la sociedad en un nivel más profundo. No es que se desconociera en su totalidad cómo era la sociedad mexicana, se sabía de la injusticia, de la desigualdad, del abandono de los pueblos indígenas, se conocía la propia crisis de cada ciudadano; sin embargo, se tenía cierta impresión de ser condiciones “*de pobrecitos*”, en tanto que se consideraban difíciles o imposibles de remontar.

11) *La formación de promotores y promotoras tiene su sentido de alteridad,*

12) *son luchadores sociales, militantes, críticos, autocríticos, emancipadores, analíticos y reflexivos*. Su desarrollo o formación está encaminado a ser estrategias sociales en la educación, por eso el papel de los promotores y promotoras es arduo con un compromiso moral, personal, con un rol

cultural y una posición clara porque son servidores y representantes dentro del proyecto educativo político autónomo que les fue encomendado, pero sobre todo porque son los encargados de continuar con el movimiento que les dio origen.

Esta potencialidad nace de los procesos psicológicos de orden colectivo, el hecho fundamental es que los hombres son los actores y autores de la historia. El hombre contemporáneo está llamado a refugiarse en alguna forma de evasión a la libertad, por eso la entidad básica del proceso social es el individuo, sus deseos y sus temores, su razón y pasiones, su disposición para el bien y para el mal. Las aportaciones educativas centrales que realizó el zapatismo se ubica en el plano de la vida cotidiana, en lo cultural, en muchas relaciones sociales y para con el Estado, esto es, la educación formal-informal.

Con una propuesta sistematizada, los zapatistas realizan una labor educativa cuando promueven la responsabilidad de realizar acciones para preservar y desarrollar la cultura, lo cual constituye la materia central en el quehacer educativo. Tomando como base la existencia cotidiana, el zapatismo potencializa las experiencias en común para transformar las relaciones humanas; de esta suerte, el movimiento actúa, sin intención manifiesta, como agente educativo para otros movimientos sociales, especialmente en algunos opositores, además de áreas sociales sin pretensiones políticas abiertas. Por supuesto que los zapatistas no tuvieron el objetivo de colocar a gran parte de la llamada sociedad civil en el papel de destinatario de sus productos políticos y culturales, ni influenciarla en su actuación equiparable a la del educando, pero así ocurrió, circunstancia que se apega a los rasgos no necesariamente intencionales y mucho menos programar las experiencias educativas como se suscita en la educación informal.

Desde la perspectiva genérica de la educación formal es imposible cuantificar y distinguir la totalidad de los elementos educativos que el zapatismo ha generado, como tampoco es simple delimitar quiénes han sido los destinatarios de este papel educativo del zapatismo. La política educativa zapatista conforma un suceso que no es nuevo y sí trascendente, el papel de los movimientos sociales como generadores de política educativa. Esta función ha recibido poco interés en virtud del marco político, propio de los movimientos, no facilita que se aprecien los procesos educativos, debido a que se les significa políticamente y no pedagógicamente, lo cual tampoco quiere decir que haya una frontera clara entre ambas, la política y la pedagogía, ya que se entrelazan en más medida de lo que se podría suponer. En toda propuesta educativa hay una meta social, suele expresarse en “*ideal de hombre e ideal social*” y la esencia de la educación radica en ser un hecho social.

Esta lucha se desarrolla en el campo de la educación indígena que tiene lógicas sociales bastante diferentes a las del campo de la educación oficial y federal en su conjunto, y donde la combatividad de las normales rurales, así como el de los indígenas deja huellas estructurales que pueden ser rastreadas hasta las tensiones que se cristalizan en torno al rol fundamental que tienen las UPN en los cambios y continuidades educativas. De este modo, es sugestivo no perder de vista que tanto los entusiastas promotores de educación autónoma zapatista como muchos de los jóvenes maestros federales indígenas y los educadores e instructores comunitarios tienen conocimiento del reto educativo planteado por los Acuerdos de San Andrés, legítimamente elevados a rango de ley suprema por las organizaciones miembros del Congreso Nacional Indígena y que en la praxis se lleva a cabo.

Como hemos visto, a raíz del levantamiento zapatista la dinámica educativa en el estado de Chiapas se vio trastocada. La otrora esfera de acción exclusivamente gubernamental recibió el importante impulso de otros actores, principalmente de los mismos indígenas y se ensayaron propuestas alternativas al tradicional modelo de educación bilingüe (fuertemente cuestionado), aunque se reprodujeron algunos de sus planteamientos iniciales como el trabajo con jóvenes originarios de las comunidades brevemente capacitados para la docencia, complementándose con una orientación técnico-comunitaria, rescatada de las propuestas de CONAFE.

Esto nos lleva a que la educación (llámese) intercultural, pluricultural o multicultural significa una crítica radical al eurocentrismo y al nacionalismo y a los contenidos educativos monoculturales, por el contrario consistiría en exponer al estudiante diferentes concepciones de la “vida buena,” esto es formar seres humanos buenos con capacidad crítica. El currículum educativo tiene la necesidad de abrirse a temas nuevos e innovadores y que hoy en día no hace. Por eso la pedagogía crítica es una relación entre teoría y práctica porque “enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades de su producción o de su construcción quien forma se forma y re-forma al formar y quien es formado se forma y forma al ser formado. Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender.”²⁰⁸ Es decir, hay que aprender a aprender, aprender para enseñar y enseñar para aprender. Porque “las ideas pueden llegar a ser fuerzas poderosas, pero sólo en la medida en que satisfagan las necesidades humanas específicas que se destacan en un carácter social dado.”²⁰⁹

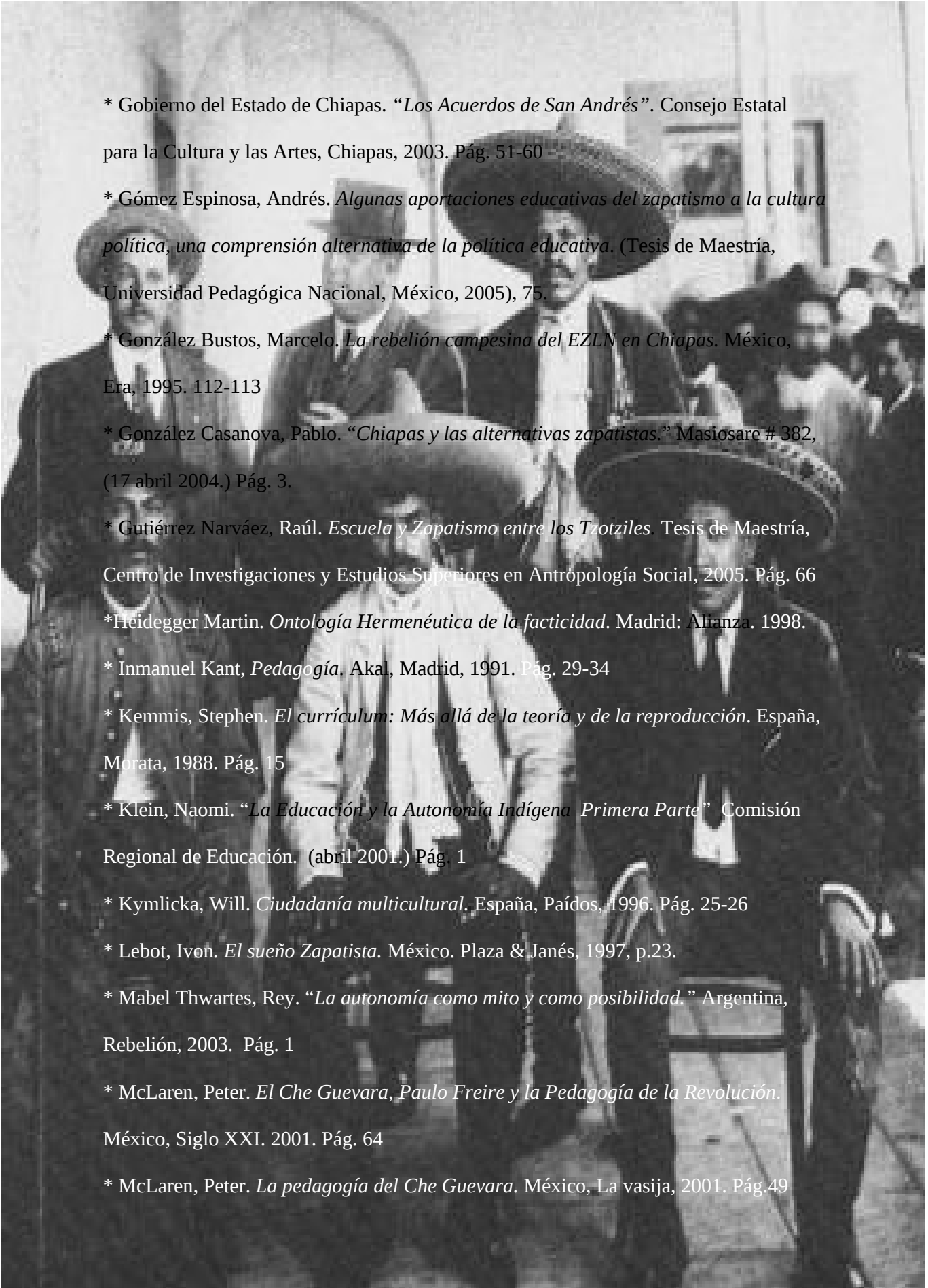
²⁰⁸ Freire, Paulo. *Pedagogía de la autonomía*. México, Siglo XXI, 1999. Pág. 24-25

²⁰⁹ Fromm, E. *El miedo a la libertad*. España, Paídos, 1980. Pág. 307.

Referencias Bibliográficas.

- * Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena. “Mesa 1 de los Diálogos de San Andrés Sacamch’en, Documento 1.” México, DF. FZLN. 1997. Pág. 7.
- * Badillo O’ Farrell, Pablo. *Pluralismo, tolerancia, multiculturalismo*. España, Akal, 2003. Pág. 17.
- * Baronnet, Bruno. “Entre el cargo comunitario y la militancia zapatista: Los promotores de educación autónoma en la zona Selva Steltal”. Artículo, 10 de junio 2008. Pág. 4-5.
- * Bellinghausen, Hermann. “Pugna: Consejo autónomo por una instrucción.” *La Jornada*, Secc. Política, 07 agosto 2004.
- * Bellinghausen, Herman. “Escuelas y Educación en Ricardo Flores Magón”. *La Jornada*, Sec. Política, México, 7 abril 2005. Pág.15
- * Bellinghuasen, Herman.” *Primera Declaración de la Selva Lacandona 1994*”. *La jornada*. Secc. Política 1 de abril de 1994
- * Beuchot, Mauricio. *Interculturalidad y Derechos Humanos*. México, Siglo XXI, 2005. Pág. 13.
- * Subcomandante Insurgentes Marcos. *Carta abierta al Frente Zapatista de Liberación Nacional*. www.fzln.org
- * Castoriadis Cornelius. “Critikus : Autonomía” México, UTA, 2006. Pág. 25-27
- * Centro de Documentación Zapatista, 16 junio 2009. (Acceso junio 19, 2009).
- * Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, Chiapas al día, núm. 259, (septiembre 2001.) Pág.3
- * Comunicado del CCRI-CG DEL EZLN. “Chiapas, La treceava estela, Segunda parte.” *La jornada*, Sec. Política, 21 julio 2003

-
- * Comunicado del CCRI-CG DEL EZLN, “*Chiapas, La treceava estela, Tercera parte*” *La jornada*, Sec. Política, 22 julio 2003.
- * Comunicado del CCRI-CG DEL EZLN. “*Chiapas, La treceava estela. Quinta parte.*” *La jornada*, Secc. Política, 19 julio 2003.
- * Comunicado del CCRI-CG DEL EZLN, “*Chiapas, La treceava estela, Sexta parte.*” *La jornada*, Sec. Política, 24 julio 2003.
- * Documentos y materiales para formadores “*Semillita del Sol*”. México, DF. 1999. Pág.2
- * Díaz Polanco, Héctor. *Autonomía Regional: la autodeterminación de los pueblos indios*. México, siglo XXI, 2003. Pág. 35
- * Díaz Polanco, Héctor. *La rebelión zapatista y la autonomía*. Siglo XXI, México 1998. Pág. 34
- * Educación autónoma en: www.enlacecivil.org.mx (acceso julio 2005)
- * Enlace Civil A.C. enlacecivil@laneta.apc.org ó www.angelfire.com (acceso mayo-junio 2000-2001.) Pág. 1-2
- * Freire, Paulo. *La educación como práctica de la libertad*. México, siglo XXI, 1969. Pág. 7
- * Freire Paulo. *La importancia de leer y el proceso de liberación*. México, siglo XXI.1985. Pág. 9-13
- * Freire Paulo. *Pedagogía de la autonomía*. México, siglo XXI, 1999. Pág. 24-25
- * Freire, Paulo. *Pedagogía del oprimido*. México, siglo XXI, 1973. Pág. 43
- * Freire, Paulo. *Política y educación*. México, Siglo XXI, 1998. Pág. 16-17
- * Fromm, E. *El miedo a la libertad*. España, Paídos, 1980. Pág. 307.
- * Giroux, Henry. *Teoría y resistencia en educación*. (México, Siglo XXI, 1992). Pág. 144-145

-
- * Gobierno del Estado de Chiapas. “*Los Acuerdos de San Andrés*”. Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, Chiapas, 2003. Pág. 51-60
- * Gómez Espinosa, Andrés. *Algunas aportaciones educativas del zapatismo a la cultura política, una comprensión alternativa de la política educativa*. (Tesis de Maestría, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2005), 75.
- * González Bustos, Marcelo. *La rebelión campesina del EZLN en Chiapas*. México, Era, 1995. 112-113
- * González Casanova, Pablo. “*Chiapas y las alternativas zapatistas*.” *Masiosare* # 382, (17 abril 2004.) Pág. 3.
- * Gutiérrez Narváez, Raúl. *Escuela y Zapatismo entre los Tzotziles*. Tesis de Maestría, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2005. Pág. 66
- * Heidegger Martin. *Ontología Hermenéutica de la facticidad*. Madrid: Alianza. 1998.
- * Immanuel Kant, *Pedagogía*. Akal, Madrid, 1991. Pág. 29-34
- * Kemmis, Stephen. *El currículum: Más allá de la teoría y de la reproducción*. España, Morata, 1988. Pág. 15
- * Klein, Naomi. “*La Educación y la Autonomía Indígena Primera Parte*” Comisión Regional de Educación. (abril 2001.) Pág. 1
- * Kymlicka, Will. *Ciudadanía multicultural*. España, Paídos, 1996. Pág. 25-26
- * Lebot, Ivon. *El sueño Zapatista*. México. Plaza & Janés, 1997, p.23.
- * Mabel Thwartes, Rey. “*La autonomía como mito y como posibilidad*.” Argentina, Rebelión, 2003. Pág. 1
- * McLaren, Peter. *El Che Guevara, Paulo Freire y la Pedagogía de la Revolución*. México, Siglo XXI. 2001. Pág. 64
- * McLaren, Peter. *La pedagogía del Che Guevara*. México, La vasija, 2001. Pág.49

-
- * Mariscal, Ángeles. “Se encuentran activas seis primarias y una secundaria: nuevamente a discusión, las escuelas zapatistas en Chiapas”. *La Jornada*, Secc. Suplemento 19 febrero 2001.
- * Masiosare. “Chiapas y las alternativas zapatistas.” # 382, (17 abril 2004.) Pág. 4
- * Materiales para la formación de promotores semillita de sol. México. 1999. Pág. 8
- * Mayo, Eliseo. “Los rasgos estructurales de la pobreza en los municipios indígenas”. *La jornada*, núm. 9. México. (10 de noviembre de 1992.) 11-12
- * Muñoz Ramírez, Gloria. “Municipio Autónomo Ricardo Flores Magón”. *La jornada*. Sec. Política julio de 2004.
- * Muñoz Ramírez, Gloria. “Chiapas la resistencia”. *La Jornada*, Sec. Suplemento, 19 septiembre 2004. Pág. XI
- * O Farrell Badillo, Pablo. *Pluralismo, Tolerancia, Multiculturalismo: Reflexiones para un mundo plural*. Madrid, Akal, 2003. Pág.198-202
- * Peters Richard, Stanley. *Filosofía de la educación*. (FCE, México, 2004.) 226-230.
- * Proceso. “1994-2004 La gran Ilusión” Edición Especial #13, (enero 2004). Pág.8.
- *Proceso. “Los carteles” # 1265, (enero de 2001.)Pág. 43
- * Programa Nacional de Educación 2001-2006.
- * Rebolledo, Nicanor. *La mala educación en tiempos de la derecha, Política y proyectos educativos del gobierno de Vicente Fox: interculturalismo y autonomía*. Porrúa. Primera edición, México 2005. Pág. 181
- * Reporté Global, no. 78, (julio 2000): pág.13-19
- * Rico Angélica. “Niños y niñas en territorio zapatista: resistencia, autonomía y guerra de baja intensidad”. Artículo para libro. Septiembre 2007. Pág. 6
- * Sarramona, Jaime. *¿Qué es la Pedagogía?* España, CEAC, 1985. Pág.11

*Stenhouse, Lawrence. *Investigación y desarrollo del currículo*. (España, Morata, 1984.) Pág. 15

* Velasco Cruz, Saúl. *Los efectos del multiculturalismo en México*. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, Distrito Federal. En impreso.

* Ventura Soriano, Leticia. *La atención educativa de la población indígena en la educación superior*. Tesis de Licenciatura en Sociología de la Educación, Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, 2009) Pág. 42

* Wiben Jensen, Marianne. “*Pueblos Indígenas y Educación*”. Asuntos Indígenas. Enero, 2003. En: www.iwgia.org/sw8439.asp (acceso enero 18, 2005)

* W. Appel, Michael. *Ideología y currículo*. Akal/Universitaria, España, 1986. Pág.68-

72

