

XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche, 2009.

Sistema educativo rebelde autónomo zapatista de liberación nacional (SERAZLN): educación en resistencia.

Martín, María Carolina.

Cita:

Martín, María Carolina (2009). *Sistema educativo rebelde autónomo zapatista de liberación nacional (SERAZLN): educación en resistencia. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia, Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario Bariloche. Universidad Nacional del Comahue, San Carlos de Bariloche.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-008/101>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

Sistema educativo rebelde autónomo zapatista de liberación nacional (SERAZLN): educación en resistencia

Martín, María Carolina

¿Es posible la construcción de un proyecto educativo en el marco de la resistencia zapatista en Chiapas? Éste es el interrogante fundamental del presente trabajo y las respuestas al mismo ponen de manifiesto una realidad educativa alternativa, posible y ejemplar en el contexto de un levantamiento indígena que persigue como objetivos primordiales la democracia, la paz y la justicia.

Partiendo entonces de este planteo es que nos interesa analizar la estrecha vinculación existente entre un proceso de resistencia en rebeldía y la necesidad de generar un sistema educativo que le brinde las bases al mismo, por lo cual creemos que la educación zapatista es un componente fundamental de ese mundo que está en construcción en el sureste estado de Chiapas, en México.

Y es en consonancia con los objetivos del EZLN que se ideó y se trabaja hasta el día de hoy en un proyecto de educación formal-informal cuyo eje cultural esencial es la *tierra*, en tanto basamento de las semillas que van a reproducirse dentro de esta experiencia educativa que se sustenta en una experiencia más abarcativa de resistencia. Un proyecto que se actualmente se encuentra a cargo de las Juntas de Buen Gobierno radicadas en cada uno de los cinco caracoles que dividen al territorio zapatista, donde se crean y se reestructuran continuamente los centros de capacitación para los *promotores* de la educación y donde se levantan, con la ayuda de la solidaridad nacional e internacional, las escuelas autónomas.

Para poner de manifiesto esta experiencia alternativa de educación en las comunidades zapatistas hemos considerado como marco temporal el período que abarca desde el 1ero de enero de 1994 hasta el 1ero de enero de 2009, abarcando así los primeros 15 años de resistencia de estos pueblos. Por otro lado, tomamos como fuentes de análisis los relatos y comunicados emitidos desde las propias comunidades, ya sea en la voz del Subcomandante Insurgente Marcos, el

Comité Clandestino Revolucionario Indígena, las Juntas de Buen Gobierno y los propios actores del sistema educativo rebelde autónomo zapatista de liberación nacional.

De esta manera este trabajo pretende ser una primera aproximación a la educación rebelde zapatista en tanto pilar de la resistencia de estas comunidades en su lucha diaria por la autonomía.

Dicho objetivo se complementa con la necesidad, a criterio personal, de continuar abriendo espacios amplios y serios para que la voz zapatista se haga escuchar en este momento de aislamiento en tanto creemos que la experiencia que se desarrolla en las comunidades rebeldes de Chiapas de modo general, y en el tema educativo en particular, representan un camino posible, valioso y distinto de crear otro mundo donde aprendamos a escuchar al otro y tomar la construcción del futuro de las próximas generaciones en nuestra manos. Ellos nos enseñan que los sueños son posibles.

Para tal fin, en el desarrollo del trabajo se presentan numerosos fragmentos cuyos autores son los diversos sujetos que participan en el devenir de las comunidades zapatistas, ya que es deseable que el proceso que se vive en Chiapas se analice a partir de estos documentos únicos y característicos y no a través de las teorías preconcebidas sobre los movimientos populares. No sólo porque el sistema educativo rebelde presenta elementos propios de estos pueblos sino porque al mismo tiempo es una experiencia que se desarrolla en el contexto de una resistencia pacífica a los malos gobiernos pero bajo el cuidado de un ejército insurgente. Hechos que finalmente hacen que esta “otra educación” no pueda encasillarse dentro de otros procesos históricos anteriores o contemporáneos.

Al problema que surge de la falta de experiencias y encuadres teóricos que permitan analizar la educación rebelde en Chiapas se agrega la distancia existente con los sujetos participantes, lo que limita una percepción global y completa de la situación en estas comunidades.

La necesidad nos fue juntando y dijimos BASTA...

*“Ya no hay tiempo, ni ánimo de esperar que otros vengan a resolver nuestros problemas. Nos organizamos y hemos decidido EXIGIR LO NUESTRO EMPUÑANDO LAS ARMAS, así como lo han hecho los mejores hijos del pueblo mexicano a lo largo de su historia (...) Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático.”*¹

De esta manera el Movimiento Zapatista, en la letra y voz de la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace explícitas y públicas sus demandas por primera vez, entre las cuales aparece la lucha por la **educación**.

La realidad en las tierras de Chiapas en torno a esta problemática de la educación en 1994 distaba mucho de ser la necesaria para el desarrollo escolar de los distintos pueblos que la habitan, por el contrario, veremos como ante la ausencia total del sistema educativo formal del estado y del apoyo económico para la creación de otras instituciones a tal fin, los grupos nucleados en torno al EZLN deciden en una primera etapa demandar este derecho a recibir una educación y en una segunda etapa concretarlas a partir de sus necesidades específicas como pueblos con una identidad y cultura que los define de manera única.

La voz que se hizo escuchar el 1ero de enero de 1994 a través de los estruendos de las armas zapatistas dio paso en los días sucesivos a la palabra que contó como era nacer y crecer en una tierra sin una escuela a la que asistir y que era necesaria en tanto la educación formaba, y forma, parte de la base de la resistencia porque *“...para los zapatistas, que tienen una base indígena y*

¹ Primera Declaración de la Selva Lacandona (1993). En <http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993.htm>

campesina cuya resistencia depende en gran medida de su politización, es esencial combatir el analfabetismo, enseñar y educar, formar educadores por lo menos bilingües...”²

Los reclamos entonces se inscriben en un contexto donde la mayoría de la población perteneciente a los pueblos indígenas del sureste mexicano no tiene acceso a los distintos niveles educativos dando como resultado un alto porcentaje de analfabetismo. Esta problemática se pone de manifiesto en los distintos documentos zapatistas en tanto es necesario, según su concepción, que toda la población tenga acceso a la educación para valerse por si mismos a la hora de leer y escribir, pero sobre todo, valerse por si mismos al momento de pensar y seguir construyendo identidades colectivas.

Según los informes elaborados por CIEPAC (Centro de Investigaciones económicas y políticas de acción comunitaria) “...*el problema de la educación se agrava en regiones indígenas, donde 5 de cada 10 adultos no sabe leer ni escribir, mientras que en las comunidades mestizas la relación es de 2 analfabetas por cada 10 adultos (...) mientras, Chiapas se encuentra entre los estados que concentran la mitad de la población analfabeta del país, con 543 mil analfabetas, y entre las entidades donde casi el 50% de los adultos no han concluido su primaria, con 717 mil personas en esta situación. El estado también se encuentra en los primeros puestos de reprobación y deserción escolar en primaria, de número de escuelas incompletas, y promedios más bajos de escolaridad.*”³

Teniendo en cuenta estos datos estadísticos es posible comprender de manera más acabada porque este grupo de indígenas decide levantarse en armas el 1ero de enero de 1994 y dar inicio así a una etapa caracterizada por la exposición de sus principales demandas, las falsas e incumplidas promesas de las autoridades estatales ante los sucesivos reclamos realizados con anterioridad a la insurrección del EZLN como así también por las diversas justificaciones que esgrimieron detrás de cada petición: “*Llevamos caminados cientos de años pidiendo y creyendo en promesas que nunca se cumplieron, siempre nos dijeron que fuéramos pacientes y que*

² THIBAUT, Emiliano (2006), *Zapatistas*, pp. 99.

³CASTRO, Gustavo y PICKARD, Miguel (1999), Los Derechos Económicos y Sociales en Chiapas: Salud y Educación (II/II). En <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=163>.

*supiéramos esperar tiempos mejores. Nos recomendaron prudencia, nos prometieron que el futuro sería distinto. Y ya vimos que no, todo sigue igual o peor que como lo vivieron nuestros abuelos y nuestros padres. Nuestro pueblo sigue muriendo de hambre y de enfermedades curables, sumido en la ignorancia, en el analfabetismo, en la incultura. Y hemos comprendido que, si nosotros no peleamos, nuestros hijos volverán a pasar por lo mismo. Y no es justo.”*⁴

Para los objetivos del presente trabajo solo nos limitaremos a analizar que se demanda y porque dentro de la problemática de la educación, desde el momento en que se hacen públicas las mismas a través de los documentos del Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General del EZLN hasta la participación de ellos en el primer encuentro de diálogo con el gobierno, llamado “Jornadas de la Paz”, el 21 de febrero de 1994. Dicho período se ha seleccionado en tanto es representativo de las principales cuestiones que necesitaban satisfacer estas comunidades. Y por otro lado, se tomaran los testimonios de los sujetos participantes una vez que el sistema educativo zapatista se encuentra en pleno funcionamiento, para analizar como se estructura una educación alternativa en torno al eje cultural marcado por el elemento tierra.

La falta de mención respecto a períodos intermedios obedece a la extensión del presente escrito.

Una escuela de verdades...

*“...medicina que cure, pan en nuestras mesas, respeto a lo nuestro, libertad de decir lo que llega en nuestro pensamiento y abre las puertas de la boca para que las palabras nos unan a otros en paz y sin muerte. Eso pedimos siempre...”*⁵

El rápido paso del choque armado al diálogo (de enero a febrero de 1994), hecho que no estaba previsto ni por los altos mandos del EZLN ni por los pueblos implicados en esta lucha provocó una aceleración en la clarificación de las demandas que ya existían, se concretiza lo que antes

⁴ Editorial (1993). En http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1993_12_a.htm.

⁵ Comunicado 8 de Febrero de 1994. En http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_02_08_g.htm.

aparecía de forma general, dando lugar a un temprano proceso de construcción de una “otra educación” acompañado de una negociación por las condiciones de vida.⁶

Durante este período, el CCRI-CG del EZLN da a conocer una agenda de discusión, la cual será planteada por sus representantes en el diálogo con el gobierno: “a) *Demandas económicas. Todas ellas referentes a las graves condiciones materiales de vida que padecemos nosotros, los indígenas de Chiapas. Situación actual y caminos de solución inmediata y a largo plazo.* b) *Demandas sociales. Todas ellas referentes a lo que padecemos los indígenas de Chiapas: racismo, marginación, falta de respeto, expulsiones, ataques a nuestra cultura y tradiciones, etc. Situación actual y caminos de solución definitiva.* c) *Demandas políticas. Todas ellas referentes a la falta de espacios legales de participación real de nosotros, los indígenas de Chiapas y de los mexicanos todos en la vida política nacional. Situación actual y caminos de solución inmediata.* d) *Cese a las hostilidades y enfrentamientos violentos. Garantías a una y otra parte en conflicto.*”⁷

Esta serie de demandas, dentro de las cuales entra la problemática de la educación, fueron sucesivamente reelaboradas y presentadas en cada oportunidad de diálogo que se dio entre ambas instancias, lo que pone de manifiesto que al momento de cumplirse los 15 años del levantamiento zapatista, existe una falta de compromiso del gobierno para acceder a las peticiones. Esta situación dio origen, lejos de hacer claudicar a las comunidades zapatistas en su lucha por las demandas básicas para sus pueblos, a un proceso de construcción nacido de la misma población. En el caso de la educación, la falta de respuestas por parte del gobierno mexicano fue el primer empujón hacia la planificación y puesta en marcha de las escuelas autónomas, rebeldes y zapatistas.

El programa de educación, en un contexto de violencia, opresión y olvido (voluntario o no) por parte de las autoridades estatales y nacionales hacia las comunidades indígenas del sureste mexicano, respondió a la necesidad de que los chicos de estos territorios tengan la posibilidad de acceder a la educación primaria y secundaria, facilitar el acceso a becas y ayuda económica para preparatoria y universidad, generar procesos de enseñanza-aprendizaje que permita disminuir el

⁶ Ver Comunicado 4 de Enero de 1994. En http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_01_04.htm.

⁷ Comunicado 20 de Enero de 1994. En http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_01_20_c.htm.

porcentaje de población (adulta y joven) analfabeta, proporcionar una formación de profesionales en el área de salud, medio ambiente, educación, entre otras áreas útiles a los pueblos.

La creación de un sistema de educación autónomo y rebelde les da la posibilidad de elegir por sí mismos que es lo relevante a enseñar y aprender, y por lo tanto cuales son los pilares fundamentales sobre los que se edifica la cultura de estos pueblos.

Vale la pena realizar en este punto una aclaración respecto a la conformación cultural de estas poblaciones del sureste mexicano.

Desterrados de su propio territorio, bien por el pretexto de impulsar proyectos de desarrollo de cuyos beneficios no son partícipes, bien por la existencia de caciques, terratenientes o ganaderos, los indígenas se ven forzados a migrar hacia otras zonas en donde padecen la miseria, la discriminación y el desarraigo de su comunidad. En este contexto, las zonas vírgenes, colonizadas por decenas de miles de campesinos indígenas sin tierras se constituyeron a partir de ese momento en un lugar de construcción de una identidad sociocultural propia que marcó a todos, independientemente de su sexo, etnia o edad y aseguró la particularidad y cohesión de las luchas zapatistas.

En la cosmovisión zapatista la tierra no es únicamente el medio de producción fundamental que garantiza la subsistencia familiar y colectiva, sino el espacio que ha permitido la sobrevivencia cultural y espiritual de los pueblos indígenas, por ello los distintos contextos históricos de despojo, expulsión y desplazamiento de las comunidades significaron la negación de la posibilidad de la conservación y el desarrollo de las culturas propias de los pueblos.

Los nuevos territorios ocupados permitieron nuevas formas de relación entre aquellas etnias que los fueron habitando y dieron lugar al surgimiento de identidades culturales interrelacionadas en las que el elemento “tierra” predomina, ordena y justifica.⁸

A los fines de una mejor interpretación de las nuevas realidades que plantea el movimiento zapatista es importante tener en cuenta que ellos reformulan las significaciones tradicionales de

⁸ Ver “La tierra en los caminos hacia San Andrés: el recorrido de las demandas zapatistas entre 1994 y 1996”, María Carolina Martín, Universidad Nacional del Sur. En actas del XI Congreso Solar, Bahía Blanca, 2008.

los antiguos pobladores del sureste mexicano como así también las significaciones modernas actuales. Siempre entendiendo que la formación de la identidad de estos pueblos se encuadra en un proceso de larga duración, porque en el caso específico de la educación reúne elementos y vivencias que exceden el marco temporal del levantamiento armado y tiene raíces en las antiguas culturas mesoamericanas como en los diferentes movimientos populares surgidos en México en los últimos dos siglos.

Para poder llevar adelante esta perspectiva de análisis seguimos los numerosos trabajos del Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas, quien en referencia a lo expuesto señala que dentro del movimiento zapatista “...*la tierra, el mundo, el tiempo y el espacio tienen otra significación, diferente a la que tienen en la modernidad dominante latinoamericana...*” y han desarrollado un nuevo imaginario colectivo “...*construido con otros referentes, y que funciona con otras lógicas diversas a la dominante...*” y por lo tanto, “...*apoyados en ese proyecto agazapado y marginal, pero vivo, de una modernidad alternativa, que recicla y refuncionaliza viejas prácticas y cosmovisiones, a la vez que asume los nuevos problemas y desafíos característicos de la etapa social actual, los neozapatistas han podido aportar al mundo todo ese proceso de ‘resignificación de las cosas’ que incluye lo mismo la construcción de nuevos lenguajes para las mismas realidades y la asignación de nuevos sentidos para hechos viejos, que la propuesta de nuevas prácticas y nuevos comportamientos en la política, en la cultura y en la sociedad*”.⁹

Ahora bien, en los primeros meses de 1994 ¿Cómo es la educación en Chiapas? “*¿Educación? La peor del país. En primaria, de cada 100 niños 72 no terminan el primer grado. Más de la mitad de las escuelas no ofrecen más que al tercer grado y la mitad sólo tiene un maestro para todos los cursos que imparten. Hay cifras muy altas, ocultas por cierto, de deserción escolar de niños indígenas debido a la necesidad de incorporar al niño a la explotación. En cualquier comunidad indígena es (...) llegue hasta donde se juntan los ríos Jataté y Perlas, no baje ahí, no camine tres jornadas de ocho horas cada una, no llegue a San Martín, no vea que es un ejido muy pobre y muy pequeño, no se acerque a ese galerón que se cae a pedazos y con láminas oxidadas y rotas. ¿Qué es? Bueno, a ratos iglesia, a ratos escuela, a ratos salón de reuniones.*

⁹AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio (2002), “Chiapas, América Latina y el sistema-mundo capitalista”. En *Chiapas en perspectiva histórica*, pp. 38.

Ahorita es una escuela, son las 11 del día. No, no se acerque, no mire dentro, no vea a esos cuatro grupos de niños rebosando de lombrices y piojos, semidesnudos, no vea a los cuatro jóvenes indígenas que hacen de maestros por una paga miserable que tienen que recoger después de caminar las mismas tres jornadas que usted caminó; no vea que la única división entre un "aula" y otra es un pequeño pasillo ¿Hasta qué año se cursa aquí? Tercero. No, no vea esos carteles que es lo único que el gobierno les mandó a esos niños, no los vea: son carteles para prevenir el Sida. . .”¹⁰

Ante esta situación, el analfabetismo aparece como una problemática necesaria para quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el orden de las cosas, porque sin saber leer o escribir son susceptibles de manipulaciones por parte de los poderes. Por eso, el esfuerzo central en el campo de la educación proviene de la población local de Chiapas. Estimulados y organizados por los zapatistas, los distintos proyectos impulsados cuentan con la ayuda de los grupos de solidaridad con estas comunidades, tanto para el asesoramiento en los programas educativos, para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje como para la construcción de los edificios donde funcionan las distintas escuelas.

“Nosotros somos mayoritariamente indígenas, mayoritariamente analfabetas y mayoritariamente discriminados. No tuvimos oportunidad alguna de terminar siquiera la primaria. Hubiéramos querido no sólo terminar la primaria y la secundaria sino llegar hasta la universidad. Por eso nosotros queremos dirigirnos a ustedes, hombres y mujeres estudiantes de México, para pedirles algo respetuosamente: Si fuera posible que ustedes se organizaran y, cuando las cosas se hayan calmado un poco, vinieran a nuestras montañas a visitarnos y a platicar con nosotros y a ayudarnos con lo que ustedes saben de la técnica y las letras y todo eso que viene en los libros que a nosotros no viene (...) pueden ayudarnos a cortar café, a preparar la milpa, a los trabajos comunitarios de nuestros pueblos. Ustedes pueden ayudarnos a aprender a leer y escribir, a mejorar nuestra salud y alimentación, a usar técnicas para sacarle más frutos a la tierra.

¹⁰ Documento 27 de Enero de 1994. En http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_01_27.htm.

Pueden venir y enseñarnos y aprender, pueden venir aunque sea unos pocos días para que conozcan esta parte de México que ya existía antes del primero de enero... ”¹¹

Desde las comunidades en Chiapas se hizo oír la voz que reclamaba un derecho elemental para todo hombre, el acceso a la educación, pero ahora para los pueblos zapatistas.

Y entonces nuestra pequeña historia...

Como hemos señalado anteriormente, fue muy breve el período entre la insurrección armada y la primera iniciativa para el diálogo por lo que rápidamente se tuvieron que especificar las demandas que tenían que hacer oír las comunidades zapatistas.

Sin embargo, las instancias de negociación no se agotaron en los primeros meses de 1994 siendo los Diálogos de San Andrés en febrero de 1996 los más importantes para la difusión de las necesidades de estos pueblos. Y a partir de este momento será en torno a lo tratado en esas mesas de Paz que se articulará la lucha del EZLN, principalmente buscando el reconocimiento a la autonomía indígena.

Dentro de este breve recorrido por el camino andado por los zapatistas¹² luego de los intentos de diálogo y de incumplimiento por parte del gobierno de lo acordado en los mismos, la próxima instancia a explorar fue la legislativa. Pero allí, nuevamente las demandas de las comunidades serán desoídas y traicionadas.

En el año 2001 el Congreso negó la sanción de la ley que reconocía la autonomía indígena y un año más tarde la Corte Suprema de Justicia falló negativamente en la generalidad de los casos que habían presentado controversias constitucionales en contra del contenido que finalmente se le dio a la ley.

¹¹ Comunicado 6 de febrero de 1994. En http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/1994_02_06.htm.

¹² Para un acercamiento a la cronología del movimiento ver la cronología realizada por Laura Castellanos para el libro "Corte de Caja". En <http://www.cedoz.org>

En palabra de los zapatistas, “los políticos que son del partido PRI, el partido PAN y el partido PRD se pusieron de acuerdo entre ellos y nomás no reconocieron los derechos y la cultura indígenas. Eso fue en abril del 2001 y ahí los políticos demostraron claro que no tienen nada de decencia y son unos sinvergüenzas que sólo piensan en ganar sus buenos dineros como malos gobernantes que son.”¹³

Luego de estos hechos el EZLN se replegó, rompió todo tipo de relación y diálogo con el arco político mexicano y decidió comenzar a trabajar dentro de las comunidades dando cumplimiento unilateral a los Acuerdos de San Andrés.

Creó una zona liberada en el sureste mexicano y allí organizó 39 municipios autónomos en cinco regiones llamadas Caracoles, en los que ejerce ahora la autonomía¹⁴ indígena que constitucionalmente se les negó. Miles de indígenas viven bajo un gobierno independiente tanto del gobierno como de la estructura militar de la propia guerrilla. Los municipios autónomos son regidos por las Juntas del Buen Gobierno (JBG) y con el aval de estas, las comunidades mismas han creado sus propios programas de educación, salud y justicia con los que combaten el analfabetismo, la mortalidad materna e infantil, las enfermedades reproductivas y sexuales, la inequidad de género y el hambre en la actualidad. También impulsan proyectos productivos con apoyos provenientes de la comunidad internacional. La formación de los Caracoles en el año 2003 incrementó la hostilidad de los paramilitares y la presencia de guarniciones del ejército.

En este contexto se desarrollan las escuelas autónomas, para responder a las demandas de educación en estos años de lucha. La toma de conciencia para estos pueblos parte de reconocer los problemas e identificar la realidad que viven, en educación esto tiene que ver con reconocer las falencias y ausencias del sistema educativo oficial que junto con la opresión y los maltratos no respetaban la cultura indígena.

¹³ Sexta Declaración de la Selva Lacandona (2005). En <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/especiales/2>.

¹⁴ Ver Raúl Ornelas: “La autonomía como eje de la resistencia zapatista. Del levantamiento armada al nacimiento de los caracoles”. En CECEÑA, Ana Esther Comp. (2004), *Hegemonías y emancipaciones en el SXXI*.

La **educación zapatista** representa una experiencia única en tanto presenta una serie de características particulares e irrepetibles.

Partimos de entender a esta “otra educación” como un **proceso integral** que busca rescatar y fomentar las lenguas indígenas y las tradiciones de los pueblos del sureste mexicano basadas en su madre tierra:

Es autónoma, porque no depende de la educación ni de los organismos oficiales. Desde diciembre de 1995 treinta y ocho municipios de Chiapas se han declarado autónomos, dándose la tarea de construir desde abajo, y según el principio del mandar obedeciendo, un proyecto de vida digna que dé continuidad histórica a sus sociedades ancestrales, manteniendo su identidad, así como la voluntad de preservarla a partir del territorio y sus características culturales, sociales y económicas que lo definen, precisamente, como pueblo indígena. La educación es autónoma y por lo tanto depende de una responsabilidad colectiva que elabora sus propios planes y programas; todos los que intervienen en la construcción del nuevo sistema educativo, trabajan por voluntad y no a cambio de un salario y están en resistencia.

Es rebelde, porque rompe las reglas de la educación oficial, por lo tanto, se crea con un nuevo sistema; cuenta con sus propios principios, objetivos; utiliza una currícula creada dentro de la misma escuela y también porque nace del mismo pueblo en rebeldía.

De esta manera la instauración de las escuelas zapatistas obedece a la posibilidad de poder enseñar según las necesidades de las comunidades. *“Reflexionamos como nosotros queremos aprender y así enseñamos. Está basado en la autonomía...”*¹⁵

Es organizada y regulada por un colectivo de Coordinación General, integrado por cuatro promotoras y seis promotores, que coordina las actividades educativas y trabaja en la capacitación de los promotores. El ciclo escolar comprende desde septiembre a julio, con unas

¹⁵KLEIN, Hillary (2002), “La Educación y La Autonomía Indígena (Primera Parte)”. En <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=259>.

vacaciones entre diciembre y enero. Las áreas de conocimiento son lenguas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, humanismo y producción, que abarca el cuidado del medio ambiente. El plan de estudios parte de priorizar la cultura propia y todos aquellos elementos que son parte de la cosmovisión indígena. Estas áreas de aprendizaje han sido elaboradas a través de las demandas de las comunidades y dan respuesta al tipo de educación que ellas necesitan a partir de las exploraciones que se realizan en las aulas y en las prácticas comunitarias.¹⁶

La estructura de la educación autónoma incluye promotores de educación en cada comunidad, un comité de educación que promueve la educación también en cada comunidad y una coordinación general de educación que coordina el trabajo de educación en toda la región. *"Como la educación autónoma está trabajando en todo el municipio autónomo, este cargo que tengo de Comisión de Educación es un cargo regional, no es una responsabilidad local; y para hacerlo bien hay que pensar muchas cosas porque quiere decir coordinar este trabajo en toda la región (...) lo que hemos aprendido hemos aprendido de nosotros mismos y nuestra experiencia dentro de la organización (el EZLN) (...) mucho del trabajo es corregir, dar explicación que es la educación autónoma, la autonomía. Algunos compañeros no saben, no entienden todavía (...) También a veces hay que buscar la solución con otras autoridades cuando tenemos una duda porque no es solo para mí la solución, tiene que ser una solución para los demás hermanos. Otra parte de mi trabajo es explicarles a los responsables en la asamblea, que hay que nombrar los promotores de educación en las comunidades, aunque hay problemas, dificultades. Porque si no, no van a tener educación los niños."*¹⁷

El Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (SERAZLN) está integrado por las Escuelas Primarias Rebeldes Autónomas Zapatistas (EPRAZ) y las Escuelas Secundarias Rebeldes Autónomas Zapatistas (ESRAZ).¹⁸

¹⁶ Ver <http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/12/31/p3416>.

¹⁷ KLEIN Hilary (2001), "La Educación y La Autonomía Indígena (Segunda Parte)". En <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=261>.

¹⁸ Dentro de la ESRAZ "Primero de Enero" ubicada en el Caracol II de Oventic RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA HUMANIDAD, se desarrolla el Centro de Español y Lenguas Mayas Rebelde Autónomo Zapatista (CELMRAZ) que es un espacio de intercambio con diversos pueblos y culturas del mundo. El aprendizaje del tzotzil y el castellano

Se basa en “enseñar-obedeciendo” a cargo de los promotores de la educación, que lejos de ser una etiqueta jerárquica la figura del promotor alude a una función más igualitaria basada en la convicción de que todos tienen algo para contribuir en el entendimiento y enseñanza de cualquier tema y así favorecen un aprendizaje más rico cuando la perspectiva y la experiencia de todos son valoradas y compartidas. *“Eso es lo que estuvo practicando, tanto eso era el principio que los que controlan el grupo se llamaron promotores, ya no son maestros. Los maestros tienen la idea de los niños de que sólo él sabe y lo que dice es perfecto, pero ya practicamos el principio de ser promotor, nomás promueve el grupo, a ver todas las opiniones y lo que saben. Esa es la metodología diferente que se fue utilizando”*.¹⁹

El promotor es un individuo identificado con la comunidad y desempeña un “cargo” en y para ella. La noción de cargo viene de una antigua idea maya según la cual este se les asigna a individuos para proveer servicios esenciales no pagos que son para el bien de la comunidad. El cargo de ser un promotor establece una demanda especial, que requiere casi todo el tiempo del promotor y un servicio de por vida; a cambio de esto la comunidad se hace cargo de su mantenimiento en alimentos y refugio.²⁰

La lengua materna y la tierra forman las bases de la cultura indígena y por lo tanto sobre ellas se construye la resistencia.

La educación oficial no les da la posibilidad de entender la realidad que ellos viven, empezando por la falta de enseñanzas en las lenguas de las comunidades ya que todo el sistema educativo oficial se desarrolla en “castilla”. Ante esta situación la educación rebelde se basa en las lenguas madres de las comunidades y como segunda lengua se toma el español. *” Estamos introduciendo lo que es el castellano o el español. Se está utilizando como segunda lengua, pero al mismo*

(español) es una forma de este intercambio. Además de la escuela secundaria “1° de enero”, el sistema educativo está formado por 62 escuelas primarias distribuidas en toda la región. En este momento participan más de 3.300 estudiantes (135 en el nivel secundario) y unos 300 promotores y promotoras.

Ver <http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2008/01/01/p3412>.

¹⁹ Ver <http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/12/31/p3416>.

²⁰ Ver THIBAUT, Emiliano (2006), *Zapatistas*, pp. 100 a 103.

tiempo se está enseñando en lo que es en lengua materna. En todo lo que es la zona Altos está separado por lo que es dos lenguas que el Tzotzil y el Tzeltal, las lenguas maternas. Pero al mismo tiempo reciben clases en español (...) Porque antes no más se habla pero no se sabe leer ni escribir ni en su lengua, pero ahora también se está construyendo más o menos lo que es una lengua tzotzil y tzeltal, se está tratando de conocer realmente que base es el lenguaje tzotzil. Porque algunas palabras que hay en español, pues es bien difícil de poder traducirlas al tzotzil, porque nunca han existido. Por ejemplo la palabra individualista, no hay, no existe. Lo que sí hay es el nosotros, únicamente en tzotzil lo que hay es el nosotros. Entonces es sano, diferente, que se les enseñe a los niños así ya se van acostumbrando y descubren cuál es la diferencia entre ambas lenguas.”²¹

En el caso de la tierra, esta es su base y el horizonte su límite y su esperanza. *“El saber histórico se teje en el territorio que, en sí mismo, encierra todos los sentidos de la vida, la muerte, la lucha, el tiempo, el silencio y el grito. El territorio es un constructo en el que dialogan pasado y futuro para significar un presente subversivo que transgrede límites recreando la historia. El territorio, en la percepción de los pueblos, es una categoría compleja con un profundo carácter simbólico que se expresa, incluso, en los ritos de la milpa o en la relación con los nahuales. El territorio son los antepasados, los conocimientos, el uso de las plantas, su evolución, la percepción del cosmos, las costumbres y la comunidad: el territorio es la historia viva.”²²*

Esta tierra, la historia y la dignidad forman en conjunto el significado que para los zapatistas tiene la libertad y por ende si en su lucha diaria éste es su máximo objetivo la educación debe ser capaz de llevarlo a cada uno de los niños, las semillas del futuro, para seguir construyendo la resistencia. *“Si historia es subjetividad y territorio es creación, dignidad y autonomía -que son términos sinónimos en el discurso zapatista- indican la libertad y capacidad de generación de futuro de los sujetos sobre su territorio.”²³*

²¹ Ver <http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2008/01/01/p3412>.

²² CECENÑA, Ana Esther (2004), “Los desafíos del mundo en que caben todos los mundos y la subversión del saber histórico de la lucha”. En REVISTA CHIAPAS numero 16.

²³ Ídem.

De esta manera todos los programas y proyectos educativos presentan como tronco común el respeto a las lenguas maternas y la resignificación del valor de la tierra.

*"Queremos que las tradiciones se apliquen en la educación: aprender a leer y escribir, pero también contar historias de los antepasados. En la educación gubernamental no te cuenta nada, como estaba organizada la gente antes, ni siquiera te dicen la historia del país. Lo que quiere hacer el gobierno es borrar eso de la historia. Por eso estudiamos, para conocer esa historia y los problemas que se han vivido. Para no perder la cultura creemos importante enseñar en nuestra lengua. También enseñamos en español; el promotor habla el poco que sabe con los niños. Pero si aprendemos solo un idioma, nos vamos a olvidar nuestra cultura, por eso es importante enseñar en nuestra propia lengua."*²⁴

Los zapatistas reivindican no solo su derecho de aprender a leer y a escribir sino también el derecho a conocer su historia verdadera como cultura singular y a generar un pensamiento propio. *"Por ejemplo, nunca nos decían que ellos tenían su propia autonomía. Despertando un niño, el gobierno tiene miedo que salga un dirigente político, una persona que sepa la realidad. Lo que quiere el gobierno es que agarramos las costumbres de ellos. Nos quiere obligar (a) tener las mismas costumbres, las mismas ideas como ellos. Nos cuentan historias, pero no son historias del sufrimiento del país, son historias de la ciudad, son historias de cómo están viviendo ellos. La idea del gobierno se metió con los niños, cuando todavía estábamos estudiando con los maestros del gobierno. Nos enseñaban cosas para perder la cultura, por ejemplo que nuestros antepasados no sabían leer y escribir, que no sabían hacer las cuentas. Pero ya sabemos que no es cierto, que los antepasados sí sabían hacer cuentas. Tenían mucha sabiduría."*²⁵

Se trabaja entonces con lo que aún se puede rescatar de su cultura, con aquello que no se ha perdido luego de años de estar bajo la influencia de la educación oficial, es un trabajo de rescate de aquellos pensamientos que están en las comunidades.

²⁴KLEIN Hilary (2001), "La Educación y La Autonomía Indígena (Primera Parte)". En <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=259>.

²⁵ Palabras de la Comisión Regional de Educación citado en KLEIN Hilary (2001), "La Educación y La Autonomía Indígena (Primera Parte)".

El sistema educativo rebelde debe erradicar aquellas características que critican del sistema oficial: la falta de escuelas y maestros, poca atención a la problemática del analfabetismo, el maltrato de los niños, la falta de respeto para la cultura, la madre tierra y el idioma indígena, y que la educación oficial funciona como vehículo para introducir las ideas del gobierno.

Para estos fines el sistema educativo zapatista no sólo desarrolla sus programas a través de lo que llamamos “educación formal” en el ámbito de las escuelas primarias y secundarias sino también a través de la “educación informal” que se desarrolla en los distintos ámbitos de las comunidades.

“Los niños y las niñas están aprendiendo igual en los estudios y aparte queremos que aprendan las cosas que son parte de nuestra cultura, hacer tortillas y pozol, traer maíz, sembrar una mata de maíz porque queremos incluir la agricultura como parte de la educación.”²⁶ “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 escuelita.”²⁷

Se valora la educación que se recibe de otros integrantes de la comunidad y que no son precisamente los promotores, en especial se le da importancia a las enseñanzas que las familias les brindan a los niños en sus actividades diarias. *“...a pesar de los terribles efectos de la emigración, una parte importante de la educación informal la realizan los padres con sus hijos varones, en la colaboración de éstos en el trabajo agrícola familiar (...) en la milpa (la parcela cultivable para el autoconsumo) la variedad de especies es muy grande, entre plantas cultivadas y plantas silvestres y, también, el niño aprende a encontrar animales comestibles de todo tipo y especie o a combatir las plagas animales y vegetales. Su lenguaje se forma al definir esas variedades y esas técnicas que el padre le enseña y que aprende jugando y trabajando, y en el*

²⁶KLEIN Hilary (2001), “La Educación y La Autonomía Indígena (Segunda Parte)”. En <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=261>.

²⁷KLEIN Hilary (2001), “La Educación y La Autonomía Indígena (Primera Parte)”. En <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=259>.

*trabajo en común adquiere las tradiciones, los modos de ver el mundo, la cultura de su familia y de su comunidad.”*²⁸

Junto con las enseñanzas que se dan en los grupos familiares, dentro de la educación informal también encontramos una serie de proyectos, que estructurados en base a las necesidades de las comunidades desarrollan actividades que permiten establecer fuertes lazos con la cultura e identidad de estos pueblos. Tal es el caso de los Centros de Deportes, donde se enseñan deportes y danzas, siempre atendiendo a la importancia de motivar el disfrute de las actividades que tienen que ver con el cuerpo, lo que ellos llaman la *alegre rebeldía*.

Otros proyectos trabajan en torno a la Educación para la Salud, informando y creando conciencia en la población acerca de las distintas enfermedades. Aprenden con los voluntarios del área sanitaria que llegan a las comunidades a la vez que rescatan viejas tradiciones culturales.

La educación agroecológica es dentro de estos procesos informales el más destacado por cuanto pone el acento en la relación de estos pueblos con la tierra y la naturaleza en general. Se aprende trabajando y compartiendo las experiencias con otros sujetos, como es el caso del cultivo del Nim, el maíz natural o el cultivo de colmenas de abejas sin aguijón.

“Nosotros sabemos que el maíz es nuestro alimento principal y cotidiano, es base de nuestra cultura, sabemos que nuestro primeros padres y madres Tepeu y Gukumatz nos crearon de maíz y por eso nos llamamos hombres y mujeres de maíz. Por eso nuestros abuelos, abuelas no sembraban maíz como les daba la gana. Cuando hacían sus milpas ayunaban tres días antes de mok en nuestro calendario maya, porque el día en que empieza mok es cuando nuestros abuelos indígenas campesinos entregaban sus trabajos, sus corazones, pidiéndole protección a nuestro dios creador para que sus trabajos tuvieran éxitos, en los días de ayuno sólo comían tres tortillas como a las tres de la tarde y que tienen el tamaño de una moneda y tomaban pozol y la masa que le ponían era del tamaño de una canica, le pedían a dios para que no se enojaran. Nosotros los

²⁸ THIBAUT, Emiliano (2006), *Zapatistas*. pp. 103.

sobrevivientes de la muerte sin plomo estamos aquí en este foro nacional que es tan importante en contra de las semillas transgénicas y en defensa del maíz originaria.”²⁹

Como ya hemos señalado, se pone mucha atención a la transmisión de las técnicas de trabajo de la tierra y de las plantas o animales. Todo queda registrado y se va trabajando constantemente sobre ello a fin de mantener una relación armoniosa con la madre tierra que los sustenta y les da vida. Aprenden a cuidarla y rescatan a través del contacto con ella las enseñanzas aprendidas con el transcurso de las generaciones, como sucede con el cultivo en colmenas de las abejas sin aguijón originarias de Chiapas, *“Mi mamá siempre tenía su tronco con abejas al lado de nuestra casa, recordaba un líder Zapatista de 50 años, de una comunidad Tzeltal importante, en la zona norte de Chiapas. Ella usaba la miel para medicina cuando teníamos dolor de garganta y para endulzar las tortillas. Ella llamaba la cera “cera negra”, y siempre usaba la “cera negra” para velas para poder rezar durante El Día de los Muertos. Quiero ser parte de la recuperación de esta tradición, porque es muy importante para nosotros.”³⁰*

Para los zapatistas la educación no es una escuela, no es un libro, no es un maestro. La educación es la comunidad y por eso *“En la educación verdadera debemos tomar como raíces nuestra cultura indígena, y como tronco a nuestra lucha zapatista (...) Somos libres. Vivan las comunidades en resistencia”.*³¹

Palabras finales

El 1ero de Enero de 2009 durante el discurso central del Acto de conmemoración del 15to aniversario del levantamiento armado del EZLN el comandante David afirmaba que mucho ha

²⁹ “Foro Nacional por la Defensa del Maíz Mexicano” (2002), Ciudad de México. En <http://www.escuelasparachiapas.org/espanol.html>.

³⁰ “Abejas Nativas de Chiapas: Recuperando una antigua tradición Maya” (2009), Palenque, Chiapas, México. En <http://www.escuelasparachiapas.org/espanol.html>.

³¹ “Un viaje a la selva Lacandona: primeras imágenes” (2004). En <http://www.cedoz.org/site/content.php?doc=501&cat=81>.

sido lo realizado en estos 15 años de camino en rebeldía, sin embargo el mayor desafío de los zapatistas está en seguir luchando por conseguir la autonomía en todos los niveles y esto incluye indudablemente a la educación.

Los procesos necesarios para alcanzar estos fines son largos pero hoy podemos afirmar que se ha logrado mucho: se rechazó un sistema de educación que no respeta ni la cultura ni los niños indígenas, se definió a la educación como un eje elemental dentro de la lucha por la autonomía y se logró dar pasos concretos y muy importantes en la creación de un sistema de educación alternativa.

*"Lo que vemos que hemos logrado es un paso más dentro de la misma lucha, la misma organización, empezar a educarnos como nosotros quisiéramos. Ya hay muchos promotores, y ya están aprendiendo que es la educación autónoma, y porque lo necesitamos en las comunidades. Ya lo estamos logrando aunque sea poco a poco. Ya no tienen muchas dudas. Por la explicación, se está despertando la conciencia, eso es lo que estamos logrando (...) Buscamos el camino que es mejor para el pueblo, tomando en cuenta nuestra cultura. En el trabajo siempre hay errores. Necesitamos aprender de los errores, si caemos levantamos de nuevo y buscamos otros mecanismos para mejor hacer el trabajo (...) Yo les he explicado a los niños para que sirva la educación: cuando sepan, ya van a ayudar a los otros; algún cargo reciben en la comunidad; van a poder hacer cualquier trabajo; no van a temer. Los niños ya saben que les va a servir mucho lo que van a aprender en la escuela. Es como un arma contra el enemigo porque nos engañan si no sabemos leer, si no sabemos nada; no entendemos la realidad. Ya no es tan fácil engañarnos, ya sabemos el derecho que tenemos como indígenas."*³²

Un proyecto de educación alternativo ha nacido en las comunidades zapatistas del sureste mexicano, basado en las necesidades de los pueblos y rescatando lo que los identifica culturalmente. La tierra y las lenguas madres son los ejes de todo el sistema educativo y en base a ellos refuerzan sus identidades comunitarias y elaboran los mecanismos que les posibilitan seguir en este camino de resistencia contra un poder que no escucha su voz ni ve sus rostros.

³² KLEIN Hilary (2001), "La Educación y La Autonomía Indígena (Segunda Parte)". En <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=261>.

Es una experiencia única y ejemplar, que merece ser difundida, apoyada y cuidada en tiempos en que las comunidades rebeldes zapatistas están por perder sus territorios en manos de quienes dirigen la estrategia contrainsurgente.

La tierra es lo que da el sentido a las comunidades indígenas y por eso hoy continúa su lucha. Ellos aún continúan ahí, en medio de la Selva Lacandona haciendo realidad el sueño de otro mundo posible.

Bibliografía

- AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio (2002), *Chiapas en perspectiva histórica*. El Viejo Topo. México.
- ALMEYRA, Guillermo (2009), *Quince años del EZLN y la autonomía en Chiapas*. En publicación: OSAL, Observatorio Social de América latina, año X, no. 25. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales: Argentina. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal25/10alme.pdf> ISSN: 1515-3282.
- CECENÑA, Ana Esther Comp. (2004), *Hegemonías y emancipaciones en el SXXI*, CLACSO, Buenos Aires.
- THIBAUT, Emiliano (2006), *Zapatistas*, Editorial Maipue, Buenos Aires.
- CASTRO, Gustavo y PICKARD, Miguel (1999), “Los Derechos Económicos y Sociales en Chiapas: Salud y Educación (II/II)”. En Boletín num.163, CIEPAC, San Cristóbal de las Casas. <http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=163>
- Centro de Documentación sobre Zapatismo, <http://www.cedoz.org/site/>
- Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Selección de Comunicados, Audios y Videos <http://www.ezln.com.mx>
- Escuelas para Chiapas, <http://www.escuelasparachiapas.org/espanol.html>

- Gruppe B.A.S.T.A. (2008), Entrevista a Laura Castellanos y Ricardo Trabulsi sobre su libro "Corte de Caja", CIEPAC, San Cristóbal de las Casas.
- KLEIN Hilary (2001), "La Educación y La Autonomía Indígena (Primera Parte)". En Boletín num.259, CIEPAC, San Cristóbal de las Casas.
<http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=259>
- KLEIN Hilary (2001), "La Educación y La Autonomía Indígena (Segunda Parte)". En Boletín num.261, CIEPAC, San Cristóbal de las Casas.
<http://www.ciepac.org/boletines/chiapasaldia.php?id=261>
- Prensa de Frente, "Que haya una educación real y que sea para todos",
<http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2007/12/31/p3416>
- Prensa de Frente, Murales de Oventic, Fotorreportajes.
<http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/fot/2008/01/01/p3412>
- Revista Chiapas, <http://www.revistachiapas.org>
- SISTEMA EDUCATIVO REBELDE AUTÓNOMO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL-ZONA DE LOS ALTOS DE CHIAPAS (SERAZLN-ZACH)
<http://www.serazln-altos.org/>
www.ciepac.org/documento.php?id=154
www.chiapas.indymedia.org/local/webcast/uploads/_wmv_/corte_de_caja.wmv