

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
LICENCIATURA EN HISTORIA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

**La contramemoria neozapatista.
“Una guerra contra el olvido, una guerra por la memoria”**

TRABAJO RECEPCIONAL
PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN
HISTORIA Y SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

PRESENTA

ARACELI VÁZQUEZ GUZMÁN

Director del trabajo recepcional
Dr. Carlos Alberto Ríos Gordillo

Codirector
Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas

México, D.F. Junio de 2015

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

AGRADECIMIENTOS

Con la culminación de este trabajo recepcional quisiera agradecer primeramente a Dios por haberme permitido alcanzar este sueño.

A mi director el Dr. Carlos Alberto Ríos Gordillo, a quien agradezco infinitamente su esfuerzo, apoyo, comprensión, compañerismo y sobre todo su confianza hacia este trabajo y hacia una servidora. Con sus conocimientos, su experiencia, sus críticas, etc. hicieron posible este sueño que se ve reflejado en esta investigación de algunos años de trabajo. Además, estoy profundamente agradecida por ayudarme y por estar ahí en todo momento en el que necesite de su orientación y consejos en este sinuoso camino. *Mil gracias profesor...*

También me gustaría agradecer a los profesores que retroalimentaron esta investigación con su lectura y sus oportunas observaciones.

Al Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas, con quien tuve la oportunidad de trabajar bajo su asesoría en el XXII Verano de la Investigación Científica realizado por la Academia Mexicana de Ciencias y bajo este antecedente fue invitado a ser el Codirector de este trabajo, y que agradezco haya aceptado porque representa una autoridad en el tema de esta tesis y le da una mayor solidez a la misma. También, le doy las gracias por su disposición para hacer las lecturas oportunas al trabajo y con sus correspondientes observaciones de manera crítica a la tesis.

Al Dr. Marco Antonio Reyes Lugardo, quien fue uno de mis profesores de la licenciatura. Gracias por sus valiosas observaciones críticas al trabajo, porque éstas me permitieron mirar a través de otra mirada aspectos que no me había cuestionado.

Al Mtro. Ernesto Aréchiga Córdoba, de quien había oído hablar cosas extraordinarias de su trabajo académico, pero no tenía el placer de conocerlo. Fue hasta que aceptó ser parte de este sueño que tuve la oportunidad de conocerlo. Sus comentarios y aportaciones enriquecieron el trabajo de investigación y como consecuencia pude constatar su excelente labor académica.

Al Dr. Juan Edilberto Luna Ruiz, agradezco esa mirada de antropólogo que me dio pistas o elementos para reflexionar acerca de algunos puntos del trabajo recepcional, que pondré en marcha en futuras investigaciones.

Y por último al Dr. Iván Gomezcézar Hernández, agradezco sus oportunas críticas al trabajo, con ello aportó un granito de arena a esta investigación que le da mayor cohesión a la misma, muchas gracias.

De igual manera quiero agradecer a mi familia por su apoyo, por su amor, por sus sacrificios y consejos para llegar a cumplir este sueño porque sin su apoyo no hubiese podido llegar hasta este punto. En especial a mi papá y mi mamá que creyeron en mí durante este proceso y que con su paciencia y amor me alentaron a seguir siempre adelante. *¡Muchas gracias!*

Agradezco a la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), por la oportunidad de estudiar y ser una profesionista. Además, un profundo agradecimiento por el apoyo para la impresión y empastado de este trabajo recepcional.

Araceli Vázquez Guzmán

ÍNDICE

	Págs.
INTRODUCCIÓN	I
CAPÍTULO I	
LA CONTRAMEMORIA NEOZAPATISTA	1
1.1 Memoria y olvido	2
1.2 Memoria e historia	9
1.3 La memoria como identidad	14
1.4 Oralidad y transmisión de los recuerdos	19
1.5 Memoria y territorio	24
1.6 Memoria como dignidad	26
1.7 ¿La memoria es un camino a un mejor futuro?	28
Conclusión capitular	31
CAPÍTULO II	
LOS SÍMBOLOS DE LA CONTRAMEMORIA NEOZAPATISTA	33
2.1 Símbolos de la memoria mexicana	33
2.2 Himno neozapatista	39
2.3 Bandera neozapatista	42
2.4 Caracol	45
2.5 Pasamontañas	54
2.6 Paliacate	58
2.7 Machete	62
2.8 Fiestas y Conmemoraciones neozapatistas	64
Conclusión capitular	65
CAPÍTULO III	
LA RESISTENCIA CULTURAL NEOZAPATISTA	68
3.1 La memoria desde la poesía	78
3.2 La memoria dentro de las canciones y corridos neozapatistas	80
3.3 Pinturas rebeldes	85
3.4 Murales neozapatistas	91
3.5 Bordados neozapatistas	97
Conclusión capitular	99
Bibliografía	102

INTRODUCCIÓN

El tema de la memoria ha tomado un gran auge dentro del campo de la investigación científica, y en América Latina, particularmente a partir de la década de los setenta del siglo XX, debido a todas las situaciones que vivió la región durante estas décadas; sea el caso de Argentina, Chile, Brasil, Guatemala, El Salvador, Paraguay o México, por mencionar algunos países que atravesaron por golpes de estado, dictaduras y ‘guerras sucias’. Como consecuencia de ello, el tema de la memoria cobra relevancia no sólo en el ámbito académico, sino también en el político, en toda América Latina.¹

En los años más recientes, el problema de la memoria ha tenido un gran impacto en México, y por lo tanto su estudio ha cobrado gran relevancia, específicamente desde aquél memorable 1 de enero de 1994, cuando irrumpe públicamente el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuya rebelión fue por ellos definida como: “una guerra contra el olvido, una guerra por la memoria”.² Este planteamiento es de suma relevancia dentro del campo de estudio de la memoria, porque es fundamental conocer cuál es la importancia que juega la memoria en el movimiento neozapatista. De aquí parte el objetivo central de esta investigación.

En esta introducción, me gustaría enmarcar algunos pasos de cómo llegué a elaborar la tesis. Es como lo menciona Carlo Ginzburg en la introducción de su libro titulado *Historia Nocturna. Las raíces antropológicas del relato*.³ es importante contar tanto el resultado final como también los pasos para llegar a dicho resultado. En este sentido, la metodología adquiere un lugar tan importante como el resultado concreto, que es el fruto de la investigación.

Para comenzar, hay que tener un cuestionario que es la columna vertebral de la investigación, o como lo definía Marc Bloch:

---

¹ Al respecto, véase, Jelin, Elizabeth, *Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”*, Siglo XXI, España, 2002. De la misma autora *Los trabajos de la memoria*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.

² SCI Marcos, “Segundo aniversario del levantamiento, 26 de diciembre de 1995”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, Era, México, 1998, tomo 3, p. 63.

³ Ginzburg, Carlo, *Historia Nocturna. Las raíces antropológicas del relato*, Península, Barcelona, 2003.

Pero desde el momento en que ya no nos resignamos más a registrar [pura] y llanamente las palabras de nuestros testigos, desde el momento en que nos proponemos hacerlos hablar, [aun contra su voluntad] más que nunca se impone un cuestionario. Tal es efectivamente la primera necesidad de toda investigación histórica bien llevada a cabo.⁴

Porque uno plantea las inquietudes, qué se quiere saber, qué es lo que uno sabe del tema, etc.; y en estas preguntas se encuentra parte de la originalidad de la investigación, porque son tus propias preguntas sobre el tema de interés las que guían la búsqueda.

Con este propósito, la investigación parte de las siguientes preguntas: ¿Qué significa la memoria dentro de la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)? ¿Cuáles son las características principales de la memoria neozapatista? ¿Cuáles son las fuentes que constituyen esta memoria neozapatista? ¿Cuáles son los símbolos que maneja y cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuáles son los logros de esta memoria neozapatista? ¿Existe una circularidad, préstamo o resignificación entre los elementos de la memoria nacional con la memoria neozapatista?

De esta manera, la investigación gira en torno a los siguientes objetivos: 1) describir cuáles son las características principales de la memoria neozapatista; 2) describir y analizar cuáles son las fuentes que constituyen la memoria neozapatista; 3) y analizar los símbolos que usa el movimiento neozapatista.

Así mismo, esta investigación se plantea las siguientes hipótesis. Primero, se trata de demostrar que la memoria se mueve en una serie de registros temporales diversos. Evoca al pasado, intentando encontrar en él las raíces de su historia y la resistencia que sirva de vehículo para el presente y con ello lograr transformar el futuro que será emancipador y rebelde.

Es decir, los neozapatistas ven en el pasado una experiencia histórica: de cómo los indígenas fueron históricamente explotados, despreciados y olvidados; pero también una lección: que éste no vuelva a suceder en el presente, y mucho menos en el futuro. Pero no es el pasado una experiencia histórica que por desfavorable que haya sido merece ser olvidada. Los neozapatistas consideran que ese pasado debe recordarse para que su repetición en el presente sea imposible. Como consecuencia, el pasado está vivo en el

---

⁴Bloch, Marc, *Apología para la historia o el oficio de historiador*. Edición crítica preparada por Étienne Bloch. FCE-INAH, México, 1996, p. 171.

presente, y con ello el presente es la clave de la liberación de las clases oprimidas. De ahí surge una idea de futuro, para ellos mismos y para el resto de las clases subalternas en todo el mundo. Un futuro que se encuentra abierto y construirlo es tarea de tod@s.

La segunda hipótesis trata de demostrar que la memoria neozapatista es una forma de lucha por el pasado, que a los indígenas les fue reprimido o marginado por la memoria oficial. Con ello buscar sabotear y reventar esa memoria oficial conciliadora y pacificada, pero haciéndolo “desde abajo”, desde una condición subalterna, para que puedan aflorar su contramemoria y su contrahistoria. Desde esta perspectiva, la contramemoria neozapatista representa una alternativa y una posibilidad para otras memorias de grupos subalternos que buscan reconstruir su pasado. Es decir, esta memoria neozapatista representa una alternativa para las minorías, los excluidos, marginados y explotados. Es ahí donde se encuentra la explicación de la aspiración de construir “un mundo donde quepan muchos mundos”.⁵

La tercera hipótesis es que la memoria es un mecanismo de resistencia tanto cultural, como política, económica y social. Además, esta memoria se vincula con esta resistencia y sus distintas formas. Es decir, las comunidades neozapatistas llevan una resistencia cultural que es visible en los campos del arte, la cultura, la educación, el comercio, la comunicación, etc, esto conlleva a que exista un mayor margen de autonomía en los municipios autónomos neozapatistas, porque esta resistencia es acorde a las necesidades, experiencias y vivencias de las comunidades autónomas. Los recuerdos nutren una identidad, una cultura, un proyecto social en movimiento.

Una vez que ya se tenían planteados los objetivos, hipótesis y preguntas llegó el momento de empezar a armar el contenido de la tesis. Este proceso fue complicado porque se abrían una serie de posibilidades o temas que no se tenían previstos. Por ejemplo, en el primer capítulo que está relacionado con el tema de la contramemoria neozapatista, no solamente se habla de la memoria en sí, sino también de las dimensiones de la contramemoria neozapatista. Conforme se fue abriendo el camino de la investigación, fue posible la redacción del primer capítulo, que lleva por nombre: “La contramemoria neozapatista”, el término de contramemoria es retomado de Carlos Antonio Aguirre Rojas, quien a su vez

---

⁵ EZLN, “Cuarta declaración de la Selva Lacandona 1° de enero de 1996”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op. cit.*, p. 89.

recuperó la definición de Michel Foucault, en su libro llamado *Genealogía del racismo*. De acuerdo con esto, Aguirre dice lo siguiente:

Junto a la memoria dominante, que será siempre la versión oficial y justificadora de esos mismos vencedores, habrán de existir y desarrollarse, permanentemente, múltiples contramemorias alternativas que, expresando la visión de los vencidos y de los derrotados dentro de las sucesivas batallas históricas (...) Memorias y contramemorias reprimidas y dominadas por esa memoria hegemónica, que sale a la luz, precisamente, cuando pasamos el cepillo de la historia a “contrapelo” de esa historia y de esa memoria oficiales y dominantes.⁶

Como resultado, la memoria del movimiento neozapatista puede ser considerada como una contramemoria, ya que el movimiento hace una selección de hechos históricos negados, ocultados, marginados o deformados por la memoria oficial. Por ende, en este capítulo se encontrará una discusión teórica del concepto de memoria, además de una tipología de la contramemoria neozapatista; una tipología que he armado a través de mis propios cuestionamientos y de los trabajos estudiados, que intenta explicar cómo ésta se relaciona con el olvido, la oralidad, la autonomía, el territorio, la dignidad y, por supuesto, con la historia.

A lo largo de este capítulo se mostrarán algunas pistas de cómo entender la contramemoria neozapatista, pero me hubiese gustado trabajar a profundidad las matrices que le dan forma, y de las cuales surge como una forma distinta de ellas dos: la contramemoria indígena leída en clave rebelde y la contramemoria mexicana pos-68, pero esto hubiese significado una profunda reconstrucción de la cosmovisión maya, lo cual implica un trabajo de años que tal vez en un futuro me daré a la tarea investigar.

Ahora bien, una vez que tuve armado el primer capítulo, tuve que poner en marcha las siguientes preguntas claves para la realización del segundo capítulo. Las preguntas son las siguientes: ¿Cuáles son las fuentes que constituye esta memoria neozapatista? ¿Cuáles son los símbolos que maneja y la diferencia entre ellos? ¿Existe una circularidad, préstamo o resignificación entre los elementos de la memoria nacional con la memoria neozapatista?

Para dar respuesta a las preguntas antes planteadas, fue de gran utilidad el artículo de Martín Álvarez Fabela, intitulado “La cosmovisión maya y el modo de ser-ver neozapatista”,⁷

---

⁶ Aguirre Rojas, Carlos Antonio, *Mitos y olvidos en la historia oficial de México*, Quinto Sol, México, 2008, pp. 17-18.

⁷ Álvarez Fabela, Martín, “La cosmovisión maya y el modo de ser-ver neozapatista”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 18 (Dossier: 2011: *Planeta Tierra Rebelde*), México, marzo-agosto 2012.

y el ensayo de Jérôme Baschet.⁸ En estos dos artículos se menciona que los símbolos empleados por el neozapatismo tienen una raíz indígena: la estrella, el paliacate y el caracol, pero que son resignificados de acuerdo con las características de la lucha actual. Pero no solamente éstos, sino también la bandera, el himno, el pasamontañas y el machete. Asimismo en los *Documentos y Comunicados* emitidos por el EZLN, se hacía mención del significado de los símbolos como la bandera, el caracol y el pasamontañas. Sin embargo, en este proceso me surgieron varias dudas: una de ellas estaba relacionada con el papel de la bandera nacional que era aceptada por los neozapatistas, pero que a su vez traían consigo la bandera neozapatista. Por consiguiente, surge la pregunta: ¿Qué relación existe entre los símbolos de la nación mexicana y los creados por los neozapatistas? Para dar respuesta a esta pregunta tuve que hacer una revisión del significado de los símbolos de la patria (bandera nacional y el himno nacional) y la importancia de éstos en la concepción neozapatista, es decir, me llevó a hacer un análisis del conflicto en el seno de la cultura, donde se inserta la simbología de los neozapatistas, pero en relación con la simbología de la Patria mexicana. Al hacer este análisis abrió una nueva ruta, en la cual me pude percatar que hay una resignificación de los símbolos empleados por la nación mexicana y los símbolos adoptados por los neozapatistas. En este punto empecé a encontrar la resignificación de la bandera nacional, pero lo más importante es que hay préstamos o, como lo estudiaron Mijail Bajtin y Carlo Ginzburg⁹, existe en realidad una “circularidad cultural”, a partir de la cual elementos de la cultura dominante, que han sido expropiados a la cultura popular, son resignificados y utilizados como un mecanismo de dominación, pero que son nuevamente transformados por la cultura popular en elementos de insubordinación. Pero, tanto la bandera neozapatista como el himno neozapatista son invenciones creados por Occidente, una vez que los países adquieren su independencia y con ello necesitan crear un entramado de símbolos en los cuales los nuevos ciudadanos se sientan identificados. Entonces, estos símbolos son retomados por los neozapatistas, pero resignificados conforme a las necesidades y vivencias de ellos. Sin embargo, no solamente utilizan como símbolos la bandera y el himno, sino también el caracol, el pasamontañas, el paliacate y el machete.

---

⁸ Baschet, Jérôme, “La rebelión de la memoria: Temporalidad e historia en el movimiento zapatista”, en *Tramas. Subjetividad y procesos sociales*, núm. 38, México, Diciembre 2012.

⁹ Al respecto, Bajtin, Mijail, *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*, Alianza, Madrid, 1987. Y Ginzburg, Carlo, *El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI*, Muchnik, Océano, México, 1997.

Con la lectura de los dos artículos mencionados anteriormente se consideraba que el himno neozapatista, la bandera neozapatista, el paliacate, el pasamontañas, el caracol y el machete eran elementos determinantes de la contramemoria neozapatista, pero no era así. Esto me quedó claro con los comentarios del Dr. Carlos Antonio Aguirre Rojas, porque no todos los elementos anteriormente mencionados pueden considerarse como fuentes de la contramemoria neozapatista. Hasta la fecha, el himno neozapatista, el paliacate y el pasamontañas son elementos que se han popularizado, y que aún no sabemos si van a sobrevivir para posteriormente convertirse en elementos de la contramemoria neozapatista. Más bien, estos elementos pueden ser considerados como señas o símbolos que identifican al movimiento neozapatista. Se puede decir que, en caso contrario, la bandera neozapatista y las fiestas o conmemoraciones de los neozapatistas, sí pueden ser considerados como fuentes que integran la contramemoria neozapatista. Un caso muy particular es el caracol, porque es un elemento de la cosmovisión maya que los neozapatistas han heredado y resignificado en términos políticos. Esta ambigüedad se debe a que el movimiento neozapatista es relativamente joven y, por ende, no permite saber a ciencia cierta qué elementos realmente van a sobrevivir durante el paso de los años. Esto quizá quedará claro con la prueba del tiempo, porque aún falta mucha historia por escribir, y todavía estamos contando una historia del tiempo presente que sigue su marcha.

Como consecuencia de todo lo señalado anteriormente, el segundo capítulo lleva por título “Los símbolos de la contramemoria neozapatista”. Y éste, como he intentado describir, gira en torno a los símbolos o las fuentes de la contramemoria neozapatista: cuáles pueden ser considerados como tal y cuáles aún están en gestación. Todo ello a partir de una explicación amplia de estos elementos y de su hibridación con elementos indígenas y occidentales, desde la perspectiva de la “circularidad cultural”.

El tercer capítulo parte de las siguientes preguntas: ¿Cómo se expresa la memoria dentro del arte? y ¿Cómo se manifestaría dentro de la dimensión más amplia de la cultura? Los neozapatistas están creando un arte y una cultura distinta a la concebida por Occidente. Por ejemplo en el marco del “Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo”, ellos explican lo que es el *otro arte*:

Como parte del trabajo de los pueblos zapatistas, es aprender o imaginar cosas nuevas, como el aprender a componer sus propias canciones, poesías, teatro, dibujos. Son ahora las formas de manifestarse y expresarse, sobre todo de los jóvenes (...) En este tema de la Otra Cultura

es muy importante, porque la cultura es parte del origen de nuestros antepasados mayas. Porque era la fuerza, la conciencia, la forma de vivir y de convivir, de organizarse, de gobernarse y defenderse como pueblo. Y como pueblo tenía todo, su ciencia, su inteligencia y su creatividad. Por eso tiene como cultura la música, la danza, sus cantos, sus bailes, sus versos, sus creencias, y su lengua como indígenas.¹⁰

En todo ello, hay creaciones como poesía, teatro y dibujos, además de bordados y murales donde ellos expresan sus pensamientos y experiencias. Como resultado, el tercer capítulo lleva por nombre: “La resistencia cultural neozapatista”. Esta elección me llevó a seguir el camino de un análisis más detallado de las pinturas, los murales y los bordados neozapatistas, entendiéndolos como una resistencia cultural que se encontraba en pinturas, murales y bordados, y que conforme iba leyendo aparecían otros elementos que formaban parte de esta resistencia, es decir, las poesías y las canciones o los corridos escritos, declamados y cantados por los mismos neozapatistas. Estas últimas manifestaciones artísticas tuvieron que ser analizadas, es decir, describir el contenido de las mismas en correlación con los elementos de la memoria, ya que en ellos se expresa las vivencias, formas de pensar y de sentir de los pueblos mayas, precisamente porque la memoria es una forma de resistencia y ésta se encuentra representada en todas las manifestaciones artísticas de una cultura en resistencia, como lo es la neozapatista. Con lo mencionado anteriormente, en el tercer capítulo se aborda la resistencia cultural en distintos ámbitos de la vida cotidiana de las comunidades neozapatistas, basándome en las imágenes de las manifestaciones culturales e intentando hacer un cruce de esta resistencia cultural con la contramemoria de los neozapatistas.

En resumen, el estudio de las características de la contramemoria neozapatista, me condujo a elaborar una tipología de las formas en las que ésta se relaciona con el poder de los recuerdos y los olvidos, y su transmisión compleja y fluctuante, así como su relación con la cartografía rebelde y la nueva nomenclatura de un territorio traspasado por el conflicto social, que además se vincula con la historia profunda de los pueblos, negada y escamoteada por la memoria dominante, donde el recuerdo de la dignidad dota de sentido lo mismo al pasado que al presente, e incluso a la expectativa del futuro. Un horizonte de resignificación abierta y convulsiva, cuyas características están hoy día, a partir de la lucha actual, en vías de definición.

---

¹⁰ EZLN, “Intervenciones de las Juntas de Buen Gobierno en el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 8 (Dossier: *Autonomía, Contrapoder y Otro Gobierno*), México, marzo-agosto 2007, p. 35.

Es por ello que para comprender esta guerra por la memoria y en contra del olvido, fue imprescindible estudiar sus símbolos más representativos y cargados de múltiples significaciones (himno, bandera, caracol, pasamontañas, paliacate y machete), cuya relación con los símbolos con la Patria mexicana muestra no sólo la circularidad cultural, sino el conflicto en el seno mismo de la memoria.

Una memoria que, por ser recuerdo de la experiencia combativa de luchas centenarias, se metaboliza con las manifestaciones de una cultura que, como la neozapatista, es una cultura en resistencia, viva y en transformación, que adopta diferentes expresiones como la poesía, las canciones, las pinturas y los bordados. Y que al hacerlo, estando insertada en los códigos de la vida cotidiana, demuestra tanto su actualidad como su capacidad transformadora.

Así, esta es una investigación sobre la memoria, sobre sus fuentes y símbolos, que es, sin duda, una lucha contra el olvido miserable, y una lucha por un futuro mejor cuya aspiración es crear 'un mundo donde quepan muchos mundos'.

CAPÍTULO I

LA CONTRAMEMORIA NEOZAPATISTA

*Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida.
Luchamos por el miedo a morir la muerte del olvido.
EZLN, Cuarta Declaración de la Selva Lacandona, enero 1996.*

El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) desafió abiertamente al gobierno federal en turno, siendo presidente de México Carlos Salinas de Gortari. Las razones del levantamiento armado son mencionadas en la *Primera Declaración de la Selva Lacandona*, donde los zapatistas dijeron:

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de independencia contra España encabezado por los insurgentes, después para evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tenemos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos. Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!¹¹

Este reclamo se dio mediante las armas. El 1 de enero de 1994, los neozapatistas tomaron por asalto siete cabeceras municipales de Chiapas (Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, Huixtán, Oxchuc, Chanal y San Cristóbal de Las Casas),¹² este alzamiento se dio en medio de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Estados Unidos, Canadá y México. Este tratado afectaba a todo el país, pero particularmente a los indígenas y campesinos, esto se debía a que se privaba de alguna esperanza que albergara la posibilidad de tener el

acceso legal a la tierra y abría las puertas para la pérdida por venta o por deudas, de la que ejidos y comunidades conservaban. Sus productos, desprotegidos de apoyo oficial, en un

---

¹¹ Extracto obtenido de la *Primera Declaración de la Selva Lacandona*, 1993. Consultado en <http://palabra.ezln.org.mx/>

¹² Hay que recordar que los neozapatistas marcharon por las cabeceras de San Cristóbal de Las Casas, Las Margaritas, Comitán de Domínguez, Altamirano y Palenque, el 21 de diciembre de 2012, en una marcha silenciosa, se puede obtener más información de este suceso en Bellinghausen, Hermann, “Se movilizan más de 40 mil zapatistas en 5 municipios de Chiapas”, en *La Jornada*, México, sábado 22 de diciembre de 2012.

mercado donde sus precios de costo les impedían competir. En otras palabras, sus tierras ingresaban al mercado, pero de ésta eran expulsados ellos y los productos de su trabajo.¹³

Con este panorama tan adverso para los indígenas y campesinos, se optó por el alzamiento en armas¹⁴ y con ello desafiar al gobierno federal que respondió con una furia desmesurada en contra de las comunidades rebeldes. Esta lucha que se inició en 1994 y prosigue hasta la fecha, no se ha detenido al igual que la guerra de baja intensidad de todos los órganos de gobierno contra las bases de apoyo neozapatistas. Como muestra de ello, recientemente aparecieron en el mes de diciembre de 2012; se hicieron presentes, pero con un silencio profundo que hizo temblar a todo el poder político del Estado. En el comunicado que enviaron, los neozapatistas, dijeron lo siguiente: “¿ESCUCHARON? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día, era noche. Y noche será el día que será el día”.¹⁵ Con esto demostró que el movimiento ha adquirido una mayor maduración y fuerza a lo largo de estos 21 años de resistencia activa.

1.1 Memoria y olvido

Desde enero de 1994 hasta la fecha, el neozapatismo libra una “guerra contra el olvido, una guerra por la memoria”¹⁶, esta idea es fundamental en la concepción del EZLN, pero surgen las preguntas ¿Por qué es importante la memoria? ¿Qué tipo de memoria o contramemoria es la del neozapatismo? Pero, antes de responder a estas preguntas, que son centrales en el trabajo, cabe abordar de manera teórica qué es la memoria. Para dar respuesta a esta pregunta se dará un pequeño recorrido por algunos autores que han abordado este tema de

---

¹³ Gilly Adolfo, *Chiapas la razón ardiente*, Era, México, 2002, pp. 74-75.

¹⁴ Antes de darse el alzamiento, previamente las comunidades indígenas hicieron una votación para ir a la guerra en 1992 cuando ya la situación era insostenible en las comunidades indígenas. “Es cuando las mismas comunidades indígenas empiezan a plantear la necesidad de no esperar, de decir, ¡*Ya basta!* [...] Se quedaban discutiendo, días, varios días, hasta que llegaba la votación y se hacía un acta, que decía: “tantos niños, tantas mujeres, tantos que sí a la guerra, tantos todavía no”. Y así salió, por varias decenas de miles, que había que emprender la guerra, en octubre de 1992, con los quinientos años. Todavía probamos el 12 de octubre, a ver qué pasaba: fue la manifestación de San Cristóbal, ahí mandamos un buen de gente, a que diera el último cale de la lucha civil, pacífica. Luego ya hay asambleas en los poblados y se hace el recuento, en noviembre del 92. Sale que la mayoría está queriendo eso [...] Todo ese año del 93 se dedicó a eso, y con las fechas probables del 20 de noviembre, el 12 de diciembre, el 25 de diciembre y el 31 de diciembre” Subcomandante Insurgente Marcos, “Entrevista sobre los orígenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 20 (Dossier: *Historia del EZLN: Raíces de la dignidad rebelde*), México, marzo-agosto 2013, pp. 57-64-65. Cfr. Muñoz Ramírez, Gloria. *20 y 10, el fuego y la palabra*, México, La Jornada- Revista Rebeldía, 2003

¹⁵ Este comunicado junto con el audio puede ser consultado en la página electrónica: enlacezapatista.ezln.org.mx.

¹⁶ SCI Marcos, “Segundo aniversario del levantamiento, 26 de diciembre de 1995, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, Era, México, 1998, tomo 3, p. 63.

la memoria y confrontar sus definiciones, para posteriormente especificar cuál es la caracterización de la peculiaridad de la memoria o contramemoria neozapatista.

Para el historiador Pierre Nora, la memoria es “la vida siempre contenida por grupos vivientes y, en este concepto está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y a la amnesia [...] por efectiva y mágica, la memoria sólo da cabida a los detalles que la conforman”.¹⁷

Esta definición de la memoria del historiador Pierre Nora, señala que la memoria se encuentra en constante transformación, pero, ¿cómo y por qué? Maurice Halbwachs hace referencia a una “memoria colectiva” que funciona con marcos sociales o colectivos, es decir:

los marcos sociales de la memoria serían el resultado, la suma, la combinación de los recuerdos individuales de muchos miembros de una misma sociedad [...] estos marcos son precisamente los instrumentos que la memoria utiliza para reconstruir una imagen del pasado acorde a cada época y en sintonía con los pensamientos dominantes de la sociedad.¹⁸

A propósito, Marc Bloch menciona que la “memoria colectiva, al igual que la memoria individual, no conserva el pasado de modo preciso; ella la recobra o reconstruye sin cesar a partir del presente”.¹⁹

Como nos podemos percatar, tanto Halbwachs como Bloch nos hablan de una memoria colectiva que no recuerda un pasado íntegro, sino que se configura desde el presente y ante las necesidades de los grupos sociales, pero al igual que Pierre Nora, nos hace énfasis de una constante transformación de la memoria.

Por otra parte, Walter Benjamin nos dice que “la memoria no es un instrumento para la exploración del pasado, sino solamente su medio [...] quien intenta acercarse a su propio pasado sepultado tiene que comportarse como un hombre que excava”.²⁰ Con este esbozo sobre el concepto de la memoria, Walter Benjamin nos señala que la memoria es un medio que nos permite conocer el pasado para ser utilizado en el presente. Por ejemplo, la memoria “construye la tradición de los oprimidos, no el museo de las vanaglorias. La

---

¹⁷Véase, Ríos Gordillo, Carlos Alberto, “El ritual de la conmemoración y el calendario de la patria” en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 14. (Dossier: ¡Bienvenidos al 2010!), México, marzo 2010-agosto 2010, p. 118.

¹⁸ Halbwachs, Maurice, *Los marcos sociales de la memoria*, Anthropos, Barcelona, 2004, pág. 10.

¹⁹ Citado en, Bloch, Marc, “Memoria colectiva, tradición y costumbre. A propósito en un libro reciente”, en *Historia e historiadores*, Akal, Madrid, 1999, pp. 226-227.

²⁰ Benjamin, Walter, “Desenterrar y recordar”, en *Cuadros de un pensamiento*, Imago Mundi, Buenos Aires, 1992.

memoria es concebida por Benjamin como una actividad de aquí y ahora, da forma a la libertad presente, no al pasado”.²¹ Con ello, para los oprimidos la memoria es un instrumento para la exploración del pasado y la reconfiguración del presente, pues como grupo subalterno que tiene que rescatar su propia memoria en oposición a la memoria dominante; es decir, crear una memoria en sentido contrario a la oficial, para que ésta sirva como arma de lucha para el presente, porque el presente se encuentra también cargado del pasado.

Por lo tanto, para Nora, Halbwachs, Bloch y Benjamin²² la memoria es una conservación del pasado para volverlo presente, considerando que la memoria está en constante transformación. Ahora bien, para entender la memoria del neozapatismo se puede relacionar en algunos puntos con las definiciones anteriores de la memoria, porque la memoria está abarcando un pasado indígena que ha sido olvidado por la memoria dominante o hegemónica, es decir la memoria neozapatista es una arma en contra del olvido del que son víctimas los indígenas del país.

La memoria neozapatista es una contramemoria, es decir, de las clases oprimidas y que frente a la memoria dominante que “será siempre la versión oficial y justificadora de esos mismos vencedores, habrán de existir y desarrollarse, permanentemente, múltiples contramemorias alternativas, que expresan la visión de los vencidos”.²³ Esto se puede constatar en la historia de los indígenas, en sus luchas, en sus resistencias que han sido soterradas o subsumidas por la memoria oficial, pero esta memoria está más viva que nunca y se presenta con más fuerza entre los neozapatistas, con el objeto de que estos atropellos no sean olvidados y no vuelvan a pasar, augurando un futuro distinto y positivo para las clases oprimidas. Es por este motivo que la memoria neozapatista puede abarcar presente, pasado y futuro, ya que el pasado es la clave del futuro, es decir: “El futuro de la Patria lo vamos a encontrar mirando al pasado, a quienes primero nos habitaron, a quienes primero nos pensaron, a quienes primero nos hicieron.”²⁴

---

²¹ Martínez de la Escalera, Ana María, “Memoria e historia”, en *La mirada del ángel. En torno a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin*, Era-UNAM, México, 2005, p. 177.

²² Cabe mencionar que los autores antes mencionados nos dan una visión de la memoria desde diversas perspectivas. Pierre Nora da una definición de la memoria desde una visión instrumental, mientras tanto Maurice Halbwachs tiene una visión de la memoria desde el ámbito sociológico. Ahora bien, Marc Bloch habla de la memoria desde la perspectiva histórica y por último Walter Benjamin da un acercamiento de la memoria desde la visión filosófica.

²³ Aguirre Rojas, Carlos Antonio. *Mitos y olvidos en la historia oficial de México*, Quinto Sol, México, 2008, p. 17.

²⁴ SCI Marcos, “Palabras de Subcomandante Marcos en la clausura del Foro Nacional Indígena, 10 de enero de 1996”, en *EZLN, Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op. cit.*, p. 100.

También la memoria del neozapatismo está estrechamente relacionada con la resistencia tenaz de los pueblos indígenas y campesinos durante más 500 años de dominación de todo tipo. Ante esta dominación, las comunidades indígenas y campesinas han encontrado un antídoto, que es la *resistencia*, porque ellos han tenido la fortaleza de conservar sus tradiciones, costumbres, rituales, cantos, danzas y relatos a pesar de todas las adversidades que han enfrentado por conservar toda esta tradición que son los usos y costumbres, la muestra de estas formas de resistencia. Es por ello que apuntan a guardar en su memoria todas estas raíces de los antepasados, de los cuales ellos son los herederos naturales, y luchar por la memoria de los antepasados y disputar a la memoria hegemónica o dominante esta contramemoria que es olvidada por los poderosos. Esta resistencia ha tomado más fuerza después de la aparición del movimiento neozapatista, ya que el gobierno tanto federal como estatal ha hostigado, acosado e intimidando a las comunidades neozapatistas durante estos 21 años del alzamiento, pero ellos han sabido resistir.

En las citas anteriores acerca de la memoria, queda de manifiesto que son los recuerdos de un grupo de personas los que se encuentra en constante evolución conforme a las necesidades del presente. Es decir, en la memoria no se conserva un recuerdo intacto o genuino, sino más bien, el recuerdo se reconstruye a partir del presente y de las necesidades mismas de éste, como ya lo mencionaba Marc Bloch. En esta reconstrucción de la memoria a partir de las necesidades del presente, los “marcos sociales de la memoria” son el instrumento que permiten reconstruir el pasado en función del presente, asimismo estos marcos son nociones generales y representaciones colectivas a un grupo social en particular, subalterno y rebelde, que al recordar también intenta transformar tanto la visión del pasado, como la del presente.

La memoria neozapatista está integrada por aquellos recuerdos que son tan importantes a la hora de conformación del movimiento, pero también se compone del olvido que se vuelve tan indispensable para dar legitimidad a la lucha armada. Porque al rescatar la memoria, esta operación lleva consigo un olvido necesario, ya que los recuerdos se contraponen al olvido. Así, estos últimos no existirían sin la memoria, porque no hay memoria sin olvido.

La memoria no se opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la supresión (olvido) y la conservación; la memoria es, en todo momento y necesariamente una interacción de ambos. El restablecimiento integral del pasado es algo por supuesto imposible,

por otra parte espantoso. Memoria como tal es forzosamente una selección. Algunos rasgos del suceso serán conservados otros inmediata o progresivamente marginados y olvidados.²⁵

Con la cita anterior se aprecia que la memoria es un rescate de ciertos recuerdos, pero también puede ser la eliminación de algunos recuerdos; es decir, la memoria es la conservación de sucesos, pero a la vez otros sucesos serán eliminados. Es por eso que la memoria no puede restablecer de manera fiel el pasado, y además, como se menciona en la cita anterior, es “espantoso”. Es por este mismo motivo que la memoria es forzosamente una selección de lo que se conservará y lo que, por el contrario, será eliminado.

Desde el inicio, los neozapatistas tienen que rastrear los recuerdos comunes que fundamenten su lucha y no quieren olvidar los agravios sufridos porque estos no son justos y es por ello que luchan para que se vuelvan imposibles. El énfasis que hacen los neozapatistas se refiere a la cuestión de los indígenas, ya que éstos han sido olvidados en la historia de nuestro país, pues “el olvido viene también asociado con la marginación, la humillación y el desprecio que han sufrido y sufren los indígenas”.²⁶

Después de lo anterior surge la pregunta, ¿por qué la memoria es un arma de lucha en contra del olvido? Esta pregunta resulta de suma relevancia porque el movimiento neozapatista apela a la memoria como arma de combate. El olvido se ha convertido en un actor que se tiene que sacar a la luz para poder recuperar los recuerdos que han sido soterrados por la memoria hegemónica o dominante; y en el caso del neozapatismo, la memoria oficial se ha encargado de negar a los indígenas en la historia, porque la memoria nacional que construye el Estado se ha encargado de marginarlos dentro de esa misma historia. Por ello, al referirse al conflicto social que también se encuentra en el seno de la memoria, Carlos Alberto Ríos Gordillo dice:

buscan incorporarse a la memoria hegemónica de manera aguerrida, tomándola por asalto, saboteándola desde adentro y radicalizándola “desde abajo” [...] abriendo la posibilidad de “incorporar” a esa memoria nacional que homogeneiza y margina culturas [...] memorias igualmente marginadas y olvidadas que son *alternativas* a ésta; contra-memorias configuradas por “los de abajo”, de las diversas geografías, nutridas de las experiencias nutridas de rebeldía y resistencia.²⁷

---

²⁵ Todorov, Tzvetan, *Los abusos de la memoria*, Paidós, Barcelona, 2000, p. 22.

²⁶ Colectivo Neosaurios, “La rebelión de la historia”, en *Chiapas*, núm. 9, Era, México, 2009, p. 20.

²⁷ Ríos Gordillo, Carlos Alberto, “La memoria incandescente”, en “La Jornada del Campo” Suplemento del diario, *La Jornada*, México, 21 de mayo de 2011.

Entonces, los neozapatistas no tratan de hacer una simple incorporación pasiva a la historia nacional, para sentirse incluidos y representados, sino más bien una “integración” *radical* a la memoria dominante o hegemónica, precisamente porque la suya es una contramemoria, o como se mencionó más arriba, es una *alternativa* a esa homogeneización que hace la memoria dominante.

Ahora bien, del olvido están conscientes los indígenas neozapatistas, pues como lo menciona el Subcomandante Insurgente Marcos, al mostrar una fotografía de Álvaro, quien fue un combatiente y murió en Ocosingo:

“Soy Álvaro, soy indígena, soy soldado, me levanté en armas contra el olvido”. Contra el olvido, nada más, nada menos. Así se nombran todos los sufrimientos de los pueblos indígenas, puesto que de ellos el olvido, puede ser considerado causa fundamental.²⁸

Como se ha venido manifestando, desde el inicio del levantamiento del EZLN la lucha por la memoria, está peleando en contra de ese olvido del cual son víctimas los campesinos, los indígenas, o mejor dicho, el México del sótano.²⁹ Ya que están conscientes del olvido del que son víctimas desde la colonización iniciada a partir de 1492 hasta la fecha, y qué mejor arma que la memoria para matar a ese olvido, pues, como dicen ellos: “para matar el olvido con un poco de memoria, de plomo cubrimos el pecho y la esperanza”.³⁰ Este es el México más olvidado por todos y que reclama no ser más los sin voz, sin rostro; entonces es importante recordar parte integral del pasado para no ser más una parte olvidada dentro de la historia de México, pues como lo dijeron los neozapatistas: “nunca más un México sin nosotros”.³¹

Pero no solamente el EZLN hace una reivindicación de la historia de los indígenas que son negados en la historia patria, sino también una reivindicación de ciertos trazos de la historia nacional. Cabe señalar que esta última reivindicación está muy marcada por la

---

²⁸ Colectivo Neosaurios, “La rebelión de la historia”, *Op. cit.*, p. 20.

²⁹ A este México lo precede el México de la planta alta, después el México de en medio enseguida el México de abajo para finalmente llegar al México del sótano. El México del sótano se refiere, según puede leerse en el libro *Documentos y Comunicados* tomo 2, al México indígena: “para el resto del país no cuenta, no produce, no vende, no compra, es decir, no existe [...] Miles de indígenas armados de verdad y fuego, de vergüenza y dignidad, sacudieron al país del dulce sueño de la modernidad. “¡Ya basta!” grita su voz, basta de sueños, basta de pesadillas [...] El México del sótano es el más peligroso de la temporada de ventas que organiza el México de arriba. El México del sótano es el que no tiene nada que perder, es el que tiene todo que ganar. El México del sótano no se rinde, no se vende, resiste...” SCI Marcos, “La larga travesía del dolor a la esperanza”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, Era, México, 2001, tomo 2, pp. 56-58.

³⁰ *Ibid.* p. 247.

³¹ SCI Marcos, “Agradece la recepción dada a Ramona, 24 de Octubre de 1996”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op. cit.*, p. 395.

apropiación de los héroes o acontecimientos que dan sentido a su lucha en el presente, como por ejemplo Francisco Villa y Emiliano Zapata. Es por eso que los neozapatistas tienen como meta ‘integrar’, pero como se ha dicho atrás no es una “incorporación” pasiva dentro de la memoria hegemónica, sino una “incorporación aguerrida y desde abajo”, demostrando que hay alternativas a la parte indígena en la historia de nuestro país, ya que ésta es negada o solamente es un apéndice dentro de la historia de México. Con la reivindicación hay un constante conflicto por apropiarse de la historia (pero la historia que están reivindicando los neozapatistas no sólo se trata de lo que han sido y han hecho, sino también de lo que quieren ser y hacer), con ello se busca una “legitimación histórica que impulsa esta búsqueda de “orígenes” o “padres fundadores” de quien poder sentirse herederos naturales”.³²

Un ejemplo de ello puede ser la fusión de Emiliano Zapata con Votan,³³ que tanto reivindica el movimiento neozapatista. La búsqueda de los orígenes conlleva al pueblo indígena a recuperar la historia como pueblo y con ello rescatar la memoria como pueblo indígena y llevar este estandarte como fuente de legitimación tanto en el presente como en el pasado.

Así como la historia juega un papel importante dentro del movimiento neozapatista, también el olvido es fundamental en el movimiento, ellos mismos están conscientes de esta palabra, pero en algunas ocasiones los propios indígenas que se encuentran sumergidos en el olvido, debido a la brutal colonización que quiso borrarlos del mapa o negarlos por considerarlos “razas inferiores”, es por eso que en algunas ocasiones los indígenas no se reconocen como tales, sino que quieren ser otro conforme a la cosmovisión occidental que borró la identidad de las comunidades originarias. Ya que como lo menciona Bonfil Batalla “el indio no se define por una serie de rasgos culturales externos; se define por pertenecer a una colectividad organizada, que posee una herencia cultural propia”.³⁴ A pesar que la colonización trató de borrar esta identidad como colectividad, no lo logró; porque gracias a la resistencia tenaz los grupos indígenas siguen conservando sus tradiciones, costumbres, mitos, creencias y sobre todo la identidad como comunidad o pueblo indígena. Es por ello

---

³² Rojo Arias, Sofía, “Los usos de la historia: memoria y olvido en los comunicados del EZLN”, en *EZLN: entre la moral y la política*, FLACSO, México, p.156.

³³ Sobre el tema de Votan- Zapata, véase, Michel Guillermo, *Votan- Zapata, el filósofo de la esperanza*, Rizoma, México, 2001.

³⁴ Bonfil Batalla, Guillermo, *México Profundo. Una civilización negada*, Grijalbo, México, 1990, p. 48.

pertinente hablar de la memoria y su relación con la historia al igual de cómo se relaciona esta memoria con la identidad, con la transmisión de los recuerdos que es una forma compleja. Así mismo, esta memoria se encuentra ampliamente conectada con el territorio rebelde, pero también con la dignidad de los pueblos y con ello aspiran a un mejor futuro en relación con el pasado.

1.2 Memoria e historia

En el movimiento neozapatista siempre se están retomando elementos del pasado y con ello de la historia, entonces resulta importante hablar sobre la relación de la historia con la memoria. Sobre esta dicotomía entre historia y memoria se puede argumentar con Enzo Traverso lo siguiente:

La Historia supone una mirada externa sobre los acontecimientos del pasado, mientras que la memoria implica una relación de interioridad con los hechos relatados. La memoria perpetúa el pasado en el presente, mientras que la Historia fija en pasado en un orden temporal cerrado, cumplido, organizado según procedimientos racionales, en las antípodas de la sensibilidad subjetiva de lo vivido. La memoria atraviesa las épocas, mientras la Historia las separa.³⁵

En la cita anterior se puede leer que la historia y la memoria se “oponen” diametralmente, debido a lo siguiente. La memoria es un mecanismo que se conserva en el interior de los grupos sociales, como pueden ser los recuerdos, ideas, tradiciones, costumbres, etc., de los grupos; estos recuerdos de los grupos sociales son utilizados en el presente para legitimar luchas, pensamientos, etc., además la memoria se reactualiza según las necesidades del presente. Como consecuencia, la memoria es un mecanismo de recuerdo que siempre está activa y en constante transformación. Así mismo, la memoria no tiene un tiempo fijo, es decir, la memoria puede abarcar tanto el presente, el pasado como también el futuro. A diferencia de la historia que es una ciencia que se encarga de investigar, indagar y escribir los acontecimientos del pasado y por lo tanto su temporalidad se fija en el pasado, además la historia es subjetiva y cerrada.

Pero si confrontamos la definición de historia de la cita anterior con la concepción de Marc Bloch sobre la historia, nos percatamos que para Marc Bloch la historia no es la ciencia del pasado, sino que también abarca como estudio al presente, porque hay que conocer nuestro

---

³⁵ Traverso, Enzo, *El pasado, instrucciones de uso Historia, memoria y política*, Marcial Pons, Barcelona, 2007, p. 27.

presente en función del pasado y viceversa. Además Marc Bloch dice que la historia es la “ciencia de los hombres en el tiempo”,³⁶ entonces el estudio de la historia no es un tiempo pasado, sino más bien la duración donde están todas las obras de los hombres y con ello la tarea del historiador es captar lo vivo. Tal vez con la definición de Marc Bloch, la historia y la memoria encuentran un punto de unión en cuanto a que abarcan tanto el pasado como el presente.

Pero más allá de esta pequeña similitud, la memoria son recuerdos que son transmitidos de manera oral, es decir, por medio del lenguaje sin utilizar un registro escrito. Pero también esta transmisión se da de manera visual, por ejemplo los monumentos. Esta transmisión oral pasa de generación en generación de los grupos sociales, la conservan las más sabios o viejos del grupo para posteriormente transmitir este conocimiento a los jóvenes del grupo. Mientras tanto, la historia tiene bien delimitado un método para estudiarla o abordar la historia, este método puede ser el *método crítico*,³⁷ que conlleva a la autenticidad y veracidad de la información o tema que se está investigando.

Con estas pequeñas pistas se puede percatar que hay una relación muy distante entre la historia y la memoria, y que estas diferencias pueden ser analizadas a detalle en un trabajo más exhaustivo, pero en esta investigación solamente nos permite hacer un pequeño esbozo de esta problemática. Porque en esta investigación se pretende explicar cómo el movimiento neozapatista concibe esta relación o distanciamiento entre la historia y la memoria.

Pero en muchas ocasiones, sobre todo en los documentos que fueron escritos por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN (CCRI-CG) o por el Subcomandante Insurgente Marcos, se hace alusión a la historia y la memoria como sinónimos. Cabe resaltar que para un mundo no académico, es decir, en la conciencia popular, historia y memoria están más ligadas y próximas, estas distinciones que hace la academia entre memoria e historia no son relevantes para las clases populares.

Con el uso que da el movimiento a la cuestión de la historia está muy marcado a considerar que su lucha es una continuación de las luchas anteriores, principalmente con el

---

³⁶ Bloch Marc, *Apología para la historia o el oficio de historiador*. Edición anotada por Étienne Bloch. FCE, México, 1996, p. 58.

³⁷ Sobre el método crítico se puede consultar, Bloch, Marc, *Apología para la historia o el oficio de historiador*, *Op. cit.*, pp. 97-120.

movimiento de inicios del siglo XX³⁸, es decir, la Revolución Mexicana que tiene una fuerte carga por la lucha de Emiliano Zapata, quien estuvo de lado de los indígenas y campesinos, pero también por la lucha de Francisco Villa. De esta manera:

Se busca la herencia de una revolución que, a pesar de los años transcurridos, aún conserva un fuerte potencial explosivo. Para no dar por muerta a la Revolución se rescata de ella lo que ella misma ha descartado, se critica el sistema político y la realidad económica a que ha dado lugar y así reivindicar a los héroes “fracasados”, aquellos que no llegaron a “traicionar”, las gestas que se presentan como verdaderamente gloriosas son las de Villa y Zapata, continuadas por Jaramillo, Cabañas, Vázquez, etc.; los “héroes” de la lucha por la justicia social son aquellos en los que el EZLN se avala y fundamenta.³⁹

Aunque como se mencionaba más arriba, el movimiento neozapatista solamente retomará elementos de la historia que resulten indispensables como fuente de legitimación de su lucha, es decir, de alguna manera la memoria es necesariamente una selección de manera consciente y voluntaria, ya que recordar de manera integral el pasado resultaría imposible, o como dice Nietzsche “es completamente imposible vivir en general sin olvidar”⁴⁰. En consecuencia, así como es necesario recordar siempre será necesario borrar progresivamente aquellos sucesos que no tengan cabida en los ideales y concepciones del neozapatismo, pero también resulta válido el derecho a olvidar por las causas que se quiera, porque al fin de cuentas la memoria y el olvido tiene el mecanismo de conservar o no algunos elementos del pasado; “conservar sin elegir no es una tarea de la memoria”.⁴¹ Además depende de cuál sea el uso que se le va a dar a los recuerdos, en el caso del neozapatismo la memoria funcionará como un mecanismo de lucha y resistencia en contra del olvido, exclusión, violencia y opresión que sufrieron los indígenas con el proceso de conquista y colonización por parte de los europeos, pero que hasta la actualidad siguen siendo víctimas de este proceso.⁴²

---

³⁸ Sobre el tema de las luchas anteriores de las que reivindica el neozapatismo principalmente la Revolución Mexicana; hace tres años se llevaron a cabo la celebración del centenario de la Revolución Mexicana, pero que celebración o qué se tiene que celebrar de este proceso, a esto Carlos Alberto Ríos comenta lo siguiente: “Quiénes hoy gobiernan México son los representantes de aquellos grupos que a lo largo del último siglo se opusieron a los logros de la revolución de 1910: el reparto agrario y a la formación del ejido, la expropiación del petróleo, el reconocimiento de los derechos sociales y la formación de una enorme infraestructura educativa y de salud, el nacionalismo económico, entre otros”. Ríos Gordillo, Carlos Alberto, “La memoria asediada. La disputa por el presente en la conmemoración del bicentenario”, en *Secuencia*, núm., 87, México, septiembre-diciembre 2013, p. 189.

³⁹ Rojo Arias, Sofía, “Los usos de la historia: memoria y olvido en los comunicados del EZLN”, *Op. cit.* p.156.

⁴⁰ Friedrich, Nietzsche. *Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. [II Intempestiva]*, Edición de Germán Cano, Madrid, 1999.

⁴¹ Todorov, Tzvetan, *Los abusos de la memoria*, *Op. cit.* p. 23.

⁴² Sobre el tema de la conquista de Chiapas en la actualidad se puede consultar: Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Entrevista de Carlos Aguirre a Bolívar Echeverría, “Chiapas, la conquista inconclusa” en *Chiapas*, núm. 11, Era, México, 2001.

Como consecuencia, la memoria neozapatista no retomará aquellos elementos que no sean congruentes con sus ideales, pero no solamente de ideales, sino también elementos en los cuales se muestra una proximidad de identidad a la lucha, es decir, tener una identificación con las luchas de los pueblos indígenas, un ejemplo de ello es el arraigo con la figura de Emiliano Zapata, quien luchó junto con los campesinos por *Tierra y Libertad*, y él representa una proximidad con la lucha campesina e indígena en México.⁴³

Como resultado de seleccionar unos u otros elementos se dará un choque entre la historia oficial y la historia crítica, es decir, una historia contada por las clases dominantes (oficial) y la historia contada por los vencidos (crítica), es decir, esta historia “crítica” será más radical y contada a contrapelo. Al momento de contar la historia oficial se tiene que apelar a la memoria y el resultado de esto será una memoria oficial sobre una contramemoria. Es decir, como dice Carlos Antonio Aguirre Rojas “memorias y contramemorias reprimidas y dominadas por esa memoria hegemónica, que salen a la luz, precisamente, cuando pasamos el cepillo de la historia a “contrapelo” de esa historia y de esa memoria oficiales y dominantes”.⁴⁴

Un ejemplo de este enfrentamiento es mencionado por Baschet. El 12 de Octubre de 1992, en San Cristóbal de Las Casas marcharon por primera vez parte de los integrantes del EZLN. En esta marcha derriban la estatua del conquistador de Chiapas Diego de Mazariegos, que había sido levantada 14 años atrás por los ‘coletos’.

Este choque anunciador entre las dos memorias antagónicas, produjo su propia memoria y su propio efecto: para los indígenas, la conciencia de una dignidad recuperada, materializada en los fragmentos de la estatua que se llevaron como comprobación del acontecer de ese día; para todos, el gesto hecho memoria por la fotografía de Antonio Turok, que inmovilizó el frente a frente, el instante preciso en el cual la relación entre las dos memorias se invierte. No como expresión de una venganza destructiva, sino como manifestación de un acto sereno, de una conciencia segura de su legitimidad.⁴⁵

---

⁴³ Sobre este punto cabría preguntarse si el neozapatismo recupera otras luchas que no sean mexicanas, pero más que una recuperación de otras luchas hay una solidaridad con otras luchas del orbe, principalmente con los movimientos antisistémicos en América Latina. Sobre esta cuestión se puede consultar: Wallerstein, Immanuel, *Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos*. Prefacio de Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Contrahistorias, México, 2002. Véase también, Aguirre Rojas, Carlos Antonio, *Antimanual del buen rebelde. Guía de la contrapolítica para subalternos, anticapitalistas y antisistémicos*, Contrahistorias, México, 2013. Del mismo autor, *Movimientos antisistémicos. Pensar lo antisistémico en los inicios del siglo XXI*, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2010. Véase, *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 18 (Dossier: 2011: *Planeta Tierra Rebelde*), México, marzo-agosto 2012.

⁴⁴ Aguirre Rojas, Carlos Antonio. *Mitos y olvidos en la historia oficial de México*, *Op. cit.*, p. 18.

⁴⁵ Jérôme Baschet, “La rebelión de la memoria. Temporalidad e historia en el movimiento zapatista”, en *Tramas. Subjetividad y procesos sociales*, núm. 38, México, diciembre 2013, p. 213. En la cita anterior puede surgir una serie de

Como se puede observar, el movimiento neozapatista recupera la historia que fundamenta en el olvido los elementos no reconocidos, oscurecidos y soterrados por esa historia oficial que construye la nación o la patria y esta última seleccionará los elementos que igualmente legitime su causa. En consecuencia, los indígenas neozapatistas apelarán a esa historia en donde la patria los ha “olvidado en el último rincón del país; el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor”.⁴⁶ Por ello es necesario luchar contra ese olvido del cual son víctimas no solamente los indígenas y campesinos, sino también todos aquellos que son excluidos de la nación por diferentes razones: por ser pobres, por ser mujeres, por vivir en una zona marginada, por ser homosexuales, por ser obreros, etc. Pero esta incorporación a la nación mexicana, como se mencionó más arriba, es una incorporación aguerrida que busca el pleno reconocimiento de sus derechos como indígenas o como minorías en algunos casos, ya que este reconocimiento significa estar dentro de la historia y memoria oficial que construye el Estado; pero esta incorporación será de manera combativa y con ello habrá una tensión al momento de querer integrarse a la nación. Pero no solamente es el hecho de rescatar elementos indispensables en la cohesión e identidad de las comunidades indígenas, y con ello un fuerte antagonismo entre la memoria hegemónica y la memoria subalterna o indígena, sino también y lo más importante una *disputa por la historia*, por el presente y un futuro alternativo.

Por ejemplo, cuando se inició la mesa de diálogo en 1994, el Subcomandante Insurgente Marcos informó acerca de cómo se había llevado a cabo el diálogo. En uno de los comunicados, fechado el 23 de febrero de 1994, hay una serie de preguntas dirigidas a la patria;

venimos a preguntarle a la patria, a nuestra patria, ¿por qué nos dejó ahí tantos y tantos años? ¿Por qué nos dejó ahí con tantas muertes? [...] La patria, no es una idea que está entre letras y libros; la patria que queremos todos, tiene que nacer otra vez. En nuestros despojos, en nuestros cuerpos rotos, en nuestros muertos y en nuestra esperanza tendrá que levantarse otra vez.⁴⁷

---

debates acerca de este acontecimiento, debido a que se puede considerar que más que un acto de serenidad y legitimidad, este puede ser interpretado como un acto de reparación simbólica en contra de esa memoria hegemónica. Destruir un pasado y una memoria oficial, es decir, una memoria dominante, con el objeto de fundar algo distinto. Sobre este tema se puede consultar Ríos Gordillo, Carlos Alberto, “Dimensiones del discurso crítico de Bolívar Echeverría” en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 19 (Dossier: *Historia, Crítica y Poder*), México, septiembre 2012-febrero 2013, pp. 87-99.

⁴⁶SCI Marcos, “Informe de Marcos, 23 de febrero”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, Era, México, 2012, tomo 1, p. 164.

⁴⁷Ídem, 165-166.

Además al recuperar del olvido los elementos que fueron marginados por la nación se está dando una especie de “victoria” a sus muertos que sufrieron en carne propia ese olvido y desprecio por parte de la nación desde el inicio de la colonización. Una vez que se reconozcan estos atropellos se tendrá que hacer una tarea muy compleja, la de integrar a la nación (pero no solamente una integración pasiva, sino más bien que en esta integración se reconozcan plenamente sus derechos y diferencias dentro del país, sin olvidar por lo que luchan y son) y a la historia esa parte olvidada y que resulta crucial en la construcción de un mejor futuro para todos los mexicanos.

1.3 La memoria como identidad

Al hablar de la memoria dentro del EZLN, la identidad juega un papel importante, porque “memoria e identidad son imposibles de disociar [...] no hay búsqueda de identidad sin memoria y, a la inversa, la búsqueda de memoria siempre va acompañada por un sentimiento de identidad”.⁴⁸ Este elemento de la identidad colectiva en el EZLN, resulta fundamental porque no hay que olvidar que las bases de apoyo del neozapatismo pertenecen a distintos grupos socioculturales (ya sea tojolabales, tzeltales, tzotziles, mames, zoques), pero a pesar de la composición multiétnica, comparten un pasado común y experiencias mutuas de los diferentes grupos: son grupos subalternos, parte del sótano del México profundo. Por esta razón, al ser un movimiento con una composición multiétnica, es necesario dar cohesión de identidad al movimiento para que haya un sentimiento de identidad como parte de una misma causa, es decir, una memoria colectiva de lo que se es y lo que se quiere hacer.

La función de la memoria colectiva consiste en construir una representación coherente del pasado, es decir, un marco general de integración de los acontecimientos pasados capaz de dar fundamento y un significado compartido. Se trata de instruir una identidad que, más allá de particularismos, de las pertenencias de clase, religiosas, étnicas, regionales o familiares, afirme una pertenencia global.⁴⁹

La cita anterior nos menciona que la función de la memoria reside en tener una representación coherente del pasado, esta representación es tener referentes del pasado en común para dar una visión integral del mismo. Tal vez un punto de afinidad de los grupos

---

⁴⁸ Gaulejc, Vincent, “Memoria e historicidad”, en *Revista Mexicana de Sociología*. Vol. 64, núm. 2, abril-junio, 2003, p.33.

⁴⁹ *Ibíd.* p. 33.

que conforman el movimiento neozapatista es la lucha o resistencia que han cultivado y conservado durante siglos, es decir como reza el subtítulo de una obra célebre de Antonio García de León: “memorial de agravios”.⁵⁰

Pero, ¿cómo se traduce esta representación coherente del pasado en el neozapatismo? El pasado indígena está configurado mediante una rica tradición oral que fue prevaleciendo o preservándose durante siglos por las comunidades indígenas, y que fue transmitida de generación en generación, ya sea mediante relatos, mitos, canciones, etc. Pero también mediante rituales que pueden ser considerados como “lugares de la memoria”, como lo menciona Pierre Nora, en los cuales se encuentra los símbolos visuales que son importantes dentro de la concepción de las comunidades indígenas, un ejemplo de estos símbolos puede ser el caracol que es tan emblemático para la concepción de los indígenas o del mundo maya.

Desde el comienzo de la rebelión, los neozapatistas ponen un énfasis que el movimiento está compuesto mayoritariamente por indígenas chiapanecos, desde la tropa del ejército hasta los comandantes, pero que si bien no todos los indígenas de Chiapas están en el movimiento, son la mayor parte de ellos. Desde el inicio de formación del EZLN, en 1983, hay una mezcla de mestizos e indígenas a la hora de la conformación del ejército, es decir, los que fundan el EZLN son tres mestizos y tres indígenas. Posteriormente, pasado un año, de ser seis integrantes del EZLN, pasaran a ser doce integrantes.

Luego, en 1985, se inicia el contacto directo con los pueblos, siendo el pueblo del Viejo Antonio el primero que será visitado por ese pequeño grupo del EZLN, y también el momento en el que comenzará de modo más orgánico el choque y luego la transformación profunda, y después la compleja fusión entre la concepción política de izquierda de ese pequeño grupo y la cosmovisión indígena rebelde de los pueblos mayas chiapanecos.⁵¹

Durante los primeros años una vez que se integra el EZLN, el grupo original entra en contacto con las comunidades indígenas, en consecuencia el ejército aumentará en el número de integrantes y la proporción de integrantes mestizos será reducida de manera considerable, hasta solamente representar de uno a dos mestizos, mientras tanto la proporción de los indígenas creció de manera impresionante en los siguientes años, debido

---

⁵⁰ García de León, Antonio, *Resistencia y Utopía: Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia*, Era, México, 1997.

⁵¹ Aguirre Rojas, Carlos Antonio, “Raíces, orígenes e inicios del Neozapatismo Mexicano”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 20 (Dossier: *Historia del EZLN: Raíces de la dignidad rebelde*), México, marzo-agosto 2013, p. 33.

a distintas coyunturas por las cuales pasará México en los siguientes años⁵² después de la fundación del EZLN.

Entonces, la conformación del EZLN será principalmente indígena, pero existirá un 1% de mestizos; un ejemplo de ello es la presencia del Subcomandante Insurgente Marcos, quien entendió los sentimientos, necesidades, forma de pensar y concebir el mundo indígena, entre otras cosas. Todo ello fue posible porque convivió con ellos en todos los sentidos, haciéndolo meses después de la fundación del EZLN. Esta adaptación por parte del Subcomandante Insurgente Marcos (pero también de los otros mestizos que se integraron al EZLN, aunque en la actualidad solamente el Subcomandante Insurgente Marcos está activo, como figura de los fundadores del EZLN) no fue de manera sencilla porque tuvieron que acostumbrarse a vivir como se vive en las comunidades indígenas, pero más que eso, acostumbrarse a vivir en la selva:

entonces ahí es cuando nosotros aprendemos a movernos en la selva, a vivir en la selva, a comer en la selva, a hacernos parte de la selva finalmente. Además de eso, a esas dificultades físicas que hacen que el cuerpo se endurezca, no que se haga uno más fuerte, sino que empiece a acostumbrarse a la incomodidad, al dolor.⁵³

Una vez que los primeros integrantes del EZLN empiezan a familiarizarse con la selva, comienzan a hacer el contacto con las comunidades indígenas y adaptarse a los pueblos conforme sus necesidades y con ello comenzar con una mejor organización y una mayor definición de los objetivos de la lucha. Esta adhesión al movimiento por parte de los indígenas chiapanecos, se debió a que en el EZLN encontraron una forma de defenderse de los ataques del gobierno federal, así como del estatal, pero posteriormente el EZLN se convertirá en un ejército para las comunidades, y con ello nacerá el grito de *¡Ya Basta!*

---

⁵² Los acontecimientos que sucederán a mediados o finales de la década de los ochenta, marcarán de manera considerable el aumento del EZLN. Uno de estos sucesos serán las elecciones presidenciales de 1988, las cuales estarán marcadas por un fraude y éste fue cometido en contra de Cuauhtémoc Cárdenas candidato de la izquierda. A raíz de este suceso, el EZLN acrecentará “en centenas y luego en miles de bases de este inicial neozapatismo, van a enviarle a los indígenas chiapanecos rebeldes el mensaje de que las vías políticas legales, pacíficas e institucionales, están clausuradas y son totalmente inútiles e inviables, no solo a nivel local de Chiapas, sino a escala de todo México”. Aguirre Rojas, Carlos Antonio, “Raíces, orígenes e inicios del Neozapatismo Mexicano”, en *Contrahistorias*, núm. 20 *Op. cit.*, pp.33-34. Otro suceso de gran envergadura será la reforma salinista al artículo 27 de la Constitución Mexicana en el año de 1992, la principal modificación a este artículo constitucional es el fin del reparto agrario por parte del Estado mexicano, además de abrir la posibilidad de rentar o vender de manera legal las tierras ejidales y comunales. Esto fue tomado como un agravio insostenible por parte de los campesinos e indígenas, esto también hará que el EZLN crezca de manera considerable, porque en él, los indígenas y campesinos verán la oportunidad de seguir con la resistencia.

⁵³ Subcomandante Insurgente Marcos, “Entrevista sobre los orígenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Julio de 1994)”, en *Contrahistorias*, núm. 20. *Op. cit.*, p. 55.

Exigiendo no ser los olvidados en todos los sentidos, además que se les reconozca como una parte importante en la construcción de México.

Nosotros somos indígenas mexicanos. Los más pequeños de estas tierras, pero los más primeros. Los más olvidados, pero los más decididos. Los más despreciados, pero los más dignos. Nosotros somos los hombres y mujeres verdaderos, los dueños de estas tierras, de estas aguas y de nuestros corazones. No viviremos más de rodillas.⁵⁴

Como consecuencia de lo anterior, las comunidades indígenas mostrarán una resistencia ante los embates del gobierno, como lo habían hecho durante siglos. Estas resistencias, como lo menciona Adolfo Gilly, pueden ser de tres tipos: la resistencia abierta, la resistencia velada y la resistencia negociada.

La primera forma de resistencia consistió sobre todo en levantamientos armados en momentos de opresión particularmente aguda, pero incluyó también los movimientos de retirada territorial efectuada por varios grupos o individuos hacia los despoblados, fuera de control gubernamental.

La segunda forma de resistencia se refiere al conjunto de prácticas cotidianas, de alguna manera permitidas por las autoridades civiles y eclesiásticas por ser consideradas inofensivas o imposibles de erradicar. Entre ellas, cabe mencionar también las que pudieron pasar por inadvertidas, ya que sus autores les llevaban a cabo a escondidas, en la intimidad del hogar o el aislamiento del monte.

La tercera categoría, finalmente, está constituida por aquel espacio intermedio en donde los indios -- y entre ellos sobre todo los caciques y demás principales de las comunidades -- hicieron concesiones menores o mayores a sus dominadores con el fin de salvaguardar o conseguir privilegios, no sin correr el riesgo de perder parcial o totalmente su autonomía.⁵⁵

El mecanismo de la resistencia resulta fundamental desde la colonización, porque los pueblos indígenas hicieron todo lo posible por conservar su cultura a pesar de la dominación colonial. En los espacios que son conservados, pero un tanto limitados, aparecerá la palabra *autonomía*⁵⁶ como una de las demandas fundamentales de los pueblos indígenas desde el comienzo del alzamiento en 1994, que se vuelve indispensable para ellos, como ya lo afirmaba Bonfil Batalla: “a pesar de esta reducción, la cultura propia es el sustento y la base

---

⁵⁴ SCI Marcos, “En el 502° aniversario del descubrimiento de América, 13 de Octubre de 1994”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 2, *Op. cit.*, p. 101.

⁵⁵ Gilly, Adolfo, *Chiapas la razón ardiente. Op. cit.*, p. 36. Igualmente, De Vos, Jan. “Las rebeliones de los indios de Chiapas en la memoria de sus descendientes”, en Jane-Dale Lloyd y Laura Pérez Rosales (Coords), *Paisajes rebeldes. Una larga noche de rebelión indígena*, Universidad Iberoamericana, México, 1995, pp.239-240. Del mismo autor, *Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1997, p. 68.

⁵⁶ Para más profundidad acerca de la cuestión de la *autonomía*, puede consultarse el libro de Díaz Polanco Héctor, *La rebelión zapatista y la autonomía*, Siglo XXI, México, 1997.

indispensable de su continuidad: por eso la necesidad de conservar a toda costa esos espacios de autonomía”.⁵⁷

La cuestión de la autonomía no solamente trata de rescatar esos espacios autónomos que pueden ser los espacios físicos, es decir, los lugares o tierras, sino también, como lo mencionan los neozapatistas, la autonomía se refiere a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Esta libre autodeterminación basada en el gobierno grupal estaba presente antes de la llegada de los españoles a las tierras indias.⁵⁸ Con el principio de autonomía, lo que pretenden las comunidades indígenas es que se reconozcan los territorios de los “pueblos indígenas y el establecimiento de gobiernos propios, para que los pueblos decidan sobre la economía, la administración de justicia y el control de su seguridad interna”.⁵⁹

Con el reclamo de la autonomía, que surgió durante los diálogos de San Andrés en 1995, el gobierno federal argumentaba que con ello las comunidades indígenas atentaban contra el Estado, porque estaban pensando en crear un Estado autónomo dentro del Estado nacional. Ante esta postura gubernamental los neozapatistas dijeron: “nosotros no estamos pensando en separarnos de los demás sino que pedimos que se nos respete como somos”.⁶⁰ Entonces, la autonomía no quiere decir que se tienen que separar del Estado, sino que al ser autónomos se respete su forma de organización y toma de decisiones de manera distinta a los que no son indígenas y con ello que se respete la forma de pensar, que es distinta a los no indígenas, y en consecuencia que se puedan respetar los unos a los otros o en otras palabras: “todos somos iguales porque somos diferentes”.⁶¹

---

⁵⁷ Bonfil Batalla, Guillermo, *Op. cit.*, p. 192.

⁵⁸ Para un panorama de la manera cómo se impusieron instituciones sociopolíticas durante la dominación española en la provincia de Chiapas (caciques, fiscales de doctrina, gobernadores y cabildos) y cómo a su vez fueron transformadas por los mayas en Chiapas, véase, Lenkersdorf, Grudrun, “Gobiernos concejiles entre los mayas: tradición milenaria”, en *Chiapas*, núm. 14, Era, México, pp. 143-155.

⁵⁹ SCI Marcos, “El dialogo de San Andrés y los derechos y Cultura Indígena”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op. cit.*, pp. 151-152. Sobre este tema los neozapatistas han dicho lo siguiente: “La autonomía es que nosotros nos gobernamos con el modo de autogobernarnos como pueblos indígenas[...] Nosotros nos dirigimos como pueblo, decidimos como pueblo, decidimos y decimos cómo queremos vivir y cómo gobernarnos. La autonomía es de hombres y mujeres, es la forma de tomarnos en cuenta entre nosotros mismos”. “Intervención de las Juntas de Buen Gobierno en el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo” en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 8, (Dossier. *Autonomía, Contrapoder y otro Gobierno*), México, marzo-agosto de 2007, p. 9.

⁶⁰ SCI Marcos, “Palabras del comandante Omar en Tepoztlán, Morelos, 7 de marzo de 2001”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, Era, México, 2003, tomo 5, p. 196.

⁶¹ CCRI-CG, “Inauguración del Encuentro Intercontinental” en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op. cit.* p. 316.

Con la interacción de un mundo indígena y un mundo occidental, como lo menciona Martín Álvarez Fabela, se dio una fusión de “dos formas de ver y entender el mundo, una la visión indígena en su variante rebelde, y otra, la visión de occidente desplegada en una de sus variantes críticas”.⁶² Es por eso que se dice que existió una asimilación de ambos modos de ver y entender el mundo, porque hay una especie de conjunción entre dos mundos, pero que tratan de sacar lo bueno y dejar a un lado lo negativo de cada uno de ellos. Cabe resaltar que la fusión de la memoria indígena en su variante rebelde y la contramemoria pos-68, no predomina ninguna, sino que de esta fusión sale algo nuevo, diferente de sus matrices originales y esta es parte de la originalidad del neozapatismo.

Pero no solamente era tener una identidad como comunidad indígena, sino también tener una identidad como pueblo que se puede organizar y definir así cómo deben de ser las relaciones con los gobiernos tanto estatal como federal, a partir del hecho que ellos mismos pueden gobernarse sin necesidad de una autoridad externa sobre sus pueblos. “Esta identidad en positivo era respuesta a la exclusión de los indígenas, como tales, de la identidad y los derechos como ciudadanos mexicanos”.⁶³ La forma de organización de las comunidades indígenas para tomar decisiones importantes se da mediante las decisiones colectivas para llegar a una decisión final, ya que éstas no están en manos de una persona, sino más bien en manos de todas las asambleas de las comunidades rebeldes, en cuanto a la toma de decisiones que afecten directamente a las comunidades indígenas. Un ejemplo de esta organización es la votación que se realizó para el levantamiento del primero de enero, es decir, una decisión colectiva para ir a la guerra.

1.4 Oralidad y transmisión de los recuerdos

La memoria dentro del neozapatismo es transmitida mediante la tradición oral, es decir, una difusión por medio de la palabra de los conocimientos, relatos, mitos, cantos, etc. que pertenecen a la cosmovisión del mundo indígena y representan un mecanismo de resistencia ante la occidentalización del mundo, durante y después de la conquista y

---

⁶² Álvarez Fabela, Martín, “La cosmovisión maya y el modo de ser-ver neozapatista”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 18 (Dossier: 2011: Planeta Tierra Rebelde), México, marzo-agosto 2012, p. 87. También se puede consultar: Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Entrevista de Carlos Aguirre a Bolívar Echeverría, “Chiapas, la conquista inconclusa” en *Chiapas*, núm. 11, Era, México, 2001.

⁶³ *Ibid.* p. 68.

colonización en nuestro país y en todo el sistema- mundo. En consecuencia, la “oralidad sirve de vehículo para perpetuar sucesos que tuvieron lugar importante en el pueblo, formando parte de su memoria colectiva [...] y con ellos la conservación de su tradición oral, en manos de los ancianos y ancianas”.⁶⁴

Uno de los depositarios de estos conocimientos que tanto mencionan los neozapatistas, en especial el Subcomandante Insurgente Marcos, es el *Viejo Antonio*,⁶⁵ quien es un depositario o guardián de los conocimientos ancestrales o mejor dicho de la memoria colectiva de las comunidades indígenas. Estos conocimientos se dan mediante la rica tradición oral de los antepasados, en consecuencia el testimonio del viejo Antonio es confiable para las comunidades indígenas chiapanecas.

En tal sentido, la propia consolidación y crecimiento del EZLN tuvo por centro un hombre mayor, el viejo Antonio, quien desempeñó un papel de primer orden en la inserción y aceptación de sus propuestas en las comunidades, al punto de ser la suya la primera en donde llegaron desplegados como grupo armado. Viejo Antonio que, desde 1994, figuró como un personaje de los relatos de Subcomandante Marcos, siempre con una sólida función de ser depositario de la memoria de sus luchas.⁶⁶

Con la imagen y con sus relatos del Viejo Antonio funge como referente o símbolo de esa memoria indígena,⁶⁷ las comunidades neozapatistas adquieren su conocimiento o sabiduría que posteriormente se va transmitiendo de manera oral mediante los mitos y relatos a las futuras generaciones, con el objetivo de que esta memoria indígena prevalezca en las generaciones futuras y no pierda su vigencia, pero sobre todo que no se pierda esta tradición de oralidad y que sea el sustento para generaciones posteriores que continuarán con la lucha en un futuro y con ello tener un sentido del por qué de la lucha. Pero lo más importante, esta tradición oral funge como un mecanismo de resistencia de los pueblos

---

⁶⁴ González Muñoz, Jenny, *La oralidad: tradición ancestral para preservación de la memoria colectiva*. Este artículo se puede consultar en la siguiente página: http://www.historia.ufrj.br/~ars/images/pdf/la_oralidad_jenny_muoz_revisado.pdf

⁶⁵ El Viejo Antonio es muy reconocido dentro de las comunidades neozapatistas, además que fue el primero con quien el Subcomandante Marcos tuvo contacto y él se encargó que el *Sub* se adentrara en las comunidades. Con la muerte del Viejo Antonio en 1992 queda un hueco, pero puede ser considerado como un ícono de resistencia y ejemplo a seguir para las futuras generaciones. *Cfr.* Subcomandante Insurgente Marcos. *Relatos del Viejo Antonio*. Prólogo Armando Bartra, Centro de Información y Análisis de Chiapas México, 1998.

⁶⁶ Álvarez Fabela, Martín, “La cosmovisión maya y el modo de ser- ver neozapatista”, *Op. cit.*, p. 90.

⁶⁷ Sobre el viejo Antonio hay una discusión acerca de la veracidad de su existencia. Se cuestiona si él existió realmente o, si por el contrario, es tan sólo un invento retórico o poético del Subcomandante Insurgente Marcos. Considero que lo importante es saber por qué al Sup le dio la oportunidad de conocer la experiencia de lucha de las comunidades indígenas, contándosele él mismo a través de pláticas en la Selva Lacandona. Como consecuencia, al ir enseñando cuáles son los códigos de la rebeldía y resistencia, el viejo Antonio es intermediario y un filtro entre las formas de lucha del EZLN y las propias de las comunidades indígenas, que sin embargo no han llegado hasta nosotros a través de su palabra, sino a través de la narrativa del Subcomandante Insurgente Marcos, que la recupera y reviste con un estilo propio.

indígenas durante el dominio colonial de España, que se aferró a sus costumbres o tradiciones, aunque en muchas ocasiones hubo una especie de simbiosis entre la cultura indígena y la cultura occidental. Pero también, como menciona Andrés Aubry, haciendo alusión a Walter Benjamin: “si se apaga nuestra memoria, los muertos que construyeron nuestra historia no tienen como interpretarnos”.⁶⁸

La oralidad se convierte en una fuente o terreno amplio de estudio, debido a que las comunidades indígenas han mantenido sus tradiciones, costumbres, mitos, rituales, relatos, cantos y danzas, que posteriormente serán transmitidas a las futuras generaciones, para que así se conserven estas tradiciones, costumbres, etc., en la memoria colectiva de las comunidades indígenas.

La oralidad también funciona como un mecanismo de transmisión de la historia de los pueblos indígenas, es decir, el conocimiento de su cultura y su pasado, pero también de sus tradiciones, normas, costumbres, etc. pero además la maleabilidad de ser transformada esta oralidad, con ello puede existir una “transformación de los hechos en el tiempo: se registran olvidos o recreaciones constantes, de acuerdo a los intereses socio-culturales del grupo, de acuerdo a la visión que resulte más adecuada a sus fines de perdurar como tal”.⁶⁹ En esta transmisión por medio de la oralidad resulta crucial la palabra porque de ésta se desprenderá que los relatos sean transmitidos de una generación a otra.

Una inmensidad de relatos fueron contados al Subcomandante Insurgente Marcos en la voz del viejo Antonio, quien como se dijo anteriormente funge como el depositario y traductor al mundo occidental de los recuerdos de los pueblos indígenas. Uno de estos relatos es muy interesante y se llama el “León mata mirando”:

El viejo Antonio cazó un león de montaña con una vieja chimba. Yo me había burlado de su arma días antes:

-De estas armas usaban cuando Hernán Cortes conquistó México- le dije.

-Él se defendió - Sí, pero ahora mira en manos de quién está. Ahora estaba sacando los últimos tirones de carne de la piel. No tiene ningún agujero.

- En el mero ojo -me presume- es la única forma en la que la piel no tenga lesiones de maltrato-agrega.- ¿Y qué va a hacer con la piel?- pregunto.

El viejo Antonio no me contesta, sigue raspando la piel del león con su machete, en silencio. Me siento a su lado y después de llenar la pipa, trato de prepararle un cigarrillo con

---

⁶⁸ Aubry, Andrés, *Chiapas a contrapelo. Una agenda de trabajo para su historia en perspectiva sistémica*, Contrahistorias. La otra mirada de Clío México, 2005, p. 205.

⁶⁹ Terán Morveli, Jorge Adrián, *Los “Misti” análisis e interpretación de dos narraciones orales acomainas*, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003, p.19.

doblador. Se lo tiendo sin palabras, él lo examina y lo deshace.-Te falta- me dice mientras lo vuelve a forjar.

Nos sentamos a participar juntos en esa ceremonia del fumar. Entre chupada y chupada, el viejo Antonio va hilando la historia: El león es fuerte porque los otros animales son débiles. El león come la carne de otros porque los otros se dejan comer. El león no mata con las garras o con los colmillos. El león mata mirando. Primero se acerca despacio... en silencio, porque tiene nube en las patas y le matan el ruido. Después salta y le da un revolcón a la víctima, un manotazo que tira, más que por fuerza o por sorpresa.

Después la queda viendo. La mira a su presa...-el viejo Antonio arruga el entrecejo y me clava los ojos negros- El pobre animalito va a morir se queda viendo nomás, mira el león que lo mira. El animalito ya no se ve él mismo, mira lo que el león mira, mira la imagen del animalito en la mirada del león, mira que, en su mirarlo del león, es pequeño y débil.

El animalito ni se pensaba pequeño y débil, era pues un animalito, ni grande ni pequeño, ni fuerte ni débil. Pero ahora mira en el mirarlo del león, mira el miedo. Y, mirando que lo mira, el animalito se convence, él solo, de que es pequeño y débil. Y, en el miedo que mira que lo mira el león, tiene miedo. Y entonces el animalito ya no mira nada, se le entumen los huesos así como cuando nos agarra el agua en la montaña, en la noche, en el frío. Y entonces el animalito se rinde así nomás, se deja, y el león se lo zampa sin pena.

Así mata el león. Mata mirando. Pero hay un animalito que no hace así, que cuando lo topa el león no le hace caso y sigue como si nada, y si el león lo manotea, él contesta con un zarpazo de sus manitas, que son chiquitas pero duele la sangre que saca. Y este animalito no se deja del león porque no mira que lo miran... es ciego. 'Topos', le dicen a esos animalitos.

Parece que el viejo Antonio acabó de hablar. Yo aventuro un: "sí, pero...". El viejo Antonio no me deja continuar, sigue contando la historia mientras se forja otro cigarrillo. Lo hace lentamente, volteando a verme cada tanto para ver si estoy poniendo atención.

El topo se quedó ciego porque, en lugar de ver hacia afuera, se puso a mirarse el corazón, se trincó en mirar para adentro. Y nadie sabe por qué llegó en su cabeza del topo ese mirarse para dentro. Y ahí está de necio el topo en mirarse el corazón y entonces no se preocupa de fuertes o débiles, de grande o pequeños, porque el corazón es el corazón y no se mide como se miden las cosas y los animales. Y por eso el topo vive debajo de la tierra, porque los castigaron los dioses. Y el topo ni pena tuvo porque siguió mirándose por dentro. Y es por eso que el topo no tiene miedo al león. Y tampoco lo tiene miedo al león el hombre que sabe mirarse el corazón. Porque el hombre que sabe mirarse el corazón no ve la fuerza del león, ve la fuerza de su corazón y entonces lo mira el león y el león mira que lo mira el hombre, que es sólo un león y el león se mira y tiene miedo y se corre.

- ¿Y usted se miró el corazón para matar a ese león? – interrumpo. Él contesta:

-¿Yo? N' hombre, yo miré la puntería de la chimba y el ojo del león y ahí nomás disparé... del corazón ni me acordé...

Yo me rasco la cabeza como, según aprendí, hace aquí cada vez que ni entiendo nada.

-Toma- me dice- te la regalo para que nunca olvides que al león y al miedo se les mata sabiendo a dónde mirar...

El viejo Antonio da media vuelta y se mete a su champa. En el lenguaje del viejo Antonio eso quiere decir: "Ya acabé. Adiós." Yo metí en una bolsa de nylon la piel del león y me fui...⁷⁰

Con el relato anterior, del viejo Antonio, queda de manifiesto que la oralidad es un vehículo de suma importancia, porque es una manera de asegurar o más bien de preservar en la memoria de los jóvenes estos relatos. Pero no solamente es la preservación de estos

---

⁷⁰Los otros cuentos. *Relatos del Subcomandante Marcos*, Red de solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, 2009, pp. 41-44.

relatos sino su contenido mismo, es decir, en cada relato hay una enseñanza o moraleja que debe cuidarse porque son consejos sabios.

El Viejo Antonio, como se mencionó, es un depositario del recuerdo de todas las luchas de las comunidades indígenas, que son contadas sin tener una estricta linealidad cronológica, pues las comunidades mayas tienen la noción del tiempo cíclico; es decir, un tiempo que se repite una y otra vez.⁷¹ Pero esto no quiere decir que se tiene que repetir todo de la misma manera que en el pasado, sino más bien en el presente no se tiene que repetir lo del pasado. En este tiempo cíclico, el universo según la concepción mesoamericana pasa por las mismas etapas, es decir, cuando un ciclo termina comienza otro similar y con ello la forma en que transcurre el tiempo en forma de espiral.

El hombre cumple también su propio ciclo, que está en armonía con los demás ciclos del universo [...] La noción cíclica del tiempo está presente en la conciencia de la historia: el pasado de libertad, la edad de oro previa a la dominación colonial, no es un pasado muerto, perdido para siempre, sino el fundamento de la esperanza, porque en el ciclo del tiempo esa edad habrá de volver.⁷²

Tiempo cíclico que permite entender lo que los neozapatistas han dicho: “somos de antes, sí, pero somos nuevos”.⁷³ O dicho en otras palabras: “existen lecciones históricas que permiten aprender del pasado, y es precisamente para evitar repetirlo”.⁷⁴ Pero hay algunos elementos del pasado que se pueden repetir (por ejemplo, la organización política que ha surgido ante el hartazgo de la vida opresiva en las fincas) o porque fueron positivos, pero hay otros elementos de ese pasado que no se deben pueden repetir (por ejemplo las condiciones de explotación y miseria bajo las cuales vivían los propios indígenas). Esta idea se vuelve importante en la concepción del neozapatismo, porque ellos están conscientes de que los agravios que sufrieron durante la colonización no se volverán a repetir, en consecuencia se traduce en rescatar la memoria de todos estos agravios y un mejor futuro para los olvidados. Esta noción del tiempo cíclico rompe con las concepciones occidentales, las cuales conciben el tiempo de manera lineal, es decir, que sucede una sola vez y vuelve a pasar.

---

⁷¹ Esta concepción de tiempo cíclico se encuentra relacionada con la noción del tiempo de la cultura maya, especialmente con el ciclo Katun, el cual es un ciclo que se repite cada veinte años. El pasado 22 de diciembre de 2012, llegó a su fin el ciclo Katun y con ello termina este ciclo, pero comienza otro, es decir, se empieza a repetir otro ciclo Katun.

⁷² Bonfil Batalla, Guillermo, *México Profundo*, *Op. cit.*, p. 71.

⁷³ SCI Marcos, “Palabras del Subcomandante Marcos en Cuautla, Morelos, 4 de marzo de 2000”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 5, *Op. cit.*, p. 204.

⁷⁴ Colectivo Neosaurios, “La rebelión de la historia”, *Op. cit.*, p. 15.

1.5 Memoria y territorio

Ahora bien, si la identidad, la resistencia y la oralidad son determinantes en la memoria que está pugando el movimiento neozapatista, otra idea que gira en torno de la construcción de la memoria es el espacio físico en cual se puede observar de manera concreta esta memoria, es decir, el lugar o tierra firme. Esta tierra o territorio forma una especie de “territorio común” para los pueblos indígenas, se vuelve indispensable a la hora de una vinculación común entre los indígenas, es decir, “un territorio común que forma parte de la herencia cultural recibida. Es la tierra de los mayores; en ella reposan los antepasados difuntos”.⁷⁵ Pero no solamente tiene esta carga de un territorio, sino también es el lugar en el cual se reproduce la vida tanto material como espiritual y con ello una forma de vida colectiva que garantiza las formas de organización territorial, es decir, de manera comunal. O como también lo menciona Jérôme Baschet, la tierra es una dimensión concreta donde desde el dominio colonial existe la presencia omnipresente de un pasado de agravios de todo tipo hacia los indígenas.⁷⁶

Nosotros somos los habitantes originales de estas tierras. Todo era nuestro antes de la llegada de la soberbia y el dinero. Por derecho todo nos pertenece, y nunca antes tuvimos problemas para compartirlo con justicia y razón. Es nuestro derecho vivir con dignidad, y ningún hombre o mujer son dignos si viven como esclavos.⁷⁷

Cuando se da el proceso de colonización en la zona que hoy es Chiapas, los pueblos indígenas fueron consecutivamente desplazados de sus tierras por distintas causas, fuesen políticas, sociales, demográficas o económicas. Incluso, la expansión de la ganadería fue uno de estos procesos de presión, a menudo violenta, que obligó al desplazamiento de los campesinos hacia territorios de difícil acceso. Más recientemente, particularmente en los años setenta del siglo XX, pueblos choles, tojolabales, mames y zoques, tras ser desplazados de sus regiones, llegaron a los territorios de la Selva Lacandona.⁷⁸ Entre los desplazados queda una memoria colectiva, los recuerdos de añoranza del territorio “original” del cual fueron desplazados por la fuerza, esto conlleva la necesidad o aspiración a recuperarlas, y surge entonces la necesidad de apoderarse de los “lugares de la memoria”,

---

⁷⁵ Bonfil Batalla, Guillermo, *México Profundo*, *Op. cit.*, 64.

⁷⁶ Jérôme Baschet, “La rebelión de la memoria. Temporalidad e historia en el movimiento zapatista” en *Tramas Subjetividad y procesos sociales*, *Op. cit.*, p. 209.

⁷⁷ SCI Marcos, “En el 502° aniversario del descubrimiento de América, 13 de Octubre de 1994”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 2, *Op. cit.*, p.101.

⁷⁸ Sobre este tema de los agravios hacia los pueblos indígenas y su desplazamiento hacia otras tierras se puede consultar el libro de García de León, Antonio, *Resistencia y utopía*, o el libro de Jan de Vos, *Vivir en frontera*, antes citados.

como lo menciona Pierre Nora; lugares que tienen una carga simbólica de recuerdos e identidades de los pueblos indígenas que son importantes en la cohesión social de las comunidades, un ejemplo de ello pueden, primero los *Aguascalientes* y luego los *Caracoles* zapatistas.

Los Caracoles (Véase, más adelante, la imagen 3) funcionan como lugares donde se encuentra una parte importante de la memoria del movimiento. Así mismo, también los municipios autónomos zapatistas tienen una carga simbólica de suma relevancia, es decir, especialmente los nombres de los mismos, porque los nombres están estrechamente relacionados con héroes o personajes que son significativos en la memoria de la lucha neozapatista. Por ejemplo, el municipio autónomo del “General Emiliano Zapata”, el nombre del municipio está vinculado al héroe por excelencia de las luchas campesinas e indígenas y que tanto es reivindicado por los neozapatistas, por tal razón no es de extrañar que un municipio autónomo lleve este nombre. Otro modelo es el municipio autónomo “San Pedro de Michoacán”, el nombre de este personaje es valioso, porque hace alusión al Subcomandante Pedro, quien cayó en combate aquel primero de enero de 1994, y Michoacán está ligado a la entidad de nacimiento del Subcomandante Pedro. El municipio autónomo “17 de noviembre”, el nombre se encuentra asociado con la fecha de fundación del EZLN. Hay otro municipio llamado “Primero de enero”, este apelativo está relacionado con la fecha del alzamiento neozapatista. “Pero llevan también los nombres de Benito Juárez, Ricardo Flores Magón, Francisco Villa, Lucio Cabañas, Rubén Jaramillo, o El Campesino”.⁷⁹ Los nombres que adquieren los municipios autónomos neozapatistas tienen una gran relevancia, porque nombrar es apropiarse del mundo, porque se es cargarlo de nuevos significados y es lo que hacen los neozapatistas.

Así mismo, hay otros municipios que tienen nombres relacionados con hechos o personajes que son trascendentales en la historia y memoria del movimiento neozapatista. Aquí está una manera de conservar en la memoria de las futuras generaciones estos nombres que son esenciales en la cohesión e ideales de los neozapatistas. Otro ejemplo de los lugares que tienen un valor significativo para la memoria neozapatista, es el primer Aguascalientes, en donde se llevó a cabo la Convención Nacional Democrática; en este

---

⁷⁹ Ríos Gordillo, Carlos Alberto, “Lo imposible se hace fácil. Algunas lecciones de la Escuelita Zapatista”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 21. (Dossier: *Historias rebeldes: el neozapatismo en 2013*), México, septiembre 2013-febrero 2014, p. 86.

lugar se encuentra un parte importante de la memoria, porque se reunieron la sociedad civil y los neozapatistas, quienes los primeros hicieron posible que el gobierno entrara en “negociación” con el EZLN. Pero, los “nombres de las 13 demandas son también los nombres de los municipios y de muchas comunidades zapatistas, en cualquiera de los 5 Caracoles”.⁸⁰ Es decir, así se afianza, en el territorio, una memoria de la resistencia y se configura una cartografía rebelde.

1.6 Memoria como dignidad

Además, la memoria apunta hacia una cuestión fundamental, porque ésta es importante para cualquier ser humano: posibilita vivir una vida realmente humana, esto es la *dignidad*. Ahora bien, la dignidad se encuentra en la resistencia contra la destrucción del mundo, dentro de esta destrucción se encuentran los habitantes indígenas, que a pesar de desprecio, el abandono dentro de la historia y del gobierno, lo único que no les han podido quitar es la dignidad.

Vimos que no todo nos había sido quitado, que teníamos lo más valioso, lo que nos hacía vivir, lo que hacía que nuestros pasos se levantara sobre plantas y animales, lo que hacía que la piedra estuviera bajo nuestros pies, y vimos, hermanos, que era la DIGNIDAD todo lo que teníamos, y vimos que era grande la vergüenza de haberla olvidado, y vimos que era buena la DIGNIDAD para que los hombres fueran otra vez hombres, y volvió la dignidad a habitar en nuestro corazón, y fuimos nuevos todavía, y los muertos, nuestros muertos, vieron que éramos nuevos todavía y nos llamaron otra vez, a la dignidad, a la lucha.⁸¹

Este fundamento resulta importante a la hora de conformar el movimiento, porque se tuvieron que reencontrar con la dignidad que tal vez se había perdido, una vez que recobraron este valor se dieron cuenta que era valioso como una forma de identidad, que nadie se las podía quitar a pesar de todas las mecanismos que tratan de borrar este valor. “No pedimos limosnas ni regalos, pedimos el derecho a vivir con dignidad de seres humanos, con igualdad y justicia como nuestros antiguos padres y abuelos”.⁸²

También se está pidiendo una dignidad como indígenas, este aspecto es uno de los porqués se levantaron en armas, como lo dice el delegado Juan, del EZLN:

---

⁸⁰ *Ibid.*, p. 86.

⁸¹ SCI Marcos, “Al consejo 500 años de resistencia indígena: que nuestros corazones junten sus pasos, 1 de febrero de 1994”, en www.enlacezapatista.ezln.org.mx

⁸² CCRI-CG, “Al pueblo de México: las demandas del EZLN”, en www.enlacezapatista.ezln.org.mx

También por eso nos levantamos en armas, precisamente porque no se nos había respetado durante años, desde nuestros abuelos, nuestros padres, hijos, nietos, bisnietos, que de por sí no se nos había respetado. También por eso nos levantamos en armas, para defender nuestra dignidad, para que realmente se nos respete como indígenas [...] para que no se nos siga vendiendo como animales en un zoológico, sino que nos traten como personas y seres humanos.⁸³

Además la dignidad reclama que hay libertad, justicia y democracia para todas las personas que habitamos en este país, es decir, los mexicanos, porque se pensaría que las demandas de EZLN, solamente se están pidiendo para ellos, pero en realidad no es así, como dice la siguiente frase: “*para todos todo, nada para nosotros*”. Este es un ejemplo claro de la magnitud de la conciencia del movimiento neozapatista, porque cuando se inician las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN (Diálogos de la Catedral, en febrero de 1994), piensa el gobierno que es fácil comprar a los neozapatistas, pero ellos son muy claros cuando dicen que “ni con todo el dinero del mundo se puede comprar la dignidad, porque la dignidad no tiene precio”.⁸⁴

La cuestión de la dignidad se encuentra más marcada en la llamada *Marcha de la dignidad. La marcha del color de la tierra*, comenzó el 24 de febrero, día de la bandera nacional en 2001, en ella se da un profundo sentido de lo que es la dignidad conformar a la concepción de los neozapatistas, ellos dicen que la dignidad es ser ellos mismos (neozapatistas), pero que también se necesita del otro, es decir, “somos nosotros siempre en relación al otro (por ejemplo: gay, lesbianas, transgénero, etc., etc.), porque somos nosotros mismos en relación al otro”.⁸⁵ Esto nos quiere dar a entender que la dignidad es una forma de respeto y reconocimiento tanto de una parte como de la otra, es decir, respetar la parte indígena como la parte no indígena para que ambas dialoguen y confluyan en un ambiente de respeto y armonía, porque la dignidad tiene que ser un mundo, en ‘donde puedan caber otros mundos’ y que haya así una tolerancia a lo otro que no es el otro, sin que un mundo presione, subsuma y excluya a los demás mundos.

---

⁸³SCI Marcos, “Informe de Marcos, 25 de febrero”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 1, *Op. cit.*, p. 173.

⁸⁴SCI Marcos, “A Ernesto Zedillo, 7 de Diciembre de 1994”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 2, *Op. cit.*, p. 146.

⁸⁵SCI Marcos, “Palabras del Subcomandante Marcos en Puebla, 27 de febrero de 2001”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 5, *Op. cit.*, p. 142.

1.7 ¿La memoria es un camino a un mejor futuro?

Ahora bien, apuntar hacia un mejor futuro es la meta de los neozapatistas. Pero ¿cómo entender la relación entre el pasado, el presente y el futuro y su relación con la memoria, que se vuelve fundamental en el pensamiento del neozapatismo?

La memoria es una palabra de gran carga simbólica, ya que está preservada en los indígenas, (que hay que recordar que son los primeros habitantes del país que hoy es México) y ellos guardan en la memoria una serie de acontecimientos, relatos, historia, pero también vivencias, palabras, sentimientos, etc., con ello lo que pretenden los indígenas al tener en su memoria todos los registros posibles, con ello que “vivamos para que viva la memoria y, viva, no se pierda”.⁸⁶ Entonces, la memoria de los pueblos indígenas está viva, debe conservársele para que no desaparezca y sea el motor de su lucha y resistencia.

Pero también la memoria es un arma que sirve para crear un mejor futuro y por ende un mejor mañana para todas y todos los mexicanos, y no solamente para las comunidades indígenas, pero estas últimas son las que están pugnando por ese mejor mañana, de esto nos hablan los neozapatistas:

Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado, no es un recuerdo estéril que habla de risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Los otros son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso, dicen, que la memoria apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas, y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas.⁸⁷

Con la reflexión anterior, el movimiento neozapatista está apostando que esta memoria que conservan las comunidades indígenas, tanto una memoria de agravios (de todo, tipo después de la llegada de los españoles a estas tierras), pero también de algunas alegrías, sirva como un arma en contra de esos agravios para que ya no vuelvan a suceder en el futuro, es decir, que no se repita ese pasado de agravios de todo tipo, en consecuencia la memoria apunta hacia un mejor mañana para las comunidades indígenas. Es decir, la memoria apunta a la construcción de un mejor futuro, que si bien aún no está construido,

---

⁸⁶SCI Marcos, “Palabras del Subcomandante Marcos en Tehuacán, Puebla, 27 de febrero en 2001”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 5, *Op. cit.*, p. 138.

⁸⁷ SCI Marcos, “Comunicado del Subcomandante Marcos a la digna Argentina, 24 de marzo de 2001”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 5, *Op. cit.*, p. 286.

cuenta con los cimientos para hacer un mejor mundo, uno en donde 'quepan muchos mundos', sin que uno de ellos presione o subsuma a los demás.

Ellos y ellas nos heredaron no un mundo nuevo, pero sí algunas pistas para unir esos fragmentos dispersos y, al armar el rompecabezas del ayer, abrirle una rendija al muro, dibujar una ventana y construir una puerta. Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y antes fueron rendijas, y antes fueron y son memoria. Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando partes de nuestro rostro.⁸⁸

Al tener una esperanza de la construcción de un mejor futuro para todos los mexicanos y no solamente para los indígenas del país, se está apuntando hacia un mundo en que puedan convivir otros tantos mundos que existen. Con ello, el futuro queda abierto para su construcción que depende de la sociedad, porque como bien lo decía el viejo Antonio "el camino no está hecho, pero es posible hacerlo".⁸⁹

La construcción de este camino que falta por hacer se encuentra en un relato⁹⁰ del Subcomandante Insurgente Marcos siempre en compañía del viejo Antonio. Ambos caminan en la noche y se pierden por corretear a un venado, cuando se dan cuenta se encuentran en medio de la selva y también en medio de la lluvia. Al encontrarse perdidos tienen que encontrar el camino, al buscar el camino el Subcomandante toma la iniciativa, porque consigo traía su brújula y el viejo Antonio le sede la iniciativa. Entonces el Subcomandante marca la ruta a seguir para salir de la selva, después de mucho caminar no llegaron a un lugar conocido y solamente el viejo Antonio seguía sin decir ni una sola palabra.

Después de un rato habló el viejo Antonio: "cuando no sepas qué es lo que sigue, ayuda mucho el mirar atrás".⁹¹ Esta recomendación la sigue al pie de la letra el Subcomandante, pero no para ver el camino hacia atrás, sino para darle a entender al viejo Antonio que se da por vencido y que él busque el camino. El viejo Antonio entiende y empieza a caminar y detrás del Subcomandante, "en unos minutos estamos de nuevo en el camino real y los relámpagos anuncian el perfil deslumbrado del viejo Antonio".⁹² Después de un rato el

---

⁸⁸ *Ibíd.*, p. 287.

⁸⁹ SCI Marcos, "Clausura del foro para la reforma del Estado, 9 de julio de 1996", en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op.cit.*, p. 300.

⁹⁰ Este relato fue dicho en la Clausura del Foro para la Reforma del Estado, 9 de julio de 1996. Además este relato no tiene un título, solamente es incluido en la Clausura del foro (antes citado).

⁹¹ SCI Marcos, "Clausura del foro para la reforma del Estado, 9 de julio de 1996", en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op.cit.*, p. 300.

⁹² *Ídem*, p. 300.

Subcomandante le pregunta al viejo Antonio cómo había encontrado el camino de regreso, el viejo Antonio le respondió que el camino no lo encontró, sino que lo hizo.

Yo no sabía dónde estaba el camino. Lo que sí sabía es que teníamos que hacerlo juntos. Así que lo hicimos [...] –Pero, ¿por qué me dijiste que cuando uno no sabe qué es lo que sigue hay que mirar para atrás? ¿No es para encontrar el camino de regreso?– pregunté. –No pues– responde el viejo Antonio–. No para encontrar el camino. Es para ver donde te quedaste antes y qué es lo que pasó y qué querías. – ¿Cómo?– pregunto ya sin pena. –Sí pues. Volteando para mirar atrás te das cuenta dónde te quedaste. O sea que si puedes ver el camino que no te hiciste bien. Si miras para atrás te das cuenta que lo que querías es regresar y lo que pasó es que tú respondiste que había que encontrar el camino de regreso. Y ahí está el problema. Te pusiste a buscar el camino que no existe. Había que hacerlo– el viejo Antonio sonríe satisfecho.⁹³

De acuerdo con el relato anterior, no se trata de encontrar el camino que nos lleva a un determinado lugar, sino más bien se trata de construir el camino que nos lleve a donde queramos. Esta no es una tarea fácil de realizar, pero queda como un reto que debemos asumir todos y todas, no solamente los neozapatistas, porque es tarea de todos hacer ese camino que asegure un mejor mañana o futuro para todos, donde se viva en armonía y aceptando las diferencias que existen en el país en congruencia con la lección: “un mundo donde quepan muchos mundos”.

Para construir un mejor futuro, depende de la estrecha relación con el pasado como lo mencionan los neozapatistas, porque reconocer y conocer el pasado implica un reto para poder construir un futuro mejor, es decir, hay que mirar el pasado porque es la clave hacia el futuro, porque quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo (pero se puede repetir las cosas positivas de ese pasado, porque son buenas) de nuevo y no tener un futuro posible. O como lo mencionan los neozapatistas: “un país que se olvida de sí mismo es un país triste, un país que se olvida de su pasado no puede tener futuro”.⁹⁴

Pero al mirar hacia el pasado no implica que se tenga que prescindir de él, sino más bien aprender de él, para que las acciones futuras no se repitan y con ello superar ese pasado. Aunque suene contradictorio, este voltear al pasado pero que no se repita en un futuro, suena paradójico, debido a la concepción del tiempo cíclico que tienen las comunidades indígenas, es decir, que vuelve lo mismo a suceder, pero como se menciona: “la repetición histórica se menciona comparando la situación presente con el pasado, como ya vimos,

---

⁹³ Ídem, p. 301.

⁹⁴ SCI Marcos, “Carta para agradecer apoyo desde el extranjero, 22 de marzo de 1995”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 2, *Op. cit.*, p. 285.

mientras que, mirando al futuro desde el presente, se abre la esperanza de que la lucha pueda sacudir a la historia”.⁹⁵ Entonces, el presente se vuelve la clave de la construcción de un futuro mejor, porque lo que se hace en el presente repercute en el futuro, se tiene que empezar a construir desde este presente los cimientos de algo nuevo en beneficio de toda la humanidad.

Conclusión capitular

A lo largo de este capítulo se ha puesto de manifiesto la importancia de la memoria dentro del movimiento neozapatista. Un tema escasamente abordado y que es todavía una línea de investigación en curso. No obstante, a pesar de estas características, cabe resaltar que la memoria del movimiento es más bien una contramemoria, ya que va rescatando acontecimientos históricos que fueron tanto marginados, olvidados o soterrados en la historia de las clases populares por la memoria oficial. Para comprender esta contramemoria neozapatista, ha sido necesario armar una tipología que reúna, clasifique y brinde una explicación de las formas o los tipos de contramemoria, (el territorio, la identidad y la dignidad, por señalar algunas). Un ejemplo particularmente interesante de esta tipología, es la relación de la memoria con la historia. En muchas ocasiones, sobre todo en los *Documentos y Comunicados* del EZLN, ambas son utilizadas como sinónimos, y aun cuando no sean lo mismo están estrechamente relacionadas entre sí.

Entonces, la contramemoria rescata todos aquellos acontecimientos que sustenten su lucha y sirva de motor para la lucha, pero estos recuerdos tratan de ignorarlos o borrarlos, principalmente en beneficio ‘de los de arriba’, pero los neozapatistas no están dispuestos que esta memoria de agravios y humillaciones sea olvidada, esto lo lograrán mediante la resistencia *activa* de los neozapatistas. Pero también la memoria representa una forma de justicia de ese pasado olvidado que será utilizado en beneficio del presente, porque se tiene que aprender de él para tener un mejor mañana. Como consecuencia de todo esto, la memoria se convierte en una llave que posibilita mejores cosas, pero también se debe conservar para no dejarla morir, porque es considerada como la vida, porque si no se cuida la vida puede morir y lo mismo pasa con la memoria, esta se debe de cuidar y conservar, si no corre el riesgo de morir.

---

⁹⁵ Colectivo Neosaurios. “La rebelión de la historia”, *Op. cit.*, p.26.

Así mismo, la oralidad es importante dentro de la lucha de los neozapatistas, porque es un vehículo que posibilita la conservación de la memoria hacia las nuevas generaciones por medio de los relatos orales, ya que tiene una carga simbólica en cuanto al resguardo de las costumbres, relatos, mitos, etc. sea en las personas ancianas o entre los propios jóvenes, para que las futuras generaciones conozcan sus historias, relatos, etc. Así, la memoria es una fuente de resguardo de los relatos, historias, vivencias, rituales, conocimientos, etc., que se encuentran depositados en los ancianos, pero también en los jóvenes. Como se pudo observar en la *Escuelita Zapatista*, los Votanes (considerados guardianes de la memoria) eran mayoritariamente jóvenes, y tenían la tarea de transmitir hacia las futuras generaciones esa memoria de lucha, para que así no se pierda el recuerdo de la lucha y se alimente, en el presente, con una generación distinta.

De la misma manera, la memoria se encuentra íntimamente relacionada con la cuestión de la identidad de las comunidades neozapatistas, porque se debe tener un pasado común que dé cohesión al movimiento y con ello que garantice la lucha por objetivos que sean compartidos por la colectividad. También la autonomía y el reconocimiento como poseedores de las tierras, por ser los neozapatistas los primeros en ocuparlas, porque en ellas se encuentra una carga simbólica llena de memoria, ya que en el territorio rebelde se encuentran sus muertos, sus costumbres, sus milpas, etc., El territorio es la base material y simbólica de la historia y de la memoria.

De acuerdo con lo anterior, es necesario saber dónde se encuentra depositada esta memoria, es decir, indagar cuáles serían los símbolos donde se encuentra representada y cuáles serían estas fuentes de la memoria. En consecuencia, en el siguiente capítulo se pretende explorar las preguntas antes planteadas a través del análisis de la iconografía política: el estudio de los símbolos del movimiento neozapatista.

De esta manera, la memoria no es una mera operación que busca atrapar un recuerdo o dejarle escapar, y tampoco es una isla perdida en un gran océano. Se encuentra íntimamente relacionada con el proyecto social neozapatista: es parte de sus raíces, de su presente, de su expectativa hacia el futuro. Se vincula con las acciones y las obras de los pueblos han venido creando en resistencia: la transmisión de sus saberes, la configuración de su espacio, la condición humana que se crea constantemente, la manera en la cual sus recuerdos, saberes y sentimientos son reconfigurados cotidianamente.

CAPÍTULO II

LOS SÍMBOLOS DE LA CONTRAMEMORIA NEOZAPATISTA

En el primer capítulo se abordó la peculiaridad de la memoria neozapatista. Esta memoria, más que ser una simple memoria no oficial, es una contramemoria que muestra el pasado que fue reprimido o vencido por la memoria hegemónica. Esta memoria es un arma de lucha contra el olvido del que son víctimas los indígenas, pero no solamente éstos, sino también todas las minorías del país o del mundo; pues como ellos dicen: “para todos todo, nada para nosotros”,⁹⁶ y con ello se busca un mejor futuro, mediante el resguardo de la memoria “que permite resistir y aspirar a un mejor mañana”.⁹⁷ Ante este resguardo de la memoria, la resistencia es de suma relevancia, ya que esta es un arma que les ha permitido resistir durante más de 500 años de dominación.

Otro aspecto importante de la contramemoria neozapatista es que cuenta con diversas fuentes y símbolos y en consecuencia, este segundo capítulo gira en torno a las siguientes preguntas: ¿cuáles son los símbolos de la memoria neozapatista? ¿Cuándo y por qué se construyen estos símbolos neozapatistas? ¿Qué papel tienen estos símbolos y cuál es su relación con la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)? ¿Por qué son importantes y por qué son un arma de lucha? ¿Estos símbolos tienen una relación con los símbolos de la nación mexicana?

2.1 Símbolos de la memoria mexicana

La mayoría de los países de América Latina alcanzaron su independencia a principios del siglo XIX y en consecuencia, se convirtieron en Estados-nación modernos, y con ello surgió la necesidad de construir un nacionalismo mediante el tejido de símbolos patrios, con el fin de crear un sentimiento de identificación nacional. Aunque cabe preguntarse hasta qué punto los ciudadanos se sienten identificados con la simbología que crea el Estado, ya que

---

⁹⁶SCI Marcos, “Comunicado sobre el festejo de la Independencia, 17 de septiembre de 1994”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 2, *Op. cit.*, p. 45.

⁹⁷SCI Marcos, “Palabras del Subcomandante Marcos en Nurío, Michoacán, 3 de marzo de 2001”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 5, *Op. cit.*, p. 164.

esta creación se hace acorde a las necesidades de la nación, es decir, de acuerdo con la ideología dominante del presente y con ello crear un sentimiento de legitimidad en el presente.⁹⁸

Los símbolos patrios de la nación mexicana son esenciales para dar legitimidad al Estado mexicano, porque son invenciones para crear un sentimiento de nacionalismo. México cuenta con símbolos muy arraigados como la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Por ejemplo, la adopción de las banderas por parte de los países independientes, fue retomada por la Revolución Francesa de 1789. “La bandera francesa tricolor proporcionó el modelo para la mayoría de las banderas de los estados del mundo que lograron independizarse o unificarse a lo largo de un siglo y medio”.⁹⁹ Entonces, después de que México adquirió su independencia fue necesario crear una identidad de acuerdo a los nuevos tiempos que vivía el naciente país.

La bandera de la nación mexicana pasó por diversas modificaciones hasta llegar a la que conocemos actualmente; estas modificaciones iniciaron con el movimiento de independencia y hasta su culminación. Aunque hubo variaciones en la bandera nacional se siguió el prototipo de la bandera francesa, es decir, fue tricolor, de posición vertical y con las dimensiones de la bandera francesa.

Los colores que se adoptaron para la bandera nacional fueron el verde, blanco y rojo, pero en el espacio blanco se encuentra el águila devorando a una serpiente. Esta imagen tiene un especial simbolismo en la concepción indígena. Al respecto, como menciona Enrique Florescano: “este emblema era, asimismo, un símbolo de la resistencia indígena que había enfrentado a la invasión española, y quizá por eso concentró en él las nociones de legitimidad y defensa del territorio autóctono”.¹⁰⁰ Con ello en la bandera nacional se encuentra representada la parte indígena de México, con este símbolo hay un profundo sentimiento de identidad por parte del colectivo, porque hay una representación de la parte indígena en un emblema que fue inventado en Occidente. También se puede decir que “las

---

⁹⁸ Echeverría Andrade, Bolívar, “América Latina: 200 años de fatalidad”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 15 (Dossier: *Bolívar Echeverría: In Memoriam*), México, septiembre 2010-febrero 2011, pp. 79-85.

⁹⁹ Hobsbawm, Eric, *Los ecos de la marsellesa*, Crítica, Barcelona, 1992, p. 57.

¹⁰⁰ Florescano, Enrique, *La bandera mexicana. Breve historia de su formación y simbolismo*, FCE, México, 2004, pp. 158-159.

culturas mesoamericanas resistieron con éxito la invasión de símbolos europeos y, a la postre, se impusieron a ellos”.¹⁰¹

Ahora bien, este símbolo patrio, es decir, la bandera mexicana sufrió una reapropiación y resignificación por parte del movimiento neozapatista. Al respecto, lo siguiente:

Nosotros los indígenas mexicanos hemos pintado esta bandera. Con nuestra sangre le pusimos el rojo que la adorna. Con nuestro trabajo cosechamos el futuro que el verde pinta. Con nuestra nobleza blanqueamos su centro. Con nuestra historia el águila devorando la serpiente, le pusimos para que México se nombrara con dolor y esperanza que somos. Nosotros hicimos esta bandera y, sin embargo, no tenemos lugar en ella. ¿Quién es quien nos niega el derecho a que esta bandera sea por fin nuestra? ¿Quién es quien luce desmemoria y olvida que, siendo como somos el color de la tierra, color y escudo dimos a nuestra bandera?¹⁰²

Con ello los neozapatistas le dan un nuevo significado a la bandera nacional, porque en ella se reconocen plenamente como parte de la nación, se sienten herederos de este símbolo al verse reflejados en los colores del lábaro patrio como los principales artífices de esta bandera. Asimilación de un símbolo patrio desde los códigos de la resistencia, que desde esta perspectiva adquiere entonces un nuevo significado:

Ésta es la bandera de México, nuestra bandera. Bajo esta bandera vive y muere una parte del país cuya existencia era ignorada y despreciada por los poderosos; muertes y muertes se iban sumando bajo el cielo de esta bandera, sin que otros mexicanos voltearan: ustedes.¹⁰³

En consecuencia, hay una reapropiación del significado de la bandera nacional, porque en ella se incluyen todas las personas que son excluidas por ésta que es un símbolo de la memoria hegemónica, un ejemplo de esto es la conmemoración del día de la bandera, es decir, el 24 de febrero, en esta conmemoración solamente es partícipe el Estado que orquesta esta celebración. Pero es un símbolo y una fecha en disputa, pues con la bandera, el 24 de febrero de 2001 dio inicio la Marcha del Color de la Tierra.

Otro símbolo patrio es el himno nacional; éste, al igual que la bandera nacional o mexicana, es un símbolo que enaltece el pasado del pueblo mexicano, es decir, “su letra y música, resumen las cualidades especiales de la nación y con sus formas y ritmos simples procuran conjurar un intenso sentimiento de historia y/o destinos únicos entre la población

---

¹⁰¹ *Ibid.* p. 166.

¹⁰² Estas palabras fueron dichas en San Cristóbal de Las Casas, al comienzo de la Marcha de la Dignidad indígena, la Marcha del color de la Tierra, el 24 de febrero de 2001. Estas palabras se pueden consultar en la página electrónica: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/>

¹⁰³ SCI Marcos, “Informe de Marcos, 23 de febrero”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 1, *Op. cit.*, p. 164.

correspondiente”.¹⁰⁴ Entonces, el himno nacional retrata una identidad de un pasado colectivo, además de un sentimiento de nacionalidad, arraigo, respeto y amor a la nación mexicana. Pero ¿realmente el himno nacional mexicano es totalmente incluyente y representativo para todos los mexicanos, es decir, para los indígenas y los no indígenas?

El himno nacional mexicano “es un himno que nació mestizo como su pueblo. El potosino Francisco González Bocanegra escribió la poesía, y el español Jaime Nunó compuso la música, pero fue la historia la que enlazó poesía, música y república en una sola voz”.¹⁰⁵ Con esta cita queda de manifiesto que fue creado por un mestizo y un extranjero, con esto cabe preguntarse dónde queda la participación de la importantísima población indígena, ya que los indígenas son parte importante de la nación mexicana, con la creación de este himno iba a dar como resultado el amor y unión a la patria.

Así mismo, observando el contexto histórico en el que fue creado nos podemos percatar que fue hecho aproximadamente hacia la mitad del siglo XIX, en este periodo México enfrentó serios problemas para consolidarse como nación, es decir, sufrió “tres intervenciones extranjeras y la pérdida de la mitad de territorio. El himno se creó, porque se quería un cantico patrio que uniera a los mexicanos”.¹⁰⁶ Como consecuencia de lo anterior, el gobierno de Antonio López de Santa Anna lanzó una convocatoria para escribir un cantico patriótico con la finalidad de “unir” a “todos” los mexicanos después de las dolorosas intervenciones en el país, pero aún más: para crear un sentimiento de defensa hacia la nación mexicana. Como resultado de esto, el himno nacional fue una canción cuyo contenido es esencialmente bélico, al igual que el himno de Francia. El himno nacional mexicano fue cantado por primera vez el 16 de septiembre de 1854.

Después de contar esta breve historia del himno nacional mexicano, se retoma la pregunta que arriba se había mencionado, en cuanto si es incluyente y representativo de todos los mexicanos, porque en él no se habla de una parte valiosa de la población, es decir, la indígena. Pero, ante esta exclusión se puede argumentar que México atravesaba por la época liberal, y en consecuencia de este periodo “todos” los integrantes del país sin

---

¹⁰⁴ Smith, Anthony, *Nacionalismo. Teoría, ideología, Historia*, Alianza, Madrid, 2004, p. 22.

¹⁰⁵ Esta información fue consultada en la siguiente página electrónica: <http://www.cicum.com/publicaciones/10.PDF>. (Consultado el 22 de febrero de 2014).

¹⁰⁶ Castro, Joselyn, “Legalmente es posible crear un nuevo Himno Nacional, dice Ignacio Otero”, en “Cultura”, *La Jornada*. México, 15 de septiembre 2013.

importante raza, sexo o condición social son considerados como “ciudadanos”,¹⁰⁷ con el objetivo de borrar las diferencias sociales y étnicas en México, es decir, homogeneizar al pueblo. Entonces en el himno no se enmarcan las luchas o las aportaciones de todos los ‘ciudadanos’, principalmente el movimiento de independencia y en los años posteriores a la independencia de México.

Ahora bien, al comparar el himno nacional con el himno neozapatista, este último cuenta una historia del levantamiento, pero a la vez hace una invitación a tod@s para que se una a su lucha para alcanzar un mejor futuro, es decir como dice “ya se mira el horizonte”, es decir, queda abierta la posibilidad de crear un mundo alternativo y con esperanza, con la participación de tod@s, para que en consecuencia se vuelva una arma de lucha. En comparación con el himno nacional, que es un sacrificio por la Patria, el himno zapatista tiene un carácter netamente popular, pero además en él se plasma el proyecto social del movimiento neozapatista.

No solamente los símbolos patrios son importantes en la creación de un sentimiento de unidad, legitimidad, identidad y amor a la patria, sino que también se crearon símbolos más visuales. Por ejemplo, en México, la nación construyó una simbología que se encuentra representada en monumentos, estatuas, museos, utiliza nombres de personajes ilustres para sus avenidas y calles, etc., con el objetivo de crear una identidad nacional que nos haga sentirnos mexicanos y sobre todo crear una historia homogénea en beneficio de la élite gobernante. Para esto se hace una selección del pasado de aquellos acontecimientos que legitime al gobierno en turno. “De esta resurrección del pasado le viene su actualidad en la coyuntura, y de la imposibilidad de recordar algo considerado inadecuado o subversivo, obtiene la facultad de castigar con su pena más severa: el olvido”.¹⁰⁸

En consecuencia el Estado hará que los ciudadanos recuerden la historia oficial contada por éste, donde no tiene cabida una contramemoria, porque la historia sirve para legitimar el poder. En la creación de símbolos juegan un papel importante los monumentos, pero también esto responde a una geografía del poder, porque el territorio se convierte en un

---

¹⁰⁷ ¿Todos son “ciudadanos”? Pero sólo por decreto, más no como realidad social efectiva, creando así un derecho ilusorio que encubría legalmente las dramáticas diferencias sociales; puesto que, por ejemplo, las mujeres no contaban como ciudadanas. Y luego se impuso la figura de que ciudadano era el hombre respetado, de buena reputación, letrado y con cierta fortuna. Como consecuencia, los indios estaban excluidos por ser indios y por ser analfabetas. Sobre este tema, Montemayor Carlos, *Los pueblos indios de México*, Planeta, México, 2000.

¹⁰⁸ Ríos Gordillo, Carlos Alberto, “El ritual de la Conmemoración y el calendario de la Patria”, *Op. cit.*, p.119.

discurso del poder, como dice Thomas Benjamin, los monumentos son diseñados para recordar de manera colectiva el pasado en el presente. “Los monumentos conmemorativos y las celebraciones cívicas dan forma, institucionalizan y diseminan determinadas visiones del pasado en tanto que, simultáneamente, excluyen, suprimen y deprecian otras visiones”.¹⁰⁹ Un ejemplo, de esto es el Monumento a la Revolución Mexicana, que se creó con el fin de homogeneizar a este proceso histórico de México; es decir, unificar a una sola revolución a sabiendas que dentro de esta Revolución Mexicana hubo más revoluciones,¹¹⁰ o mejor dicho “representa uno de los primeros esfuerzos oficiales por transformar las discordantes tradiciones revolucionarias de México y hacerlas converger en una sola “tradición revolucionaria”.¹¹¹

Este hecho suena realmente aterrador, porque cómo es posible que en un mismo monumento se encuentre a Villa y Zapata junto a Carranza¹¹², que durante la revolución Venustiano Carranza manda matar a Emiliano Zapata, pero que además Álvaro Obregón elimina a Francisco Villa y al propio Carranza y ni qué decir de Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles. Pero al igual que los monumentos, hay otros símbolos visuales que ostenta el Estado para contar su propia historia oficial. Estos pueden ser las estatuas de los héroes que hacen que se recuerde para tenerlos siempre en la memoria, pero solamente aquellos que sean dignos de ser recordados. De ahí viene la historia de bronce. Pero estas diferencias no importan porque lo que se pretende es unificar y hacer una sola la Revolución, es decir, construir un pasado homogéneo, conciliador, unificador y desradicalizado para todos los ciudadanos del país.

Al crear nuevos símbolos conforme a sus pensamientos y que sobre todo a un sentimiento de identidad, los neozapatistas distarán mucho de la simbología del Estado Mexicano, debido que ellos reflejarán en los símbolos la forma de sentir, de pensar, ver el mundo y conforme a sus experiencias en “imágenes más humildes como murales en tabla

---

¹⁰⁹ Benjamin, Thomas, “El monumento: sobre las ruinas del antiguo régimen”, en *Revolución mexicana. Memoria, mito e historia*, Taurus, México, 2003, p. 161.

¹¹⁰ Barrón, Luis, *Historias de la Revolución Mexicana*, (Serie Herramientas para la Historia) Prologo de Friedrich Katz, CIDE: FCE, México, 2004. También se puede consultar Gilly, Adolfo, *Interpretaciones de la Revolución Mexicana*, Nueva Imagen, México, 24 reimpresión, 2003.

¹¹¹ Benjamin, Thomas, “El monumento: sobre las ruinas del antiguo régimen”, en *Revolución mexicana. Memoria, mito e historia. Op. cit.*, p.161.

¹¹² Sobre este tema se puede consultar: Ríos Gordillo, Carlos Alberto. “Del desastre de las conmemoraciones a la historia popular-radical. Entrevista a Paco Ignacio Taibo II”, en *ContraHistorias. La otra mirada de Clío. Dossier (Bolívar Echeverría: In Memoriam)*, núm. 15, México, septiembre 2010-febrero 2011, pp. 107-116.

de madera, reproducciones fotográficas sellos y bordados”.¹¹³ Como se puede leer en la cita anterior, los símbolos que crearon los neozapatistas serán más austeros y sencillos, pero en los cuales expresaran la forma de sentir y ver el mundo que ellos están viviendo, pero sobre todo los hechos o acontecimientos que viven o vivieron después del levantamiento del 1 de enero de 1994, y que son utilizados como armas de lucha en contra de esa memoria dominante.

En las siguientes páginas se mostrarán y explicarán cuáles son algunos de los símbolos más representativos que utiliza el neozapatismo durante estos años de lucha incesante.

2.2 Himno neozapatista

Los himnos hacen referencia o cuentan una historia, es el caso por ejemplo del himno nacional, porque con él se pretende que haya una identificación con el país donde se vive, pero también se busca que exista una cohesión social y un sentimiento de solidaridad y amor a la patria. Por ejemplo: *Mexicanos al grito de guerra/ el acero aprestad y el bridón/ y retiemble en sus centros la tierra/ al sonoro rugir del cañón.* Con esta estrofa del himno nacional mexicano; se hace un llamado a todos los mexicanos con el fin de sentir una identidad y con ello defiendan su patria.

En el caso del himno neozapatista, es un símbolo de gran importancia dentro de su movimiento, porque el himno hace referencia a un sentimiento de identidad, también un sentimiento de unión en el grupo y solidaridad con el mismo, con el objeto de enaltecer su historia y que este himno sirva de lucha, porque se hizo pensando en los ideales de su lucha y que siempre tengan presente su historia reciente y, sobre todo, para tener presente que hay un futuro posible. A continuación aparecerá la letra del himno neozapatista.

Himno neozapatista

Ya se mira el horizonte
Combatiente zapatista
El camino marcará
A los que vienen atrás
Vamos, vamos, vamos, vamos adelante

---

¹¹³ Jérôme Baschet, “La rebelión de la memoria. Temporalidad e historia en el movimiento zapatista”, *Op. cit.*, p 218.

Para que salgamos en la lucha avante
Porque nuestra Patria grita y necesita
De todo el esfuerzo de los zapatistas

Hombres, niños y mujeres
El esfuerzo siempre haremos
Campesinos, los obreros
Todos juntos con el pueblo

Vamos, vamos, vamos, vamos adelante
Para que salgamos en la lucha avante
Porque nuestra Patria grita y necesita
De todo el esfuerzo de los zapatistas

Nuestro pueblo dice ya
Acabar la explotación
Nuestra historia exige ya
Lucha de liberación

Vamos, vamos, vamos, vamos adelante
Para que salgamos en la lucha avante
Porque nuestra Patria grita y necesita
De todo el esfuerzo de los zapatistas

Ejemplares hay que ser
Y seguir nuestra consigna
Que vivamos por la patria
O morir por la libertad

Vamos, vamos, vamos, vamos adelante
Para que salgamos en la lucha avante
Porque nuestra Patria grita y necesita
De todo el esfuerzo de los zapatistas.¹¹⁴

La letra del himno neozapatista fue creada por la insurgenta Lucía¹¹⁵, con la intención de crear un himno que describiera los primeros días del alzamiento neozapatista y tal vez crear con él un sentimiento de identidad y fomentar la cohesión social del grupo neozapatista. Esto puede significar lo siguiente:

---

¹¹⁴ Consultado en la página electrónica: <http://palabra.ezln.org.mx/comunicados/1994/himno.htm>

¹¹⁵ SCI Marcos, “¡Insurgentas! (La Mar en marzo), 8 de marzo de 2000”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, México, Era, 2004, tomo 4, p.419. Este comunicado, fechado el 8 de marzo de 2000, es una felicitación a todas las mujeres insurgentes, con motivo del día internacional de la mujer, y que son una parte fundamental del neozapatismo, desde su fundación.

El himno neozapatista hace referencia olvido y explotación del que son víctimas los indígenas desde hace más de 500 años de dominación, expresado con la consigna *¡Ya Basta!* Así mismo, nos menciona que solamente es el comienzo de la lucha y hace una invitación a unirse al movimiento, porque todavía el horizonte se encuentra abierto y con mucha esperanza puesta en él.

Como se mencionó, se hace una invitación a todos los sectores de la población (hombres, mujeres, niños, obreros, campesinos), para que se unan a la lucha como pueblo unido para llegar a un objetivo, recuperar la patria que los ha olvidado por mucho tiempo, es decir, a los indígenas y no indígenas.

También recupera una idea de la *Primera Declaración de la Selva Lacandona*, donde se dice: “*Ya basta* a ser los más olvidados y explotados por la patria y con ello el reclamo a esos 500 años de olvido”. Incluso, menciona que la lucha neozapatista deben de ser ejemplar en su accionar y seguir luchando hasta que se logren las demandas planteadas por los neozapatistas. La frase: “vivamos por la patria o morir por la libertad”, o “vivir por la patria o morir por la libertad”, fue retomada de Vicente Guerrero. Esta frase se encuentra “inscrita en el Monumento al General Vicente Guerrero, en la plazuela de San Fernando, en la capital del país, y pronto lo hicieron suyo miles de compañeros y compañeras, sin distinción de condición social”.¹¹⁶

Ahora bien, no solamente es importante la letra del himno neozapatista, sino también la música que le acompaña. La música del himno es la de un corrido revolucionario titulado *Carabina 30-30*, este corrido fue escrito por Genaro Núñez, que hace referencia a un periodo determinado de la historia de México: la Revolución Mexicana, y hay que recordar que este proceso histórico es un punto de referencia del movimiento neozapatista, pues su lucha es la continuación de las anteriores luchas que han existido en el país. Resulta de suma importancia observar cómo los neozapatistas retoman canciones o corridos¹¹⁷ surgidos de

---

¹¹⁶ Yáñez Muñoz, Fernando, “Orígenes de la mística militante: EZLN”, en *Rebeldía*, núm. 3, México, 14 de enero 2003, p. 64.

¹¹⁷ Los corridos son importantes en la historia de México, especialmente en la Revolución Mexicana, porque en este periodo tienen un auge importante. En ellos se daba a conocer los acontecimientos más importantes de ese periodo, es decir, eran una especie de medio de comunicación en el cual se conocían los sucesos relevantes de la época, pero que además se difundían rápidamente. Al retomar corridos de la Revolución Mexicana, el neozapatismo, está apropiándose de la música de los corridos, pero adaptándolos a las circunstancias y necesidades del momento, es decir, lo que se quiere que se difunda para que sea conocido.

una periodo de la historia del país, y que es precisamente la Revolución Mexicana y de figuras o personajes de este mismo proceso que son referentes de las luchas campesinas.

2.3 Bandera neozapatista

Al igual que las naciones tienen sus símbolos que hacen referencia a la historia de cada país y que funcionan como símbolos de identidad de una nación, el neozapatismo sigue esta lógica al crear un entramado de símbolos que sean referentes de su lucha. Pues, la bandera neozapatista es un símbolo de la contramemoria neozapatista en la cual se plasman las demandas de los neozapatistas, la bandera neozapatista es un símbolo que da una cohesión social y es parte importante del movimiento porque en ella se ven plenamente reconocidos los indígenas y otras, otros más.

Nosotros no pretendemos aglutinar bajo nuestra bandera zapatista a todos los mexicanos honestos. Nosotros ofrecemos nuestra bandera. Pero hay una bandera más grande y poderosa bajo la cual cobijarnos todos. La bandera de un movimiento nacional revolucionario donde cupieran las más diversas tendencias, los más diferentes pensamientos, las distintas formas de lucha, pero solo existe un anhelo y una meta: la libertad, la democracia y la justicia. El EZLN llama a los mexicanos todos a enarbolar esta bandera, no la bandera del EZLN, no la bandera armada, sino la bandera que es derecho de todo ser pensante, razón de nuestro pueblo y entender de nuestra gente: la libertad, la democracia y la justicia.¹¹⁸

Con lo anterior la bandera del neozapatismo, no es en sí lo importante sino más bien las consignas que lleva consigo, es decir, esta bandera representa la libertad, la democracia y la justicia a la que deben y desean aspirar los indígenas y no indígenas. Con ello la bandera neozapatista, representa un símbolo que es totalmente incluyente en la cual todos pueden sentirse reconocidos. Pero aunado a esto, es importante conocer su significado, porque al igual que la bandera nacional mexicana ésta tiene una carga simbólica de gran relevancia en la concepción de los neozapatistas.

Resulta de suma importancia ver cómo una bandera que es símbolo o creación Estado-nación a la manera occidental o mejor dicho de la modernidad, es fusionada con un símbolo indígena, con ello hay una fusión de dos concepciones totalmente distintas, pero que se hacen una sola para que la bandera sea referente de lucha y resistencia.

---

¹¹⁸SCI Marcos, "Otras formas de lucha, 25 de enero", en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 1, *Op. cit.*, p. 103.

A continuación se muestra la bandera neozapatista.

Imagen 1. Movilización neozapatista, 21 de diciembre de 2012.

Como se puede observar en la imagen 1, la bandera neozapatista es de color negro. Los neozapatistas consideran que el color rojo y el negro son “símbolos del pueblo trabajador en sus luchas de huelga, nuestra bandera lleva las letras “EZLN”, EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, y con ella iremos siempre a los combates”.¹¹⁹ Los colores negro y rojo son muy distintivos en los movimientos sindicales o movimientos revolucionarios,¹²⁰ porque portan una bandera rojinegra que en ocasiones representa un huelga de los sectores trabajadores en todo el mundo o movimientos revolucionarios. Pero también el color negro representa la rebeldía que puede ser asociada con la anarquía o con el socialismo.

Pero los colores de la bandera del EZLN tienen una carga simbólica, al igual que la estrella que está ubicada en el centro de la bandera y representa:

---

¹¹⁹SCI Marcos, “Primera Declaración de la Selva Lacandona”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 1, *Op. cit.*, p. 34.

¹²⁰Los movimientos revolucionarios en América Latina (y en otras latitudes) han usado una bandera rojinegra como estandarte de su lucha, por mencionar algunos el Movimiento 26 de julio encabezado por Fidel Castro en Cuba; el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia (1964) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua por mencionar algunos. Al respecto de este tema se puede consultar el artículo de Toledo Brückmann, Ernesto, “Roja y negra bandera nos cobija...Los colores y el lenguaje cromático de los emblemas revolucionarios” en *Pacarina del sur. Revista de pensamiento crítico latinoamericano*, núm. 5, México, octubre-diciembre 2010.

una estrella de cinco puntas va la figura del ser humano: la cabeza, las dos manos y los dos pies, el corazón rojo que une a la cinco partes y las hace una. Somos seres humanos y eso quiere decir que tenemos dignidad. Ésta es la bandera de la dignidad.¹²¹

Como se puede observar en la cita anterior, la estrella es un símbolo que está relacionado con el hombre y por ende con su corporeidad, y además que está estrechamente relacionado con la dignidad que apelan los neozapatistas. Resulta fundamental en la concepción del mundo maya, porque además las cinco partes o picos de la estrella también se encuentran relacionados con el número de continentes en el mundo y con ello la lucha de los cinco continentes por una mejor humanidad. También la estrella roja significa que el hombre pueda escuchar, pero *también* es como una especie de semilla que dará frutos, es decir, nuevos neozapatistas y estos ayudarán a que haya un mundo libre.

Así mismo, se dice que la estrella es la montaña, con la siguiente cita: “en nuestros pueblos los más antiguos sabedores han puesto una cruz que es estrella donde se nace el agua dadora de la vida. Así se marca el inicio de la vida en la montaña”.¹²² Es la montaña quien da la vida y que mejor representación de una montaña que son características de los Altos de Chiapas. El Subcomandante Insurgente Marcos habla acerca de la montaña, ya que este fue importante en los primeros años de vida clandestina del EZLN, porque se tuvieron que acoplar a la vida en la montaña, es decir, los fundadores del EZLN. Al respecto, el *Sup* dice:

Ellos tenían su modo de caminar en la montaña, aprender a vivir en ella, a identificar a los animales, a cazarlos, a aliñarlos, es decir, prepararlos para la cocina, incluso a comerlos ... y a hacerme parte de la montaña [...] En esa época, todavía ese sector de la montaña deshabitado era el lugar de los muertos, lugar de los fantasmas, de todas las historias que poblaron [...] Ahí empecé a tocar y hacerme parte de este mundo de fantasmas, de dioses, que reviven, que toman formas de animales o de cosas. Tienen un manejo del tiempo muy curioso, no se sabe de qué época te están hablando, te pueden estar platicando una historia que lo mismo pudo haber ocurrido hace una semana que hace 500 años.¹²³

---

¹²¹SCI Marcos, “Los siete mensajes con que el comandante Tacho entrega a Marcos, a nombre del CCRI, el bastón de mando en el aniversario del EZLN, 19 de noviembre de 1994”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 2, *Op. cit.*, p. 139.

¹²²CCRI-CG, “Inauguración del Encuentro Intercontinental”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op. cit.*, p. 315.

¹²³Subcomandante Insurgente Marcos, “Entrevista sobre los orígenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Julio de 1994), *Contrahistorias*, núm. 20, *Op. cit.*, p. 60.

Con ello la montaña es símbolo al que se le tiene mucho respeto, porque es un lugar en el cual nacen las historias y la concepción del tiempo que difiere de la noción occidental, además de ser el lugar en donde se realizó la preparación del ejército neozapatista.

2.4 Caracol

Otro símbolo que es importante en la concepción o tejido de símbolos del neozapatismo, es el ya famosísimo caracol. Este es un símbolo que es retomado de la cultura maya, que puede significar que no tiene principio ni fin; además, dentro de la simbología maya, el caracol, especialmente el espiral representa que el tiempo es cíclico y no lineal, y estos conceptos o significados son retomados en la concepción o ideología del movimiento neozapatista.

Pero también esta concepción del caracol en el mundo maya, como lo menciona Andrés Aubry:

para los mayas de hoy, el caracol pertenece a las realidades importantes de la vida colectiva. En sus recurrentes manifestaciones que irrumpen crónicamente en nuestra plaza catedral después del 1 de enero de 1994, los milicianos aseguran el orden con una cuerda a los miles de zapatistas en las espirales de un caracol y al salir hacia sus camiones se van desplegando con la misma lógica ordenada.¹²⁴

Con la cita anterior no solamente los neozapatistas están retomando este símbolo maya, sino que los están redimensionando a la realidad inmediata, es decir, lo están volviendo un símbolo que se relacione con el accionar del movimiento neozapatista.

Pero más adelante, Andrés Aubry menciona que el caracol también está relacionado con el tiempo, es decir, las espirales del caracol se nutren del presente para dirigir el pasado, además que el caracol, especialmente la concha del caracol de la cual se desprende un sonido, hace que las personas sean convocadas con este sonido para reunir al colectivo con el objetivo de decidir o deliberar alguna cuestión de interés para el colectivo en general, es decir, con el simple sonido se llama a la reunión del pueblo.

---

¹²⁴ Aubry, Andrés, “Los caracoles zapatistas” en “Suplemento La Jornada Ojarasca” de *La Jornada*, México, noviembre 2003.

Imagen 2. Caracol neozapatista haciendo un llamado al pueblo

También está asociado con el conocimiento que entra en el corazón de los hombres verdaderos, según la concepción de los dioses primeros; pero no solamente el caracol representa el conocimiento, sino también la vida y por ende salir al mundo para desarrollarse y comunicarse. Pero no nada más tiene este atributo del conocimiento y vida, sino tiene la virtud de ayudar a escuchar la palabra aunque esta proceda de un lugar muy lejano, es decir, puede ayudar a escuchar lo que los demás no quieren o no pueden escuchar.

Los seres de corazón moreno han trazado con sus ideas, un gran caracol. Partiendo de lo internacional, su mirada y su pensamiento ha ido adentrándose, pasando sucesivamente por lo nacional, lo regional y lo local, hasta llegar a lo que ellos llaman “El votan, el guardián y corazón del pueblo”, los zapatistas. Así, desde la curva más externa del caracol se piensan palabras como “globalización”, “guerra de dominación”, “resistencia”, “economía”, “ciudad”, “campo”, “situación política”, y otras que el borrador va eliminando después de la pregunta de rigor: ¿está claro o hay pregunta? Al final del camino de fuera hacia dentro, en el centro del caracol solo quedan las siglas: “EZLN”.¹²⁵

Pero más allá de lo que significa el caracol, que es de suma importancia conocerlo para saber cuál es la dimensión que los neozapatistas le dan a este símbolo, también hay que explorar un significado que es más tangible o visible del caracol dentro del neozapatismo, es

¹²⁵ “Chiapas, la treceava estela: un caracol. Los zapatistas no se rinden”, en “Política” de *La Jornada*, México, jueves 24 de julio de 2003, p.15. O bien se puede consultar directamente en la página de enlacezapatista.ezln.org.mx, en el apartado de Cartas y Comunicados, en la fecha julio de 2003.

decir, la construcción de los caracoles en los municipios autónomos rebeldes. Pero antes de la construcción de los caracoles zapatistas existieron los *Aguascalientes*.

Uno de los primeros *Aguascalientes* que construyeron los neozapatistas fue cuando se realizó la Convención Nacional Democrática ¹²⁶ que fue convocada en la *Segunda Declaración de la Selva Lacandona* en junio de 1994, en la cual el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), convocó a la sociedad civil a entablar un diálogo, para ser escuchados y escuchar a la sociedad civil tanto nacional como internacional.

El lugar donde se llevó a cabo la Convención era un “espacio de la gigantesca reunión tenía un auditorio para 10 mil asistentes sentados, un presidium para cien, una biblioteca, una sala de computo, cocinas, casas de hospedaje, estacionamiento”.¹²⁷ Más allá de la magnitud del auditorio que construyeron los neozapatistas con el objetivo de ser escuchados y escuchar, este magno recinto tenía un gran significado, porque esta Convención Nacional Democrática (CND), estaba construida en forma de caracol, esta forma fue poco percibida a simple vista y que después de la CND fue descubierta la forma que tenía.

Hay un relato muy conocido en el cual el Subcomandante Tacho le pregunta al Subcomandante Insurgente Marcos qué le parecía el caracol que formaba la CND, pero el Subcomandante Marcos se quedó sorprendido, porque no sabía de qué hablaba el Subcomandante Tacho, entonces “Tacho entendió que el Sup no entendía lo que él entendía, así que lo llevó hasta la casa “chueca” y le señaló al techo donde los travesaños hacían un caprichoso quiebre”.¹²⁸

Para no hacer tan largo el relato, en síntesis el caracol que formaba el *Aguascalientes* tenía un gran significado en la cultura maya de la cual se sienten herederos los

---

¹²⁶ La Convención Nacional Democrática hace alusión a la Convención de Aguascalientes en 1914, durante la Revolución Mexicana que tenía como objetivo la reunión de las diversas fuerzas que luchaban. De esta Convención de Aguascalientes, toman el nombre los neozapatistas para la Convención Nacional Democrática (CND) se realizó del 6 al 9 de agosto de 1994, en el municipio de Guadalupe Tepeyac. Esta CND, posteriormente adquirirá el nombre del *Aguascalientes* en honor de la convención de 1914. Además, el Subcomandante Insurgente Marcos en un discurso ante la CND dirá lo siguiente: “Esta construcción que llamamos Aguascalientes, en memoria de intentos anteriores de unir la esperanza”. SCI Marcos, “Discurso del Subcomandante Marcos ante la CND”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 1, *Op. cit.*, p 308. Asimismo, como dato curioso que no parece ser casual durante el período de la CND coincide con el aniversario del nacimiento del General Emiliano Zapata.

¹²⁷SCI Marcos, “Mensaje del EZLN en la celebración del 12 de Octubre de 1996”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op. cit.*, p. 397.

¹²⁸*Ibíd.* p. 398.

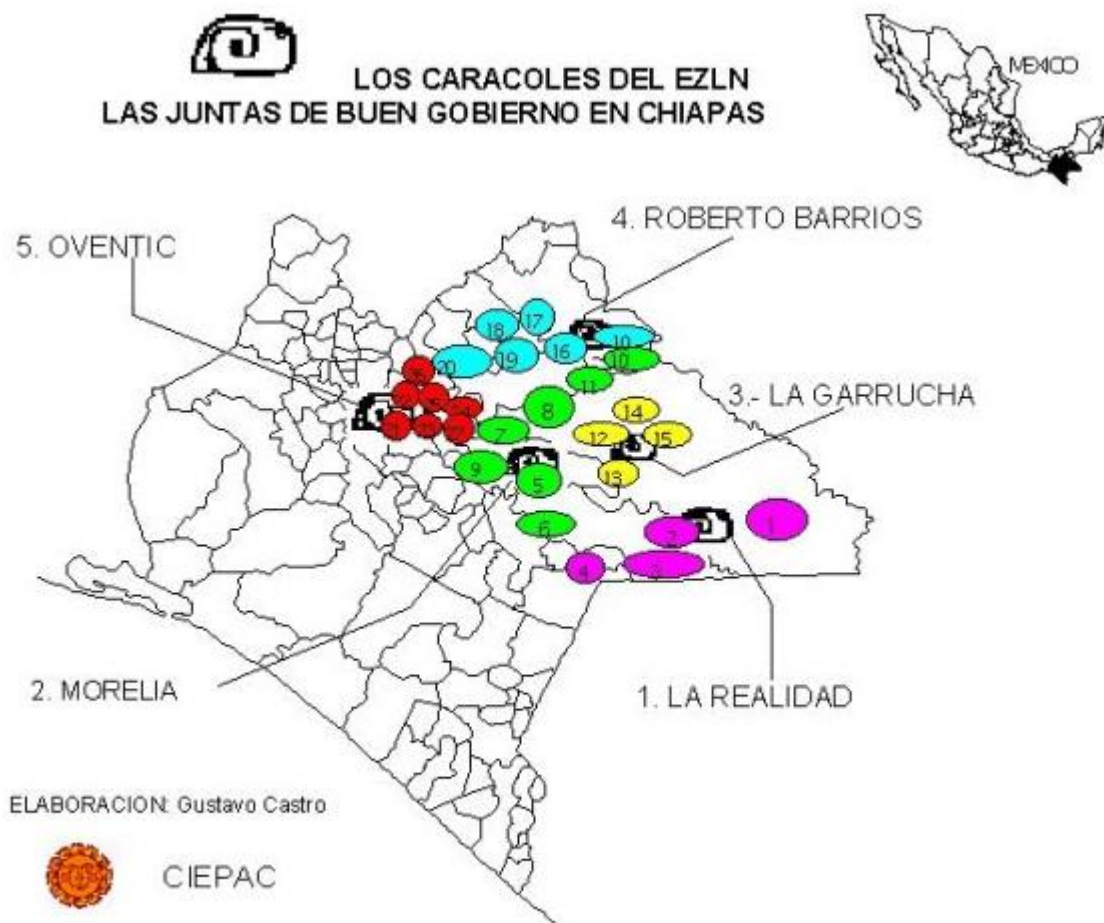
neozapatistas, pero queda preguntarse dónde comienza o termina el caracol neozapatista que se formaba en el *Aguascalientes*, además la forma del caracol que le dieron a la CND fue de manera consciente o inconsciente.

Se dice que el espiral del caracol invita a entrar o salir, esto resulta importante porque si lo relacionamos con la CND, la concepción de entrar o salir puede estar relacionada con la idea que la CND, es decir, cualquiera que se sintiera cómodo o incómodo con lo que ahí se iba a decir, podía en cualquier momento abandonar el recinto y la vez otros que estuvieran interesados en entrar a escuchar y ser escuchados en la CND, es decir, se podía entrar o salir a su libre arbitrio en cualquier momento.

También se dice que el caracol es el “espiral que puede ser camino hacia adentro o hacia fuera ruta y esperanza”¹²⁹, esta cita es significativa, ya que el caracol es la esperanza de un mejor futuro y un ejemplo ilustrativo es la creación de los caracoles zapatistas en 2003, que tienen como meta ser un espacio del pueblo. Lo anterior es significativo en sí, de lo que es el caracol y con ello la creación de los Caracoles en 2003, pero antes de esta creación los caracoles fueron llamados los *Aguascalientes* en distintas regiones de Chiapas. Los *Aguascalientes* fueron construidos en los municipios de Oventik, La realidad, Morelia, La Garrucha y Roberto Barrios (la distribución de los caracoles se muestra en la imagen 3), estos lugares funcionaron como punto de reunión y dialogo entre los neozapatistas y la sociedad civil de México y el resto del mundo.

---

¹²⁹ Disponible en enlacezaptista.ezln.org.mx, en el link de Cartas y Comunicados de la fecha 03 de marzo de 2001.

Imagen 3. Mapa donde se ubican los caracoles neozapatistas

Llega un momento en el cual los *Aguascalientes* ya no cumplen la función con la cual fueron creados en un principio, sino que se va viciando este lugar de encuentro y diálogo con la sociedad civil, porque como lo menciona el Subcomandante Insurgente Marcos, en el documento titulado “Chiapas: la treceava estela. Segunda parte: una muerte”;¹³⁰ se anuncia el fin de los *Aguascalientes* porque este lugar que había funcionado como centro de reunión y diálogo se estaba convirtiendo en un sitio donde llegaban toda clase de artículos y cosas que pensaban que ellos necesitaban, a esto el Subcomandante Insurgente Marcos le llamó el Síndrome de Cenicienta,¹³¹ sobre esto se dice lo siguiente: “y siguen llegando cosas así, como si esa gente dijera pobrecitos están muy necesitados, seguro que cualquier cosa les sirve y a mí esto me está estorbando”.¹³² Esta era la concepción que tenía una pequeña

¹³⁰ Este documento puede ser consultado en su totalidad en la página electrónica: enlacezapatista.ezln.org.mx, en el apartado Cartas y Comunicados de la fecha Julio 2003.

¹³¹ Sobre este punto se puede consultar el documento citado arriba “Chiapas: la treceava estela. Segunda parte: una muerte.

¹³² Página electrónica enlacezapatista.ezln.org.mx, julio 2003. Consultado 5 de septiembre de 2013.

parte de la sociedad civil, que como eran indígenas vivían en condiciones deplorables, necesitarían de limosnas para sobrevivir, pero se equivocaron, porque lo que los neozapatistas estaban reclamando era respeto. No solamente la sociedad civil tenía ideas como las anteriores, sino también las Organizaciones no Gubernamentales (ONG's), porque ellas apostaban por proyectos que poco beneficiaban a las comunidades indígenas o neozapatistas, por estas razones se decide acabar con los *Aguascalientes*, y dar nuevo paso a lugares de reunión y encuentro de los neozapatistas con la sociedad civil.

Con la muerte de los "Aguascalientes", muere también el "síndrome de cenicienta" de algunas "sociedades civiles", del paternalismo de algunas ONG's nacionales e internacionales. Cuando menos mueren para las comunidades zapatistas que, desde ahora, ya no recibirán sobras ni permitirán la imposición de proyectos.¹³³

Esta es una de las razones de la muerte de los *Aguascalientes* y se da el nacimiento de los Caracoles zapatistas en 2003, pero los caracoles estarán ubicados en donde se encontraban los antiguos *Aguascalientes* y sólo cambiarán de nombre. El nacimiento de los Caracoles o inauguración de los mismos se dará en el municipio de Oventik. Y se les asignará un nombre a los Caracoles, esta decisión la tomarán los pueblos en donde estarán los Caracoles.

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 PARA TODOS**", o sea "TE PUY YAX SCO"PJ YU"UN PISILTIC" (en tzeltal), y "PUY MUITIT"AN CHA "AN TI LAK PEJTEL" (en chol). El Caracol de Oventik, de tzotziles y tzeltales, se llamará "**RESISTENCIA Y REBELDÍA POR LA HUMANIDAD**", o sea "TA TZIKEL VOCOLIL XCHIUC JTOYBAILTIC SVENTA SLEKILAL SJUNUL BALUMIL".¹³⁴

---

¹³³ Página electrónica enlacezapatista.ezln.org.mx, julio 2003. Consultado 5 de septiembre de 2013.

¹³⁴ SCI Marcos, "Chiapas la treceava estela. Tercera parte: un nombre", en www.enlacezapatista.ezln.org.mx

Imagen 4. Representación del caracol de *La realidad*

Imagen 5. Representación del caracol de *Morelia*

Imagen 6. Representación del caracol de *Oventik*

Imagen 7. Representación del caracol de *La Garrucha*

Imagen 8. Representación del caracol de *Roberto Barrios*

Una vez que se crean los Caracoles, éstos tendrán un objetivo: ser puntos de reunión, pero también serán

puertas para entrarse a las comunidades y para que las comunidades salgan; como ventanas para vernos dentro y para que veamos fuera; como bocinas para sacar lejos nuestra palabra y para escuchar la del que lejos está. Pero sobre todo, para recordarnos que debemos velar y estar pendientes de la cabalidad de los mundos que pueblan el mundo.¹³⁵

Con la cita anterior, el significado de los Caracoles será muy especial ya que estos lugares serán el punto de reunión en el cual los neozapatistas y la sociedad civil podrán tener acceso a los Caracoles, pero también permitirá a los neozapatistas ver qué hay afuera; es decir, podrán, como dicen ellos, verse por dentro, pero también poder observar lo que existe fuera de ellos, con el objetivo de saber qué es lo que pasa en el mundo que los rodea y poder hacer y opinar acerca de los acontecimientos más relevantes del mundo.

Pero el punto más importante de la creación de los *caracoles* zapatistas es que con ello se aspira a crear un proyecto alternativo, el cual

abre nuevas posibilidades de resistencia y autonomía de los pueblos indígenas de México y del mundo, una resistencia que incluye a todos los sectores sociales que luchan por la democracia, libertad y justicia para todos, según las palabras de comandante Javier.¹³⁶

Con lo anterior, los *caracoles* se convierten en espacios donde la autonomía juega un papel importante, porque los municipios autónomos con sus Juntas de Buen Gobierno¹³⁷ hacen que los municipios autónomos rebeldes elijan y nombren a sus autoridades locales y delegados y se aplique la frase “mandar obedeciendo”. Con esta afirmación, las Juntas de Buen Gobierno son las encargadas de escuchar y hacer cumplir las decisiones de las comunidades. También con la creación de los *caracoles* surge un “nuevo estilo de ejercer el

---

¹³⁵ SCI Marcos, “Chiapas la treceava estela. Tercera parte: un nombre”, en www.enlacezapatista.ezln.org.mx

¹³⁶ González Casanova, Pablo, “Los caracoles zapatistas. (Redes de resistencia y autonomía)”, en *La Jornada*, México, 26 de septiembre de 2003.

¹³⁷ La Juntas de Buen Gobierno se crearon en 2003 a la par de la creación de los Caracoles neozapatistas, con la intención que se vigile y que se aplique al pie de la letra el “mandar obedeciendo”, estas Juntas de Buen Gobierno estarán ubicadas en cada uno de los Caracoles o zonas rebeldes y estará formada por uno o dos delegados de la consejos autónomos. Las Juntas de Buen Gobierno estarán vigiladas por las comunidades para evitar abusos, injusticias, arbitrariedades y corrupción. Las Juntas de Buen Gobierno tienen los siguientes nombres: La Junta de Buen Gobierno Selva Fronteriza, se llama “*Hacia la Esperanza*”; la siguiente Junta de Buen gobierno Tzots Choj, se llama “*Corazón del Arcoíris de la Esperanza*”; la otra Junta de Buen Gobierno Selva Tzeltal, se llama “*El Camino del futuro*”; la siguiente Junta de Buen Gobierno zona Norte de Chiapas, lleva por nombre *Nueva Semilla que va a producir*”; por último la Junta de Buen Gobierno Alto de Chiapas, lleva por nombre “*Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo*”.

¹³⁷ González Casanova, Pablo, “Los caracoles zapatistas”, *Op. cit.* Cfr. Aguirre Rojas, Carlos Antonio. *Mandar Obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo mexicano*, Contrahistorias, México, 2010.

poder de las comunidades entramadas en la resistencia y para la resistencia, en que sus comandantes se someten a las comunidades para construir y aplicar las líneas de lucha y organización”.¹³⁸ Con ello, los caracoles significan una amplia autonomía que se construye desde abajo y sin permiso del Estado en beneficio de las comunidades neozapatistas.

Pero también Pablo González Casanova en el artículo antes citado, nos menciona que los *caracoles* responden a una distinta lógica de poder, es decir, no es la lógica que maneja el Estado, sino es una construcción del poder en el cual el pueblo mande y el gobierno obedece. Esta forma de gobierno de los neozapatistas se puede traducir en la creación de un mundo alternativo que los neozapatistas aspiran para todo el mundo.

Con todo lo anterior, el caracol es un símbolo de gran importancia en la concepción de los neozapatistas, porque no solamente es el animalito en sí, sino también el nombre del caracol y el significado que ha tomado porque es parte indispensable del accionar del movimiento neozapatista, ya que este animalito es lento y paciente.

Imagen 9. Pintura de un caracol con la leyenda "Lento, pero avanzo"

---

¹³⁸ González Casanova, Pablo, "Los caracoles zapatistas", *Op. cit.*,

2.5 Pasamontañas

Desde el alzamiento del movimiento neozapatista el 1 de enero de 1994, en el sureste de la República Mexicana, es decir, en el estado de Chiapas, causó mucha sorpresa a propios y extraños, porque ¿cómo era posible que un grupo de indígenas “atrasados” desafiara abiertamente al gobierno tanto estatal como federal y que estuvieran tan bien organizados para hacer este alzamiento? Otra sorpresa que se llevó el gobierno estatal como federal fue que los rebeldes aparecieron encapuchados, es decir, cubriendo su rostro con un pasamontañas de color negro.

Antes del alzamiento del movimiento neozapatista el pasamontañas era considerado como una prenda o símbolo que se encontraba asociado con el terrorismo, con asaltantes o criminales, debido a que estos cubren el rostro para mantener el anonimato de su identidad y con ello esconderse de las autoridades. Pero esta percepción del pasamontañas cambiará con la irrupción del neozapatismo.

Imagen 10. Huella digital haciendo alusión al pasamontañas

Ahora bien, resulta interesante saber cómo el pasamontañas se vuelve un referente o símbolo de identidad dentro del movimiento, porque al cubrir su rostro se le está dando rostro a los que antes no lo tenían, es decir, antes de la irrupción del neozapatismo los indígenas no existían para el gobierno, pero una vez que se alzan los pueblos indígenas y cubren su rostro, el gobierno se acuerda que existen y los “toman” en cuenta; entonces, como ellos dicen: “cubrir la cara para así tener rostro”¹³⁹, es decir, que sólo al cubrirse el rostro adquieren rostro. Su identidad revolucionaria, es entonces una identidad construida desde la izquierda y en abierto desafío a los poderes.

Detrás de nosotros estamos ustedes. Detrás de nuestro pasamontañas está el rostro de todas las mujeres excluidas. De todos los indígenas olvidados. De todos los homosexuales perseguidos. De todos los jóvenes despreciados. De todos los migrantes golpeados. De todos los presos por su palabra y pensamiento. De todos los trabajadores humillados. De todos los muertos de olvido. De todos los hombres y mujeres simples y ordinarios que no cuentan, que no son vistos, que no son nombrados, que no tienen mañana.¹⁴⁰

Pero no solamente se cubren la cara para tener un rostro, sino también cubren su cara para tener una identidad. Esta identidad es anónima y coextensiva para todo el mundo: los sin rostro somos la masa anónima del capitalismo. Y solo así los ven: como resistentes. Además, ¡TODOS SOMOS MARCOS!

A raíz de lo anterior surgen unas preguntas: ¿Por qué cubrir el rostro y con un pasamontañas? ¿En qué momento se da esta elección?

La elección de usar pasamontañas se da aproximadamente en noviembre de 1993, cuando se festejaban 10 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), precisamente en estos momentos se estaban realizando los últimos preparativos para el alzamiento del 1 de enero de 1994. Dentro de los muchos temas surge **uno** en especial, por así decirlo, si se debían cubrir el rostro o no, y si se iban a cubrir el rostro con que material o prenda, tal vez serían máscaras, paliacates, antifaces u otros materiales, pero ellos sabían que el rostro tenía que ser cubierto por algo, pero aun no sabían con qué material. Los integrantes le preguntaron al Subcomandante Insurgente Marcos acerca de cuál sería la prenda para cubrir su rostro. Lo voltean a ver y él responde lo siguiente:

---

¹³⁹SCI Marcos, “Inauguración del Encuentro Intercontinental”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 3, *Op. cit.*, p. 313.

¹⁴⁰*Ibid.* p. 314.

“Pasamontañas, les digo. ¿Y cómo vamos a hacerle las mujeres con el pelo largo?, pregunta y protesta Ana María. Que le corten su pelo, dice Alfredo. ¡N´ hombre! ¿Cómo crees? Yo creo que hasta la falda deben llevar, dice Josué. Que lleve falda tu abuela, responde Ana María. Moisés mira el techo en silencio y rompe la discusión con un: ¿y de qué color el pasamontañas?¹⁴¹

Después de elegir que sería un pasamontañas el que cubriría el rostro a la hora del alzamiento, viene enseguida una pregunta, ¿Cuál sería el color del pasamontañas? Algunos de los integrantes del EZLN brindan propuestas en cuanto al color, algunos dicen que café, verde, gris, pero no llegan a un consenso. En esta toma de decisión se encuentra la mayoría de los integrantes del neozapatismo, pero en ese preciso momento el Subcomandante Insurgente Marcos recordó una historia que le había contado el viejo Antonio, un relato que trataba de cómo los dioses primeros había creado el sol y la luna. En la creación del sol ningún dios quería llevar el fuego hasta el cielo, los dioses pensaron que el dios más blanco debía ir y llevar consigo el fuego, pero el dios blanco se negó; entonces salió un voluntario para llevar el fuego al cielo, este era un dios negro y feo

El Ik´, dios que él lo llevaba para arriba al fuego y se dio en agarrarlo el fuego y se quemó con el fuego y negro se puso y gris después y blanco y amarillo y naranja después y rojo luego y fuego se hizo y se levantó palabreando hasta el cielo y ahí se quedó redondo y en veces es amarillo y en veces rojo, gris, blanco y negro.¹⁴²

Después de este relato del viejo Antonio al Subcomandante Insurgente Marcos, el primero le pide al Sup un pedazo de tizón (el tizón es un pedazo de madera que se ha carbonizado), con el objeto de explicarle al Subcomandante que el tizón al estar de color rojo sigue el camino inverso al que siguió el dios que llevó el fuego al cielo, es decir, el tizón primero es rojo, después naranja y luego amarillo, después blanco, gris y por último llega al negro; y el viejo Antonio dice: “recuerda que el rostro cubierto de negro esconde la luz y el calor que hará falta a este mundo”.¹⁴³

Al quemarse el tizón que adquiere un color rojo y va cambiando hasta que queda negro, entonces el Subcomandante Insurgente Marcos al recordar la historia del viejo Antonio, propone que el color del pasamontañas sea negro y le contestan lo siguiente: “¿Qué?”, pregunta Ana María. Yo repito sin dejar de mirar el fuego, negro los pasamontañas serán de

---

¹⁴¹SCI Marcos, “La larga travesía del dolor, a la esperanza”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 2, *Op. cit.*, p. 77.

¹⁴² *Ibid.*, p. 76.

¹⁴³ *Ibid.*, p. 77.

color negro... Nadie se opone”.¹⁴⁴ Si hacemos caso a la historia del Viejo Antonio, la elección de color negro en los pasamontañas tiene una relevancia, porque el color negro esconde detrás la luz, y esta luz está en el rostro cubierto de los neozapatistas que aspiran a un mejor mundo.

Otro aspecto importante que hay detrás del pasamontañas es que este pasamontañas hace referencia a que todos son iguales en cualquier parte del mundo, pero también menciona el Subcomandante Insurgente Marcos, “¿a qué tanto escándalo por el pasamontañas? ¿No es la cultura política mexicana una cultura de tapados?”¹⁴⁵ Esta cita se refiere a que la política mexicana siempre ha tapado al candidato a la elección presidencial, este encubrimiento es metafórico, entonces no se explica el porqué del alboroto por usar el pasamontañas.

Tal vez la elección del pasamontañas y el color del mismo se dieron de manera ortodoxa, pero resulta fundamental en el tejido de símbolos que crea el neozapatismo, además el pasamontañas de ser un símbolo de criminalidad será convertido en un “símbolo de rebeldía”, porque se acaba o se pierde el miedo.

Imagen 11. Subcomandante Insurgente Marcos, ahora Subcomandante Galeano

---

¹⁴⁴ *Ibid.* p. 77.

¹⁴⁵ Viegas R. Diego, *EZLN y la rebelión de Chiapas (1994-2006) Crónica intergaláctica y continuidades latinoamericanas*. Disponible en la página electrónica: www.fundacionmesaverde.org/p_abya/articulos/ezln.html

2.6 Paliacate

Si el pasamontañas es un símbolo de rebeldía dentro del movimiento neozapatista, el paliacate también es un símbolo resignificado y por ende relevante dentro del movimiento neozapatista. Cuántas veces hemos visto que los integrantes del neozapatismo portan un paliacate con mucho orgullo, como se muestra en la imagen 12.

Imagen 12. Hombres neozapatistas en la marcha de 21 de diciembre de 2012

Existe una canción que hace alusión al paliacate y que merece ser transcrita en su totalidad.

El paliacate

Ahí yo lo ví
En el mero corazón de la selva
Y este orgullo no me lo han de quitar,
Aunque me lo maten o me entierren
De por vida en una prisión;
Ahí vi el pantalón negro,
Las botas de combate, el buen fusil
Es lo que nos llamó la atención
Esa preciosa prenda, el paliacate.

Marchan los héroes rumbo fue a la montaña
Para el combate se van a arriesgar
Llevan al cuello su buen paliacate
Porque ése nunca lo deben dejar.

Pantalón negro, botas de combate
Su buen fusil para luchar;
Que bien se mira su paliacate
Tomar relevo solo radial.

El paliacate, el paliacate
Es el emblema de identidad
Y que ha luchado duro combate
Contra el gobierno de inequidad
El paliacate, el paliacate
Ese nunca vamos a dejar,
Es nuestra arma en combate
Mi paliacate no lo he de olvidar.

Se fortalece por las montañas
Aprende mañas para pelear;
Que bien se mira su paliacate
Cuando a la selva se van a marchar.

Gloriosa tropa, que tal la vides
Tú causa justa, verdad de Dios
Y en todo el pueblo yo estoy con Dios,
Su paliacate no debe olvidar.

El paliacate, el paliacate
Es el emblema de identidad
Y que ha luchado duro combate
Contra el gobierno de inequidad
El paliacate, el paliacate
Ese nunca vamos a dejar,
Es nuestra arma en combate
Mi paliacate no lo he de olvidar.

Mi paliacate no lo he de olvidar.
Mi paliacate no lo he de olvidar.¹⁴⁶

En esta canción nos muestra que el paliacate es un símbolo de identidad en la lucha que están llevando a cabo los neozapatistas, ya que se dice que con él van al combate y que con él morirán en la lucha, pero cómo es posible que una prenda se convierta en un símbolo para los combatientes neozapatista, sinónimo de identidad y lucha. Como se ha mencionado

---

¹⁴⁶ Álvarez Fabela, Martín, *Acteal de los mártires. Infamia para no olvidar*, Plaza y Valdés, México, 2000, pp. 117-118.

en algunos ensayos, el usar tanto el pasamontañas como el paliacate para cubrirse el rostro, es una muestra de que han perdido el miedo y es un símbolo de rebeldía.

Un aspecto importante del paliacate son los colores que posee. Los colores que lleva, es decir, rojo, amarillo y negro, tienen una carga simbólica conforme a la cosmovisión maya del mundo, tal vez es por el significado que tienen los colores se de la elección de usar esta prenda. Los colores del paliacate significan lo siguiente: “el negro sigue representando las armas porque es el color de la obsidiana; el amarillo simboliza el alimento, porque es el color del maíz y el rojo era el símbolo de la sangre”.¹⁴⁷

Como se puede observar en la cita anterior los colores que tiene el paliacate que es usado por los neozapatistas se asocian mucho con el significado que en ellos tiene la concepción del mundo indígena; por ejemplo, el color amarillo es muy importante porque significa el color del maíz, y cuántas veces se ha escuchado decir a los neozapatistas que ellos son los hombres de maíz, es decir, el hombre y el maíz están estrechamente relacionados porque son los hombres verdaderos, esto es porque ellos se consideran los herederos de los pueblos originarios. Además de ser el alimento fundamental de América, ya que en Europa el trigo es la base de su alimentación, mientras tanto el arroz es el alimento básico de Asia.¹⁴⁸

Imagen 13. Paliacate con las tres demandas del EZLN: “Libertad, Democracia y Justicia”

¹⁴⁷ Martí, Samuel, *Simbolismo de los colores, deidades, número y rumbos*. Disponible en PDF en la siguiente página electrónica: <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn02/019.pdf>

¹⁴⁸ Sobre este punto véase: Braudel, Fernand. *Civilización material, economía y capitalismo siglo XV-XVIII*. Tomo I, *Las estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible*, Alianza, Madrid, 1984.

Pero hay otro significado del paliacate respecto del color rojo, pues este símbolo se recodifica como lo menciona Carlos Alberto Ríos Gordillo: “el paliacate, símbolo de los campesinos, es ahora un símbolo de la sangre de los compañeros caídos, decía el Votan Mateo”.¹⁴⁹ Con ello, el paliacate es el reflejo de la sangre de aquellos neozapatistas que murieron, el uso del paliacate es como una especie de recuerdo de aquellos combatientes neozapatistas y que siempre los llevan en su memoria. Un ejemplo, es el paliacate que usa el Subcomandante Insurgente Marcos, porque la prenda perteneció al Subcomandante Pedro quien falleció en combate aquel 1 de enero de 1994, como se puede observar en la imagen 13.

Imagen 14. Subcomandante Insurgente Marcos a caballo

Es así como el paliacate de ser una simple prenda que era usada por los campesinos en sus labores cotidianas, es decir, utilizado desde antes éste se convierte en un símbolo de rebeldía e identidad para el digno movimiento neozapatista y para muestra un botón, basta observarlos que llevan orgullosamente el paliacate a donde quiera que vayan, y un ejemplo visual de cómo los integrantes del neozapatismo llevan su paliacate se dio en la aparición del movimiento el pasado 21 de diciembre de 2012, porque todas las bases de apoyo del neozapatismo llevan su paliacate al cuello y lo portan con orgullo, como se muestra en la imagen 15.

---

¹⁴⁹ Ríos Gordillo, Carlos Alberto, “Lo imposible se hace fácil. Algunas lecciones de la Escuela Zapatista”, *Op. cit.*, p. 86.

Imagen 15. Bases de apoyo neozapatistas con el paliacate y pasamontañas, 21 de diciembre de 2012

Pero también en las pinturas, imágenes y murales se observa a los neozapatistas con su paliacate rojo atado al cuello o cubriendo su rostro.

2.7 Machete

Aparte de los símbolos que se mencionaron anteriormente, el machete es un símbolo muy peculiar, ya que si bien este es utilizado en las actividades agrícolas y que algunos integrantes del neozapatismo salieron con él el día de la irrupción, tomará otra dimensión a partir de la represión en San Salvador Atenco¹⁵⁰ en el Estado de México en 2006.

---

¹⁵⁰El conflicto de San Salvador Atenco que reventó el 3 y 4 de mayo de 2006, ya tenía antecedentes. Cuando llega Vicente Fox Quesada a la presidencia de la República, hay una prioridad: construir un aeropuerto alternativo a la Ciudad de México, que se ubicaría en Texcoco. Para esto se tenía que comprar las tierras a los campesinos y el precio que el gobierno federal estaba proponiendo a los campesinos era ridículo, el problema no es el dinero, sino más bien ellos no quieren vender sus tierras porque la tierra es el lugar donde residen sus muertos por lo que estos últimos defendieron sus tierras ante los embates del gobierno federal. A consecuencia de esto el gobierno decidió cancelar el proyecto del aeropuerto. A raíz de esta defensa por la tierra, nace el Frente de Pueblos en la Defensa de la Tierra (FPDT) en 2001. Los días 3 y 4 de mayo de 2006, hubo una represión brutal por parte de la policía en contra de floricultores en el mercado Belisario Domínguez, para esto ya habían llegado un grupo del FPDT en apoyo a sus compañeros floricultores. Cuando se da el choque entre la fuerza pública y los floricultores y los del Frente, se desató el enfrentamiento, dejando personas lesionadas de ambos frentes. “Perseguidos de nuevo por los policías, los compañeros del Frente se refugiaron en la casa de la familia Romero [...] Adentro, había heridos que no podían salir para recibir atención [...] Afuera, había cinco calles cerradas por la fuerza pública, helicópteros que sobrevolaban y granaderos que lanzaban gases lacrimógenos. Nueve horas después, los policías rompieron el zaguán de la familia Romero y entraron lanzando gases, golpes, macanazos y patadas. Decenas de granaderos sujetaron y golpearon a los compañeros del FPDT” López Monjardín, Adriana. “El ataque a Atenco. Testimonio de la represión. Odio de clase” en *Rebeldía*. núm. 42, México, mayo 2006, p. 32. Después de lo ocurrido los del Frente bloquean la carretera Texcoco-Lechería para exigir la liberación de sus compañeros y nuevamente son reprimidos por el uso indiscriminado de la fuerza pública, quedando como saldo muertos y presos políticos. Además, hay que recalcar que el FPDT, es adherente a la *Otra Campaña*, en consecuencia hay un profundo lazo de hermandad entre ambos, y después, de los acontecimientos en Atenco,

El machete está relacionado con la tierra, por la que tanto han peleado las comunidades campesinas e indígenas desde siglos. Además el machete es una herramienta de trabajo que es utilizado en el campo para limpiar el terreno de hierba que perjudique a la siembra.

Mientras tanto, el machete toma una nueva dimensión a partir de lo ocurrido en Atenco, ya que éste fue un símbolo de lucha para los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), pero ¿qué relevancia tiene un símbolo como el machete dentro del movimiento neozapatista?

El movimiento neozapatista como el FPDT, tienen un objetivo en común la “defensa de la tierra”, ya que si bien el neozapatismo no enfunda un machete en forma visible, aunque en el inicio algunos de los combatientes portaba un machete, en la actualidad ya no se porta y solamente es utilizado en el campo, es decir, en las actividades agrícolas, no deja de ser un símbolo o referente dentro del movimiento.

Imagen 16. Mujeres neozapatistas con la consigna “¿Cuándo nos rendiremos? Nunca”

---

dice lo siguiente: “Ayer y hoy, fuimos testigos de una verdadera campaña de mentiras y de linchamiento en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y en contra del pueblo de San Salvador Atenco [...] los medios de comunicación están preparando y ejecutando una campaña de desprestigio en contra de la gente noble y buena, los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra son adherentes a la Otra campaña y como tales cumplen con lo que hemos dicho, que tenemos que apoyarnos los unos a los otros”. Este es un extracto dicho por el comandante Zero cuando llega a Atenco, disponible en: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2006/05/06/en-atenco-5-de-mayo/>. Sobre la represión en Atenco se puede consultar la *Rebeldía* los números 42 y 43, además del periódico *La Jornada* en las fechas del enfrentamiento y posteriores del mismo.

2.8 Fiestas y Conmemoraciones neozapatistas

Hay un elemento importante del movimiento neozapatista que puede ser considerado como parte de su contramemoria, están son las conmemoraciones propias de los neozapatistas. Es decir, estas corresponden a otro calendario que no corresponde al calendario marcado por los de arriba, ya que estas conmemoraciones neozapatistas hacen alusión a fechas importantes de su calendario que se encuentra en la contramemoria de los neozapatistas. A continuación se mostraran algunas fechas conmemorativas de los rebeldes.

La formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue el 17 de noviembre de 1983, esta fecha es festejada por las comunidades indígenas, es recordado porque es el momento en el que un pequeño grupo de seis personas (3 indígenas y 3 mestizos) fundaron el EZLN.

Desde ese día empezó a ondear la bandera de la estrella roja de cinco puntas sobre fondo negro en el último rincón de la patria: las montañas del sureste mexicano [...] Como cada 17 de noviembre en todos los años hoy habla nuestro corazón mirando para dentro para encontrar dentro de nuestro dolor y nuestra sangre el paso que habrá de andar nuestra palabra y nuestro fuego, para pensar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal.¹⁵¹

También se festeja el aniversario del levantamiento aquel 1 de enero de 1994, diciendo lo siguiente:

Esta primera madrugada del año de 1997 se cumple tres años de la guerra de los rebeldes zapatistas. Son mil 95 días de guerra contra el olvido con el que nos quieren matar. Son tres años de resistencia por la memoria que nos damos para vivir.¹⁵²

Entre los festejos importantes del calendario zapatista, sobre salen dos fechas conmemorativas que año con año son motivo de rememoración y festejos populares: el natalicio (8 de agosto de 1879) y muerte (10 de abril de 1919) del General Emiliano Zapata. Cabe resaltar que la fecha del nacimiento de Emiliano Zapata es decir, el 8 de agosto de 1879, coincide con la fecha de la realización de la Convención Nacional Democrática impulsada y convocada por el EZLN del 6-9 de agosto de 1994. Ahora bien, el aniversario luctuoso también es conmemorado por los neozapatistas: “El día de hoy 10 de abril de 1994, se cumple el 75 aniversario del asesinato del general Emiliano Zapata. Su grito de ¡Tierra y

---

¹⁵¹SCI Marcos, “Aniversario de la Formación del EZLN, 17 de noviembre de 1994” en *Documentos y Comunicados*, México, Era, tomo 2, *Op. cit.*, p. 131.

¹⁵²CCRI-CG, “A las tropas insurgentes, a las tropas milicianas y a bases de apoyo del EZLN. Estos tres años de guerra que hoy se cumplen, lo han sido porque el poderoso no tiene más palabra que la mentira” disponible en enlacezapatista.ezln.org.mx

Libertad! pretendió ser ahogado por la tradición de Venustiano Carranza.”¹⁵³ Resulta novedoso cómo se reapropian los neozapatistas de una fecha importante del héroe por excelencia de los campesinos, cuya figura y legado habían sido escamoteados a los campesinos por el partido de Estado.¹⁵⁴

Conclusión capitular

Con la finalización de este segundo capítulo, que tuvo como problemática la creación y resignificación de símbolos dentro del movimiento neozapatista, se puede mostrar que existe una diferencia entre los símbolos neozapatistas y los creados por el Estado mexicano. Pero cabe preguntarse, cuál es la relación de estos símbolos en el marco del movimiento neozapatista. Como se mencionó en el capítulo anterior, la memoria es un arma de lucha en contra del olvido del que son víctimas los indígenas del país, y en consecuencia es una contramemoria que tiene como objetivo recordar todo aquello que es olvidado o soterrado por la memoria hegemónica. Esto se logrará mediante la resistencia tenaz de las comunidades indígenas, mediante la conservación de su territorio, su oralidad, su identidad, su historia y por medio de la dignidad. Pero, no solamente por estos medios mencionados anteriormente se resguardará la memoria, sino también, por medio de la creación de diversos símbolos que fungen como arma de lucha y resistencia de los neozapatistas para el resto del país y del mundo.

Estos símbolos fungirán como referentes que se encuentran asociados con el mundo Occidental y con el mundo indígena. En un primer momento los símbolos patrios como la bandera y el himno nacional, tendrán una resignificación por parte de los neozapatistas. Como se expuso anteriormente algunos símbolos de la nación mexicana que fueron creados o inventados después de que los países adquirieron su independencia y con ello se tenían que implementar los nuevos elementos del moderno estado-nación. Un ejemplo de esto es la bandera nacional, ya que tendrá una resignificación, porque los neozapatistas mencionan que ellos han pintado los colores de la bandera con sus vivencias y aportaciones, A pesar de ser parte medular de la bandera nacional son excluidos, por tal motivo ellos reclaman un

---

¹⁵³CCRI- CG, “Aniversario del asesinato de Zapata, 11 de abril” en, EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 1, *Op. cit.*, p. 209.

¹⁵⁴ Bartra, Armando, *Los herederos de Zapata*, Era, México, 1985.

lugar en la misma. Pero a su vez, ellos crean una bandera con distinta lógica de Occidente, es decir, son totalmente incluyentes y representativos del colectivo. Con ello, en la bandera del neozapatismo todos los mexicanos son incluidos.

Lo mismo sucederá con el himno nacional, este tiene la finalidad de crear un sentimiento de identidad y nacionalismo, pero solamente retomó luchas hechas de todos los 'ciudadanos', pero en realidad esto no es así. En comparación con el himno neozapatista que hace una invitación a tod@s para alcanzar un futuro mejor para tod@s, éste, tiene un carácter popular, en confrontación con el himno nacional que es solamente un sacrificio por la patria.

Pero si hay una resignificación de los símbolos como la bandera y el himno nacional, por otra parte existe una especie de una hibridación de los símbolos, es decir, hay una especie de fusión entre los símbolos retomando algunos de la concepción maya y otros de la concepción occidental. Un ejemplo de ello puede ser la bandera neozapatista, porque si bien es una representación de Occidente, la estrella que está dentro es un símbolo que tiene una estrecha relación con el mundo maya.

Lo mismo sucedería con el pasamontañas, porque de ser un símbolo de terrorismo, pasará a ser un símbolo de rebeldía, porque este le dará un rostro a quienes eran invisibles antes del movimiento neozapatista, pero también se les otorgará una identidad y serán vistos como resistentes.

Algo parecido sucede con el paliacate que al igual que el machete se convertirá en un símbolo de rebeldía, pero sobre todo de identidad, como se puede observar en la canción del paliacate, además de ser un símbolo que hace referencia a la sangre de los neozapatistas que cayeron en combate, por ejemplo el Subcomandante Pedro, quien cayó en combate el 1 de enero de 1994.

El machete, también se convertirá de ser un simple instrumento que se utiliza en las labores del campo, se transformará en un instrumento de lucha, y este estará estrechamente relacionado con el movimiento de San Salvador Atenco.

Además de resaltar esta hibridación de los símbolos dentro del movimiento neozapatista, es importante enunciar que no todos los elementos o fuentes de la contramemoria

neozapatista (himno, bandera, paliacate, pasamontañas, caracol y el machete) pueden ser considerados como tal por lo siguiente. Dado que el movimiento es muy joven y es un poco imposible saber con exactitud qué elementos permanecerán. Pero por ejemplo la bandera neozapatista y las fiestas y conmemoraciones sí pueden ser considerados como elementos de la contramemoria neozapatista. Los demás, como el himno, el paliacate, el pasamontañas y el machete, son señas o símbolos que le dan identidad al movimiento. Un caso extraordinario es el caracol, que ya éste es un símbolo maya y que es retomado por los indígenas rebeldes.

En suma los símbolos neozapatistas son creaciones que nos invitan a ser parte de una mejor futuro, es decir, un mundo alternativo, porque en ellos nos podemos reconocer plenamente como iguales, y respetando las diferencias de tod@s.

Pero si los símbolos neozapatistas son elementos de lucha y resistencia, existirán otros símbolos que conjuguen la creación de otro *arte* o mejor dicho una *cultura de la resistencia*, de la cual hablaré en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO III

LA RESISTENCIA CULTURAL NEOZAPATISTA

En el capítulo anterior se analizó la importancia de los símbolos de identidad y símbolos de la contramemoria neozapatista. Pero no solamente los símbolos que se mencionan en el segundo capítulo son relevantes o significativos en la lucha, sino también la creación de poesías, canciones o corridos, pinturas, murales y bordados; manifestaciones culturales que forman parte del tejido de símbolos neozapatistas. Respecto de estos símbolos, cabe preguntarse si con su creación se crea un arte, es decir, una cultura distinta a la concepción de Occidente. Pero, además, es relevante saber si estas nuevas manifestaciones pueden ser consideradas como expresiones de una cultura en resistencia, y qué relación tiene esta cultura de la resistencia en el marco de la memoria neozapatista.

En primer lugar, una cultura en resistencia es aquella en la cual el pueblo es el principal artífice de esta cultura. Esta creación tiene como objetivo crear esta cultura de acuerdo con las ideas, tradiciones, costumbres y todos aquellos elementos que reflejen la forma de ser de los pueblos en resistencia, pero sobre todo conservar el patrimonio cultural que existe. Esta conservación tiene una amplia acción donde existe un amplio reconocimiento de identidad, pero no solamente este elemento, sino que existen otros como la autonomía, el territorio y el valor de la oralidad.

Ahora bien, esta resistencia cultural está ampliamente relacionada con la memoria neozapatista, es decir, esta resistencia se ancla o afianza en los elementos como la identidad, la autonomía, el territorio, etc., estos elementos son determinantes en la concepción o ideales de los neozapatistas.

Con esta resistencia cultural se crearán manifestaciones artísticas o culturales en sintonía con los intereses, conocimientos, valores, vivencias, etc., estos estarán determinados por elementos preponderantes. Es decir, para que haya esta resistencia cultural y con ello las manifestaciones artísticas, deben existir un amplio conocimiento y aceptación de la identidad

por parte de las comunidades neozapatistas. Esto se refiere a que debe haber puntos de afinidad como parte de la misma identidad en común, es decir, ser parte del mismo colectivo. Como consecuencia de ello en las manifestaciones culturales de los neozapatistas debe existir un amplio conocimiento de lo que son y quieren llegar hacer, en función de sentirse parte del mismo movimiento y para que todo esto se vea reflejado en las mismas manifestaciones artísticas. Dentro de este sentimiento de identidad sobresalen los elementos de la vestimenta, héroes, costumbres, creencias, valores, etc., que se verán reflejados en las pinturas, murales y bordados.

No solamente basta que haya este sentimiento de identidad, sino que aunado a esto tiene que haber una amplia construcción y ejercicio de la autonomía, porque esta resulta determinante en la expresión y creación de las manifestaciones artísticas. Por ejemplo dentro de estas manifestaciones se encuentran las pinturas y los murales, estos deben tener un contenido que haya sido decidido de manera colectiva, es decir, de acuerdo a los elementos que den identidad y continuidad a la resistencia cultural de los pueblos neozapatistas. Al tener una libre autodeterminación se puede expresar los elementos simbólicos que den identidad a las comunidades como parte del movimiento, por ejemplo se pueden pintar a las mujeres y hombres neozapatistas portando orgullosamente el pasamontañas con el paliacate, al igual se puede ver los caracoles, las estrellas rojas, la bandera del neozapatismo, etc.

Otro factor determinante en la resistencia cultural es el territorio donde se encuentran los murales o pinturas, ya que estas están plasmadas en su mayor parte en los cinco caracoles neozapatistas. Estos se encuentran plasmados en lugares como clínicas, casas, escuelas, etc. Y en estos murales están representados regularmente símbolos de identidad de los neozapatistas, al igual que héroes como un Emiliano Zapata, por ejemplo.

Además, esta resistencia cultural cuenta con otro elemento preponderante:

el espacio simbólico está ligado con las creencias, las costumbres y las prácticas sociales, comunitarias, etcétera. Cabe destacar la importancia que tienen, sólo por señalar algunos ejemplos; el vestido, los hábitos alimenticios, las fiestas, las danzas, los rituales anuales y,

sobre todo, el lenguaje dentro del que se encuentran el arte, la música, la literatura, la oralidad.¹⁵⁵

Con lo anterior, la resistencia cultural no sólo abarca la vida cotidiana de las comunidades en resistencia, sino también las expresiones que se desprenden del lenguaje como la música, la literatura y el arte, porque en ellas se expresa la historia o el sentir de las comunidades en resistencia. Además, como se había mencionado, la oralidad es un vehículo de preservación de la memoria de los grupos vivientes y con ello se conservan sus tradiciones, costumbres, creencias, relatos, cuentos, etc.

En segundo lugar, la cultura en resistencia es totalmente opuesta a la cultura dominante, porque esta última trata de homogeneizar toda la cultura, es decir, impone una cultura que puede ser ajena o no al pueblo, pero debe ser compartida por toda la nación, por ejemplo en un país como México que es multiétnico (a pesar de que no se reconozca esta diversidad), se implanta una cultura que supuestamente integra todos los rasgos culturales de la nación. Pero en realidad esta cultura dominante atenta contra la diversidad cultural de los pueblos indígenas, porque esta cultura dominante excluye de manera atroz a este sector de los proyectos nacionales, en consecuencia de esta exclusión los grupos indígenas tienen un arma poderosa: esta es la *resistencia*. Y es lo que hace que durante varios siglos los indígenas sigan en pie de lucha, intentando conservar sus tradiciones, costumbres, creencias, rituales, relatos, dialectos, música, poesía, etc. Con el fin de preservar en la memoria colectiva de las futuras generaciones la forma de ser y ver el mundo y en consecuencia aspirar a un mejor futuro para todos.

La preservación de la resistencia cultural, específicamente al interior de las comunidades indígenas parece inmóvil, “pero no lo es, más bien la adopción de los cambios indispensables con el fin último de permanecer y seguir siendo ellos mismos”.¹⁵⁶ Es decir, esta resistencia cultural representa una constante modificación, apropiación o transformación de los elementos acorde con las necesidades del presente, esta resistencia cultural busca hacer visible los hechos históricos que han sido marginados, deformados por la memoria oficial. Además la memoria es una constante transformación según las

---

¹⁵⁵ Smeke de Zonana, Yemy, “La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas”, en *El cotidiano*, vol. 16, núm. 99, enero-febrero, 2000, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, p. 94.

¹⁵⁶ Smeke de Zonana, Yemy. “La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas”. *Op. cit.* p. 94. También acerca de este tema se puede consultar a Bonfil Batalla, Guillermo, “La teoría del control social en el estudio de procesos étnicos”, Publicado en *Anuario antropológico*, núm. 86, Editora Universidade de Brasília/tempo Brasileiro, 1988, pp. 13-53.

necesidades del presente mismo. Así mismo, la resistencia cultural se opone a las innovaciones culturales que les son impuestas desde el exterior, con el objeto de considerarse parte de un todo cultural, pero ante esto resulta crucial la permanencia de la cultura de los pueblos indígenas.

Un caso extraordinario de resistencia cultural es el neozapatismo mexicano, ya que con la creación de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), con sus respectivas Juntas de Buen Gobierno (JBG), ponen en práctica los principios de autonomía, esta última propicia el ejercicio de la resistencia cultural en contra de la imposición de la cultura dominante que es ayudada por el capitalismo, y también por el Estado mexicano. Ante esto, las comunidades neozapatistas han resistido tenazmente mediante la conservación de su cultura mediante varios medios.

Estos medios para la conservación de esa cultura indígena lo mencionan durante la *Escuelita Zapatista*¹⁵⁷, en el libro que se distribuyó en la *Escuelita Zapatista “Resistencia Autónoma. Cuaderno de texto de primer grado del curso. La libertad según l@s zapatistas”*, nos mencionan cómo llevan a cabo esta resistencia cultural. Por ejemplo la compañera neozapatista Lizbeth, del Caracol I “*Madre de todos los caracoles mar de nuestros sueños*” ubicado en la Realidad. Dice lo siguiente en cuanto a la resistencia cultural:

En cuanto a música regional tenemos el violín, la marimba, el tambor y el carrizo, que ya sólo se utiliza en fiestas tradicionales para ceremonias especiales [...] Las fiestas religiosas que se celebran en nuestra zona, que se mantienen en los pueblos, el 12 de diciembre, 24 de diciembre, semana santa, todos los santos y el 3 de mayo, como pueblos zapatistas también tenemos fechas conmemorativas que tienen su historia, como el 17 de noviembre, la llegada de los seis compañeros a la Selva Lacandona, 1 de enero, el movimiento armado de 1994, 10 de abril, muerte del General Emiliano Zapata, 8 de marzo día internacional de la mujer revolucionaria [...] Tenemos artesanías de barro, joyas de barro, comales de barro. Las tenemos porque las necesitamos para resistir [...] Como el trabajo de la junta es encargarse

---

¹⁵⁷ *La Escuelita zapatista*, se realizó del 12 al 17 de agosto de 2013, posteriormente se realizó del 25-29 de diciembre de 2013 y la última edición de la *Escuelita zapatista* fue del 3-7 de enero de 2014. Cabe resaltar que fue el primer nivel de la *Escuelita zapatista*. Este evento se desarrolló en los cinco caracoles neozapatistas. Los temas que se trataron en *La Escuelita Zapatista* fueron: *Gobierno Autónomo Zapatista*; *Gobierno Autónomo de las mujeres*; *Gobierno en Resistencia*; *Justicia y Democracia*. Para profundizar en este tema se puede consultar: Aguirre Rojas, Carlos Antonio, “*La Escuelita Zapatista*”: *vivir desde adentro de la lucha por la autonomía*, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 21, Dossier (*Historias Rebeldes: el Neozapatismo en 2013*), México, septiembre 2013- febrero 2014, pp. 69-90. Así mismo se puede consultar *Rebeldía zapatista. La palabra zapatista*, núm. 1, Dossier (*Valoración de l@s zapatistas sobre la escuela zapatista*), México, febrero 2014. Igualmente *Rebeldía zapatista. La palabra zapatista*, núm. 2, Dossier (*Valoración de l@s zapatistas sobre la escuela zapatista II*), México, abril 2014.

de promover para que en nuestra zona se den cuenta que es importante rescatar nuestra cultura.¹⁵⁸

Mientras tanto, en el Caracol II (*Resistencia y rebeldía por la Humanidad*), ubicada en Oventik, la compañera neozapatista Esmeralda dice lo siguiente: “La mayoría de los hombres en nuestra zona Altos, ya no se usan el traje tradicional, usan ropa de los comercios, pero la mayoría de las mujeres usamos nuestros trajes y ropas tradicionales”.¹⁵⁹

Por otra parte el neozapatista Moisés dice:

se está viendo cómo recuperar nuestra cultura porque anteriormente nuestros ancianos tenían su propia cultura [...] Por ejemplo la medicina tradicional, anteriormente nuestras compañeras no utilizaban los doctores, en el día del parto, todo lo atendían en su propia casa tenían sus medicinas, sus plantas medicinales [...] Las radios comunitarias también están difundiendo nuestra cultura.¹⁶⁰

En el caracol IV (*Torbellino de nuestras palabras*), en Morelia. También se habla acerca de la resistencia cultural y dicen: “Para contrarrestar la pérdida de la lengua materna nuestros alumnos de la escuela primaria están aprendiendo esa materia: hay un espacio de enseñanza de la lengua en cada pueblo o en cada municipio”.¹⁶¹

Y por último en el Caracol V (*Que habla por todos*) en Roberto Barrios, se dice lo siguiente:

¿Cómo ataca el sistema capitalista nuestra cultura? Lo hace a través de los medios de comunicación como la televisión, la radio, internet, sky, con lo que confunden y cambian las ideas y el conocimiento de la juventud. La moda de música moderna y sus instrumentos, programas de televisión, los lugares para divertirse como los antros, cines, bares está la drogadicción, el alcoholismo y los borrachos [...] ¿Cómo resistimos el ataque a nuestra cultura? Estamos construyendo nuestros propios medios de comunicación, como la radio emisora y el video comunitario. En la educación se está fomentando el uso, la escritura y la lectura de la lengua materna, los saberes, los conocimientos de nuestros abuelos que están enseñando a los niños en las escuelas autónomas, a través de cuentos, leyendas, creencias e historias. Seguimos conservando las formas de celebrar fiestas religiosas y civiles.¹⁶²

---

¹⁵⁸ Esta información fue consultada en los libros que se distribuyeron en la *Escuelita, especialmente del libro Resistencia autónoma*, pp. 15,16,17. Estos pueden ser consultados en la siguiente página electrónica: <http://anarquiacoronada.blogspot.mx/2013/09/primer-escuela-zapatista-descarga-sus.html>

¹⁵⁹ EZLN. *Resistencia Autónoma. Cuaderno de texto de primer grado del curso “La libertad según l@s zapatistas”*. EZLN, México, 2013, pág. 36.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

¹⁶¹ EZLN. *Resistencia Autónoma. Cuaderno de texto de primer grado del curso “La libertad según l@s zapatistas”*. *Op. cit.*, p. 64.

¹⁶² *Ibid.*, p. 83.

Con las citas anteriores se pone de manifiesto la resistencia cultural de las comunidades neozapatistas, que día con día la llevan a la práctica con el objetivo de conservar su cultura antelas presiones de la cultura dominante, avasallante. Como se mencionaba en las citas de arriba, los neozapatistas llevan a cabo una resistencia cultural desde distintos ámbitos que son indispensables para la preservación de su cultura.

Mencionan una resistencia cultural que tiene que ver con la música y en consecuencia con los instrumentos con los que tocan la música tradicional de las comunidades indígenas. Esta música tradicional está perdiendo un poco de difusión, especialmente entre los jóvenes, debido a que los medios de comunicación (la radio) difunden música que está a la 'moda', esta moda entra en los parámetros de la globalización que trata de englobar un cierta cultura de la música a todo el mundo; en consecuencia, llega a las comunidades neozapatistas y en especial a los jóvenes, que son los más propensos a adoptar esta música moderna. Pasa lo mismo con los instrumentos, ya que en la actualidad hay una gran variedad de éstos, por ejemplo las guitarras eléctricas, baterías, bajos, etc. que son más 'modernos' y por ende tienen una mayor acogida entre los jóvenes, quienes sienten ajenos a ellos los instrumentos tradicionales como el violín, los carrizos, la marimba, etc. se sienten ajenos para los jóvenes. Ante estas adversidades que impone la cultura dominante, las comunidades neozapatistas han apuntado al rescate de su música tradicional, al igual que los instrumentos que son tocados en las fiestas o celebraciones de las comunidades, con el objetivo de que los jóvenes conozcan y se identifiquen con la música e instrumentos para que se conserve la cultura, y con ello guardarla en la memoria de las futuras generaciones.

Ahora bien, también se rescatan las fiestas religiosas y las conmemoraciones propias de los neozapatistas, estas últimas corresponden a otro calendario, es decir, no corresponden al calendario de arriba. Este calendario de abajo marca las necesidades, pero también los intereses de los de abajo, que no corresponden en absoluto al calendario que se festeja arriba, ya que sólo este último está hecho del pasado. "Para mantenerlo ahí, el poder lo llena de estatuas, festejos, museos, homenajes, desfiles todo con el objeto de exorcizar ese pasado, es decir, de mantenerlo en el espacio de lo que fue y no será".¹⁶³

---

¹⁶³Subcomandante Insurgente Marcos, "De calendarios y geografías 1. Los calendarios según Don Durito de Lacandona", en *Rebeldía*, núm. 73, México, septiembre 2010, pág. 21.

Con la cita anterior se puede percatar que el calendario de arriba está marcado por un pasado, en comparación con el calendario de abajo que a diferencia del primero apunta hacia un mejor futuro posible. Un ejemplo de esta diferencia entre el calendario de arriba y abajo, es que este último, y en lo que respecta a las comunidades rebeldes festejan en su calendario una fecha emblemática: 17 de noviembre, fecha de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Además, el calendario de arriba está marcado en función del poder de los intereses de los poderosos, en contraposición al calendario de abajo, porque este está marcado en función de las necesidades e intereses de los de abajo.

Otro aspecto que recupera esta resistencia cultural, es la vestimenta tradicional de cada grupo sociocultural, ya que esta es utilizada en menor medida por los hombres, quienes se visten con ropa que al igual que la música está a la 'moda' y con ello se está perdiendo esta parte de la cultura, pero con la difusión de la vestimenta tradicional hace que no se pierda esta vestimenta que forma parte de la identidad de las comunidades neozapatistas.

También están resistiendo en cuanto a la alimentación, es decir, ellos cosechan sus propios alimentos como el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, etc. porque ellos consideran que la siembra y la cosecha de sus propios alimentos es más sano, en comparación con la alimentación de las comunidades no indígenas, ya que estos consumen alimentos que dañan la salud, para muestra un botón, las sopas instantáneas.

Además, otra forma en la que las comunidades neozapatistas ponen en práctica la resistencia cultural es el rescate de la lengua materna, porque hay que recordar que dentro del movimiento neozapatista se encuentran los tojolabales, choles, tzotziles y tzeltales y con ello tienen una lengua materna propia, en consecuencia forma parte de su cultura original. Al ser parte de su cultura no se tiene porque renegar de ella y mucho menos avergonzarse, pero el gobierno trata de borrarla.

Vemos que el sistema capitalista del gobierno está quitando totalmente nuestra cultura antigua, porque antes nuestros más viejos eran más fuertes y llenos de orgullo con sus formas de hablar y de vestir. Trata de exterminar nuestras lenguas, con sus ideas y engaños en la educación oficial, en sus escuelas. Quieren que sólo aprendamos español e inglés porque de nuestro idioma de nosotros que es tzeltal, tzotzil, chol, etcétera, los avergüenza.¹⁶⁴

---

¹⁶⁴ EZLN, "Intervenciones de las Juntas de Buen Gobierno en el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo" en *Contrahistorias*, núm. 8, *Op. cit.*, p.36.

Ante esta situación las comunidades autónomas neozapatistas están preservando su lengua mediante el estudio de la misma en las escuelas autónomas, porque este resulta ser el medio propicio para reforzar su aprendizaje y sobre todo que haya una revalorización de la lengua materna en las futuras generaciones. Lo anterior se podría llevar a cabo mediante la educación autónoma que ejercen las comunidades rebeldes. Como lo menciona Bruno Baronnet,

la practica autonómica en educación consiste, grosso modo, en crear, organizar, controlar y solventar los procesos escolares locales de la manera que las familias de los alumnos y sus autoridades comunitarias y regionales dejan y estimen más pertinentes, en relación a una serie de consideraciones de orden social, política y cultural.¹⁶⁵

En la teoría esta es una de las características de la educación autónoma de las comunidades neozapatistas, pero en la práctica cambia un poco, ya que, a nivel local la autonomía de la educación dependerá de los recursos y de las necesidades pedagógicas que enmarquen las necesidades tanto sociales, políticas, económicas y culturales, esto es resultado de la variedad de grupos socioculturales que componen el movimiento neozapatista. Como se mencionaba más arriba, con esta educación autónoma los integrantes de las comunidades rebeldes tiene la oportunidad de fortalecer sus raíces, sus conocimientos, su identidad y su dignidad, ya que los docentes serán elegidos de las mismas comunidades y esto conlleva que sean enseñados los valores y ética de las comunidades neozapatistas.

Asimismo, las comunidades neozapatistas están llevando una resistencia tenaz ante los embates de los medios de comunicación (especialmente la radio y la televisión) que generalmente se encuentran en las manos del estado y que transmiten porquerías con el objeto de tener ganancias, o como dice Theodor Adorno: “La industria cultural se orienta, como otras, en la función de obtención de dividendos y beneficios económicos”.¹⁶⁶ Es por este motivo que las comunidades neozapatistas están en contra de estos medios, porque consideran que su contenido es dañino para las comunidades neozapatistas, porque se enajenan con sus programas. También los medios de diversión como el cine, los bares, antros, etc. son perjudiciales para las comunidades, porque en ellos se encuentran una serie de vicios que son nocivos para los jóvenes. Para contrarrestar estos embates, las

---

¹⁶⁵ Baronnet Bruno, *Autonomía y educación zapatista: las escuelas zapatistas de las cañadas de la selva Lacandona de Chiapas*, Abya-Yala, México, 2012, p. 183.

¹⁶⁶ Adorno, Th. “La industria cultural”, en Morin Edgar y Theodor Adorno, *La industria cultural*, Buenos Aires, 1967, p.3.

comunidades indígenas crean sus propios medios de comunicación con el propósito de difundir la verdad que niega el gobierno y como medio de difusión para conservar su cultura original. Un ejemplo de ello, es la Radio Insurgente

en las radios comunitarias, son compañeros y compañeras, jóvenes de las mismas comunidades, que se han capacitado. Y son ellos y ellas los que transmiten mensajes, noticias reales, y orientaciones para la salud, educación, historia y cultura [...] Las radios comunitarias que existen no tienen mucha potencia. Por eso vemos necesario poner más radios para que los demás pueblos y municipios les lleguen también las informaciones.¹⁶⁷

Con la creación de estos medios de comunicación autónomos respecto de los medios de comunicación del Estado, crean *otra* forma de comunicación con el objetivo de informar de manera veraz a los pobladores de las comunidades neozapatistas, aunque estas redes todavía no son amplias, pero se está trabajando en ello.¹⁶⁸

Dentro de esta resistencia cultural, la memoria tiene un papel decisivo, porque como se mencionó en los capítulos anteriores, ésta es una arma de lucha y resistencia que tiene como objeto preservar en la memoria de los comunidades indígenas sus luchas, los colores, los relatos, la identidad, la dignidad, etc. con el fin de aspirar a un mejor futuro para todos. Entonces, esta resistencia cultural está estrechamente relacionada con la memoria, porque este tipo de resistencia busca rescatar y conservar elementos que son importantes para dar una identidad y continuidad en la forma de ser y ver el mundo acorde con las concepciones del mundo indígena, porque un ‘pueblo sin memoria, está condenado al olvido’. Pero, se tiene que tener presente que esta memoria se transforma desde el presente en función de las necesidades actuales, como ya lo mencionaba Marc Bloch. Entonces la memoria neozapatista actualiza el recuerdo en función de los intereses y necesidades del presente inmediato.

---

¹⁶⁷EZLN, “Intervenciones de las Juntas de Buen Gobierno en el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo”, en *Contrahistorias*, núm. 8, *Op. cit.*, p. 34.

¹⁶⁸ Sobre el tema de las radios comunitarias hay claros ejemplos de este esfuerzo de las comunidades indígenas de hacerse escuchar mediante la creación de radios comunitarios. Un ejemplo de ellos se da en el estado de Guerrero. “El 20 de diciembre de 2004 comenzaron las transmisiones de la radio *Ñomndaa* y ya llevan varios años de ejercer cotidianamente el derecho que tenemos a la comunicación [...] Tratamos de hacer una radio que sirva para fortalecer las raíces de nuestros pueblos una radio comunitaria [...] como radio somos parte de la Otra Campaña, somos de “abajo y a la izquierda” [...] en la radio explicamos nuestra historia como pueblo, la historia de subordinación y desprecio del que sufrimos por mucho tiempo”. “Tercera parte. Comunicación para las autonomías” en (Coords) Giovanna Gasparello y Jaime Quintana Guerrero *Otras geografías. Experiencias de autonomías indígenas en México*, Redez, México, 2009, pp. 171-172.

Ahora bien, esta resistencia cultural, no solamente se encarga de rescatar y conservar elementos simbólicos que forman parte de su identidad y que la cultura dominante trata de subsumir, sino también busca crear nuevos elementos que formen parte de esa resistencia cultural, es decir, se crean murales, poesía, canciones, bordados y pinturas, pero cabe preguntarse si estas manifestaciones culturales o artísticas crean *otro* arte, es decir, un arte distinto al que se conoce en el mundo occidental.

Esta pregunta queda totalmente despejada, en el “*Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo*”, que se llevó a cabo en el Caracol de Oventik del 30 de diciembre de 2006 al 2 de enero de 2007. Durante este Encuentro hubo una serie de intervenciones de los neozapatistas, quienes eran miembros de las Juntas de Buen Gobierno, la participación se dio en las 7 mesas de trabajo de las que constó el Encuentro.

En la mesa de trabajo número 4 dedicada *A la Otra Comunicación, el Otro Arte y la Otra Cultura*. La intervención del neozapatista Alfredo comenta lo siguiente:

Como parte del trabajo de los pueblos zapatistas, es aprender o imaginar cosas nuevas, como el aprender a componer sus propias canciones, poesías, teatro, dibujos. Son ahora las formas de manifestarse y expresarse, sobre todo de los jóvenes.¹⁶⁹

Como se puede leer en la cita anterior, el neozapatista Alfredo está consciente de la necesidad de construir cosas nuevas en donde puedan expresar lo que sienten, lo que son, lo que quieren ser, pero sobre todo estas nuevas creaciones son una herramienta de lucha y resistencia de las comunidades neozapatistas, porque crean su propia forma de ver el mundo y entenderlo que es muy distinto a la clase dominante, y naturalmente estas creaciones forman parte de la resistencia cultural que constantemente lucha por recuperar la cultura original de las comunidades neozapatistas.

Tal vez estas manifestaciones de arte no sean consideradas como tal, porque no se encuentran dentro de los parámetros de lo que es el arte en Occidente, es decir, no tienen una belleza estética según el arte de Occidente. Pero es una realidad que estas manifestaciones artísticas muestran una nueva mirada en la forma de construir, una distinta manera de concebir y ver el arte; porque esto es lo que el neozapatismo pretende crear un

---

¹⁶⁹EZLN, “Intervenciones de las Juntas de Buen Gobierno en el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo” *Contrahistorias*, núm. 8, *Op.cit.*, p. 35.

mundo diferente, es decir, un “mundo, donde quepan muchos mundos”, con sus defectos y virtudes. Debido a que este arte es más *diferente*, pero no deja de ser significativo, porque muestra las vivencias, experiencias y anhelos de los pueblos rebeldes.

Por ejemplo, todas las manifestaciones creadas por los rebeldes como la poesía, las canciones, las pinturas, los murales y los bordados son el reflejo de una resistencia cultural, porque en ellas se expresa los sentimientos, vivencias, resistencias, etc. que son reflejo de la *otra* forma de ver el mundo y crear cosas nuevas dejando ver que las creaciones menos suntuosas tienen una gran significado y que no se necesitan lujosas creaciones para ser consideradas como arte. En las páginas siguientes se analizarán estas manifestaciones artísticas (poesías, canciones, pinturas, murales y bordados) que son el reflejo de una cultura en resistencia por parte de las comunidades indígenas.

3.1 La memoria desde la poesía

Como se mencionaba más arriba, la poesía forma parte de las manifestaciones artísticas que los neozapatistas crean como forma de expresar lo que sienten y lo que han vivido. Tal vez la poesía no se ajusta a las versiones de lo que debe contener una poesía, es decir, las partes que componen a una poesía como la métrica y el ritmo por mencionar algunas, pero lo relevante de estas poesías radican en su contenido, es decir, su letra porque en ella nos muestra la forma de sentir de las comunidades y lo que quieren transmitir al mundo.

En las siguientes líneas se transcribirán algunas poesías y posteriormente se analizará su contenido.

El corazón del pueblo

A la luz del día, amaneció aquella mañana,
Cuando una voz humilde y olvidada, se dejó escuchar.
Su corazón armado rompió el silencio,
contagió la rebeldía a otros corazones
que se andaban tan humildes y olvidados como él.
Corazones fuertes eran, corazones grandiosos serán
y todos ellos, corazones de pueblo ahora son.
Juntos iban caminando, iban haciendo camino,
iban haciendo vida: ¡No ya más muerte!

En su andar rebelde, volvían a enfrentarse a las mismas sombras de ayer, las de siempre:
¡las más sucias! ¡Las más hipócritas! ¡Las más oscuras! ¡Las más fuertes!
Pero lo que estas sombras no sabían, era que el corazón del pueblo, es ahora más fuerte que
ayer, que el corazón del pueblo, no lo podrán mentir más, no le podrán aplastar más, no lo
podrán mancillar más
¡Porque el corazón del pueblo somos muchos pueblos!
¡Somos muchas razas! ¡Somos muchas lenguas! ¡Somos muchas fuerzas!
¡El corazón del pueblo somos nosotros! ¡Y nosotros somos mucho pueblo para la derrota!¹⁷⁰

En el poema *Corazón del pueblo*, su título hace referencia a un dios maya, es decir, Votan, quien es el “guardián y corazón del pueblo”. Así mismo está estrechamente relacionado con la irrupción del neozapatismo el 1 de enero de 1994, este levantamiento fue la última opción de los indígenas, debido al olvido por parte de la patria y es por este motivo por el cual optaron por la lucha armada. También el poema expresa que la rebeldía mostrada por los neozapatistas contagiò a las demás rebeldías no sólo de México, sino al resto del mundo. Esta identificación se da porque al igual que los neozapatistas son excluidos y olvidados por el poder. En consecuencia de estos agravios, ellos son guardianes de su pueblo, y que estos guardianes fueron fuertes, pero ahora son más fuertes. Con todo ello se aspira a construir un camino hacia la esperanza, es decir, un mejor futuro; y que esta será su arma para continuar peleando, porque somos muchos pueblos”, y con esta gama de sectores, es decir, diversas pluralidades de rebeldías serán el arma para vencer.

Vale la pena transcribir otra poesía creada por los neozapatistas que lleva por nombre:

No es tiempo de llorar

No es tiempo de llorar madre
por las flores pisoteadas,
ni por el hambre que se asoma cada día,
ni por las balas que abatieron tu esperanza.
No es tiempo de llorar compañera,
por la soledad de tus amores
ni por el temor que se asoma en tus ventanas.

No es tiempo de llorar hermano
por la tierra enrojecida
ni por la fábrica ametrallada

---

¹⁷⁰ Ejército Zapatista de Liberación Nacional, *La flor de la palabra no morirá. Poemario de la voz de la juventud rebelde zapatista*. México, 2009, p.1.

ni siquiera por los mártires en el camino.

No es tiempo de llorar México,
por tus llagas y tus grietas
ni por tu ausencia, por la oscuridad.
¡No es tiempo de llorar!
Tiempo es de despertar enfurecido,
tiempo de amanecer en las trincheras...
tiempo de libertad,
de la alegría de la violenta rotura de las cadenas.

¡La patria nos entrega su bandera!
¡Al combate nos llama!
¡La justicia al combate!¹⁷¹

Este último poema nos dice que no es tiempo de arrepentirse o acobardarse por las derrotas, los sufrimientos y pérdidas tanto materiales como humanas, después de haber iniciado la guerra en contra del olvido del que son víctimas los indígenas y demás sectores de la población. Sino más bien, invita a liberarse y seguir luchando no importando los sufrimientos del ayer, sino que sirvan de enseñanza para seguir adelante con la lucha, con el objetivo de romper las cadenas que los oprimen, esto mediante la justicia, al lado de la bandera nacional, ya que ésta es un símbolo de gran importancia, es decir, se sienten identificados con ella, pero además buscan un lugar en esta bandera nacional.

3.2 La memoria dentro de las canciones y corridos neozapatistas

Como bien lo decían l@s neozapatistas en el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatista con los Pueblos del Mundo, ell@s tiene que aprender o crear cosas nuevas, una de estas cosas nuevas son las canciones o corridos que crean los neozapatistas, estos tienen que ver con la realidad o contexto social en el que están viviendo. Los corridos son compuestos por algunos de los integrantes del neozapatismo, pero en algunas ocasiones las composiciones son anónimas.

A través de las canciones creadas por trovadores y trovadoras zapatistas, es posible reconstruir buena parte de la historia de la lucha, de su nacimiento, el levantamiento, durante

---

¹⁷¹ *Ibíd.*, p. 3.

la resistencia a la violación que impone la guerra en sus diversas etapas y formas, hasta este tiempo en que la guerra no termina y la lucha por la autonomía avanza y crece.¹⁷²

Los corridos que crean los neozapatistas se pueden equiparar a los corridos de la Revolución Mexicana, ya que en esta época de la historia de México existieron este tipo de creaciones con el objeto de relatar los acontecimientos que sucedían en la Revolución, especialmente se hablaba de los personajes o héroes (estos héroes son principalmente aquellos que estaban comprometidos con las causas campesinas, por mencionar algunos Emiliano Zapata y Francisco Villa) más representativos de este proceso. Pero no solamente tenían como función narrar o describir los acontecimientos, sino también eran un símbolo de resistencia, principalmente de las comunidades indígenas y campesinas, ya que en ellos se narraban las luchas populares de estos sectores de la sociedad.

Lo mismo sucede con los corridos que crean los neozapatistas, ya que la mayor parte de ellos hace alusión a los acontecimientos más relevantes de la historia del EZLN, después de su irrupción en 1994 en Chiapas y que son igualmente un vehículo de conservar la memoria. Mediante los corridos se expresa de forma verbal los sucesos más importantes del movimiento, con sus héroes, batallas, etc. Esto tiene como consecuencia, que tanto la poesía como las canciones son un proceso de reelaboración continua tanto con las luchas como la identidad de los pueblos neozapatistas, porque en ellos se está expresando sus vivencias, y que mejor que las poesías y las canciones que sirven de vehículo para la contramemoria hacia las futuras generaciones. Además, estas creaciones (poesía y corridos) son muestra de la resistencia cultural de las comunidades y con ello crean *otra* cultura.

Pero también los ‘corridos rebeldes’, como lo menciona Martín Álvarez Fabela:

canto y música que desempeñan una función de contramemoria por elaborar, resignificar, circular y preservar la visión de los subalternos sobre su propio tiempo, lo que implica la comprensión y reconstrucción de su pasado y su proyección de futuro.¹⁷³

---

¹⁷² Delgado López, Gabriel, “Los muros del poder y los puentes musicales de la rebeldía”, en *Rebeldía*, núm. 13, México, 30 de noviembre de 2003, p. 63.

¹⁷³ Álvarez Fabela, Martín, “Cantar y escuchar la rebeldía. La música y las canciones zapatistas”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 21. (Dossier: *Historias rebeldes: el neozapatismo en 2013*), México, septiembre 2013-febrero 2014, p. 49.

Con lo anterior la música y letras de los corridos neozapatistas reflejan o dan a conocer su pasado y sus aspiraciones en el futuro, pero sobre todo dar un sentimiento de identidad que una a los neozapatistas en su lucha. También las canciones “dan cuenta de sus múltiples facetas y que acompañan su vida cotidiana como una herramienta-arma de comunicación y resistencia”.¹⁷⁴ Con ello las canciones se convierten en un vehículo que permite la transmisión de estas canciones con un gran contenido de la historia del neozapatismo y que permite registrarlas en la memoria de las futuras generaciones neozapatistas.

Enseguida se transcribirá unos corridos creados por los neozapatistas.

El Insurgente

Me dicen el Insurgente por ahí,
y dicen me anda buscando la ley,
porque con otros yo quiero acabar,
con el Estado burgués.

Por once puntos vamos a luchar,
ahorita se los voy a platicar,
cuando termine van a decidir
si nos quieren apoyar.

La tierra para poder cultivar,
un techo donde poder habitar,
educación para todos igual,
vamos a solicitar.

Necesitamos de buena salud,
para eso necesitamos comer;
trabajo para poder producir,
también vamos a exigir.

A todo esto le voy a sumar,
Independencia total para que,
ningún gringuito nos venga a joder
y a nuestro pueblo explotar.

Exigimos justicia también
con una democracia total
pues de esa forma llegar a elegir
a un gobierno popular.

---

¹⁷⁴ *Ibíd*, p.53.

Por todo esto juramos vencer,
para eso estoy decidido a luchar
y en esta forma llegar a ganar
la Paz y la Libertad.¹⁷⁵

En esta canción o corrido se está relatando los motivos por los cuales se levantaron en armas el 1 de enero de 1994. También es un manifiesto de los once puntos que exigen los neozapatistas y que sean cumplidos, (estas once demandas se encuentran enumeradas en la *Primera Declaración de la Selva Lacandona*, dada a conocer el 1 de enero de 1994). Pero en la actualidad a estos once puntos se la han sumado dos demandas *Información y Cultura*, para sumar trece demandas. Además en la primera estrofa de la canción, se menciona acabar con el ‘estado burgués’, esta palabra la podemos relacionar con la palabra *socialismo*, pero el Votan Mateo, del caracol de la Realidad, dijo lo siguiente:

nosotros como zapatistas, ¿luchamos por el socialismo o por qué? Nosotros decimos: nosotros no sabemos por qué se dice socialismo, nosotros queremos tierra, salud, vivienda, educación, libertad, paz, justicia, democracia no sabemos si se llama Socialismo o se llama paraíso. No nos importa el nombre, lo que nos importa es que haya las 13 demandas.¹⁷⁶

A continuación se transcribirá otro corrido que lleva como título *Toma de Ocosingo*, nos relata la toma de la cabecera municipal de Ocosingo en enero de 1994 y el combate que se da en éste, entre los militares y los insurgentes.

Toma de Ocosingo

Voy a contar un corrido sucedido en Ocosingo
un día primero de enero del año noventa y cuatro,
tomaron la cabecera sin que nadie lo impidiera.

Eran las tropas rebeldes y sus mandos militares
que declaraban la guerra en contra del mal gobierno
en el estado de Chiapas y en voces al mundo entero.

Al otro día en el mercado insurgente y milicianos
como a las tres de la tarde ya los tenían bien rodeados
con muchos miles de tropas atacaron los soldados.

---

¹⁷⁵ Este corrido fue sacado de la siguiente página electrónica: <http://itzcuintli.tripod.com/a.html> o también se puede ver el este corrido en http://www.youtube.com/watch?v=aLdK9tv_tF8. Así mismo se puede consultar el disco que lleva por nombre 20-10 EZLN- El fuego y la palabra, este disco contiene 4 partes, en la última se encuentra el corrido “El Insurgente” que es cantada por el grupo llamado Trío Montaña.

¹⁷⁶ Ríos Gordillo, Carlos Alberto, “Lo imposible se hace fácil. Algunas lecciones de la Escuela Zapatista”, *Op. cit.*, p. 76.

Aviones vuelan rasantes matraca y muchas granadas
al gobierno sobra el parque y adentro corre la sangre
muchos personas perdieron la vida por lo duro del combate.

Como sombras en la noche se escaparon los valientes
solo quedaron los muertos y los civiles del pueblo
que el gobierno con su rabia les pegó un tiro de gracia.

Asesinaron la gente por exigir democracia
sólo por ser mexicanos y no rendir sus palabras
mientras los soldados muertos envueltos los ocultaban.

En cada bala un ya basta
en cada voz el clamor
el pueblo y los insurgentes hacen la revolución con rifles o con machetes Zapata nunca se muere.

Aviones vuelan rasantes matraca y muchas granadas
al gobierno sobra el parque y adentro corre la sangre
muchas personas perdieron la vida por lo duro del combate.¹⁷⁷

Como se dijo anteriormente este corrido nos narra lo que pasó en el municipio de Ocosingo¹⁷⁸, es decir, el enfrentamiento de neozapatistas con militares y nos menciona los pormenores de lo sucedido en el municipio. La música que acompaña a este corrido es la de una canción muy conocida titulada “El ojo de vidrio”, que es interpretada por Antonio Aguilar o también por los *Alegres de Terán*. Pero la música y la letra es una recodificación por parte de los neozapatistas, ya que esta la están adaptando a un contexto inmediato, es decir, nos dan a conocer los pormenores de un acontecimiento dentro de la historia del movimiento.

Como se pudo observar, en los dos corridos los autores nos hablan de los sucesos que han ocurrido durante estos años en el movimiento neozapatista, son una forma de contar su

---

¹⁷⁷ Este corrido también se encuentra presente en el disco *20-10 EZLN- El fuego y la palabra*, en la cuarta parte o volumen, este corrido es interpretado por el grupo *Perseguidos Magonistas*.

¹⁷⁸ Acerca del combate que sucedió en Ocosingo se puede también ver el documental titulado *Zapatistas. Crónica de una rebelión*. México, La jornada y canalseisdejulio, 2003. Este combate es considerado como el más violento y sangriento, este combate sucede el 3 y 4 de enero de 1994, en el municipio de Ocosingo. El enfrentamiento entre los neozapatistas y militares se lleva a cabo en el mercado público municipal, en el cual resultan decenas de muertos neozapatistas al igual que civiles y militares. “En la acción cayeron alrededor de 12 militares vestidos de verde olivo, pero los zapatistas muertos sumaron aproximadamente 34, además de 32 desaparecidos y 34 capturados. En el enfrentamiento falleció el *comandante Ik’* o *comandante Hugo*, como se conocía a Francisco Gómez Hernández, quien encabeza la toma de Ocosingo y cuyo cuerpo nunca se recuperó” Mandujano, Isaín. “Historias y memorias de los caídos del EZLN”, en *Proceso* (1994-2014: la gran falacia del TLC), México, 6 de enero de 2014. Fue consultado en la página: <http://www.proceso.com.mx/?p=361753>

historia a su modo, es decir, que mejor ellos que vivieron esos hechos, sin que nadie ajeno a estos los cuente y puedan expresarlos por medio de la música. Esto nos lleva a que los corridos tengan un carácter colectivo, es decir, que dentro de la creación de los corridos las comunidades se sientan identificadas con estos hechos narrados, pero no solamente crea este sentimiento de identidad, sino también las comunidades adoptan estos corridos como una arma de resistencia y rebeldía, y como los corridos son creados por el pueblo, estos sobrevivirán porque es parte de ellos y quedarán en la memoria de las futuras generaciones.

3.3 Pinturas rebeldes

Los corridos y la poesía que crean los neozapatistas como forma de resistencia y rebeldía relatan los hechos o acontecimientos de la vida del movimiento, pero además expresan el sentir de las comunidades, es decir, la forma como ven el mundo; las pinturas también hacen referencia a los pensamientos y también expresan sus experiencias, y elementos de su contramemoria. Igualmente expresan el mundo al que aspiran los neozapatistas, no solamente para ellos sino también para todo el conjunto de la humanidad.

Algunas de las pinturas que hay acerca del neozapatismo son creación de la artista Beatriz Aurora¹⁷⁹, en sus cuadros se muestra

de alguna manera que lo mejor está en lo sencillo, que la riqueza está en la diversidad, en la fuerza, en la dignidad, la ternura, la alegría de los pueblos a pesar de su pobreza, de la represión [...] a pesar de todas las adversidades [...] en su caminar van sembrando los colores y los valores de una sociedad nueva.¹⁸⁰

En los cuadros reflejan las experiencias de los pueblos neozapatistas a lo largo de su levantamiento hasta la fecha, además son pinturas que no tienen nada de irrealista, sino

---

¹⁷⁹ Beatriz Aurora es una pintora chilena, pero nacionalizada mexicana, que llegó a México en 1979. Después de la irrupción del neozapatismo ella hace una nueva forma de pintar, como ella llama, “historias pintadas”, en las pinturas cuenta o plasma lo que ha vivido acercándose a las comunidades neozapatistas y estas vivencias se ven reflejadas en sus pinturas. Esta información fue extraída de: <http://www.beatrizadriana.net/bea/>. Las pinturas de Beatriz Aurora se consideran que tienen una característica importante: “en el caso específico de Beatriz Aurora, su estilo tiene algunas similitudes con el Fauvismo Rousseau, en su trabajo sin embargo, como los elementos compositivos distribuidos en el plano comparten el mismo nivel de importancia, [...] refleja la transversalidad del movimiento indígena” Arcos Natalia, Zagato Alessandro, “Diálogo n°1. Notas sobre estética y política en el movimiento zapatista”, en *Rufián (Estética de la autonomía, autonomía estética. A 20 años del movimiento zapatista)*, núm. 17, Santiago de Chile, enero 2014, p. 21.

¹⁸⁰ Muñoz Ramírez, Gloria, “Historias pintadas: el color de la lucha zapatista”, en *Desinformémonos*, núm. 13, México, noviembre 2010.

más bien son imágenes realistas que apuntan hacia un mejor futuro, lleno de armonía, colectividad, respeto, etc., que es el ideal al que aspiran los neozapatistas para toda la humanidad.

Pero, como se menciona anteriormente, Beatriz Aurora que es una de las tantas creador@s de las pinturas sobre el neozapatismo, pero en su mayoría estas creaciones son por parte de los integrantes de las comunidades. Estas producciones pueden ser clasificadas dentro del arte como “naif y que se expresa básicamente en el muralismo de los municipios”.¹⁸¹ Pero ¿qué quiere decir con arte *naif*? este es un tipo de arte en el cual no es necesario haber estudiado pintura en alguna escuela, sino es una formación autodidacta. Además este arte “busca la simplicidad para ofrecer así una visión del mundo sincera y exenta de artificios”.¹⁸² Con ello las pinturas neozapatistas expresan de manera auténtica la forma de ser de las comunidades neozapatistas, sus luchas, vivencias, etc. Aunado a esto se pone de manifiesto que no se necesita una gran inversión tanto material como económica para plasmar los sentimientos de las comunidades neozapatistas, porque hay que recordar que son ellos los que deciden qué se debe pintar.

Las pinturas que en su mayoría representan las imágenes de sus luchas, de los propios neozapatistas, sus símbolos, etc. a raíz de estas producciones surge una crítica, “no pocos compañeros han hecho innumerables trabajos, kilómetros de pinceladas y brochazos que no hacen sino repetir esquemáticamente la imagen de todo un ejército de personajes-símbolos, sin aportar nada nuevo en cuanto a su factura [...]”.¹⁸³ Este es un punto importante para discutir, debido a que se considera que las imágenes son las mismas que repiten los creadores, pero las pinturas muestran realmente otra cosa, porque tienen diferentes significados, además esta tema es muy amplio para ser agotado en esta tesis, no obstante el tema queda abierto para su discusión. Sin embargo, en las páginas siguientes se analizaran algunas pinturas que fueron creadas por los propios artistas neozapatistas.

---

¹⁸¹ Arcos Natalia, Zagato Alessandro, “Dialogo n°1. Notas sobre estética y política en el movimiento zapatista”, *Op.cit.*, p. 21.

¹⁸² Esta información fue extraída de: <http://www.slideshare.net/ahmedhidd/arte-naif-6604169>

¹⁸³ Ramírez Chávez, Antonio, “Zapatismo y creatividad”, en *Rebeldía*, núm. 16, México, noviembre 2004, p. 34.

Cuadro 1. Obra realizada por Josué, en los talleres de pintura del caracol de Morelia

El cuadro 1 es una creación de Josué en 2010; proviene de uno de los talleres de pintura del caracol de Morelia. En esta pintura se puede observar a una mujer neozapatista con el rostro cubierto con un paliacate de color rojo con algunos decorados en amarillo. Como ya se había mencionado anteriormente, el paliacate es un símbolo de rebeldía y de identidad para la lucha; además, el rostro cubierto es un muestra de que se ha perdido el miedo, pero también es cubierto para tener rostro ante los demás, porque cuando los neozapatistas indígenas no cubrían su rostro, no eran tomados en cuenta por los demás individuos. También los colores que tiene el paliacate son relevantes dentro del movimiento neozapatista, por ejemplo el color amarillo está relacionado con el color del maíz que es el alimento principal en la dieta de las comunidades indígenas. Aún más la vestimenta de la mujer es típica de las comunidades indígenas, especialmente esta mujer representa al grupo chol, porque su vestimenta usual para las mujeres es una falda color negro y la blusa es de algodón con bordados de flores en la parte superior, asimismo la mujer lleva en la cintura un cinturón de muchos colores. También llevan colgando un morral y un guaje en el cual llevan agua.

Además, se puede observar que la expresión de la cara de la mujer indígena, es totalmente una expresión de valentía y de no rendirse en la lucha del día a día, y con ello se muestra la pérdida del miedo. También el cuadro muestra la vida cotidiana de las mujeres neozapatistas.

En la mano izquierda de la mujer neozapatista empuña y ondea la bandera del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) con la estrella roja distintiva de esta bandera. La estrella representa un símbolo en la lucha y la rebeldía de las neozapatistas, más arriba (Capítulo 1) se mencionó que la estrella está asociada con las partes del cuerpo humano según la cultura maya.

Detrás de la espalda de la mujer neozapatista lleva cargando a un bebé con un rebozo, el niño no tiene la cara cubierta, el niño detrás de la mamá puede significar que los niños son el futuro de la lucha neozapatista, además de ser el contacto con la madre y también con la rebeldía, ya que de las futuras generación depende el cambio que anhelan los neozapatistas, ya que estos últimos están haciendo el camino para que los demás continúen con él, esto está en manos de la futuras generaciones de neozapatistas.

En su mano derecha lleva una canasta hecha de palma, dentro de la cual hay estrellas de color rojo que se desprenden conforme camina la mujer neozapatista, las estrellas que va dejando en el camino podría simbolizar la esperanza que estas estrellas den frutos, es como si las estrellas fueran semillas que van a dar una esperanza, es decir, el nacimiento de nuevos rebeldes neozapatistas que serían el futuro de la lucha neozapatista.

Para terminar, el fondo de esta pintura nos muestra un paisaje, el cual no corresponde al clima de Chiapas, es decir, en este cuadro hay poca vegetación y la que se encuentra en ella son escasos árboles y piedras, esta puede ser una interpretación del abandono de las comunidades indígenas en el país.

Cuadro 2. Pintura elaborada por José Luis, en uno de los talleres de pintura de los caracoles neozapatistas

En la cuadro número dos que se muestra arriba, se puede observar en primer plano el fondo, este esta totalmente iluminado de color azul, este color puede simbolizar la lealtad y la paz, en relación con lo que quieren los neozapatistas. En segundo término aparecen dos mujeres neozapatistas y dos hombres igualmente neozapatistas.

Las mujeres neozapatistas usan el ya simbólico pasamontañas color negro con el cual cubren su rostro dejando unicamente descubiertos sus ojos, además llevan al cuello el también ya simbólico paliacate de color rojo atado al cuello, estos símbolos son muestra de la rebeldía de los neozapatistas. La mano izquierda la tienen levantada como símbolo de lucha e identidad; además, en ella llevan una flor como signo de paz; en la mano derecha va esparciendo estrellas rojas como símbolo del nacimiento de nuevos rebeldes, que representan el futuro de la lucha.

A lado de las mujeres se encuentran dos hombres, estos hombres tienen el rostro cubierto con el paliacate de color rojo con vivos en color amarillo. Igualmente, en su mano izquierda

empuñan una flor, y al igual que las mujeres neozapatistas van dejando estrellas rojas en el camino como símbolo que están sembrando nuevas semillas que darán como fruto el nacimiento de nuevos rebeldes neozapatistas.

En un tercer plano aparece, detrás de los dos hombres y mujeres neozapatistas, un árbol en el cual se desprenden ramas en las cuales están brotando o naciendo nuevos neozapatistas, de estos nuevos neozapatistas se puede ver su cara y ésta la tienen cubierta con el pasamontañas de color negro y atado al cuello el paliacate que es distintivo entre los integrantes del movimiento. El árbol que está detrás de los neozapatistas, es un símbolo de vida y esperanza hacia un mejor futuro para todos; además las raíces del árbol caen en un mundo que se encuentra debajo de los pies de los neozapatistas. En este mundo, especialmente el continente americano, la zona geográfica que ocupa México se puede observar un rostro neozapatista abarcando México a ese México del sótano, este rostro está cubierto con el pasamontañas de color negro, puede significar que la lucha neozapatista no es exclusiva del sureste mexicano, es decir, Chiapas, sino más bien es una lucha que abarca a todo México, por eso se dice que es una lucha por la liberación nacional, más no regional como muchos han tratado de asegurar. Pero no solamente la lucha se queda en un marco nacional, sino que abarca a todo el mundo, es por eso la imagen de todo el mundo y no solamente de lugares específicos, porque el proyecto del movimiento neozapatista es un mejor mundo para toda la humanidad.

Otro aspecto que resulta significativo en el cuadro es la parte geográfica del continente americano hay una milpa que nace desde abajo, es decir, desde la parte sur del continente, este nacimiento de la milpa desde abajo puede significar que la lucha neozapatista y en especial a nivel político nace desde abajo y no hacia arriba como la práctica¹⁸⁴ la clase gobernante del país. El producto que nace de la milpa son pequeños neozapatistas con el rostro cubierto con el pasamontañas que son el futuro de la lucha, también es significativo el dibujo de la milpa porque es un producto alimenticio y además los neozapatistas se hacen llamar los “hombres y mujeres de maíz”.

---

¹⁸⁴Este punto se encuentra estrechamente relacionado con la *Otra* gobierno que plantea el neozapatismo, con siete puntos principales: *obedecer y no mandar, representar y no suplantar, construir y no destruir, servir y no servirse, bajar y no subir, proponer y no imponer y convencer y no vencer*. También, tiene relación con la *Otra Campaña*. Sobre estos temas se puede consultar Aguirre Rojas, Carlos Antonio, *Chiapas, planeta tierra*, México, Contrahistorias, 2010. También se puede revisar Aguirre Rojas, Carlos Antonio, *Mandar Obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo mexicano*, Contrahistorias, México, 2010.

Igualmente, el mensaje que se encuentra en el cuadro: “ ya basta de tantas y tantas humillaciones, despojos, burlas, engaños, maltratos, explotaciones, violaciones que impone y organiza el mal gobierno”. Estas palabras son una expresión de que los neozapatistas están cansados de tantos agravios, pero que no lo aguantarán más porque ellos llevan consigo la dignidad, que es un arma en contra del mal gobierno.

En el cuadro 2 se encuentran los elementos simbólicos más representativos del movimiento neozapatista, ya que cada uno de ellos de alguna manera son determinantes en el accionar de los neozapatistas, pero que además son elementos de identidad como parte de esta lucha.

3.4 Murales neozapatistas

Otro ejemplo de las manifestaciones artísticas creadas por los neozapatistas son los murales que se encuentran en los municipios autónomos principalmente en las escuelas, clínicas, tiendas, cooperativas, casas, etc. Esta manifestación artística se convierte en una forma de expresión y comunicación de los neozapatistas con el resto de los jóvenes rebeldes y por supuesto con el resto del mundo, porque en ellos se puede contar pedacitos de su historia desde su levantamiento hasta el presente y con ello salvaguardar la memoria de las comunidades indígenas rebeldes y ver el mundo desde otra mirada.

Cabe aclarar que los murales que crean las comunidades neozapatistas no son un arte a la manera o concepción Occidental, en el cual el arte es solamente para la gente que nació con el “don” de pintar y que además el arte que se crea es ajeno al resto de las demás personas que no entienden de arte. En comparación, el arte que crea el neozapatismo refleja la realidad que viven día a día las comunidades rebeldes, además las imágenes que plasma son totalmente humanizadas y los que observan estos murales pueden identificar fácilmente las imágenes y el contexto que quieren expresar los neozapatistas. Aunque el muralismo¹⁸⁵ que se realizó en las primeras décadas del siglo XX, reflejaba los logros de la

---

¹⁸⁵ Sobre el muralismo en México de principios del siglo XX, se puede consultar el artículo de Mainero del Castillo, Luz Elena, “El muralismo y la Revolución Mexicana”, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México. Este artículo se encuentra en la página electrónica siguiente: <http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-muralismo-en-la-revolucion-articulo>.

Revolución Mexicana y también plasmaba valores como el nacionalismo, lo popular y lo revolucionario del proceso de la Revolución.

Los murales que se encuentran en territorio neozapatista son una muestra de expresión colectiva, es decir, todos los integrantes de las comunidades neozapatistas participan en la elaboración de los murales, esta participación se da mediante ideas que son propuestas por todos con el fin de tomar una decisión de que pintar con el aval de todos los miembros de las comunidades. Como derivado de esto, las comunidades indígenas deciden qué pintar y qué no. “Ahora nosotros el pueblo, es el que dice qué es lo que quieren que pinte”¹⁸⁶. Tal vez en un principio los muralistas que llegaban a Chiapas como voluntarios y pintaban lo que ellos querían, pero conforme pasó el tiempo un grupo de neozapatistas aprendieron las técnicas del muralismo y a partir de ese momento los neozapatistas son los que deciden qué pintar.

El trabajo que estamos haciendo es muy importante para nosotros, porque es a través de murales que manifestamos nuestra forma de ser, nuestra cultura y nuestra resistencia como indígenas. Nuestra historia y presente nunca morirá y se seguirá transmitiendo a las generaciones futuras, y aunque durante muchos años se ha tratado de borrar del mapa de nuestro territorio mexicano, pero ahora con su ayuda y la de otros hermanos y hermanas, ya no será capaz de desaparecer... nunca serán capaces de arrancar de raíz el conocimiento de nuestro pueblo, tal como se manifiesta en nuestro mural que ahora es floreciente...¹⁸⁷

Los murales que pintan las comunidades neozapatistas tratan de “mostrar la visión que tienen los indígenas de sí mismos y de su lucha”¹⁸⁸, es decir, en estos se plasma la forma de ser y sentirse dignamente indígenas que se rebelaron contra el mal gobierno como ellos dicen. Pero no solamente expresan o plasman la manera en que se ven a sí mismos, sino también expresan alegría, rebeldía, manifestando un “mundo nuevo en construcción hasta el respeto y reconocimiento del pasado de los ancestros mayas”¹⁸⁹, y con ello conservar su memoria que es indispensable en el movimiento neozapatista.

En la mayor parte de los murales creados por los neozapatistas se puede encontrar representaciones de héroes populares, como la figura de Emiliano Zapata, el

---

¹⁸⁶ Este fragmento se encuentra en el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo. Se puede consultar en la página oficial del zapatismo <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/>.

¹⁸⁷ Atenea Diana, “Las pinturas rebeldes del zapatismo” en *Somos el medio. Periodismo libre e independiente*, México, junio 25 de 2013. Este artículo está disponible en la siguiente página electrónica: <http://www.somoselmedio.org/?p=7504>.

¹⁸⁸ Paul, Carlos. “La iconografía, forma de resistencia artística del movimiento zapatista”, en “Cultura” de *La Jornada*, México, domingo 28 de diciembre, 2003.

¹⁸⁹ Híjar González, Cristina, “Rastros coloridos de rebeldía, desde Chiapas, hasta Palestina. Entrevista con Gustavo Chávez Pavón”, en *Discurso visual*, núm. 10, México, enero- febrero 2008. Esta revista fue consultada en la página electrónica: <http://discursovisual.cenart.gob.mx/dvwebne10/diversa/diventhijar.htm>

Subcomandante Insurgente Marcos, El Che Guevara, rostros indígenas con pasamontañas y paliacate, escenas de mujeres y hombres, imágenes relacionadas con el maíz, además de murales que plasman el ya simbólico caracol, escenas de guerra y militarización, consignas en contra de las arbitrariedades del gobierno en contra de las comunidades rebeldes entre muchas otras imágenes que se pueden observar en los murales.

No solamente los murales son una forma de expresar su forma de ver y entender el mundo y hacerlo llegar al resto del mundo, sino también los murales se han convertido en una herramienta de lucha por la memoria y resistencia de las comunidades rebeldes, porque son una forma de expresar su vida cotidiana de las comunidades rebeldes, así como la opresión y la guerra de baja intensidad a la cual son sometidas después de aquel 1 de enero de 1994; pero también los murales nos muestran la esperanza y los sueños de un mejor mundo para todos o como dicen los neozapatistas “un mundo donde quepan muchos mundos”. Así mismo, los murales sirven como medio de resguardo de la memoria, porque en ellos se plasma las luchas, héroes, símbolos, es decir, la cosmovisión de los pueblos indígenas.

A continuación se analizaran algunos de los murales que existen en las comunidades rebeldes.

Mural 1. Iglesia de San Pedro Polhó, Chiapas

En el mural 1 se muestra la Iglesia de San Pedro Polhó, Chiapas, en él se puede observar en un primer término el rostro de una mujer con rasgos indígenas que tiene el rostro cubierto con un paliacate de color rojo, pero solamente se observa la mitad de su cuerpo, es decir, la parte de la cintura hacia la cabeza. En su mano izquierda se puede observar que trae una paloma blanca que simboliza la paz y la esperanza. Mientras que en la mano derecha tiene un caracol rojo con una estrella roja en medio del caracol. Hay que recordar que el caracol es un símbolo indígena que retoman los neozapatistas y que significa que no tiene principio ni fin, pero también la espiral del caracol significa que puede ser el camino hacia afuera o hacia adentro, además de estar relacionado con la esperanza y la ruta del movimiento neozapatista.

En un segundo plano, en el mural 1 se puede ver la imagen que es contrastante con la primera imagen, es decir, el rostro de la mujer indígena, ya que en esta segunda imagen que se observa a una virgen de Guadalupe, pero con rasgos distintos de cómo se conoce. En la imagen que se encuentra en el mural se puede contemplar una virgen que viste un atuendo de color azul y su manta es igualmente azul con estrellas blancas, pero llama la atención que su rostro está cubierto con el paliacate que usan los neozapatistas. Con las características de la virgen se puede decir que en ella se pinta una virgen que tiene afinidades con el movimiento neozapatista y es una contra-imagen, porque es un símbolo de rebeldía de las comunidades rebeldes. Debajo de la virgen se encuentra o más bien la sostiene un “ángel” con características físicas indígenas, cabe resaltar que la imagen del angelito aparece en imágenes oficiales y no oficiales de la virgen del Tepeyac, es decir, la imagen del angelito y la virgen siempre son rostro indígena. Pero esta imagen de la virgen, está estrechamente relacionado con el sincretismo religioso, es decir, es una libre interpretación por parte de los artesanos y los indígenas conforme a sus visiones en cuanto a los elementos o símbolos religiosos. Este sincretismo se puede observar en las iglesias, por ejemplo las imágenes de vírgenes mestizas o mulatas.

El fondo donde se encuentra la imagen de la virgen hace alusión a la selva, porque en él se plasma vegetación característica de la selva, con el fondo de la selva se muestra el espacio físico donde se encuentran algunos de los caracoles neozapatistas, es decir, una parte de la Selva Lacandona.

Mural 2. Fachada del Auditorio de Oventik, Chiapas

En el segundo mural que se puede observar arriba se pueden observar tres imágenes en el mismo mural. Al centro del mural se plasma el rostro de un mujer indígena, el color del rostro de la mujer es de ‘color de la tierra’, como dicen los neozapatistas; además, tiene el rostro cubierto con un paliacate rojo que significa la identidad y un arma de lucha. Debajo del rostro de la mujer se puede mirar un corazón rojo que significa la vida y la fortaleza; a lado del rostro están dos matas de milpa, el maíz es un símbolo de las comunidades indígenas, porque ellos son los hombres de maíz.

Al lado derecho del rostro de la mujer indígena se encuentra la imagen del Subcomandante Insurgente Marcos, en ella se pueden observar las características del Subcomandante desde la cabeza hasta los pies. Se puede ver su rostro cubierto con el pasamontañas, la gorra a la cabeza y el paliacate en el cuello¹⁹⁰. También porta su uniforme y sus características botas, pero además lleva un arma en sus manos.

¹⁹⁰ Sobre la gorra y el paliacate que porta el Subcomandante Insurgente Marcos, se menciona en un reportaje especial de la revista *Proceso*, que estos pertenecieron al Subcomandante Pedro, quien fue abatido el 1 de enero de 1994. “El subcomandante Pedro, baleado por un ganadero en las Margaritas, el 1 de enero de 1994. Fue la única baja en esa acción militar del EZLN. Su cuerpo fue llevado a la selva, donde se le sepultó con honores. La gorra y el paliacate raído y percutido que trae el Subcomandante Marcos y nunca se quita pertenecieron al Subcomandante Pedro”. Mandujano,

Mientras tanto, del lado izquierdo se ve la imagen del General Emiliano Zapata, usando su sombrero ancho, su vestimenta de pantalón y chamarra, junto con las cananas y portando un machete al costado de su cintura, pero también porta un rifle en su mano, están bien delineadas sus características físicas.

El fondo de estas imágenes pareciera ser se encuentran bajo la lluvia, pero esta no les hace nada. Los colores del mural no son tan llamativos, sino todo lo contrario: son colores sombríos y el único color que resalta es el color rojo del corazón.

Las dos imágenes que se encuentran a lado del rostro de la mujer indígena son muy significativas porque cada uno de estos personajes (Emiliano Zapata y el Subcomandante Marcos) son importantes dentro del movimiento neozapatista, ya que el General Emiliano Zapata es el héroe o ícono de las comunidades indígenas y campesinas, ya que hasta la muerte este luchó al lado de estos sectores por la tierra, es por este motivo que las comunidades indígenas y campesinas encuentran un profundo arraigo en su figura. Por otro lado, la figura del Subcomandante Insurgente Marcos fue parte medular del movimiento neozapatistas (hasta su muerte simbólica). Además, su imagen en el mural 2 puede ser comparada con Emiliano Zapata. También se puede observar arriba del dintel unas leyendas: “Este es mi pueblo raza de gente valiente que con una piedra... derrumba castillos” y “No hay arma más eficaz que la verdad en el pensamiento”. Estos textos que se encuentran en el mural son una muestra que las palabras tienen un gran valor para la construcción de un mejor mundo.

Los murales que se mostraron anteriormente son una expresión extraordinaria del nuevo arte de la resistencia que se pretende hacer en base a sus experiencias, su sentir, el contar su historia para que no sea olvidada por las futuras generaciones. Además, los murales son una forma de resistir y luchar por ese mejor mundo al que se anhela y al que se puede acceder mediante la lucha tenaz de todos. También, como se dijo anteriormente, estas expresiones artísticas que crean los neozapatistas son una nueva forma de hacer arte y crear una nueva cultura acorde a la ideología de los rebeldes, es decir, se representan en ellas imágenes, pensamientos, experiencias y formas de ver y ser, siempre con un lenguaje

---

Isaín.”Historias y memorias de los caídos del EZLN”, en *Proceso* (1994-2014: la gran falacia del TLC), *Op, cit*, México, 6 de enero de 2014. Fue consultado en la página: <http://www.proceso.com.mx/?p=361753>

visual de alegría, armonía, dignidad, colectividad que hacen que los murales hablen por sí mismos.

3.5 Bordados neozapatistas

Las comunidades indígenas también se encargan de hacer bordados, principalmente las mujeres rebeldes, ya que estos pueden ser vendidos y con ello contar con un poco de dinero que les ayude en los gastos. En los bordados expresan sus sentimientos y con ello crean arte con estos bordados. A continuación se muestran dos imágenes de bordados que realizan las mujeres neozapatistas.

Bordado 1. Confección que hace mención a los 519 años de resistencia de los neozapatistas

En este bordado 1, se puede ver la consigna que dice “519 años en la resistencia ¡Ya basta!” Este lema hace alusión a los más de cinco siglos, es decir, a partir de 1492 y hasta el 2015, durante los cuales los pueblos indígenas han sabido resistir ante la colonización brutal de Occidente. Además de la figura de una mujer neozapatista con el rostro cubierto con un pasamontañas, en su mano derecha porta un machete como símbolo de lucha y en la mano izquierda lleva una antorcha. Detrás de su espalda lleva a un niño con el rostro cubierto con el pasamontañas, que como ya se había mencionado más arriba, representa el futuro.

También se puede ver la estrella roja con las siglas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Algo muy significativo es el camino que ha recorrido la mujer neozapatista, es decir, hay que recordar que el viejo Antonio, decía” el camino no está hecho, hay que hacerlo” y como se ve en el bordado la mujer neozapatista está haciendo el camino con el objetivo de crear un mundo mejor y alternativo.¹⁹¹

Bordado 2. Imagen de los cinco caracoles neozapatistas

En este segundo bordado se puede ver la imagen de los caracoles, estos tienen la cara cubierta con un pasamontañas y al cuello llevan el paliacate rojo. Este bordado hace alusión a los cinco caracoles neozapatistas que fueron creados en 2003 en territorio rebelde con la siguiente leyenda “Vivan los cinco caracoles E.Z.L.N”. Este bordado es muy hermoso porque en él se representan las experiencias y logros de las comunidades neozapatistas, pero

---

¹⁹¹La creación de los bordados son principalmente hechos por la mujeres neozapatistas, estas tienen un papel central dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Porque forman parte de la nueva sociedad que crea el neozapatismo. Vale la pena recordar que el Subcomandante Insurgente Marcos dijo que la primera revolución fue hecha por las mujeres, ya que estas eran marginadas, cabe mencionar la *Ley Revolucionaria de mujeres* en la cual se dice lo siguiente: “el EZLN incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, credo, color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y justicia”, “El Despertador Mexicano. Órgano Informativo del EZLN, n. 1, diciembre de 1993”, en EZLN, *Documentos y Comunicados*, tomo 1, *Op .cit.*, p. 45. Además, de esta *Ley revolucionaria de mujeres*, se puede consultar el discurso de la Comandanta Esther ante el Congreso de la Unión el 28 de marzo de 2001, donde se muestra el papel central de las mujeres.

también se puede observar que la concha de cada caracol tiene distinto color en sus bordado.

Conclusión capitular

Las manifestaciones artísticas que crean los neozapatistas, es decir, las pinturas, las canciones, los bordados, las poesías y los murales, son creaciones que se pueden considerar *otro arte*, distinto al arte que crea Occidente; porque en estas manifestaciones las comunidades rebeldes rescatan y plasman sus vivencias, emociones, sentimientos, pensamientos, formas de ver y ser, para posteriormente transmitirlos al mundo en general. Estas manifestaciones estarán estrechamente relacionadas con las necesidades de las comunidades indígenas de contar su historia tanto a nivel interno como externo.

Pero valdría preguntarse cuál es la relación de la memoria con esta resistencia cultural. Cabe resaltar que no todo es memoria dentro del movimiento rebelde, porque éste se estaría reduciendo a un marco memorístico. Sino más bien, la memoria es todo aquello que está vivo y en constante transformación, como lo menciona Marc Bloch. Como consecuencia, la memoria es coextensiva a otras formas del mundo neozapatista.

La memoria neozapatista, como se mencionó, se relaciona o ancla en elementos como la identidad, la oralidad, la dignidad, el territorio, la historia. Esta tipología de la memoria neozapatista se encuentra ampliamente relacionada con la resistencia cultural y con la simbología que emplean las comunidades indígenas. Por ejemplo, en las pinturas rebeldes aparecen representadas las mujeres, cubiertas con el tradicional paliacate rojo y el pasamontañas que cubre su rostro. Como se había mencionado, este símbolo está relacionado con la sangre de los combatientes caídos en combate, además de estar estrechamente relacionado con la identidad de un grupo, es decir, el neozapatista. Igualmente, aparecen los combatientes con el pasamontañas, que es considerado como un símbolo de rebeldía. También, en las pinturas y murales aparecen estrellas rojas que son asociadas con el nacimiento de nuevos neozapatistas, porque está relacionada con la corporeidad del hombre.

Además, los murales de las comunidades rebeldes son una forma de reapropiación del territorio, ya que en éste se encuentra una parte importante de la herencia cultural de las comunidades indígenas. Los murales que se mostraron más arriba, están ubicados en uno de los cinco caracoles neozapatistas, particularmente en el Caracol de Oventik. Las imágenes que se plasman en estos murales muestran una parte de la historia y la memoria del movimiento neozapatista, y que como se ha mencionado esta memoria está siempre actuante y en constante transformación a partir de las necesidades del presente. Así mismo hay un carácter pedagógico de las manifestaciones culturales en resistencia. La memoria, los símbolos y la cultura de los neozapatistas apunta a reforzar, mostrando y reiterando con ejemplos el carácter histórico del movimiento, sus raíces profundas y por tanto su futuro comprometedor visible en el presente de los caracoles.

Con la creación de las poesías y los corridos se trata de conservar mediante estos medios la memoria de las comunidades rebeldes, porque en ellos se plasman las vivencias, recuerdos, tristezas, alegrías, luchas etc., durante estos años de accionar del neozapatismo. Asimismo, con la elaboración de las poesías y los corridos, se utilizará un mecanismo de suma relevancia para las comunidades rebeldes, es decir, la oralidad. Este mecanismo es de gran importancia en la concepción del movimiento, porque éste asegura el resguardo de la memoria y su transmisión hacia las futuras generaciones mediante las canciones y las poesías. Pero también, estas manifestaciones dan cohesión e identidad, porque en ellas se plasma la memoria de los pueblos neozapatistas.

Mientras tanto, en los bordados aparecen principalmente las mujeres con el pasamontañas, el machete y el caracol. Este último símbolo es retomado de la simbología maya, ya que el caracol se nutre del pasado para construir el presente, y el sonido que emana de la concha hace una invitación a la reunión colectiva de las comunidades rebeldes para decidir asuntos relacionados con el neozapatismo. Esta imagen del caracol se puede observar de manera más tangible en la creación de los cinco caracoles neozapatistas, que fungirán como puntos de reunión de todos los pueblos que integran el movimiento, lugares de continua transformación de la autonomía.

La intención no es considerar a la memoria como un aspecto determinante en las manifestaciones culturales de los pueblos neozapatistas, a partir de lo cual pueda creerse que todo lo que ellos hacen se debe a la acción determinante de la memoria como si fuese

una que actúa desde el fondo, generando con su fuerza todo lo que es cultura o arte, y que por lo tanto, todo esto sea memoria. Así mismo, tampoco quisiera dejar una impresión de que la memoria sea una especie de atmósfera que permea inconscientemente en todas las acciones de los pueblos neozapatistas, en la cual, ellos mismos estarían inmersos y supeditados.

Por el contrario, salvando estas apreciaciones, la idea es indicar la presencia de la memoria y también de la historia, en un arte en resistencia, como es el del neozapatismo. La memoria no propicia estas manifestaciones, no las genera ni las determina, pero se encuentra presente en todas ellas: es la presencia del poder que los recuerdos ejercen en el presente, convertido en un campo de batalla, lo que finalmente contribuye a dotar con una dimensión específica de estas actividades, precisamente porque para el movimiento neozapatista la memoria está viva, actúa en la realidad, y entonces, adquiere, dentro de la cultura y el arte, una impronta política, precisamente porque corresponde a una revolución en curso, que al construir el presente también resignifica al pasado, con la vista en el horizonte.

Bibliografía

Fuentes primarias

- EZLN, *Documentos y Comunicados Vol. 1*, Era, México, 2012.
- -----, *Documentos y Comunicados Vol. 2*, Era, México, 2001.
- -----, *Documentos y Comunicados Vol. 3*, Era, México, 1998.
- -----, *Documentos y Comunicados Vol. 4*. Era, México, 2004.
- -----, *Documentos y Comunicados Vol. 5*, Era, México, 2003.
- -----, “Intervención de las Juntas de Buen Gobierno en el Primer Encuentro de los Pueblos Zapatistas con los Pueblos del Mundo”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 8, (Dossier. *Autonomía, Contrapoder y otro Gobierno*), México, marzo-agosto de 2007.
- -----, *La flor de la palabra no morirá. Poemario de la voz de la juventud rebelde zapatista*. México, 2009.
- -----, *Resistencia Autónoma. Cuaderno de texto de primer grado del curso “La libertad según I@s zapatistas”*, EZLN, México, 2013.
- -----, *Rebeldía zapatista. La palabra zapatista*, núm. 1, Dossier (*Valoración de I@s zapatistas sobre la escuelita zapatista*), México, febrero 2014.
- -----, *Rebeldía zapatista. La palabra zapatista*, núm. 2, Dossier (*Valoración de I@s zapatistas sobre la escuelita zapatista II*), México, abril 2014.
- SUBCOMANDANTE Insurgente Marcos, *Los otros cuentos. Relatos del Subcomandante Marcos*, Red de solidaridad con Chiapas, Buenos Aires, 2009.
- -----, “De calendarios y geografías 1. Los calendarios según Don Durito de Lacandona”, en *Rebeldía*, núm. 73, México, septiembre 2010.
- -----, “Entrevista sobre los orígenes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 20 (Dossier: *Historia del EZLN: Raíces de la dignidad rebelde*), México, marzo-agosto 2013.
- -----, *Relatos del Viejo Antonio*. Prologo Armando Bartra, Centro de Información y Análisis de Chiapas, México, 1998.
- <http://enlacezapatista.ezln.org.mx>
- <http://palabra.ezln.org.mx>

Fuentes secundarias

- ADORNO Theodor, “La industria cultural”, en Morin Edgar y Theodor Adorno, *La industria cultural*, Galerna, Buenos Aires, 1967.
- AGUIRRE ROJAS, Carlos Antonio, “*La Escuelita Zapatista*”: *vivir desde adentro de la lucha por la autonomía*, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 21, Dossier (*Historias Rebeldes: el Neozapatismo en 2013*), México, septiembre 2013- febrero 2014.

- -----, “Raíces, orígenes e inicios del Neozapatismo Mexicano”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 20 (Dossier: *Historia del EZLN: Raíces de la dignidad rebelde*), México, marzo-agosto.
- -----, *Antimanual del buen rebelde. Guía de la contrapolítica para subalternos, anticapitalistas y antisistémicos*, Contrahistorias, México, 2013.
- -----, *Chiapas, planeta tierra*, Contrahistorias, México, 2010
- -----, Entrevista de Carlos Aguirre a Bolívar Echeverría, “Chiapas, la conquista inconclusa”, en *Chiapas*, núm. 11, Era, México, 2001.
- -----, *Mandar Obedeciendo. Las lecciones políticas del neozapatismo mexicano*, Contrahistorias, México, 2010.
- -----, *Mitos y olvidos en la historia oficial de México*, Quinto Sol, México, 2008.
- -----, *Movimientos antisistémicos. Pensar lo antisistémico en los inicios del siglo XXI*, Prohistoria Ediciones, Rosario, 2010.
- ÁLVAREZ FABELA, Martín, “Cantar y escuchar la rebeldía. La música y las canciones zapatistas”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 21. (Dossier: *Historias rebeldes: el neozapatismo en 2013*), México, septiembre 2013-febrero 2014.
- -----, “La cosmovisión maya y el modo de ser-ver neozapatista”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 18 (Dossier: *2011: Planeta Tierra Rebelde*), México, marzo-agosto 2012.
- -----, *Acteal de los mártires. Infamia para no olvidar*, Plaza y Valdés, México, 2000.
- ARCOS Natalia, Zagato Alessandro, “Dialogo n°1. Notas sobre estética y política en el movimiento zapatista”, en *Rufián (Estética de la autonomía, autonomía estética. A 20 años del movimiento zapatista)*, núm. 17, Santiago de Chile, enero 2014.
- ATENEA Diana, “Las pinturas rebeldes del zapatismo”, en *Somos el medio. Periodismo libre e independiente*. México, junio 25 de 2013.
- AUBRY Andrés, *Chiapas a contrapelo, Una agenda de trabajo para su historia en perspectiva sistémica*, Contrahistorias. La otra mirada de Clío, México, 2005.
- -----, “Los caracoles zapatistas”, en “Suplemento La Jornada Ojarasca” de *La Jornada*, México, noviembre 2003.
- BAJTIN Mijail, *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de Francois Rebelais*, Alianza, Madrid, 1987.
- BARONNET Bruno, *Autonomía y educación zapatista: las escuelas zapatistas de las cañadas de la selva Lacandona de Chiapas*, Abya-Yala, México, 2012.
- BARRÓN, Luis, *Historias de la Revolución Mexicana*, (Serie Herramientas para la Historia) Prologo de Friedrich Katz, CIDE: FCE, México, 2004.
- BARTRA, Armando, *Los herederos de Zapata*, Era, México, 1985.
- BASCHET, Jérôme, “La rebelión de la memoria: Temporalidad e historia en el movimiento zapatista”, en *Tramas. Subjetividad y procesos sociales*, núm. 38, México, Diciembre 2012.
- BENJAMIN, Thomas, “El monumento: sobre las ruinas del antiguo régimen”, en *Revolución mexicana. Memoria, mito e historia*, Taurus, México, 2003.

- BENJAMIN, Walter, “Desenterrar y recordar” en *Cuadros de un pensamiento*, Imago Mundi, Buenos Aires, 1992.
- BONFIL BATALLA, Guillermo, *México Profundo. Una civilización negada*, Grijalbo, México, 1990.
- -----, *La teoría del control social en el estudio de procesos étnicos*. Publicado en *Anuario antropológico*, núm. 86, Editora Universidad de Brasilia/tempo Brasileiro, 1988.
- BLOCH Marc, *Apología para la historia o el oficio de historiador*. Edición anotada por Étienne Bloch, FCE-INAH, México, 1996.
- BRAUDEL, Fernand, *Civilización material, economía y capitalismo Siglo XV-XVIII*. Tomo I, *Las estructuras de lo cotidiano: lo posible y lo imposible*, Alianza, Madrid, 1984.
- CASTRO, Joselyn, “Legalmente es posible crear un nuevo Himno Nacional, dice Ignacio Otero”, en “Cultura”, *La Jornada*. México, 15 de septiembre 2013.
- COLECTIVO Neosaurios, “La rebelión de la historia”, en *Chiapas*, núm. 9, Era, México, 2009.
- DELGADO LÓPEZ, Gabriel, “Los muros del poder y los puentes musicales de la rebeldía”, en *Rebeldía*, núm. 13, México, 30 de noviembre de 2003.
- DÍAZ POLANCO, Héctor, *La rebelión zapatista y la autonomía*, Siglo XXI, México, 1997.
- DOCUMENTAL *Zapatistas, Crónica de una rebelión*, México, La jornada y canalseisdejulio, 2003.
- ECHEVERRÍA ANDRADE, Bolívar, “América Latina: 200 años de fatalidad”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 15 (Dossier: Bolívar Echevarría: In Memoriam), México, septiembre 2010-febrero 2011.
- FLORESCANO, Enrique, *La bandera mexicana. Breve historia de su formación y simbolismo*, FCE, México, 2004.
- FRIEDRICH, Nietzsche, *Sobre la utilidad y el prejuicio de la historia para la vida. [II Intempestiva]*, Edición de Germán Cano, Madrid, 1999.
- GARCÍA DE LEÓN, Antonio, *Fronteras interiores. Chiapas una modernidad particular*, Océano, México, 2002.
- -----, *Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia*, Era, México, 1997.
- GASPARELLO, Giovanna y Jaime Quintana Guerrero, (Coords) *Otras geografías. Experiencias de autonomías indígenas en México*, Redez, México, 2009.
- GAULEJC, Vincent, “Memoria e historicidad”, en *Revista Mexicana de Sociología*. Vol. 64, núm. 2, abril-junio, 2003.
- GILLY Adolfo, *Chiapas la razón ardiente*, Era, México, 2002.
- -----, *Interpretaciones de la Revolución Mexicana*, Nueva Imagen, México, 24 reimpresión, México, 2003.
- GINZBURG, Carlo, “La prueba, la memoria y el olvido” en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 14 (Dossier: ¡Bienvenidos al 2010!) México, marzo- agosto 2010.

- ----, *El queso y los gusanos. El cosmos según un molinero del siglo XVI*, Muchnik, Océano, México, 1997.
- ----, *Historia nocturna. Las raíces antropológicas del relato*, Península, Barcelona, 2003.
- GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo, “Los caracoles zapatistas. (Redes de resistencia y autonomía)”, en *La Jornada*, México, 26 de septiembre.
- GONZÁLEZ MUÑOZ, Jenny, *La oralidad: tradición ancestral para la preservación de la memoria colectiva*. Este artículo se puede consultar en la siguiente página:http://www.historia.ufrj.br/~ars/images/pdf/la_oralidad_jenny_muoz_revisado.pdf
- GUHA, Ranajit, “Introducción a la perspectiva de los Subaltern Studies”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 12 (Dossier: *Perspectivas subalternas*) Trad. Inglés Norberto Zúñiga Mendoza y Sergio Zúñiga Mendoza, México, marzo-agosto 2009.
- ----, *Las voces de la historia y otros estudios subalternos*, Crítica, Barcelona, 2002.
- HALBWACHS, Maurice, *Los marcos sociales de la memoria*, Anthropos, Barcelona, 2004.
- HÍJAR GONZÁLEZ, Cristina, “Rastros coloridos de rebeldía, desde Chiapas, hasta Palestina. Entrevista con Gustavo Chávez Pavón”, en *Discurso visual*, núm. 10, México, enero- febrero 2008.
- HOBBSAWM, Eric, *Los ecos de la marsellesa*, Crítica, Barcelona, 1992.
- JAN DE VOS, *Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas*, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 1997.
- JANE-DALE Lloyd y Laura Pérez Rosales (Coords), *Paisajes rebeldes. Una larga noche de rebelión indígena*, Universidad Iberoamericana, México, 1995.
- JELIN Elizabeth, *Las conmemoraciones: las disputas en las fechas “in-felices”*, Siglo XXI, España, 2002.
- ----, *Los trabajos de la memoria*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.
- LENKERSDORF, Grudrun, “Gobiernos concejiles entre los mayas: tradición milenaria”, en *Chiapas*, núm. 14, Era, México, 2002.
- LÓPEZ MONJARDIN, Adriana, “El ataque a Atenco. Testimonio de la represión. Odio de clase”, en *Rebeldía*, núm. 42, México, mayo 2006.
- MAINERO DEL CASTILLO, Luz Elena, “El muralismo y la Revolución Mexicana”, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, México.
- MANDUJANO, Isaín, “Historias y memorias de los caídos del EZLN”, en *Proceso* (1994-2014: la gran falacia del TLC), México, 6 de enero de 2014
- MARTÍ, Samuel, *Simbolismo de los colores, deidades, número y rumbos*. Disponible en PDF en la siguiente página electrónica: <http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/nahuatl/pdf/ecn02/019.pdf>
- MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, Ana María, “Memoria e historia”, en *La mirada del ángel. En torno a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin*, Era- UNAM, México, 2005.
- MASTROGREGORI, Massimo, “La liberación del pasado”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 3 (Dossier: *Historiografía mundial*). México, septiembre 2004-febrero 2005
- MICHAEL Guillermo, *Votán-Zapata. Filósofo de la esperanza*, Rizoma, México, 2001.

- ----, *Ética política zapatista. Una utopía para el siglo XXI*, Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco, México, 2003.
- MUÑOZ RAMÍREZ, Gloria, “Historias pintadas: el color de la lucha zapatista”, en *Desinformémonos*, núm. 13, México, noviembre 2010.
- ----, Gloria. *20 y 10, el fuego y la palabra*, La Jornada- Revista Rebeldía, México, 2003.
- NIETZSCHE Friedrich, *Sobre la utilidad y el perjuicio de la historia para la vida. [II Intempestiva]*, Edición de Germán Cano, Madrid, 1999.
- PAUL, Carlos, “La iconografía, forma de resistencia artística del movimiento zapatista”, en “Cultura” de *La Jornada*, México, domingo 28 de diciembre, 2003.
- RAMÍREZ CHÁVEZ, Antonio, “Zapatismo y creatividad”, en *Rebeldía*, núm. 16, México, noviembre 2004.
- RICOEUR, Paul, *La memoria, la historia, el olvido*, FCE, Buenos Aires, 2004.
- RÍOS GORDILLO, Carlos Alberto, “Del desastre de las conmemoraciones a la historia popular-radical. Entrevista a Paco Ignacio Taibo II”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío. Dossier (Bolívar Echeverría: In Memoriam)*, núm. 15, México, septiembre 2010-febrero 2011.
- ----, “Dimensiones del discurso crítico de Bolívar Echeverría”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 19 (Dossier: *Historia, Crítica y Poder*), México, septiembre 2012-febrero 2013.
- ----, “El ritual de la conmemoración y el calendario de la patria”, en *Contrahistorias la otra mirada de Clío*, núm. 14. (Dossier: *¡Bienvenidos al 2010!*), México, marzo 2010-agosto 2010.
- ----, “La memoria asediada. La disputa por el presente en la conmemoración del bicentenario”, en *Secuencia*, núm. 87, México, septiembre-diciembre 2013.
- ----, “La memoria incandescente”, en “La Jornada del campo” Suplemento del diario, *La Jornada*. México, 21 de mayo de 2011.
- ----, “Lo imposible se hace fácil. Algunas lecciones de la Escuelita Zapatista”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 21. (Dossier: *Historias rebeldes: el neozapatismo en 2013*). México, septiembre 2013-febrero 2014.
- ----, “La memoria rebelde. Dimensiones de la contramemoria neozapatista”, en *Contrahistorias. La otra mirada de Clío*, núm. 24, (Dossier: *El neozapatismo y La Sexta en 2015*), México, marzo-agosto 2015.
- ROJO ARIAS, Sofía, “Los usos de la historia: memoria y olvido en los comunicados del EZLN”, en *EZLN: entre la moral y la política*, FLACSO, México, 1996.
- ROSSI, Paolo, *El pasado, la memoria, el olvido*, Nueva Visión, Buenos Aires, 2003.
- SMEKE DE ZONANA, Yemy, “La resistencia: forma de vida de las comunidades indígenas”, en *El cotidiano*, vol. 16, núm. 99, enero-febrero, 2000, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
- SMITH, Anthony, *Nacionalismo, Teoría, ideología, Historia*, Alianza, Madrid, 2004.
- TERÁN MORVELI, Jorge Adrián, *Los “Misti” análisis e interpretación de dos narraciones orales acomaínas*, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2003.
- TODOROV, Tzvetan, *Los abusos de la memoria*, Paidós, Barcelona, 2000.

- TOLEDO BRÜCKMANN, Ernesto, “Roja y negra bandera nos cobija...Los colores y el lenguaje cromático de los emblemas revolucionarios” en *Pacarina del sur. Revista de pensamiento crítico latinoamericano*, núm. 5, México, octubre-diciembre 2010.
- TRAVERSO, Enzo, *El pasado, instrucciones de uso Historia, memoria y política*, Marcial Pons, Barcelona, 2007.
- VIEGAS R. Diego, *EZLN y la rebelión de Chiapas (1994-2006) Crónica intergaláctica y continuidades latinoamericanas*. Disponible en la página electrónica: www.fundacionmesaverde.org/p_abya/articulos/ezln.html
- WALLERSTEIN, Immanuel, *Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos*. Prefacio de Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Contrahistorias, México, 2008.
- WALTER S. Morris, *Chiapas diseño e iconografía: geometrías de la imaginación*, CONACULTA, México, 2009.
- YÁÑEZ MUÑOZ, Fernando, “Orígenes de la mística militante: EZLN”, en *Rebeldía*, núm. 3, México, 14 de enero 2003.
- YERUSHALMI HAYIM, Yosef. *Zajor. La Historia Judía y la Memoria Judía*, Anthropos, Barcelona, 2002.

Recursos electrónicos

- <http://anarqui coronada.blogspot.mx/2013/09/primera-escuela-zapatista-descarga-sus.html>
- <http://www.beatrizadriana.net/bea/>
- <http://www.ciccum.com/publicaciones/10.PDF>
- <http://www.slideshare.net/ahmedhidd/arte-naif-6604169>http://www.youtube.com/watch?v=aLdK9tv_tF8
- www.frayba.org.mx/.../990110_los_grupos_paramilitares_en_chiapas_frayba.pdf.