

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL

DESARROLLO HUMANO

**“RELACIÓN ENTRE EXPRESIÓN DE EMOCIONES CON LA IDENTIDAD
ETNICA MIXE Y SU REPERCUSIÓN EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL -
COMUNALIDAD” (REEIERC)**

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRA EN TRABAJO SOCIAL

PRESENTA

LIGIA MENA GONZÁLEZ

DIRECTOR DE TESIS

MAESTRO EN SOCIOLOGIA ELIAS MARGOLIS SHWEBER

MÉXICO, D.F. junio, 2011

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

DEDICADA A:

Mi todo incondicional, por ser mi centro y una búsqueda incesante, sin tu presencia en mi vida no hubiera alcanzado esta meta que también es tuya.

A mis padres por su ejemplo, confianza y apoyo.

A Horacio, Vero, Yuni, Hugo, Clau y Miguel por hacer más divertida la estancia en este viaje.

AGRADECIMIENTOS

Un especial agradecimiento a la Profa. Concepción Martínez Isabel y su familia por su apoyo incondicional en la realización de este estudio.

Gracias a las autoridades de Mogoñe Viejo, a todas las personas que colaboraron en el presente estudio y a todas las señoras por su confianza y disposición en esta investigación.

Gracias a mi Tutor Mtro. Elías Margolis por su dirección, guía y sus consejos en la realización de este trabajo.

Gracias a la Dra. Julia del Carmen Chávez por su dirección en la mejora de este trabajo.

Gracias a los Maestros Jorge Hernández y Ma. de la Luz Javiedes por sus correcciones para el enriquecimiento de esta tesis.

Gracias a la Maestra Ángeles Rodríguez y al Maestro Francisco Calzada por su apoyo.

Gracias al Dr. Alejandro Klein por sus sugerencias y orientación en el arte de la investigación.

Gracias a la UNAM, al CONACYT y a la ENTS por brindarme la oportunidad de volver a estudiar y realizar un sueño.

RESUMEN

El problema principal del presente estudio es que la identidad es asignada fundamentada en las asimetrías grupales y las emociones como el miedo, la culpa, la vergüenza y el enojo, son procesos interrelacionados transmitidos por el grupo al que se pertenece, las emociones afectan las formas tradicionales de organización natural o comunalidad mixe, las cuales, también son modificadas por programas asistenciales Estatales que proveen beneficios particulares inmediatos. La influencia negativa de estas emociones sesga la participación a largo plazo.

Este estudio es de corte cualitativo, se utilizaron técnicas de observación participante, entrevista cualitativa a profundidad, libre no dirigida, así como un taller participativo y de reflexión para detectar necesidades e influencia de las emociones en un grupo de mujeres. Se realizó un análisis de contenido del discurso estableciendo frases o párrafos determinados por las categorías que fueron emociones, identidad étnica, comunalidad con perspectiva género.

Los resultados proyectan el pensar y sentir de un grupo de mujeres que priorizaron sus necesidades de infraestructura, así como las emociones principales que experimentan e interfieren al participar, estas son el miedo y la vergüenza. El enojo aparece en la interacción numerosa de asambleas mixes, la culpa es una constante que forma parte de la identidad, se maneja como parte del origen étnico y la pobreza.

Por lo tanto se propone una intervención para trabajar la sensibilización en la expresión de emociones, con perspectiva de género, identidad al arraigo físico o espacio local y la solución pacífica de conflictos, para romper con los prejuicios de identidad asignada que se exige de raza y género, para llegar a la acción sobre la realidad étnica.

Palabras clave: emociones, perspectiva de género, identidad étnica, comunalidad, intervención, trabajo social, interaccionismo simbólico, psicología humanística

ABSTRACT

The present study poses this main issue: that both identity and emotions such as fear, guilt, shame and anger, are interrelated processes transmitted by the group to which one belongs; in this case the *Mixe* community. Emotions affect the traditional way in which said community organizes itself, which is modified by State assistance programs that provide immediate and specific benefits. The negative influence of these emotions skews the community's long-term involvement in the abovementioned assistance programs.

This study's research was carried out with a qualitative approach using participant observation techniques, in-depth, free and undirected qualitative interviews, as well as participative and reflective workshops to identify the needs and influence of emotions in a specific group of women. A speech content analysis was also carried out establishing phrases or paragraphs determined by the categories emotions, identity ethnic and communality with gender perspective.

The results showcase the thoughts and feelings of a group of women that prioritized their infrastructure needs as well as the main emotions that they experienced while participating, as fear and shame. On one hand, anger appears during the many interactions of *Mixe* assemblies. On the other hand, guilt is a constant that is considered to be part of the *Mixe* identity and is attributed to both ethnicity and poverty.

Therefore, an intervention to work on the sensitization and expression of emotions is recommended, considering gender perspective, identity towards physical roots or space, as well as the peaceful resolution of conflicts in order to break the prejudices of race and gender-assigned identity, to ultimately change the reality of the *Mixe* community.

Key words: emotions, gender perspective, ethnic identity, communality, intervention, social work, symbolic interactionism, humanistic psychology.

INDICE

INTRODUCCION	5
CAPITULO 1 INTERACCIÓN, EMOCIÓN Y ACCIÓN PARA LA AUTORREALIZACIÓN	9
1.1 INTERACCIONISMO SIMBÓLICO Y PSICOLOGIA HUMANÍSTICA	9
1.2 EL SELF COMO PUENTE ENTRES INTERACCIONISMO Y HUMANISMO.....	11
1.3 AUTORREALIZACIÓN	12
1.4 EMOCIONES Y SUBJETIVIDAD EN LA COMUNALIDAD	13
1.5 ETNIA Y EXPRESION DE EMOCIONES	15
EMOCIONES NEGATIVAS MIEDO, ENOJO, CULPA Y VERGÜENZA: PREDOMINIO EN LA ETNIA.	20
CAPITULO 2 IDENTIDAD ASIMÉTRICA- ESTIGMATIZADA, CULTURA Y DERECHOS HUMANOS	23
2.1 IDENTIDAD Y ASIMETRÍAS CULTURALES.....	23
2.2 IDENTIDAD Y ESTIGMA	28
2.3 INDIGENAS: EXCLUIDOS, MARGINADOS Y ACUMULADORES DE DESVENTAJAS	31
2.4 EJERCICIO DE LIBERTADES O DERECHOS.....	35
CAPITULO 3 PERSPECTIVA DE GENERO EN IDENTIDAD Y SUBJETIVIDAD.....	38
3.1 PERSPECTIVA DE GENERO Y EJERCICIO DE PODER	38
3.2 IDENTIDAD, CULTURA Y GENERO	41
3.3 GENERO Y SUBJETIVIDAD.....	44
CAPITULO 4 DESEO DE CAMBIO Y TRABAJO SOCIAL	47
4.1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA (COMUNALIDAD) COMO TRADICIÓN EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN	47
4.2 CAMBIO INTERCULTURAL Y GLOBALIZACIÓN.....	48

4.3 DISOLUCIÓN DE LA COMUNALIDAD POR IMPACTOS DE LA GLOBALIZACION.....	49
4.4 COMUNIDAD IDEALIZADA VS COMUNIDAD CONTEMPORANEA	51
4.5 DESEO DE CAMBIO Y TRABAJO SOCIAL	54
4.6 CAMBIO SOCIAL POR INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL	56
4.7 UNA REALIDAD DEL MUNICIPIO AL QUE PERTENECE MOGOÑE VIEJO.....	57
4.8 MIXES DE LA BAJA DESDE LA TEORIA.....	60
CAPITULO 5 RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO RELACIÓN ENTRE EXPRESIÓN DE EMOCIONES CON LA IDENTIDAD ÉTNICA MIXE Y SU REPERCUSIÓN EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL (COMUNALIDAD).	63
OBJETIVO GENERAL.....	63
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	64
GUIAS DE ENTREVISTA	66
RESULTADOS	68
5.1 COMUNALIDAD MIXE DE MOGOÑE VIEJO.....	70
5.2 AUTODIAGNÓSTICO DE UN GRUPO DE MUJERES.....	81
5.3 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL DISCURSO POR CATEGORÍAS.....	90
CAPITULO 6 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE “EXPRESIÓN EMOCIONAL”.....	109
6.1 ADQUISICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.....	110
6.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN “SENSIBILIZACIÓN DE LA IDENTIDAD Y LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES”.....	112
CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN.....	128
CONCLUSIONES.....	142
BIBLIOGRAFIA	146
ANEXOS	154

INTRODUCCION

El estigma y los estereotipos dan lugar a las diversas identidades que soportan la comparación con grupos ajenos y con integrantes del mismo grupo, esto da lugar a que la identidad se sustente en asimetrías (Tajfel, 1984) y se traten de cubrir las diversas expectativas de atributos de pertenencia o particularizantes, así como de identidad personal, identidad comprometida, identidad deseada y asignada (Giménez, 2009) encajonando lo que los individuos son, lo que deben actuar y sentir, con respecto a la fachada institucionalizada (Goffman, 1982) que es lo socialmente aceptado. Sin embargo esos comportamientos que obedecen a estigmas, terminan por marcar pautas para interactuar y relacionarse como se espera que lo hagan, tanto al interior del propio grupo como con grupos ajenos.

En este sentido los grupos étnicos representan el rol que se les atribuye, de ser pobres, flojos, indolentes, (Pozas y Pozas, 1980) esto corresponde al estereotipo y estigma de los pueblos originarios, que estudiosos ajenos al grupo les atribuyen, en el que juegan un rol de actuación, idealización, donde intervienen la fachada, el frente, fondo y apariencia. (Goffman, 1982) Todo ello conlleva que las comunidades se sigan viendo poco desarrolladas sin infraestructura y con costumbres que implican rigidez y pasividad (Ramos, 1965)

Aunada a esa Identidad que el grupo dona a los individuos, se encuentra la subjetividad que determina los afectos, formas de expresar y sentir las emociones, las cuales también son enseñadas por el grupo al que se pertenece y que pueden interferir para el logro de metas (D'Angelo, 2004) y para llevar a cabo una vida feliz, las emociones negativas pueden provocar problemas interpersonales y sociales tremendos. (Reidl, 2005) Esos problemas se centran en lo que este estudio permitió detectar en la organización social tradicional mixe (comunalidad) en la que, se ve mermada la participación porque las personas no adquieren compromisos y responsabilidades a largo plazo, se adquieren a corto plazo siempre y cuando haya una ganancia con el menor esfuerzo, (el apoyo económico) concedido por el Estado.

Así las emociones y la identidad se analizan en el presente estudio con una perspectiva de género de los individuos, dónde se estipulan lineamientos de comportamiento fundamentados en la biología de cuerpos sexuados (Lagarde, 2001) no solo en el hombre y la mujer, sino en el análisis de un grupo étnico que como muchos otros es invisibilizado, ante grupos que se asumen superiores y que reproducen el sistema patriarcal dominante por el poder que ejercen análogamente al igual que la mujer produce y reproduce gratuitamente ciudadanos para el país, los cuales determinan formas de comportamiento o de vida para los grupos que se asumen como inferiores o invisibles, los cuales terminan produciendo mano de obra barata para países del norte.

Todo esto se aborda en un contexto donde una comunidad mixe se encuentra inserta en un sistema capitalista en el que la globalización es evidente, dónde puede intervenir el Trabajo Social como disciplina para propiciar la organización de las personas a partir de sus técnicas y realizar acciones que mejoren las carencias que viven, propiciando el cambio de la comunidad a partir de la sensibilización del hombre y la mujer ante sí mismos, como seres pensantes individuales que forman parte de un grupo, que se organiza por la transformación de su propio entorno, con la finalidad de abogar por el ejercicio de los derechos humanos.

El problema principal es que los mixes poseen una identidad que es asignada fundamentada en las asimetrías grupales, la cual va transmitiendo a los individuos las formas de interactuar y la subjetividad en el sentir, en esta subjetividad asumen inferioridad que provoca emociones de miedo, vergüenza, culpa y enojo lo que impide la participación para que se comprometan y responsabilicen a largo plazo, en acciones para su comunidad, lo que propicia que las formas tradicionales de organización como la comunalidad mixe no sea una herramienta para el desarrollo de la comunidad, sino un elemento que el Estado retoma para frenarlo a través de sus programas asistenciales.

El supuesto que guía toda la investigación es “si la identidad y las emociones son transmitidos por la etnia mixe como el miedo, la culpa, la vergüenza y el enojo, estas afectan sus formas tradicionales de organización, ya que se van abandonando para obtener beneficios particulares, a través de los programas asistenciales Estatales. La influencia de estas emociones crece porque no todos son beneficiarios; por lo tanto no se logra la participación a largo plazo para adquirir compromisos y responsabilidades, sin embargo la sensibilización emocional individual y de arraigo físico al espacio local, permitiría generar cambios en la participación de hombres y mujeres mixe, rompiendo con los prejuicios de identidad asignada que se les exige de raza y género, ya que se ataca el problema desde lo individual a lo grupal, para llegar a la autorrealización y a la acción para transformar su realidad”.

Este estudio es de corte cualitativo, se utilizaron técnicas de observación participante, entrevista cualitativa a profundidad en una sola ocasión, libre no dirigida, así como un taller participativo y de reflexión para detectar necesidades e influencia de las emociones en un grupo de mujeres. Se realizó un análisis de contenido del discurso estableciendo frases o párrafos determinados por las categorías a investigar que fueron Emociones, Identidad Indígena, relacionadas al proceso de organización y género.

En el capítulo uno se abordan los aspectos psicológicos que constituyen las interacciones sociales del individuo en relación con los otros, que posee un self que es lo que le da la fortaleza para dirigir su conducta hacia la autorrealización y ser feliz, para ello retoma sus experiencias. Se analiza como es el grupo al que pertenece el individuo determina las formas de sentir y expresar las emociones que son parte de una subjetividad aprendida, de ahí que las emociones predominantes a estudiar sean el miedo, el enojo, la culpa y la vergüenza.

En el capítulo dos se habla de la identidad y como los individuos se asumen como parte de un grupo, a partir de la autovaloración de la pertenencia y la comparación con individuos de otros grupos, lo que propicia relaciones asimétricas, las cuales dan lugar a los estigmas, se analiza el estigma de indio o indígena y como este sector es marginado, discriminado y se encuentra en desventaja en comparación con otros, se cierra este capítulo con la enunciación de vivir los derechos humanos y mecanismos para lograrlo.

El capítulo tres aborda la perspectiva de género y como desde un cuerpo sexuado se construye toda la identidad para hombres y mujeres, formas de comportamiento y estereotipos a cubrir en el caso de las mujeres de ser madres, esposas, hijas, amas de casa, que se traspola con la cultura mixe, que vive invisibilidad obedeciendo a conflictos institucionales, de una estructura más amplia que se sustenta en el orden,(Lagarde, 2001) produce y reproduce individuos que resultan ser mano de obra barata para los países del norte, que obedecen a una ideología

patriarcal, de desigualdad e injusticia, donde el ejercicio del poder es lo “normal” igual que la mujer ante el sistema patriarcal que paradójicamente está sustentado en la comunidad.

Posteriormente el capítulo cuatro se abordan específicamente todos aquellos aspectos sociales en los que el individuo siendo parte de una comunidad tiene que asimilar para sentirse y asumirse parte de la misma, viviendo en comunalidad y comunalismo. El Trabajo Social organiza a las personas que aún dentro de un sistema capitalista globalizado pueden alcanzar y realizar cambios en su entorno para beneficio común y propio. Y el capítulo finaliza con una reflexión del ideal y la realidad de la comunalidad, se aborda el caso del Municipio al que pertenece Mogoñe Viejo que es donde se llevo a cabo el presente estudio y se describen las generalidades de la etnia mixe.

En el capítulo cinco se habla propiamente de las técnicas empleadas, con qué personas, y la comprobación del supuesto que guía esta investigación a partir de las entrevistas realizadas se enuncia lo que es propiamente la comunalidad mixe en Mogoñe Viejo, que aborda territorio, fiesta y poder. Se obtiene una descripción del pensar y sentir de un grupo de mujeres que resulta ser importante debido a que son ellas las que hablan sobre la situación particular de la comunidad y la priorización de sus necesidades. Se obtiene de igual forma un acercamiento a su sentir en cuanto a la participación en asumir compromisos y responsabilidades siendo el miedo y la vergüenza las principales emociones, que impiden la participación y la libre organización, continua.

Mientras que el enojo aparece constante en la interacción de asambleas de ejidatarios tiende a ser la envidia de que no todos tienen los mismos beneficios, la culpa es una constante que forma parte de la identidad, “no es su culpa ser indios, hablar mixe y ser pobres”. Se analiza el discurso y el contenido del mismo en torno a emociones, identidad y género comprobándose que en el discurso y la interacción están presentes las emociones que lejos de facilitar la convivencia, la entorpecen. De ahí se parte al capítulo seis en el que se da la propuesta de intervención para trabajar expresión de emociones, género, solución pacífica de conflictos e identidad, a través de la sensibilización con la gente. Finalmente en el capítulo siete se hace la discusión entre todas las propuestas teóricas revisadas, y lo obtenido en la parte empírica; dando paso a las conclusiones.

La importancia y trascendencia del presente estudio radica en haber retomado la opinión experiencias, pensamientos y sentimientos directas de las personas que participaron en él, para tratar de aportar y propiciar la participación organizada, comprometida y responsable de los hombres y las mujeres, con reconocimiento pleno de su origen e identidad, como grupo, con vivencias y experiencias individuales que en combinación con el miedo, la vergüenza, la culpa y el enojo frenan la participación y la organización de sus formas tradicionales, las cuales empiezan a ser olvidadas y cooptadas por el Estado que las utiliza y se vuelven filtros discriminatorios y excluyentes de toda la población mixe, que tiene los mismos derechos para acceder a mejores formas de vida.

La participación consciente de sí mismos y de su grupo al que pertenecen, conllevaría mejores formas de convivencia y a la autorrealización. (Quitman, 1989) Debido a que se asumirían como sujetos que accionan (Tello, 2008 y Galeana, 1999) para generar cambios desde sus usos y

costumbres (Bonfil, 1992; Sthavenhagen, 1995 y Sen, 2000) evitando la apatía May (2000) donde los ciudadanos, viven en discriminación o marginación.

Para ello se ofrece una propuesta de intervención grupal con miras a que sufra las modificaciones pertinentes para todos los grupos étnicos que conforman nuestro país, aunque esta es especial y específica para los mixes de la Baja de Mogoñe Viejo, la cual a largo plazo busca un desarrollo que implique beneficio común, haciendo uso de las fortalezas que tienen como el tequio (trabajo común) para hacer frente a su historia, a su arraigo, a lo que desean cambiar a partir del interés transformar su percepción de la realidad desde su propio concepto de sí mismos, y del grupo al que pertenecen, y del lugar en el que se encuentran ubicados.

CAPITULO 1

INTERACCIÓN, EMOCIÓN Y ACCIÓN PARA LA AUTORREALIZACIÓN

El presente capítulo tiene el objetivo de presentar las corrientes teóricas del Interaccionismo Simbólico y la psicología Humanística el primero siendo una corriente microsociológica desde la perspectiva de Goffman quien ofrece entender e interpretar la realidad desde la interacción cara a cara, mientras que la segunda con fundadores como Maslow, Rogers y Bühler entre otros, promueven que el individuo es importante con sus experiencias y capacidades para crecer y transformar su realidad física a partir de lo que éste creó en su mundo interior subjetivo, comparándolo con la realidad externa a partir de la confrontación práctica. Finalmente se analiza el concepto de emoción y la implicación del miedo, la culpa, el enojo y la vergüenza mismas en la organización social bajo el contexto actual de la globalización.

1.1 INTERACCIONISMO SIMBÓLICO Y PSICOLOGIA HUMANÍSTICA

En 1974 se funda la sociedad para el estudio del interaccionismo simbólico¹, que es la consolidación y toma de conciencia del movimiento. (Munné, 1989: 277) Esta corriente presenta dos características contrapuestas, la escuela de Chicago y la de Iowa. De esta última sus principales representantes Hebert Blumer y Mandford Kuhn, sus diferencias son metodológicas en el protagonismo que se ha de conceder a la observación participante como técnica de investigación empírica, de la técnica alternativa.

Este paradigma implica que el mundo está conformado a partir de la Interacción social como un tipo de organización social o de orden social,² en el que Erving Goffman, determinó diferentes características que se dan, en situaciones sociales con dos o más individuos, cuando se hallan en presencia de sus respuestas físicas respectivas... a esto se le llamó "estudio del microanálisis". (Goffman, 1991: 174 -175)

Por lo tanto este estudio se ubica en el microanálisis, donde la interacción esta supeditada al espacio y al tiempo, es necesario el contacto cara a cara que implica la conducta y la conversación, se toma en cuenta lo expresado con palabras y con gestos, siendo las emociones, la cognición y el contexto lo que determine la continuación y seguimiento de la interacción, en esta, pueden presentarse situaciones de ofensa, indignación lo que conlleva que los individuos aprendan formas de actuar que son consensuadas y aceptadas, conformándose el orden social, a partir de las normas morales, si estas se rompen se utilizan correctivos para que se vuelva a mantener el orden.

Goffman (1991:174) establece que cuando se da una desorganización en la conversación por confusión y desorientación se produce "el embarazo" donde los participantes no saben que esperar del otro y rompen con su forma de comportarse. Otro concepto importante que maneja

¹ Munné F (1989) Entre el individuo y la sociedad. Marcos y teorías centrales sobre el comportamiento intersociosocial Biblioteca de Ciencias Sociales Barcelona.

² Los momentos y sus hombres Textos seleccionados y presentados por Yves Winkin, Erving Goffman, ediciones Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 1991, 231 p. de Parsons El Orden social y la Interacción 1953: The social system ver págs. 92-95

Goffman (2004:280) es “la dramática”, dónde la actividad del individuo tiene significado para los otros y expresa lo que desea transmitir.

Si esa dramática se ve interrumpida en lo individual; la persona que lo vivencia cae en “la decepción ante cierta imagen del hombre, y se angustia por el futuro y la realidad social”³. (Artiles citado en De Anda; Lovering; Moreno, 1999:200-201) esa decepción en sí misma o por su entorno, altera los significados de la interacción debido a que el individuo con capacidades y potenciales humanos subjetivos; (Quitmann, 1989:29) siendo una totalidad, una unidad integrada, ejerce una fuerza en su vida debido a un deseo innato a crecer y a desarrollar lo más elevado de su potencial. (Bugental, 1967: 11-12 citado en Castanedo, 2005:20) Esto es la psicología humanista que propone responder positivamente al cambio, (Castanedo, 2005:31) y fomenta las capacidades sociales y las que facilitan el autodesarrollo. (Artiles en De Anda; Lovering; Moreno, 1999:203)

Es en la unión del pensamiento y sentir individual que se transita al actuar social, donde la psicología humanista y el interaccionismo simbólico pueden unirse para transformar la realidad tanto del individuo como del grupo, interfiere la “*actuación*” o actividad de un participante para influir de algún modo sobre otros participantes (Goffman, 2004:27) el problema y la falta de confianza en lo que se propone es cuando el individuo no deposita confianza en sus actos ni le interesan mayormente las creencias de su público, a eso se le llama *cínico*. (Goffman, 2004:29)

Fuera del cinismo; dónde no hay interés por mejorar, esta la *idealización* que implica ascender se expresa en términos de sacrificios realizados para mantener una fachada”. (Goffman, 2004: 48), la psicología humanista puede utilizar esa idealización para propiciar el cambio en lo individual y lo social, pero en ese proceso interviene la *fachada* que implica la actuación del individuo que funciona regularmente de un modo general y prefijado, puede incluir: insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, la edad, y las características raciales, el tamaño y aspecto, el porte, las pautas de lenguaje, las expresiones faciales, los gestos corporales y otras características semejantes (Goffman, 2004:34-35).

La fachada resulta ser un freno en el que los individuos se saben juzgados, en el que no se da un despoje de etiquetas, e interviene el *medio* que incluye mobiliario, decorado, equipos y otros elementos propios del trasfondo escénico. (Goffman, 2004:34) El medio es el que implica mejoras debido a las condiciones desfavorables en las que los individuos viven.

La *apariencia* (appearance) es el status social del actuante, es decir el desempeño de alguna actividad social formal, trabajo o recreación informal, si celebra o no una nueva fase del ciclo estacional o de su ciclo vital. (Goffman, 2004:36) La apariencia son eventos que no ocasionan ningún cuestionamiento en el individuo o grupo, ni decepción alguna, cuando hay dudas del lugar que se ocupa por la comparación con los otros, se cae en el “darse cuenta” y en querer redirigir la conducta para actuar sobre lo que se considera “dado”, muchas veces el individuo o el grupo, se puede “dar cuenta”, el problema es que solo se queda en esa etapa, y no se trasciende al actuar para transformar.

³ De Anda Muñoz J de J, Lovering Dorr A., Moreno López S. (1999) LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO EN UN CONTINENTE EN CRISIS, Universidad Autónoma de Aguas Calientes, Fondo para la modernización Superior FOMES

Entonces la persona o grupo asume la fachada social institucionalizada que es cuando se “adopta un rol motivado por el deseo de representar la tarea dada o por el de mantener la fachada correspondiente”. (Goffman, 2004:39) Es decir, llega un momento en que se cree que por tener una fachada aceptada se actúa con el deseo, pero esa acción en sí misma no cambia, el entorno social ni el interior del individuo, el deseo se queda en buena intención y no transforma, es cuando haciendo lo mismo se cree que se obtendrán diferentes resultados, la realidad es que la fachada institucionalizada no provoca ningún cambio, se opta mantener los atributos que los otros han dado a menos que se entre en inconformidad con uno mismo y con la realidad.

1.2 EL SELF COMO PUENTE ENTRE INTERACCIONISMO Y HUMANISMO

Así, los elementos del microanálisis de Goffman aunados al humanismo dónde se requiere romper o propiciar la improvisación llegando a la angustia en lo individual y estar a disgusto, con su realidad personal o social, el individuo hace uso del self o “sí mismo” que es la capacidad de cada persona para proyectar, consciente e inconscientemente ante otros:

- el observar, responder y dirigir su conducta, se va formando a través de un proceso de carácter reflexivo, y por éste, se pueden organizar de una manera relativamente estable las cogniciones y actitudes al ser activadas por los otros. (Lauer y Andel, 1977) El self es intrínsecamente social. (Munné, 1989: 284)⁴

Este sí mismo o self, fundamenta la continuidad en la interacción, establece el conocimiento, de las acciones mediadas por todos los elementos que propone Goffman en el microanálisis y a la vez se relaciona con los diversos roles o fachadas que los individuos desempeñan, “quizá no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra persona sea máscara”. En la medida que esta máscara representa el concepto que nos hemos formado de nosotros mismos –el rol de acuerdo con el cual nos esforzamos por vivir-, esta máscara es nuestro “sí mismo” más verdadero, el que yo quisiera ser. (Goffman, 2004:31)

Además del sí mismo del Interaccionismo simbólico esta el sí mismo del humanismo, William James crea los fundamentos de la teoría del sí mismo; “el sí mismo como objeto” que caracteriza las autopercepciones y autovaloraciones en las que se expresa el modo de pensar, y el “sí mismo como proceso” donde el sí mismo se ve como actuante activo. En el concepto del sí mismo, el ser humano; es un amontonamiento de experiencia en un proceso fluido de cambio, su estructura integrada y ordenada se conserva siempre⁵.(Quitmann, 1989:135)

Así, “el sí mismo” para ambas teorías las cuales coinciden, implica orden en la interacción tener conocimiento de las reglas y no provoca, cinismo o ruptura de la interacción; este “sí mismo” interactivo se mantiene activo dirige la conducta, retoma los aspectos personales de autopercepción y autovaloración, llevando a cabo la voluntad del individuo. Rogers habla de que esa acción se da por tres caminos; 1) como percepción y vivencia concreta (consistencia), 2)Entre la realidad subjetiva del campo fenoménico (interior) y la realidad del mundo “de

⁴ Munné F (1989) Entre el individuo y la sociedad. Marcos y teorías centrales sobre el comportamiento intersociosocial Biblioteca de Ciencias Sociales Barcelona.

⁵ Quitmann Helmunt, (1989) Psicología Humanística Conceptos fundamentales y trasfondo filosófico, editorial Herder, Barcelona

fuera”, 3) Entre el sí mismo y un sí mismo deseado (ideal self) el concepto de sí mismo que más le gustaría poseer al individuo, sobre el que éste sitúa el máximo valor para el mismo. (Quitmann, 1989:135)

Por lo anterior es “el sí mismo” el puente que une una realidad individual subjetiva (interior) y una objetiva (material concreta), las cuales pueden estar contrapuestas, si es así, resulta confrontante para el individuo y al tratar de minimizar esa confrontación él tiene que alcanzar la coherencia entre lo que desea, entre lo que es y percibe de sí mismo; y entre lo que siente. La acción del self entonces la encamina hacia la búsqueda de la coherencia entre el pensar, sentir y actuar individual correlacionado con la realidad social para transformarla.

De ahí la importancia de la psicología humanista que da respuesta al individuo o grupo, en el deseo de buscar algo que dé respuesta a la desestabilización personal y social, para el desarrollo y la generación de propuestas de mejora, a partir del compromiso y la explotación de la capacidad humana del darse cuenta, dónde las personas, son agentes en la construcción de su mundo.

1.3 AUTORREALIZACIÓN

Al desear la persona o grupo un cambio y actuar sobre él, se aboga por buscar un desarrollo total, siendo esta, una meta de los seres humanos. Rogers concibe la autorrealización como un proceso, el hombre debe atravesar una maraña de máscaras de defensa: antes de descubrir al extraño que ha vivido tras ellas, al extraño: él mismo. Lo más excitante para los hombres es cuando el individuo es interiormente libre y elige, como la “vida buena”, este proceso del devenir. (Process of becoming, Quitmann, 1989:133)

La autorrealización en lo grupal al establecer una analogía desde lo individual, implicaría destruir las máscaras que componen a los grupos, es decir los roles y papeles que desempeñan en el medio, a partir de redirigir el sí mismo; en lo individual es cuando la persona se vuelve consciente de las múltiples facetas que pueden frenar su propio crecimiento, por lo tanto esa destrucción de máscaras se basa en la confrontación de la realidad, entre lo que viven, lo que creen, lo que desean y lo que pueden transformar a partir de la sensibilización.

Según Goldstein autorrealizarse son formas de la meta más alta en la vida (Quitmann, 1989:80), es decir existe una autorrealización del cubrir lo básico pero Maslow habla de que esta posibilidad no tiene que verse como un valor último de la humanidad. Lo que conlleva una lucha de superación de dificultades, las cuales pueden verse relacionadas, a una integración de las diferentes metas y aspiraciones, se pasa a la necesidad de tener sensaciones de antagonismo, que conducen a la autorrealización y a la consumación:

- 1) Tendencia a satisfacer las necesidades, inclinación a la relajación, a la comodidad y a la felicidad.
- 2) Tendencia a la sexualidad, al reconocimiento del yo, a la adaptación autolimitativa, tendencia a la limitación, clasificación, pertenencia y seguridad.
- 3) Tendencia a la expansión creadora, la trascendencia a la autorrealización.

- 4) Tendencia a la integración y mantenimiento del orden interno la autosuficiencia, a la paz del espíritu. (Quitmann, 1989:209-210)

Lo que da fuerza al ser humano para aguantar la elección y decisión de lucha entre las tendencias fundamentales para consumir la autorrealización es la "fe". Para Bühler toda acción humana está orientada a metas que representan valores y sentido. (Quitmann, 1989:211) A pesar de que Maslow se ocupa de las necesidades humanas; las necesidades básicas son para él necesidades de deficiencia son las de supervivencia física alimentación, bebida, alojamiento, vestido, sexualidad, sueño y oxígeno, y las metanecesidades las denomina necesidades de crecimiento y son:

-las necesidades de seguridad,

-las necesidades de amor y pertenencia (Quitmann, 1989:219)

Aunadas a las necesidades básicas están las de autorrealización que son 16 para Maslow⁶ quien además produjo 18 características de seres humanos autorrealizados y de una sociedad sana⁷. Para que los individuos alcancen esa autorrealización es necesario romper con las interacciones, donde las fachadas institucionalizadas dictan las formas de comportamientos en los grupos, sustentadas en las apariencias, que dictan la dramática o la hacen predecible. En esa interacción del individuo con su comunidad va adquiriendo formas predominantes de sentir y expresar sus afectos, estos elementos constituyen la subjetividad que existe en toda cultura.

1.4 EMOCIONES Y SUBJETIVIDAD EN LA COMUNALIDAD

La interacción es notoria en cualquier comunidad, la subjetividad sin embargo parece ser sutil ya que las comunidades reales se comportan como "campos sociales poblados de tensiones, que provienen de la misma afectividad y de la convivencia cotidiana, sobresocializan a sus miembros, saturándolos de afectos y rencores, chismes y envidias, a veces heredados por generaciones" (Bartolomé, 2005:110) La subjetividad para Bartolomé es la sobresocialización por saturación de afectos y rencores, mientras que Lagarde (2001:19) menciona que para llegar a esta se aspira a "desmontar la estructura de la concepción del mundo y de la propia subjetividad."

Así, la subjetividad contempla lo individual y social, de las experiencias de vida, de la cultura en la que se encuentra uno inmerso y que da identidad, conlleva las formas de pensar y de sentir el mundo, la subjetividad individual y social se construye en la interrelación entre el hombre y su contexto social y natural, en el marco de su actividad cotidiana, constituye el conjunto de prácticas, tradiciones, creencias, valores, sentimientos, estereotipos y representaciones, etc., que forman el sustrato de la subjetividad social.⁸

⁶ Ver Quitmann, 1989:219- 221

⁷ Ver Quittman 223- 231

⁸ D'Angelo Hernández, Ovidio. La subjetividad y la complejidad. Procesos de construcción y transformación individual y social. En Problemas sociales de la complejidad. CIPS, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La Habana, Cuba. 2004. Disponible en la World Wide Web: <http://168.96.200.17/ar/libros/cuba/angelo14.rtf>

Por lo anterior la subjetividad, *es una construcción histórico-cultural*; como la capacidad de expresión para dar a la realidad sentido; es una de las dimensiones de la Cultura, aunados a los estilos de vida manifestados a través de la interacción social que conllevan signos, símbolos y significados específicos. La importancia de la subjetividad radica en la experiencia individual – personal, que se da a lo que se experimenta en el sentir y el pensar, que es uno de los ejes que el humanismo retoma y que se refuerza por la convivencia con los otros a partir de la interacción, con todos los patrones dramáticos de Goffman.

Es en las diversas máscaras que se puede ver el papel que juega la subjetividad, y su implicación en las tradiciones que mantienen la cohesión de la comunidad, que provee a los individuos seguridad y pertenencia, Gurrutxaga, (1991:36) menciona que la tradición es la comunidad⁹ y su contradicción se centra en control y la falta de libertades, entonces, aunque provea esa seguridad; coarta y el significado solo lo tiene para el que esta inmerso en ella. Por lo que la sobresocialización se dará solo en los que residen ahí.

Gigena (2009:231) menciona, como parte del conflicto y la subjetividad un juego de mediaciones, dominación y resistencias que recrean y hacen visible la historicidad de los sujetos, el cual tiene que ver una marca de origen estigmatizante. La emoción de la vergüenza aparece como algo recurrente entre los miembros de la comunidad y para cualquier grupo... emergen aquellos que enuncia el cuerpo: el fenotipo (el rostro) y la emocionalidad (sentir de otra manera).

Por lo tanto la subjetividad tiene una estrecha relación con la pertenencia en la comunidad o grupo tradicional por ello, es preferible mantener la aceptación del grupo a través de los elementos de la interacción, y no someterse a la exclusión por el desconocimiento grupal, la crítica etc. que implica el compartir o accionar por minimizar una decepción de la realidad social, o personal, más cuando las iniciativas provienen de un solo individuo. Aún y cuando esto implique vivir a costa de las propias libertades humanas o derechos; se da prioridad a las relaciones que los individuos consideran importantes, y estas se fundamentan en la afectividad, la emotividad, el respeto y la autoridad.

ORGANIZACIÓN, PODER Y SUBJETIVIDAD

La organización política en las comunidades indígenas se sustenta en la tradición que dependía de un sistema de lealtades basadas en el rango hereditario, el control de la tierra como principal recurso económico y el ejercicio de la autoridad pública. Todos los que no eran propietarios quedaban excluidos de la participación directa en los asuntos públicos. Los grupos en situación de dependencia económica no tienen derechos; es el caso de arrendatarios, jornaleros, trabajadores regulares y sus servidores. La política no estaba asociada a derechos individuales ni tampoco al usufructo del poder. (Gurrutxaga, 1991:44)

Así el poder en lo subjetivo conlleva la ideología popular “de cuanto tienes, cuanto vales”, los afectos para los que no poseen nada son de invalidez, pero no se hablan, se cumple con los

⁹ Gurrutxaga A. El redescubrimiento de la comunidad, *Reis: Revista española de investigaciones sociológicas*, ISSN 0210-5233, Nº 56, 1991, pags. 35-60 consultado 13 de septiembre 2010 2:37 pm.

roles establecidos fundamentados por la apariencia, y la fachada, se conserva la interacción porque algún beneficio se puede obtener con esa imagen, la direccionalidad del self en este caso implica costumbre, subsistencia y poca realización.

En consecuencia “la lógica estatal intenta provocar el olvido de particularismos y sentimientos primordiales que existen en las diferentes partes del territorio definido por el Estado. Si la política civil tiene éxito, triunfa el proceso de disolución de los vínculos tradicionales y su acervo de conocimiento”. (Gurrutxaga, 1991:51) Es decir lo que la comunidad brinda a los individuos de pertenencia, relaciones y tensiones, se ve trastocado o eliminado por el propio Estado, la subjetividad no se vive hacia la afectividad, emotividad, sino que se vive en algunos casos como falta de respeto y ausencia de autoridad.

1.5 ETNIA Y EXPRESION DE EMOCIONES

La etnia o comunidad provee, a los individuos de la subjetividad ya mencionada, a continuación se abordan las definiciones del concepto de emociones y se analizan con relación al papel de la sociedad en la expresión de las mismas. Al ser subjetivas se aprenden, son parte de la identidad, conllevan formas de comportamiento y de sentir, de ahí que para saber lo que una persona experimenta tuvo que haber pasado por un proceso de interacción con los que le rodean, aprendió fachadas, frentes, fondos, para comportarse y conocer los guiones de actuación en los diversos momentos, de su vida, así las personas adquieren formas de enfrentarse socialmente al ambiente, las emociones son latentes, permanentes o constantes.

Páez define las emociones como intensas y complejas, implican manifestaciones expresivas, conductas, reacciones fisiológicas y estados subjetivos (percepciones y cogniciones), es un fenómeno intenso, afectivo, breve, centrado en un objeto que interrumpe el flujo “normal” de la conducta y la cognición reorientándolos a otras.¹⁰ Dantzer menciona que la emoción es un fenómeno observable con un sentido social y adaptativo, en términos de acción o acto. Implica las representaciones mentales y la de la experiencia que de ella goza el individuo¹¹..., la información verbal que el individuo es capaz de suministrar parece consentir una modelización más objetiva de las representaciones mentales correspondientes. (Dantzer, 1989:15)

Para Dantzer las emociones implican adaptación, y la explicación que el individuo da a partir de su experiencia, donde intervienen procesos fisiológicos, de percepción y de conocimiento que Paéz enuncia como fenómenos intensos, ambos autores coinciden en que la cognición mental está presente y reorienta las acciones o conductas. Mientras que Hernández menciona que las emociones son utilizadas en el capitalismo “pues las formas de socialidad de la cultura emocional ofrecen maneras de operación y potenciación del mercado económico con la forma del cálculo “costo- beneficio”, en el que las relaciones íntimas están inoculadas de una narrativa

¹⁰ Páez D., Echebarría A. y Villareal, M., (1989) Teorías psicológicas –sociales de las emociones en Emociones perspectivas psicosociales A. Echebarría, et. Al Editorial fundamentos, Caracas.

¹¹ Dantzer R. (1989) Las emociones, Paidós studio, México

del “sufrimiento y su superación” que tiene la forma de operación del mismo mercado¹². (Hernández; 2008:)

Esta perspectiva de las emociones en el capitalismo dónde todo se ve como costo beneficio no solo en el mercado sino también en las relaciones íntimas modifica la interacción no solo en lo individual, sino también en lo grupal ya que se asumen el “sufrimiento o la superación”, tanto en las experiencias individuales, como en las soluciones que el Estado propone con programas sociales dirigidos a ciertos sectores y las formas de afrontar las emociones que se producen al implementarlos generan “reacciones verbales- subjetivas, y encauzan procesos de regulación y afrontamiento emocional relacionados con la variabilidad cultural”¹³. (Mesquita y Frijda, 1992 citado en Fernández, et. Al 2000:3)

Es innegable que la cultura va a influenciar la vivencia emocional, en particular los procesos secundarios de la comunicación y afrontamiento de la emoción estarán fuertemente influenciados por la cultura. (Fernández, et. Al 2000:8) Hofstede (1991) describe a las culturas nacionales de Latinoamérica (junto con las asiáticas), a partir de la expresión emocional y las caracteriza de colectivistas. Culturas más femeninas se caracterizan por su expresividad, mientras que en las más masculinas es la instrumentalidad lo que prevalece. (Fernández, et. Al 2000:8)

Las culturas colectivistas, muestran una comunicación sutil e indirecta muestran déficit en la comunicación verbal de las emociones. Elaboran menos los aspectos subjetivos, mentales o internos de las emociones, por lo que considerarán como menos típicos las reacciones mentales. (Fernández, et. Al 2000: 9-10) La mayor influencia de culturas indígenas se asocia a una mayor contención emocional. Chile y México muestra mayor expresión de emociones negativas, la mayor expresión de enojo en México se explicaría por el carácter más agresivo, de la cultura Azteca, reflejado en la fuerte masculinidad mexicana. Dónde hay un porcentaje de población indígena se da una mayor alexitimia secundaria: la gente habla menos, hay una menor elaboración cognitiva de la tristeza y además se da una mayor reacción física indiferencia de alegría. (Fernández, et. Al. 2000: 17-18)

Se marca una línea en la que se definen las emociones y se pasa a una utilización de emociones en el capitalismo, sustentado en el costo beneficio actual, como no hay beneficios palpables, rápidos a los que el contexto globalizador acostumbra, se ignoran, pero a la vez se toma en cuenta la influencia histórica de las culturas para elaborarlas en lo personal y grupal, estas dependen de la variabilidad cultural y de las formas de expresarlas, la idea de que las culturas indígenas reprimen se fundamenta en la historia.

¹² Hernández Ramírez V. (2008) Reseña de Illouz,(2007) “Intimidades congeladas” Athenea Digital, número 13, 291-296, consultado 11 de octubre de 2009, 11:50 pm <http://redalyc.uaemex.mx> <http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/506> págs. 291, 295-296

¹³ Fernández, I., Zubieta, E. y Páez, D. (2000) Expresión e inhibición emocional en diferentes culturas. En D. Páez y M. M. Casullo (comps.), Cultura y Alexitimia: ¿cómo expresamos aquello que sentimos? Pp. 73- 98 Buenos Aires: Paidós.

Ante este panorama y sustentado en las formas de interacción, de fachadas y apariencias la misma cultura impone, en el afán de que se cumplan los roles, los individuos y los grupos han aprendido, a no mostrar lo que sienten, si en algún momento se expresa, surge la crítica y la represión de romper los guiones de actuación, por lo tanto se trata de mantener el orden conocido por los interactuantes, para que todos puedan co-existir y convivir, aunque esta relación sea en tensión.

Retomando a Goffman en el interaccionismo simbólico menciona que las personas actúan como debe de ser y no como se siente, ya que los costos de no hacerlo implican sufrir exclusión o discriminación, ya que el hacerlo implicará represión de las emociones y romper con el papel esperado de los interactuantes en las representaciones y escenarios. Por lo tanto Goffman menciona que hay dos posibilidades de actuar “la actuación real, sincera, honesta y la falsa. Hay muchos individuos que creen sinceramente que la definición de la situación que acostumbran proyectar es la realidad real”. (Goffman, 2004:81) La cual está definida en ambos casos por las pautas que la cultura enseña.

Al respecto Heller menciona que los sentimientos son regulados por las costumbres y ritos sociales, los contenidos e intensidad varía según las culturas. La expresión varía considerablemente según la sociedad, nación y estrato social, así como el desarrollo de la individualidad, que permite expresar más el sentimiento.¹⁴

Heller coincide con Fernández en que la variabilidad cultural determina el afrontamiento emocional, las diferencias entre ambos autores radican en que Heller aumenta el estrato social como una categoría para expresar lo que se siente mientras que para Fernández es la historia y el colectivo lo que determina la poca expresión ya que muestran incapacidad para hacerlo. Si los grupos étnicos del país se consideran de estrato social bajo y colectivistas, esa es la principal incapacidad para expresar las emociones, asociado a la historia del colectivo que según Fernández corresponde a ser masculino caracterizado por su instrumentalidad, lo que implica que no expresar verbalmente.

Heller habla de la expresión de los sentimientos y Goffman del Interaccionismo Simbólico, en el actuar y sentir se tiende más a dar prioridad a lo que debe ser, por lo tanto las formas de actuar se relacionarían con la intencionalidad y el momento de expresar lo que se siente. Por lo tanto en el caso indígena, ya que tienen más fortalecida la parte de cooperación para lograr objetivos comunes, sería a partir del conocimiento histórico grupal aunado a un proceso de conocimiento individual, que las personas se retroalimenten de forma positiva para generar la praxis, a través del consenso, habría un conocimiento que permita liberar en espontaneidad fortaleciendo incluso la individualidad de forma positiva.

Solo de manera aproximativa podemos expresar lo que sentimos..., aunque sea porque la propia personalidad es cambiante. Las auténticas emociones son idiosincráticas tienen rasgos en común pero no una tipología. Sin embargo no todas las emociones están

¹⁴ Heller, Agnés (1989) Teoría de los sentimientos; Editorial, Fontamara S.A. Barcelona

presentes en toda cultura sino que algunas se desarrollan en ciertas estructuras sociales y otras se desarrollan mejor en otras condiciones. (Heller, 1989:119)

Ante esta enunciación, no quiere decir que los indígenas no sientan, o estén en contención, es más bien que dependiendo su lengua es como se explican y expresan su sentir, el problema radica en que hay formas auténticas de sentir, al ser específicas de cada grupo los signos y significados se complejizan para comprenderlos, porque son únicas.

Heller menciona que “ocurre con frecuencia que no sabemos que sentimos. Debido a su naturaleza situacional cognoscitiva e idiosincrática, es elemental que no disponemos de suficientes conceptos emocionales para su expresión y solo aproximativamente podemos clasificarlas en algunos conceptos”. (Heller, 1989:123)

El “deber ser” no debería estar relacionado con el “sentir” en la comunidad, debido a que las normas determinan que debe ser, de ahí que las emociones “no existen” son anuladas por la razón de lo correcto y lo que debe ser, aún con la presencia de violencia intrafamiliar, adicciones, engaños, imposiciones, injusticias todo se fundamenta en el “deber ser” lo socialmente aceptado se reproduce, ni siquiera en lo individual, se tiene el espacio para expresar lo que se siente.

Se ignora la necesidad de expresar y se da prioridad a la apariencia aún cuando estas formas de actuar generan conflicto en lo individual y grupal lo importante radicaría en la forma en que el grupo canalice sus afectos sin generar daños a terceros o al sí mismo de cada individuo. La esperanza que queda es que: “Nuestros hábitos emocionales pueden transformarse por completo, toda la estructura de nuestra personalidad puede alterarse desde cierto punto de vista. Esto es lo que llamamos catarsis”. (Heller, 1989:136) *Si las emociones a través de la catarsis pueden transformar la personalidad, que puede lograrse si las emociones expresadas en grupo transformen la estructura grupal.*

Hay teorías evolutivas, cognitivas, y fisiológicas para explicar las emociones¹⁵. Lo que a esta investigación interesa es la explicación que se da de las emociones reforzadas por la interacción. En el caso de grupos étnicos por ser colectivistas e instrumentales les es más fácil expresar las emociones negativas según Fernández debido a que son las que han marcado la historia individual y/o grupal y detonan las formas de adaptación específica a situaciones que por lo general implican desestabilización en el equilibrio personal y por ende en el grupal o cultural, de tal forma que determinan patrones de conducta permanentes, autoreproductores. Mientras que las emociones positivas no generan ningún tipo de conflicto, por el contrario mantienen el equilibrio del individuo determinado por el bienestar que experimenta.

Si a los grupos colectivistas de por sí, se les califica de expresar solo las emociones negativas, se complica la situación con los impactos del capitalismo, en las relaciones humanas, May (2000)

¹⁵ Ver Dantzer R. (1989) Las emociones, Paidós studio, México, y D. Paéz (1989) Emociones perspectivas psicosociales A. Echebarría, N. Basabé, M. Celorio, R. de la Vía; L. Echebarría, M. Hormaza, D. Páez, M. Villareal, J. Valencia, A. Vergara, I. Etxebarría, M. Rodríguez, F. Barrio, S. Yárnoz, G. Bellelli, J. Fernández Dols, P. Carrera, M. Mallo, P. Apodaka, B. Rimé, A. Carbonero, I. Romo, B. Martínez, A. Avila, M. Tomé, I. Liceaga. Editorial fundamentos, Caracas; Reidl, L. (2005) Celos y envidia: emociones humanas, UNAM, México, D.F.

menciona que una condición esquizoide¹⁶, es una tendencia general de nuestra edad en transición, el desamparo y el descuido se deben a casi todos los aspectos de nuestra cultura, que empuja a la gente a hacerse más desapegada y mecánica. Las personas soportan el dolor y la ansiedad de poner al descubierto las raíces profundas de sus problemas, el ser humano puede abandonar los habituales fingimientos, hipocresías y defensas detrás de las cuales todos nos ocultamos en nuestros tratos sociales “normales”. Lo importante es mantener la apariencia para permanecer dentro de la norma, estas características de relaciones habla de que hay una incapacidad de sentir, David Shapiro (1965, citado en May, 2000:27) lo menciona como “restricción en el vivir y en el pensar”.

Se vive un estado de falta de sensibilidad de la desesperante posibilidad de que nada importa un estado anímico muy próximo a la apatía (a-pathos retiro de todo sentimiento) ausencia de afectos, falta de sentimientos, de pasión, de emoción o excitación, indiferencia, apatía y mundo esquizoide son fenómenos que van juntos como causa y efecto el uno del otro, esto resultado de la situación presente se ve reforzado y reproducido por los modos y formas de interactuar.

La apatía obra igual que “el instinto de muerte” de Freud, (May, 2000:30) consiste en una gradual falta de participación hasta que llega uno a sentir que la vida misma pierde toda significación. La interrelación de amor y voluntad consiste en que ambos conceptos se refieren a una persona que se encuentra en el proceso de tender a algo, de moverse hacia el mundo exterior de tratar de afectar a los demás o al mundo inanimado y de ofrecerse ella misma para ser afectado.

Las emociones cumplen funciones sociales sirven en ciertos contextos para mantener y reforzar el sistema de relaciones sociales. (Valencia, et. al. 1989:142) Las emociones determinan las formas de sentirse del individuo y de relacionarse con los otros de tal forma que dentro del grupo al que pertenezca se refuerza el sentir de la mayoría, haciendo a un lado el sentir individual que en ocasiones puede ser opuesto a lo generalizable y dado que es preferible la aceptación del grupo, por la ganancia de sentirse y ser parte de él, se anula lo individual a cambio de la pertenencia, que en ocasiones puede repercutir de forma negativa en las que el individuo no acciona auténticamente, sino dirige sus emociones por el contexto en el que se está inmerso.

Además de que las emociones refuerzan la socialidad de las relaciones, la explicación de que las comunidades colectivas expresen más fácil su sentir en negativo obedece a toda esta carga de apatía en la que viven, por tener como causa los patrones de conducta de fachadas establecidas que propone el Interaccionismo simbólico, aunada a la historia que da identidad a cada comunidad, ambos elementos combinados influyen para propiciar ese estado esquizoide que corresponde a la época actual, en donde hay desapego y mecanización de las rutinas que no afecta solo a las personas de la ciudad, sino que dada la influencia y la rapidez en las relaciones de todo tipo que forman parte de la globalización, hasta las comunidades más pequeñas se pueden ver afectadas.

¹⁶ May Rollo (2000) Amor y Voluntad, contra la violencia y la apatía en la sociedad actual, Gedisa, Barcelona

EMOCIONES NEGATIVAS MIEDO, ENOJO, CULPA Y VERGÜENZA: PREDOMINIO EN LA ETNIA

Si la expresión de emociones negativas es lo más fácil de comunicar en las comunidades colectivistas estas traen consecuencias para el éxito de la participación continua tanto personal como grupal; se definirán a continuación las emociones negativas que son aprendidas y sirven para que los individuos se adapten, por ejemplo el miedo sirve para estar alerta o huir del peligro, al hacerlo se adapta a una nueva situación, el enojo implica que el individuo se defiende del ataque, la culpa implica que el individuo se responsabilice de sus actos por dañar a otros y la vergüenza conlleva la inferioridad en relación con los otros, así cada emoción denota pautas de comportamiento que conllevan adaptación, afianzamiento de relaciones, reorientación de las conductas a partir del conocimiento de sus percepciones, y expresión de las mismas, el problema se complejiza cuando estas se vuelven una forma de vida frecuente e imperceptible para el individuo.

Las emociones negativas provocan problemas interpersonales y sociales tremendos, que amenazan no solo las relaciones de trabajo con otros, sino la misma existencia como individuos y miembros de una subcultura, grupo étnico o nación, ya que pueden provocar reacciones que pudieran derivar en violencia, estas pueden interactuar con la personalidad y el equipo genético del individuo y favorecer la predisposición a sufrir enfermedades, el control estricto de las emociones negativas afecta la salud física. (Reidl, 2005:27)

Los procesos en la interacción comunal implican sentimientos y este aspecto poco se visibiliza, debido a que se da más importancia al proceso social en sí, que a la subjetividad que se ve inmiscuida y que repercute en la toma de decisiones “las emociones como, el miedo, el enojo, la culpa, etc., se convierten en problemas cuando no sabemos aprovechar la información que brindan, cuando nos enredamos en ellas y nuestra ignorancia emocional las convierte en un problema más, cada uno de estos estados agregan más sufrimiento a la experiencia que vivimos, aprovechar la información que transmite es lo que perturba”¹⁷.

Las emociones no se ven como problema, en la comunidad crean tensiones, y estas se atribuyen a las personas, a los chismes, a las envidias, etc. pero no a lo que el individuo experimenta en su interior en relación con los compromisos a adquirir, con los que adquirió o adquirirá, tanto en lo comunal como en lo individual consigo mismo. Cuando las emociones se experimentan “demandan atención, fuerzan al sujeto a establecer prioridades y a manejar de manera eficiente las situaciones relevantes de la vida. El efecto organizacional de la emoción hace que los sistemas experiencial, expresivo y fisiológico se coordinen y se dirijan a la meta específica, sobre todo en el caso de las emociones negativas, que producen un cambio muy grande en la experiencia consciente”¹⁸.

Se hace hincapié en las emociones negativas debido a que son las que provocan formas de

¹⁷ Levy Norberto, (2000) La sabiduría de las emociones como interpretar los mensajes que nos transmiten el miedo, el enojo, la culpa, la envidia, la vergüenza... Activapsicología Plaza y Janés editores, S.A., España

¹⁸ Reidl, L. (2005) Celos y envidia: emociones humanas, UNAM, México, D.F. Para ver los conceptos del estado de ánimo, el temperamento págs. 75,77- 78

actuar específicas y repercuten en varias esferas del individuo, y que suelen repercutir en lo grupal. Reidl (2005) coincide con Heller, Goffman, y Fernández, en que las emociones dependen del marco cultural predominante en el que se construyen y con los de las teorías de la subjetividad Gigena, Gurrutxaga y D'Angelo en que son parte de las costumbres, tradiciones, experiencias del individuo en la convivencia y deben ser vistas como productos morales, sociales, históricos, políticos y culturales; implican "términos negativos o positivos que designan a emociones desagradables o indeseables, o deseables y agradables". (Reidl, 2005: 98- 100)

Las emociones positivas son las que se quieren conservar mientras que las negativas se evitan, las emociones dependen de la interacción dado que esta es la base de la socialización, Reidl, agrega que la historia es lo que también da permanencia a través de "procesos sociopsicológicos" (Reidl, 2005:103) y coincide con Fernández, en que la historia en gran parte determina los comportamientos, como convenciones lingüísticas, prácticas de socialización y guiones del comportamiento cotidiano, parte de lo que Goffman llama dramaturgia.

A continuación se darán definiciones de las emociones negativas, que todos los seres humanos experimentamos, en ocasiones sin ser muy conscientes de ello. Levy habla de tres emociones conflictivas consideradas como las básicas universales: miedo, ira (enojo) y culpa. (Levy; 2000: 10) sin embargo se retoma lo que proponen Reidl y Jurado(2007:59) en dónde la culpa sirve para reconocer las equivocaciones personales, pero esta emoción se puede mover en relación individuo grupo dónde se genera un "conflicto que surge cuando lo que uno es o lo que uno hace o no hace, ya sea que dañe a otros (culpa) o que revele la falla o inferioridad del self (vergüenza)"¹⁹ es decir cuando la persona se considera incapaz de realizar acciones porque asume sus fallas, las cuales pueden ser tanto imaginarias como reales.

El miedo es la sensación de angustia que se produce ante una amenaza, no existe algo que en sí mismo sea una amenaza, depende de los recursos que ese alguien tenga para enfrentarla. Es una emoción universal, las creencias culturales han convertido al miedo en una emoción indigna. (Levy; 2000: 16-18) El miedo es una emoción negativa, pura perturbación y el recurso que permita no sentirlo será de gran utilidad para que funcione mejor, hay que tratar por todos los medios de no sentirlo. El miedo indica que existe un problema, si es permanente se vuelve disfuncional porque angustia, inhibe, desorganiza y bloquea la posibilidad de experiencia y aprendizaje. El miedo funcional es aquel cuya angustia es utilizada como señal que muestra una desproporción entre el peligro a que nos enfrentamos y los recursos de que disponemos y que además pone en marcha la tarea de reequilibrar tal desproporción. (Levy; 2000: 28)

El enojo, se da cuando algo nos frustra. El enojo es útil para aumentar la fuerza física, pero no es útil para aumentar la capacidad de coordinación necesaria para resolver un problema. (Levy; 2000: 38, 40) El enojo equivale a abrir la válvula de escape de una olla de presión, la adrenalina aumenta en la sangre por la frustración que pone al organismo en estado de alerta tenso y listo para el combate. La ira se vive en términos de todo o nada, puede decirse que es más elevada que el enojo, y se convierte en destructiva cuando queda adherida al deseo de hacer sufrir y castigar al otro por lo que hizo (Levy; 2000: 44-46)

¹⁹ Reidl, L. y Jurado, S. (2007) Culpa y Vergüenza: caracterización psicológica y social, Facultad de Psicología, UNAM, México D.F.

El miedo y el enojo señalan la presencia de algo que es vivido como amenazador, tanto para la propia identidad como para algún deseo particular. El enojo es un intenso desacuerdo que en la mayor parte de los casos implica un problema a resolver, primero describimos aquello con lo que estamos en desacuerdo como nos ha afectado y nos autoafirmamos con claridad comunicando que es lo que necesitamos y proponemos para resolver la situación. (Levy; 2000: 56-57)

La Culpa.- cada individuo está regido por un conjunto de pautas que regulan su funcionamiento, mediado por códigos particulares y específicos propios de cada grupo social, de cada lugar y cada época. La culpa funcional ayuda a resolver un problema, la culpa disfuncional añade más sufrimiento al existente, se convierte en un problema más. Los contenidos del código en sí fueron incorporados en algún momento del pasado y rigen a la persona a partir de ese momento; a) es necesario contar con un conjunto de normas y b) dado que las normas son cambiantes el individuo arbitra mecanismos para cambiarlas. (Levy; 2000: 74-75)

La culpa se experimenta a nivel físico, mental y emocional. A nivel físico es por algún dolor corporal, dolor de cabeza y opresión en el pecho, cuando aparece como emoción es dolor, desasosiego, arrepentimiento y agobio, (típico sentimiento de culpa) a nivel mental es como auto acusaciones y autorreproche vinculado a torpeza o fracaso. (Levy; 2000:92) Con tal de evitar los sentimientos de culpa, el hombre se somete a las normas morales y sublima sus impulsos agresivos. (Reidl y Jurado, 2007:62)

La culpa enfatiza o resalta las normas y ayuda en el desarrollo del conocimiento de sí mismo, la culpa acerca a la gente más que distanciarla y motiva a la persona a reparar el daño que ha cometido. (Reidl y Jurado, 2007:72)

Tanto el miedo como la culpa, en los individuos como en los grupos se tiene que trabajar desde la parte funcional, para que se puedan resolver los problemas, y no generar daños a si mismos como individuos.

La vergüenza tiene que ver con el ideal del self y con el ideal que otro tiene para nosotros, mientras que el ideal del deber ser, es algo que uno espera de sí mismo. (Reidl y Jurado, 2007:61) Como se vio anteriormente las culturas colectivistas tienden a orientarse más a la vergüenza (inferioridad) mientras que las culturas individualistas se orientan más a la culpa. La vergüenza y la culpa son emociones sociales. La vergüenza funciona para destacar las normas y mantener las jerarquías sociales. La vergüenza llama la atención de la persona como objeto y ayuda en la adquisición de conocimiento sobre sí misma.

Debido a que las emociones se experimentan en hombres y mujeres y son parte de la subjetividad, el miedo, la culpa y la ira dirigen al individuo a actuar o a no actuar, el contexto globalizador influye en el grupo en costumbres y tradiciones, y sobre todo en las formas de interacción por lo que en automático, impactará en las formas individuales de interacción de los individuos alterando la autovaloración y la valoración del propio grupo, al ser emociones básicas las que se retoman para analizar en el discurso, implican que sean comunes a todos los seres humanos la diferencia se da en la forma de manejarlas ya que los mestizos por las características de su cultura individualista (Hofstede, 1991 citado en Fernández, 2000) son más conscientes de ellas y las expresan hablando.

CAPITULO 2

IDENTIDAD ASIMETRICA ESTIGMATIZADA, CULTURA Y DERECHOS HUMANOS

En este capítulo se habla de la identidad, que conforma la parte subjetiva de la cultura y del individuo de la que se ha venido hablando, ya que esta va determinando las formas de afrontar las experiencias con las emociones y la cognición del individuo en la interacción, de quien se espera un comportamiento determinado, en el que dirige su “sí mismo o self” en cuanto a los que desea ser y lo que piensa de sí mismo, la identidad del grupo dota de estos elementos al individuos y se fundamenta en las asimetrías, por lo tanto se experimentan emociones por esas desigualdades estipuladas entre los grupos, de ahí que una prioridad sea el entender la identidad para ejercer los derechos humanos.

En la identidad se ven inmiscuidos los estereotipos y los prejuicios de una sociedad que de antemano encajona a los individuos o grupos, ya sea como marginales, sujetos de discriminación, racismo, de desarrollados o inteligentes, dónde, si, los que son estigmatizados, por alguna razón deciden iniciar procesos de cambio, se les juzga por romper el rol atribuido, ya que su actuación debe ser conforme a lo esperado.

2.1 IDENTIDAD Y ASIMETRÍAS CULTURALES

El individuo interpreta y actúa, conforme experimente acciones de aceptación o rechazo, lo que justifica su actuar, que dependerá del estereotipo que cumpla “cualquier sociedad que contenga diferencias de poder, status, prestigios o grupos sociales (y todas las tienen) nos sitúa a cada uno de nosotros en una serie de categorías sociales que llegan a ser parte importante de nuestra autodefinición²⁰. En las situaciones de relación donde se inmiscuyen aspectos de nuestra autodefinición que creemos compartir con otros, nos comportaremos en gran medida como lo hacen ellos...” (Tajfel, 1977, p. 654)

Los roles establecidos, de comportamiento, se transmiten y se refuerzan en la identidad influenciada por emociones, que determinan lo que se puede o debe sentir con respecto a... como se ha visto en los procesos de interacción, que conlleva a las emociones predominantes en los grupos, son aprendidas y reforzadas al experimentarse.

Tajfel define la “Identidad social como aquella parte del autoconcepto de un individuo que deriva del conocimiento de su pertenencia a un grupo (o grupos) social junto con el significado valorativo y emocional asociado a dicha pertenencia. La imagen o concepto que un individuo tiene de sí mismo es mucho más complejo, tanto en sus contenidos como en sus derivaciones, que la identidad social, la idea que los individuos tienen de sí mismos en relación con el mundo físico o social que les rodea, algunos aspectos de esta idea son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales. La identidad social debe considerarse para describir 1) aspectos limitados del concepto de sí mismo que son 2) relevantes para ciertos aspectos limitados de la conducta social.” (Tajfel 1984: 292)

²⁰ Tajfel Henri, 1984, Grupos Humanos y Categorías sociales, Estudios de psicología social, Biblioteca de psicología; edit. Herder, Barcelona pág. 32

Cómo se puede ver no existe una línea divisoria entre identidad individual y grupal, ni en torno al estigma y estereotipo que asumen los individuos y grupos. Los elementos individuales interactuando con los grupales son los que conforman la identidad del individuo, vale la pena hacer hincapié en que la permanencia del individuo²¹, en un grupo es partir de los aspectos positivos de la identidad social de los que obtiene satisfacciones, por ejemplo la migración indígenas, habla de no cubrir esos aspectos positivos, de ahí que el abandono del grupo de origen este permeado por cuestiones objetivas y de conflictos de valores esto podría relacionarse con desconocer las propias capacidades.

Tajfel habla de cambiar la interpretación de los atributos grupales a partir de una reinterpretación, aceptar la situación y realizar acciones que cambien la situación en el sentido deseado; las acciones tendrán significado en la medida de relación o comparación con grupos externos y su autovaloración. Si los indígenas evalúan sus capacidades comparándose con otros grupos tanto intragrupal como exogrupalmente, la identidad social se basa en su contexto de desigualdad lo que reafirma su pertenencia y autovaloración grupal como inferior, se mantienen en su contexto conocido, al interior del grupo, si se comparan aún siendo del mismo contexto se acentúan rasgos de superioridad o inferioridad.

Tajfel define: "*identidad social* como parte del autoconcepto del individuo que deriva del conocimiento de su membresía a un grupo social junto con la valoración y significado emocional agregado a esa membresía,... así un grupo social puede cumplir su función de proteger la identidad social solo si procura conservar su distinción positivamente valorada en relación a otros grupos esta distinción debe crearse, adquirirse y quizá pelearse a través de formas de acción social relevante"

Los aspectos que intervienen en la identidad grupal, donde la importancia radica en la relación del individuo con el grupo al verse influida por la comparación y evaluación con otros grupos, implicando necesariamente los valores y el cambio social que esta conlleva de esta forma se plantean tres situaciones cruciales:

- 1) Situación social marginal de un grupo, donde los individuos no pueden definir su lugar en el sistema social.
- 2) Grupos definidos y consensualmente aceptados como superiores en algo importante en que su posición está amenazada por conflicto de valores inherentes a la superioridad.
- 3) Grupos definidos y consensualmente aceptados como inferiores y por las razones que sean:
 - a) los miembros comparten una conciencia acerca de lo ilegítimo de su status inferior, o
 - b) han llegado a estar conscientes de la posibilidad de trabajar hacia alternativas de la situación existente o bien con frecuencia una combinación de a y b, o puede implicar que a conduce a b o b conduce a a. (Tajfel, 1978 en Javiedes 1997)

²¹ Para ver pertenencia al grupo ver Tajfel, 1984 pp. 293

La comparación resulta de crucial importancia para que se dé el reconocimiento de la diferencia en el todo, aún y cuando esa diferencia va cargada de significado emocional y valorativo. El orden social de invisibilidad de los grupos étnicos habla de un “convencimiento” de aceptar las condiciones en las que viven, por lo tanto lo principal, es retomar la percepción que tienen de sí mismos en este posible “convencimiento”, para lograr la distinción psicológica positivamente valorada es lograr una forma adecuada de identidad social y para lograrlo es a través de formas apropiadas de comparación intergrupal, lo cual podría ser por atributos consensualmente valorados por los grupos donde el inferior no los poseía, así la legitimidad implica aceptación de nuevas formas de comparación por parte de los otros y si no hay consenso no se da una nueva identidad.

Si el trabajo social lo que busca es el cambio colectivo y una de las metas es la movilidad social de individuos y familias entonces hablamos de un movimiento social que conlleva la organización del grupo, todo surge a partir de los propios individuos para mejorar el entorno no importando la posición social pero si la equidad, enfocado hacia lo socioeconómico, étnico, la participación de ambos sexos y/o el reconocimiento de la participación de la mujer, en una inclusión que es subjetiva.

La conducta intergrupal es la que puede plantear el cambio social organizado aún y cuando el grupo que se asume y actúa inferior con su imagen comparativa dentro de la relación asimétrica, retome una valoración positiva, predomina el pensamiento de costumbre al interior o simplemente se conserva lo que le da identidad. Ahora, las comparaciones y el establecimiento del orden social tiene una historia que implicó interacción de dos culturas, la europea y la indígena, en estas se ven implicados símbolos de espacio y tiempo; según Bustamante (2000) el simbolismo en la interacción adquiere en esto una sacralidad²² donde todos buscamos ocupar simbólicamente y ritualmente los espacios públicos que están a nuestro alcance y eso es una expresión de los problemas que tiene nuestra sociedad con respecto a la autoridad y el poder.

“Reproducimos una forma de enfrentar el poder que repite casi ritualmente, una rebelión llena de símbolos y con enorme capacidad de movilizar la subjetividad, pero que reafirma la estructura y los desequilibrios de los mecanismos del ejercicio del poder”. (Bustamante 2000:18)

Tajfel habla de valoración positiva o negativa del grupo y de la autovaloración individual que el propio individuo hace de sí mismo por pertenecer a él, lo que denomina membresía grupal, en esta misma línea Bajoit²³ menciona que la identidad del individuo se constituye por *tres esferas* articuladas entre sí: la identidad deseada (ID), la identidad asignada (IA) y la identidad

²² Bustamante Teodoro 2000 Indígenas trastocan el orden simbólico de la política. Fuerza y límite de los símbolos. Iconos. Revista de ciencias sociales, abril, número 009 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador pp. 16-21

²³ Guy Bajoit, La tiranía del “Gran ISA”, Profesor emérito de Sociología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). *Identidad*, Año 3, núm. 6, marzo 2009, consultado 21/05/2009 4:45 pm. <http://www.culturayrs.org.mx/revista/num6/Bajoit.pdf> págs. 12-13

comprometida (IC), dónde el individuo al compararse tiene la posibilidad de desear el cambio, pero la asignada le marca pautas de comportamiento si logra cambiar implica abandono del grupo, lo que apoya al Interaccionismo simbólico, y corresponde a la improvisación en el mismo, se atraviesa el embarazo, por romper esquemas o simplemente actuar y mantenerse en identidad comprometida que implica el uso de espacios y uso del poder con respecto a los espacios públicos.

Ahora, en la interacción e identidad se pasan por procesos que Bajoit, llama el conformismo, la marginalidad y la anomia son, las tres fuentes principales del sufrimiento identitario. *Sin embargo, muchas otras formas son probables*: los objetos de satisfacción que el individuo desea no siempre son compatibles entre sí, dando origen a *tensiones en el seno* de la identidad deseada; tampoco lo son siempre las expectativas de los demás, de donde las tensiones *en el seno* de la identidad asignada; y si tomamos en cuenta el tiempo, el individuo se acomoda muy frecuentemente a numerosas incoherencias que atraviesan su identidad comprometida.

Así la identidad que pasa por procesos de sufrimiento identitario, Giménez ²⁴(2009) menciona que la identidad implica:

- Atributos de pertenencia:etnia
- Atributos particularizantes: rol
- Identidad personal con una historia social, familiar, personal que busca convertirse en sujeto. El individuo produce su historia y es actor de la historia.
- Identidad comprometida: indígena excluido
- Identidad deseada: proyecto de reconocimiento
- Identidad asignada: reconocida

Estas identidades implican que el individuo se muevan en conformismo, marginalidad y anomia de la que habla Bajoit, que es el sufrimiento de la identidad y Giménez retoma la tensión de la marginalización, en la que las identidades colectivas carecen de autoconciencia y psicología propia, no son entidades discretas, homogéneas y delimitadas no constituyen un acto si no un acontecimiento, lo que apoya a Fernández con que las formas de sentir tienen características de alexitimia que es la incapacidad para expresar lo que sienten, debido a que la identidad indígena implica pertenencias y una dimensión étnica, un sistema de parentesco (biológico- ritual) ancestros, tradición y memoria colectiva.

Se concluye que la identidad individual es pluridimensional y se retroalimenta por la comparación entre grupos, sustentado en asimetrías donde unos se asumen como superiores y otros inferiores, pero el lograr una identidad positivamente valorada conlleva el reconocer los atributos positivos del grupo que quiere cambiar, lograr consenso al interior y finalmente luchar

²⁴ Giménez Gilberto (2009) IIS, Seminario Identidades teorías y métodos para su análisis 18/06/09 Auditorio del CEIICH Torre II de Humanidades, cultura, cambio cultural y religión teoría y análisis del discurso.

para que los demás grupos asuman y acepten esa nueva identidad, conlleva el reconocimiento a partir de la diferencia la cual necesariamente implica lucha.

IDENTIDAD ÉTNICA

Lo ideal es que los grupos ubicados en la asimetría inferior puedan acceder a los derechos y ejercerlos, Sen los llama libertades, otros autores los definen como derechos humanos, pero en una lógica de sociedad que denote la democracia en la formación de ciudadanos participantes de su propia autorrealización, ni los ciudadanos buscan un crecimiento ni el Estado brinda los medios de formas sencillas, aunque le interese que estos participen, Rogers menciona que la autorrealización se puede lograr a partir de ir contra el intelecto, la tradición, el no permanecer en el mismo estado de pobreza y marginación, enfrentando el cambio, aunque éste por naturaleza genere miedo, así la identidad étnica sería autónoma y propiciaría orgullo por la historia en la que se forja.

Bonfil Batalla (1992) habla de una identidad primordial²⁵, que acompaña y califica a otras identidades colectivas que existen en el interior de cualquier etnia. Etnia sinónimo de pueblo y nación (que se diferencia de sociedad nacional porque no tiene un estado propio) Las etnias surgen y desaparecen, en algunos casos llegan a fundirse dos o más etnias para formar una nueva, o bien se dividen y dan nacimiento (madres de la historia) a pueblos nuevos y diferentes. (Bonfil, 1992:11- 12) La lucha de las etnias es para alcanzar o recuperar grados mayores de autonomía y asegurar el control efectivo de su patrimonio cultural; de ahí que para entender mejor los procesos culturales que ocurren cuando dos grupos con cultura diferente e identidades contrastantes están vinculados por relaciones asimétricas (de dominación /subordinación). Se exploran las posibilidades que ofrece la noción de control cultural que es la capacidad de decisión sobre los elementos culturales.

La etnia es un fenómeno cultural, donde las decisiones se toman en el seno de un sistema cultural que incluye valores, conocimientos, experiencias, habilidades y capacidades preexistentes. El control cultural no es absoluto sino histórico. (Bonfil, 1992:49)

Así, las relaciones asimétricas de los grupos en convivencia se sustentan en controlar el acceso a conocimiento, valores y experiencias en las que van implícitas la subjetividad y la experimentación de emociones Bonfil; habla de “los elementos materiales de organización, las relaciones sociales de participación, de conocimiento las experiencias asimiladas y las capacidades creativas, los simbólicos son los códigos de comunicación y representación, signos y símbolos, los emotivos son sentimientos, valores y motivaciones compartidas. La relación asimétrica se establece entre el grupo social que decide y los elementos culturales sobre los cuales decide”. (Bonfil, 1992:50)

Además de los elementos culturales esta la dimensión política (decisión, control, poder) tiene una connotación social no individual. Actualmente se habla de la construcción del espacio para el *pluralismo, cultura nacional* donde están implícitas las diversas sociedades y pueblos que forman a la sociedad mexicana, está en las capas populares que ejercen día a día una cultura que les permite identificar sus problemas e instrumentar soluciones con base en sus propios

²⁵Guillermo Bonfil Batalla (1992) “Pensar nuestra Cultura Ensayos” Alianza Editorial, 2ª. Edición México, 1992

recursos. (Bonfil, 1992: 123) El autor habla de la convivencia entre diversas etnias independientemente de la asimetría donde la participación ayude a solucionar sus problemas, nuevamente se cae en que es a partir de los individuos la transformación.

Bonfil Batalla menciona que en las relaciones intergrupales, hay unos que dominan y otros que se subordinan, por lo anterior refuerza la idea de asimetrías donde unos ejercen el poder, otros se sujetan y lo asumen, este autor ve como elementos culturales lo simbólico y lo emotivo como parte de la etnia, aunado a la política y el control, lo cual apoya lo propuesto por Tajfel en cuanto a la identidad social y a Giménez en torno a las diversas identidades de rol, pertenencia, anteriormente mencionadas, todo ello conjuga perfectamente la teoría de dramaturgia del interaccionismo simbólico.

La ideología de integración a un grupo mayoritario que es la propuesta de Pozas donde enuncia que “los grupos indígenas no tenían valor en sí mismos, sino como elementos de la sociedad mayor a la cual se integrarían en la estructura de la lucha de clases y para quienes no había ninguna alternativa de salvar nada de su propia cultura”²⁶; se opone a la propuesta de Bonfil ya que este último habla de pluralismo nacional, hoy se aboga por ello, mientras que Aguirre Beltrán usa el concepto de nacionalidades, donde no cabía en la conformación nacional y sus propias identidades se caracterizaban como parroquiales en el concepto de región de refugio.

Ahora, en esta relación asimétrica de la que habla Bonfil, el grupo dominante ve a la minoría étnica con el rol actuante de ser pobre y excluida, esta asume el papel y por lo tanto actúa como tal, refuerza el papel de quien domina y no llegan a la integración que menciona Pozas excepto bajo ese rol, de tal forma que se asumen en esa identidad parroquial de la que habla Aguirre Beltrán donde permanecen como “etnias” en un Estado que acoge y refugia. Por lo tanto es necesario abordar el concepto de estigma que en este caso corresponde a las etnias de este país.

2.2 IDENTIDAD Y ESTIGMA

Estigma en la actualidad se designa al mal en sí mismo y no a manifestaciones corporales²⁷... en un extraño, las primeras apariencias nos permitan prever en que categoría se halla y cuáles son sus atributos, es decir su identidad social. El carácter que atribuimos al individuo es “en esencia” una identidad social virtual; ya que la categoría y los atributos pueden demostrarse son su identidad social real. A alguien que se estigmatiza, dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado, un atributo de esta naturaleza es un estigma, en especial cuando produce en los demás un descrédito amplio, también llamado defecto, falla o desventaja. (Goffman, 1995: 11-12)

Un estigma es una clase especial de relación entre atributo y estereotipo, los estigmas tribales de la raza, la nación y la religión, son susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar por igual a todos los miembros de una familia. (Goffman, 1995:14)

²⁶ Nahmad S. (1989) Frontera territorial e identidad étnica de los mixes, Primeras jornadas sobre estudios antropológicos Mixtecos y Mixes, CIESAS- Oaxaca, Cuaderno 1

²⁷ Goffman Erving (1995) Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu editores, Buenos Aires

En el caso de indígenas y mestizos se aplica un estigma de raza, ya que lo importante es indicar que no hay igualdad y si diferencia, por eso se hace hincapié en que conviven en relaciones asimétricas estos elementos se complejizan con el género que posea la persona, aunado a las apariencias de la identidad social. Goffman menciona que “creemos que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana”. Ya que, esto mismo justifica las formas en que se dé la convivencia o el trato, e incluso si se da “una respuesta defensiva como una expresión directa de su defecto y se considera entonces que tanto el defecto como la respuesta son el justo castigo de algo que él, sus padres o su tribu han hecho. El problema del estigma surge al apoyar una norma particular y llevarla a cabo”. (Goffman, 1995:15- 16)

La persona estigmatizada intentará corregir directamente lo que considera el fundamento objetivo de su deficiencia... (Goffman, 1995:19) esto ocurre con los indígenas al dejar su vestimenta, dejar de hablar su lengua y adquirir las formas de comportamiento de mestizos, no solo en la apariencia que es la fachada sino también en la apariencia que implica más la organización social que en ocasiones puede o no ser opuesto a la fachada institucionalizada, ya que habrá quienes la utilicen para obtener algún tipo de provecho.

El individuo estigmatizado puede utilizar su estigma para obtener “beneficios secundarios” como una excusa por la falta de éxito que padece a causa de otras razones. (Goffman, 1995:21) hecho que en inicio justifica que los indígenas por lo general estén esperando a que el gobierno les de lo que necesitan para ir solventando sus necesidades y no exploten sus formas de organización tradicional.

Sullivan menciona que tener conciencia de la inferioridad significa el peor tipo de inseguridad y eso trae como consecuencia ansiedad... El temor a que los demás puedan faltarle al respeto a una persona por algo que esta exhibe significa que se sentirá siempre insegura en su contacto con otra gente y esta inseguridad proviene de algo que ese individuo sabe que no puede arreglar. “El individuo estigmatizado... pone de manifiesto que la interacción cara a cara puede volverse muy violenta”. (Goffman, 1995:24, 29)

Es decir, el individuo estigmatizado se mantienen en ansiedad e inferioridad por su condición, corresponde a la vergüenza, que es la emoción generada en relación a los otros, Reidl y Jurado (2007) de la que son conscientes y porque están en constante socialización.

Centrando esa socialización en el caso del indígena, según Pozas²⁸ “Indio e indígena se usa con el mismo contenido, indistintamente sin dar valor contrastante al sentido despectivo y discriminatorio, tampoco al sentido paternalista. Se denomina indios o indígenas a los descendientes de los habitantes nativos de América, se hallan económica y socialmente en un plano de inferioridad frente al resto de la población y se distinguen por hablar las lenguas de sus antepasados. (Pozas y de Pozas, 1980:11)

El indio puro no existe dice Gamio²⁹ “las características estrictamente autóctonas respecto a raza, cultura e idioma son para definir al indio”. Mientras que Samuel Ramos³⁰ lo define “El

²⁸ Pozas R. y de Pozas I.H. (1980) Los Indios en las clases sociales de México, siglo XXI editores S.A. México

²⁹ Gamio Manuel, (1948) Consideraciones sobre el problema indígena, México, p. 58

³⁰ Ramos Samuel, (1965) El perfil del hombre y la cultura en México, Austral, México, p. 36.

indio se caracteriza por rigidez y pasividad congénitas, por una actitud reacia a todo cambio o renovación, por un modo de ser rutinario y conservador como consecuencia del apego a sus tradiciones”.

Se retoman algunos conceptos que definen dicho estigma en la cultura mexicana; el cual se refiere a la diferencia de raza, que menciona Goffman, de estas definiciones se ha generado un concepto y estereotipo de indio. Las diferencias entre los indios y el resto de la población son culturales. Pozas al hablar de indio retoma los aspectos que menciona Goffman en torno al estigma, de permanecer en inferioridad económica y social, que se corrobora con lo que habla Bonfil de la etnia en torno a las relaciones asimétricas, esto conlleva la emoción de la vergüenza por la comparación que establecen con el grupo dominante.

Para Ramos conlleva pasividad y rigidez, esto se sustenta por la historia en la que se marcan las diferencias, la discriminación e intolerancia de la que han sido objeto, de ahí que actúan como se les exige, cumpliendo el estereotipo de fachada, apariencia, frente y fondo que propone el Interaccionismo Simbólico debido a lo que se considera, por los otros un defecto, que es apoyado por el grupo dominante, a pesar del peso del estigma, es un grupo que lucha por visibilizarse como humanos con derechos.

El indio contemporáneo es el resultado de un proceso histórico, que mantiene relaciones socioeconómicas, dentro del sistema capitalista, particular del país y con la sociedad global. Los indios son indios porque han conservado los remanentes del modo de producción prehispánico. El sujeto así denominado es el hombre de más fácil explotación económica dentro del sistema. (Pozas y de Pozas, 1980:16) Esta explotación no solo referida al hombre, sino también a la mujer, por sus formas de trabajo tradicional en el campo es mano de obra barata, lo que conlleva una subjetividad en las vivencias de saberse sobreexplotados por países extranjeros dónde la vergüenza se enfatiza por asumir la inferioridad.

Históricamente se ha fomentado no tener memoria, olvidar y no recuperar experiencias, lo que repercute en una identidad sufrida, carente de decisión, con un sistema de creencias fundado en la culpa, la negación y el asistencialismo. La falta de compromiso y responsabilidad limita para arriesgar en esa reconstrucción social, que conlleva necesariamente la confrontación de lo que se desearía tener, vivir o experimentar con la realidad, recuperando el pasado histórico que implica la no pertenencia, el conformismo con miedo, aunado al placer momentáneo en una sociedad globalizada que crea necesidades, de consumo y aunque los grupos étnicos tengan ese derecho no lo pueden ejercer porque forman parte de los perdedores.

Los territorializados de cualquier otro grupo étnico, se ven sometidos a procesos de interculturación que de una forma u otra les permiten adaptarse pero en una resistencia, ya que no pierden del todo lo que los diferencia, aún la rapidez que va dominando, se da el miedo como emoción opuesta a la felicidad que según la ideología impuesta por medios de comunicación se obtiene con el consumo, de ahí que se opta por cubrir lo esencial el alimento, la casa y el vestido.

Es ahí donde se enfrenta la idealización del indio en una postura romántica, donde todo es cooperativismo, y la pobreza parece ser parte de esa idealización, dónde se sustituye el bienestar comunal por los intereses individuales y aún dentro del mismo grupo, se ejerce el

poder, la discriminación y el racismo, sobre extranjeros, así al interior se reproduce lo aprendido por los que los dominan.

Rendón habla de que “el término indio se refiere al individuo o pueblo que resiste formas de dominación y opresión. Indígenas se deja para los descendientes biológicos de los pueblos prehispánicos pero que no tienen el ánimo de resistir.”(Rendón; 2003:35) En este sentido menciona que indígena implica a los que no les interesa mantener la diferencia, eso rompe con el estigma que debieran cumplir debido a que esa diferencia es la que se ha rescatado en la época actual, nuevamente el grupo dominante les dice que deben o no mantener o hacer y la realidad es que estos grupos y muchos deciden mantener reconocer lo positivo y vivir con el ejemplo del que domina.

Las idealizaciones que se tienen en torno al estigma del indio Pozas y de Pozas, 1980 hablan de como se ve a los indios:

Los indios a fuerza de escuchar tantos juicios desfavorables, los repiten y han llegado a convencerse de que son así realmente. Los elementos infraestructurales aún vigentes esta la organización política manifiesta en los cargos, como el sistema de la vida familiar y sus conexos de la educación y de la autonomía. (Pozas y de Pozas, 1980:37)

Se puede ver que Pozas coincide con Goffman al hablar del convencimiento de mantener una fachada institucionalizada, aunada a lo que en su propio grupo se les refuerza en el sentir y conformar su propia subjetividad en cuanto al pensar y demostrar los afectos, necesariamente los indios que resisten el cambio opuesto a indígenas que toman la postura de Pozas de indolentes, conlleva el estigma que implica autoreconocimiento, asumir lo que el grupo dominante espera que cumplan.

2.3 INDIGENAS: EXCLUIDOS, MARGINADOS Y ACUMULADORES DE DESVENTAJAS

La marginalidad, exclusión y vulnerabilidad son términos comúnmente utilizados para describir y analizar las situaciones emergentes. “La vulnerabilidad social hace referencia a las tendencias actuales de creciente precarización de grupos integrados y la aparición de nuevas desigualdades”.³¹ Hay que precisar que los conceptos para enunciar la diferencia puntualizan diversos aspectos, se habla mucho de vulnerabilidad social pero no hay una claridad a lo que se refiere dicho concepto, al igual que el de exclusión y el de desigualdad que conforman asimetrías en las interacciones y a la vez da orden social.

La discriminación, que es parte de la identidad, por las asimetrías y desigualdades, sustentan lo que Gigena ve como una forma de reproducción social que se vio en la colonia;

“el efecto de identidad más significativo de estas representaciones coloniales es producir la: invisibilidad sociológica de los no-europeos, “indios”, “negros” y sus “mestizos”, es decir, de la abrumadora mayoría de la población de América respecto de la producción de subjetividad, de memoria histórica, de imaginario, de conocimiento “racional”.

³¹ Castel Robert, 1998 “La lógica de la exclusión” en Bustelo Eduardo y Alberto Minujin (coords.) Todos entran, Propuesta para sociedades incluyentes, Bogotá UNICEF, ed. Santillana, pp.119- 160 Pág. 120

(Quijano: 2005:4 en Gigena, 2009) Las comunidades introyectaron la exclusión y aniquilación hegemónica bloqueando cualquier identificación con su historicidad y subjetividad indígena. (Gigena, 2009: 230).

Se colonizó el recodo más íntimo de la cotidianeidad, y se terminó por producir la invisibilización (por estigmatización y vergüenza) de la genealogía étnica. La colonialidad del poder, del saber y el ser, se imponen produciendo una invisibilización o distorsionando la visibilidad de los sujetos. Esta autora hace ver que la obstrucción en el ser indígena es herencia histórica, por lo se reproducen las formas de mantenerse al margen, de ser parte de un sistema que promueve y propicia esa marginalidad y no como fue transmitida, sino que esta se va modificando dependiendo el contexto histórico y la interacción fundada en asimetrías.

MARGINALES

Castel define lo marginal como frontera; los “excluidos” son los que no participan en intercambios regulados. Caracterizar la marginalidad es situarla al interior de un espacio social, alejarlo del foco de los valores dominantes, y ligado a ellos, puesto que el marginado lleva el signo invertido de la norma que no cumple, con el que marca un desfase. La marginalidad se estigmatiza en un tipo de sociedad, caracterizada por la permanencia de los status, la rigidez de las jerarquías y la dificultad de dar paso a la movilidad y al cambio. (Castel, 1998: 122)

Así, los indígenas en general son “excluidos” han luchado por su reconocimiento para ser integrados en la sociedad, de momento solo se ha reconocido su personalidad legal en las modificaciones en la constitución, pero siguen sin participar en intercambios regulados, se mantienen en espacios tanto físicos como sociales restringidos, manteniendo desfase y estigma del grupo al que pertenecen, forman parte del orden jerárquico de la sociedad y la dificultad de dar paso al cambio y movilidad social es mucho mayor, de tal forma que la integración es condicionada.

Los marginados siempre han suscitado reacciones mezcladas de rechazo y fascinación, hay vínculos que unen la producción de la marginalidad con el funcionamiento global de una sociedad; el cambio se da en la historia, por el conflicto, el desconocimiento y en el dolor.(Castel, 1998:123) Si a los grupos étnicos se les ha obligado a cambiar puede pensarse que la formación subjetiva en ellos fue de mucho dolor, de ahí que ese elemento sea difícil de penetrar para propiciar el cambio, en sus propias condiciones.

Castel define marginado como el que ha roto los vínculos que lo unían con su comunidad de origen, es un desafiliado, difiere del pobre que vive en su lugar y marginalidad no es pobreza. El pobre está integrado, su existencia no plantea problema, forma parte del orden del mundo, el marginal es un extraño, extranjero. (Castel, 1998:125) Los indígenas son pobres integrados por la ley, a nivel comunitario con costumbres muy arraigadas pero en la vida cotidiana son rechazados, permanecen en áreas específicas y no se establecen con libertad de ser parte, de la nación, independientemente que al salir del país pasan a ser marginales al trabajar en los del norte.

La marginalidad es efecto de la exclusión, estigmatiza las capas de la población más vulnerables que no encuentran un lugar reconocido en la organización social. (Castel, 1998:127) Si bien es cierto que los indígenas son marginales, y excluidos han pasado por estigmatizaciones a lo largo de la historia que los ha llevado a ser objetos de instancias oficiales que acentúan el propio estigma, son parte de un modelo económico capitalista que reproduce formas de organización jerárquicas y en algunos casos de impartir la justicia imponiendo el poder.

Castel habla de indignación social como parte de la misma estigmatización, cuando se toman medidas de integración a partir de propuestas calificadas de marginales. Esto hace que las medidas de integración luego no sean las adecuadas debido a dos aspectos, primero; se toman desde las esferas que mantienen el orden y mantienen las reglas, en ese sentido la tarea se reduce a mantener el orden, y dar lo que permita conformismo y aplacamiento de la masa marginal. Segundo la carga emocional de indignación social que viven los marginados parte de su misma estigmatización, que impide accionar y es relevante ya que denota asumir su propio rol.

Los indígenas, marginales son algunos, los que no tienen tierra, los que no tienen casa, los que están alejados de obtener educación, trabajo asalariado, los que se encuentran sin posibilidad de mejorar su propia condición, son los que se vuelven extraños incluso de su propia etnia y se niega o no se reconoce su existencia son reproductores de su propio estigma. Ahora se analizará el papel de la exclusión y su repercusión en los indígenas.

EXCLUIDOS

Para Minujin la exclusión es relativa en un doble sentido, por un lado constituye la inclusión se está excluido de algo cuya “posesión” implica un sentido de inclusión, este algo puede significar diversidad de situaciones o posesiones materiales y no materiales, como trabajo, familia, educación, vivienda, afecto, pertenencia comunitaria, etc.³² Los indígenas son excluidos de lo que les permite la inclusión como salud, educación, reconocimiento, respeto a lengua y autonomía lo que conlleva formas de gobierno e incluso organización social.

En tiempo y espacio sigue vigente una lucha por el reconocimiento, que conlleva la concepción de políticas públicas; Minujin menciona

“moverse a la consideración de las necesidades como derechos, la inclusión social está referida a tener la posibilidad real de acceder a los derechos sociales; la exclusión se refiere a la imposibilidad o no habilitación para acceder a los derechos sociales sin ayuda, sufrimiento de la autoestima, inadecuación de las capacidades para cumplir con las obligaciones, riesgo de estar relegado por el largo tiempo a sobrevivir del asistencialismo y estigmatización...” (CEC, 1993 citado en Minujin, 1998: 171).

No solo la característica acceso a derechos marca la exclusión si no la relación con los aspectos emocionales que los grupos excluidos viven y que implica mantener una relación con el Estado,

³² Minujin Alberto, 1998 Vulnerabilidad y exclusión en América Latina, en Bustelo Eduardo y Minujin Alberto(coords.); Todos Entran, Bogota; UNICEF, edit. Santillana pp. 161- 206 Pág. 169

el fenómeno se complica porque implica la acumulación de vulnerabilidades, ej. Son pobres, son indígenas, hablan otra lengua, no acceden a salud, trabajo, salario digno y a esto se aúna que están “focalizados, aislados lo que implica que reciban la acción social de forma fraccionada por mecanismos asistenciales de compensación y reparación. Solo reciben programas sociales asistencialistas poco sostenibles que no conducen a un fortalecimiento de la ciudadanía y tengan baja integración con la esfera económica, inequidad en el ingreso”. (Minujin, 1998:174)

Los aspectos emocionales en el proceso de organización comunitaria, resultan de impacto también como parte de esa exclusión, a la parte subjetiva que se ha venido analizando debido a que la Comunidad Económica Europea hace mención superficial de ello, como sufrimiento de la autoestima, estigmatización y exclusión, para Castel es la indignación social, y Minujin lo retoma como afecto y pertenencia comunitaria, como área afectada donde los indígenas, resultan ser excluidos y se les toma en cuenta temporalmente, cuando los programas asistenciales no buscan la inclusión colectiva en lo político, económico y social, sino para mantener y seguir propiciando situaciones de comodidad que se reproducen constantemente.

DISCRIMINACION Y PUEBLOS INDIGENAS

La discriminación en pueblos indios de México se presenta por la segregación espacial, exclusión de ser ciudadanos con marginación económica y social, lo que implica nada o poco acceso a lo básico, “se sustenta en la desigualdad de recursos y de status entre los grupos humanos”.³³

Giménez menciona que la discriminación comporta un intercambio recíproco, pero desigual de reconocimientos evaluativos entre actores sociales que ocupan posiciones disimétricas en el espacio social. Los actores que ocupan posiciones dominantes tienden a imponer una posición sobrevaluada (y por lo tanto etnocéntrica) de sí mismos, a la vez que atribuyen identidades minorizadas, devaluadas y frecuentemente estigmatizadas de los dominados. Genera un tipo particular de conflictos llamados “conflictos de reconocimiento” y genera una actitud negativamente orientada (Giménez, 2007:2-3). De ahí que estos conflictos sean los elementos mencionados por Castel acerca de dolor, la discriminación se traduce en comportamientos de hostilidad y trato desigual implica valores, actitudes y comportamientos. Lo que se traduce en un sentimiento negativo en la interacción; las actitudes discriminatorias se identifican con creencias, valores, estereotipos y prejuicios de sus grupos de pertenencia.

Las reglas o prejuicios se obtienen del grupo al que pertenecemos, de ahí que si los indígenas por lo general son estigmatizados de forma negativa queda entendido que son el grupo inferior dominado y si no responden a la discriminación es por la propia actuación de su rol, en la que asumen que hay desigualdad. La desigualdad social conlleva a la discriminación, y esta a la segregación residencial y laboral, y a la exclusión pura y simple que como menciona Minujin en la acumulación de desventajas. Varía con la tonalidad psico-afectiva que la acompaña que va de hostilidad velada o abierta al desprecio y el odio. “El prejuicio de inferioridad de los grupos dominados en razón de su origen étnico, rasgos físicos identificables, de género o procedencia

³³ Gilberto Giménez, 2007 “Formas de discriminación en el marco de la lucha por el reconocimiento social”, en Gall Olivia, (coord.) Racismo, mestizaje y modernidad: visiones desde latitudes diversas, México, D.F. CEIICH y CRIM-UNAM, pp. 37-62 Pág. 1

extranjera, se atribuye un prejuicio de la inferioridad lo que favorece explotación de los dominados cuando la discriminación se aplica en el capitalismo.” (Giménez, 2007:6) la parte psicológica de acumulación del explotado de tanto maltrato y/o humillación se queda interiorizado en el rol.

A los grupos indígenas solo les resta exigir con la lucha por el reconocimiento de una identidad positiva reconocida, para invertir su escala de valores o imponer el reconocimiento pleno de su identidad, con todos los derechos que le son inherentes. Los indígenas al ser etiquetados o asumen su condición y se experimentan como sometidos o reconocen su propio rol y actúan para cambiarlo, de ahí la relación y el interés en lo emocional y su influencia para organizarse y transformar el cambio a través del reconocimiento de sus derechos humanos.

2.4 EJERCICIO DE LIBERTADES O DERECHOS

Las identidades y los roles de discriminados, excluidos o marginados han llevado a que se den “luchas y conflictos entre clases sociales, entre grupos y opresores y oprimidos, entre explotadores y explotados”³⁴ por el reconocimiento de la diferencia en esta época, que según Giménez lleva a exigir el ejercicio de Derechos Humanos, que implica la convicción de que en democracias modernas se dan los espacios políticos de los ciudadanos libres e iguales entre sí, la realidad es que no hay educación para la convivencia con la diferencia.

Stavenhagen habla que una nación imaginaria, es la existente con los gobernantes, necesaria para legitimar las nuevas estructuras de poder, crear súbditos y transmitir las decisiones políticas y económicas, sirve para adiestrar y capacitar la mano de obra que necesita el capitalismo. (Stavenhagen, 2000:77)

La nación para los indígenas resulta ser el formar parte de un imaginario del que ni siquiera se sienten parte. De ahí que solo sean utilizados para intereses políticos que legitiman el poder de gobiernos, eso sí, se amparan en discursos donde se plantea una homogeneidad imaginaria o una inclusión equitativa en el ejercicio de derechos, aún a costa de exigirles que hablen español o no usen su ropa tradicional.

La creación de políticas asimilacionistas de las minorías, se lleva a cabo mediante la persuasión y la negociación o de forma autoritaria, por decreto y por la fuerza. Otra forma es reprimir y negar la existencia de las minorías o se segrega. Actualmente se habla de 400 pueblos indígenas en América Latina con una población de 40 millones de personas, la mayor parte de esta población se encuentra en México con 56 grupos lingüísticos que representan alrededor de 12 a 15 % de la población total del país. (Stavenhagen, 2000:81- 82)

Aunque estos datos puedan ser considerados una gran riqueza el problema es que los propios indígenas no se sienten parte de la nación o país, y la forma de reacción es cohesionarse más, retoman sus tradiciones y costumbres para que el grupo mayoritario pueda ampliar su

³⁴ Stavenhagen Rodolfo, 2000 “Derechos humanos y ciudadanía multicultural. Los pueblos indígenas” en Prud’homme, Jean- Francois Demócratas, Liberales y Republicanos. México, D.F. El Colegio de México, pp. 73- 92 pág. 73

identidad. Los indígenas se han considerado ciudadanos de segunda y se consideraban resultado de la marginación cultural y explotación de su clase, la pobreza y marginación de las que pendía su caracterización eran resultado de la estructura capitalista.

La propuesta del nacionalismo étnico hace a todos los ciudadanos a su imagen; cultura, lengua, religión, raza, son elementos para fortalecer y darle identidad, acoge a todos sus miembros en un solo estado y lo identifica con el pueblo cultural. (Stavenhagen, 2000:84) Con el nacionalismo étnico es más fácil que los individuos rescaten y reconozcan lo positivo, y lo negativo para mantener su identidad y fortalecerla, el tomar en cuenta aspectos emocionales que conforman al individuo permite focalizar la forma de organización y más si todo el grupo lo reconoce y expresa, de ahí que la identidad étnica no se reduce a lo privado, por el contrario se manifiesta en lo público; esto conlleva el exigir y organizarse para ejercer sus derechos.

La mejor defensa de las minorías culturales es la superación del relativismo cultural³⁵, a partir de ver al individuo como agente moral, deben buscarse principios que respetando la pluralidad puedan ser compartidos por todos los agentes, lo cual significa que no serán aceptados aquellos que destruyan la calidad moral de los agentes. En este sentido si los involucrados se vuelven agentes de cambio sus derechos según Stavenhagen “deberán ser considerados como derechos humanos en la medida en que su reconocimiento y ejercicio promueven a su vez los derechos individuales de sus miembros; los derechos humanos descansan sobre un imperativo moral: el valor intrínseco de la vida, la libertad y la dignidad del ser humano”. (Stavenhagen, 1995:120 citado en Vázquez, 2005:256)

Es decir ellos proponen, ellos actúan y se complementan con las propuestas y/o programas del Estado, pero no por mantener lo grupal se atenta con lo individual. Frederik de Klerk³⁶ aboga a que los intereses culturales, económicos, religiosos y de seguridad deberían salvaguardarse. Sin introducirse nuevas formas de discriminación. Y por el contrario “querer la vida que se da-cuidarla -brindar salud- dignificarla, ofrecer los bienes espirituales y culturales de que esa sociedad goza.³⁷

Amartya Sen habla de la relación, entre los bienes y las capacidades, entre nuestra riqueza económica y nuestra capacidad para vivir como querríamos, para ejercer los derechos humanos, que se refieren a lo que él denomina libertades humanas. Menciona que la opulencia y logros dependen de diversas circunstancias y que el desarrollo es mejorar la vida y las libertades que disfrutamos lo que conlleva a personas sociales más plenas que ejercen su voluntad e interactúan e influyen en el mundo que viven. Es a partir de la experiencia y reconocimiento de la libertad que se puede mejorar.³⁸ Por lo que la reflexión en torno a los mixes y el ideal

³⁵ Vázquez Rodolfo (2005) Entre el individuo y la comunidad. Derechos de las minorías étnicas en Lisbona Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Pág.256

³⁶ Premio nobel de la Paz Sudáfrica Construyendo sociedades multiculturales, en Mayor Federico en colaboración con Roger-Pol Droit, (1998) Los derechos humanos en el siglo XXI, cincuenta ideas para su práctica, textos inéditos reunidos por Los derechos humanos en perspectiva, ediciones UNESCO- Icaria editorial, Barcelona, España, pág. 74

³⁷ Giannini, H. (1998) Abandono y Solidaridad en Mayor Federico op. Cit. Pág. 76- 77

³⁸ Sen Amartya, (2000) Desarrollo y Libertad, planeta, España, Baecelona sitio web <http://odh.pnud.org.do/biblioteca/tercerdiplomadoendesarrollohumano> Pág. 30-31

arraigado de que son los pobres que el gobierno no toma en cuenta y no apoya, implica revisar sus ideales.

Para vivir la libertad Sen menciona que los procesos de libertad son a partir de oportunidades reales, de circunstancias personales y sociales, retoma la relación entre agentes sociales relacionados a política social y económica para seleccionar destinatarios para un reparto ideal. (Sen, 2000: 35-36) Por lo anterior es de suma importancia la formación de capacidades de los indígenas, que contribuye al cambio para disminuir las desigualdades sociales, se requiere del reconocimiento de lo subjetivo que entorpece los compromisos y participación.

Sen menciona que se requiere que “los individuos no se asuman culpables de la situación actual de inseguridad en el modelo neoliberal y si asuman un rol autogestivo” y no por ser indígenas se les estigmatice de incapaces de llevar su propio proceso de Autogestión; para identificar los intereses o necesidades básicas propios, basándose en una conducción autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones de otros grupos”.³⁹ El camino hacia la construcción de una sociedad justa, igualitaria y verdaderamente democrática incluye la necesidad de reconocer y atender valores que erradiquen discriminación y tener claridad en lo que desean alcanzar como desarrollo para ellos mismos.

³⁹ Brivio Borja, Adriano La autogestión comunitaria, 22 de agosto 2005, sitio web de gestión de negocios de internet. Citado en Gestión social y Evaluación de proyectos sociales Silvia Solís San Vicente y Carlos Arteaga Basurto, PAPIME, ENTS, 2009

*<http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/default.aspx?tipo=clave&campo=loc&valor=20198&varent=20&varmun=198> Cuadro de UNIDAD DE MICRORREGIONES. DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PLANEACIÓN MICRORREGIONAL, consultado 22/04/2011

CAPITULO 3

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN IDENTIDAD Y SUBJETIVIDAD

La individualidad y su relación con el grupo a través de la interacción conlleva que los individuos se aferren y actúen sobre la identidad esperada dependiendo el rol y género que posean, es decir, va implícita la construcción de comportamientos a partir de un cuerpo sexuado, al igual que la expresión de subjetividad aún y cuando esta se aprende de la cultura madre, se complejiza la interacción, cuando las relaciones se sustentan en asimetrías donde una cultura se asume como inferior y la otra es la cultura patriarcal dominante o superior, como la relación de la mujer ante el hombre, esta relación conlleva que se asuman identidades de hombres y mujeres.

3.1 PERSPECTIVA DE GÉNERO Y EJERCICIO DEL PODER

Es preciso retomar la perspectiva de género debido a que “permite analizar y comprender a las mujeres y a los hombres de manera específica así como sus semejanzas y diferencias. El género analiza las posibilidades vitales: sentido de la vida, expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales entre géneros, así como los conflictos institucionales que deben enfrentar y la manera en que lo hacen.”⁴⁰

A la imagen de indígena se le atribuyen características específicas, por su condición de ser de los “pueblos originarios” y portadores de estigmas ya revisados, ello conlleva la dramaturgia que menciona Goffman, de hombres y mujeres al interior de sus comunidades quienes viven fachadas, apariencias e idealizaciones de lo que es ser indígena de alguna etnia específica; y como se relacionan con las instituciones ajenas a sus grupos, se ven en desventaja por ser considerados y asumirse como inferiores. Al respecto Carmen Ramos señala que:

La teoría del género abarca la crítica del ordenamiento jerárquico de las sociedades, una diferenciación entre los géneros legitima diferencias de poder, la organización social del prestigio afecta a las nociones culturales de género y sexualidad, el sistema de género es una estructura de prestigio.⁴¹

El ordenamiento jerárquico hace referencia al ejercicio del poder, y solo por mencionar un ejemplo solo dos personas de origen étnico Benito Juárez y Porfirio Díaz pudieron romper el esquema de ordenamiento de su época, para ser presidentes, ello también obedece a que eran hombres, actualmente la representatividad de una gran mayoría de población indígena es mínima. Sin embargo lo que importa es que se obedecía a una estructura de poder y prestigio.

Por lo anterior se retoma la teoría del género debido a que esta plantea relaciones asimétricas en el ejercicio del poder, a esto se unen “los comportamientos, las actitudes, las maneras de actuar y de relacionarse y por el conjunto de cosas que esa persona puede o no hacer, decir,

⁴⁰ Lagarde M. (2001) Género y Feminismo, Cuadernos inacabados 25, Desarrollo Humano y Democracia, Horas y horas la editorial, España pág. 15

⁴¹ Ramos C. (1991) El género en perspectiva: de la dominación universal a la representación múltiple, UAM, México, págs. 11-26

pensar; los límites impuestos a su ser en el mundo por esa construcción que es el género, es una construcción simbólica y contiene el conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo”. (Lagarde, 2001:27)

La actuación de los grupos étnicos en la interacción se puede modificar y entender de igual forma que “así como las mujeres han sido parte ignorada de un sistema patriarcal”, ya que son parte de los excluidos, estos, con sus propias concepciones de género, forman parte de “una estructura más amplia de desigualdad que se sustenta en el orden y critica aspectos nocivos, destructivos, opresivos y enajenantes que se producen por la organización social basada en la desigualdad, la injusticia” (Lagarde, 2001:16) Todos esos elementos obedecen y dan orden al sistema patriarcal, predominante, dónde coexisten grupos dominantes y dominados.

En los grupos étnicos la raza y el género se construye también por las determinaciones del cuerpo y las atribuciones sociales, psicológicas y económicas, como se ha visto, el poder se ejerce por el juicio que se establece de la apariencia, y se espera un comportamiento determinado por ese factor, fundamentado en los prejuicios o estereotipos. A esto se aúna que la forma de ejercer el poder para ellos implica ejercer modelos tradicionales de desarrollo que utilizan como modelo los sistemas sociales preestablecidos por el sistema patriarcal, en relación con el ámbito “masculino”, esto propicia que se refuercen los roles tradicionales, por lo que al identificar problemas estos se fundamentan en la inequidad, dados por las relaciones de poder desiguales entre los géneros.

Así, se retoman aspectos que se dan en la interacción que orientan la convivencia entre indígenas mujeres y hombres, así como entre mestizos e indígenas, lo que conlleva “la representación del orden genérico del mundo, los estereotipos sociales y sus normas fundamentales en la configuración de la subjetividad de cada quien y en la cultura” (Lagarde, 2001:19) de ahí que se tengan estereotipos, dentro del orden que se comparte por grupos.

Los “sujetos de género quienes protagonizan las acciones, las actividades, las relaciones, las creaciones, las condiciones de género de los sujetos; asignadas y desarrolladas en las personas y por ellas mismas a partir de los estereotipos culturales; son la condición femenina y masculina en todas sus particularidades y otras definiciones de género por minoritarias que sean, destacan la corporalidad, el psiquismo y la subjetividad así como las identidades de género de cada sujeto y de grupos que comparten características semejantes”. (Lagarde, 2001:30)

La Perspectiva de género tiene similitud con el interaccionismo simbólico debido a que se retoman los estereotipos para actuar, solo que aquí se da prioridad a los roles de hombres y mujeres en torno a los cuales se construyen mecanismos propios de actuación; en el caso de un grupo étnico se ven sometidos a las diferencias en cuanto al ejercicio del poder, en cuanto al grupo que los domine o se considere superior a ellos.

Adentrando un poco más a los comportamientos que se exigen al ser hombre o mujer en general implica que la interacción según, de Barbieri⁴² toma en cuenta “las diferencias anotadas

⁴² de Barbieri M. Teresita, Certezas y malos entendidos sobre la categoría de Género <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/Certezas%20y%20malos%20entendidos%20sobre%20la%20>

de raza, clase, nacionalidad, religión, etc., son dimensiones de la desigualdad social, producto de otros conflictos sociales” Es decir, retoma lo general de diferencia grupal para desembocar en aspectos particulares de diferencia de género y la acumulación de diferencias sociales, como de dominación/subordinación, que se articulan con las género.

Para marcar la claridad de diferencia del ejercicio del poder Scott⁴³, se adentra en la definición del patriarcado que tiene consecuencias en la subordinación de las mujeres y lo plantea como una "necesidad" del varón de dominar a la mujer. Si hay necesidad del hombre en ser superior lo mismo ocurre en los grupos, unos dominan, otros son dominados. En los grupos étnicos aunque sean sometidos a un grupo superior la interacción entre hombres y mujeres se repite, ya que se encuentra inmerso en una estructura patriarcal, mayor hegemónica y dominante.

Scott menciona considerar, tanto a los sujetos individuales hombres y mujeres, como la organización social, y descubrir la naturaleza de sus interrelaciones, porque todo ello es crucial para comprender cómo actúa el género y cómo tiene lugar el cambio, ella plantea que cuando se transforme la noción de que el poder es centralizado; habrá cambio, lo paradójico en el caso de los grupos étnicos, este aspecto es superado, debido a que para ellos en la forma tradicional de elegir representantes se basan en el “mandar obedeciendo” ; el cual se analiza más adelante ya que es parte de la organización social (comunalidad) que implica la forma específica de los pueblos indígenas de vivir la realidad en la vida cotidiana, dónde para mandar necesitaron obedecer, por tal motivo el poder no es centralizado, esto en grupos que conserven el gobierno con derecho consuetudinario.

Aún, y con que el poder sea descentralizado, en la comunidades indígenas, el trato entre hombres y mujeres es diferenciado, Scott habla de “las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos, y el género que comprende cuatro elementos interrelacionados”:

1) símbolos culturalmente disponibles que evocan representaciones, múltiples (y menudo contradictorias). 2) conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos, se expresan en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas, que afirman categóricamente y unívocamente, el significado de varón y mujer, masculino y femenino. 3) debe incluir nociones políticas y referencias a las instituciones y organizaciones sociales. Necesitamos una visión que incluya no sólo a la familia sino también (en especial en las complejas sociedades modernas) el mercado de trabajo (un mercado de trabajo segregado por sexos forma parte del proceso de construcción del género), la educación (las instituciones masculinas, las de un solo sexo, y las co-educativas forman parte del mismo proceso) y la política (el sufragio universal

[categoria%20de%20genero.%20Por%20%20M.%20Teresita%20De%20Barbieri.pdf](#) consultado 31 de agosto de 2010 pág. 21

⁴³ Scott J. W. El género: una categoría útil para el análisis histórico <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/scott.pdf> consultado 31 de agosto de 2010 pág. 8-9

masculino es parte del proceso de construcción del género). 4) el cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva. (Scott, 2010:23-25)

Desde los conceptos de Lagarde, Scott y de Barbieri, de perspectiva de género se puede observar la reproducción constante de la construcción de las relaciones de género la estructura de grupos en cuanto a raza o etnicidad, interactuando por asimetrías y a la vez va determinando las relaciones sociales e institucionales a partir del ejercicio del poder. Las mujeres y hombres tienen una historia que determina su forma de ser y comportarse, sustentado en su historia personal y étnica, así como en los roles que desempeñen por ser hombres o mujeres, de ahí que la subjetividad también se va aprendiendo por género.

El género es la categoría que se construye en torno a los cuerpos. La raza y el género son construcciones históricas sobre los cuerpos y crean órdenes sociales muy complejos lo que hace que la sociedad adquiera características racistas. (Lagarde, 1996:54-55)

Es a partir de la construcción de la diferencia biológica sexual que se construyen formas específicas de comportamiento lo que permite mantener el orden en la sociedad pero a la vez produce racismo, ya que no solo el género sino también la raza denota un elemento importante en la formación de interacciones, más la historia y los comportamientos que amparan “lo ya dado” es decir ningún cambio en la interacción tanto al interior como al exterior del grupo. De ahí que indígenas y mestizos convivan en un sistema patriarcal cultural que es el dominante; dónde a pesar ya que el sistema indígena puede ser un poco más flexible en el acceso a puestos de liderazgo y la mujer participa a través del hombre, se sigue reproduciendo el sistema que domina.

El género se construye así, a partir de deberes y a partir de prohibiciones, estamos determinados por la relación entre deber y prohibición. (Lagarde, 1996:59) En la relación deber - prohibición, hay un deber mestizo y un deber indígena, un deber ser hombre, un deber ser mujer en cada uno de los contextos que nos ubiquemos. En el contexto indígena se siguen reproduciendo las obligaciones de la mujer, en el que educan a los niños y niñas siguiendo el rol histórico para mantener la cultura la cual no se funda solo en la lengua, sino también en el trabajo que se organiza por género con la diferencia de que la mujer aparte de ser reproductora, madre también colabora en la economía del hogar, es decir produce y el hombre sigue manteniendo su rol de jefatura, produce y es más visible y por ende ambos transmiten a la comunidad, como el seno materno que sostiene y sustenta pero a cada uno en sus funciones.

3.2 IDENTIDAD, CULTURA Y GÉNERO

El género⁴⁴ es una categoría bio-socio-psico-econo-político-cultural. La cultura dominante construye explicaciones pero las del origen natural de las determinaciones sociales. (Lagarde, 1996:53) los grupos étnicos son parte de esa “naturaleza social” donde todo está determinado,

⁴⁴ Lagarde M. (1996) La multidimensionalidad de la categoría género y del feminismo en González Marín Coordinador Metodología para los estudios de género. IIE-UNAM México, pp.48-71

la mujer y el hombre indígena son los dominados y la mujer sufre una doble sumisión por su mismo papel que representa.

Si de forma genérica se analizó que la identidad de una persona se sustenta en la valoración que tienen de sí misma al pertenecer a un grupo y ese grupo es comparado con otros, de adquiere una identidad en la que se adquiere una membresía grupal, de ahí que si la identidad social se complementa con conductas exigidas a los géneros, se puede ver que es de corte pluridimensional puesto que implica “la relación del sujeto o autoidentidad en tanto ser de género: percepción de sí, de su corporalidad, de sus acciones, sentido del Yo, sentido de pertenencia de semejanza, de diferencia, de unicidad, estado de la existencia en el mundo”. (Lagarde, 2001:28)

El enfoque del género como identidad individual o sexual (Rubin 1989 entre otras autoras citado en Barbieri) hace referencia a los procesos psicológicos que tienen lugar en los primeros años de la vida, donde se forma la personalidad o se constituye el sujeto psíquico, la conformación de una (mujer) frente al otro (varón), como juegos de espejos que se reacomodan en sucesivos momentos. El problema consiste en entender qué identidad es la que configura el atributo género según, Barbieri. La identidad de género se determina por la cultura a la que se pertenezca, debido a que depende de las "construcciones culturales", la creación totalmente social de ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres.

Se desarrolla la autoidentidad primera ya definida como identidad de género. Nos cuesta separar el “yo” del “yo mujer” y en los hombres el “yo” del “yo hombre” con todo lo que esa caracterización signifique ser mujer o ser hombre. (Lagarde, 1996:68) Por lo tanto pareciera que como seres humanos seríamos sujetos sexuados biológicamente, pero no, del orden subjetivo donde hay una carencia de identidad, en cuanto a pensamientos, sentimientos y afectos, se prefiere, mantener el orden y la estructura social, se depende de la “división por género” a la mujer se le exige más en lo individual y social, en el sentido de que efectivamente no separa su “YO” individual de su “YO MUJER” consciente.

No se diferencia el “yo mujer” y el “yo hombre” del yo, siendo una misma entidad, tiene su explicación en la historia donde las identidades, no se separan se asumen como parte de lo natural y necesario para reproducirse, el único desequilibrio estriba en la inequidad y reconocimiento que puedan recibir los sexos en torno a su participación, aún en la estructura patriarcal, no solo entre hombres y mujeres del mismo grupo, sino entre hombres y mujeres de diferentes grupos que se reproducen. Siendo indígenas, su identidad es que forman parte de los perdedores y de la inequidad, donde las mujeres, son las últimas beneficiadas del sistema, se vuelven parte excluida y acumulan desventajas incluso al interior de su propio grupo.

La identidad de la mujer es asumida y se vive como incompleta, la cual se refiere a estar carente siempre de afectos, puede desvivirse por dar y ser parte del grupo, pero el sentimiento de incompleta es permanente, Lagarde⁴⁵ (2006) dice que “la completud es lo acabado, lo perfecto,

⁴⁵⁴⁵ Lagarde M., (2006) Los cautiverios de las mujeres, madresposas, munjas, putas, presas y locas, UNAM, Dirección General de Estudios de Posgrado, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH)pág. 786

la plenitud, total e íntegro” en este sentido si la mujer en general tiene una identidad inacabada, incompleta, que se puede esperar de una mujer indígena que carga con la estigmatización propia de su raza, en la que depende en todo de su marido, o de la comunidad que la juzga y condena si decide hacer cambios opuestos a los que le permite, es decir, vive a fuerza su libertad pero para cumplir y proveer a los otros, nunca a ella misma.

Sin embargo la mujer indígena, vive más apegada al estereotipo que se espera de ella, de ser la mujer que es madrespasa, que cubre con las labores domésticas y es la que tiene que consultar y pedir permiso a su esposo para participar, es una mujer que encuentra “plenitud por mediación de los otros, y en su carencia de tenerlos, al no tener límites encuentra plenitud” (Lagarde, 2006:790)

La identidad de la mujer en general, se basa en procrear, históricamente en México la cultura madre es la indígena, la cultura extranjera colonizadora es el padre, de ahí que se mama esa nulidad de la mujer y se reproduce hasta nuestros días, la feminidad implica la “opresión que es negativa en la cosmovisión dominante”(Lagarde, 2006:792-793), Lagarde, menciona que la feminidad al ser reprimida se adquiere posteriormente pero distorsionada, por lo tanto la cultura madre indígena vive reprimida y distorsionada, pero ese rol se le ha otorgado, da la vida, y la realización de la misma se juzga por los otros.

Esos juicios emitidos por los otros (países o ideologías) aplican cuando aquí en México se dice que los mexicanos siempre estamos de “imita monos” y al pendiente de lo que los demás países piensan, la cultura madre indígena es el medio para la realización de los otros, similar al cuerpo de la mujer, se vuelve obediente, servidumbre de la voluntad de los otros, sujeta al grupo dominante productora de mano de obra barata y de pobreza; fundamentada en la fe y el prejuicio, dónde el Estado lo propicia y mantiene un orden social que estructura incluso la subjetividad.

Al igual que la mujer los grupos étnicos se han sustraído a lo desvalorizado, pero son más puros porque “aguantan”, por ellos el grupo dominante se dice “somos mexicanos”, al igual que las mujeres que transgreden la norma, los grupos étnicos que buscan su reconocimiento, son sometidos a un tratamiento político represivo, negación social, descalificación, se concretan en diversos grados de exclusión que la cultura patriarcal les ha atribuido, ellos reproducen el modelo pasando de víctimas a victimarios.

La identidad de hombres y mujeres de grupos étnicos involucra sus experiencias en torno a su cultura y a “la síntesis de diferentes combinaciones profundidad, complejidad, conflicto”(Lagarde, 2006:802) se vuelven identidades en transformación que constituyen y organizan las subjetividades en torno a la vida real y simbólica que para ellos tiene significado a partir de las relaciones que establezcan consigo mismos y con los otros en torno al cuerpo, lo social, los afectos y cogniciones, de sus experiencias.

3.3 GÉNERO Y SUBJETIVIDAD

Como se ha visto la subjetividad forma parte de la identidad y de los afectos que la sociedad demanda que los individuos hombres o mujeres cumplan, así la subjetividad que conforma incluso los sentires, afectos, creencias y cogniciones en torno al grupo al que se pertenece, se van gestando cambios desde que la mujer hace más visible su participación social pública por lo tanto Lagarde menciona que “los cambios ocurridos en la feminidad han generado la expresión en el sentido común del miedo, miedos colectivos e individuales a que los cambios en la feminidad y la presión para que ocurran en la masculinidad, signifiquen la pérdida de la feminidad y masculinidad.(2006:799)

Ello conlleva que las emociones no solo estén presentes en la formación de personalidades y afrontamientos de los individuos en la cultura, sino que al generar cambios en sus experiencias y compartirlos, se generan cambios en los géneros hombre y mujer, y por ende en las relaciones entre ambos, en el mundo indígenas estos cambios son a marchas forzadas debido a que se permite que estudien, trabajen y colaboren con el gasto, pero sin descuidar sus roles principales.

Lagarde menciona que estos movimientos implican el “desarrollo de nuevas subjetividades, que incluyen comportamientos y mentalidades producto de la contradicción entre sus adscripciones reales y su deseo de pertenencia a otras definiciones”(2006:822), pero de una u otra manera, las mujeres, logran empezar a moverse y con ello a generar cambios, los cuales surgen a partir del reconocimiento primero de que son seres con pensamientos y sentimientos individuales y después impuestos por el grupo.

Es decir se requiere que reconozcan su pensar y sentir, para nombrar y construir su subjetividad personal que puede ser opuesto al sentir del sistema patriarcal impuesto, incluso similar, porque de ahí aprendieron; pero la diferencia en ese reconocimiento esta en la apropiación de ese pensar y sentir propio, aislado del pensar y sentir que denota de antemano asimetría con su sociedad, el reconocimiento de esa individualidad conlleva el apropiarse de su ser, quedarse y aceptarse con lo que son, aún en convivencia en un mundo de diferencias, lo que las haría más fuertes es su propia valoración positiva que fortalezca su subjetividad y de antemano modifique su identidad social.

Da ahí que se apropien de su autonomía para sentirse mujeres completas con identidad propia e independiente y con poder de decisión, propio, no delegado por el otro el masculino hombre, grupo, sociedad patriarcal que impone y denota incompletud, y solo es alguien cuando se simbiotiza con él, para ser alguien. Necesariamente cada mujer, tiene que vivir la confrontación con su realidad simbiotizada, para apropiarse de esa otra realidad en la que ella crea, define, decide y aunque caiga en el miedo de la incertidumbre y lo desconocido confía y tiene fe en que lo que viva será mejor que esa doble sumisión por su raza y su género. Es en ese momento que puede decirse que empieza a vivir su autorrealización.

Parte de esa subjetividad están los conocimientos de saberse productoras y reproductoras de lo que es ser mujer, aunado a las emociones vivenciadas en cada experiencia de su vida para reconocer los roles a cumplir, la mujer puede reconocer su papel en la interacción, en consecuencia el hombre se ve obligado a moverse, no se sabe bien a dónde o con que rumbo,

pero se rompe la seguridad de lo conocido y de lo que debe ser, las relaciones genéricas en la convivencia empiezan a arriesgarse, incluso en los grupos étnicos que pueden considerarse más tradicionales. Por lo tanto la apropiación del cuerpo y su subjetividad conlleva:

“La creación de nuevas identidades que tiene como espacio privilegiado el cuerpo, se requiere la apropiación corporal y subjetiva integrado en la identidad para realizar lo erótico, intelectual, social, laboral, estético, afectivo, político de la propia mujer, a través del trabajo, la sabiduría, la relación con los otros, el erotismo y la creación diversa” (Lagarde, 2006:825)

Son estos elementos que se viven sin culpa, cuando la mujer logre transgredir la línea entre lo que se espera de ella y lo que ella desea para sí. Se enfrentaría a su propia internalización como los grupos étnicos de su devaluación y culpa, de vivir en vergüenza por considerarse inferior, de estar en culpa por su origen étnico, con una identidad que requiere ser valorada tanto en lo individual como en lo étnico, eso constituiría la voluntad de generar un cambio genérico.

“Es a partir de la vivencia de una subjetividad laica, dónde las mujeres vivan su afectividad, intuición, inteligencia y sus capacidades racionales, para contrarrestar el poder, a partir de la defensa y acción constructiva que venza la impotencia aprendida e impulse a las mujeres a actuar para sí mismas” (Lagarde, 2006:828)

Sin dejar de lado a los hombres, quienes también viven una subjetividad reprimida debido a que se actúa como se espera de ellos. No sentir, no expresar lo que se siente; son prohibición para ambos géneros en mestizos, ¿qué hacen los grupos étnicos?, apegarse a la prohibición. Los datos reales muestran como parte de esa subjetividad, la salud mental y es la Organización Panamericana de la Salud (OPS)⁴⁶ quien ofrece datos sobre comunidades indígenas y salud mental en pobreza extrema; en “México: 487 municipios donde más del 70% de su población es indígena son considerados como de alta y muy alta marginación.” Carlos Zolla Luque, especialista en salud pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Menciona que en 2008, un gran problema de los pueblos indígenas es la **salud mental**, debido a que existe:

“un elevado número de indígenas que presentan estrés, por desempleo, por el futuro de las cosechas, y los conflictos por tierras, la violencia familiar y la migración, así mismo hay un gran déficit en el área indígena tiene que ver con el área de la salud mental. Hay información de Oaxaca, Puebla y Veracruz dónde mixtecos, mixes, zapotecos, y gente de otras etnias viven en estrés constante. Lo que difiere a sustos típicos del campo, se te cruzó la víbora, el toro que se salió del corral, pero ahora han aparecido otras problemáticas como la violencia, los del Ejercito, los de la Policía, los narcos”, lo que les genera angustia constante.

⁴⁶ <http://www.yosoymadresoltera.com/salud-mental-de-la-poblacion-indigena-de-mexico/>

Así la subjetividad con los afectos y la identidad asumida, permea en el diario vivir, y los afectos sentidos se refieren a esa constante inseguridad con la realidad dónde hombres y mujeres se ven afectados, se refuerza el papel que hombres y mujeres deben desempeñar en el mantenimiento de la tradición y la historia. La importancia de la confrontación con la realidad que plantea el humanismo y el género implica incorporar mecanismos de reflexión que contribuyan a establecer condiciones equitativas y a fomentar valores que erradiquen prácticas cotidianas de discriminación infundadas a partir del sexo, permitirá que hombres y mujeres puedan aspirar a mejores oportunidades de desarrollo y despliegue de todas sus potencialidades. Por ello en el siguiente capítulo se aborda el papel del Trabajo Social en el deseo del cambio.

CAPITULO 4

DESEO DE CAMBIO Y TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNALIDAD

Se inicia con una descripción actual de los impactos del capitalismo sobre lo tradicional, como parte del contexto en el que lo comunal-local se encuentra inmerso. Se culmina con el análisis de la necesidad de cambio, la cual surge en individuos conscientes de carencias los cuales necesitan organizarse para intervenir en su realidad, siendo hombres o mujeres que necesitan reconocer sus capacidades a partir de la confrontación con su realidad, para propiciar el cambio social. Se aborda el cambio para el trabajo social, en el que es fundamental conocer la población en la que se intervendrá y en este caso la organización tradicional (comunalidad) en la comunidad indígena.

4.1 ORGANIZACIÓN COMUNITARIA (COMUNALIDAD) COMO TRADICIÓN EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN

El concepto de globalización se maneja desde dos aspectos fundamentales; uno es en lo coloquial dónde intervienen relaciones entre empresas, medios de comunicación, discursos altermundistas que son propuestas contrarias al discurso dominante, que ofrecen alternativas diferentes al avance del capitalismo, el segundo aspecto, es en lo académico relacionado a los contextos histórico sociales como el hecho de la caída del muro de Berlín que marca el desequilibrio económico, cultural, político y social, a nivel mundial y es el eje coyuntural del fortalecimiento del capitalismo. Iniciaré este apartado definiendo lo que es globalización los ámbitos en los que influye y las repercusiones en la organización social tradicional (comunalidad) indígena.

Scholte (2005) entiende por globalización “el proceso de desterritorialización de sectores muy importantes de las relaciones sociales a escala mundial, o la multiplicación e intensificación de relaciones supraterritoriales, de flujos, redes y transacciones que desbordan los constreñimientos territoriales y la localización en espacios delimitados por fronteras⁴⁷. Se entiende por cambio global, al proceso modernizador de sociedades, se describe de lo simple a lo complejo, implica cambios tecnológicos, reconfiguración del estado, donde los individuos/actores están inmersos en procesos desiguales.

Giménez (2010:4) menciona que es “el resultado de este fenómeno ha sido la polarización entre un *mundo acelerado*, el mundo de los sistemas flexibles de producción y de refinadas pautas de consumo, y el *mundo lento* de las comarcas rurales aisladas, de las regiones manufactureras en declinación, y de los barrios suburbanos social y económicamente desfavorecidos”. Se entiende así a la globalización como pluridimensional.⁴⁸

⁴⁷ Scholte, J.A. 2005: *Globalization*: New York, St. Martin's Press. Pág. 46

⁴⁸ Giménez G. (2010) Cambio Global, artículo inédito de la clase de Sociología de la Globalización en FCPyS UNAM, semestre 2010-2 (Giménez, 2010:5) La define como: La *globalización económica* se vincula con la expansión de los espacios financieros mundiales y de las zonas de libre comercio; con el intercambio global de bienes y servicios. La *globalización política* se relaciona con el relativo desbordamiento del estado-nación por organizaciones supranacionales como las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales (ONGs), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial de la Salud, etc., a los que deben añadirse las numerosas reuniones anuales de funcionarios de alto nivel en forma de “cumbres” y de congresos. La

La inmersión de comunidades indígenas y lo local queda al margen de procesos económicos, donde las formas de producción que se resumen en la siembra, se vuelven de autoconsumo, así como la venta de excedentes lo que implica que no se tenga un alcance de expansión. Mientras que en lo político si muestra cierta influencia en la comunidad debido a que se vuelven beneficiarias de los programas que forman parte de esa gobernanza global que implica los programas de políticas públicas pero que obedecen a planes internacionales de intervención, como las redes de Organizaciones no gubernamentales (ONG's) en vinculación con programas de gobierno.

Es decir, los indígenas permanecen como parte de los planes globalizadores pero por políticas impuestas en los que se tiene que intervenir, pero desde la imposición, no desde la propia necesidad, además, se ven sujetos a un doble discurso primero, requieren atención y segundo tienen que revalorar lo local, tanto indígenas como el grupo que domina, mestizos, porque sin los primeros no hay identidad propia para los segundos. De ahí que ambos grupos dentro de la globalización; van conformando la historia; y como parte de esa globalización van formando parte de un proceso desigual y polarizado que genera ganadores y perdedores.

El mundo de la inmensa mayoría sigue siendo el mundo lento de los todavía territorializados los indígenas pasan a formar parte de los territorializados y perdedores pero no ajenos al cambio;

...de “la *transformación* y la *mutación* o ruptura (Ribeil, 1974: 142 y ss.; Bajoit, 2003: 156 ss.). La transformación se entiende como un proceso adaptativo y gradual que transcurre en la continuidad, sin afectar significativamente la estructura de un sistema. La mutación, en cambio, supone la alteración cualitativa del sistema, es decir, el paso de una estructura a otra”. (Giménez, 2010:8)

En el caso de México sus pueblos originarios los cambios que han enfrentado se refieren a la mutación en el inicio de la conquista, actualmente podríamos ubicar a los pueblos indios en la transformación ya que es un cambio gradual y adaptativo, dado que nadie quiere permanecer aislado, debido a que no se mantienen los grupos con su organización independiente sino que se da un cambio societal en el que se pasa de una estructura a otra.

4.2 CAMBIO INTERCULTURAL Y GLOBALIZACIÓN

Los cambios culturales que son parte de la globalización pertenecen al proceso llamado interculturación, que conllevan comportamientos de interacción y emocionales, la globalización conlleva la *co-presencia interactiva* de la mayor parte de las culturas, lo que genera procesos generalizados que implican cambios significativos en mayor o menor grado en los polos

interacción compleja entre estas instituciones supraestatales ha dado lugar a lo que se llama “gobernanza global”, que se refiere a procesos de coordinación política entre gobiernos, agencias intergubernamentales y agencias transnacionales (públicas o privadas) para tomar decisiones de alcance mundial. La *globalización cultural* suele entenderse, en primera instancia, como la difusión a escala mundial de un conjunto de productos culturales que circulan a través de las redes electrónicas de comunicación y que son producidos, manufacturados y distribuidos por un puñado de corporaciones mediáticas radicadas habitualmente en los Estados Unidos, Europa y Japón.

culturales en contacto, estos son ósmosis, hibridación, transferencia, injerto, articulación y *crasis*⁴⁹.

La **articulación** es el proceso principal que influye en los indígenas, mediante un elemento transcultural común (un ideal, un valor, un estilo de consumo basado en la economía y en la tecnología modernas) que permite a los actores de diferentes culturas aceptarse como partes de un mismo conjunto, aunque se asuman como parte de una totalidad simbólica constituida por culturas dominantes y culturas dominadas, siendo ellos los dominados.

El impacto de las formas globales sobre las formas locales de la cultura, conduce frecuentemente al desgaste, la desconstrucción y la fragmentación de estas últimas; pero sorprende su enorme *capacidad de resistencia* o también de *negociación* frente a las industrias culturales. Además de adquirir, formas de comportamiento que se ven en las ciudades, como las que permeadas por emociones que se centran en el consumo para obtener la felicidad tan anhelada en un ambiente de incertidumbre y miedo, que menciona Bauman (1999:151-152) como la elección de perder la “seguridad” genera sentimientos difundidos de miedo y ansiedad estos buscan una descarga o son canalizados hacia las preocupaciones con la ley y el orden⁵⁰.

Debido a la multiplicidad de grupos étnicos, discursos y culturas; la globalización no unifica la permanencia de grupos étnicos, hace que este fenómeno sea complejo y no quiere decir que se modificará totalmente la forma de vida de estos grupos pero se favorece la existencia paralela de antagonismos y la articulación permite la diferencia en la convivencia.

4.3 DISOLUCIÓN DE LA COMUNALIDAD POR IMPACTOS DE LA GLOBALIZACION

Uno de los primeros impactos de la globalización en lo comunitario se refiere a la articulación que ya se menciono, Delgado también menciona “la disolución del comunismo emotivista es lo que singulariza el proceso de industrialización y urbanización, es ruptura o debilitamiento de los lazos cálidos y espontáneos e hipertrofia de los sentimientos embotados por la experiencia frenética de las ciudades”. (Delgado, 2005: 42) es decir que “lo común” lo que es de todos, lo que es accesible a todos, lo que todos comparten, en lo que todos coinciden se ve debilitado obedece a los procesos de modernización y capitalismo.

⁴⁹ Conferencia Dr. Gilberto Giménez “Multiculturalismo” Auditorio de Instituto de Investigaciones y Humanidades, C.U. 22 de abril de 2010. **Ósmosis**: proceso por el que algunos elementos de una cultura se transfieren a otra de manera lenta y difusa, generalmente sin que se tenga conciencia de ello. **Hibridación** (o mestizaje): mezcla de elementos culturales de distintas procedencias, sin que ello implique la pérdida de sus características específicas. Este proceso también suele ser inconsciente, y puede operar en la larga duración (Ejemplos en la música y artes plásticas). **Transferencia**: transposición de elementos culturales de una cultura a otra, o de un contexto social a otro (ejemplos: la *pizza* italiana y la cocina asiática en occidente). **Injerto**: ya representa un esfuerzo por juntar solidariamente entidades que no están totalmente preparadas para ello. Ejemplo; el esfuerzo de los comerciantes y de los media para injertar el Hallowe'en en la cultura popular mexicana referida a la celebración de los difuntos. **Articulación**: echar mano de elementos transculturales (es decir son, elementos culturales que penetran una multiplicidad de culturas diferentes) para mantener unidos –sin el uso de la fuerza- elementos culturales diferentes o relativamente opuestos y **Crisis**: fusión, por medio de la fuerza, de elementos culturales difícilmente compatibles entre sí.

⁵⁰ Bauman, Z. 1999. La globalización. Consecuencias humanas. México: Fondo de Cultura Económica.

No hay una identidad definida que cohesione, pero la identidad que hay, es afectada por la industrialización y lo que el capitalismo propone que es el ganar constantemente en el poseer, se adquiere la felicidad, pero conlleva al aislamiento social, debido a que se van rompiendo los lazos espontáneos entre el individuo y la comunidad, desde ahí la globalización va en contra de la comunalidad puesto que ya no se persigue el bienestar común.

Otra postura es que a partir del moderno proceso de globalización, se retoma la comunidad local, “por la reivindicación de identidades históricas construidas en la relación, cara a cara”. (Zárate, 2005:62) es consecuencia de la globalización lo que provoca el aferrarse a lo local en la interacción, cercana, como mecanismo que trata de ignorar el ejercicio del poder impositivo. Opuesto a poseer individualmente, “...el comunismo busca redefinir una hegemonía comunal sobre nuevas bases”. (Zárate, 2005:66-67) Implica que necesariamente se dé un “contacto” con el exterior sean partidos políticos, proyectos y agentes del Estado, iglesias u otros actores que conlleva conflictos fraccionales o conflictos al interior de las comunidades, así estas son siempre víctimas del sistema.

Debido a que la modernidad amenaza a la comunidad, “se idealiza el poder político al interior de las comunidades y el discurso “mandar obedeciendo” el mantener a toda costa la “unidad sagrada” conduce al autoritarismo. (Zárate, 2005:69) Las asimetrías generadas hacia el exterior de la comunidad conlleva modificaciones en la convivencia, que paradójicamente se sustentan en el autoritarismo y no en el bienestar común, debido a que van implícitos aspectos emocionales se intensifican los problemas, no solo por decisiones, sino también por territorio que aparte de dar sentido de pertenencia arraiga por la identificación con el espacio, lo que repercute en luchas sociales y son motivo de conflicto el “transgredir fronteras comunitarias equivale a atentar en contra de la vida de sus habitantes, ligados a un espacio material y simbólico que sustenta su ubicación en el mundo y su misma definición como colectividad humana.”(Bartolomé, 2005:111)

Finalmente la comunidad se ve impactada por la formas de trabajo que trae el capitalismo a las comunidades, dónde la transformación de la comunalidad es un proceso similar al vivido en Alemania con las clases bajas donde el campesinado se va transformando en la clase obrera , lo que genera consecuencias humanas en las personas, por lo impositivo del crecimiento del capitalismo se retoma a Barrington Moore⁵¹, quien en su libro narra las observaciones del conde Zu Dohna.

Actualmente se maneja una interrelación entre los indígenas que emigran a las ciudades, y lo que ocurría en Alemania cuando los campesinos o artesanos alemanes tenían que contratarse de obreros, “la interrelación entre la situación social y la personalidad o el carácter, en Alemania implicaba que el mundo del artesano se estaba convirtiendo en el mundo del proletario... disminución aparente del compromiso de trabajar mucho y la pérdida del respeto a la autoridad entre las clases bajas... el maestro del gremio solo se ocupaba de su trabajo y no de su bienestar personal, era difícil que el aprendiz creciera siendo un oficial ordenado y capaz y no había mucho que el maestro pudiera hacer al respecto, tenía que utilizar toda su fuerza para su propio

⁵¹ Barrington Moore, J. (2007) La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión-IIS-UNAM, México

trabajo... para este tipo de personas era muy difícil planear sus gastos con suficiente anticipación, puesto que nunca sabían exactamente cuánto iban a ganar y esto era cierto incluso cuando el pago alcanzaba a durar todo el año. La Incertidumbre del empleo presente como de los prospectos futuros, esta gente tenía una gran tendencia a disfrutar el momento, lo cual la hundía y la dejaba en una situación en la que ya no era libre". (Barrington, 2007: 144)

Esta descripción se apega a la situación que viven los indígenas, donde reafirman la incapacidad para ahorrar, planear gastos y además se fundamentan los estereotipos o estigmas que se tiene en el contexto mexicano del indígena, hay un disfrute por el momento, en el caso de la comunalidad por la fiesta, que es un elemento básico y van viviendo al día.

En el caso mexicano, la pobreza siendo parte de la reproducción social del capitalismo es cíclica, cambia la nacionalidad, pero los efectos en el contexto y las formas de comportamiento son muy similares, el Estado trata de subsumir las consecuencias tratando de poner paliativos a la realidad del desempleo. Aunado a los elementos de consecuencias sociales, están las carencias emocionales debido a que se sobrepasa la capacidad de frustración individual, ésta se reproduce en un individuo al presenciarlo en varios individuos de su mismo grupo, en el que se encuentra inmerso, las dependencias son reales y variadas incluso en la justificación del o los comportamientos, de fantasía, sexo, alcohol, etc., el trabajo excesivo sin verse recompensado en éxito genera frustración, y los comportamientos también se vuelven cíclicos y repetitivos.

Actualmente se puede ver que las formas de operar no cambian mucho, la propia ignorancia que el estado reproduce parece ser una forma de mantener el equilibrio, por eso las políticas públicas y programas siempre van dirigidas en planos de asimetrías, se les considera incapaces de hacer las cosas bien, aunado a la organización social que se encamina al partidismo, se vuelve distracción y justificación la inseguridad nacional y la violencia como lo natural, pero el patrón de comportamiento implica mantenerlos en silencio y sin participar.

La globalización no es nada nuevo, es una nueva forma del capitalismo que produce a mayor escala más consecuencias que repercuten en todos los ámbitos del ser humano, como lo social, material, afectivo y cultural. A continuación se hará referencia a como estas formas se unen a las formas tradicionales de organización como lo es la comunalidad o comunalismo y se rompe con lo que son las formas tradicionales de organización.

4.4 COMUNIDAD IDEALIZADA VS COMUNIDAD CONTEMPORANEA

La globalización ha influido sobre las formas tradicionales de vida de la comunidad, algunos autores lo refieren como "comunalidad o comunalismo" pero ambos términos se refieren a las formas de organización, permeados por costumbres, ritos, tradiciones, formas de gobierno y organización social, que permiten la reproducción de la misma, al interior de las comunidades.

Pozas define a la comunidad "como un todo indivisible, formado por una constelación de elementos, todos interrelacionados e igualmente importantes, sin diferencias jerárquicas⁵². Constituye una unidad culturalmente separada y diferente de la cultura nacional". (Pozas,

⁵² Pozas R. y de Pozas I.H. (1980) Los Indios en las clases sociales de México, siglo XXI editores S.A. México

1980:15) Se queda en el entendido de que no es lo mismo la comunidad o grupos indígenas con lo nacional, es decir, de este último forman parte mestizos y pueblos originarios o indígenas.

La comunidad como territorio, grupo con una forma de vida específico, forma parte de la “la comunalidad⁵³ es una forma de nombrar y entender al colectivismo indio. La vida india se da en un territorio concreto. Este territorio es el ámbito de la comunidad compuesta por familias interrelacionadas mediante lazos rituales y que construyen la vida comunitaria a partir de la reciprocidad como regla y la participación en tres tipos de actividad: el trabajo, el poder y la fiesta, todos de carácter comunal, organizados en función de lograr objetivos colectivos. Las relaciones a nivel intercomunitario tienen reciprocidad y participación en el trabajo, el ejercicio del poder, trabajo en la vida económica y trabajo en la cimentación festiva y ritual de la identidad. (Barabas, 2001 citado en Maldonado, 2002:14-15)

La comunalidad tiene cuatro elementos centrales (territorio, trabajo, poder y fiesta comunales) que son atravesados por los demás elementos de la cultura (lengua, cosmovisión, religiosidad, conocimientos, tecnologías, etc.) en un proceso cíclico permanente. (Maldonado, 2002:15) Usos, costumbres y tradiciones;⁵⁴ reconocimiento del derecho natural por el derecho positivo, tradiciones se refiere a todo lo heredado de generación en generación, las costumbres pueden ser adoptadas recientemente. (Rendón; 2003:34)

Mientras que Barabas define colectivismo como trabajo, poder y fiesta, Maldonado añade aspectos de cultura en repetición Rendón lo complementa mencionando que las costumbres son adoptadas lo que implicaría movimiento en la comunalidad. La comunalidad se caracterizaba por “ausencia de clases sociales, se compartía trabajo, alimentos, noticias y excedentes de la producción, además del respeto a la naturaleza” (Rendón; 2003:36-37) Actualmente la estructura colectivista se ve influida por el poder y conlleva la desigualdad social lo que cambió la estructura original, es decir la comunalidad.⁵⁵

Bartolomé define las características de las comunidades actuales⁵⁶ y las que difieren con Rendón, son: el control de los comuneros sobre el territorio, la vigencia de algunos niveles de independencia económica o una parcial o total capacidad de decisión doméstica sobre el proceso de la producción que no transforma de manera radical el “estilo de consumo” social y redistributivo; la posibilidad de vincularse de manera colectiva con el estado y sus instituciones en tanto unidades sociales con intereses específicos; compartir una historia propia especialmente orientada hacia la trayectoria de la localidad en el tiempo.(Bartolomé, 2005:105-106)

⁵³ Maldonado Alvarado B. (2002), La comunalidad como una perspectiva antropológica india, en Rendón Monzón Juan José (2003) La comunalidad Modo de vida de los pueblos indios Tomo I

⁵⁴ Rendón Monzón Juan José (2003) La comunalidad Modo de vida de los pueblos indios Tomo I

⁵⁵ Rendón ib id. Define diversos elementos de la comunalidad; págs. 40-48 **Elementos fundamentales** que manifiestan la vida comunal, se les designa como básicos o centrales: El **territorio comunal**; El **trabajo comunal**, El **poder político comunal**; **Fiesta comunal** , **Asamblea comunal**. Los **Elementos auxiliares de la vida comunal** y **Elementos complementarios o auxiliares de la vida individual y familiar**. (Rendón; 2003:40-48)

⁵⁶ Bartolomé Miguel Alberto (2005) Una lectura comunitaria de la etnicidad en Oaxaca Centro INAH Oaxaca en Lisboa Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Bartolomé centra más su análisis de comunidad actual, en lo que correspondería a las características básicas que Rendón describe implicadas en la comunalidad, sin embargo, es precisamente en esos elementos donde hay más cambios y transformaciones, la forma en que Rendón define la comunalidad se ve hasta cierto punto idealizada, ya que aún, con los elementos auxiliares, ciertos aspectos de los elementos centrales como el poder político comunal o la asamblea comunal que son las formas de gobierno, se ven modificadas Pérez Ruíz menciona cómo la comunidad indígena contemporánea⁵⁷ tiene elementos comunes que comparten en un territorio pero se han modificado las formas de organización y de gobierno, así como algunas instituciones y tradiciones culturales con el fin de afrontar nuevas y cambiantes condiciones de interacción que los miembros de la comunidad establecen entre sí, por lo cual es un espacio social contradictorio y dinámico.

Pérez coincide con Rendón y Maldonado en que la comunidad se constituye y se reproduce, pero a la vez se “transforma y hasta puede desaparecer, aunque estos se solidaricen, o tengan que tomar decisiones y desarrollar acciones, se ponen en juego relaciones de poder, posiciones de clase y de estatus, por las diferencias religiosas y políticas, así como los proyectos para el presente y el futuro de lo que debe ser la comunidad”. (Pérez, 2005:94-95)

“Lo que hoy tenemos son comunidades integradas al resto de México por un complejo sistema de relaciones sociales, ya que entre los indígenas contemporáneos no todos están ubicados en una misma clase social, puesto que existen dueños de medios de producción asalariados, productores de autoconsumo y empresarios, algunos son varias de esas cosas al mismo tiempo, es decir pueden ser dueños de medios de producción, asalariados y socios de algún pequeño negocio o empresa. Los vínculos intraétnicos y de conflicto no se dan solo entre indígenas y no indígenas, han establecido relaciones asimétricas y de dominación entre ellos, además de que a los indígenas no siempre les corresponde el estatus de ser los desposeídos”. (Pérez, 2005:97-98)

Pérez actualiza la realidad de las relaciones al interior de los grupos étnicos, lo que quiere decir que la “comunalidad o comunalismo” no sea real, lo es, pero en la medida que las particularidades de los grupos lo permiten, es decir, participan de los medios básicos, auxiliares y complementarios, que menciona Rendón y Maldonado, pero no quiere decir que todo fluya en disposición y armonía, sin clases o una estratificación al interior y sin conflictos, en esa mirada romántica que varios autores exaltan ya que hay mucho de estereotipos y generalizaciones infundadas, al estudiarlos.

Zárate⁵⁸ habla de correr el riesgo de pasar por, “el idealizado romántico producto del comunalismo”, sin embargo lo importante es ver que realmente hay comunidades en las que se mantiene una resistencia, pero también hay comunidades a las que no les interesa conservar las formas de organización originales, o estas se mantienen a conveniencia como menciona Zárate,

⁵⁷ Pérez Ruiz Maya Lorena (2005) La comunidad indígena contemporánea, límites, fronteras y relaciones interétnicas INAH en Lisbona Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pág. 94

⁵⁸ Zárate Hernández Eduardo (2005) La comunidad imposible. Alcances y paradojas del moderno comunalismo, El colegio de Michoacán en Lisbona Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pág. 67

debido a que dependen del ejercicio hegemónico y de poder al interior, es decir se asumen comportamientos por imitación.

Sin embargo se reconoce la importancia de esa organización llamada comunalismo o comunalidad que produce un orden social particular con base en un imaginario permeado por prácticas culturales añejas y propias al respecto la misma comunalidad como menciona Rendón no deja de ser víctima de instituciones que la utilizan para beneficio particular, y que como menciona Zárate, no pueden mantenerse al margen de la interacción con agentes externos, de ahí que se vuelva complejo su análisis particular de cada comunidad, pero que se modifican como resultado de la modernidad.

Por lo tanto, las comunidades en la actualidad resultan ser mecanismos que “alimentan con argumentos para la exclusión social⁵⁹, “el rechazo en contra del que es percibido como extraño se practica en nombre de la preservación de presuntas identidades culturales”, es decir se justifica la exclusión y no solo con los ajenos sino también al interior, entre los que pertenecen al mismo grupo étnico.

El rechazo y la exclusión pueden justificar el aislar al grupo, o que éste se auto aisle, de la integración a la que ha sido obligado al pertenecer a la nación; debido a que es preferible mantener la propia identidad, estos mecanismos pertenecen a las comunidades actuales aunado el proceso de la nueva organización para la producción, la comercialización y la migración, que inciden en la cotidianeidad de las localidades, en sus ciclos rituales, en la elección de autoridades y en el cuestionamiento de ciertas normas; por lo tanto las mismas personas que pertenecen a la comunidad controlan importantes espacios para la reproducción social, como los cargos de representación, consejos comunales, grupos de apoyo mutuo y redes de solidaridad.

Por lo anterior los individuos o pueblos tendrán que confrontar su realidad, aceptando la condición de su identidad con fortalezas y debilidades, logrando que puedan ser más extrovertidos a partir del ejercicio de su autonomía, voluntad y transformación, generado a partir del sentimiento de comunidad, o pertenencia, para transformar y cambiar la organización de mandar obedeciendo.

4.5 DESEO DE CAMBIO Y TRABAJO SOCIAL

El deseo del cambio social en la comunidad es imposible de evitar, ya que se parte de que a ninguna sociedad o persona le gusta ser excluida de los derechos a los que puede acceder; como grupo social no se mantiene como isla a los avances o formas de vida del o los grupos dominantes, entiéndase mestizos o extranjeros, con el uso de tecnologías, utensilios, vestimentas, en general formas de vida, por lo tanto, los que tienen poder imponen “sus formas de vida” y los que no tienen poder las asumen como correctas; y se desea imitar y tener lo mismo; desde ahí se da un cambio.

⁵⁹ Delgado M. (2005) Espacio Público y Comunidad, De la verdad comunitaria a la comunicación generalizada en Lisboa Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pág. 56

Mc Leish⁶⁰ menciona que, ningún sistema permanece inalterado indefinidamente, y el crecimiento entraña cambios y adaptaciones. Las relaciones entre la sociedad y los sistemas externos son dinámicas. (Mc Leish1984: 126-127)

Los grupos étnicos se han visto sometidos a estos cambios y adaptaciones, este autor sostiene que en esas relaciones dinámicas que como grupo entabla con otros, se les ha obligado “a abandonar total y precipitadamente sus antiguas costumbres, las cuales hacen surgir síntomas de marcada perturbación psicológica, individuos y grupos pueden quedar fijados en tipos compulsivos de comportamiento negativo, la perturbación se manifiesta como angustia y agresión... rebelión, retiro y el desempeño ritualizado y compulsivo de cometidos. Una enajenación compulsiva y un conformismo compulsivo son signos de perturbación que pueden aparecer cuando unos cambios son demasiado grandes para poder ser rápidamente asimilados en el sistema social”. (Smelser 1959 capítulos 7-11 citado en Mc Leish1984: 133)

Estos elementos se corroboraron con los indígenas en la conquista, muchos optaron, por fundar comunidades aisladas y evadían la comunicación con extraños, se ve que la angustia la siguen viviendo como se ha visto, por las preocupaciones económicas, entre otros aspectos que ocasionan cambios en el sistema social. Se aúna la frustración de no poder acceder a adquirir tecnologías o elementos de moda, la vestimenta se ha alterado por ser más económica que la original de la etnia.

Mirafuentes⁶¹, menciona que en la conquista, había fuga de los indios congregados en los pueblos de misión, ellos se dirigían a lugares marginales, alejados de las misiones y muchas veces inhóspitos y de difícil acceso para los misioneros, a las haciendas y reales minas de los españoles ...debían tener muy importantes motivaciones como el hacerse aficionados a las prendas de vestir españolas... no se hallaban sin ellas, faltos de recursos en sus pueblos no podían hacerse de los medios para comprarlas (Mirafuentes, 2006: 73-75)

Hay que resaltar que el cambio implica dependencia a aceptar formas de vida impuestas que se consideran correctas, aunque sea por el uso del poder, al respecto Evangelista, menciona que “los indígenas, son reflejo de su historia, las ideas, sentimientos y representaciones son reflejo de las formas de organización o paternalismo que se centraba en ayuda y protección, en la época de la Nueva España implementaba para beneficio de la Corona Española”.⁶²

Esto convergió en una organización, de asistencia por dependencia de la población vulnerable (indígenas, negros, criollos) con el Estado, forma que en muchos lugares sigue vigente. Pero “deja de lado las formas organizativas naturales, que es la autogestión de los individuos para la

⁶⁰ MC Leish, J (1984) La teoría del cambio social Fondo de cultura económica, México. Pág. 118

⁶¹ Mirafuentes Galván, Jose Luis, 2006 Tradición y cambio sociocultural. Los indios del noroeste de México ante el dominio español. Siglo XVIII Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM EHN 35, julio-diciembre pp.71-115

⁶² Evangelista Elí, 1998, Historia del trabajo social en México, ENTS Plaza y Valdés editores, México, pág. 127

transformación social, promoviendo la organización social de la población para satisfacer necesidades y lograr la adecuada actuación en una sociedad en cambio”.⁶³

El asistencialismo, rompe con formas tradicionales de organización, hecho que sigue permanente, en las comunidades indígenas, quienes esperan que el estado resuelva sus problemas, aún condicionando sus formas tradicionales de organización, ante este panorama se adaptan a lo que el gobierno necesita, ya que el Estado aplicará lo que Bajoit⁶⁴ llama culturocracia en el que se pasa por un proyecto de “modernización” es decir por “la necesaria transformación de los recursos de las coacciones y de los sentidos que estructuran las relaciones sociales”. (Bajoit, 2008:265)

- La “culturocracia” está dotada de una identidad orgullosa: sus miembros creen en la libertad individual y del mercado, se abren a las innovaciones, las desigualdades sociales y los problemas ecológicos pueden ser resueltos dejando funcionar el mercado lo más libremente posible, estimulando la creatividad de los individuos.
- Su proyecto de sociedad propone resolver los cinco problemas vitales de la vida colectiva y nuevos sentidos culturales ligados a ellos, a partir de una nueva legitimación de la potencia, del poder, de la influencia, de la autoridad y de la hegemonía. (Bajoit, 2008:265)

Con la culturocracia los indígenas pasan a ser parte de las desigualdades, con los problemas que en apariencia se resolverán a partir del libre comercio, ni siquiera son contemplados como grupo beneficiado, pero si como poseedores de recursos para los que poseen esa identidad orgullosa y los aspectos de potencia, poder, influencia, autoridad y nacionalismo se merman por intereses particulares, la culturocracia enfrenta la modernización y el proteccionismo estatal, por ende la tradición de mandar obedeciendo se da a favor de intereses hegemónicos.

Los indígenas viven la incertidumbre, siendo parte del deterioro de su ambiente que los afecta, tienen conciencia de ser los excluidos como producto de la culturocracia se organizan pero no dejan de estar vigilados por los que dominan, de tal forma que se vuelven parte del cambio social controlado.

4.6 CAMBIO SOCIAL POR INTERVENCION DEL TRABAJO SOCIAL

Aunque el estado llame a la participación y los ciudadanos no tengan los medios para hacerlo, es el Trabajo Social como disciplina quien brinda los elementos para intervenir de forma adecuada, para hacer evidentes los efectos del capitalismo y propicia las formas de organización para resolver necesidades. “En este cambio de época pasamos a interpretar la realidad para comprenderla y a actuar sobre ella”⁶⁵. De Souza y Vega, 2004 mencionan que al estudiar la

⁶³ *Ibíd.*, pág. 26

⁶⁴ Bajoit, Guy (2008) *El cambio Social análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas, siglo XXI de España* Editores, traducción Hernán Pozo (2003) España

⁶⁵ De Souza Silva José y Vega Guzmán María Cecilia 2004 Familia, ciudadanía y transformaciones sociales: escenarios para el trabajo social en el contexto del cambio de época (parte III) InterSedes: Revista de las Sedes regionales, año/vol. V, número 008 y 009 Universidad de Costa Rica Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro, Costa Rica redalyc Pág.1

realidad hay diversas visiones, se retoma la visión holística del mundo; donde las relaciones sociales se construyen como espacios de actuación en donde los actores se determinan y construyen dialécticamente.(De Souza y Vega, 2004:3-5)

Se considera importante definir la perspectiva que utiliza el Trabajo Social para abordar la realidad. “La Intervención bajo la visión holística, percibe a los actores como ciudadanos con derecho a tener derechos, capaces de imaginar y crear más allá de su conocimiento y experiencias previas”.(Freire 1997 en De Souza y Vega, 2004:6-7) esta visión, empata con el Humanismo antes mencionado ya que retoma las experiencias de los individuos.

La intervención de trabajo social tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio social, dónde la participación del sujeto es indispensable, para comprender e interpretar la realidad a fin de modificarla.⁶⁶ Por lo tanto la construcción de la propuesta de intervención toma en cuenta a los mixes en lo que piensan y sienten acerca de su identidad y las emociones que viven.

La intervención es una acción que irrumpe, que se impone y rompe con el acontecer dado, lo modifica y hace la diferencia, marca un comienzo provocado, opera un cambio en el curso de la situación problema mediante el ejercicio de un saber que hace que suceda tal o cual acontecimiento. El énfasis cambia según el momento y la visión, son los sujetos con carencia y sus problemas. (Tello 2008:9)

La intención al hacer Trabajo Social es: el cambio social, dado por el problema concreto que se enfrenta. (Tello 2008:19) Por lo anterior la propuesta de intervención intentará romper patrones de conducta que se vuelven repetitivos y viciosos, como el asistencialismo donde el Estado resuelve la mayoría de los problemas, mermando las formas tradicionales de organización, se requiere retomar la experiencias de los individuos para que se asuman como actores que pueden transformar, independientemente de su historia personal y grupal, dónde la subjetividad conlleva mucho sufrimiento.

La función de la intervención es corregir desequilibrios sociales derivados de la insatisfacción de necesidades, de dos modos:

- Movilizando recursos para la satisfacción de problemas o necesidades de los sujetos
- Potenciando la capacidad de los sujetos para resolver sus problemas o carencias

Se observa que el cambio que promueve la intervención como estrategia de transformación social, sea controlado. A continuación se hace una breve reseña de cómo se encuentra el municipio dónde se llevo a cabo el presente estudio.

4.7 UNA REALIDAD DEL MUNICIPIO AL QUE PERTENECE MOGOÑE VIEJO

La comunalidad se ve expuesta a imitar al grupo hegemónico en comportamientos y formas de actuar para poder mantener en el poder a familias, aún y cuando las formas tradicionales de organización se conserven como el tequio o la asamblea por cargos y comisiones, los mixes que lo llevan a cabo no dejan de ser objetos de procesos de exclusión, lo que conforma repercusiones en la organización social, manteniendo el poder, por lo que las personas que

⁶⁶ Tello Nelia Apuntes de Trabajo Social, Estudios de opinión y de Participación Social, 2008

forman parte de la comunidad tienen que enfrentar y reflexionar sobre los cambios que su comunidad requiere.

Para ello se desglosan las condiciones en las que se encuentra el Municipio dónde se llevó a cabo el presente estudio, en el que se catalogan 17 localidades de muy alta marginación las cuales corresponden a las microrregiones prioritarias a atender, según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Cuadro del Municipio de San Juan Guichicovi⁶⁷ parte de las microrregiones, zonas prioritarias de atención.

Resumen municipal

Municipio de San Juan Guichicovi	2005	2010
Población total	27,646	28,142
Número total de localidades activas	79	
Total de localidades de muy alta marginación	17	21.52% del total mun.
Total de localidades de alta marginación	39	49.37% del total mun.
Total de localidades de media marginación	1	1.27% del total mun.
Total de localidades de baja marginación	0	0.00% del total mun.
Total de localidades de muy baja marginación	0	0.00% del total mun.
Población total en localidades de muy alta marginación	3,754	13.34% del total mun.
Población total en localidades de alta marginación	22,795	81.00% del total mun.
Población indígena de 5 años y más	19,367	77.02% phli
Grado de marginación municipal	Muy alto	
Lugar que ocupa en el contexto estatal	173	
Lugar que ocupa en el contexto nacional	365	
Grado de rezago social municipal	Alto	
Indicadores de rezago en vivienda	Ver indicadores	

Se puede observar que el grado de rezago social a nivel municipal es alto y la marginación muy alta, Mogoñe Viejo que es la comunidad dónde se realizó el estudio pertenece a este municipio. Estos son los índices de marginación, a continuación se explican los índices de desarrollo humano del mismo municipio.

⁶⁷<http://cat.microrregiones.gob.mx/catloc/default.aspx?tipo=clave&campo=loc&valor=20198&varent=20&varmun=198>

TABLAS DEL INDICE DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN GUICHICOVI PERTENECIENTE A LA REGION MIXE

El índice de desarrollo humano toma en cuenta la alfabetización y asistencia escolar, el ingreso anual y el índice de sobrevivencia infantil. La ONU considera⁶⁸ que el desarrollo humano es un proceso mediante el cual es posible aumentar las opciones a todos los habitantes, el IDH está integrado por tres elementos principales la longevidad indicada por la esperanza de vida al nacer. En la educación se consideran la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de matriculación que combina educación básica, media y superior. El indicador de vida es indicado por el ingreso per cápita, en dólares ajustado al poder adquisitivo. (Carrillo, 2002:22-23)

Para interpretar los datos de la siguiente tabla, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) determina los Índices de Desarrollo humano basados en la PNUD, así la categoría de desarrollo humano alto (es con un valor del IDH superior a 0.800); para la categoría de desarrollo humano medio (con un IDH de entre 0.500 y 0.799); y para la categoría de desarrollo humano bajo (con un IDH menor a 0.500)

Para México se agruparon a los 2 442 municipios del país en los siguientes cuatro estratos, según el valor del IDH⁶⁹:

“ *Desarrollo Humano Bajo*. Está formado por 31 municipios (1.2%), los cuales registran un IDH menor a 0.500. En estos municipios residen alrededor de 348 mil personas y destacan Coicoyán de las Flores (0.362) y San Martín Peras (0.393) en Oaxaca y Metlatónoc (0.363) en Guerrero con índices inferiores a 0.400.

“ *Desarrollo Humano Medio Bajo*. Comprende 625 (25.6%) municipios de México, con un IDH que va de 0.500 a 0.649. La población residente en estos municipios asciende a poco más de 6.2 millones de personas.

“ *Desarrollo humano Medio Alto*. Es el estrato más numeroso, compuesto por 1 584 municipios (64.9%), los cuales registran un IDH que oscila entre 0.650 y 0.799. Los municipios que integran este estrato albergan a cerca de 45.1 millones de habitantes.

“ *Desarrollo Humano Alto*. Está formado por un total de 202 municipios (8.3%), con un valor del IDH de 0.800 o más. En las unidades territoriales de este estrato residen alrededor de 45.9 millones de mexicanos.

⁶⁸ Carrillo, M. (2002) Estudios regionales en México. Selección de teoría y evidencia empírica: Desarrollo regional” Universidad de Puebla

⁶⁹http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/indicesoc/IDH2000/dh_Indices.pdf consultado el 23/04/2011 a las 14:33 CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, *Índices de desarrollo humano, 2001**Anexo Municipal Excel

Tabla del IDH del Municipio de San Juan Guichicovi:

Mortalidad Infantil	Personas alfabetas de 15 o más	Porcentaje personas 6 - 24 años van a la escuela	PIB per cápita en dólares ajustados	Índice de sobrevivencia Infantil	Índice nivel de escolaridad	Índice de PIB per cápita	Índice de desarrollo humano	Grado de desarrollo humano	Lugar
38.3	52.9	64.5	1338	0.732	0.568	0.433	0.578	Medio Bajo	2243

Así la mortalidad infantil para el Municipio al que pertenece Mogoñe Viejo es de 38.3 %, la alfabetización de personas de 15 o más años, es de 52.9 %, hay un IDH medio en sobrevivencia infantil, un IDH medio en el aspecto escolar, un índice de PIB per cápita bajo, y el IDH para el Municipio es medio, por lo que su grado de desarrollo es medio Bajo. A continuación se describirá la zona en la que se trabajó.

4.8 MIXES DE LA BAJA DESDE LA TEORÍA

La región mixe se encuentra al sur de la república Mexicana, cerca del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca, los pueblos que la conforman se encuentran en las montañas, se divide Zona Mixe baja, media y alta, lo que corresponde a la altura sobre el nivel del mar en el que se encuentran las poblaciones que va de los 1500 a 3000 msnm y presentan diferencias climáticas, aunque la historia antigua y la cultura de las tres zonas es esencialmente la misma, por la distancia que las separa y las dificultades de comunicación se observan variantes dialectales en la lengua de las tres zonas.

La región mixe baja, se caracteriza por pertenecer a los mixes occidentales de ahí que no conservaron muchos aspectos culturales que se aprecian en la mixe alta. El municipio de San Juan Guichicovi que es cabecera municipal al que pertenece Mogoñe Viejo dónde se realizó este estudio, forma parte de esta zona baja.

El pueblo Mixe, Ayuujk jä'äy quiere decir (a: idioma, palabra o boca, Yuujk: montaña, selva, florido, centro sagrado y jä'äy es gente) gente del idioma florido, de la palabra sagrada o divina; de la palabra que se habla en lo alto; gente de la boca cerro. "Según la tradición oral, la palabra Mixes es una corrupción del vocablo mixy (varón- hombre), al que se le agregó el plural "es". Otros piensan que mixes pudo haber surgido de la dificultad de los españoles de pronunciar el vocablo original. (Vázquez García 2000:45 citado en tesis Hernández, 2005:38)⁷⁰

⁷⁰ Hernández Bautista S. (2005) Autonomía indígena: Organización social y proyecto político. El caso de Tlahuitoltepec, Mixe, Tesis de licenciatura en Sociología, apoyada por la Dirección General de Evaluación educativa UNAM y Programa de becas para tesis de licenciatura en proyectos de investigación (PROBETEL) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

En la zona baja los registros de la colonia mencionan que el Istmo parte de la región más estrecha del país es la zona baja. Va de 35 a 1000 metros sobre el nivel del mar, el clima es cálido húmedo y va de 24 a 42° C. San Juan Guichivoci, Cotzocón e Ixcuintepec comparten esta historia de la zona baja. (Hernández, 2005:40)

Los mixes se autodenominan ayuuk⁷¹, en el presente siglo las fuerzas de aculturación que actúan sobre ellos son la educación pública, las ciencias, el cristianismo protestante en sus diversas formas, la tecnología moderna, los programas gubernamentales de desarrollo y la acción de los partidos políticos. Un dato histórico es que “los españoles nunca pudieron dominar a los mixes por medio de las armas...”, es una tribu que ha vivido libre de la servidumbre... es una tribu originaria del Perú. (Nahmad, 1994:98)

Nahmad menciona la resistencia organizada a la incorporación y aculturación a la vida zapoteca y mixteca, (hago nuevamente hincapié en que esta organización corresponde a la mixe alta), en la que se han mantenido para ser reconocidos como Distrito Judicial Mixe único en toda la Republica Mexicana, tiene sus propias normas y adscripciones. Los mixes, desarrollan estrategias que les permiten tomar de la sociedad nacional y universal lo que ellos consideran desarrolla su propio espíritu y su propia sociedad. (Nahmad, 1989: 80-81)

El desarrollo de las iglesias en las comunidades ha generado conflictos sociales, así como los partidos políticos han dividido a los pueblos, se adaptan a la cultura occidental y el etnocidio es proyecto del estado mexicano y de las iglesias. Beals, caracteriza a los mixes de la baja como occidentales y los localiza en el Istmo de Tehuantepec, incluye alrededor de 20 mil personas de un tribal de 45 mil. (Beals, 1942 en Nahmad 1994:55)

Las industrias mixes son casi inexistentes, pocos pueblos en México casi no tienen artesanías como sucede con ellos; solamente en algunos pueblos se tejen ropas o se trabaja el barro. Las casas mixes varían notablemente en algunos pueblos las estructuras son de troncos o enramadas con techos de paja, en otros predominan las casas de adobe con los techos de teja, similares a las de sus vecinos zapotecos, las actuales viviendas necesitan de suelos y ventilación para ser satisfactorias. La vestimenta es de origen hispano y provienen de los modelos de principios de siglo XVII, la vestimenta de algodón, se registraron intentos por parte de las autoridades para forzar a los mixes a usar ropa más moderna, a sabiendas que al cambiar la vestimenta no mejoraba su nutrición, su vivienda, su situación económica, ni sus procesos mentales. (Beals, 1942 en Sitton 1994:57-58)

Desde 1933 muchos pueblos fueron enlazados por una red telefónica adquirida e instalada por ellos mismos, la transportación es por cargadores humanos, de 1930 – 1935 los mixes trataron de establecer una conexión con el mundo externo. El tequio o sistema de trabajo comunal podría ser empleado para muchos propósitos si los mixes fueran convencidos de su utilidad bajo este sistema se han construido, escuelas, iglesias, edificios municipales, caminos, puentes y

⁷¹ Nahmad Sittón Salomón, 1994 Fuentes etnológicas para el estudio de los pueblos ayuuk (mixes) del Estado de Oaxaca, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Oaxaca (CIESAS) y el Instituto Oaxaqueño de las culturas pág. 25

sistemas de agua. El tequio esta fuera de la ley de acuerdo a la constitución mexicana, pero en las comunidades indias es una institución fuertemente enraizada que ofrece posibilidades para mejoras municipales. (Beals, 1942 en Sitton 1994: 59)

Muchos mixes practican ceremoniales paganos, que se centran en torno a sacrificios de guajolotes, que son realizados en diversos santuarios, las ocasiones de estos son innumerables y se relacionan con todas las fases agrícolas, ciclos de vida, construcción de viviendas y todas las empresas nuevas como los viajes. (Beals, 1942 en Nahmad 1994:60)

Paloma Escalante hace una distinción entre los mixes progresistas y conservadores, y se centra en el matrimonio, “los primeros cambian en la dirección ritual católico o del civil, en tanto los conservadores son los que mantienen los rituales mixes del matrimonio” “el anciano chagola y rezador ora de rodillas entre el humo de incienso y la luz de las velas, mira la imagen cubierta de flores de San Martín Caballero le habla en español, latín, mixe, el pueblo cada domingo de madrugada se da cita allí, escucha” (Escalante 1989 en Nahmad 1994:411)

La concepción de estereotipar a los mestizos como “agats” permea a todos los ámbitos de vida, y ellos replican lo que ven en cuanto a ejercer el poder, están abiertos para acceder a las tecnologías, el internet, la televisión, los teléfonos celulares, etc. Después de este panorama general a continuación se describen los objetivos para este estudio.

CAPITULO 5

RESULTADOS DEL ESTUDIO CUALITATIVO RELACIÓN ENTRE EXPRESIÓN DE EMOCIONES CON LA IDENTIDAD ÉTNICA MIXE Y SU REPERCUSIÓN EN LA ORGANIZACIÓN SOCIAL (COMUNALIDAD).

El problema principal es que los mixes poseen una identidad que es asignada fundamentada en las asimetrías grupales, la cual va transmitiendo a los individuos las formas de interactuar y la subjetividad en el sentir, en esta subjetividad asumen inferioridad que provoca emociones de miedo, vergüenza, culpa y enojo lo que impide la participación para que se comprometan y responsabilicen a largo plazo, en acciones para su comunidad, lo que propicia que las formas tradicionales de organización como la comunalidad mixe no sea una herramienta para el desarrollo de la comunidad, sino un elemento que el Estado retoma para frenarlo a través de sus programas asistenciales.

El supuesto que guía toda la investigación es “si la identidad y las emociones son transmitidos por la etnia mixe como el miedo, la culpa, la vergüenza y el enojo, estas afectan sus formas tradicionales de organización, ya que que se van abandonando para obtener beneficios particulares, a través de los programas asistenciales Estatales. La influencia de estas emociones crece porque no todos son beneficiarios; por lo tanto no se logra la participación a largo plazo para adquirir compromisos y responsabilidades, sin embargo la sensibilización emocional individual y de arraigo físico al espacio local, permitiría generar cambios en la participación de hombres y mujeres mixe, rompiendo con los prejuicios de identidad asignada que se les exigen de raza y género, ya que se ataca el problema desde lo individual a lo grupal, para llegar a la autorrealización y a la acción para transformar su realidad”.

Este estudio es de corte cualitativo⁷², se utilizaron técnicas de observación participante, entrevista cualitativa a profundidad en una sola ocasión, libre no dirigida, así como un taller participativo y de reflexión para detectar necesidades e influencia de las emociones en un grupo de mujeres. Se realizó un análisis de contenido del discurso estableciendo frases o párrafos determinados por las categorías a investigar que fueron Emociones, Identidad Indígena, relacionadas al proceso de organización y género.

OBJETIVO GENERAL

- 1) Analizar la identidad mixe de la Baja de Mogoñe Viejo a través de lo que es comunalidad para ellos, sus necesidades y las principales formas de expresar emociones que influyen en la adquisición de compromisos y responsabilidades para generar una propuesta de intervención

⁷² Duverger Maurice, 1972, Metodologías en Ciencias Sociales, pág. 26

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Conocer que se entiende por comunalidad mixe y las formas de expresar emociones.
2. Identificar las emociones principales que se manifiestan en actos públicos como parte de la comunalidad mixe a través de entrevistas.
3. Realizar un taller diagnóstico de reflexión e influencia de las emociones en la participación con un grupo de mujeres de la comunidad que propició la propuesta de intervención
4. Formular una propuesta de intervención en sensibilización emocional que facilite los procesos de participación

OBSERVACION

Se realizó observación participante en los eventos sociales como fiestas, asambleas comunales, juntas escolares y por toda la comunidad, inicié con un recorrido general de todo el pueblo, zonas de afluencia, zonas de reuniones comunitarias, escuelas, para poder delimitar los escenarios de la investigación.⁷³ Y para entender el segmento⁷⁴ con el que se trabajo que era ver como se daban las relaciones y las emociones en las reuniones públicas, del lugar.

Se empleo la **Entrevista cualitativa** como una “vía de acceso” a los aspectos de la subjetividad humana, es una técnica orientada a definir problemas y a elaborar explicaciones teóricas desde los procesos sociales mismos.⁷⁵ Debido a que el aspecto emocional es meramente subjetivo. Trata de dar cuenta de los motivos y orientaciones psicosociales que inciden en el comportamiento social de los individuos, se trata de pasar a las causas más profundas y las consecuencias más directas de dichos procesos. (Vela 2008:65) Con el fin específico de que un individuo pueda expresar, al menos en una conversación, ciertas partes sobre sus referencias pasadas y/o presentes, así como sobre sus anticipaciones e intenciones futuras.

La entrevista me sirvió ya que se considera un mecanismo controlado y facilitó, la interacción con las personas, quienes transmitieron la información. Se realizaron entrevistas de 60 a 90 minutos, al finalizar traté de resumir brevemente lo aprendido, agradeciendo a la generosidad del entrevistado y despidiéndome. Las entrevistas me dieron la información pertinente, para indagar, preguntar, escuchar. Capturar la atención del interlocutor y sus intereses. Lo dicho como menciona Tello “es la materia prima para conocer la realidad, para entender y profundizar en la unidad de análisis o problema, hay que basarse en las categorías en las que se basaron las entrevistas”. (Tello 2008: 36)

⁷³ Sánchez Serrano Rolando (2008) La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados (p. 97-131) en Observar, escuchar y comprender Sobre la tradición cualitativa en la investigación social, María Luisa Tarrés Coordinadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, El Colegio de México, Miguel Ángel Porrúa, México

⁷⁴Tello Peón,N. (2008)Trabajo social en la comunidad, Manual de prácticas, Estudios de opinión y participación social, A.C. México, pág. 34

⁷⁵ Vela, Peón Fortino (2008)Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa, p. 63-95 en Observar, escuchar y comprender Sobre la tradición cualitativa en la investigación social, María Luisa Tarrés Coordinadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, El Colegio de México, Miguel Ángel Porrúa, México

Las categorías sobre las que giro la entrevista informal fueron: **Identidad** que abarco propiamente la comunalidad u **Organización**, donde se analiza la división de trabajo por géneros, la expresión de **emociones** y el cambio; esta última se toma como parte de la organización y comunalidad mixe, debido a que sirvió para contextualizar la influencia de la Globalización específicamente en esta comunidad. Estas se definieron a lo largo de los capítulos uno y dos. (ver guía de entrevista)

Para entrar a la comunidad se acudió a la profesora de primaria y a su sobrina quien me dijo a que personas dirigirme para entrevistar ellas fungieron como lo que Sánchez denomina “Padrino social”, según el autor es mejor declararse como investigador y desarrollar actividades de investigación, fui honesta pero vaga. (Sánchez 2008: 109)

Se detectaron a los buenos informadores sustentados en Ruíz e Ispizúa (1989) como:

- a) **El extraño**, que no está metido tanto en los problemas del grupo social;
- b) **El sujeto reflexivo**; que goza de un cierto reconocimiento social, como portador de ideas novedosas
- c) **El pequeño intelectual**; que tiene una educación elevada y goza de reputación
- d) **El desbancado**, que al perder una cierta posición social todavía esta cargado de información sobre determinados centros de poder,
- e) **El viejo lobo**, que maneja mucha información y no tiene miedo de difundirla y
- f) **El necesitado** que busca una oportunidad de apoyo en el investigador a cambio de brindar la información y tal vez ser un aliado potencial

Se detectaron a las personas que habían tenido cargos o que eran conocidos por la propia comunidad para obtener la información. Se les comentó que las autoridades se quedarían con el documento obtenido de la investigación y en el mismo se ofrecerían alternativas de solución a las diversas problemáticas.

El tipo de muestreo cualitativo, de acuerdo con Ruiz e Ispizúa (1989) fue **Opinático** porque se identifico el contexto, y a las personas que se reconocen poseedoras de la información, por ser sujetos centrales dentro de la estructura social. Después de cada sesión de observación se registró la información, en el diario de campo con fecha, titulo y contexto el lugar de la observación. Se usaron comillas para “reproducir” lo dicho por los informantes de forma textual y se usaron números en las personas (seudónimos) para no comprometer a los informantes.

Con todos esos datos se trato de integrar lo que Tello denomina el “diagnóstico que es una hipótesis que explica la situación problema que se trabaja y es partir de esta que se construye la estrategia de intervención”. (Tello 2008: 40-41) Mis marcos de referencia implicaron las formas de organización tradicionales y los cambios vividos, experimentados y conocidos en la comunidad, relacionados a la identidad y las emociones negativas en este proceso, para proponer una estrategia de intervención y empezar a modificar a través del cambio social. Más adelante se explica a detalle la intervención. Se realizó un taller diagnóstico con las señoras de

la comunidad de Mogoñe Viejo el cual se muestra en el anexo uno, este sirvió para conocer el punto de vista directo de ellas y su opinión con respecto a las emociones.

GUIAS DE ENTREVISTA

Esta fue la primera guía de entrevista, en la que ya elegidas y definidas las categorías se podrían aplicar las siguientes preguntas para cada una de ellas; está sustentada en las definiciones teóricas investigadas pero era una entrevista muy amplia y repetitiva, lo importante de esta fue obtener la información subjetiva basada en el sentimiento y conocimiento de las personas en cada aspecto, de ahí que se realiza la subjetividad de la presente investigación.

<i>Identidad</i>	<i>Emociones negativas</i>	<i>Organización-Comunalidad y Género</i>	<i>Cambio social</i>
El contexto como el hábitat del grupo social, pensamiento y sentimiento	¿Como llaman a los sentimientos o emociones?, ¿cuales conoces?, ¿hay sentimientos que te hagan sentir mal cuáles son?	Su actividad económica, pensamiento y sentimiento	Organizaciones comunitarias que existen, que se conserva y que se ha perdido pensamiento y sentimiento
su estructura familiar, pensamiento y sentimiento	En lo individual con respecto a la participación que emociones negativas experimentas pensamiento y sentimiento	su modo de organización, pensamiento y sentimiento	En que programas de gobierno participación y otros organismos, se les da seguimiento, pensamiento y sentimiento
sus expresiones artísticas, pensamiento y sentimiento	En lo grupal por género y participación emociones que experimentas pensamiento y sentimiento	sus relaciones de poder, quienes tienen poder y como lo ejercen pensamiento y sentimiento	Hay cambios en las relaciones con los zapotecos, con los mestizos y extranjeros, pensamiento y sentimiento
sus rituales, entre otros pensamiento y sentimiento	En lo comunitario con respecto a la participación pensamiento y sentimiento	Que organizaciones existen	Como se ubican a nivel organizativo comunitario pensamiento y sentimiento
lengua que hablan, vestimenta	Que emociones sientes con más frecuencia y en	Asambleas comunitarias con qué	¿qué es un cambio en lo personal, comunitario y

pensamiento y sentimiento	qué momentos	frecuencia se realizan pensamiento y sentimiento	de género? pensamiento y sentimiento
Con los zapotecos, con los mestizos y extranjeros, como se ubican a nivel organizativo pensamiento y sentimiento	Hay alguna forma de liberarse de las emociones negativas	Quiénes son líderes, personas conocidas pensamiento y sentimiento	A partir de que se dan los cambios, la participación en programas de gobierno u otras instituciones propicia cambios comunitarios pensamiento y sentimiento
Que te gusta vivir aquí en Mogoñe Viejo, de vivir en esta zona de Oaxaca, que rescatarías que se ha perdido	Cuáles son las emociones negativas que sientes y conoces	Hay participación comunitaria a parte del tequio pensamiento y sentimiento	De forma grupal, con mujeres y como parte de la comunidad a que te comprometes y que terminas que piensas y sientes
Cuando te dicen de dónde eres mencionas que conoces la lengua mixe, que piensas y sientes	Cuando estás en familia, en reuniones de trabajo (organización de eventos, participación para programas) o comunitarias las experimentas	A que le das seguimiento y finalización en la parte de organización, que piensas y sientes	Crees que tu compromiso genera cambio individual y comunitario que piensas y que sientes
Que piensas y sientes cuando oyes hablar de indígenas,	Individualmente a que te comprometes contigo mismo lo terminas que piensas y sientes		

Segunda guía de entrevista y definitiva; reúne los requisitos de las categorías con la información depurada a investigar, la categoría de “cambio” lo mantuve para poder ver las influencias del exterior hacia la comunidad.

Identidad *p/s	Emociones -s miedo, ira y culpa *p/s	Organización *p/s	Cambio social *p/s
Contexto: hábitat del grupo social	¿Cómo llaman a los sentimientos o emociones? ¿Cuáles son los que te hacen sentir mal?	Actividad económica	Organizaciones comunitarias que existen, cuáles se conservan y cuales se han perdido
Estructura familiar	¿Cuándo participas que emociones experimentas?	Formas de organización para resolver problemas comunes	Que programas de gobierno o de ONG's conoce, participa y hay seguimiento
Expresiones artísticas	La participación se divide por género en qué casos	Quienes tienen poder y como lo ejercen	Las relaciones con zapotecos, mestizos y extranjeros han cambiado
Rituales en que momentos se hacían	En lo comunitario la participación ¿cómo se da?	¿Qué organizaciones existen?	¿Cambió la forma en que se organizan?
Lengua y vestimenta	¿Cómo expresan las emociones, que sientes con más frecuencia?	Las asambleas comunitarias con qué frecuencia se realizan	¿Has visto cambios entre hombres y mujeres?
Como te sientes y que piensas de ser mixe es igual que ser mexicano	Hay alguna forma de expresar las emociones negativas	Quiénes son líderes	Has percibido cambios con los programas de gobierno y otras organizaciones
Que te gusta de vivir aquí	Que emociones negativas sientes	Hay participación en el tequio	Cómo parte de la comunidad a que te comprometes

* Para cada pregunta es importante retomar el pensamiento y sentimiento se abrevia como p/s parte del “si mismo”.

RESULTADOS

El análisis de resultados retomó la experiencia recopilada en un diario de campo de experiencias, en la comunidad durante siete meses, en la que estuve haciendo observación participante, como profesora de educación primaria, de diciembre de 2002 a julio de 2003, al entrar a la Maestría en Trabajo Social se retoma esa experiencia para trabajar con la misma etnia, y poder dar elementos que proporcionen una intervención específica. Quiero hacer

hincapié en que los datos recopilados corresponden a una comunidad mixta de la zona Baja, por lo tanto los resultados aquí obtenidos solo aplican para esa población.

La observación se complementó con las visitas en los meses de enero y julio de 2010, se hicieron observaciones de las zonas de paso y mayor afluencia, el lugar conocido como “la Ceiba” que es un camino de terracería que va a otras comunidades como “Zarzal” y “Barrio San Antonio” pero que hace entronque con la carretera que va al municipio de San Juan Guichicovi y que atraviesa Mogoñe Viejo, es donde hay más movimiento por la mañana con la entrada de los niños a la escuela y a la salida. Hay un poco de afluencia en la zona de Diconsa y Casa de salud de la comunidad, pero como lugares de paso.

El segmento a investigar fue directamente con las personas en sus casas y actividades laborales, se entrevistaron a personas del centro en sus comercios, así como a personas residentes de la zona centro que es la parte más poblada. Las referencias de los informantes se obtuvieron a partir de las madrinan sociales o puerta de entrada. Se accedió a ver los mapas de los “5 cuadros” (que son los terrenos pertenecientes a la comunidad) y que forman los ejidos de la misma, sin permitirme sacar copias de ellos, sin embargo en una entrevista me comentaron de dos ampliaciones más a dichos terrenos, lo que corresponde a un total de 7 cuadros o extensiones de la comunidad.

Los informantes de las entrevistas fueron ocasionales, profesionistas, personas amas de casa, campesinos, ejidatarios, así como personas que se enteraron que estaba investigando y se ofrecieron a dar información, se entrevistaron a extrañas de dos tipos; esposas de ejidatarios de otras comunidades pero de la misma zona y esposas de otras regiones no hablantes de la lengua. El muestreo fue de corte opinático ya que se identificaron personas con información y centrales dentro de la estructura social. Se les comunicó que regresaría a entregar el informe de un documento diagnóstico en el mes de junio o julio para darlo a las autoridades, compromiso que se cumplió.

Se utilizó el análisis de la entrevista cualitativa, en el que se trató de orientar la búsqueda de explicaciones. (Glaser y Strauss, 1967 citados en (Vela 2008:87) La validez y confiabilidad implicó buscar un mínimo de “autenticidad”, “concordancia” y “entendimiento” en la narrativa proporcionada por los informantes, a partir de los hechos tal y como se le presentan de manera cotidiana en su realidad. El conocimiento generado con la entrevista cualitativa es por sí mismo auténtico y acorde a las realidades descritas por los entrevistados, hecho que les impone su carácter científico. (Vela 2008:88)

Se procedió a platicar con las autoridades de la localidad el Agente Municipal, el Órgano de representación ejidal ó Comisariado ejidal y el Consejo de Vigilancia, a quienes se les comentó que era estudiante de la Maestría de Trabajo Social de la UNAM y se les pidió permiso y apoyo para poder entrevistar a las personas y hacer visitas domiciliarias, tomando fotografías de la zona y hacer grabaciones, para este procedimiento , se les presentó un oficio que elaboré con ayuda y sugerencia de madrina social en la comunidad que fue la Profesora Concepción Martínez Isabel en Educación Primaria Bilingüe e indígena. Este oficio se presentó al inicio y al finalizar la investigación de campo. (Ver anexo)

A cada entrevistado se le habló de la procedencia de la investigación, se les pidió su consentimiento para ser grabados y entrevistados, se realizó un breve rapport hablando del clima, los cambios vistos desde mi estancia, entre otros temas, ya que se percibía cierta confianza se procedió a realizar las preguntas de cada una de las categorías como identidad, comunalidad - cambios y emociones en la actualidad.

5.1 COMUNALIDAD MIXE DE MOGOÑE VIEJO

Esta información se obtuvo a partir de la revisión de documentos en torno a la comunidad, a partir de testimonios recolectados con la gente que sirvió para sustentar la propuesta de intervención su finalidad se centra en:

- 1) Servir de base para acciones concretas
- 2) Dar fundamento a la intervención (estrategias y acciones) de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de una población así como a los factores y condiciones potenciales y obstaculizantes. (Egg, 1990:59citado en Galeana 1999:72)

Se retomó el diagnóstico técnico realizado por estudiantes de la Universidad de Chapingo⁷⁶ así como el que propone Luévano que contiene la información estadística como monográfica y cartográfica sistematizada, georeferenciada y graficada de la ubicación de la zona⁷⁷. (Luévano, et. al 2002:35) Esta información se corrobora con la presentada por el INEGI de forma global en torno al municipio.⁷⁸

Al finalizar, se dan propuestas de actores a los cuales pueden acudir, para resolver los problemas e inquietudes prioritarios para ellos, y la otra parte de intervención se refiere a la propuesta de sensibilización emocional en el siguiente apartado.

La Comunalidad Mixe, implica que sea el órgano de gobierno selecto, ya que solo son 112 ejidatarios; además de los partidos políticos, formas de gobierno, cambio en infraestructura, relaciones personales, participación, Indicadores de demostración de afecto y las emociones propiamente dichas como el enojo, vergüenza, culpa y miedo, las cuales se analizaron en el discurso.

MIXES DE MOGOÑE VIEJO

A lo largo de este apartado se retoman los testimonios actuales (de entrevistas realizadas en el mes de enero de 2010), a hombres y mujeres de la comunidad, por lo que se expresa qué es ser mixe actualmente de la Zona Baja, se retoman principalmente los pensamientos y sentimientos al respecto, aquí solo se muestra lo más significativo que ellos comentan.

⁷⁶ Ávila Angulo, M.L. y Díaz Bautista M. (1997) Tesis Profesional "Evaluación de tres métodos de control para el vector del "Chino" en jitomate en rotación con mucuna y maíz en Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca México" de ingeniero en Agroecología, Chapingo, México.

⁷⁷ Luévano A., Cuenca M.L., Miranda C., y Lombera R., (2002) Construyamos todos el futuro de Chiapas Manual para la planeación estratégica participativa del Desarrollo Local, Gobierno de Chiapas, Secretaria de desarrollo Social, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, (COPEVI) AC

⁷⁸ <http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/datos-geograficos/20/20198.pdf>, Prontuario de Información geográfica Municipal de los Estados Unidos Mexicanos, San Juan Guichicovi, Oaxaca, clave geoestadística 20198

Hay mixes hombres y mujeres bilingües para ellos es un orgullo poder hablar español y mixe, coincide con que tienen un poco más de estudios por lo regular son profesores de educación primaria, profesionistas y gente con preparatoria, mientras que hay otro sector que le avergüenza hablar la lengua mixe y la evitan, principalmente los jóvenes que salen a la ciudad y regresan al pueblo, o paradójicamente a veces los que tienen más estudios. La transmisión del idioma se está perdiendo de padres a hijos, mencionan que las nuevas generaciones solo comprenden algunas palabras, aunque una ventaja es que en la escuela de nivel pre- escolar y primaria, les están enseñando a hablar y escribir el mixe.

Anteriormente se comparaba la etnia mixe con la etnia zapoteca, de ahí, los mixes se asumían como más cerrados, actualmente se consideran iguales a cualquier mexicano, aunque se marcan diferencias en los tratos por discriminación o humillación.

Hay molestia porque se les considera (hombre2) “flojos, ignorantes que no sabemos nada”. Aunque (hombre 1) “por ser de los pueblos originarios somos más mexicanos, más puros”. Los discursos aunque complementarios se llenan de contradicciones, lo que implica una identidad conflictuada y dividida por un lado asumen exigencias del exogrupo y por otro se aferran a lo que les hace sentir mejor como grupo independiente.

La vestimenta mixe, ha sido modificada del enredo rojo o guinda (para las señoras) y el azul era para las muchachas, con listones en la cintura en el que amarraban el dinero, la forma de sentarse era definida para no mancharse la falda, (se hacía de algodón y blusa o huipil bordado) con rebozos en la cabeza, se ha modificado por el uso de la nahua de uso zapoteca, (falda floreada originaria de Juchitán y Tehuantepec que los ha influido) es de fácil acceso y menor costo, algunas mujeres son las que mantienen el uso de la ropa tradicional, de edad madura o de la tercera edad, toda vía hay algunas que conservan el vestido original, las más ancianas de la comunidad; mientras que hombres y mujeres jóvenes usan vestimenta comercial.

Algo que identifica a Mogoñe Viejo, son dos árboles llamados ceibas que son parte de la identidad de este pueblo, uno se ubica sobre la carretera principal que conduce al municipio y el otro a un costado del salón comunal o de eventos que se ubica cerca de la cancha de básquet bol.

HISTORIA

La historia de la comunidad de Mogoñe Viejo, se establece en el terreno que era propiedad del Sr. Quirino López quien fue el fundador, de origen zapoteco originario de San Juan Guichicovi, la comunidad se fundó en la zona que actualmente se encuentra el panteón, al inspeccionar la zona las primeras familias, deciden asentarse por la cercanía del río, buscando más compañeros que lo apoyaran, construyeron sus casas, siendo más de sesenta y tantas personas solicitaron los terrenos y como no los cedieron, los quitaron a la fuerza, al dueño, la gente empezó a trabajar sembrando maíz. De ahí que Mogoñe viene de la palabra mook: maíz, aay: hoja, ñëë: agua hoja de maíz en el agua a la otra orilla del río.

La influencia de la cultura zapoteca según su historia se debe a que los mixes no sabían gobernar, piden ayuda a los zapotecos para realizar esta actividad y de ahí que los orienten, influyendo no solo en el gobierno, sino también en el cambio de vestimenta, así como con la organización de fiestas tradicionales llamadas “calendas”, en las que se asignan mayordomos

que son las personas encargadas de cuidar la iglesia durante un año, los que a su vez se coordinan con los capitanes (que son los que voluntariamente asumen organizar la fiesta patronal de la santa Cruz) quienes buscan padrinos y madrinas de regalos, como lo es “los chicalitos” (jícaras decoradas pintadas con flores), de cerveza, de servilletas, etc., con la finalidad de realizar un paseo tipo desfile por las calles principales del pueblo, se realiza una celebración religiosa de la iglesia católica, Misa y posteriormente hacen las regadas, que es cuando los padrinos y madrinas lanzan los regalos a todos los asistentes. Antes la fiesta duraba dos días, actualmente solo dura un día debido a que es mucho gasto y los habitantes que profesan el catolicismo han disminuido, la mayoría de las personas se han vuelto a la religión protestante.

ASPECTOS CULTURALES

Fiesta comunitaria o patronal es cada año en el mes de mayo la Santa Cruz pero la celebran hasta el 13 de mayo se visten de tehuanas, lo organizan desde un año antes, nombran quien quiere quedar, de responsable del cuidado de la iglesia y de anfitriones de la fiesta (mayordomía y capitanías) hacen baile en la noche en la galera (salón comunal), “la calenda” (fiesta) empieza con el paseo de flores, en todas las calles de la comunidad y al finalizar el paseo dejan las flores dentro de la iglesia.

Las bodas cambian, dependiendo la creencia de las familias, dura de 3 a 4 días. Hacen “lavada de olla” que es el último día en el que comparten comida matando una res. La tradición de casarse se mantiene no importa la religión, la diferencia es el consumo del alcohol en el caso de la iglesia católica, mientras que por la iglesia (evangélica) no se consume licor, en ambos casos se pide la mano de la muchacha, en una primera visita y se pone fecha, solo entre los padres de ambos novios, se da una segunda visita e invitan a familiares para enterarlos y en la tercera visita se cierra el compromiso se hacen tamales, pan, chocolate, los invitados llevan lo que pidan los padres de la novia. Es sabido que los invitados llevan una reja de refresco, o caja de cerveza, todo lo pone el hombre y sus invitados. Los invitados de la novia saben que solo van a comer, se fija fecha se hace una res completa y dura otros tres días la fiesta.

Rituales de siembra cuando iban a sembrar ya fuera “chahuitera o temporal” (una es de hortalizas a vera de río, la otra es de maíz en la parte alta del terreno) o en cada cosecha, cuando iban a empezar los trabajos de siembra llevaban un animal que mataban y ofrecían, con la finalidad de respetar a la tierra esa era una tradición, después comían en familia, esa costumbre se perdió.

Las familias aunque no se conozcan todos los pobladores, la gente se saluda, pero esta costumbre se está perdiendo, debido a que personas que han estado en la ciudad ya no respetan como antes. Los matrimonios los arreglaban entre padres de los contrayentes sin que las parejas se conocieran, no tuvieron oportunidad de elegir pareja, por lo tanto no hubo vínculos de trato o amor, esas parejas resentidas han tenido que vivir el maltrato de violencia intrafamiliar, y la convivencia es entre extraños, así se conformaron la mayoría de las familias de Mogoñe Viejo, de ahí que el trato hacia los hijos es igual que entre ellos distante.

Actualmente las parejas ya se eligen mutuamente y el trato hacia sus hijos es diferente, hay más confianza de los niños para convivir con los demás. Antes no se relacionaban con personas que

no hablaban mixe, no se entendían y se protegían, se hacían de menos, porque no hablaban español, los programas del gobierno como Pro-campo ayudaron a que se abrieran al trato. “Es más fácil expresar las emociones negativas para hacer sentir menos, critican para evitar que se dé continuidad a los planes.” (Hombre 14)

Población según el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México CDI – PNUD 2006 menciona que el total de población indígena es de 10, 253, 627 incluye a 32,765 Hablantes de lengua Indígena (HLI) en viviendas colectivas. El uso de la lengua es el transmisor de cultura de 1970 a 2000 se incremento el número de hablantes en mixe⁷⁹:

Lenguas	HLI 1970	HLI 2000	Incremento HLI %
Mixe	54 403	118, 924	118.5

El índice del Desarrollo Humano a nivel nacional, el IDH de los pueblos indígenas se ubica en 0.7057 (Fernández et. Al. 2006:64) Según los índices de Marginación según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)⁸⁰ a nivel estatal en Oaxaca la pobreza alimentaria en el año 2005 tiene una incidencia de 38.1, la incidencia de pobreza de capacidades de de 46.9, la incidencia de pobreza de patrimonio es de 68 eso ubica al estado de Oaxaca en un estado de gran pobreza.

La distribución de indicadores se muestra en la tabla siguiente obtenido de la tabla de Población total, indicadores, índice y grado de rezago social a nivel nacional, según localidad, 2005⁸¹ (Parte II y última)

INDICADORES	PORCENTAJE
Población de 15 años o más analfabeta	40.95%
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela	4.17%
Población de 15 años y más con educación básica incompleta	73.40%
Hogares con población de 15 a 29 años, con algún habitante con menos de 9 años de educación aprobados	49.55%

⁷⁹ Fernández P., Tuirán A., Ordorica M., Salas G., Camarena R., Serrano E., (2006) Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 2006, (versión electrónica base 2000) Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas y Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, México CDI-PNUD.

<http://www.cdi.gob.mx> consultado 16/06/2009 3:57 pm.

⁸⁰ Tablas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de Pobreza alimentaria, pobreza de capacidades, y pobreza de patrimonio de 1992 a 2008 Consultado 30/11/ 2009 1:01 am.

⁸¹ Mapa de rezago social según localidad 2005 consultado 30/11/2009 1:07 am.

<http://www.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/cifras/pobrezaestados.es.do>

Población sin derecho- a servicios de salud	88.71%
Viviendas particulares habitadas con piso de tierra	19.21%
Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o sanitario	1.45%
Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada de la red pública	10.84%
Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje	50.25%
Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica	21.18%
Viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora	5.91%
Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador	94.58
Promedio de ocupantes por cuarto	57.64

Estos indicadores sirven al hacer comparaciones entre los procesos de desarrollo de diversas regiones, estas medidas son los índices de desarrollo para los aspectos positivos o los índices de marginación en el caso de las carencias. Por ejemplo México un país con gran desigualdad no puede reflejar la situación de sus distintas regiones y localidades.

Ocupación: se encuentran diferentes oficios en la comunidad los de mayor importancia para la economía son: Albañiles, policías, soldados y choferes que prestan sus servicios en la región o al interior de la República,. (Ávila y Díaz, 1997:17) Actualmente las personas entrevistadas hablaron mucho de no tener salarios fijos y de buscar empleos en las ciudades, han emigrado a Estados Unidos o Canadá ya que los contratan por temporadas, esa es una fuente de ingresos, los que son campesinos mencionan que no se puede vivir solo de eso, ya que la siembra ha bajado su calidad debido a la calidad de la tierra.

Ubicación Geográfica: Mogoñe Viejo es jurisdicción del Municipio de San Juan Guichicovi, ubicado al noreste de la cabecera municipal y a 2 km., de la carretera Transístmica, de acuerdo a las coordenadas geográficas, se localiza entre los paralelos 16° 51' y 17° 10' latitud norte y los 94° 52' y 95° 12' longitud oeste (figura1) con una amplitud latitudinal de 100 a 300 m. En este sitio se encuentran los terrenos de chahuiteras (tierras de vega de río), estos se localizan en los márgenes de los ríos Malatengo, La Ceiba y Encuentro⁸² (anónimo, 1982 a y anónimo b, citados en Ávila y Díaz, 1997:4) Sin embargo la ubicación que da Google Earth⁸³ es de 17° 00' 21.10" N y 95°01'34.17" O elev.117 m. con imágenes del 25 de abril de 2006. (ver mapa fig. 5)

Geología: De acuerdo a estudios paleogeológicos, el Istmo de Tehuantepec ha sido de las últimas áreas que recubrieron invasiones marinas cuando la mayor parte del país ya había emergido, de modo que las formaciones que conectan a la Sierra Madre de Oaxaca y la del Sur,

⁸² Ávila Angulo, M.L. y Díaz Bautista M. (1997) Tesis Profesional "Evaluación de tres métodos de control para el vector del "Chino" en jitomate en rotación con mucuna y maíz en Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca México" de ingeniero en Agroecología, Chapingo, México.

⁸³ Google Earth, 30 de mayo de 2010 a las 13:52

con la Sierra Madre de Chiapas son de poca elevación y muy recientes (Zizumbo, et al. 1985 citado en Ávila y Díaz, 1997:6)

Fisiografía

El relieve de esta región se caracteriza por una planicie con áreas de lomeríos y con zonas de depositación en los márgenes de los ríos (Cuanaló et al., 1989 citado en Ávila y Díaz, 1997:7) La región ocupa un valle en forma de embudo que está limitado al norte por una meseta caliza y al sur por la Sierra Madre del Sur. El sistema de topoformas del agroecosistema en la región, está conformado por un 70% de sierras y serranías.

Clima

El sistema de clasificación climática de Köppen el clima predominante corresponde a un Am (i')g, donde: Se encuentra dentro del grupo de los climas cálidos – húmedos y subhúmedos (A). Con temperaturas medias del mes más frío mayores a 18° C. Con lluvias en verano por lo menos 10 veces mayor cantidad de lluvias en el mes más lluvioso que en el mes más seco, por lo que la precipitación anual es de 2500 a 3500 mm, y el mes más seco menor a los 60 mm (Am) Tiene una estación seca corta en la mitad fría del año, el porcentaje de lluvia invernal es de 6 %, esto es de 150 a 210 mm con poca oscilación (de tipo Isotermal) anual de las temperaturas medias mensuales entre 5 y 7 °C (i'). La marcha de la temperatura es de tipo ganges (el mes más cálido se presenta antes del solsticio de verano, es decir antes del 21 de junio), por lo que se denota con la literal (g). Figura 2 (Servicio Meteorológico Nacional citado en Ávila y Díaz, 1997:7-8)

En la región mixte se pueden distinguir tres zonas climáticas (figura 3) de acuerdo con las características topográficas y ecológicas de la región: en la zona alta con clima predominantemente frío, la parte media con clima templado y la zona baja (chahuiteras), donde los asentamientos humanos se localizan desde los 35 a 1000 msnm con clima cálido. Un fenómeno relevante de la región, es la presencia de lomeríos y hacia el pie de monte de ambos bloques montañosos, este fenómeno cobra mayor relevancia para las actividades agrícolas en el extremo centro sur, de menor humedad de la región. (Muench, et al., 1990 citado en Ávila y Díaz, 1997:8)

Los vientos comúnmente llamados nortes (vientos húmedos) son predominantes desde el mes de junio hasta el mes de octubre; mientras que a partir del mes de noviembre empiezan a alternarse gradualmente con los del sur (vientos secos) y para el mes de mayo son estos últimos los dominantes. Este fenómeno trae efectos desfavorables para la agricultura (Ávila y Díaz, 1997:11)

Hidrología

En los municipios de Matías Romero y San Juan Guichicovi, el patrón de drenaje es sinuoso en los principales ríos, que son: Sarabia, Ixcuintepac, Juñapa, Río Grande, Chichihua, El Corte, Malatengo y Tolosita, todos ellos afluentes del Coatzacoalcos (Cuanaló 1989, y Anónimo, 1982c, citados en Ávila y Díaz, 1997:12) Los ríos contribuyen en gran medida en el grado de fertilidad de las chahuiteras, que son de gran importancia para el uso agrícola.

Suelos

De acuerdo a su origen geológico y a la fisiografía del área, se tienen suelos profundos de textura media y fina. Los grupos dominantes son Luvisol órtico y Cambisol eútrico (Cuanalo, 1989 citado en Ávila y Díaz, 1997:13) En toda la región los suelos son ácidos (parece acentuarse la acidez hacia los lomeríos) y de baja fertilidad, además constituyen un sustrato altamente propenso a la erosión, por lo que son limitantes para la agricultura.

Vegetación

La vegetación primaria es selva alta perennifolia y alta subcaducifolia, que todavía se conserva en pequeñas áreas. El primer tipo de vegetación se caracteriza por una altura promedio de 35 m. aproximadamente y con especies dominantes como la Ceiba pentandra, Terminalia amazonia, Manikara zapota y Pouteria zapota; mientras que el segundo tipo de vegetación se caracteriza por encontrarse en los afloramientos rocosos, con altura promedio de las especies arbóreas dominantes de 35 m. que estas son: Brosimum alicatum, Bursera simaruba e Inga salpindoides (Márques, 1981, Guevara 1995 citados en Ávila y Díaz, 1997:13) La vegetación primaria de la comunidad ha sido sustituida por vegetación secundaria (acahuales) y pastizales, debido al desarrollo de las actividades agrícolas y ganaderas. Son las que ocupan la mayor superficie en el territorio. (Ávila y Díaz, 1997:14)

Fauna

Entre la fauna silvestre de la región se encuentran loro (*Amazona* sp), tucán (*Ramphastos* sp.) tepezcuintle (*Agouti paca*), mapache (*Procyon lotor*), tejón (*Nasua* sp), falso coralillo (*Lampropeltis* sp,) iguana (*Iguana iguana*), Chachalaca entre otros. (Ramírez, 1982 citado en Ávila y Díaz, 1997:14) Cabe mencionar que algunas aves como el perico (*Aratinga estec*) y el zanate (*Cassidix* sp) causan daños a los cultivos

Agricultura

Los que tienen más estudio se pueden desempeñar en otros aspectos laborales, mientras que los que no tienen primaria terminada solo se dedican a la siembra, por lo tanto el apego a la tierra es generalizable a los hombres, quienes son campesinos. No hay lugares para comercializar lo que venden, y si lo hacen es en la ciudad más cercana, Matías Romero y son las mujeres las que venden hortalizas como ejote, maíz, frijol, chayote, calabaza, repollo (col), lechuga, cilantro, acelga, se siembra por temporal es para autoconsumo y venta, pero son objeto de malos tratos por parte de los habitantes y las autoridades municipales.

Ganadería

La ganadería es complementaria a la agricultura es en pequeña escala, se explota el ganado vacuno, le sigue la cría de cerdos, aves y ovinos, la proporción es baja. (Ávila y Díaz, 1997:16) Los campesinos lo ven como un ahorro, ya que lo utilizan para autoconsumo, no como algo de lo que puedan vivir, en el sentido de dedicarse a la producción.

Servicios Públicos

Al haber cambios en el ejercicio de poder de los partidos, las personas mencionan que se hacen más palpables los cambios, ya que con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que era el partido oficial, que gobernó por mucho tiempo, no se veían obras ni beneficios para las comunidades, al haber cambio en el poder y el gobierno con el Partido Revolucionario Demócrata (PRD) es que ya hay obras como pavimentación de calles, la Galera Ejidal o salón de usos múltiples, (Hombre 12) “aparentemente tenemos desarrollo e impacto, pero en hechos no es cierto, porque las familias viven todavía en pobreza, para los presidentes Municipales dotar de infraestructura es desarrollo cuando es un desarrollo mal planteado pero es lo que pide la gente”

Electricidad: Cuenta con servicio de luz eléctrica. (Ávila y Díaz, 1997:15) Actualmente es un orgullo para los habitantes decir que cuentan con alumbrado público, pero la realidad es que se quejan debido a que dirigen sus peticiones a las autoridades y nadie repara o da mantenimiento a las lámparas. Falta organización debido a que siempre esperan a que se les solucionen los problemas. “ya tenemos luz, antes no había” (mujer 12)

Pavimentación: una carretera que comunica los Municipios de San Juan Guichicovi y Matías Romero. (Ávila y Díaz, 1997:15) calles al interior de la comunidad, que la gente llama avenida principal, calles que van de la carretera transistmíca hacia el Municipio de San Juan de la primera y segunda loma, aparte de las calles dónde se encuentran las escuelas. (Ver fig. 5)

Comunicación: Hay una caseta de teléfono rural (Ávila y Díaz, 1997:15) Actualmente ha aumentado el uso de telefonía celular fijo con antena, en las casas de la compañía Telcel, para uso particular.

Agua Potable: Tienen problemas de agua, debido a que en temporada de lluvias los recolectores permiten la distribución gratuita a la mayoría de las casas y por la abundancia acceden a ella por tubería pública. Sin embargo en temporada de sequía de los meses de enero a mayo- junio, aproximadamente, la mayoría de las personas carecen del servicio aún teniendo la infraestructura necesaria ya que la racionan más, de esta forma se atienden a la que les llega una vez a la semana.

Muchos no carecen del agua ya que tienen pozo en su domicilio, lo malo es que estas personas, no quieren compartirla y lo que hacen es acudir al río a lavar la ropa o bañarse, mientras que para lavar trastes o cocinar la piden a los que tienen pozo. Por lo que las personas que tienen posibilidad económica de cavar pozos, lo hacen, pero varía la profundidad y los costos, debido a lo accidentado del terreno que va de 8 a 15 metros de profundidad, estas personas no carecen del servicio y de los 744 habitantes solo 30 casas aproximadamente cuentan con el pozo.

Panteón a las fueras de la comunidad. (Ávila y Díaz, 1997:15)

Transporte: Se tiene acceso a la comunidad por transporte de camionetas Nissan, (Ávila y Díaz, 1997:15) estas se adecuaron para transportar pasajeros y a la vez de carga, hay dos rutas y se conocen por las “rojas” o las “verdes”, hacen base en Matías Romero y en el municipio de San Juan Guichicovi, y atraviesan el pueblo, el costo del viaje varía de 15 pesos en adelante. Hay Taxis, que varía el cobro de 30 pesos en adelante. También pasa el tren de carga por las afueras,

que mencionan lleva a ilegales sudamericanos que quieren llegar a estados Unidos y que en algunas ocasiones se quedan en la comunidad esperando al siguiente tren.

Drenaje: se carece de drenaje, utilizan la fosa séptica y hay más uso de escusado.

Área de Salud: se cuenta con casa de salud, en el que hay una asistente rural que es auxiliar de salud, dan pláticas de orientación de planificación familiar, violencia familiar, vigila el peso de las mujeres embarazadas y las envía a la clínica con el doctor y de ahí las mandan al hospital. Esto ha ayudado a que no mueran tantas mujeres de parto ni niños, se vacuna a los niños y se vigila su nutrición y brinda el alimento a los niños de etapa maternal, y las madres embarazadas se les dan atoles, leche y papilla. Se reportan enfermedades gastrointestinales y respiratorias en época de sequía, la basura se quema no hay camión que recolecte, falta instrucción en prevención.

Sector educativo: centro de educación inicial publico, para niños de maternal de uno a tres años de edad. Preescolar 3 a 5 o 6 años de gobierno y primaria de gobierno, estos dos últimos pertenecientes al Plan Piloto de Educación Indígena e Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Pública de Oaxaca, lo que promueven es la enseñanza de la utilización del mixe como lengua materna y el español como segunda lengua. Además de que hay un grupo para cada uno de los grados es decir desde primero a sexto año. Difiere de la primaria general que lleva un sistema de educación diferente de educación.

Área comercial: 1tortillería, 2 molinos, 7 tiendas de abarrotes, 1 tienda de Diconsa Conasupo, 2 negocios de venta de comida y pollo a las brasas, 1 bar, 1 refaccionaria, 1 papelería, 2 tiendas de ropa. Además de la comercialización de productos agrícolas y ganaderos, cubren el mercado local o tienen que salir a vender a Matías Romero o a diferentes comunidades, en su mayoría son para autoconsumo.

La población económicamente activa (PEA) es de 12 años en adelante o más pequeños, se ocupan de la ganadería, caza y pesca en menor escala. (Ávila y Díaz, 1997:16) Aunque mencionan que el río está contaminado todavía se puede pescar en algunas zonas.

Agentes internos de desarrollo social

Agencia Municipal

La autoridad de la comunidad se compone por el Comisariado Ejidal, Secretario, Tesorero, Consejo de Vigilancia y Asamblea General. Esta última es la que se organiza con la asistencia de toda la comunidad y dónde participan tanto los ejidatarios como los que no lo son; eligen quien los representara en los puestos antes mencionados, para dar solución a los problemas.

Los funcionarios son:

El agente municipal es el que está al tanto de todas las quejas de la ciudadanía, en cuanto a problemas de relaciones entre personas, sino puede solucionarlo acude al Síndico que es una autoridad de la cabecera Municipal ubicada en San Juan Guichicovi, si el problema no se atiende en dicho lugar se transfiere al Ministerio Público, del estado de Oaxaca.

El *comisariado ejidal* resuelve los problemas por límites del ejido compuesto por 7 polígonos (que son los terrenos) que forman parte de la comunidad y ampliaciones, (terrenos adjudicados recientemente a la comunidad, se ubican dos polígonos más) dónde siembran o los usan de potreros, para el ganado. También se les llama pedaceras (terrenos aislados de la comunidad ubicados en diferentes lugares que se han hecho parte de la comunidad).

El consejo de vigilancia auxilia al comisariado ejidal a vigilar y dar orden en todos los problemas. La asamblea decide que acciones realizará el comisariado ejidal, hay asambleas extraordinarias (para tratar asuntos personales de familia o conflicto por lo que se siembra que es para sobrevivir) y ordinarias en esta última todos llegan, en la asamblea se toman decisiones importantes y se compone por “ancianos” personas que han tenido cargos con experiencia en cómo trabajar el ejido, resolver problemas, que son ejidatarios en general y acuerdan que el terreno se reparta, algunas personas se molestan y lo toman personal.

Problemas Políticos

Cabe mencionar que al preguntar por la forma de elegir autoridades comunitarias por medio de usos y costumbres, las respuestas coincidieron en que se hacía al tocar una campana acudía todo el pueblo y entre todos elegían quien representaría, en esta elección el partido único era el Partido Revolucionario Institucional, (PRI) por lo que el poder solo se mantenía en quienes pertenecían a este partido. Ese nombramiento de autoridad era por usos y costumbres quien fuese nombrado se respetaba como autoridad; actualmente la inmersión de diversos partidos políticos permite mayor participación de los habitantes, y ellos mencionan que hay más equidad de acceso al poder, la actual administración es del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hay más posibilidad de elegir ya que también hay adeptos del Partido de Acción Nacional (PAN) y Partido de Convergencia (PC).

Pero hay problemas porque la mayoría pertenecen a los partidos del PRI o del PRD, lo que ha repercutido en que se nombren dos autoridades reconocidas por los simpatizantes de cada partido, este fenómeno se da en varias comunidades. Aunque actualmente la autoridad reconocida por el presidente municipal es del PRD se da solo en lo público, ya que al interior de cada comunidad, los que no están de acuerdo no respetan y rechazan, a las autoridades, esto ha generado impacto en la convivencia y la organización donde todos estaban unidos, ya que los acuerdos del pueblo siempre se ven permeados por estas actitudes, lo que limita acuerdos en la comunidad y priorización de obras y se llevan la contraria, la mayoría de personas no participan para evitar problemas.

Aunque en las asambleas comunitarias el pueblo se manifieste y exijan cambios, cuando las autoridades municipales ejercen su autoridad, el pueblo no respalda las decisiones lo que genera problemas y se tornan de índole personal. No hay compromisos reales, los que tienen el poder se lo transmiten a familiares, y no se ve por el bienestar común, sino por intereses particulares. Antes con el PRI no se sabía a dónde iba el dinero que recibían ahora con el PRD está pasando lo mismo, en un inicio los agentes ayudaban ahora no se sabe qué pasa con el subsidio del gobierno.

Problemas Agrarios

El total, de terrenos da un total de 7 polígonos, con un total de 1,200 hectáreas, hay conflicto con los límites de terrenos y con quienes los poseen, ya que hablan de invasión de los mismos. La Comisión Federal indemnizó al ejido porque pasa por ahí la línea de alta tensión, se benefició al pueblo con recurso del pago de 2 millones y 700 mil y tantos pesos para los afectados, estos salieron beneficiados, pero como es ejido de acceso común es libre, se trabaja por todos. Ahora cada quien tiene su posesión hubo problema por los concesionarios y decían que se repartieran los dos millones setecientos mil y lo repartieron por partes iguales. Son 112 ejidatarios en total y sólo hay 68 ejidatarios fundadores pero los demás acapararon.

1. El primer polígono es la zona urbana,
2. El segundo polígono es el terreno bajo llamado Chahuitera dónde se siembra, a la vera del río donde hay humedad que beneficia la siembra
3. El tercer polígono lo llaman Zacatera
4. El cuarto esta a 20 min. Rumbo a Piedra Blanca que es otra comunidad
5. El quinto está en Vixidu
6. El sexto es la primera ampliación llamado Ceiba,
7. El séptimo es la segunda ampliación ubicado en Boca del Monte

Se menciona que siempre hay problemas, en la posesión legal del terreno, actualmente ya no hay nada que repartir, mencionan que todo tiene dueño, los vecindados tienen más terrenos que los ejidatarios, en la zona urbana están repartidas todas las tierras. No se puede sacar a los vecindados, que tienen más terrenos en época de temporal para sembrar, mientras que otros solo tienen terreno en la parte baja que es en la “chahuitera” cercano al río. El problema agrario empezó desde 1940, antes solo se daban certificados agrarios que respaldaban para sembrar en el ejido, con el presidente Zedillo se empezó a repartir el terreno y muchos no hicieron solicitud por lo que se quedaron sin nada.

Actualmente se organizaron entre 4 y 10 personas para apropiarse de aproximadamente 202 hs, de las cuales las autoridades, solo ceden 180 hs, hay quienes no tienen derecho a los terrenos y luchan porque les den algo posesionándose del mismo. Personas que no tienen terreno pueden acceder al mismo sin pleito, pero los que lo agarraron no lo sueltan, hay 17 personas que metieron solicitud y no acceden a nada. No hay respeto entre la gente del pueblo y las autoridades, el problema es pesado para resolverlo, las autoridades hacen lo que el pueblo pide y cuando estas proceden, el pueblo se echa para atrás y toman los asuntos como personales y no como autoridad, no todos son dueños del terreno donde viven y el principal problema es por los límites.

Hay “Asistencialismo arraigado”, con el Pro Campo y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esperan con desesperación los apoyos de dinero en efectivo para recibir indemnización del ejido, no hay concientización para invertir en el ejido, estan esperanzados al gobierno, no hay cultura de ahorro, la situación no cambia, que aprovechen y amplíen, es un vicio, se les da el

dinero pero no hay cambios. Por ejemplo las administraciones anteriores lo que obtenían de la Conasupo lo utilizaban para el pueblo, hoy solo se ven los intereses personales.

5.2 AUTODIAGNÓSTICO DE UN GRUPO DE MUJERES

Posteriormente se realizó un autodiagnóstico con algunas de las mujeres de la comunidad, las cuales eran beneficiarias del programa Oportunidades, ya que son ellas las que viven y padecen en sus comunidades, y quiénes conocen de forma directa las características y condiciones de la realidad que viven. La finalidad fue fundamentar la sensibilización emocional, como una necesidad, así como priorizar las demás necesidades que fundamentan la acción de intervención.

El autodiagnóstico proporciona información sobre las características territoriales, productivas, de servicios, de infraestructura, revela la dinámica de la vida cotidiana en los espacios de la comunidad, las relaciones entre sujetos sociales, económicos y políticos, así como las aspiraciones que tienen hombres y mujeres. (Luévano, et. al 2002:36)

Se realizó un taller en el que se trabajó lo siguiente:

1. La concepción (el imaginario) que tiene la comunidad respecto a su realidad.
2. La práctica que desarrollan en la misma y
3. El contexto (social, territorial, económico, político, cultural) dónde se da su práctica y se construye su concepción. (Luévano, et. al 2002:36)

Cabe mencionar que el taller se trabajó en una sola sesión debido a las diversas ocupaciones de las amas de casa, y la dificultad que tienen para dar más tiempo, ya que éste no era un tema perteneciente directamente al programa Oportunidades. (Ver anexo 1 del taller). Asistieron, 24 señoras beneficiarias del programa Oportunidades, que estuvieron dispuestas a participar, en un primer momento y a partir de la dinámica de la telaraña se reflexionó sobre cómo se ubican en la realidad que viven. Los resultados fueron los siguientes:

¿Qué comunidad tenemos?	¿Qué comunidad queremos?	Importancia de la participación y acción
Es un lugar tranquilo	Médico fijo	Platicar para generar acuerdos
Con mujeres trabajadoras	Agua siempre	Hablar para solucionar los problemas
Ya hay calles pavimentadas	Alumbrado público en buen estado siempre	Pedir ayuda
Tenemos una Galera (salón para eventos), casa ejidal y casa de salud	Camiones de basura	Opinar para saber que nos convendría
Escuelas de educación inicial, preescolar y primaria	Drenaje	
Hay luz, alumbrado público	Río limpio	
	Parque	

Agua potable en ocasiones	Más preparación	
Campo deportivo	Educación para ser más limpios	
Personas con estudios de Preparatoria y Universidad	Apoyo para lo del campo	
	Talleres para las mujeres de: corte y confección,	
	Cultura de belleza	
	Bordado y tejido de chambras	

Cuadro de elaboración propia obtenido de los testimonios de las mujeres en el Taller.

Este primer punto arroja lo que las mujeres perciben y visualizan como necesidades en su comunidad, por lo anterior considero que las necesidades de la comunidad que desean implican participación y gestión, por lo tanto la influencia de la globalización permea en que no tienen tiempo para nada, excepto para sus fines particulares, la participación se ve rota por el condicionamiento de recibir beneficios de corte asistencial, deja de lado el obtener fines comunes y el interés o formación por gestionar soluciones a sus problemas.

Con respecto al punto dos, se reflexiono y enunció quienes llevan a cabo el desarrollo en Mogoñe Viejo, por lo que hablaron y mencionaron las instituciones de la sociedad civil y del gobierno que llevan a cabo programas.

¿Quiénes están dentro?

Programas y proyectos que se llevan a cabo	Instancias de gobierno, organizaciones y grupos sociales	¿Quiénes y cómo participan?
Oportunidades salud, prevención, educación, alimentación. Apoyo económico cada dos meses	Gobierno	Mujeres y niños
Procampo apoyo económico cada año	Gobierno	Hombres(viudos) y mujeres
70 y más apoyo económico cada dos meses	Gobierno	Ancianos
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas CDI	Gobierno	Indígenas oficina en San Juan
CENTRO DE ATENCION PARA EL DESARROLLO RURAL CADER- SAGARPA	Gobierno	Campesinos oficina en Matías

Programa especial de seguridad alimentaria PESA, FAO, SAGARPA Y SEDER SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Gobierno	Trabaja en el municipio
MUNICIPIO	Oficinas de apoyo	SEDESOL Programas
UCIZONI Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo créditos para molino, tortillería y negocio	A.C. Fines políticos PRD o Convergencia	Mujeres, regularización de tenencia de la tierra, ampliación del ejido, crédito a Fonapo para vivienda
CNC Central Nacional Campesina	Fines políticos	Campesinos
UCIRI Unión de comunidades indígenas de la región del Istmo	A.C.	Campesinos
CADEPI	A.C.	Todos
Antorcha Campesina	A.C. Fines Políticos	campesinos

Cuadro de elaboración propia obtenido de Taller con la señoras y entrevistas

Para que la gente tenga acceso a los beneficios del programa Oportunidades (beca económica bimestral) las mujeres, niñas y niños tienen que asistir a juntas, pláticas, citas de control de salud y tequio. Las organizaciones civiles que se encuentran dentro de la comunidad, se centran en dar o recibir apoyo pero se vuelve a reproducir el esquema asistencial y de igual forma se explota la pobreza de tal manera que muchas de estas instituciones buscan sobrevivir aunque los impactos que realicen sean pocos.

El punto tres se abordó a través de una lluvia de ideas en el que mencionaron con lo que cuenta la comunidad y se relacionó a la técnica del árbol de problemas en la que se identifican, se describen y se analizan los problemas buscando causas y consecuencias.

Cuadro de elaboración propia obtenido de Taller con la señoras y entrevistas

Con qué contamos	Problemas	Priorización
<p>Planicie, tierra fértil, árboles frutales, plaga temporales de frío o calor (sequía)</p> <p>Ejido, ejidatarios cada quien tiene su propio terreno, otros son vecindados, siembran pero no son dueños</p> <p>Hay caminos y fácil acceso</p> <p>Transporte público camionetas y taxis</p> <p>Rodeado de Río Malatengo y Río Mogoñe</p> <p>Se siembra maíz, frijol, chayote, ejote, calabaza, repollo (col), lechuga, cilantro, acelga, se siembra por temporal es para autoconsumo y venta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pérdida de cosecha al sembrar jitomate- pedir orientación 2) Las mujeres no saben donde vender sus productos (elaboran tortillas o venden verduras) ya que son excluidas de Matías Romero 3) Enfermedades gastrointestinales y respiratorias- no saben cómo prevenirlas 4) Quema de basura- recolectores de basura separación- reciclar para venta 5) Talleres recreativos y de orientación para mujeres corte y confección unas pocas saben y no comparten las máquinas de cocer 6) Organizarse para el mantenimiento de la luz eléctrica (lámparas)- falta de recursos 7) Escases de agua en sequia, hace falta organización para dar solución común, el pueblo está dividido solo unos tienen dinero para pozo. 	<p>Escases de agua en sequía, los que tienen pozo no, no todos tienen, esperar a que solucionen</p> <p>Alumbrado público mantenimiento de lámparas</p> <p>Enfermedades diversas respiratorias y gastrointestinales por quemar basura. Orientación en reciclado y recolección de basura</p> <p>Comercialización de productos</p> <p>Actividades recreativas trabajos manuales talleres de Corte, bordado, tejido, talleres de costura</p>

Al final se introdujo una pregunta que pudiera arrojar información acerca de la organización de las mujeres y las emociones que se experimentan al participar en acciones organizadas para lograr un fin común y que finalmente implican compromiso. Las respuestas de las 22 mujeres se enuncian a continuación:

Pensamientos y sentimientos
1) "pienso que es bueno aprender No tengo tiempo para Comprometerme"
2) "Se pueden reír de mí, me puedo equivocar"
3) "tengo miedo, estoy nerviosa de comprometerme"
4) "pienso que me da miedo o pena"
5) "me da miedo de que las cosas no me salgan bien o que las personas que estén en equipo conmigo no trabajen a gusto a mi mismo ritmo"
6) "me gusta participar si es para beneficio de la familia y de nuestros hijos"
7) "yo pienso que es bueno participar, pero siento miedo de no aprender"
8) "pienso que no tengo trabajo, siento que si puedo y comprometerme participar en las actividades"
9) "Me gusta participar para que la comunidad progrese"
10) "Pienso que aprendo opinar a participar, perder el miedo y desahogar el problema que tiene uno y a la vez miedo, es mi forma de participar y aprender más para perder el miedo y formar un equipo para bordar"
11) "Pienso que participar aprendo muchas cosas porque platicamos y tengo miedo comprometerme porque tal vez no puedo hacerlo o no contestar bien porque me da nervios o pena me gana mis nervios"
12) "al participar sientes que pierdes la vergüenza, yo creo que tenemos derecho no participar y comprometernos ser responsables con uno mismo y con los demás"
13) "al participar siento pena pero si me gusta participar al comprometernos al asumir un cargo que más que nada la responsabilidad que tomamos"
14) "Me gusta participar, decir lo que siento, así me siento que solucionamos lo que pensamos"
15) "si me gustaría participar pero me da miedo que las cosas no salgan y me critiquen, si me gustaría que las cosas cambiaran en mi comunidad"
16) "siento que al participar y comprometerme no terminaré lo que empiezo"
17) "yo pienso comprometerme solucionar problemas de buena manera y me gustaría el pueblo mejore"
18) "quisiera opinar pero me da pena, miedo con duda que no exprese bien y que se burlen de

mi, pero participar es muy bueno”
19) “pienso que lo que hago no va a estar bien o no sé explicar, no sé escribir bien, me da pena”
20) “a la vez contenta y a la vez emoción porque así aprendo muchas cosas y conozco a mis compañeras y conocer otras personas para perder el miedo”
21) “me siento bien, contenta, alegre”
22) “pienso participar me gusto”

Cuadro de elaboración propia obtenido de los testimonios de las mujeres

Cabe mencionar que faltaron respuestas de 2 mujeres que no quisieron dar su opinión. Se observa en los comentarios anteriores una opinión muy generalizada de miedo al compromiso, vergüenza al participar o emitir opiniones lo cual estaría relacionado a la culpa tendría que analizarse de dónde sale; además de ver si está relacionado al ser mixes y si esto repercute en apartarse y no entablar comunicación ni relaciones con nadie, elemento presente en su historia. Y a la vez enojo de saberse con necesidades y a pesar de las emociones colaborar para mejorar su situación y la de su pueblo.

Tabla de frecuencias de las emociones constantes, se obtuvo por testimonios en el taller con mujeres.

Miedo	Vergüenza (pena) inferioridad del self (Reidl y Jurado, 2007:59)	Las que si quieren comprometerse Otras
13	2	6

* Cabe mencionar que 3 personas manifiestan sentir miedo y vergüenza de forma paralela.

Los resultados obtenidos de este autodiagnóstico probablemente se pueden generalizar a toda la población de la comunidad, sólo son válidos, para la gente con quien se realizó el taller. Las entrevistas complementaron la información obtenida en torno a los diversos temas, ya que no se aplicaron a las mismas mujeres. Ver anexo de los temas que se abordaron en las entrevistas.

De esta forma se observa que las emociones negativas no expresadas influyen en los procesos de organización y en la propia comunalidad, que es la forma natural en la que se organizan, la fiesta no se ve afectada porque puede pensarse que el compromiso es social sin ninguna afectación común, en cambio la comunalidad en aspectos de territorio, siembra, tequios, asamblea comunitaria, participación independiente a los partidos políticos, se ve afectada por estas emociones negativas. Se refuerza la apatía en el entendido de que al ser grande la comunidad se espera que alguien resuelva los problemas, que el gobierno de soluciones por medio de remuneración económica y lo único que se promueve es “dar el pescado, lejos de enseñarlos a pescar”.

Se puede observar que estas son solo emociones aisladas pero finalmente reflejan el sentir de un colectivo, las mujeres, el rescate de la sensibilización de la identidad y el territorio puede

modificar la pertenencia a dicho lugar, siendo el trabajo social la disciplina que puede encauzar la praxis comunitaria. Por lo anterior se opta por sugerir líneas de acción a las mujeres y a la comunidad en general, delegándoles la posibilidad de autogestión, la cual solo será posible si se incide en generar procesos organizativos, por lo tanto y dado el poco tiempo para realizar este trabajo se investigaron alternativas e instituciones a dónde dirigirse ya que tampoco se pudo dar continuidad a reuniones y asambleas comunitarias donde participaran todas las personas incluso las no beneficiadas por programas sociales. (Ver lista de participantes en Anexo 2 y Taller autodiagnóstico Anexo 1)

ALTERNATIVAS Y SUGERENCIAS DE ACCIONES A REALIZAR DE LAS NECESIDADES Y LOS PROBLEMAS ENCONTRADOS

Este pequeño diagnóstico según Galeana (1999:71) “representa un proceso de conocimiento sobre los diversos elementos que se conjugan en una comunidad, se indagan características sociales, culturales y cotidianas que determinan su dinámica social, situación que permite jerarquizar los problemas prioritarios, así como la identificación de recursos existentes a fin de potenciar estrategias integrales”.

Es decir dado que mi estudio no se refiere a todos los problemas de la comunidad, se opta por dar alternativas a la jerarquización de problemas detectados con ellos, por lo que solo se marcan las posibles líneas de acción con las que la comunidad y sus autoridades pueden trabajar, para que acudan a las personas o instituciones que aquí se sugieren que den seguimiento. De igual forma hay que hacer hincapié en la detección de necesidades de este estudio que va enfocado principalmente a la sensibilización emocional como un proceso previo o paralelo al realizar cualquier iniciativa de organización y desarrollo de la comunidad.

- Las líneas de acción versan en torno a reuniones comunitarias periódicas para informar sobre los problemas detectados como ***la Escases de agua en sequía, ya que no todos tienen pozo, esperar a que solucionen Alumbrado público mantenimiento de lámparas, Enfermedades diversas respiratorias y gastrointestinales por quemar basura. Orientación en reciclado y recolección de basura, Comercialización de productos, Actividades recreativas trabajos manuales talleres de Corte, bordado, tejido, talleres de costura y*** la participación de los residentes para que se adhieran y participen más en mejorar las condiciones de Mogoñe Viejo, siendo una iniciativa libre de partidos políticos y religiones.
- Se sugiere que las mujeres organizadas gestionen las reuniones con el comité de salud, de padres de familia, las autoridades como el agente municipal, el comisariado ejidal, la policía comunitaria, los ejidatarios y vecindados para que no se quede nadie sin asistir y estén enterados, incluso los que no son beneficiarios de ningún programa.
- Se sugiere la gestión con CDI de la implementación de una radio comunitaria en mixe que ayudaría a fortalecer la identidad y ampliar las redes de conocimiento entre las diversas comunidades de la zona.

- Retomar sus formas de organización tradicional del tequio así como cargos rotativos y crear diversas comisiones para hacer las debidas gestiones con las diversas Instituciones gubernamentales y privadas, para solucionar los problemas referentes a:
 - La recolección y distribución del agua, así como la creación de pozos comunitarios distribuidos en zonas estratégicas de la comunidad para abastecer a las personas que no tienen acceso a este elemento de vital importancia.
 - El mantenimiento de alumbrado público, comprar lámparas, pedir asesoría al municipio con Ingenieros especializados.
 - La recolección de la basura inorgánica separada por plástico, metal y/o papel que se puede reciclar y vender. Esta comisión asistiría al municipio que desde el programa de SEDESOL está obligado a dar solución a la recolección de basura para evitar así, la quema del desperdicio que contamina y genera enfermedades en los pobladores.
 - Generar lazos con comunidades vecinas para conocer si tienen algún avance en el reciclado de basura.
- Con respecto a los problemas de salud por enfermedades respiratorias y gastrointestinales solicitar a la casa de salud capacitaciones de medidas higiénicas preventivas, incluso gestionando capacitación directa con la Secretaria de Salud del estado de Oaxaca, en el servicio de medicina preventiva. Hay que tomar en cuenta que la secretaria de salud cuenta con campañas nacionales de salud, pero no aborda de forma específica estos problemas. El área de capacitación con que cuenta esta dirigido a personas de la propia secretaría y no hay opciones de solicitar su apoyo al interior de la República.⁸⁴
- Con respecto al problema mencionado de problemas en la tierra con la baja productividad y siembra de hortalizas se sugiere gestionar apoyo de la Universidad de Chapingo al área de Agroecología para que realicen una estancia en la comunidad y puedan dar las sugerencias pertinentes, por otro lado también se puede gestionar al Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca al área de Gestión Ambiental, su participación y apoyo, ya que los comentarios recopilados hacían referencia al uso excesivo de fertilizantes. De igual forma se sugiere hacer círculos de reflexión para rescatar las formas tradicionales de siembra.
- Con respecto a la comercialización de productos si hay familias que ya están organizadas y tienen su propio negocio la Secretaría de Economía⁸⁵ ofrece las siguientes alternativas:
 - Talleres familiares dónde son los miembros de la familia y personas allegadas a ésta (que la legislación denomina pupilos) los que juntos se organizan para producir algunos bienes o prestar algunos servicios de cuya comercialización obtienen ingresos para la familia y sus allegados.

⁸⁴ consultado 25 de junio de 2010 2:02 pm en

http://portal.salud.gob.mx/contenidos/programa_nacional/programa_07.htmlhttp://portal.salud.gob.mx/contenidos/programa_nacional/programa_07.html

⁸⁵ Información obtenida de <http://www.talleresfamiliares.gob.mx/portalTalleres/negociof.htm> 25 de junio 2010

12:27 pm

Las actividades a que se dedican los negocios inciden en prácticamente todos los sectores de la economía y ramas del aparato productivo, así como en todas las ciudades, poblaciones o localidades, tanto urbanas como rurales. Por mencionar algunos ejemplos:

- Actividades de producción de bienes: preparación y venta de alimentos, como panaderías, tortilleras, heladeras o neveras, cocinas familiares o fondas; talabartera; carpintera o fabricación de muebles; herrera; fabricación de ladrillos o tabiques para construcción; hilados y tejidos; sastreras, confección o costura de prendas de vestir, fabricación de cortinas; producción o reparación de calzado; producción de artesanías; orfebrera y joyera; actividades agropecuarias en parcelas o traspatios, como cultivo de hortalizas, viveros de plantas ornamentales o crianza de animales; etcétera.
- Actividades de prestación de servicios: tiendas de abarrotes o lonjas mercantiles; verduleras, fruterías o recauderas; expendios de huevo o carnes; papelerías; sastrerías; salones de belleza y peluquerías; enmarcado de cuadros; reparaciones de aparatos electrodomésticos; reparaciones de motores o vehículos automotrices, hojalatería y pintura automotriz, reparación de llantas; transporte de mercancías, mudanzas, sitios de taxis, servicios de alojamiento; como casas de huéspedes o cabañas de ecoturismo; entre otros.
- La naturaleza que tengan las unidades de producción de bienes o prestación de servicios de un negocio familiar puede reconocerse en cualquier clase de actividad económica y sin limitación en cuanto al número de personas que integren el taller familiar. No se inscribe en el Registro el negocio familiar que cuente con más de cuatro pupilos.

La propia comunidad y las diversas comisiones tienen que estar al pendiente de las diversas convocatorias que las distintas secretarías ofrecen en sus programas de negocios familiares como: las Secretarías del Gobierno Federal que se mencionan en el Decreto (Secretaría de Economía; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Turismo y Secretaría de Salud), así como las entidades en los sectores de la Administración Pública Federal, ofrecerán apoyos a través de sus respectivos programas y conforme a sus Reglas de Operación correspondientes, para: fomentar a los negocios familiares con miras a elevar su rentabilidad y el mejoramiento de los ingresos de las personas que participan en éstos.

- El Decreto pone énfasis en la salud de los integrantes de los negocios o talleres familiares a fin de propiciar que cuenten con el Seguro Popular o con alguna de las modalidades de protección que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, adecuadas a las características de los negocios familiares y también, facilitar a los negocios familiares que puedan cumplir con obligaciones fiscales mínimas mediante esquemas tributarios simplificados aplicables al régimen de pequeños contribuyentes. Consultar: el nuevo esquema de pago para el Régimen de los Pequeños Contribuyentes REPECOS.

Por otra parte la Secretaría de desarrollo Social (SEDESOL) ofrece el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) el cual atiende los rezagos vinculados con la infraestructura básica

comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las viviendas, ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las ZAP (Zonas de Atención Prioritarias), de manera específica, y de otras localidades, territorios o regiones que presentan iguales condiciones de rezago⁸⁶.

Dado que Mogoñe Viejo se encuentra en una zona prioritaria pero está catalogada como rezago social medio no es acreedora a este programa, pero puede acceder al programa de Opciones Productivas que apoya proyectos productivos de la población que vive en condiciones de pobreza, incorporando en ellos el desarrollo de capacidades humanas y técnicas como elementos para promover su sustentabilidad económica y ambiental.

La Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas (CDI) saca la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil orientadas a contribuir a elevar la calidad de vida de la población indígena, por lo tanto sus comisiones pueden contactar a esas organizaciones que se encuentran dentro de la comunidad, para gestionar la producción de las actividades económicas mediante la instalación de proyectos productivos rentables y sustentables surgidos con el consenso de los indígenas, para que presenten propuestas de proyectos productivos mediante la mezcla de recursos propios o de otros con el programa de coordinación para el apoyo a la producción indígena (PROCAPI) de la CDI por medio de convenios de concertación⁸⁷. Es importante reforzar las relaciones con otras comunidades para ir fortaleciendo el trabajo y ver que han hecho y que les funciona para mejorarlo o modificarlo.

En este sentido se requiere que pidan asesoría a las Organizaciones que ya conocen, o a especialistas de la propia comunidad como el Ingeniero Antonio Valdivieso, para la elaboración y gestión de los proyectos, teniendo siempre presente que son convocatorias en las que se puede ganar o no el recurso, las mujeres organizadas e interesadas en talleres de costura y máquinas pueden entrar en esta convocatoria, al igual que en las emitidas por Fundaciones particulares como SEMILLAS o Instituto de la mujer, para lo anterior se requiere una organización más precisa incluso para gestionar la gente que capacite. En este sentido se puede gestionar la información para la impartición de talleres por parte de FONART (Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías) y del ICAPET (Instituto de capacitación productiva para el trabajo del Estado de Oaxaca)

Por lo anterior sería importante tener un conocimiento más específico de que es lo que más se produce para crear una cooperativa con la que puedan comercializar productos, por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

5.3 ANÁLISIS DE CONTENIDO DEL DISCURSO POR CATEGORÍAS

Se hace un análisis, a través de lo que Duverger describe como categorías de análisis generales, en este caso y basado en los objetivos del estudio. Posteriormente se retoman las emociones y la identidad de la comunidad de Mogoñe Viejo perteneciente a la etnia Mixe. Se procedió a transcribir las entrevistas y a clasificar la información por cada una de las categorías. A

⁸⁶ Consultado en <http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=80236425> de junio de 2010 12:39 pm

⁸⁷ Consultado en http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=964&Itemid=72 1:33 pm. 25 de junio de 2010

continuación se muestra una tabla de los aspectos que se analizaron en el discurso de cada uno de los entrevistados.

***P/S** pensamiento y sentimiento acerca de cada categoría

<i>IDENTIDAD P/S*</i>	<i>EMOCIONES P/S</i>	<i>ORGANIZACIÓN COMUNALIDAD- Mixe P/S</i>
El contexto como el hábitat del grupo social, fiesta tradicional, origen de la comunidad	Emociones detectadas con mayor frecuencia en el discurso, como las expresan, frente a que se emocionan, al participar y comprometerse	Cambios entre personas, (vínculos), familia, formas de siembra y organización en el gobierno
Lengua que hablan y vestimenta	En las relaciones entre ellos y con los extraños, como construyen la emoción Inmersión de partidos políticos y religiones emociones vivenciadas	Organización existente en la comunidad, sistema de autoridad y decisiones
Influencia de zapotecos, mestizos y extranjeros	En asambleas y reuniones	Programas de gobierno y otros organismos existentes que tratan de impactar

Tabla de elaboración propia para el análisis de discurso por categorías

Quiero aclarar que en este apartado solo se vierten las respuestas y las categorías analizadas, en cada rubro, ya que el análisis de contenido con los autores se retoma en el capítulo de discusión y resultados. Cabe mencionar que la información aquí vertida, se sustenta en entrevistas realizadas a los pobladores, por lo que se plasman los testimonios de hombres y mujeres que accedieron a participar en el presente estudio, se omiten los nombres por respeto a la confidencialidad y las opiniones individuales; por lo tanto éstas se numeraron con la finalidad de no comprometer a ningún participante, respetando el anonimato de quien informa.

Así, el análisis del discurso, implicó que para cada entrevistado, se clasificara la información que vertió en cada tema, se asignó un color para cada categoría, siendo amarillo para identidad, rosa para los cambios, azul para la comunalidad y división de trabajo por género y verde para las emociones. Posteriormente se juntaron las opiniones de cada uno de los entrevistados respecto al mismo tema, quedando el discurso de un solo color, y se realizó el análisis de cada aspecto.

IDENTIDAD - El contexto: hábitat del grupo social

La etnia mixe de la comunidad de Mogoñe Viejo, Municipio de San Juan Guichicovi, Distrito de Juchitán Oaxaca, se ubica en el Istmo de Tehuantepec. Todavía se conservan algunas casas de los materiales originales de la región, como el adobe, el cual era fresco en temporada de calor y caliente cuando hace frío y techos de palma, o zacate, que se fueron sustituyendo por lámina o

cartón. Actualmente la mayoría de las casas son de concreto y algunas, conservan la misma distribución una pieza que es recámara, sala, comedor, la cocina la mayoría la tienen en una pieza aparte. Mientras que otras cosas tienen una distribución más occidental, con estancia y recamaras aparte.

IDENTIDAD - De la tierra y los ritos...

Se siembra maíz y frijol en época de temporal lo que corresponde a los meses de marzo a junio en terreno alto; en comparación con la chahuitera que se siembra hortalizas en terreno bajo a vera de río.

En tiempos pasados se hacían rituales de ofrecimiento a la madre tierra, para pedir permiso y sembrar, durante los cuales mataban pollos, prendían veladoras y hacían oración para que la cosecha fuera buena y abundante. Otro tipo de ritual era en el nacimiento de los niños cuando cumplían una semana de nacidos, ofrecían un pollito tierno lo mataban, y al infante lo embarraban con la sangre en la planta del pie, le pasaban ramas de ocote, con la finalidad de que tuviera buena vida, salud y prosperidad. Para curar de espanto los curanderos al tomar el pulso, mencionaban en qué lugar se espantaba, la persona, pedían una mazorca de doce hileras y desgranaban el maíz e iban haciendo montoncitos de dos en dos, e iban curando a la persona, los que conocían esta forma de curar fallecieron.

El reparto de la tierra que forma parte fundamental de esa identidad, se relaciona con quienes la trabajaban y quienes no, el grupo dominante al interior de la comunidad, siendo ejidatarios se sienten menospreciados, y los que no poseen nada, como los avecindados, son los sin educación, sin tierra, sin nada, tanto los que tienen como los que no tienen, se aferran a no abandonar su forma tradicional de siembra y a practicar las sugerencias que se les dan, que tienen la finalidad de mejorar esa condición, resultan ser más fuertes las propias creencias que el cambio, otros sin saber se dejan llevar por la imitación, para usar determinados productos, como los herbicidas, que contaminan más la tierra, y le echan la culpa al gobierno que no les dan el apoyo.

...“para darle gracias a Dios sacrifican el pollito, con oración conviven allá y otros en casa y piden permiso para sembrar la tierra y dar gracias” (Mujer 11), “...antes cuando iban a sembrar su campo temporal, hacían su trabajo, cuando ya iban a sembrar, ellos llevaban su animalito, digamos para respetar a la tierra” (Mujer 15) “Me mandaste al mundo a sufrir Dios mío, no es porque uno no ambiciona, la gente de ciudad dice que somos flojos, ignorantes, que no sabemos nada, que no deberíamos existir, que nosotros les estorbamos, pero nosotros no tenemos la culpa, el gobierno nos debería apoyar” (Hombre 2)

Las extensiones de terreno con que cuenta la comunidad, son importantes en su identidad como lo menciona Rendón. Al acaparar los terrenos con títulos y abogado, lo llaman ampliaciones, cabe mencionar que las personas beneficiadas de esas ampliaciones reciben apoyo de la UCIZONI A.C. (Unión de comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo) que aparentemente es apartidista pero que recibe apoyo del Partido Revolucionario Demócrata (PRD), de esta forma se negocian los votos y se aseguran en temporadas de elecciones, además de que asesoran en legalizar terrenos.

“lo que era de usos y costumbres el pueblo el comisariado, el agente municipal, se nombraba a través de una asamblea de la mayoría de una reunión de toda la población,” (Hombre2), “ el ejido, se compone de 5 polígonos (terrenos) por ejemplo un polígono es la zona urbana... somos 112 ejidatarios son los ancianos, son gente con experiencia que han tenido cargos, han trabajado bien o mal tienen experiencia como resolver problemas en el ejido, y problemas familiares”(Hombre3), “Antes era puro servicio nadie quería ese trabajo porque a fuerza se tenía que hacer trabajaban bien cuidaban el pueblo” (Hombre7), “Antes solamente era el PRI mismo partido” (Hombre 8), “va el agente con el comisariado, tres de comisariado ejidal, presidente, secretario y tesorero, del consejo de vigilancia son tres conserje y dos secretarios, y suplente y vocales, agente tiene su directivo un secretario y tesorero, segundo agente, primer comandante y los demás policías, son 6 se encargan de la seguridad del pueblo” (Hombre 13)

IDENTIDAD- Origen de la comunidad

Muchos de los entrevistados, decían no conocer la historia de la fundación de la comunidad, y los que sí, aportaron información coincide en que, los mixes no fueron conquistados por los españoles, ni por ninguna otra etnia, nunca se dejaron vencer, se expresan como que las personas ajenas o de fuera echaban a perder todo, a la vez reconocen que por historia en algún momento necesitaron ayuda para “governarse y por la cercanía con los zapotecos, los mixes les piden ayuda, a personas de Juchitán debido a que se relacionaban con ellos, por el comercio, y venían de colonias de franceses y españoles, por eso las mujeres de allá son muy bonitas”, (Hombre 11) de ahí que las fiestas y tradiciones sean tan parecidas. “Mogoñe Viejo fue primero, después surge Mogoñe Estación por la llegada del tren y ahí la gente hablaba español y mixe” (Hombre 1)

Mogoñe Viejo se funda por la riqueza de la tierra y la humedad de la misma, ya que aquí se puede cultivar por la cercanía de los ríos Malatengo y Mogoñe, se funda por gente originaria San Juan Guichicovi, que es la cabecera municipal, los ejidos de Mogoñe Viejo pertenecían al Sr. Quirino López de origen zapoteco, aunque su descendencia habla mixe, utilizaba los terrenos de potrero, la gente sembraba en la zona y para no trasladarse de San Juan, deciden quedarse y construyeron sus casas, empezaron dos o tres familias y posteriormente se forma un grupo de 60 y tantas personas que le solicitaron el terreno al dueño, como no quiso cederlo, a la fuerza lo tomaron. La comunidad quedó organizada por ejidos, y desde 1940 se parceló y se entregaron títulos de propiedad, quedaron personas de avecindados, es decir, que solo siembran, pero no tienen ningún título de propiedad, por lo que los problemas agrarios siguen vigentes.

“Me contaba mi papá que aquí se fundó por la humedad y la tierra, una tierra que si se puede cultivar, por el río vinieron a poblar acá, hay de todo, se siembra el maíz a mi me contaron a mí, la gente se fue yendo más para abajo, era pura Montaña, se sembraba café, bajo de precio y se dejo, también la piña se daba mucho, era el fuerte de acá, Antes los mixes nunca se dieron por vencidos nunca fueron conquistados por los españoles... los tecos se dejaron conquistar, decían que los mixes son mas indios y cerrados, ellos se sentían más mexicanos, ahorita ya todo es igual” (Hombre 1), “Están organizados por ejidos, y desde que entro la reforma agraria tiene más de 40 años y tienen problemas por la tenencia de la tierra. La tierra ejidal implica las hectáreas para sembrar, hay personas que son avecindados siembran pero no tienen títulos. La forma de gobierno es por Agencia Municipal los avecindados no son ejidatarios se elegía al agente por candidatos en todo el pueblo el partido que rompe con la tradición es el PRI, y la

democracia propicia una participación dividida, al agente lo nombra el Municipio, el trabajo debería ser común para que todos participen” (Hombre 11)

IDENTIDAD- Fiesta tradicional

Las fiestas de la región se están perdiendo debido a que la religión católica era la que daba sustento a las mismas, esto se debe al crecimiento y permanencia de religiones protestantes como sabáticos, nazarenos, pentecostés, mormones, testigos de Jehová. Las fiestas las realizan pero no con toda la participación de la comunidad como antes, implican promesas o compromisos a las que las personas se comprometen para ser “Capitán o Capitana” que son hombre y mujer titulares que realizan la fiesta en sus respectivas casas, aparte es el mayordomo, que es el encargado de cuidar la iglesia por un año, el realiza lo relacionado a la misa de la Santa Cruz.

El mayordomo, es el encargado de realizar “la vela” que es el paseo que se hace por la comunidad con trajes regionales del Istmo, en su casa también hay fiesta, la cual duraba tres días iniciaba con la vela el primer día, al segundo día la fiesta se hacía en la casa de los capitanes, había baile, toritos, cuetes y el último día era la lavada de olla. Actualmente solo dura un día porque ya nadie quiere ser “capitán o capitana”.

Una de las principales fechas que celebran, es el día de la Santa Cruz que es el 3 de mayo pero la realizan hasta el 13, este festejo es estilo zapoteco, se hace una misa, se organiza el baile en la casa del capitán o capitana, las mujeres se visten estilo “tehuana o rabona” que corresponde al traje de las zapotecas, pero no estilo mixe, se hacen regadas (se avientan regalitos al terminar la misa) de servilletas, “jicalitos” (jícara tradicional del istmo decorada con flores), juguetes y regalos, para dar estos se asignan madrinas y padrinos para cada cosa.

En la religión católica, también se celebra la fiesta de navidad con posadas pero solo en la iglesia, ya no es todas las casas como antes, igual con día de muertos, solo se dejan flores en la tumba de los familiares difuntos y limpian, en las casas algunas las que siguen siendo católicas, se pone ofrenda hacen tamales, con frutas e incienso, había una persona que recorría las casas y rezaba o cantaba, a quien le regalaban maíz.

En las bodas anteriormente se usaba que fueran los ancianos y consejeros que son las personas que antes arreglaban el compromiso, preparaban un altar con flores blancas y aconsejaba a los novios acerca de cómo conducirse en el matrimonio, a esta persona la denominan “chagola” y para que accediera a intervenir en la orientación del matrimonio, le llevaban un “cuarto de mezcal y su marqueta de pan”, actualmente se está perdiendo la intervención de esta persona. Después de la primera noche de bodas la novia tenía que mostrar su ropa íntima a la madrina, ya que la virginidad de las mujeres, era valorada por la comunidad, esta se coronaba de flores y se le reconocía a la mamá y a la madrina su labor educativa, actualmente ese ritual ya no se practica.

Lo interesante de la boda es que a pesar de la inmersión de otras religiones el ritual sigue siendo el mismo, mientras que en la fiesta patronal se rompe por completo con la participación y organización de toda la comunidad lo que demuestra la disolución pausada de la identidad en torno a la fiesta. La fiesta sigue siendo un elemento de expresión de emociones e incluso pausa para olvidar la realidad apremiante de carencias.

“...estamos más influenciados por las costumbres de ellos de los zapotecos, en las fiestas patronales se organizan se nombran mayordomos, se nombran capitanes y distintos participantes, colindamos con ellos, son gentes más abiertas no son cohibidos como nosotros los mixes no son tan celosos” (Mujer 8)

“...los muertos cada quien deja flores, a su difunto, limpian y hace tamal, nada más en casa ponen altar, lo que ocupa frutas, tamales, incienso después de tres día lo baja, antes pasaba un señor que cantaba o rezaba los que le decían que fuera a su casa ya está el altar. Ahora solo se pone el altar, de niños se daba frutas, al que cantaba se les daba maíz, llenaba su bolsa de mazorca. Los tamales son de plátano” (Mujer 9)

“La novia tenía que mostrar la ropa íntima a la madrina eso se adoraba, en la lavada de olla lo cubren, coronan a a la mama y a la madrina, ya no se mete a lo íntimo se daban vino, ropa, ahora es mezcal con refresco” (Mujer 11)

Las extranjeras mencionan “esta gente sus fiestas no me gustaba, toman hombres y toman mujeres, nunca me gustó, la gente no viene si uno no va...” (Mujer 5) “nadie quiere, es el 13 de mayo o 3 o 5 de mayo ellos ponen la fecha no hay una fecha fija, ellos escogen, festejan el 24, hacen posadas 16 de diciembre iba muchas gentes, ahora solo se hace dentro de la iglesia” (Mujer 9)

IDENTIDAD- Lengua que hablan, vestimenta pensamiento y sentimiento

Las mujeres acostumbran a usar vestimenta comercial y occidental, pocas son las personas que conservan el vestido tradicional que consiste en enredo de falda color rojo con blusa de manta o huipil, por lo regular solo lo usan las personas de la tercera edad, son las únicas que conservan la vestimenta mixe.

Las personas de mediana edad usan la vestimenta zapoteca, de nagua floreada con huipil bordado o blusa comercial, los hombres se visten de mezclilla con pantalón comercial. Las y los jóvenes y niños ya no usan lo tradicional por el contrario lo evitan. Lo mismo ocurre con el uso de la lengua, los niños pueden comprender palabras pero no lo hablan, mencionan el querer que se conserven y aplauden que a nivel institucional la educación primaria lo promueva, pero en la vida cotidiana no se habla en lengua.

Sin embargo personas jóvenes valoran la importancia de hablar la lengua mixe debido a que en sus trabajos ya sea en educación o salud principalmente, sirven de traductores por ser bilingües, hecho que los hace sentir orgullosos de ser mixes, lo que les hace pensar que son diferentes pero finalmente son mexicanos iguales a todos y con los mismos derechos. Paradójicamente se reconocen como seres que sufren por ser pobres e indios que constantemente requieren y buscan el apoyo del gobierno que solo los utiliza y no les da alternativas de crecimiento y/o desarrollo, esa ayuda tiene que venir de fuera.

Sigue predominando la idea de ignorancia por ser grupo étnico mixe opuesto a los que hablan español, este último implica inteligencia. A pesar de los grandes esfuerzos de políticas públicas de reivindicación de la diversidad y multiculturalidad, hasta qué punto son los mixes y demás grupos étnicos, objeto del exogrupo o cultura dominante para reafirmar la identidad occidental.

“A mi no me apena mi lengua, es feo no hablar español”, “así Dios me mando, quiso que fuera humilde, no me avergüenzo” (Mujer1), “La ropa es más comercial, se usa pantalón” muy pocas personas siguen usando la vestimenta tradicional, solo las abuelitas” (Mujer 3), “Me encanta el mixe, es mis palabra nacimiento, mis hijos entienden y hablan el mixe” (Mujer4), “los maestros promueven hablar y escribir en mixe, que no se pierda, hay padres que no quieren, es mejor que se hable en español y mixe” (Mujer7), “La lengua el mixe se está perdiendo, los jóvenes la mayoría ya no lo hablan solo las edad de 30 en adelante jóvenes ya no, hay personas interesadas en el rescate de la lengua, la cultura, las culturas populares, es sobre el rescate de la lengua, en el diálogo que escuchan no es constante, ni del diario” (Mujer 8),

“...me gusta el mixe, a algunos les da pena, tengo un primo que trabajaba fuera le da pena hablar en mixe, su mamá no entiende en español, les da pena o vergüenza su idioma, tu mamá no entiende, eso nunca se olvida, no quieres, es lo mismo ser mexicano oaxaqueño y mixe” (Mujer 9) “... el mixe lo hablo en todas partes, en mi trabajo no hablan el español y tienen más confianza para decir a los doctores como se siente la gente” (Mujer 14)

IDENTIDAD- Influencia y sentimiento de zapotecos, mestizos y extranjeros

Mencionan que los abuelos, decían que no hablaran con extraños, reconocen que eran formas de protegerse y cuidarse, para que otros no invadieran su territorio, la gente extraña no entraba por esos lugares y menos la “gente de razón” hablantes de español o mestizos, “gente con más estudios, con más experiencia” si eran hablantes de mixe y querían hablar español la idea era “nosotros somos pobres, no debemos hablar así, es como si nosotros no tuviéramos el derecho, las personas que vienen de fuera se sienten más, grandes porque saben, tienen, se sienten más pero no es posible de que se crean más”, (Mujer 12) “para la gente mixe la mejor autoridad o persona que los iban a sacar adelante es gente de fuera esa idea tenían” (Mujer 8)

Los mixes de la zona baja tratan de dar sentido a sus vidas, resolver sus problemas, no conservaron ninguna actividad cultural que los diferencie de los de la mixe alta, sin embargo hay influencia de corte mediático como el impacto de los medios televisivos y el cambio en el uso de vestimenta mixe por vestimenta zapoteca. La interconectividad transnacional o supra territorial lo viven por el regreso de migrantes provenientes de Estados Unidos. La cultura mixe ha tenido influencias directas de la cultura zapoteca, lo único que mantienen es la lengua, ya que, las costumbres en la fiesta tradicional y la forma de organización de gobierno han sido imitadas. Pero no deja de ser una cultura particular que coexiste pacíficamente aún a pesar de la influencia zapoteca.

“Las personas se escondían y no respondían hablaban pura lengua” (Hombre 4) venían extraños y los regresaban para que no entraran al poblado mixe, tenían miedo a los rebeldes que robaban, ahora ya entran hasta gringos.”

“... los mixes no permitíamos que gente invadiera nuestro territorio y nuestro lugar nunca fueron conquistados por los españoles, no entraron, todavía la gente extraña y de fuera ni lo saludan, así se actuaba, los zapotecos son gente más abierta... si viene alguien que hable en español les decimos agats de habla española, también los discriminamos” (Mujer8) , “los tecos si se dejaron conquistar por los españoles y decían que los mixes son más indios y cerrados”

(Hombre1) ellos se sentían más mexicanos, ahorita ya todo es igual “los tecos se quieren pasar de listos en cultura, política, querían predominar”(Hombre1) “nosotros somos como invasores” (hombre 13)

Tabla 1 de principales aspectos de la Identidad

IDENTIDAD P/S*	Hábitat del grupo social	Tierra y ritos	Origen de la comunidad	Fiesta tradicional	Lengua y vestimenta	Influencia de agentes externos
Frases o palabras clave	Las casas eran de adobe o lodo	Dar gracias, pedir permiso para sembrar la tierra, respetar la tierra	Mixes piden ayuda a zapotecos, no sabían gobernar, aquí se funda Mogoñe por la humedad de la tierra, Ejido, problemas de tenencia de la tierra, trabajo común	Influencia en la fiestas por los zapotecos, no son cohibidos, son más abiertos, señor que rezaba y cantaba a los difuntos, la novia mostraba ropa íntima y se hacía lavada de olla, hombres y mujeres toman mucho	A mi no me apena mi lengua, Dios quiso que fuera humilde, solo las abuelitas usan lo tradicional, me encanta el mixe, se esta perdiendo, a algunos les da pena, me mandaste a sufrir Dios mio, nos dicen flojos, ignorantes...	Hablantes de español son gente de razón, nosotros somos pobres no debemos hablar así, no tenemos derecho, las personas se escondían, no respondían, también discriminamos a los agats, nadie nos conquistó
Frecuencia de Hombres o mujeres en el discurso	hombres	mujeres	hombres	mujer	Predominan las mujeres un solo hombre	Discurso equilibrado entre mujeres y hombres

Se muestran las frases o palabras en los testimonios referentes a los temas de identidad y se analiza la preponderancia de hombres o mujeres en la explicación del discurso. Se puede observar como desde el discurso hay elementos que manejan más los hombres y otros que son más conocidos de las mujeres, en cuanto a las influencias lo que se refiere a reproducir la cultura lo saben u opinan más las mujeres, mientras que los hombres conocen más de historia, de organización de la comunidad y ambos aceptan lo externo para propiciar el cambio.

- **EMOCIONES DETECTADAS CON MAYOR FRECUENCIA, FRENTE A QUE y COMO SE CONSTRUYEN, COMO LAS EXPRESAN, AL PARTICIPAR Y COMPROMETERSE**

Los sentimientos y emociones, son conductas que se muestran constantemente, todos los entrevistados mencionaron que al estar en interacción constante unos y otros, las personas denotan gestos en la cara de tristeza, alegría, enojo, se observan y hay quienes se muestran pensativas, pero no lo comentan.

Las encargadas del comité de salud que controlan la participación por medio de las pláticas comunitarias de salud, acerca de violencia, higiene y métodos anticonceptivos, entre otros temas, llevan la lista para el apoyo de OPORTUNIDAES (programa gubernamental de apoyo económico) Conocen a las mujeres que viven en violencia, muestran temor y miedo pero no lo pueden decir, “las mujeres no tienen libertad” (mujer 1).

Ahora la construcción propia de las emociones se diferencia por el manejo del español, puede pensarse que este promueve más la ideología individualista, mientras que la ideología mixe y el manejo de las emociones versa más entorno a lo comunitario. La palabra emoción o sentimiento no tienen traducción directa del mixe al español, las que dan cursos de Oportunidades del comité de salud, tienen que explicar de múltiples formas en cuanto a lo que embarga al propio ser, en el siguiente ejemplo lo escribo tal como lo escucho, no quiere decir que se así se escriba Daj mai oj aj dai main es sentimiento, y no hay una apropiación directa e individual de lo que se siente, se viven como acciones ejecutadas, no hay eventos que impliquen expresar sentimientos, aunque lo sientan.

Sin embargo para expresar lo que sienten, tienen formas en mixe, las siguientes traducciones son como se escuchan, las cuales distan de la correcta escritura desde los lingüistas oj main sentimientos son más duraderos, las emociones las describen como algo que impresiona son daik, culpa mish pojk main, miedo tsagaii, enojo jogmat.

Las emociones que se están viviendo actualmente no cambian tanto a las situaciones de la ciudad, por robos e inseguridad la gente menciona tener miedo, hecho que respalda la influencia de la globalización como menciona Bauman los impactos que esta genera en lo personal es común como la angustia y el miedo por la inseguridad. A pesar de ser una comunidad pequeña los habitantes ya han sufrido robos. Una de las opiniones versa en comentar que “la gente está más despierta, hay más violencia, ya no hay respeto” (mujer 2).

Hacen fuerte hincapié en que la gente de fuera es más responsable ya que si cumplen sus compromisos, hecho que se corrobora con pensar que ellos no pueden gobernarse y que solo los de fuera los pueden ayudar. Coinciden en que las emociones experimentadas se guardan y generan daño, porque se vive en torno a lo que ocurrió o se sintió, por lo tanto no se piensa otra cosa, hay liberación cuando se platica lo que se siente, “uno se desahoga, lo que hace que te compongas” (Mujer 4), pero no lo comunican se lo guardan.

Las emociones se centran en la preocupación, cuando levantan la cosecha y no saben si la van a vender, esta se da por de conseguir dinero, pues no tienen un sueldo fijo, hay desánimo y tristeza, las mujeres no opinan cuando, los hombres opinan y siempre se lo tienen que callar, así como menciona May hay una cultura del desánimo y de apatía, pues mencionan los entrevistados que nadie se quiere molestar en nada, aún sabiendo que los beneficios son para la mayoría.

Los ánimos en las asambleas se sienten de enojo, durante la observación que realicé de una asamblea, casi nadie habla, hay quienes se la pasan atacando y los que asumen defenderse y hay quienes se mantienen al margen. Reconocen que no todos se muestran tal cual son ya que se da mucho peso a la apariencia lo que se refuerza con lo que Goffman menciona acerca del cinismo o el embarazo, cuando se rompe con el papel que se espera, finalmente lo que interesa

es que sean parte del todo con determinado estatus. Las decisiones que antes se tomaban actualmente no tienen eco, esta es otra de las influencias de la globalización romper con la comunalidad tradicional y sujetarla a intereses.

“cuando haya tristeza, dolor, llega ese sentimiento, cuando escuchaste algo es una emoción fuerte que te llega, te impresionó aquello, tienen que darle vuelta al asunto para que ellos lo entiendan no hay una palabra directa, se tienen que buscar como entrar y como buscarle. Doy una plática en mixe es largo de explicar.” (Mujer 1), “coraje hacia ella misma, porque a veces no se siente capaz de enfrentar sus emociones es muy débil, por su familia, por sus preocupaciones por sus hijas, mi imaginación que va a pasar, soy muy sensible” (Mujer 2); “Las emociones guardadas hacen daño, solo se vive en eso y no piensas en otra cosa, si platicas lo que sientes te desahogas, el expresarlo ayuda a componerse” (Mujer 4); “hay mucha apatía, no quieren molestar sabiendo que las cosas es para la gente, ya no lo hicimos, me da coraje que no quieren hacer nada es para el pueblo, entre todos dábamos opinión y escogíamos la mejor opción (Mujer 7);

- **EMOCIONES EN LAS RELACIONES ENTRE ELLOS Y CON LOS EXTRAÑOS**

Un aspecto emocional que ha cambiado son las formas en que actualmente se forman las familias, debido a que en el pasado los padres elegían el marido a las mujeres, de ahí que las personas de treinta años mencionan que sus padres de 60 aproximadamente fueron matrimonios arreglados, y la relación entre padres e hijos era distante y sin ningún tipo de afecto. El saludo y cualquier contacto es de lejos. Los abrazos, los besos y las palmadas en la espalda solo se dan cuando las personas se retiran por largos periodos de tiempo y cuando hay reencuentros, pero nada más.

Una ventaja que ven los jóvenes de ahora es que ya pueden demostrarse cariño y conocer a la pareja previo al matrimonio, el amor y el afecto se demuestra dando y recibiendo consejos, algunos viven en unión libre y otros si se casan, las formas en que se modifican las familias es como en las ciudades, las unidades familiares son extensas.

Las mixes mencionan que el miedo se vive porque haces cosas con las que no vales, no sirves, se piensa que la mujer es menos que el hombre o que los otros, y no se habla porque no se pueden resolver las injusticias. El enojo, mencionan que se expresa más fácil, solo se siente y se dice, la culpa por lo regular se oculta.

Entre mixes a algunos les gusta sentirse superiores a otros, hecho que confirma que las emociones se aprenden, mencionan la desigualdad asimétrica que viven por los sentimientos de discriminación y humillación por ser indígenas, lo cual no debería ser porque son más puros, tienen derechos y son humanos, como en cualquier país. Relacionado a los propios sentimientos individuales sienten tristeza, enojo, impotencia por no lograr lo que a veces se proponen, y frustración son los objetos que como ya he mencionado el gobierno utiliza con fines partidistas.

Además de que también en el afán de no perder la propia lengua algunos manifiestan sentirse culpables por no practicarla y enseñarla a sus hijos, tristeza de no poder aportar y trabajar bien, se asume por ende que no hacen bien las cosas y que requieren a fuerza la ayuda de alguien de afuera. Con respecto a la venta de su producción agrícola hay enojo de que los coyotes ponen los precios y ellos permanecen callados. En las relaciones con extranjeros no se sienten mal,

estos llegan por la iglesia evangélica. Finalmente en este aspecto mencionan que es más fácil expresar las emociones negativas que las positivas debido a que el ánimo o motivación cualquiera lo baja.

“así se hizo mi vida como temor, aunque diga que no me pega ni me maltrata me siento mal, siento como que no valgo nada, le digo que no me maltrata, no le dan valor a uno, siempre me lo queda callada.” (Mujer 6); “A mí me da coraje, los indígenas somos más mexicanos, más puros, porque venimos de la raza de nuestros antepasados, no de la sangre azul como dicen de los españoles, pues si mi sangre es negra no se qué, pero me siento más mexicanos, todos tenemos derechos, somos humanos e iguales, de cualquier país” (Hombre 1)

“A veces uno está enojado con uno mismo no realiza los propósitos que uno cree,... , siento su autoestima y emoción hasta el suelo, porque a veces que trabajamos en el campo, somos los más olvidados del gobierno, nos agarran de bandera y hablan de apoyo a los del campo y eso nunca pasa, salen unos entran otros y nunca va a llegar eso, somos los más olvidados, las mujeres sino se activan, no tenemos no vamos a comer, sueldo, no porque uno no quiso, porque uno no quiso desempeñar un buen trabajo” (Hombre 2); “ Sentimiento de no poder aportar nos quedamos tristes porque no podemos trabajar bien” (Hombre 4); “ la emoción esta por los suelos, la gente esta hasta enojada, los coyotes ponen los precios, y ellos no dicen nada, no hay moral alta.” (Hombre 5);

“los mixes no saludamos de mano, solo de lejos, se malentiende o piensan mal no están acostumbrados solo con la mano o se abrazan de lado, beso de cachete nada, ni en la pareja, a veces madres e hijos, todavía se usa, los jóvenes recién casado si antes no, ahora si ya está llegando como de razón ahora ya se besan, se abrazan ...parece como que la gente casada a fuerza, le daban a su papa del novio por eso no tenían ganas de besar, ahora ya se conocen ...es mejor porque primero tienen que conocer como es la conducta de la mujer, y tienen que amar como manda Dios , a veces nos comprometemos sin amor, sin ganas, por eso lo de los hijos es sin ganas, sin trabajo, personas que se unen como dios manda dicen hasta como una flor así salen, repercute en los trabajos sin ganas de nada así es la vida. Es fácil expresar lo que sentimos no podemos obligar a nadie.” (Hombre 13); “Es más fácil expresar las emociones negativas, no hacer cosas, hacerte de menos, estas mal, que te digan estas vas bien de motivar son pocos o contados quien lo hace, todos se cierran a lo negativo, motivación es más fácil que te digan que no o que estas mal te rompen esa motivación para qué no continúes con ideas y planes” (Hombre, 16)

- **EMOCIONES CON PARTIDOS POLITICOS, RELIGIONES, ASAMBLEAS Y REUNIONES**

Se mencionó que las mujeres son más sensibles que los hombres, porque lo que las mujeres sienten se expresa, mientras que lo que ellos sienten lo reprimen, por lo tanto esta la creencia de que al ser más comunicativas, es más fácil que obtengan apoyos económicos, de programas o proyectos que los hombres. La forma de comportarse en cuanto al género obedece a roles que se imponen, debido a que ambos sienten.

Con respecto a los servicios públicos las emociones también interfieren, debido a que el acceso al agua es interrumpido en los meses de sequía, esto es de octubre a mayo, debido a que no todas las personas cuentan con pozo, y la carencia de agua entristece a la población debido a lo

necesaria que es, pues la surten solo dos veces al mes, la gente tienen que acudir al río que de por sí está contaminado para bañarse y lavar la ropa.

Otro aspecto que causa impotencia y tristeza es la desigualdad y la exclusión, a que sólo algunos sean beneficiarios a los programas de gobierno y el apoyo que estos brindan, de igual forma causan enojo, no con los beneficiarios sí con las instituciones, también está la variabilidad de preferencia a los partidos, pues genera desánimo, porque nadie quiere participar independientemente del color, es decir el tener metas comunes ya no une en el trabajo. Cabe mencionar que la tristeza e impotencia fueron emociones que no se contemplan en esta investigación pero lo resalto como una hazaña en cuanto a que la viven y no saben cómo enfrentarlo.

En las asambleas comunitarias, hay siempre problemas, contradicciones, ofensas, y nunca se ponen de acuerdo, se generan acuerdos para solucionar problemas, siempre hay enojos por el ejido y por la diferencia de partidos y no pueden huir aunque lo desearían, tienen que asistir porque ahí pertenecen, además reconocen que entre ellos hay flojera lo cual se relaciona con la apatía de May, por lo que se puede hablar incluso en esta comunidad de los alcances de la globalización los cuales permean los ánimos. Ven muy difícil la resolución de los problemas debido a que no hay seriedad en las resoluciones que el pueblo exige.

“me desanima el agua de marzo ya no llega el agua 1 vez cada 8 o cada 15 días, hasta el mes, no llega, tarda en llegar 4 meses nos bañamos en el río pero está muy contaminado” (Mujer 9); “la mitad de madres de familia quedaron fuera, uno se siente triste cuando no te llaman, compran sus cosas y uno nada más los veía, los elegían por sorteo, nadie se comprometió. Enojo de injusticia” (mujer 12); “los ánimos de la gente son positivos pero hay otros que lo ven por partido, se desanima uno para que si llegamos a la misma conclusión de partidos, muchos se abstienen y no participan, no puedes opinar nada” (Mujer 14), “lo que nosotras sentimos lo sacamos y a veces los hombres, dicen ¿para que lo saco? si de todas maneras, no me van a hacer caso, ellos nada más lo tienen, y no los sacan, no participan ,mejor, no voy a la reunión para que voy, si ninguna cosa se hace, nosotras mujeres, somos más chismosas y más habladoras, y son las que participan, nos dan una mejor respuesta a nosotros que a los hombres” (Mujer 15)

Si el grupo étnico mixe, se reconoce como un grupo que mantiene distancias entre los extraños y que al interior expresan lo que sienten en forma de acciones, un ejemplo puede ser, el que los hombres tomen alcohol son acciones autodestructivas, mientras que las agresiones de violencia por gritos o golpes hacia las mujeres, niños, o entre ellos mismos son acciones de destrucción a los otros. De tal forma que esa identidad reproductora de no expresar lo emocional implica el miedo lo que denota huir generando irresponsabilidad y falta de compromiso lo que repercute directamente en las formas de desarrollo interno, ya que se refuerza constantemente la incredulidad de poder lograr cosas mejores para beneficio común y retraso en nombre de la adaptación que este pueblo ha tenido que vivir, haciendo uso de las formas de sentir, de tal forma que en lo grupal se mantienen roles específicos de asimetría, por aprendizaje y adaptación.

El miedo en cuanto a actuar dentro de la ley y angustia de vivir al día sin saber que sembrarán o harán para mantener su alimentación, lo vuelcan a buscar culpables y no hacer consientes las

capacidades que poseen, o a consumir porque tratan de ejercer su libertad de acceso a lo moderno, sin preguntarse qué harán, manifiestan el miedo a participar por no saber hacer las cosas.

Están los patrones de conducta del desanimo, directamente a los grupos organizados de mujeres o campesinos, que no saben cómo acceder a recursos de gobierno y que si lo intentan, no son apoyados en proyectos o tomados en cuenta, esto implica que se transmiten los papeles al interior del grupo, con una constante falta de participación y apatía, en un sistema económico de inseguridad y de hegemonías culturales impositivas, donde lo importante es dar más peso a lo local y concientizar en el sentir grupal.

La expresión de emociones en la comunalidad (organización social) son procesos que se retroalimentan, ya que forman parte de la identidad, las emociones tienen un origen fisiológico, conductual y experiencial ya que se evalúa el entorno para accionar, este hacer esta dado por el controlar, manejar, y resolver situaciones. Se supondría que al expresar las emociones las personas generan acciones en positivo para sí mismas y para el grupo, mientras que si ignoran y reprimen lo que sienten las acciones que se generan son en negativo las cuales desembocarían en acciones autodestructivas o por el contrario destrucción hacia los otros.

Estas formas de actuar pueden ser justificables por las carencias, afectivas, económicas, sociales o sexuales a las que se ven enfrentados, es decir las causas son multifactoriales pero lo que permanece constante es el poseer una identidad cultural fundada en asimetrías lo que implica dar esa imagen hacia el exterior pero de igual forma reproduce esas asimetrías hacia el interior en donde se reproducen los roles de poder y las ganas por obtener prestigio social, entre hombres y mujeres o hacia los niños.

Si estos mismos mecanismos que ya están dados en la estructura social, se usaran en positivo se podría propiciar el trabajo en equipo a partir de la empatía y reciprocidad de las ganancias para mejorar su entorno, de ahí que la propuesta de intervención se encamine hacia el trabajo emocional para sensibilizar mecanismos individuales y grupales de expresión emocional previo a procesos de participación, lo que su podría elevar el compromiso social y la responsabilidad con el propio individuo y con el grupo al que pertenece, su comunidad, región y/o país.

Tabla 2 Formas de expresión de emociones en los mixes

EMOCIONES P/S	Emociones detectadas con mayor frecuencia en el discurso, como las expresan, frente a que se emocionan, al participar y comprometerse	En las relaciones entre ellos y con los extraños	Inmersión de partidos políticos y religiones, asambleas y reuniones
Frases o palabras clave	Las mujeres no tienen libertad, hay más violencia, no hay respeto, uno se desahoga al hablar, cuando hay tristeza, dolor, no lo puedes explicar, coraje a mí misma, soy débil,	Se hizo mi vida como con temor, no me pega, me siento mal, no le dan valor a uno, me da coraje los indígenas somos más mexicanos, más puros, uno está enojado con uno	Me desanima que no tenemos agua cuatro meses, uno se siente triste y con enojo porque no te llaman del programa Oportunidades, es injusto, ellos se compran y uno nada

	sensible, las emociones guardadas hacen daño, no piensas en otra cosa, no quieren molestarte sabiendo que las cosas es para le gente	mismo, autoestima hasta el suelo, somos los más olvidados, nos quedamos tristes porque no podemos trabajar bien, la gente esta enojada, la emoción esta por los suelos, no hay moral alta, nos comprometemos sin amor, con amor es fácil expresar lo que sentimos, es más fácil expresar lo negativo que motivar.	más ve, lo que nosotras sentimos lo sacamos, pero lo hombres dicen para que lo saco si no me van a hacer caso, la gente lo ve por partido, nos dan mejor respuesta a nosotras que a los hombres.
Frecuencia de hombres o mujeres en el discurso	mujeres	Predominan los hombres al opinar	Mujeres

Se puede observar que efectivamente le está más permitido a la mujer sentir por su género, pero no lo expresan con la precisión que lo hacen los hombres pues les es más fácil expresar lo negativo en cuanto a cómo se sienten. Hay más enojo y frustración en los hombres por no cumplir el rol que se les ha estipulado, de proveedores (se aguantan a lo que los coyotes determinan pagar por sus productos y se quedan callados), mientras que las mujeres que viven violencia psicológica solo reprimen ya que es mayor el miedo que tienen a sus maridos.

- **MIXES: GENERO, ORGANIZACIÓN EXISTENTE EN LA COMUNIDAD, SISTEMA DE AUTORIDAD Y DECISIONES**

DE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO MIXE ENTRE HOMBRES Y MUJERES

De las mujeres entrevistadas y con las que se hizo el diagnóstico participativo que fueron en total 37, de las cuales 7 tienen otras actividades como amas de casa o con otro tipo de trabajo, 30 son comerciantes hacen tortillas, tamales de elote y totopo para vender, aunado a la venta de hortalizas o maíz, si no tienen una producción fija, compran el maíz y las elaboran, otra forma de ir solventando los gastos es que han puesto tienditas de abarrotes, otras ayudan a sembrar o en la cosecha del maíz que ellos llaman “la pizca”, si tienen algún cargo de los comités cumplen con su cargo, sino se centran en hacer las labores domésticas y atender a sus esposos e hijos.

El problema que tienen es que las mujeres son las que comercializan en un mercado de la ciudad más cercana que es Matías Romero, lo hacen de vendedoras ambulantes, ya que no cuentan con puestos fijos, además no cuentan con un mercado más amplio de comercialización, además de que la producción no es tanta, el dinero que recuperan es poco todos coinciden que es más el esfuerzo que realizan. En el caso de que los hombres no tengan pareja o vivan solos, no tienen quien les venda sus hortalizas, en tal caso, estos hombres solo siembran maíz y aseguran la venta del mismo.

DE LA ESCOLARIDAD

La mujer mixe o ayuuk habla mixe, es su principal característica que la distingue de otras etnias, las mujeres que tienen esposo que realicen otra actividad a parte, de ser campesinos pueden gozar ligeramente de una mejor economía en comparación con las mujeres que su esposo es solo campesino, la mujer antes se veía más relegada para estudiar, llegaban a terminar la primaria. Actualmente los estudios máximos que pueden alcanzar los hombres y mujeres de la comunidad, es la preparatoria o bachillerato tecnológico perteneciente al Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), para estudiarlo acuden a la ciudad de Matías Romero o al Municipio de San Juan Guichicovi.

DE LA SALUD REPRODUCTIVA

Mencionan que los cambios en la planificación familiar también las ha beneficiado, debido a que es condicionante del programa de Oportunidades, para que no las saquen y reciben educación para amamantar a los niños, actualmente eligen a su pareja se cuidan y controlan los nacimientos.

Los hombres ancianos reconocen el papel de las mujeres y algunas mujeres reconocen su propio papel en la organización y funcionamiento de las familias, debido a que es por ellas que tienen alimento, casa limpia y sostienen cuando los campesinos no cosechan y mientras están solo sembrando, mencionan que los hombres llegan a comer y no saben ni preguntan si ellas tienen que darles, porque algunos no dan gasto. Algunas mujeres siguen siendo víctimas del machismo ya que ni siquiera se sienten en la libertad de comunicar lo que piensan o sienten a sus esposos.

ACTIVIDADES DE LOS HOMBRES

Las funciones de los hombres en su mayoría son campesinos, siembran el maíz y las hortalizas, otros se dedican a ser choferes, soldados, policías o en algunos casos maestros. Participan en las reuniones en el caso de que sean ejidatarios, en la política y puestos públicos, proveen el dinero a las familias. Dan las reglas de la familia debido a que las decisiones las toman ellos, y llegan a tener más libertad para salir del país o acceder a la diversión.

ACTIVIDADES DE HOMBRES Y MUJERES

Lo que ha cambiado ha sido el esfuerzo que las mujeres realizan debido a que antes se molía en metate y ahora hay molino, preparaban los lonches y ayudaban en la cosecha de lo que hubieran sembrando, siguen ayudando en la cosecha y los hombres ya no usan la tarpala ni el machete para limpiar como se ha venido mencionando, sino que fumigan y la tierra tampoco produce tanto.

Se puede observar que la mujer participa más en los ámbitos privados y la organización de eventos que impliquen ese ámbito, mientras que los hombres participan más en lo público, aunque hay que mencionar que hay mujeres que participan ya en el ámbito de lo público pero se centra más en los servicios de salud.

“Algunas participan la mujer es comerciante, se hacen tortillas, trabajamos, las que tienen trabajo fijo van y compran tortilla, la mayoría hacemos tortilla, en el campo, pizca, sacar mazorcas, sembrar tomate” (Mujer 1); “Mujer, somos paisanas que hablan ayuuk, es nuestra

costumbre porque ya de nacimiento lo traemos el mixe... la mujer ayuuk es por el habla” (Mujer 2)

“Siembra de maíz, hortaliza yo no, porque no tengo quien venda mis hortalizas, yo puro maíz, lo vendo, verduras en invierno se siembra, en marzo abril mayo se cosecha, es una temporada después el temporal otoño invierno se cosecha” (Hombre 1) “...Dios aprieta pero no ahorca, cayéndonos pero levantándonos, yo voy a vender a veces lo que sale del campo por ejemplo rábano, calabazas, pepino, es lo que vamos a vender. Uno como mujer sabe las cosas que traes. El llega del campo y quiere comer pero luego no deja dinero, te escucho pero lo que no me convienen no te voy a contestar... siempre me quedo con todo en mi mente, tu no sirves, tú no sabes nada... las mujeres no saben, nada, las mujeres no se deben de meter en el trabajo de los hombres... Yo me voy a vender, regreso hago tu comida, me pongo a lavar, hago limpieza...” (Mujer 6)

“Para elección de comités se elige entre ejidatarios el de procampo, el de oportunidades se elige entre todas las beneficiarias, conasupo dentro del ejido se elegía, se iban a llevar la tienda a otro lugar, fue voluntario pero sin comité” (Mujer 8); “Ayudaba a sembrar a mi papa sembraba maíz, arroz, tomate, echaba la semilla... algunos no saben hacer tortilla, totopo, salir a vender... salgo a delante tengo para comida y necesidades, saco para leña y maíz tres años de vender, hago una adoba 16 litros de maíz es lo que hago, me levanto 3 o 4 de la mañana y termino 7 u 8 de la mañana y me voy a vender, diario hago eso, me canso” (Mujer 13) “Las muchachas ya eligen a su pareja, en la planificación familiar ha habido cambios oportunidades lleva el control, no se utilizaba métodos anticonceptivos, para que usen preservativos, es obligatorio, sino te den de baja, oportunidades lleva el control suplementos, para niños y madres que amamantan” (Mujer 14)

- **ASAMBLEA, FIESTA, TEQUIO AFECTOS**

Con respecto a las fiestas las mujeres acuden a hacer tequios (ayuda colectiva para un beneficio común, ver Rendón) con la familia allegada que tendrá fiesta, ayudan en la elaboración de los alimentos y si son madrinas de elementos integrantes de la fiesta, como el licor, los recuerdos, etc., y cooperan en la limpieza de la casa, lo que reconocen es que en estas, en el caso de la religión católica, se consume demasiado alcohol tanto por hombres como por mujeres, mientras que en las de protestantes este es nulo.

En los tequios las mujeres participan cuando son convocadas por el comité de salud, el cual está integrado por dos mujeres una se dedica a pesar y medir a los habitantes y dar seguimiento en embarazo, o en alguna enfermedad y los canaliza con el doctor en la comunidad de Mogoñé Estación un poblado después y más grande que Mogoñé Viejo, imparten cursos de capacitación, la otra lleva el control de los beneficiarios de los Programas de gobierno, sea Oportunidades o Setenta y más, llaman a tequios en general para la limpieza de las calles, o a tequios acordados en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que se realizan con la finalidad de que se den a conocer los problemas que afectan a todos y como los solucionarán.

Hay tequios donde solo apoyan los hombres como por ejemplo para rellenar caminos, y por lo general son los 112 ejidatarios, no participan vecindados, esta aparte el tequio del comisariado Ejidal, o el tequio para la fiesta. Los entrevistados mencionan que antes las autoridades

comunitarias vigilaban y hacían su servicio de forma pareja y unida, convivían y se comunicaban, y esa forma dependía del Agente, los jóvenes mencionan que realizaron iniciativas en torno a deporte o a recoger la basura y limpiar las calles pero sus esfuerzos fueron inútiles debido a que no tuvieron apoyo del mismo, actualmente cada autoridad esta por su lado y no hay ningún apoyo ni trabajo conjunto.

PROGRAMAS DE GOBIERNO Y OTROS ORGANISMOS

Los programas de gobierno a los que más acceso tiene la gente es el de Oportunidades y setenta y más para las personas de la tercera edad, ambos pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). No todas las mujeres y los estudiantes, cuentan con el Apoyo del Programa de Oportunidades en el cual se brinda un apoyo económico de \$350.00, si el salario mínimo en Oaxaca está alrededor de \$50.00 al día, en el 2010⁸⁸ lo que este programa les brinda son siete salarios mínimos para vivir en dos meses, hecho que ellos sobrevaloran en demasía y aún así es motivo de envidia y enojo entre los que no son beneficiarios.

Como menciona Sen también es un derecho el consumo, muchos se sienten tristes o excluidos de lo que por derecho a todos les debiera tocar, a cambio tienen que cumplir con todos los requisitos para que no lo pierdan, como pasar lista cuando se dan pláticas. Otra de las condiciones del programa es que los hijos o menores de edad deben estar estudiando para que puedan recibir el apoyo.

Esta el Programa del DIF de alimentación para los niños en primera infancia y las mujeres avisan si lo quieren seguir recibiendo o no, debido a que se cansan de comer lo mismo. Esta el programa de Procampo y Diconsa, estos implican que para ejercerlos dentro de la comunidad se formen comités encargados de llevar a cabo los controles de los que son beneficiarios y no, por lo anterior, cada tres años estos se renuevan, que es lo que dura la administración de autoridades comunitarias, los comités se eligen a partir de todos los beneficiarios. Los tequios solo se conservan en estos momentos por los beneficios de los programas gubernamentales, y como no todos son beneficiarios este tiende a estarse diluyendo.

Las Organizaciones Civiles que están en la comunidad y ayudan es la UCIZONI, A.C.(Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, principalmente en préstamos de mejora o construcciones de casas y organización de las mujeres. Antes estaba la CNC (Confederación Nacional Campesina) perteneciente al PRI (Partido Revolucionario Institucional) y es conocido que sus líderes se mueven cuando habrá elecciones daban asesoría jurídica y de proyectos.

Con la entrada de los caminos en 1960 o 1965 empezó la división todo lo que se producía se daba bonito, y hasta se podría la producción después entraron los partidos políticos y se dividió, más la gente. No es secreto que las autoridades hacen negocio con lo que da el gobierno, se lo quedan ellos y ya no lo reparten al pueblo.

“lo que no me gusta de la tradición de aquí la gente es que en los convivios toman mucho, se deberían preocupar por lo que hace falta en su casa” (Mujer 6); “Tequio general todo el pueblo

⁸⁸ http://www.rioaxaca.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:1630-el-salario-minimo-en-oaxaca-no-alcanza-para-satisfacer-necesidades-basicas-denuncia-adolfo-toledo&catid=61:general&Itemid=121, consultado el 22 de noviembre de 2010 a las 10:22

es para limpiar la comunidad, las calles, avenidas, la junta ordinaria o extraordinaria va toda la gente, se dice lo que se va a hacer” (Mujer 2); “ yo nomás tengo ese de oportunidades voy a juntas, pláticas y tequio, nos dan apoyo cada dos meses llega su apoyo de mis hijos, el mío, cumplimos todo lo que dice, de bebés les daban papilla, cuando estaba embarazada yo me daban papilla a mí, tu avisas si quieres o ya no quieres, los niños ya no quieren, lo dejo de sacar” (Mujer 3)

“empezó a llegar oportunidades empezaron a mandar a sus hijos a la escuela porque sabían que era un apoyo para la gente se manda a estudiar a los muchachos, yo vendía tortilla en las mañanas en Mogoñe Estación” (Mujer 5); “Antes todos se ayudaban, había más convivencia entre las autoridades, iba el pueblo, ahorita no, se comunicaban, cortaban arboles, todo el pueblo, depende del agente, los jóvenes estuvimos poniendo bolsas de basura en las casas para el pueblo, mandar carros, la gente dice que no, que las prendan que quien va a tener la culpa, ya no hicimos nada” (Mujer7)

“el gobierno ayuda y se queda estancado con las autoridades, hacen negocio con lo que da el gobierno y ya no lo reparten al pueblo... sembramos dos veces al año, chahuitera macheteamos en noviembre- diciembre hasta enero termina, sembramos maíz, frijol, repollo, cilantro, es lo que se produce en febrero va haber elote, es sabroso el elote, en Veracruz es grande sin sabor aquí el elote es dulce. Marzo -abril sale el producto, ocupamos la tierra húmeda de primera... en temporal Junio empieza a sembrar sale en agosto en octubre ya están pizcando parte alta, alcanza a crecer con el agua, en las tardes corto el cabello solo a los hombres” (Hombre 8)

Tabla 3 Comunalidad y perspectiva de género

COMUNALIDAD y Género	La tierra y los problemas agrarios	División del trabajo actividades de hombres y mujeres, escolaridad, salud,	Asamblea, fiesta y tequio	Programas de gobierno y otros organismos
Frases o palabras clave	Las autoridades se nombraban en reunión con toda la población, los ancianos tienen experiencia para resolver problemas del ejido o familiares, antes el trabajo era puro servicio y cuidaban bien el pueblo, antes solo era el PRI, son tres personas de agente municipal, tres de comisariado ejidal, tres de consejo de vigilancia y segundo agente con seis policías.	Las mujeres hacen tortillas, trabajan en el campo en la pizca y la siembra, vendemos, cocinamos, hacemos la limpieza, lavamos, los hombres sembramos, algunas mujeres tienen cargo público, algunas tienen hasta el colegio de bachilleres y los nacimientos han disminuido sino les quitan el programa de Oportunidades, las mujeres eligen a sus parejas.	Tequio general para limpiar la comunidad, junta ordinaria o extraordinaria va toda la gente, antes había mas convivencia entre autoridades y la gente,	con Oportunidades empezaron a mandar a sus hijos a la escuela, las autoridades estancan la ayuda del gobierno,

Frecuencia de hombres o mujeres en el discurso	Hombres	Mujeres y hombres	Mujeres y hombres	Hombres
--	---------	-------------------	-------------------	---------

Se puede observar como la participación entre hombres y mujeres es un poco más equilibrada en lo referente a asambleas y tequios, mientras que la mujer tienen más colaboración en lo privado ya que también produce ayudando a la economía familiar y no se le reconoce, se habla en este punto de la doble jornada de ellas, mientras que en lo público, siguen siendo los hombres los que tienen más participación.

CAPITULO 6

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE “EXPRESIÓN EMOCIONAL”

El caso indígena es complejo, ya que todas las comunidades tienen derecho al Desarrollo⁸⁹, entendiéndose, como el proceso mediante el cual se mejora la calidad de la vida de la sociedad, es como un mejoramiento en el bienestar social, el desarrollo social incluye lo económico, político y cultural. Este implica avance, no dice dictado por quien o cómo debe de implementarse éste, se entiende que está determinado por las propias comunidades.

En este caso se unieron a la psicología, el trabajo social e incluso la sociología para poder dar respuesta a las exigencias del desarrollo regional, se requiere dar una respuesta de intervención social a la problemática donde la identidad se manifiesta con la expresión de emociones y estas repercuten en las formas de organización social, tanto en las tradicionales de la comunalidad como en las nuevas formas de organización determinadas por la globalización.

Las variables que afectan la calidad de vida son determinadas... por la cultura, variables como la democracia, la justicia, las oportunidades de desarrollo profesional de la mujer, el cuidado del ambiente, la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, la solidaridad social, la empatía, el amor o la paz interna, por lo regular afectan la calidad de vida en la misma dirección, aunque con intensidades diferentes en diferentes sociedades. (Carrillo, 2002:21)

La calidad de vida en torno a las necesidades básicas y el vivir en paz, en solidaridad y amor es lo que destaca, para crear procesos de organización participativos encaminados al bien común, Lassonde⁹⁰ considera que, “el desarrollo sustentable implica, para algunos, detener el crecimiento que solo se mide por la producción material y recurrir a criterios capaces de mostrar las distintas formas de riqueza individual y socialmente creadas: intelectual, afectiva, artística, biológica, etc.” En la medida que exista una fuerte identidad social en una comunidad, el horizonte de la sustentabilidad se hace más viable. (Lassonde, 1997:112 y E. Pol citados en Chávez y Lemus, 2007:12-13)

La presente propuesta de intervención fortalece las capacidades, para evitar que las regiones más pobres del país como lo es el estado de Oaxaca deje de ser “relegado a un proceso de exclusión territorial que conduce a situaciones residuales respecto a los espacios que acaparan el crecimiento económico”⁹¹.

Por lo anterior se considera que la sensibilización conlleva a formar capacidades en territorios excluidos, al decir Oaxaca se sabe que es uno de los estados más pobres, de ahí que los lineamientos que la política atienda conlleve, “aspectos como la revalorización de la territorialidad del desarrollo, es decir el carácter localizado de los procesos de acumulación,

⁸⁹ Carrillo, M. (2002) Estudios regionales en México. Selección de teoría y evidencia empírica: Desarrollo regional” Universidad de Puebla pág. 10

⁹⁰ Chávez A. y Lemus C. (2007) Movimientos Migratorios y Urbanización. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, ponencia sobre Lineamientos para una Política Nacional de Desarrollo Territorial, El Colegio de México

⁹¹ Aguilar, A. (2007) Distribución territorial de la población: patrones de concentración y dispersión, Instituto de Geografía, UNAM ponencia sobre Lineamientos para una Política Nacional de Desarrollo Territorial, El Colegio de México

innovación y formación de capital social” (Moncayo Jiménez, 2004: 46-47 citado en Aguilar, 2007:16). Se requiere la participación en esa revalorización del territorio que facilite procesos desde lo emocional que evoca ese espacio.

Otro elemento de la presente propuesta se refiere a la cohesión social⁹², este concepto hace alusión a mecanismos de integración que las sociedades instituyen a fin de incluir a todos los ciudadanos en todos los espacios sociales: económicos, políticos y sociales, nos obliga a atender mecanismos objetivos creados por una sociedad para permitir que mantenga a sus miembros comprometidos con la misma. Atiende las percepciones que los propios ciudadanos elaboran sobre el modo como operan tales mecanismos es una dimensión subjetiva cuyos recursos simbólicos comprometen a los miembros de una sociedad a mantener lazos solidarios con el resto de los integrantes de la misma.

La cohesión que conlleva inclusión de los actores sociales en todos los espacios implica conocer la subjetividad en torno a los mismos donde interactúan de ahí que sean considerados miembros o no, y el conocer su idea de pertenencia es lo que la intervención permitirá conocer. Los programas de desarrollo rural con enfoque territorial local, necesitan de periodos largos de maduración para lograr la sostenibilidad como mínimo 10 años.

En México los apoyos que brinda el gobierno se reducen a un año, lo cual dista mucho de generar un verdadero impacto en la población. Por lo tanto la probabilidad de sostenibilidad de un programa de desarrollo rural se reduce drásticamente por debajo de los cinco años si se logra que el gobierno apoye por lo menos tres años continuos, opuesto a lo que ocurre con apoyos de fundaciones internacionales las cuales brindan a poyo a lo mucho por tres años, de ahí que la política de desarrollo regional vaya por reducir realmente la pobreza con programas a más de seis años que duran los presidentes en este país.

6.1 ADQUISICIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Por lo anterior se habla solo de una propuesta de 18 horas, que sería únicamente una etapa de sensibilización lo que implica crear conciencia en que no se puede aplicar solo este proceso, sino por el contrario este debe acompañar a procesos más largos de intervención, debido a que si un proyecto requiere de 10 años para que pueda funcionar en una región, esta propuesta sola no es nada.

Esta propuesta entra solo en el periodo de adquisición de capacidades por tres años, de ahí que este proceso implica que no solo se aplique, sino que se le de seguimiento, se evalúe y se mejore constantemente. El fortalecimiento del capital social y la institucionalidad de los territorios rurales, es un aspecto esencial para favorecer la congruencia de los nuevos enfoques del desarrollo rural. (Sumpsi, 2004:25) El desarrollo⁹³ es un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un todo y de cada persona en ella.

⁹² Nivón, E. (2006) Identidades culturales y cohesión social en el territorio, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, Ponencia en el seminario Internacional sobre Perspectivas Contemporáneas del Desarrollo Regional. El Colegio de México págs..2-3

⁹³ Boisier, S. (2006) Globalización, geografía y regiones en un contexto de flexibilidad. Ponencia en el seminario Internacional sobre perspectivas contemporáneas del desarrollo regional. El Colegio de México, octubre

Es decir, si los programas implementados por el gobierno conllevan diferentes requisitos lo que implica poner frenos o filtros, para que no todas las comunidades sean beneficiadas, se requeriría el reconocimiento del actor social⁹⁴ y su pertenencia a una agrupación y a un territorio, para que desarrolle una “conciencia colectiva” sobre su papel para la transformación integral del mismo, incluyendo la superación de desequilibrios. El aprendizaje se deriva de procesos de cooperación para el desarrollo sostenible desde la realidad concreta, permite que las personas hagan uso de una amplia gama de facultades para transformar la realidad y encontrar un sentido de bienestar propio en el bienestar colectivo. (Portilla, 2003: 4)

Una capacidad no desarrollada se convierte tarde o temprano en pobreza, las competencias que se fomentan en el contexto de la cooperación local tienen a generar confianza y capital social, entendido como el componente de la organización social que favorece los procesos productivos y de generación de riqueza colectiva e individual. (Portilla, 2003: 4-5) La propuesta se ocupa de evitar que las capacidades personales y grupales se vuelvan pobrezas, por lo tanto vale la pena recapitular lo que si es Mogoñe Viejo.

RECAPITULANDO MOGOÑE VIEJO

Se puede observar la división de funciones en las entrevistas de hombres y mujeres, el trabajo está bien dividido y no mezclan los géneros. En cuanto a la tradición de la fiesta patronal, mencionan que es mucho gasto y que se está perdiendo, pues no hay personas que quieran mantener la tradición, además de la inmersión de otras religiones, por lo que las fiestas religiosas son las que se mantienen en cada grupo pero no dan cohesión en toda la comunidad. De hecho la misma gente menciona la desunión, en este sentido se podría hablar de que no hay una conciencia plena de comunalidad, excepto por la lengua, ya que lo que se da a conocer más es la individualidad, así como la desunión entre las propias autoridades.

Si la organización social en mi estudio es el tequio, la fiesta y las asambleas esto se reduce a la comunalidad o comunalismo, es decir este también se ve modificado por la convivencia con los grupos mayoritarios, pero a la vez se conservan estas formas de organización, para mantener el poder entre los que dirigen la comunidad, en este sentido la identidad puede ser o fungir como estrategia de hegemonía sobre la población donde las emociones son aprendidas y transmitidas, ya que influyen en la comunalidad como un proceso de autorregulación y de retroalimentación inherente a los que ejercen el poder.

Siendo la subjetividad una parte inherente en el ejercicio, de las libertades y derechos humanos, es minimizada e ignorada en las relaciones con los otros, pero se exalta cuando se habla de ejercer poder sobre los otros y de dirigir, o gobernar aunque se ejerza de forma poco consciente delegando responsabilidades a los otros y al final no teniendo responsables por que el miedo y la incapacidad de creerse sin la inteligencia para responder, a los problemas.

La comunalidad también sirve para deslindarse de responsabilidades y responsabilizar al colectivo del buen o mal actuar, cuando se sustentan las decisiones en todos nadie da la cara, pero todos critican a los que ejercen el poder o toman las decisiones de tal forma que el terminar con éxito proyectos de los beneficios individuales sustentados en el colectivo aunque

⁹⁴ Portilla, M. (2003) “Actores sociales en el desarrollo rural territorial” Sinopsis No 8, agosto 2003

no todos se vean beneficiados, sirve para poder ser parte del todo pero sin ser parte. Poca responsabilidad, mucho beneficio es una conducta arribista.

El poder participar en las asambleas comunitarias no denotan más que cotos de poder al interior de la propia comunidad debido a que no todos tienen títulos de propiedad de la tenencia de la tierra, lo que genera más división y lucha, habrá quienes tengan derecho a sembrar pero no tienen legalmente un pedazo, por lo anterior la reproducción de cultura e identidad está sometida a la costumbre de pertenecer a determinado grupo social con estatus y por lo mismo al introyectar determinadas formas de comportamiento, en cuanto a la expresión de emociones.

Al tener la subjetividad definiciones de género es que los hombres son educados para no llorar, ni ser sensibles, las mujeres para expresar sentimientos, en el caso de los mixes hombres y mujeres sienten y viven acciones concretas, pero no expresan. En las que solo se actúa porque se sabe lo que se siente pero no hay formas de expresar lo complejo del sentir. Su historia fue de mantenerse aislados y rechazar todo lo ajeno, ni entre ellos expresan su sentir, las mujeres eran educadas a aceptar los maridos que sus padres les escogieran hoy por lo menos ya elijen y hasta se pueden tomar de la mano o mostrarse afecto al darse un beso o abrazarse.

De hecho la perdida de familia como tal esta permeada por condiciones de ausencia del padre pero no de la madre, el contexto de desplazamiento a las ciudades por la falta de trabajo hace que los lazos de solidaridad se mantengan entre los que ahí permanecen, la familia extensa es una forma de brindar y ser parte de esos lazos y al regreso del padre las familias se reintegran. El mantenimiento de la lengua resulta ser otro mecanismo que extiende los lazos y aun a pesar de las influencias de la modernidad en la sociedad tradicional desde la perspectiva de Gurrutxaga la sociedad mixe se encuentra en un estado intermedio. Ya que no resulta ser modernidad como él la concibe, y tradicional tendiente a la carencia de vida privada y pública tampoco porque las personas son consientes de ambos ámbitos aunque en la realidad todos saben de la vida de los otros, aunque no participen en las decisiones intrafamiliares.

La intervención hace más hincapié en los aspectos emocionales, individuales y colectivos, que se trabajan para sensibilizar al grupo que pertenece a dicha comunidad, de esta forma los ejes a abordar serán identidad, emociones, expresión, compromisos y responsabilidades. Esta propuesta tiene la intención que se aplique previo a realizar a cualquier trabajo que requiera la participación de varias personas de la misma etnia. Su principal aspecto a abordar es la subjetividad, por las características del fenómeno.

6.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

“SENSIBILIZACIÓN DE LA IDENTIDAD Y LA EXPRESIÓN DE EMOCIONES”

Galeana (2008:6)⁹⁵ menciona que intervención social es un hacer dirigido a la atención de un problema, demanda y/o requerimiento de uno o varios sujetos sociales. Conlleva una

⁹⁵ Galeana, S. y Tello N. (2008) Intervención Social Serie de cuadernos teórico prácticos desarrollo local y promoción social, número dos, UNAM, México

intencionalidad dirigida a modificar o generar un cambio en la situación que le dio origen, es un actuar dirigido a dar respuestas a problemas y necesidades sociales.

Así la propuesta busca los derechos y “la salud mental como bienestar físico y mental, se refiere a una balanza positiva de afectos, en los que los afectos positivos sobrepasan a los negativos.”⁹⁶ (Basabe, et. Al. 1989:12) El proceso por medio del cual los individuos influyen sobre las emociones que sienten, cuando las tienen y como las experimentan y expresan, es central para la salud mental: pueden apoyar o resquebrajar la capacidad para trabajar, para relacionarse con otros y para disfrutar de la vida⁹⁷. Estos procesos regulatorios pueden ser automáticos o controlados, conscientes o inconscientes, tener efectos múltiples o específicos. (Reidl, 2005:22)

Al propiciar la expresión de emociones se cambia la orientación hacia los requerimientos del exterior y se apuesta a tomar en cuenta más el interior tanto de la persona como del grupo, se aboga porque la comunalidad se ve fortalecida por los verdaderos intereses de los que las componen a partir de la liberación de lo negativo. Ya que el autodiagnóstico muestra que el problema o requerimiento se refiere a las emociones presentadas al asumir responsabilidades y compromisos en torno al trabajo comunitario, lo que repercute negativamente en su propia organización social o comunalidad que de antemano se ve modificado por agentes del capitalismo y la globalización que ubican un contexto específico.

Hay que ofrecer a mujeres, hombres y jóvenes mixes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación – estética, artística, deportiva, científica, cultural y social- se debería reconsiderar la importancia de una enseñanza para revalorar la cultura oral y los conocimientos extraídos de la experiencia del niño o del adulto. *Esto implica tomar en cuenta el contenido y los valores educativos en los derechos, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, son los elementos que conforman el marco referencial de la propuesta de intervención de este estudio. De ellos se describen los conceptos básicos:*

Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales⁹⁸

Los aspectos que se rescatan de este convenio son los siguientes:

- Respeto a la cultura, religión, organización social y económica así como a la identidad cultural que sustentan los pueblos indígenas.
- Participación efectiva de los mismos en todas las decisiones que les afectan.
- La realización de proyectos de desarrollo que promuevan el mejoramiento de las condiciones de vida, de trabajo y nivel de salud y educación.
- Programas y los servicios de educación destinados a los pueblos indígenas que deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos últimos a fin de responder a sus

⁹⁶ N.Basabe, M., Celorio; R. de la Vía; L. Echebarría; M. Hormaza y D. Paéz (1989) Perspectivas psicosociales de las emociones, salud mental y psicología y psiquiatría Clínicas y comunitarias. en Emociones perspectivas psicosociales A. Echebarría, et. Al Editorial fundamentos, Caracas.

⁹⁷ Reidl, L. (2005) Celos y envidia: emociones humanas, UNAM, México, D.F.

⁹⁸ INI, Derechos indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 de la OIT. México 1991.

necesidades particulares y deberán abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.

- Impartir a hombres y mujeres, conocimientos generales y fomentar el desarrollo de aptitudes específicas, que les ayuden a participar plenamente y en pie de igualdad en la vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional. Por ello es necesario que se consideren aspectos participativos tanto para la administración como para el diseño de los programas educativos.

Es sobre el entendido de estos principios que se estructuran las actividades de la propuesta de intervención, y todas se centran en la necesidad de mejorar las condiciones de vida de hombres y mujeres mixtes concentrada en poblaciones indígenas, fomentar el respeto y rescate de la cultura, así como favorecer el desarrollo de aptitudes y habilidades que permitan desempeñar un papel más participativo con respecto a las problemáticas que plantea la comunidad.

La Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.⁹⁹

De este documento se destacan los siguientes aspectos:

- El compromiso asumido por nuestro país, a partir de la ratificación de esta Convención, de crear las condiciones necesarias para lograr la igualdad y la no-discriminación de la mujer en todas las áreas de su existencia independientemente de su raza, lengua, color y condición socioeconómica.
- El goce de niñas y los niños de las mismas oportunidades para un desarrollo integral. Atendiéndose las necesidades de ambos por igual, independientemente de su sexo.
- La igualdad ante la ley de hombres y mujeres.
- El reconocimiento de las capacidades diferenciadas de niños y niñas, pero no inferiores.

Para lograr la plena igualdad entre hombres/niños y mujeres/niñas es necesario modificar el papel tradicional que se les ha asignado a ambos dentro de la sociedad y la familia. Esto implica un cambio en las nociones y prácticas cotidianas, cargadas de prejuicios, que limitan la participación de las mujeres bajo el argumento de su sexo.

Tanto los hombres como las mujeres deben contar con las mismas oportunidades para lograr su desarrollo y participación en los distintos ámbitos: económico, político, social y cultural. Este desarrollo y participación debe estar al alcance de ambos en igualdad de condiciones.

El contenido de la intervención toma en cuenta el contexto, por el cual se realizó el diagnóstico de mujeres aunado al análisis de contenido de las entrevistas realizadas esta intervención se encamina a modificar la relación del individuo consigo mismo y con el entorno al hacer consciente y liberarse parcialmente de aquellas vivencias que le ocasionan emociones negativas.

Esta intervención da prioridad a uno de los tres aspectos que propone Galeana¹⁰⁰ referente a:

- Propiciar condiciones, rasgos y prácticas, referidas al desarrollo de actitudes, sensibilidades, habilidades, comportamientos y acciones de apertura en el sujeto para

⁹⁹ EMAS, ¿A poco las mujeres tenemos Derechos? México 1992. pp. 16, ss.

¹⁰⁰ Ver Galeana 2008, pp. 14

lograr su participación comprometida y responsable en la construcción y operación de alternativas de acción.

La intervención social es de grupo, debido a que se pretendería trabajar la propuesta con grupos de personas de origen étnico mixe, lo ideal sería que pudiera traspolarse a todas las etnias, para el incremento de su enriquecimiento personal o de su funcionamiento social y el logro de otros fines socialmente deseables. Se funda en el conocimiento de la necesidad que los individuos tienen unos de otros y de su interdependencia. Además de facilitar el logro de metas socialmente deseables. Alan F. Klein¹⁰¹, habla de la Habilidad, que implica crecimiento y despliegue de capacidades, en vez de tratamiento. Con:

Técnicas de: Comunicación, de dinámica de grupos,

Instrumentos: carta descriptiva con contenidos educativos.

Esas son las técnicas e instrumentos que se proponen para abordar esta problemática en la que, la identidad refuerza las emociones, estas se aprenden dependiendo la cultura, por lo que en el caso mixe hay una identidad relacionada con un sentimiento de inferioridad o vergüenza (pena) que implica inferioridad del self (Reidl y Jurado, 2007:59) y que repercute en asumir poco o ningún riesgo según el diagnóstico, además de lo que las mujeres hablaron en torno a los sentimientos. Dónde ellas se sienten incapaces de vencer o hacer bien las cosas, con miedo a no arriesgarse y asumir una conducta apática.

Se puede ver que la hipótesis se corrobora la identidad y las emociones influyen de forma negativa en la comunalidad debido a que los procesos de organización tradicional se vician por los impactos de la globalización y los programas de gobernanza de los que habla Giménez y que se analizaron en el cap. 4, aunados a programas sociales, partidos políticos y apoyos económicos que rompen con su organización natural y que sesgan el querer propiciar participación con beneficios a largo plazo como de proyectos productivos.

Las alternativas de solución a los principales problemas detectados por los propios habitantes, implica trabajo con circunstancias que propician y generan conflictos internos dados por la pertenencia a partidos políticos denominados por sus siglas o colores, así como la pertenencia a las diversas religiones inmersas en la propia comunidad. Por lo anterior se propone de forma paralela trabajo de solución pacífica de conflictos. De tal forma que en esta etapa de sensibilización se requiere el trabajo con aspectos de:

- Reconocimiento, sensibilización y expresión de las emociones en sí mismas que permean sus conductas, por el miedo al compromiso y la responsabilidad, así como la falta de confianza en sí mismas, al no sentirse capaces para realizar tareas dirigidas por sí mismas
- Reconocimiento y sensibilización de la identidad del grupo mixe de la Comunidad de Mogoñe Viejo, retomando la tradición oral, la importancia de hablar otra lengua, el género, el reconocimiento de la región o localidad, arraigo y pertenencia.
- Es importante el trabajo reflexivo sobre educación pacífica de conflictos sobre valores en los que este implícito el respeto, la cooperación, la comprensión y la tolerancia ya que

¹⁰¹ Moix, 1991.- Introducción al Trabajo Social.-Madrid, Edit. Trivium, Material de la Mtra., Ma. Luisa Brain Calderón "Taller de técnicas en trabajo social en caso, grupo y comunidad"

mencionaron que ya no hay respeto a las cosas ajenas, a la gente grande, en las asambleas, donde hay agresiones verbales y miedo de participar. Se retoman sus propios valores comunitarios, como el tequio que permitiría rescatar el beneficio común y no el concepto que se tiene actualmente en el que el beneficio es individual y condicionado a recibir algún tipo de apoyo.

OBJETIVO GENERAL: Generar un proceso de sensibilización previo a la organización y participación social.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Que hombres y mujeres reflexionen y se reconozcan como sujetos que necesitan expresar sus emociones
- Reconocer la pertenencia de la identidad étnica mixe de espacio- región, grupo e individuo
- Percatarse de la expresión de emociones y sentimientos, relacionados al sentimiento de inferioridad (vergüenza y miedo) en cada participante desde su propia historia de vida
- Capacitar en la solución pacífica de conflictos para propiciar la unidad como grupo étnico independiente de partidos y religiones
- Reflexionar y analizar que se es libre para reconocerse como individuos y ser actores sociales que transformen su realidad y a sí mismos para alcanzar la autorrealización, a partir de compromisos y responsabilidades encomendadas durante el taller.

TALLER DE IDENTIDAD, ARRAIGO Y GÉNERO

Objetivo general: Contribuir a que los hombres y mujeres reconozcan la pertenencia y la identidad de espacio- región, grupo e individuo en su vivir cotidiano como hombre o mujer mixe.

TIEMPO	PROPOSITO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y DESARROLLO	MATERIALES
20 min.	Dar a conocer de que tratará la capacitación y taller	Exponer brevemente la finalidad y de que trata el taller. Reconocer que la identidad conlleva un territorio el cual lo delimitarán, dónde y cómo se trabaja ese espacio, aprovechamiento del territorio. Cómo y en que casos se da el trabajo en común , quienes participan en los tequios y como le llaman ellos, cómo se eligen las autoridades locales , quienes ejercen los liderazgos, cuales son las fechas de las fiestas comunales y como se organizan para celebrarlas, para que sirve la asamblea comunal y quienes participan, Cuales son las normas, costumbres y valores , Cual es la educación	Tener rotafolios preparados. FLOR COMUNAL DE RENDON

		tradicional que reciben, siguen transmitiendo su lengua , en que creen, conocimientos, mitos, saberes y creencias. De que viven, hay artesanías o solo de la siembra, sus expresiones artísticas, que hacen los hombres que hacen las mujeres.	
15 min.	Romper el hielo, aumentar la confianza y comunicación interpersonal	Bolsillos Vacíos en parejas o tercias, si alguien se niega a realizar el ejercicio se debe respetar, pero se debe analizar esta reacción. Se les pide que saquen de los bolsillos o bolsas de mano todo lo que traigan y lo dismantelen de tal forma que queden unidades de cosas, deben de decir en el interior de su equipo porque lo traen y que significado los une a ellas.	
35 min.	Formar grupos de 4 personas y reflexión por equipos	Crear una imagen por equipo que los identifique con algún hecho histórico del lugar, y discutan la fama que se tiene por ser de ahí y si tiene alguna relación con el proceso de identidad histórica.	Collage, revistas, tijeras, pegamento, cartulinas, marcadores
45 min.	Analizar lo que es la Cohesión “tendencia a mantenerse unidos y de acuerdo”	Formar 2 grandes grupos y por parejas, tendrán que transportar las cinco pelotas por parejas en el menor tiempo posible, imaginando que son tortugas, recién nacidas que tienen que llegar al mar para no morir. Reflexionar al final	Dos sábanas y 10 pelotas
90 min.	Reflexionar sobre la valoración de la propia identidad	Se formaran equipos para que cada uno analice los elementos de la flor comunal, habrá de territorio, trabajo común, autoridades locales, fiestas, asambleas, normas costumbres y valores, lengua, mitos, creencias y expresiones artísticas. La flor comunal en su región y si hay elementos faltantes los agregaran, al final se hará una plenaria de exposición.	Pintura, gises, papel bond
80 min.	Ventilar y exponer los estigmas que se les han impuesto	Explicar lo que es estigma “mal en sí mismo, defecto, falla o desventaja, de raza, nación o religión, se transmiten por herencia contaminan, el estigmatizado intentará corregir la deficiencia” (Goffman, 1995) Poner ejemplos, alcohólicos, drogadictos, prostitutas, etc. Dividir a las personas por parejas o en equipos de 4 discutirán cuales son los estigmas que reciben por ser de los pueblos originarios, los estigmas que ellos ponen a los extranjeros o mestizos, los estigmas que se ponen al interior de su comunidad. Posteriormente discutirán lo que sienten cuando se saben nombrados con estigmas y en otro apartado pondrán que piensan de que sean nombrados así, posteriormente pondrán en que se reconocen con fortalezas y que es lo	Papelógrafo con imágenes Ejemplo del cuadro a realizar en papel bond en columnas quedarán estigmas, pensamientos y sentimientos, fortalezas que quiero que me reconozcan como persona, como

		positivo de permanecer o continuar con la tradición de pueblos originarios, ¿Qué es lo que quieren transmitir o que se les reconozca por parte de los que los estigmatizan?	pueblo originario y como comunidad.
10 min	Generar distensión en los participantes de relajación para continuar el trabajo	Gigantes y enanos se ponen en círculo y seguirán la instrucción del coordinador que ira diciendo de forma indistinta gigantes (todos se pondrán de puntas) enanos (todos se pondrán en cuclillas) los que pierdan se irán saliendo.	
60 min.	Analizar el arraigo y la identidad	Recorrido comunitario, reflexionar acerca del valor que se le da al territorio dónde está la comunidad. Dividir en 4 equipos para que elijan algo que sea característico de los límites de la comunidad, representando el norte, sur, este y oeste de la misma, en un dibujo, o plano y responderán en consenso ¿Qué valoro del lugar donde vivo y que hago por él?, ¿Qué siento por el territorio?, ¿a que me comprometo que me vean como de los pueblos originarios?, ¿cómo deseo que me perciban?, ¿Qué reconozco de mi grupo y de mi mismo?	Hojas con cuestionario a cada equipo y pliego bond para que hagan su mapa
15 min.	Sensibilizar a las y los asistentes sobre el género	Respirar profundo y relajadamente con los ojos cerrados “Reflexiona un momento en tu infancia, en que te diste cuenta con claridad, que era diferente ser niño y niña” ¿Cómo te diste cuenta?, ¿Cuál fue el hecho?, ¿Cuál fue el mensaje?, ¿Quién te lo dio? Y ¿Cómo te sentiste? Poco a poco vas regresando a este lugar.	Cuadro en rotafolios Hecho, mensaje y quien?, con marcadores
40 min.	Reflexionar lo que significa ser mujer u hombre	Contestar en forma personal las siguientes preguntas. ¿Qué significa ser mujer u hombre?, ¿Qué me gusta de ser mujer u hombre? ¿Qué conductas, actitudes, sentimientos no me gustan de ser mujer u hombre? ¿Qué cambiaría de mi situación de ser mujer u hombre? ¿Cómo construir una relación equitativa de pareja? ¿Si soy hombre o mujer de los pueblos originarios como tengo que comportarme?, ¿Qué piensan de lo analizado sobre identidad, localidad y género? Hacer	En rotafolios tener las preguntas listas masking hojas blancas lápices

		plenaria	
30 min.	Generar entre todas y todos un concepto para género y perspectiva	Cada una participante expresará lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan Género. Se irán anotando los comentarios. Y se hará lo mismo con la palabra perspectiva, después se definirán ambos conceptos y los aspectos que involucran se comentan para tener conclusiones.	Rotafolios, marcadores, masking
60 min.	Propiciar narraciones, cuentos, dibujos, canciones o programas de radio, que hablen sobre el arraigo historia y sentimientos a su comunidad	Explicar los conceptos de “Arraigo es fijarse en un lugar, crear raíces, vincularse de tal manera que la acción de alejarse entraña una actitud o consecuencia emocional, y no sólo física o material, historia y memoria de pertenencia que nos ata, nos une a la tierra y nos compromete desde todo punto de vista” formar equipos de 4 personas para que formen o creen alguna actividad referente al arraigo y la pertenencia a los lugares, se hará una presentación entre todos de sus trabajos.	Grabadora, papel kraft, pinturas, gises, elementos con los que creen y retomen su pertenencia.
*Cabe mencionar que se darán tiempos de receso dependiendo el avance y disposición del grupo a lo largo del taller.			

TALLER “DETECTO Y EXPRESO MIS EMOCIONES”

Objetivo general: Propiciar la sensibilización y expresión de emociones, culpa, vergüenza, ira relacionadas al sentimiento de inferioridad (y miedo) en cada participante desde su propia historia de vida individual y grupal.

TIEMPO	PROPOSITO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y DESARROLLO	MATERIALES
10 min.	Propiciar la presentación de los asistentes al taller	Se entrega a cada participante una tarjeta en la que dibujara algo de si mismo referente a caricatura o animal se presentaran con esa tarjeta diciendo porque lo escogieron, posteriormente se numeran a todos los participantes en 1 y 2, se hacen dos círculos uno interno y otro externo, el de adentro ira girando a la derecha y el de afuera a la izquierda, se irán dando su nombre y explicando el por qué eligieron la figura.	Tarjetas, alfileres, plumones
20 min.	Dar a conocer el contenido del taller	Explicar de forma oral y grafica con papelografos que se abordarán los aspectos como los afectos generados en la convivencia con los demás así como	Papel bond con imágenes y textos de los contenidos del

		<p>la relación de estos con el ser hombre o mujer, el sentir y el pensar individual y social, miedo, dependencia, control conflicto en que momentos se experimentan, se requiere reconocerlos, el sentimiento de vergüenza o de inferioridad la incapacidad para arriesgarse en que momentos se experimentan, se expresa o se actúa sobre el trabajo o se reacciona con enojo, se usan máscaras, se oculta, a pesar de vivir en una época de desapego y mecanización, se soporta el dolor y se finge que no pasa nada, se vive en apatía como una constante falta de participación donde se espera que otros vengan a resolver los problemas, las emociones son por cultura en esta cuales son las que predominan, las emociones negativas provocan amenazas en el trabajo, en la existencia, en la familia, etc. En este taller se abordara el trabajo personal y en equipo con el enojo, la culpa, el miedo y la vergüenza</p>	taller
80 min.	<p>Crear mayor empatía entre los participantes</p>	<p>El instructor distribuye una hoja a cada uno de los participantes.</p> <p>II. Los participantes deberán describir, en una hoja las dificultades que siente para relacionarse con las demás personas y que no les gustaría exponer oralmente.</p> <p>III. El instructor recomienda que todos disfracen la letra, para no revelar el autor.</p> <p>IV. El instructor solicita que todos doblen la hoja de la misma forma que los demás participantes. Una vez recogidas estas serán mezcladas, distribuyendo luego las hojas dobladas a cada participante.</p> <p>V. El instructor recomienda que cada uno asuma el problema de la hoja, como si el participante fuera el autor, esforzándose por comprenderlo.</p> <p>VI. Cada uno a su vez, leerá en voz alta el problema que había en la hoja, usando la primera persona "Yo" y haciendo las adaptaciones necesarias, para proponer una solución.</p> <p>VII. Al explicar el problema a los demás, cada uno deberá representarlo.</p> <p>VIII. No será permitido debatir ni preguntar sobre el asunto, durante la exposición.</p> <p>IX. Al final, el instructor podrá liderear el debate</p>	<p>Pliego de Bond con preguntas previamente elaboradas, hojas blancas y plumas o lápices</p> <p>Hoja de trabajo con las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste al describir tu problema?</p> <p>¿Cómo te sentiste al explicar el problema de otro?</p> <p>¿Cómo te sentiste cuando tu problema fue contado por otro?</p> <p>A tu entender, ¿el otro comprendió tu problema?</p> <p>¿Consiguió ponerse en la situación?</p> <p>¿Sentiste que comprendías el problema de las otra</p>

		<p>sobre las reacciones.</p> <p>X. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida</p>	<p>persona?</p> <p>¿Cómo te sentiste en relación con los otros miembros del grupo?</p> <p>¿Cambiaron tus sentimientos en relación con los otros, como consecuencia de este ejercicio?</p>
40 min.	<p>Concientizar acerca de la responsabilidad en las relaciones y la similitud de sentimientos en el ser humano</p>	<p>El Facilitador pide a dos participantes en privado que dramaticen esta escena: "Cuando un amigo de Calímaco, poeta de Alejandría contó a este que un vecino suyo le había hablado muy mal de él, Calímaco le respondió: " No te hubiera dicho todas esas cosas si no supiera que tú las escuchabas con gusto ".</p> <p>II. El Facilitador pide a los participantes que escriban en una hoja en blanco lo que han comprendido de la dramatización.</p> <p>III. El Facilitador divide a los participantes en subgrupos de cuatro personas y les solicita que dialoguen sobre estos temas:</p> <p>¿Qué pasa cuando dos personas hablan mal de otra?</p> <p>¿Qué hago cuando alguien me dice que han hablado mal de mí?</p> <p>¿Cómo podría yo llevar esto a mi ámbito de trabajo?</p> <p>IV. El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida.</p> <p>Dar espacio para que cada participante pueda compartir de su experiencia propia algo similar.</p>	<p>Hojas de papel y lápiz para cada participante</p>
50 min.	<p>Explorar los comportamientos y emociones al enfrentar situaciones</p>	<p>I. El Facilitador forma subgrupos de hasta seis participantes.</p> <p>II. El Facilitador invita a que en cada subgrupo se imaginen la situación más ridícula y embarazosa que</p>	

	embarazosas.	<p>les puede ocurrir y preparen una dramatización de ella.</p> <p>III. El Facilitador reúne a los subgrupos en una sesión plenaria y se presentan las dramatizaciones.</p> <p>VI. El Facilitador dirige un proceso para analizar los sentimientos y emociones que experimentaron los participantes al preparar y actuar la situación embarazosa</p> <p>V. El Facilitador guía un proceso, para que el grupo analice como se puede aplicar lo aprendido a su vida.</p> <p>Dar espacio para que cada participante pueda compartir de su experiencia propia algo similar.</p>	
90 min.	Expresar la vergüenza experimentada por la condición de ser hombre o mujer en relación a proyectos personales, por su condición de pueblos originarios, por lo material, por lo afectivo y en lo sexual	Cada participante escribirá de forma individual sus vivencias de vergüenza o pena (incapacidad) con respecto a vivencias referentes a temas de ser hombre o mujer y cosas personales, condición de ser de pueblos originarios, carencias materiales, afectivas y sexuales, posteriormente escogerán una pareja con la que quieran compartirlo, tendrán 5 min, para exponer y 5 min. Para escuchar, posteriormente se hará una plenaria para compartir experiencias y vivencias.	Hojas y lápices a los participantes, colores en los que identifiquen las emociones negativas en cada ámbito
70 min.	Reflexionar, aceptar y aprender de las vivencias problemáticas, dolorosas y/o conflictivas de culpa y enojo	<p>I.El Facilitador solicita a los participantes que seleccionen a una persona de los asistentes que le inspire confianza.</p> <p>II. El Facilitador les indica que se sienten frente a frente y piensen una situación problemática, dolorosa o desagradable, dónde haya pasado de víctima a victimario, debido a que en la víctima hay miedo y enojo contenido, mientras que en el victimario hay culpa la cual uno de ellos debe relatar a su compañero, mientras lo escucha atentamente, sin comentarios ni críticas, sólo expresando su comprensión. Una vez que ha terminado, la persona que escucha deberá preguntarle que piensa que le pudo haber enseñado esta circunstancia.</p> <p>III. Al terminar esta actividad, se cambian los papeles, y se realiza el mismo procedimiento.</p>	Explicar la diferencia de víctima y victimario, narrando el caso de una persona abusada sexualmente se vuelve abusadora, de golpeado a golpeador, etc. Hacer hincapié en las emociones experimentadas

		<p>IV. Se comenta en grupo el ejercicio.</p> <p>V. El Facilitador guía un proceso, para que el grupo analice como se puede aplicar lo aprendido a su vida.</p>	
30 min.	Narrar los principales miedos a través de la escritura	<p>Todos los participantes narraran en hojas individuales sus principales miedos experimentados, posteriormente buscarán a una persona de su confianza para narrarlos por parejas, si no desean compartirlos, pasaran a quemarlos a una fogata.</p> <p>Al regresar al salón donde se realiza el taller se hará un ejercicio de interiorización con los distintos personajes en el que anotarán lo que sienten</p> <p>Después del último papel, los hace reflexionar sobre las siguientes preguntas y luego escribir sus respuestas. (Diez minutos).</p> <p>El instructor distribuye los marbetes en blanco entre los participantes y les dice que cada uno es para escribir en él su papel favorito, lo pongan en su pecho y luego en forma silenciosa lo actúen. (Cinco a diez minutos).</p> <p>El instructor detiene la representación y hace que los participantes registren sus sentimientos sobre el experimento y su reacción a él. (Tres a cinco minutos).</p> <p>El instructor pone la lista de papeles en el rotafolio, haciendo notar que los papeles que están uno frente al otro son opuestos. Explica que la suposición es que no hicimos el papel opuesto al favorito. Nuevamente distribuye marbetes en blanco y hace que cada participantes escriba en el papel opuesto al favorito.</p> <p>Los participantes en silencio, actúan el papel opuesto al favorito. (De cinco a diez minutos, ya que el papel es poco familiar para los participantes les llevará algún tiempo "adentrarse" en él y actuarlo realmente").</p> <p>Se dan instrucciones a los participantes para que escriban sus sentimientos al actuar. (De tres a cinco minutos).</p> <p>El instructor los hace reflexionar y escribir sus reacciones en todo el ejercicio. Los anima a conocer como se produjeron los sentimientos mientras actuaban. (Cinco minutos).</p>	<p>Hacer una fogata, dar hojas y plumas a los participantes.</p> <p>A. En rotafolios explicar los siguientes personajes Fanfarrón. Exagerada agresión amenaza a los demás: "Obsérvalo muchachito"</p> <p>B. Buen muchacho. Exagerado calor, trata de complacer a los demás, sonrío: "¡qué bonito día!"</p> <p>C. Juez. Crítica exagerada falta de confianza en los demás, los culpa: "Yo sí conozco la verdad"</p> <p>D. Protector. Apoyo exagerado, mima a los demás les da caridad: "Déjame ayudarte"</p> <p>E. Débil. Exagera sensibilidad, impotente, confuso, pasivo: "Por favor no me hagan daño".</p> <p>F. Dictador. Exagerada fuerza, paternalista y autoritario, manda: "¡Haz esto; no hagas aquello!"</p>

		<p>El grupo hace un análisis de todo el ejercicio. El instructor puede escribir en el rotafolio cualquier punto sobresaliente. También puede enfocarse en la necesidad de tener "parejas" que requieren los papeles para actuarse, por ejemplo, el "débil" es víctima del "dictador", el "juez" debe tener a quién juzgar, etc.</p> <p>El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida.</p>	<p>G. Colgado. Dependencia exagerada, le gusta que cuiden de él, manejado por los demás:</p> <p>H. "No puedo vivir sin ti".</p> <p>I. Calculador. Exagerado control, perfeccionismo, trata de burlar a los demás: "Esto no está bien".</p>
10 min.	Generar la confianza y ruptura de hielo y tensión	Se murió Chicho, se hará un círculo y una persona iniciara comentando exageradamente en sus gestos y emociones que se murió Chicho, pa persona que sigue, transmitirá el mensaje en el mismo tono.	
40 min.	Aclarar los propios pensamientos expresando lo contrario de lo que se siente y descubrir el sentido y la verdad de nuestras emociones.	<p>I. Se elige el momento más álgido en el desarrollo de algún curso o reunión de grupo.</p> <p>II. Se solicita que formen grupos de cinco personas. (Con los que mayor conflicto sientan o se puede hacer en el grupo total).</p> <p>III. Se pide que actúen expresando sentimientos contrarios a los reales.</p> <p>IV. Se pide comentarios y conclusiones sobre la experiencia.</p> <p>V. El instructor guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. Cerrar el taller con las experiencias y que se lleven del mismo. Entregar hojas de evaluación del mismo.</p>	
*Dependiendo el avance del taller se darán recesos de 10 min.			

TALLER "SOLUCIONO MIS CONFLICTOS PACIFICAMENTE"

Objetivo General: Capacitar en la solución pacífica de conflictos para propiciar la unidad como grupo étnico independiente de partidos y religiones

Tiempo	Propósito	Actividad y Desarrollo	Materiales
20 min.	Expectativas, temores y lluvia de ideas del	Conocer los intereses de los participantes, temores y lluvia de ideas sobre lo que es un conflicto. Lluvia de	Marcadores, papel

	conflicto	ideas y participación libre	bond, masking.
10 min.	Descubrir elementos que se oponen como fuente de conflictos internos y aprender con el si mismo a armonizar los elementos que parecen oponerse pero que son complementarios	<p>Sanar gracias a la resolución de conflictos internos. Visualización</p> <p>Reconocer la polaridad de las dos partes que hay en la propia persona; polaridades simultáneas y polaridades secuenciales.</p> <p>Descubrir un conflicto en uno mismo, actual, polaridad, detectar los dos polos.</p> <p>Armonizar partes apuestas y conflictivas. Visualización, descripción de los dos polos 1 y 2, Apreciación de c/u, intercambio de perdones entre los dos polos o partes, Integración de las polaridades.</p>	Grabadora, música tranquila
30 min.	Definición de Conflicto	Explicación de conflicto VS violencia. Por parejas formular problemas reales prácticos en torno a la contaminación y ecología. Ruido, consumismo, alimentación, basura.	Expositiva Presentación Power point, tarjetas blancas y lápices o plumas firmar con otro nombre
40 min.	Conocer las Bases de resolución de Conflictos y Cultura de Paz	Conocer el proceso de intervención para la resolución de conflictos negociación y mediación	Expositiva Power point
40 min.	Poner en práctica la negociación	Vivir la experiencia donde ambas partes son ganadoras Explicar conflicto de necesidades, valores y situaciones ilegales o inmorales, método sin perdedor (anexo1) situación lavar ropa detergentes contaminantes, exceso de contaminantes, limpieza VS agua de rio beber, tala de bosques si la gente vive de eso, disminución y golpe contra ecosistemas. Contaminación del agua con aceite comestible VS mantos subterráneos acuíferos. Separación de basura VS Degradación y reciclaje, foco de infección de enfermedades, Excrementos de mascotas en vía pública VS enfermedades	Casos prácticos por equipos de 6 personas entregar hojas fotocopiadas a los equipos y dividir los casos.
30 min.	Solución de conflictos entre todos por consenso practicando la escucha.	Practicar lo aprendido Todos los participantes brindarán estrategias para solucionar problemas. Evaluación y cierre del día.	Tarjetas con problemas de todos

Esta última parte del taller se refiere a conjuntar las necesidades del grupo o comunidad aplicando el marco lógico o la Planeación Estratégica Participativa del Desarrollo Local, utilizando el manual de COPEVI o el taller que se utilizó de autodiagnóstico con las mujeres aquí planteado en el anexo 1 completándolo con la reflexión de lluvia de ideas y los compromisos de cada participante con su comunidad.

TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES

Tiempo	Propósito	Actividad y Desarrollo	Materiales
45 min.	Reflexionar acerca de lo que es la colaboración en el grupo cumpliendo responsabilidades y tareas	<p>“Lluvia de ideas” El problema se refiere a los compromisos y responsabilidades de los asistentes a cumplir para alcanzar metas a largo plazo a partir de la colaboración y cooperación de los que conforman el grupo.</p> <p>Antes de comenzar la tormenta se expone el problema y se explican las reglas: las ideas se expresan con independencia de su calidad; no se valorará ninguna idea hasta que se diga la última frase; se recomienda asociar libremente las ideas propias con las ya expuestas; cuantas más intervenciones, más posibilidades de encontrar posibilidades válidas; los turnos de palabra se concederán de manera indiscriminada. Al final, tres o cuatro personas que no hayan participado en la fase de producción analizarán todas las ideas para valorar su utilidad en función del objetivo que se pretendía con el empleo de la técnica</p>	Marcadores y rotafolios
30 min.	Formar equipos por comisiones para la adquisición de compromisos	Formar equipos de tres o cuatro integrantes, y se darán comisiones determinadas en lo que interesa solucionar prioritariamente y se hará un vaciado de los principales problemas a resolver.	Rotafolios y marcadores
30 min.	Calendarizar los principales	Se calendarizarán las principales actividades que se solucionaran	Rotafolios y marcadores

	compromisos	por comisiones para dar seguimiento y evaluación.	
--	-------------	---	--

CAPITULO 7

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

La interacción social establece orden y organización social mixe específica, este orden forma parte de la comunalidad o comunalismo del que se habló en el capítulo 4. En este sentido no importa la lengua, la interacción obedece a los patrones de comportamiento establecidos por Goffman, como la interacción cara a cara con emociones, estados de ánimo, cognición, orientación corporal en un espacio y tiempo determinados, este se ubico por una observación de siete meses en el año 2002 y 2003, así como durante 15 días en enero de 2010. Aún siendo las personas observadas de los pueblos originarios, el componente psicobiológico del que habla Goffman se mantiene por gestos, interacción, lenguaje y emoción.

La comunalidad mixe es un sistema estructural cerrado que responde a valores morales, costumbres y normas compartidos por ellos. Desde la dramática de Goffman (ver pág.10), los roles que desempeñan los mixes son aprendidos grupalmente y reforzados al interior del mismo grupo, su actuación implica diversos papeles a desempeñar con los mixes del mismo grupo, con los de otras etnias y con los extraños, (extranjeros o mestizos) es decir la actuación depende de la circunstancia en la que se encuentren. Las actuaciones se basan en lo que los de su mismo grupo y los de grupos ajenos a ellos, esperan que cumplan, estas comparaciones permiten que se afiancen a lo propio para mantener la diferencia. Por los otros se mantienen como diferentes y a la vez se esmeran por parecerse al grupo dominante.

Goffman habla de *idealización*, (ver pág. 10) con los mixes puede pensarse que se esmeran en cumplir patrones de comportamiento propio que implican movilidad social, ya que unas condiciones implican más prestigio social que otras, el tener tierras o profesión son los que tienen más, los que organizan o participan en las fiestas patronales. Las interacciones como dependen de la *fachada* (*front*, pág.10) en el caso de los mixes primero observan y se mantienen a distancia en la interacción, si no lucen o hablan mixe, ya que la lengua es parte de esta fachada, después interactúan, a ello se auna al *medio* (*setting*) que implica la infraestructura de la propia comunidad o los lugares dónde se realizaron las entrevistas. La apariencia para los mixes resulta como marcar la diferencia en cuanto a estatus que ocupa en el grupo y lo que la misma persona proyecta.

Por lo anterior se puede concluir que la fachada de identidad ayuuk (mixe) esta institucionalizada con la imagen que se tiene en el inconsciente colectivo de que el indígena es víctima del sistema, está en función de los estereotipos que se tienen de él, por un lado se trata que se integren a la nación y por otro se ha tratado de que mantengan la diferencia porque eso es lo que enriquece la multiculturalidad del país, en ambos sentidos hay una institucionalización en la que son objetos del estado, la reflexión versa en ¿qué les conviene a los mixes? salvaguardar la actuación para no alterar su propio concepto, estructura y organización, aún a pesar de su propio bienestar, pero muestran interés en generar cambios internos.

El self o “sí mismo” (ver pág.11) es la forma en que se proyecta y se dirige la conducta, consciente o inconscientemente ante otros, esto es de forma reflexiva, los mixes logran llevar a cabo la permanencia como grupo a partir del propio autocontrol que cada uno interioriza, sea como hombre o como mujer, este concepto se fundamenta en la interacción y las pautas de lo

que implica esa identidad, es decir como Goffman lo menciona, las personas adquieren su máscara mixe “sí mismo” social, pero no dejan de idealizar el que quisieran ser.

Así, cada individuo habla de la identidad con base a como se percibe y valora a sí mismo, es decir desde su autovaloración, en este sentido se corrobora la pregunta de problematización ya que les conviene mantener el self que se exige como proceso en el que la persona actúa conforme a lo público y, en el que se muestra que aún a pesar de los esfuerzos del Estado por la revaloración de lo étnico; parte de lo multicultural, las personas se siguen sintiendo y actúan como el grupo dominante les exige, aunque existan vestigios de aceptar quiénes son y hacer cosas por cambiar, como lo menciona James (ver pág. 11), el self de autovaloración se ve supeditado al self como proceso.

Mientras que también centran el “ser” en el poseer y el poder adquisitivo, que no deja de ser un derecho, los mixes aplican un tipo de clasificación social, a lo que poseen y su realidad subjetiva de cómo se viven, se refleja con lo que desearían y lo que el mundo de fuera les exige que sean, lo que se empata con Rogers (ver pág. 12) en torno a la realidad subjetiva y realidad material, dónde el individuo se vive y es percibido, aunado a lo que desearía ser.

El self se podría modificar con un programa que vaya de lo individual a lo social, con tendencia a la autorrealización que se da en todas las culturas, ¿por que no extender la riqueza de las experiencias a las comunidades que requieren un cambio?, ya que, después de vivir tantos años en tensión y confrontación con el entorno tienen el compromiso consigo mismos de explotar su capacidad para reconstruir y coexistir en la diferencia.

Rogers (1980) habla de retomar la situación actual; el rol vivido de los mixes, implica romper con las resistencias a la conformidad y aceptación de la autoridad, sin embargo las nuevas organizaciones como las cooperativas entre otras, resultarían ser una respuesta para la transformación contra el Estado y la comodidad de unos cuantos de permanecer en el poder, implica modificar y ser sensibles a la propia tradición, independientemente del miedo y enojo de la gente al cambio, es importante rescatar lo que se es, sin máscaras, para ir accediendo a los derechos humanos, aún y cuando el hacer consciente la realidad opuesta a lo subjetivo es lo que dará pauta al accionar.

Sin embargo la sociedad en la que el individuo está inmerso, se rodea por un ambiente de apatía en el que se trabaja para ganarse la vida, los mixes no escapan de las pautas de la ciudad, muchos se mantienen en la costumbre de sembrar para ganarse la vida, lo que no es autorrealización debido a que esta implica motivación por vivir, no mera supervivencia en una realidad injusta.

Al igual que en la ciudades industrializadas el patrón de vida se repite, aún siendo una pequeña comunidad en el campo se vive en la exigencia al gobierno, (datos de observación y entrevistas) dónde constantemente esperan y exigen que el estado preste atención a sus demandas y se les dé el dinero, porque la misma gente, afecta sus tierras, la diferencia sería pedir asesoría de especialistas en agronomía o sustentabilidad, pero no se hace debido a la desconfianza y el miedo a abandonar las formas de subsistencia que les son conocidas, se vive en un mundo de incertidumbre, las decisiones y las nuevas propuestas a emplear se retrasan, la comunalidad

mixe se ve influenciada por el exogrupo occidental, y se rompe con la organización común poco a poco, se da más peso a lo individual.

El placer y pasión momentáneas son opuestos a la autorrealización, implicaría que los mixes rescataran lo que Rogers (en Quitman, 1989) menciona, como reconocer las máscaras de defensa para que el individuo pueda ser libre y elija, la autorrealización que conlleva fe hacia metas y valores (ver pág. 13) en los mixes, solo queda la fe que puedan generar en la sensibilización por ser de los pueblos originarios, por el sentido de pertenencia al lugar donde habitan para empezar a generar cambios reconociendo su origen y su diferencia.

SUBJETIVIDAD EN LOS MIXES

D' Angelo (2004) define la subjetividad como la historia y cultura con prácticas, valores creencias, sentimientos, representaciones, (ver pág. 13) con los mixes van implícitas sus prácticas acompañadas de los simbolismos y significados, los sentimientos que experimentan en los diversos contextos en los que ellos mismos conviven y con los externos.

La tradición que explica Gurrutxaga (1991) en la que es costumbre la injusticia e incoherencia del mundo, los mixes, se asumen y viven como pobres cumplen estereotipos, finalmente cumplen el comportamiento esperado (ver pág. 14). Gigena (ver pág. 14) la alternativa es el autorreconocimiento, aunado al estigma que se les atribuye, de vergüenza y dolor, esto se trata de lograr con la sensibilización de la propuesta de intervención a su identidad, a su historia personal con emociones reprimidas e incluso a su historia grupal, implica ser sensible a las representaciones forjadas por años en torno a lo indígena, cabe mencionar que el solo hecho de hablarlo genera defensa y negación, de lo que sienten, demostrado en las entrevistas y la observación.

Hay miedo y dependencia, porque aunque no se esté de acuerdo con el partido político que gobierne, tienen que reconocer al que el presidente del municipio reconoce, como autoridad, aunque de forma paralela existan autoridades que sean reconocidas por los pobladores y no por el municipio, no hay vida pública ni privada, se rompe con las formas tradicionales de organización como el tequio y este pasa a ser parte de un requisito para ser tener acceso a los programas, suelen ser menos los que se organizan para el bien común y aunque se organicen la participación es poca.

Los vínculos que se han creado con la modernidad o la globalización, de una u otra forma han permitido la permanencia de los grupos étnicos que a pesar de todo se asumen como diferentes a la nación y que brindan incluso identidad al grupo mayoritario.

MIXES Y EMOCIONES

Cómo sea, la subjetividad de los grupos étnicos poco explorada, es fundamental para la participación de los individuos, ya que las emociones siendo parte de ella, implican percepciones y cogniciones (ver pág. 15) que influyen en los fenómenos según Paéz (1989) son parte de la identidad y se aprenden dependiendo el grupo al que se pertenezca, estos permiten resignificar la realidad a partir de los cambios que se dan con la modernización, según Dantzer (1989) la información verbal es hacer objetiva la representación mental de las emociones (ver pág. 15).

Por lo anterior los mixes se adaptan en la cultura capitalista (ver pág.14-15) según Hernández (2008) operan conforme el mercado lo determine, de ahí que los mixes se dan explicaciones a partir de su experiencia viven en sufrimiento y envidia, determinado por los programas asistenciales de corto alcance del Estado que crean filtros dónde solo ciertos sectores resulten beneficiados por la modificaciones a la infraestructura, pero no se toma en cuenta a las personas que no reúnen requisitos de identificación o papelería, de comunidades más alejadas a Mogoñe Viejo, como por ejemplo Arroyo Cuchara, la cual no cuenta con caminos para acceder a ellas, los excluidos son más excluidos.

Se reafirma lo que propone Fernández (2000) (pág.16), pues los mixes son formados en expresar más lo negativo, no hablan de lo que sienten, ya que la cultura influencia la vivencia emocional en cuanto a comunicación y afrontamiento, es decir no hay una comunicación verbal sobre las mismas.

Así lo encontrado por Hofstede (1991, citado en Fernández) los mixes se consideran parte de Latinoamérica, por lo tanto la expresión emocional se considera colectivista masculina ya que prevalece la instrumentalidad, como el mantenerse ocupados, mencionar lo que ocurre (ver pág. 16) en vez de lo que sienten, por lo tanto no es una cultura femenina que se caracteriza por expresar. Se da más peso a mantener la armonía social y viven en contención emocional, en dónde el grupo da soporte a los individuos, de ahí que se corrobora lo propuesto por el mismo autor en cuanto a que se entiende la naturaleza del carácter agresivo de los mixes, al igual que el de los aztecas, reflejado en la protección y aislamiento, el no ser conquistados por nadie, y se refuerza esa parte de la alexitimia en donde se habla poco de las emociones y la elaboración cognitiva de la tristeza es menor.

Queda la interrogante de saber cuáles son los parámetros para determinar que los grupos colectivistas como el mixe, elabora menos lo subjetivo, se pudo observar que si hay una subjetividad y emociones, la forma de manejarlo es diferente. Puede pensarse que las formas de protegerse por las críticas sufridas al mostrarse tal cual eran, les ha servido para poder co-existir a pesar de los siglos y la historia transcurrida, lo ideal sería que ese potencial de permanencia permitiera que logran desarrollar y satisfacer sus necesidades.

Con los papeles y roles aprendidos del uso de máscaras los mixes han aprendido a manifestar lo que es correcto y no lo que se siente, aún entre ellos y esa expresión se reduce al enojo, mientras que por la culpa, vergüenza y miedo se asumen como parte de la identidad. Así que los sentimientos se regulan por la cultura como lo menciona Heller (1989) los mixes han aprendido a no expresar hablando, primero aprendieron a mantenerse al margen y aislados, actualmente quieren ser parte de la nación, aún a costa de modificar algunos patrones culturales propios.

Al actuar como deben y no como se sienten, se adaptan a la propia cultura y a la cultura dominante, aún y cuando Goffman menciona que se actúa de forma honesta y falsa, (ver pág. 16-17) proyectan lo que se espera y no se asumen como individuos capaces, honestos, a no ser que lo hagan por imitación, y estas nuevas formas de actuar son reguladas por lo que menciona Heller (1989) por sus costumbres y ritos, (ver pág. 17) por lo que varía según la sociedad o cultura.

Las emociones son idiosincráticas, pero en comunidades colectivistas están en contención, los indígenas expresan como colectivo y esta expresión se rige bajo el deber ser y sentir de lo que se espera, Heller (1989) habla de que al alcanzar una catarsis (ver pág. 18) los hábitos emocionales y la estructura de la personalidad puede alterarse, la propuesta de intervención contempla estos aspectos para que se promueva un cambio en la estructura grupal y no solo personal.

Puede parecer contradictorio debido a que Shapiro (1965 citado en May, 2000) habla de una incapacidad para sentir (ver pág. 19) y May complementa diciendo que vivimos en una sociedad más mecánica en la que se soporta el dolor y la ansiedad, aunado a la apatía que Freud define como el instinto de muerte (citado en May, 2000) dónde hay falta de participación y se pierde significación a la vida, (ver pág. 19) este comportamiento ha permeado incluso en la comunidad mixe, se observa como la espera de que el gobierno les resuelva, la participación en planes propios y por el bienestar común es nula, las organizaciones que intervienen en dicha comunidad se centran en la sobrevivencia y en el bienestar particular.

Los mixes pueden hablar de emociones más negativas en la convivencia con los otros o simplemente el evadirlas en lo personal, pero se hacen conscientes de que las preocupaciones en la vida cotidiana les impide disfrutar la vida, por lo tanto las emociones apoyan o resquebrajan la capacidad para trabajar, para relacionarse con otros y para disfrutar de la vida (ver pág. 20) según Reidl (2005).

A este panorama se aúna el proceso de asimetría que fundamenta y justifica la discriminación y racismo, dónde van implícitas emociones negativas por quien es el rechazado o el que se asume como inferior, lo que obedece a emociones como el miedo, el enojo o la culpa agregan más sufrimiento a lo que se vive (ver pág. 20) Levy (2000) y a la vez provocan problemas de interacción que pueden derivar en violencia según Reidl (2005) en el caso mixe, las emociones negativas se dan en interacción grupal en la asamblea o en casos particulares cuando no se cubren las expectativas que se esperan.

Las emociones en el caso mixe como el miedo y la sensación de angustia ante una amenaza Levy (2000), les sirvió para aislarse, protegerse y para mantener su cultura como proceso sociopsicológico parte del contexto para coexistir, el enojo de los mixes se evidencia a partir de que son objeto del sistema, hablar o no hablar su lengua, ser parte de planes de política y de partidos, recibir apoyos gubernamentales a medias, no recibir el apoyo que debieran para producir en su tierra, esas son algunas de las causas externas, miedos a experimentar alternativas de proyectos de desarrollo interno, desorganización por religiones, lucha de poder y prestigio por mantener a algunas familias en el poder, crean frustración, el enojo crece pero no “es útil para aumentar la capacidad de coordinación para resolver un problema” (ver pág. 20) según Levy (2000) y es ahí donde se encuentran dando liberación al interior de cada persona con adicciones o al exterior dañando a los que rodean de forma inmediata, la ira en términos de todo o nada hace sufrir y justifica el castigar a los otros o a cada uno en sí mismo, el enojo puede pasar invisible por años.

La vergüenza esta sumamente ligado a la identidad debido a que hablan de que se sentían como gente diferente a la “gente de razón” al pensarse que no se comprometen a actividades porque

no tienen la capacidad de responder o no podrán, por lo tanto se refuerza que es una cultura colectivista que se orienta a la vergüenza.

IDENTIDAD

Los papeles que cumplen los mixes y mestizos se transmiten por el grupo al que se pertenezca, la autodefinición de cada persona se determina por el comportamiento de cómo lo hacen los que dominan. En este sentido los mixes, replican las formas de discriminación de las que han sido objeto, con personas ajenas a su grupo según Tajfel (1984) habla de que el estereotipo te sirve para mantener a los otros a raya, (ver pág.23) según este autor la identidad de ser mixe se determinaría por el significado valorativo y emocional de pertenecer a ese grupo y lo mismo ocurre con los mestizos; se aúna la imagen que se posea el concepto de sí mismo y la conducta que realice y es en torno a esos elementos que se construyen las relaciones.

Tajfel (1984) habla del abandono del grupos, en el caso mixe muchos abandonan el grupo por necesidad de empleo esto quiere decir que su grupo no contribuye en aspectos positivos a su identidad social ya que no satisface sus necesidades básicas en él, esto se ve en el hecho de que muchas familias se quedan con la madre y los hijos en la comunidad, mientras que los padres trabajan en ciudades en los temporales de corte de tomate en Canadá y Estados Unidos, además afirma que el compromiso en la acción se adquiere en relación o en comparación con otros grupos, por lo tanto la interpretación de atributos grupales resultan indispensables en los significados y pudiera pensarse en los ejemplos de compromisos de otros grupos.

El caso indígena plantea que se encuentran en una postura marginal sin importar la etnia, los grupos que se asumen como superiores no arriesgan su postura por conflictos de valores, y los que se asumen como inferiores comparten su conciencia de lo que los hace ser ilegítimos a la superioridad en este caso es la raza, son conscientes de poder cambiar su postura si abandonan el grupo. Revalorar lo positivo en los mixes puede encaminarse a que son bilingües, tienen más práctica en los valores de cooperación o trabajo conjunto, para alcanzar metas comunes, entre otras que sean las que ellos mismos valoren desde dentro, como lo es la permanencia a pesar de que todo apunte a la desaparición.

Ahora el simbolismo de la cultura mixe del que habla Bustamante (2000) conlleva la herencia desde los aztecas ante los españoles, (ver pág. 26) se reproduce la forma de enfrentar al poder que implica pasar sobre los otros este fenómeno ocurre con los mixes y por lo tanto apoyan al autor, lo que implica rebelión llena de símbolos que conlleva subjetividad pero que reafirma la estructura, el problema radica en que siempre hay inconformidad con quien tiene el poder, pero a la hora de invitar a ejercerlo en conjunto nadie se quiere comprometer.

Por lo anterior se reafirma una identidad subjetiva sufrida víctima que cubre el estereotipo de lo que se espera, la subjetividad es el elemento que según Bustamente permite desarrollar las capacidades de comunicación, comprensión y simpatía, como sea son elementos que de antemano se poseen, solo se tiene que canalizarlos adecuadamente.

Esto de la membresía grupal comparada de Tajfel, se complementa con lo que Bajoit menciona acerca de lo que es la identidad asignada, en el caso de Tajfel esta se obtienen por la pertenencia al grupo y la comparación, si el grupo no brinda elementos que enriquezcan se abandona para buscar la identidad Deseada pero se terminan comportando como la identidad

comprometida lo exige y se aúna a Goffman con los roles esperados, pero los mixes cumplen con lo que Bajoit menciona acerca del sufrimiento identitario, el cual conlleva que se mantengan en el conformismo, la marginalidad y la anomia, que conlleva lo que propone May de la apatía y Freud como el sentimiento de muerte, no hay interés en involucrarse en la participación.

IDENTIDAD ÉTNICA

Los mixes se protegían en su propia región, el poder se ejerce por comisiones que cubren la participación en programas de gobierno y con los ejidatarios, lo que los mixes perciben de sí mismos; siendo que al indígena en general se le atribuye un estigma que implica descrédito por la raza, (ver pág. 29); mencionan que deberían estar orgullosos de ser indígenas porque son más puros que los mestizos, y no hablan bien el español, pero tienen derecho de ser bilingües, atributo que no se reconocen ellos mismos.

El considerarse sin la capacidad para gobernar y pedir ayuda a los zapotecos en la forma de gobierno implica que se consideran a sí mismos desde la perspectiva de Goffman (1995) como deficientes, (ver pág. 29) de ahí que intentan corregir, adoptando lo más parecido posible la forma de vida del grupo dominante, en este caso de los zapotecos, lo que implica dejar de hablar lengua, no vestirse mixes sino zapotecas en el caso de las mujeres, aceptan el partidismo y las religiones, e incluso modifican las formas de alimentación. Vendiendo o acaparando tierras y pasar sobre el que menos tiene aún siendo de la propia etnia. Por otro lado se aferran a la fachada institucionalizada que es la que permite obtener beneficios del gobierno aunque no conserven en su totalidad las formas de vida originales.

Pero implica que vivan siempre con temor por asumir su estigma porque cualquiera puede faltarles al respeto por lo que exhiben Goffman (1995), de ahí que permanezcan en inseguridad por algo que no pueden arreglar, (ver pág. 29) si esto ocurre por no aceptar la propia raza, el sentimiento de miedo y enojo permean las conductas, de ahí la importancia de reconocer lo positivo de la misma. Si desde afuera se impone el valor de ser inferiores por hablar la lengua de sus antepasados, Pozas, (1980) esto se asume como verdad, por lo tanto no tienen alternativa de debatir lo que ellos piensan y sienten de sí mismos la propia valoración se vive sesgada, a esta percepción se aúnan los problemas de desventaja económica y social.

Mientras que Gamio (1948) los define con características autóctonas implica que el indio debe ser ignorado, agrandando las características en negativo de pasividad y rigidez Ramos, (1965)(ver pág. 30) elemento que con los mixes de la baja no aplica debido a que están abiertos al cambio y renovación, pero no escapan de ser presas fáciles de explotación dentro del sistema capitalista, prefieren tener trabajos temporales pero que aseguren dinero saliendo de su comunidad, ya que así resuelven sus necesidades básicas.

Por lo anterior las diferentes posturas de indio se oponen y Rendón (2003) es el único que habla de que las etnias resisten la dominación y opresión (ver pág. 31) hecho que puede ser cierto, pero en el caso de los mixes de la Baja les enorgullece su origen pero no deja de causar enojo que se les siga catalogando con el estigma de flojos, ignorantes o indios, es decir resisten pero no son partidarios de que se les conciba como diferentes por su raza hablan de aceptarlo porque Dios así lo quiso, que fueran pobres e indios mencionan ya que..., el discurso apunta a

no seguir aceptando el rechazo, el estigma y a la vez a considerarse parte de la nación pero no logran reconocer lo positivo que si poseen.

MIXES: EXCLUIDOS, MARGINADOS Y ACUMULADORES DE DESVENTAJAS

Los mixes de la baja no son la excepción de algunas otras etnias que por la condición de ser indígenas son parte de la desigualdad en el país, siendo parte de la discriminación que se viene reproduciendo desde la colonia al igual que la subjetividad Gigena (2009) se corrobora que para ser ciudadanos, es necesario abandonar la idiosincrasia propia de los mixes lo que produce como dice la autora invisibilización y en este caso especifico ya no es necesario obligar a la gente al abandono de lo propio lo hacen por si solos, los jóvenes y niños, solo los adultos maduros se empeñan en conservar la lengua.

Gigena propone encontrar una reinención del ser indígena, esta se da en el caso mixe desde que asumen que son diferentes pero mexicanos, pobres y hablantes de lengua, porque Dios lo quiso así, en este sentido esa reinscripción obedece a reconocer aspectos positivos de su grupo y a la vez, el formar parte de lo que Giménez llama interculturación voluntaria, pero que no deja de repetir comportamientos de individuos que deben mantenerse al margen en relaciones asimétricas.

Ese margen Castel (1998) lo define como frontera, dónde siendo producto del sistema capitalista los marginados deben ser integrados, dado que no participan en intercambios, porque ese es el rol que tienen que cumplir, (ver pág. 32) es ilógico que luego se pregunte porque no participan o se organizan por una mejor forma de vida cuando todos los aspectos a los que están expuestos les invitan a cumplir los roles que se esperan de ellos, de tal forma que pareciera que la pobreza, la marginación de los indígenas y en especifico de los mixes se mantendrán ahí debido a que no se le puede exigir movilidad y cambio a quien por siglos es parte de la anomia.

Mientras que algunos mixes luchan por su reconocimiento, ante las leyes otros solo luchan por sobrevivir y protegerse de los mismos compatriotas, o participan con la esperanza de mejorar sus condiciones aunque luego solo resulten parte de planes y listas de beneficiarios, de programas asistenciales y los impactos reales de cambio no son visibles, se requiere forzosamente del conflicto, pero este se evita por parte del Estado quien usa sus programas de paliativos y calmantes de la queja y la diferencia, que impiden el conflicto.

Por lo anterior los indígenas se vuelven acumuladores de desventajas sociales, forman parte de la pobreza que conlleva una integración a la nación pero son excluidos al permanecer segmentados en lo que el gobierno llama microrregiones es decir, zonas de atención prioritaria que requieren atención, la indignación social que viven los mixes parte de la subjetividad que conforma su identidad y las propuestas que den, se enmarcan en que no adquieren el mismo estatus de los integrados, sino que se tienen que mantener por debajo del grupo dominante, lo que marca el control de las desigualdades, es decir, por mucho que se luche alguien tiene que permanecer debajo.

Minujin (1998) habla de exclusión que conlleva no acceder a derechos humanos, (ver pág.33) y el acceder implica democracia, este elemento lo quieren aplicar los mixes, pero sin meter las manos, es decir no actúan en el mandar obedeciendo que es tradición de los indígenas, sino

más bien se centran en solo mandar y no hacer nada, ejerciendo emociones en el ejercicio del poder y el diálogo, no propiciando la integración a la esfera económica y por el contrario buscan el asistencialismo.

Los mixes viven lo que la Comunidad Económica Europea llama sufrimiento en la autoestima, estigmatización y exclusión, Castel lo caracteriza como indignación social y Minujin como exclusión (ver pág. 34) y aunque todas estas fuentes coinciden en que son carencias de los excluidos el elemento común es que se centra en lo subjetivo y la búsqueda de la intención en el actuar para mejorar, la alternativa de solución se centra en la formación y educación de capacidades, la sensibilización por el espacio, el territorio y la identidad como un todo en la búsqueda del bien común con responsabilidad y no a favor de la individualidad como lo propone el capitalismo, lo que propiciaría la formación de actores sociales y capital social.

Pero previo a la formación e intervención hay que mencionar que los mixes también son parte de la discriminación social que implica desigualdad, segregación así como marginación en “conflictos de reconocimiento” Giménez (2007) en relaciones asimétricas que conllevan hostilidad y trato desigual, con una actitud negativamente orientada, (ver pág. 34) lo que se conoce como sentimiento de inferioridad y que Reidl llama vergüenza, dado que la desigualdad conduce a la discriminación. En el caso mixe se ven sometidos al prejuicio de inferioridad en torno a los zapotecos por considerarse no aptos para gobernarse, específicamente en esa comunidad, lo que Giménez menciona, es que favorece la explotación de ahí que las mujeres mixes con la premura de obtener algo de dinero malbaraten su cosecha, y si piden lo justo no hay quien se las compre, están atentos a lo que les quieran pagar, se refuerza de esta manera el sentimiento de discriminación.

Si los mixes no son reconocidos de adentro hacia fuera por lo que son y hacen, la identidad y autoestima se ven afectadas, Giménez menciona que el reconocimiento es importante para la identidad y la autoestima, (ver pág. 35) lo que sí reconocen con orgullo es que hablan mixe, es su lengua materna y esa no se olvida, aunque muchos de los entrevistados reconocen que a varios del mismo poblado les da vergüenza hablar su lengua y aunque exista el tratado de los derechos de los pueblos indios por la Organización Internacional del Trabajo, ellos lo desconocen.

EJERCICIO DE LIBERTADES MIXES

La lucha por el reconocimiento y acceso a los derechos humanos surgen con el capitalismo y la clase hegemónica que es la burguesía según Stavenhagen, (2000) por lo tanto a los mixes les toca lidiar con las imposiciones del estado nacional para integrarse en el sentido de tener una unidad lingüística e identidad nacional, en este caso erradicar las lenguas y quedar solo con el español,(ver pág. 35-36) los mixes reflexionan, específicamente los maestros, hacen referencia a ser objetos del Estado en el sentido de rechazar su cultura y ahora enorgullecerse de la misma, hasta el punto de que en Mogoñe Viejo existe la educación primaria bilingüe con el interés de rescatar la lengua y las costumbres mixes, la realidad apunta a que los padres de familia ya no educan con la lengua materna y se institucionaliza la fachada, se reconoce a los indígenas pero en lo cotidiano a ellos no les interesa tanto rescatar su lengua.

Por lo tanto se reafirma lo que Stavenhagen, (2000) propone al hablar de una nación imaginaria para los gobernantes, que legitima las fachadas identitarias de los indígenas que sirven solo para adiestrar y capacitar la mano de obra que necesita el capitalismo; (ver pág. 35) de ahí que los pobladores de Mogoñe se vayan de mojados o por temporadas a trabajar el campo a los países del norte, pero se recalca que son parte del país y de la identidad nacional, así se mantiene el orden, en el discurso, en las leyes, pero la realidad es que la tendencia estriba en diluir lo indígena, diluir lo mixe para cohesionarse con lo zapoteco y después, con lo mestizo.

La propuesta de Stavenhagen, (2000) de nacionalismo étnico, (ver pág. 36) se adecua a rescatar elementos que puedan fortalecer la identidad étnica aunque con los mixes de la baja no existan productos culturales de artesanías, música o poesía, existe su lengua, religión (ritos) y raza, elementos que conforman su identidad para manifestarse en lo público, los derechos individuales o colectivos según el autor deben promover los derechos individuales, en el caso de la mujer mixe que antes exaltaba la virginidad y se exponía el logro de sus padres ante la comunidad, debido a que se exponía la ropa íntima para que el pueblo viera y si no había sangre en la misma, se regresaba a sus padres cuando no resultaba virgen, se pasaba por alto la intimidad a la que tienen derecho cualquier mujer mixe. Los derechos humanos descansan sobre el valor intrínseco de la vida, la libertad y la dignidad del ser humano, en este caso se tacha de indigna a la mujer mixe hecho que repercute en su autoestima.

Se reafirma lo que menciona Klerk, (ver Pág. 37) una realidad es que se muestran insensibles a lo que sienta la mujer lo que habla de carencia en dignificar la vida, siendo identidad étnica mixe se coincide con Bonfil en que se asumen como portadores de una lengua única y diferente y no tanto de elementos culturales que en realidad no satisfacen sus requerimientos.

Por lo tanto Sen (2000) exhorta al reconocimiento de capacidades para mejorar la vida en desarrollo ejerciendo la voluntad e influyendo en la realidad, todo esto a partir de la libertad de oportunidades (ver pág. 37) lo que se aborda en la intervención en la concientización del derecho propio y aumentar las oportunidades de la persona, en función de los propios valores coincide con Stavenhagen y Klerk, al retomar la cultura, y tomar en cuenta aspectos de miedo y tolerancia. Pero ampliando la relación en el trabajo a las políticas sociales y económicas.

GÉNERO MIXE

El género (ver pág.38) en los mixes de la zona baja del Istmo de Tehuantepec mantiene un orden patriarcal en cuanto a la distribución de los poderes dando orden político a partir de su historia, se relaciona con la apariencia de la que habla Goffman sustentada en la fachada, es a lo que se da prioridad en la comunidad, Ramos (1991) habla del ordenamiento jerárquico que establece en el ejercicio del poder, en este sentido la teoría de género retoma las relaciones asimétricas entre los géneros.

Estas relaciones implican que los grupos étnicos estén dominados por el sistema patriarcal predominante, dónde los estereotipos juegan un papel predominante y dirigen las relaciones conformando la subjetividad, estos roles se observaron entre hombres y mujeres mixes, para lograr la plena equidad entre hombres/niños y mujeres/niñas es necesario modificar el papel tradicional que se les ha asignado a ambos dentro de la sociedad y la familia. Esto implica

también un cambio en las nociones y prácticas cotidianas, cargadas de prejuicios, que limitan la participación de las mujeres bajo el argumento de su sexo.

El camino hacia la construcción de una sociedad justa, igualitaria y verdaderamente democrática incluye la necesidad de hacer conscientes los deberes y prohibiciones para hombres y mujeres, haciendo a un lado la cultura dominante que impone lo que Lagarde (2006) llama incompletud (ver pág. 43) de la mujer que conlleva una identidad carente, las mixes si no son vírgenes tienen la obligación de aguantar si la suegra las regresa a su casa, viven una feminidad distorsionada y reprimida.

Da atribuciones justificando el racismo dentro del mismo grupo mixe, reconocer y atender esta y otras realidades que sin duda limitan su desarrollo, tanto personal, como colectivo y local, para eso son educadas las mujeres para aguantar.

Los hombres y mujeres aprenden a ser mixes desde su propia historia o determinación social (ver pág. 44) aprenden a sentir, a aceptar lo que les den, de ahí que se requiere una confrontación con su género y su realidad, donde las emociones son sentidas y si acaso manifestadas en el colectivo, que ofrece contención, pero no son expresadas verbalmente, se reprimen y como parte de la subjetividad de experiencias personales y sociales, forman la afectividad, la experiencia social, la identidad.

Hay una división del trabajo por género muy delimitado que se ve explícito en el trabajo de ayuda mutua y ceremonial, familiar principalmente; en el que van implícitos roles adecuados de ser hombres o mujeres y su subjetividad, (ver pág. 44) pero con los mixes ambos se ven sujetos al sistema patriarcal, es decir nuevamente al poder y no existe una diferenciación que enfatiza Lagarde (1996) del YO del “yo mujer” o “yo hombre”, la realidad es saber si al interior de los mixes se asumen como diferentes debido a que la misma cultura y la subjetividad colectivistas los haría verse como parte del todo que es la comunalidad sin la diferencia sexual. La inequidad se califica de fuera con parámetros ajenos a lo que para ellos es el género y la convivencia entre YO's masculinos y femeninos.

Por lo tanto hombres y mujeres resultan ser contenedores de la experimentación de emociones que al hablar sobre ellas ambos géneros romperían lo que se espera de ellos en cuanto a los roles a cumplir y a la vez, se impulsaría en ambos géneros, vencer lo aprendido para ser ellos mismos.

GLOBALIZACION Y COMUNIDAD

Se habla de tomar en cuenta los contextos para hacer referencia a como la organización tradicional comunitaria (comunalidad) ha sufrido impactos de la Globalización, por lo anterior Scholte (2005) (ver pág. 47) entiende por globalización reconfiguración del Estado, y los grupos étnicos fijan la atención en él, para la resolución de sus problemas, éste se ve achicado, es decir el poder que ejerce es compartido con la iniciativa privada, de ahí que exista una gran desigualdad entre los actores y los problemas, parece que solo se ponen paliativos para calmar a la mayoría discriminada e inexistente para los poderosos.

Giménez (2010) (ver pág. 47) los mixes no escapan a la polarización, forman parte de las brechas económicas y de las muchas comunidades aisladas, éstas, reciben la atención que el Estado no puede brindar, por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales lejos de solucionar

los problemas se vuelven extensionistas del actuar del gobierno, explotando la pobreza y siendo asistenciales, por lo tanto, la comunidad mixe es parte de la “gobernanza global” ya que, como se vio, Mogoñe Viejo, está inmerso por múltiples Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales, pueden ser parte de una mayoría de decisiones políticas con alcance mundial, pero en la realidad la gente menciona no ver cambios ni impactos de los proyectos que ahí se llevan a cabo.

Por lo anterior esta comunidad no entra en planes de expansión, ni competitividad dado que su producción agrícola, por ejemplo, es para autoconsumo y venta de excedentes, como se observó en las entrevistas, pero ellos mismos reconocen que la calidad de sus productos es baja, aunado a que la calidad de la tierra y la productividad se ve dañada por el uso de herbicidas que ellos mismo utilizan en el afán de tener un poco más de dinero para sobrevivir y ahorrarse la mano de obra de pagar a peones, para que desyerben. (ver comunalidad mixe y género, información de la observación de campo). Lo que repercute en formas tradicionales de siembra.

Otro efecto de la globalización sobre la cultura, en el caso mixe, es que, no escapa al discurso contradictorio de revalorar lo propio y a la vez de ser parte de la cultura homogénea de consumir, como el acceso a los media y la sustitución de gobiernos tradicionales por nacionales, los mixes forman parte de esa historia y de esa polarización dónde a ellos les toca ser los “perdedores y territorializados” (ver pág. 48)(Giménez, 2010). Es inocente pensar que los mixes se mantengan al margen de la globalización, cualquier grupo se ve enfrentado a procesos de interculturación y en especial ellos han echado mano de la “articulación” ya que utilizan elementos de las culturas dominantes, pero a la vez hablan de querer mantener y arraigar su lengua, de esta forma se vuelve una cultura dominada que promueve una interculturación voluntaria.

GLOBALIZACIÓN Y COMUNALIDAD

Delgado (2005) habla del debilitamiento de lazos cálidos y espontáneos, por la experiencia de ciudades, (ver pág. 49) en Mogoñe se ve mal si una mujer se va a la “Cd. De México dónde las mujeres son muy liberales”, (comentario de la observación participante), ellas se vuelven igual, se piensa que se vuelven prostitutas, el género es condenado y al regresar hombres o mujeres rompen con lo tradicional ya que se vuelven diferentes, de ahí que si se consideran excluidos de la rapidez y formas de vida de la ciudad, se asumen como personas “del pueblo” es decir, gente de pocos estudios, en pobreza, dónde lo que cohesionaba es la religión, la familia extensa y nuclear.

Mientras que si se retoma a Barrington More (2007) (ver pág. 51) los indígenas pertenecen a la clase baja en el contexto mexicano, pero lo relevante al respecto, es que al ser de la clasificación no reconocida con poco prestigio y economía, se viven los estereotipos como se espera. Sin embargo en lo subjetivo se da un gran peso al disfrute de lo mediato, ahorrar para la fiesta por ejemplo, vivir al día, implica la reproducción del capitalismo, las formas de comportamiento suelen repetirse.

En el caso de los empleos temporales de los mixes, se vuelve un círculo vicioso de fracasos personales, que desembocan en consecuencias y carencias, no solo materiales sino también

emocionales, repitiendo patrones de comportamiento que se daban en Alemania con el proletariado pero en México con los indígenas. Estos elementos son algunos de los efectos de la globalización en la comunalidad.

LA COMUNIDAD ACTUAL MIXE Y LA COMUNALIDAD IDEALIZADA

Pozas (1980) (ver pág. 52) refiere la comunidad indígena, como un todo indivisible diferente de la cultura nacional sin diferencias jerárquicas. Este elemento en el caso mixe no aplica debido a que muchos elementos empiezan a diluirse o a conjuntarse con la cultura nacional, se mantiene la lengua y la asamblea comunal, o formas de gobierno tradicional, pero solo de nombre, debido a que los procedimientos se ven influenciados por lo nacional, y a las personas no les interesa conservar mucho lo propio, en las entrevistas ellos mencionan “apatía”, para participar, ya que saben que las cosas es para beneficio de todos y nadie hace nada, unos cuantos tienen el poder, y ese todo indivisible que caracterizaba a la comunidad, del que habla Pozas, se va rompiendo por los intereses individuales y de prestigio.

El territorio, como elemento de la comunalidad según Barabás (2001), permanece (ver pág. 53) pero con los mixes de la Baja, los que tienen territorio o poder lo ejercen para expandir sus posesiones, ya que tienen más posibilidades de tener o comprar tierras, se observa inequidad de posesión de terrenos y esto se debe también a la pericia en el partido que se encuentre en el poder, es decir el que gobierna la comunidad, (observación participante y entrevistas) como se vió en Mogoñe Viejo el PRD ha hecho muchas obras públicas en comparación con el PRI que gobernó durante tantos años, y aún así hay injusticia, debido a que los que ejercen el poder tienen más alternativas para ganar terrenos en comparación con quienes no gozan de los beneficios del partidismo.

Los cuatro elementos de la comunalidad (ver pág. 52) según Maldonado (2008) se caracterizan por territorio, trabajo, poder y fiesta, se analizó que a pesar de la existencia de problemas agrarios e inequidades, el espacio se conserva simbólicamente, y a la vez, les permite conservar dentro de lo posible el trabajo que se centra en la siembra para el hombre y la venta para la mujer, el poder que se vive es por grupos de partidos y éstos mismos son quienes lo ejercen, finalmente la fiesta, se va perdiendo debido a que han disminuido los católicos y los que la organizan resultan ser una minoría.

El carácter ideal de la comunalidad, (ver pág. 53) Rendón (2003) implicaba compartir actualmente las personas hablan de pérdida de respeto, asaltos en la comunidad, consumo de alcohol y drogas, además de no tomar en cuenta a los ancianos, a no ser, porque se forma parte de alguna religión, lo anterior no quiere decir que no se de la comunalidad, pero si lleva implícitas modificaciones en la vida cotidiana esos planteamientos, ya no se cumplen como antes, los elementos que plantea Rendón (2003) como el territorio, el trabajo, el poder político, la fiesta, la asamblea, como ya se mencionó empiezan a ser desplazados o se diluyen en la modernidad, los elementos auxiliares parecen empezar a formar parte de lo prioritario, como el derecho indígena, con el que se conserva que se reconozcan como tales y con usos y costumbres, la educación indígena.

Acerca de los mitos, saberes y creencias y como grupo mencionaron no conocer alguno, excepto al hablar del “chagola” (observación participante) que es el hombre que tenía conocimiento del

casamiento tradicional mixe, pero que dadas las circunstancias actuales, ya casi nadie lo utiliza debido a las religiones y el casamiento civil. En la comunidad de Mogoñé Viejo solo quedan dos personas que todavía casan de esa forma, en ese sentido la vida comunal también es desplazada. Los elementos complementarios como el cultivo se mantiene para el autoconsumo y a veces su comercialización, no existe producción de ningún tipo de artesanías ni medicina tradicional las personas que curaban tradicional fallecieron.

El territorio se asume como propio por las familias más antiguas, reafirman lo que Bartolomé (2005) afirma acerca de las comunidades actuales, hay control de comuneros (ver pág. 53) sobre el espacio, algunos niveles de independencia económica pero no del todo debido a que su producción no es tan grande, hay vínculos con el estado.

TRABAJO SOCIAL, COMUNALIDAD Y GLOBALIZACIÓN

Mc Leish (1984) (ver pág. 55) los cambios se pueden dar de forma equilibrada y benéfica con dinamismo. Los mixes reconocen que les ha sido difícil como pueblo aceptar la convivencia con extraños, mencionan que era una forma de defenderse contra ellos, sus ideologías, la burla de no hablar español y de ser despojados de sus tierras, de ahí que se pueda confirmar lo que el mismo autor propone acerca de vivir en enajenación y conformismo compulsivo, dichos procesos actualmente se ven, por ejemplo; en la actitud de no pedir asesoría en la siembra, lucha por el poder y conformismo.

Mirafuentes (2006) (ver pág. 56) estos grupos han sido objeto de dictámenes que deben cumplir, los mixes, en un inicio se mantuvieron al margen de la conquista de los españoles y de cualquier otra etnia, pero se puede ver que de forma voluntaria asumen el abandonar lo propio para ser parte de la nación, por algo los autores como Escalante y Hoogshagen (1994) los catalogan de mixes progresistas, ya que cambian sus hábitos y costumbres por la no exclusión y acceso a los derechos materiales que toda persona puede gozar.

El cambio para Bajoit (2008) (ver pág. 56) implica formas de supervivencia de los mixes, están lejos de la culturocracia, ya que obedecen a una estructura de género donde los hombres siembran y las mujeres venden, por lo tanto solo se pueden observar influencias de poder y autoridad, y se coincide con que esta culturocracia barre la izquierda, estos grupos siempre apoyaran esa ideología por su historia de exclusión y rechazo.

LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJO SOCIAL

De Souza y Vega (2004) (ver pág. 57), los mixes son ciudadanos con derecho, sensibles con subjetividad, aunque sea contenida por su grupo, aunado a lo que Tello (2008) (ver pág. 57) se requiere que los mixes formen parte de sus propios programas de intervención y no de los programas que el gobierno o el Estado Nacional “cree” que necesitan o requieren.

Al iniciar un cambio, los mixes cubren los requisitos de carencias y problemas, la cuestión radica en que para cualquier mecanismo de participación esperan que se les de algo, el asistencialismo tan mencionado está arraigado, la presente propuesta sería una invitación a la conciencia de poseer decisión y una vida individual y comunitaria que requiere cambio y no espera, es

necesario que los mixes reconozcan los problemas como suyos, no como ajenos dónde el responsable para resolverlos en su totalidad es el gobierno, los puntos de ruptura que Tello menciona implican el no ubicarse como seres sensibles ante sí mismos, menos ante el grupo o comunidad, resultado del proceso de individualización del capitalismo.

MIXES DE LA BAJA

Un elemento importante se refiere a que algunos mixes en las entrevistas afirman el hecho de que no fueron conquistados por ninguna etnia ni por los españoles y se reafirma lo que propone Nahmad (1994) al respecto (ver pág. 61) Se corrobora lo que menciona de ningún tipo de artesanía o producto cultural, la vestimenta se está perdiendo y la lengua tiende a desaparecer aun en esa comunidad aún y cuando los datos estadísticos hablan de un aumento en el uso de su lengua.

Nahmad (1989) hace hincapié en la resistencia que este grupo tiene y que se reconoce en toda la República Mexicana, en la que desarrollan su sociedad a su tiempo, quiero hacer notar que esto es más frecuente y visible en la zona alta, ya que en la baja específicamente en Mogoñe Viejo solo se reconoce a la UCIZONI como la única organización que se preocupa por trabajar los derechos de la zona norte del Istmo, pero que los mismos pobladores reconocen con tendencias partidistas de izquierda PRD y endeble en mantenerse apartidista, no se coincide con el mismo autor en que los mixes buscan los cargos públicos por el servicio comunitario, sino por el prestigio personal y para aprovecharse de los débiles al menos en esta localidad.

La participación de los mixes de la Baja en la educación bilingüe, por el rescate de su lengua y de elementos comunitarios por medio de la escuela, aunque se mantienen la institucionalización y no la esencia de la cultura implica un gran esfuerzo, de su parte, no solo en sus localidades, sino en todo el estado de Oaxaca es de reconocerse y se coincide con el autor en que participan de la vida nacional, económica, política y desarrollo de modelos educativos en el país.

CONCLUSIONES

La identidad de los mixes se sustenta en las asimetrías grupales que desembocan en la sumisión ante el ejercicio del poder del sistema patriarcal dominante, esta identidad asignada y asumida se va transmitiendo entre los individuos al igual que las formas subjetivas de sobrellevar las vivencias y experiencias individuales y grupales, lo que impide adquisición de compromisos y responsabilidades a largo plazo aunado a que el Estado retoma las formas naturales de Organización para seguir imponiendo y transmitiendo el rol de asistencia.

Las emociones manejadas al interior de los procesos que componen la comunalidad mixe, merman la convivencia y los consensos que solían ser parte preponderante de los pueblos originarios, y formas naturales de organización, la vergüenza y el miedo, en el caso de las mujeres son las emociones que influyen en la toma de decisiones y participación en las asambleas, y se ve la influencia del capitalismo en que las personas ven por los beneficios individuales rompiendo con los beneficios comunes que mantenían unidas a estas comunidades, por lo tanto la participación que se logra es condicionada obteniendo beneficios inmediatos a corto plazo.

Las emociones se relacionan con la identidad étnica mixe como procesos paralelos, estas influyen en la toma de decisiones para adquirir compromisos y responsabilidades a largo plazo. En el caso mixe específicamente de la comunidad de Mogoñe Viejo las mujeres sienten más miedo y vergüenza para participar, lo que se relaciona con la seguridad y autoestima para realizar tareas por si mismas.

La comunalidad mixe de la baja mantiene los aspectos centrales que maneja Rendón de fiesta, poder, territorio y asamblea, pero se van deformando por la intromisión de religiones y partidos políticos, en el caso de las asambleas de ejidatarios las emociones permean negativamente, como lo es el enojo específicamente, en este sentido no logran ponerse de acuerdo y dadas las divisiones de pertenencia a los partidos es como se da la credibilidad en determinados líderes, se observa la imitación en comportamiento en cuanto al asumir el poder por parte de los zapotecos o mestizos, como el hacerse de más terrenos por contactos y ejercer el poder inequitativamente sobre los que menos tienen.

La comunalidad mixe se mantiene a marchas forzadas debido a que es requisito para algunos Programas del Gobierno como lo es *Oportunidades, Setenta y más*, entre otros, el participar por medio del tequio y mantener el beneficio del programa, de ahí que el Estado mantiene y coopta las formas naturales de organización, impidiendo que generen acciones como etnia, los ejidatarios tienen muchos conflictos y no se ponen de acuerdo entre ellos para tomar decisiones, se está a la espera de que el Gobierno les resuelva sus problemas de forma asistencial, ven el desarrollo comunitario centrado en la infraestructura y no en la organización.

Las emociones que más se detectaron en la observación de la comunidad fueron como ya se mencionó el miedo, la apatía a no participar, la ira o enojo contenido y la vergüenza a dar puntos de vista, esto solo se deja a los que tienen más poder con las autoridades municipales, o conocimiento por estudio.

En el contexto de la globalización se observan contradicciones en cuanto a que se reconocen a las culturas de México como parte de la riqueza multicultural lo que beneficia el reconocimiento y rescate de la lengua, adopción de elementos que ofrece la tecnología pero en lo económico hay nula participación dado que su productividad es baja, forman parte de los perdedores y desfavorecidos de dicho sistema económico. Aportan mano de obra barata que es contratada por temporadas a los países del norte.

Por lo tanto se creó la propuesta educativa de intervención que aborda la sensibilización en hombres y mujeres en torno al arraigo rescatando lo positivo del espacio, localidad y territorio al que pertenecen, a sí mismos como individuos, que poseen sentimientos y con capacidad de expresarlos, estos elementos fortalecen la identidad y se podrían retomar los elementos de comunalidad para generar una sensibilización que fortalezca la identidad individual, de género y colectiva para que las emociones se canalicen de forma positiva para generar el bien común a través de la participación de todos.

Con respecto a la Identidad determinada y atribuida por la situación esta si repercute en su conducta para dirigirse como pobres y discriminados que no dirigen su self para cambiar el entorno porque cumplen las expectativas de identidad asignada por lo que se espera de ellos.

Las relaciones asimétricas que viven se relacionan con los roles que se esperan que cumplan, con la propia evaluación de sí mismos y con las emociones, que reprimen y contienen en las que hay una historia grupal y desde luego personal, finalmente aunque el grupo de las pautas para lo que se debe sentir, lo que experimentan en lo individual no los determina. Y aunque ya estemos en el siglo XXI, su Identidad étnica mixe su valoración en comparación con otros grupos implica un sentimiento de inferioridad y vergüenza o culpa en el que por historia necesitaron de los demás para gobernarse hoy tienden más a imitar al grupo que tiene el poder, lo propio se va diluyendo.

La organización social dentro de esta comunidad implica el crear diferentes comisiones que resuelvan o mantengan el contacto con las personas de los diversos programas del gobierno, aplican el mandar obedeciendo por prestigio y ejercicio de poder, esas podrían ser las variables socioculturales, individuales y subjetivas que propician la organización en la comunidad, además de los estudios y la influencia por partidos políticos que estén el gobierno a nivel municipal.

La tradición y permanencia de lo mixe, en su organización para mantener continuidad generacional implica mantener la diferencia a partir del uso de su lengua, la siembra como eje fundamental de arraigo e identidad, implica cambios inevitables, como el proceso Globalizador; dirigen su self ante estas exigencias del exterior, tratando de aceptar que la pobreza es inherente a la tradición, al ser mixe y al sobrevivir con la producción de autoconsumo y/o venta, aunque el Gobierno asista, se asumen como individuos que no tienen alternativas y que están acostumbrados a mantenerse así, con pocas oportunidades de diversión mediadas por las creencias religiosas, pero la válvula que permite continuar es la religión y la fiesta.

La ventaja es que la comunidad contiene y las emociones individuales quedan diseminadas en el conglomerado de familia nuclear o extensa, las fachadas institucionalizadas están en función de las expectativas del público, adquieren un significado y una estabilidad independientes de las tareas específicas desarrolladas, tienden a convertirse en una representación colectiva y un hecho en sí mismo los integrantes se integran por dependencia recíproca (cada uno confía en la conducta correcta de los demás) y de familiaridad recíproca (son cómplices en el mantenimiento de una apariencia determinada).

Considero que conviene a los indígenas o grupo excluido proteger la actuación para no alterar su propio concepto, estructura, dependencia y organización. El Interaccionismo Simbólico permitió poder interpretar el fenómeno del discurso emitido aún siendo un sector popular, pobre con grandes necesidades no elitista para el grupo superior, pero dentro de su organización son elitistas.

La institucionalización de la fachada se modificaría a partir de dirigir el self para transformar el entorno del grupo mixe, implica que se asuman como individuos, sensibles que accionan, a partir de la elección y decisión retomando sus experiencias para generar cambios desde sus usos y costumbres. De ahí que el Trabajo Social brinde los elementos necesarios a partir del taller de sensibilización en hombres y mujeres mixe, para revalorar su comunalidad y formas naturales de organización en beneficio común, retomando los aspectos que el capitalismo permite en cuanto a la creación de redes, intercomunicación inmediata a favor de la gobernanza global.

La intervención implica fortalecer y formar individuos que den calidad al capital social, que puedan estar en paz con su identidad y trabajen en conjunto para lograr fines comunes alejados de los intereses individuales producto del capitalismo. A pesar de estar inmersos en un contexto de asistencia de programas sociales, el contexto favorece la visibilización y reconocimiento de los grupos étnicos ya que como parte de la Globalización se rescata la multiculturalidad, dónde pueden darse alternativas de organización y desarrollo en tolerancia, a partir del reconocimiento de los roles que han jugado se podrían explotar más alternativas de desarrollo, debido a que nadie da lo que no tiene en lo individual en lo grupal aplica puesto que ningún grupo puede reconocer en otros lo que no reconozca de positivo en sí mismo.

BIBLIOGRAFIA

Aguilar, A. (2007) Distribución territorial de la población: patrones de concentración y dispersión, Instituto de Geografía, UNAM ponencia sobre Lineamientos para una Política Nacional de Desarrollo Territorial, El Colegio de México

Ávila Angulo, M.L. y Díaz Bautista M. (1997) Tesis Profesional “Evaluación de tres métodos de control para el vector del “Chino” en jitomate en rotación con mucuna y maíz en Mogoñe Viejo, Guichicovi, Oaxaca México” de ingeniero en Agroecología, Chapingo, México

Bajoit, Guy La tiranía del “Gran ISA”, Profesor emérito de Sociología de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). *Identidad, Año 3, núm. 6, marzo 2009*, consultado 21/05/2009 4:45 pm. <http://www.culturayrs.org.mx/revista/num6/Bajoit.pdf>

Bajoit, Guy (2008) El cambio Social análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas, siglo XXI de España Editores, traducción Hernán Pozo (2003) España

Barrington Moore, J. (2007) La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión-IIS-UNAM, México

Bartolomé Miguel Alberto (2005) Una lectura comunitaria de la etnicidad en Oaxaca Centro INAH Oaxaca en Lisbona Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Basabe M., Celorio; R. de la Vía; L. Echebarría; M. Hormaza y D. Paéz (1989) Perspectivas psicosociales de las emociones, salud mental y psicología y psiquiatría Clínicas y comunitarias. en Emociones perspectivas psicosociales A. Echebarría, et. Al Editorial fundamentos, Caracas.

Bauman, Z. 1999. La globalización. Consecuencias humanas. México: Fondo de Cultura Económica.

Beals, R. (1942) Los mixes occidentales de Oaxaca en Nahmad Sittón Salomón, (1994) Fuentes etnológicas para el estudio de los pueblos ayuuk (mixes) del Estado de Oaxaca, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Oaxaca (CIESAS) y el Instituto Oaxaqueño de las culturas

Boisier, S. (2006) Globalización, geografía y regiones en un contexto de flexibilidad. Ponencia en el seminario Internacional sobre perspectivas contemporáneas del desarrollo regional. El Colegio de México, octubre

Bonfil Batalla (1992) “Pensar nuestra Cultura Ensayos” Alianza Editorial, 2ª. Edición México, 1992

Bustamante Teodoro 2000 Indígenas trastocan el orden simbólico de la política. Fuerza y límite de los símbolos. Iconos. Revista de ciencias sociales, abril, número 009 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito, Ecuador

Brivio Borja, Adriano La autogestión comunitaria, 22 de agosto 2005, sitio web de gestión de negocios de internet. Citado en Gestión social y Evaluación de proyectos sociales Silvia Solís San Vicente y Carlos Arteaga Basurto, PAPIME, ENTS, 2009

Carrillo, M. (2002) Estudios regionales en México. Selección de teoría y evidencia empírica: Desarrollo regional” Universidad de Puebla

Castanedo Celedonio, (2005) Psicología humanística norteamericana, edit. Herder, México

Castel Robert, 1998 “La lógica de la exclusión” en Bustelo Eduardo y Alberto Minujin (coords.) Todos entran, Propuesta para sociedades incluyentes, Bogotá UNICEF, ed. Santillana

http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=964&Itemid=72 1:33 pm. 25 de junio de 2010

Tablas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de Pobreza alimentaria, pobreza de capacidades, y pobreza de patrimonio de 1992 a 2008 Consultado 30/11/ 2009 1:01 am. Mapa de rezago social según localidad 2005 consultado 30/11/2009 1:07 am.

Chávez A. y Lemus C. (2007) Movimientos Migratorios y Urbanización. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, UNAM, ponencia sobre Lineamientos para una Política Nacional de Desarrollo Territorial, El Colegio de México

COPEVI-SEDESOL. *Manual para la Planeación Estratégica Participativa del Desarrollo Local*. México. 2004

De Anda Muñoz J de J, Lovering Dorr A., Moreno López S. (1999) LA PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO EN UN CONTINENTE EN CRISIS, Universidad Autónoma de Aguas Calientes, Fondo para la modernización Superior FOMES

D’Angelo Hernández, Ovidio. La subjetividad y la complejidad. Procesos de construcción y transformación individual y social. En Problemas sociales de la complejidad. CIPS, Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, La Habana, Cuba. 2004. Disponible en la World Wide Web: <http://168.96.200.17/ar/libros/cuba/angelo14.rtf>

Dantzer R. (1989) Las emociones, Paidós studio, México

De Barbieri M. Teresita, Certezas y malos entendidos sobre la categoría de Género <http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/ddhh/img/Certezas%20y%20malos%20entendidos%20sobre%20la%20categoria%20de%20genero.%20Por%20M.%20Teresita%20De%20Barbieri.pdf> consultado 31 de agosto de 2010

Delgado M. (2005) Espacio Público y Comunidad, De la verdad comunitaria a la comunicación generalizada en Lisbona Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

De Souza Silva José y Vega Guzmán María Cecilia 2004 Familia, ciudadanía y transformaciones sociales: escenarios para el trabajo social en el contexto del cambio de época (parte III) InterSedes: Revista de las Sedes regionales, año/vol. V, número 008 y 009 Universidad de Costa Rica Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro, Costa Rica redalyc

Durkheim Emile, Las Reglas del método sociológico, Premiá la red de Jonás, 1984

Duverger Maurice, 1972, Metodologías en Ciencias Sociales

EMAS, ¿A poco las mujeres tenemos Derechos? México 1992

Espinoza Vergara M. (1986) Evaluación de proyectos sociales. Buenos aires, Humanitas

Evangelista Elí, 1998, Historia del trabajo social en México, ENTS Plaza y Valdés editores, México

Fernández P., Tuirán A., Ordorica M., Salas G., Camarena R., Serrano E., (2006) Informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 2006, (versión electrónica base 2000) Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos indígenas y Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, México CDI-PNUD. <http://www.cdi.gob.mx> consultado 16/06/2009 3:57 pm.

Fernández, I., Zubieta, E. y Páez, D. (2000) Expresión e inhibición emocional en diferentes culturas. En D. Páez y M. M. Casullo (comps.), Cultura y Alexitimia: ¿cómo expresamos aquello que sentimos? Pp. 73- 98 Buenos Aires: Paidós.

Galeana de la O Silvia coord. (1999) Promoción Social una opción metodológica, Escuela Nacional de Trabajo Social

Galeana, S. y Tello N. (2008) Intervención Social Serie de cuadernos teórico prácticos desarrollo local y promoción social, número dos, UNAM, México

Gamio Manuel, (1948) Consideraciones sobre el problema indígena, México

García, B. (2004) El desarrollo regional y la organización del espacio, siglos XVI al XX, UNAM Océano, México

García Canclini, N. (2005) La Globalización imaginada. Editorial Paidós, Buenos Aires, Argentina.

Garzón, E. (2001) El problema ético de las minorías étnicas en Carbonell, M., Cruz, J. Vázquez, R. compiladores Derechos Sociales y Derechos de la Minorías Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM y editorial Porrúa

Giannini, H. (1998) Abandono y Solidaridad en Mayor Federico

Gigena, A. (2009). Descubrimiento y obliteración de la subjetividad indígena. *Nómadas (Col)*, 226-239. <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=105112061016>. ISSN 0121 7550. Consultado 18 de septiembre de 2010 11:22 am.

Giménez, Gilberto (2007). Estudios sobre la cultura y las identidades sociales. México, CONACULTA-ITESO.

Gilberto Giménez, 2007 “Formas de discriminación en el marco de la lucha por el reconocimiento social”, en Gall Olivia, (coord.) Racismo, mestizaje y modernidad: visiones desde latitudes diversas, México, D.F. CEIICH y CRIM- UNAM

Giménez Gilberto (2009) IIS, Seminario Identidades teorías y métodos para su análisis 18/06/09 Auditorio del CEIICH Torre II de Humanidades, cultura, cambio cultural y religión teoría y análisis del discurso

Giménez G. (2010) Cambio Global, artículo inédito de la clase de Sociología de la Globalización en FCPyS UNAM, semestre 2010-2

Giménez, Gilberto “Multiculturalismo” Auditorio de Instituto de Investigaciones y Humanidades, C.U. 22 de abril de 2010 Conferencia

Google Earth, 30 de mayo de 2010 a las 13:52

Goffman, E. (1991) Los momentos y sus hombres Textos seleccionados y presentados por Yves Winkin, ediciones Paidós, Barcelona, Buenos Aires, México, 231 p.

Goffman Erving (1995) Estigma. La identidad deteriorada, Amorrortu editores, Buenos Aires

Goffman, E. (2004) La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu editores, Buenos Aires, Madrid, pp. 280 pág. 255

Gurrutxaga A. El redescubrimiento de la comunidad, Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, ISSN 0210-5233, Nº 56, 1991, pags. 35-60 consultado 13 de septiembre 2010 2:37 pm.

Heller, Agnés (1989) Teoría de los sentimientos; Editorial, Fontamara S.A. Barcelona

Hernández Bautista S. (2005) Autonomía indígena: Organización social y proyecto político. El caso de Tlahuitoltepec, Mixe, Tesis de licenciatura en Sociología, apoyada por la Dirección

General de Evaluación educativa UNAM y Programa de becas para tesis de licenciatura en proyectos de investigación (PROBETEL) Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Hernández Ramírez V. (2008) Reseña de Illouz,(2007) "Intimididades congeladas" Athenea Digital, número 13, 291-296, consultado 11 de octubre de 2009, 11:50 pm <http://redalyc.uaemex.mx>
<http://psicologiasocial.uab.es/athenea/index.php/atheneaDigital/article/view/506>

Hoogshagen S. La aculturación de sociedades indígenas. Un estudio de caso mixto en Nahmad Sittón Salomón, (1994) Fuentes etnológicas para el estudio de los pueblos ayuuk (mixes) del Estado de Oaxaca, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Oaxaca (CIESAS) y el Instituto Oaxaqueño de las culturas

INI, Derechos indígenas. Lectura comentada del Convenio 169 de la OIT. México 1991

Javiedes, M. de L. (1997) Trad. La estructura Psicológica de las relaciones Intergrupales, Tajfel, H. Differentiation between Social Groups, Academic Press, London 1978, caps. 2, 3 y 4

Klerk F. (1998) Construyendo sociedades multiculturales, en Mayor Federico en colaboración con Roger-Pol Droit, Los derechos humanos en el siglo XXI, cincuenta ideas para su práctica, textos inéditos reunidos por Los derechos humanos en perspectiva, ediciones UNESCO- Icaria editorial, Barcelona, España

Lagarde M. (1996) La multidimensionalidad de la categoría género y del feminismo en González Marín Coordinador Metodología para los estudios de género. IIE-UNAM México, pp.48-71

Lagarde M. (2001) Género y Feminismo, Cuadernos inacabados 25, Desarrollo Humano y Democracia, Horas y horas la editorial, España

Levy Norberto, (2000) La sabiduría de las emociones como interpretar los mensajes que nos transmiten el miedo, el enojo, la culpa, la envidia, la vergüenza... Activapsicología Plaza y Janés editores, S.A., España

Luévano A., Cuenca M.L., Miranda C., y Lombera R., (2002) Construyamos todos el futuro de Chiapas Manual para la planeación estratégica participativa del Desarrollo Local, Gobierno de Chiapas, Secretaría de desarrollo Social, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, (COPEVI) AC

Maldonado Alvarado B. (2002), La comunalidad como una perspectiva antropológica india, en Rendón Monzón Juan José (2003) La comunalidad Modo de vida de los pueblos indios Tomo I

May Rollo (2000) Amor y Voluntad, contra la violencia y la apatía en la sociedad actual, Gedisa, Barcelona

MC Leish, J (1984) La teoría del cambio social Fondo de cultura económica, México.

Minujin Alberto, 1998 Vulnerabilidad y exclusión en América Latina, en Bustelo Eduardo y Minujin Alberto(coords.); Todos Entren, Bogota; UNICEF, edit. Santillana

Mirafuentes Galván, Jose Luis, 2006 Tradición y cambio sociocultural. Los indios del noroeste de México ante el dominio español. Siglo XVIII Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM EHN 35, julio-diciembre pp.71-115

Moix, 1991.- Introducción al Trabajo Social.-Madrid, Edit. Trivium

Mora, J. y Sumpsi, J. (2004) Desarrollo Rural: nuevos enfoques y perspectivas. Proyecto regional de cooperación técnica para la formación en economía y políticas agrarias y de desarrollo rural; Cuadernos FODEPAL

Munné F (1989) Entre el individuo y la sociedad. Marcos y teorías centrales sobre el comportamiento interpsicosocial Biblioteca de Ciencias Sociales Barcelona.

Nahmad S. (1989) Frontera territorial e identidad étnica de los mixes, Primeras jornadas sobre estudios antropológicos Mixtecos y Mixes, CIESAS- Oaxaca, Cuaderno 1

Nahmad Sittón Salomón, (1994) Fuentes etnológicas para el estudio de los pueblos ayuuk (mixes) del Estado de Oaxaca, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Oaxaca (CIESAS) y el Instituto Oaxaqueño de las culturas

Nivón, E. (2006) Identidades culturales y cohesión social en el territorio, Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Iztapalapa, Ponencia en el seminario Internacional sobre Perspectivas Contemporáneas del Desarrollo Regional. El Colegio de México

Páez D., Echebarría A. y Villareal, M., (1989) Teorías psicológicas –sociales de las emociones en Emociones perspectivas psicosociales A. Echebarría,et. Al Editorial fundamentos, Caracas.

Pérez Ruiz Maya Lorena (2005) La comunidad indígena contemporánea, límites, fronteras y relaciones interétnicas INAH en Lisboa Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Portilla, M. (2003) “Actores sociales en el desarrollo rural territorial” Sinopsis No 8, agosto 2003

Pozas R. y de Pozas I.H. (1980) Los Indios en las clases sociales de México, siglo XXI editores S.A. México

Quitmann Helmut, (1989) Psicología Humanística Conceptos fundamentales y trasfondo filosófico, editorial Herder, Barcelona

Ramos Samuel, (1965) El perfil del hombre y la cultura en México, Austral, México

Reidl, L. (2005) Celos y envidia: emociones humanas, UNAM, México, D.F.

Reidl, L. y Jurado, S. (2007) *Culpa y Vergüenza: caracterización psicológica y social*, Facultad de Psicología, UNAM, México D.F.

Rendón Monzón Juan José (2003) *La comunalidad Modo de vida de los pueblos indios Tomo I*

http://www.rioaxaca.com/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=4090:1630-el-salario-minimo-en-oaxaca-no-alcanza-para-satisfacer-necesidades-basicas-denuncia-adolfo-toledo&catid=61:general&Itemid=121, consultado el 22 de noviembre de 2010 a las 10:22

Rogers Carl (1980) *El camino del ser*, editorial Kairós, Barcelona

http://portal.salud.gob.mx/contenidos/programa_nacional/programa_07.htmlhttp://portal.salud.gob.mx/contenidos/programa_nacional/programa_07.html consultado 25 de junio de 2010 2:02 pm

<http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=80236425> de junio de 2010 12:39 pm

Sánchez Serrano Rolando (2008) *La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados* (p. 97-131) en *Observar, escuchar y comprender Sobre la tradición cualitativa en la investigación social*, María Luisa Tarrés Coordinadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, El Colegio de México, Miguel Ángel Porrúa, México

Sen Amartya, (2000) *Desarrollo y Libertad*, planeta, España, Baecelona sitio web <http://odh.pnud.org.do/biblioteca/tercerdiplomadoendesarrollohumano>

Scholte, J.A. 2005: *Globalization*: New York, St. Martin's Press

Scott J. W. *El género: una categoría útil para el análisis histórico* <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/scott.pdf> consultado 31 de agosto de 2010

Stavenhagen Rodolfo, 2000 "Derechos humanos y ciudadanía multicultural. Los pueblos indígenas" en *Prud'homme, Jean- Francois Demócratas, Liberales y Republicanos*. México, D.F. El Colegio de México

Sumpsi, J (2004) *Experiencias de desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe*, Banco interamericano de desarrollo, Universidad politécnica de Madrid

Tajfel Henri, 1984, *Grupos Humanos y Categorías sociales*, Estudios de psicología social, Biblioteca de psicología; edit. Herder, Barcelona

<http://www.talleresfamiliares.gob.mx/portalTalleres/negociof.htm> 25 de junio 2010 12:27 pm

Tello Peón, N. (2008) *Trabajo social en la comunidad, Manual de prácticas*, Estudios de opinión y participación social, A.C. México, pág. 34

Tello Nelia (2008) Apuntes de Trabajo Social, Estudios de opinión y de Participación Social,

Valencia J.F., Páez, D. y Echebarría A. (1989) Teorías sociopsicológicas de las emociones en Páez, et. Al

Vázquez Rodolfo (2005) Entre el individuo y la comunidad. Derechos de las minorías étnicas en Lisboa Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Vela, Peón Fortino (2008) Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa, p. 63-95 en Observar, escuchar y comprender Sobre la tradición cualitativa en la investigación social, María Luisa Tarrés Coordinadora, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, El Colegio de México, Miguel Ángel Porrúa, México

Zárate Hernández Eduardo (2005) La comunidad imposible. Alcances y paradojas del moderno comunalismo, El colegio de Michoacán en Lisboa Guillén M. coord. La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo, El colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

ANEXOS

Fig. 1 (Ávila y Díaz, 1997:4)

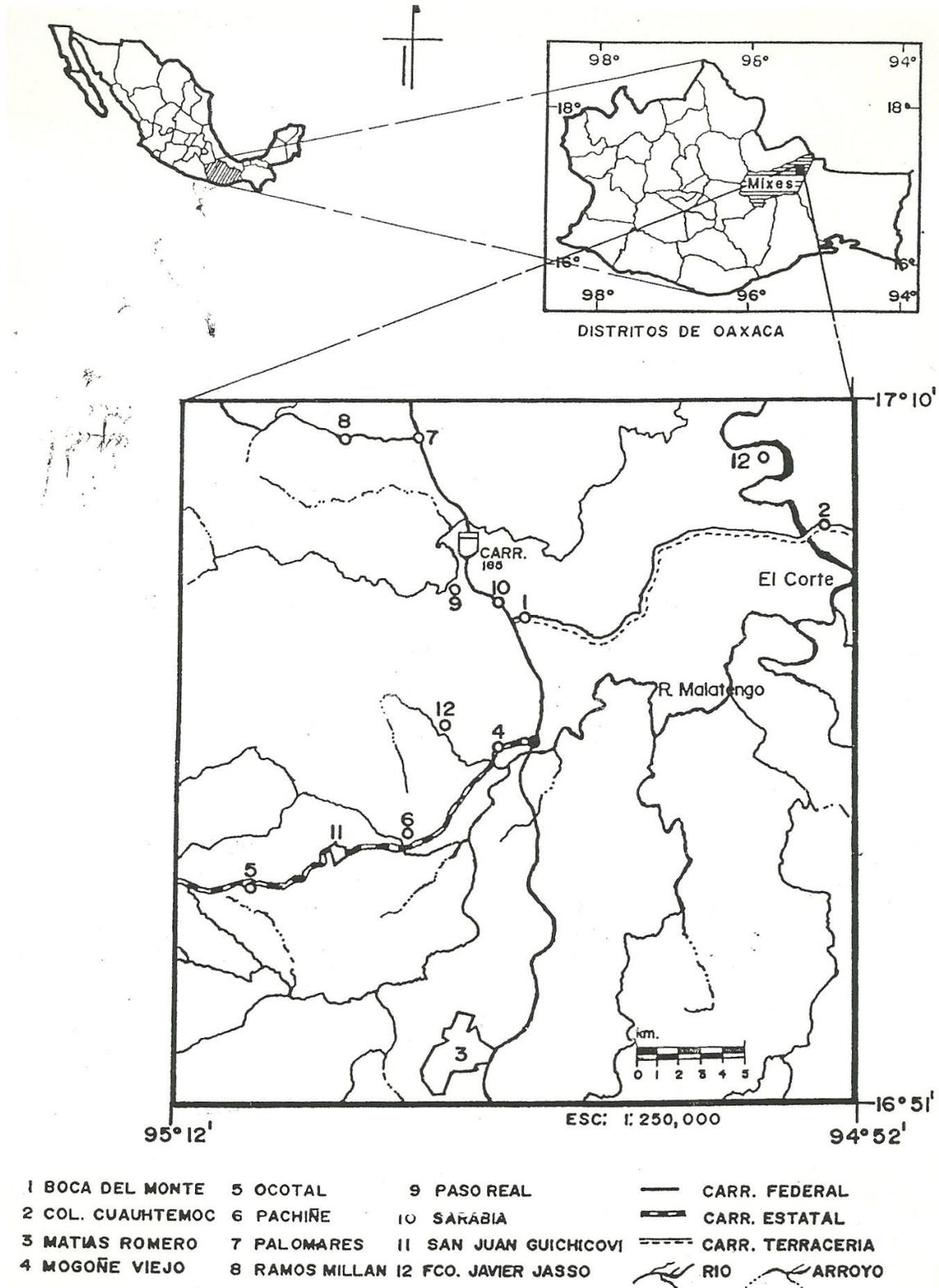

FIGURA I.- LOCALIZACION DE LA COMUNIDAD ESTUDIADA.

Fig. 2 (Servicio Meteorológico Nacional citado en Ávila y Díaz, 1997:7-8)

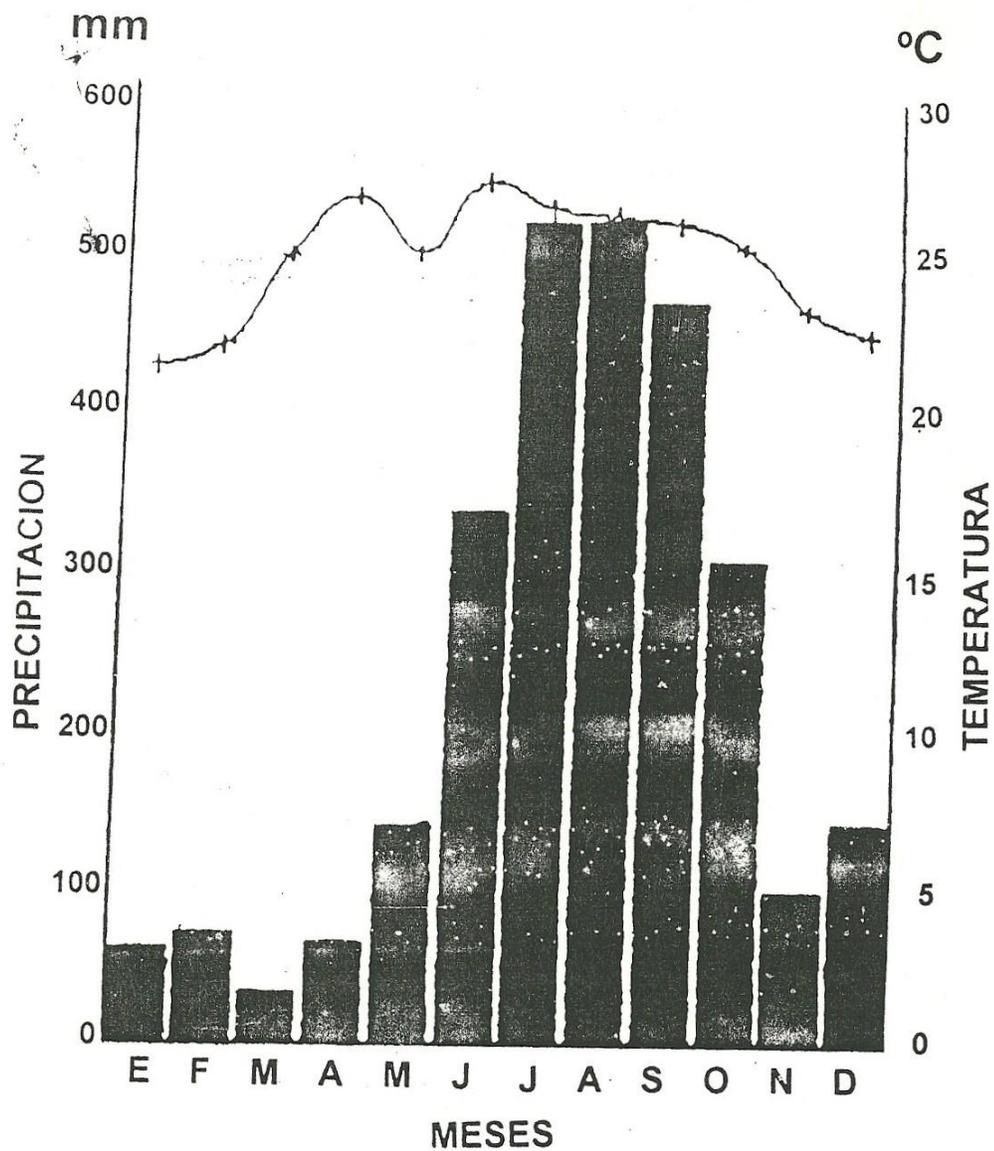

Figura: 2 Distribución anual de la precipitación y temperatura media anual en Mogoñe Viejo, Mpio. de San Juan Guichicovi, Oaxaca.

Fuente : Servicio Meteorológico Nacional, información inédita (Con 6 años de observación).

Figura 3 (en Ávila y Díaz, 1997:8)

Fig. 4 Cómo llegar a Mogoñé Viejo por carretera

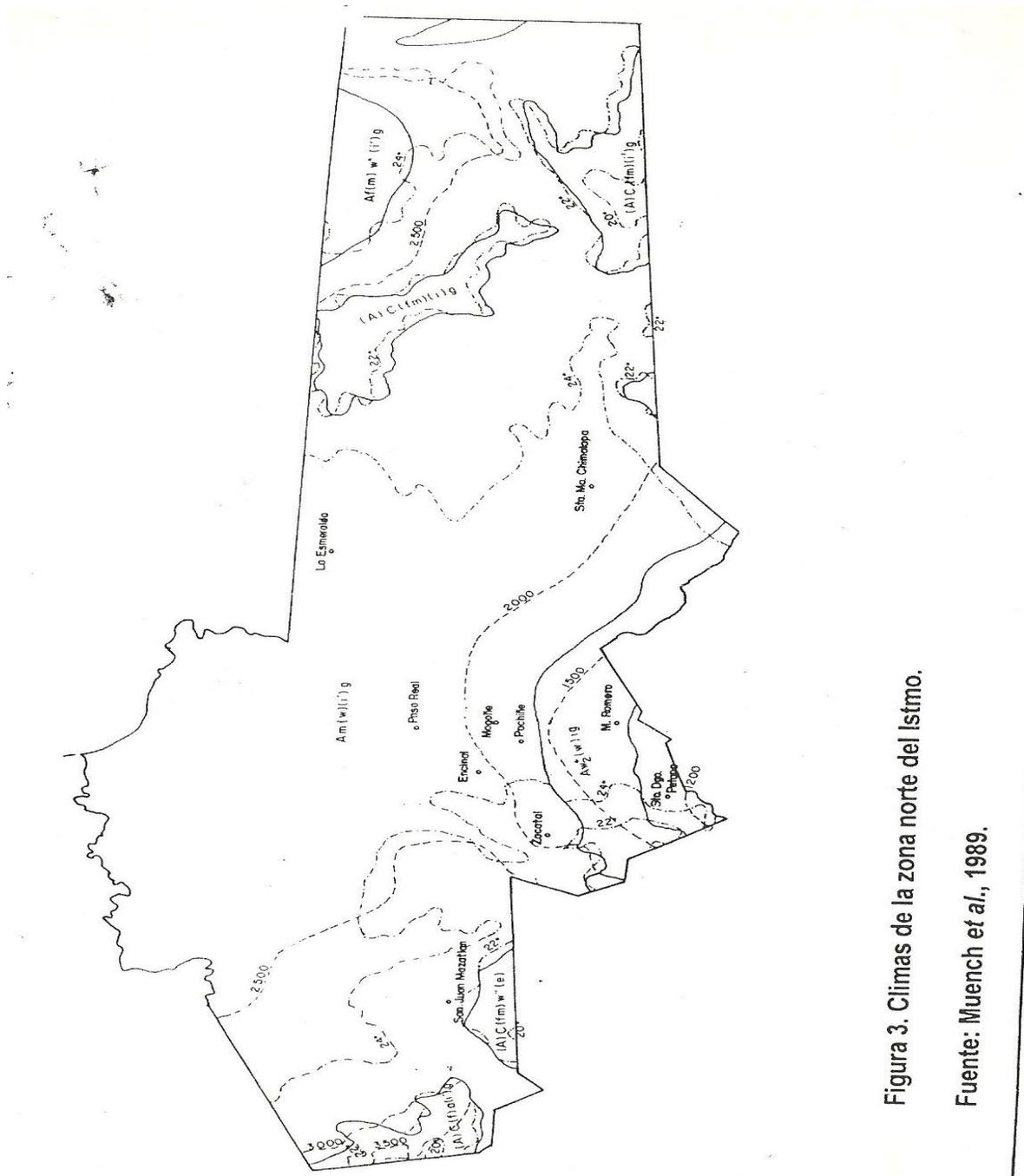

Figura 3. Climas de la zona norte del Istmo.

Fuente: Muench et al., 1989.

Fotos

satelitales de Mogoñé Viejo:

La localidad de **Mogoñé Viejo** está situado en el Municipio de San Juan Guichicovi (en el Estado de Oaxaca). Tiene 744 habitantes. **Mogoñé Viejo** está a 105 metros de altitud.

Figura 5 Los caminos que se ven más blancos son los pavimentados hay zonas de terracería todavía.

Consultado 30 de mayo de 2010 1:52 pm.

ANEXO 1

CARTA DESCRIPTIVA DE TALLER DIAGNÓSTICO

DIRIGIDO A: pobladores de Mogoñe Viejo, Municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca

OBJETIVO GENERAL: Hacer un análisis general del contexto que se vive y los problemas que se tienen.

OBJETIVOS ESPECÍFICO: Realizar un diagnóstico de los principales problemas que se tienen en la comunidad priorizando para dar solución*

Sesión diagnóstica de Mogoñe Viejo			
TIEMPO	PROPOSITO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y DESARROLLO	MATERIALES
20	¿Cómo estamos? Ubicar la realidad de cómo se encuentra La telaraña	Nombre y palabra clave, ¿Qué comunidad tenemos?, ¿Qué comunidad queremos? ¿Cuál es la importancia de la participación ciudadana en el desarrollo local? Al final reflexionar ¿Qué paso?, ¿Qué sintieron?, observar el tejido, tensa, floja, la participación de cada uno, relación de esta con la realidad que vivimos.	Estambre
20	¿Quiénes están dentro? Que ubiquen las organizaciones que participan	Programas y proyectos que se están llevando a cabo quien los ejecuta, beneficios e impactos, instancias de gobierno, organizaciones y grupos sociales, iniciativa privada, empresas o cualquier otro actor social, reflexión grupal en torno a la práctica local en torno a la planeación quienes y como participan.	Marcadores y rotafolios
20	¿Con qué contamos? Lluvia de ideas	Mapa local, recursos naturales y ambientales, tenencia de la tierra, caminos, agua entubada, drenaje, electrificación, escuelas, servicios que presta el municipio, organizaciones sociales existentes, organizaciones políticas, culturales, religiones, principales problemas, potencialidades para el desarrollo, vocación económica (principales fuentes de ingresos con que cultivo)	
40	¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Árbol de problemas	Desafíos, incomodan, están en estado negativo, buscar las causas porque el problema ocurre. Árbol de problemas: raíces son las causas, tronco los problemas follaje los efectos. 1) Identificación de los problemas plenario, 2) Descripción de los problemas en grupos por problemas o conjunto de problemas	

		(describir el problema no causas ni consecuencias) 3) Análisis de problemas en grupos por problema o conjunto, causas y consecuencias directas (causas hace que una cosa exista, como se genera el problema y donde se concentra la acción, las consecuencias son los efectos causados 4) Socialización y Síntesis análisis de problema en conjunto Plenario, en un solo árbol se colocan las causas, descripciones y consecuencias, se busca la relación para construir una jerarquía. Agrupar los problemas para establecer prioridades	
10	Mi entorno y Yo	<p>¿Qué pensamientos y sentimientos tengo cuando?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participo • Me comprometo y • No recibo los mismos apoyos que las personas que conozco. 	

*COPEVI-SEDESOL. *Manual para la Planeación Estratégica Participativa del Desarrollo Local*. México. 2004

ANEXO 2

AGRADEZCO A TODAS LAS PERSONAS QUE COLABORARON EN EL PRESENTE ESTUDIO

A las señoras que participaron en el taller diagnóstico

1. María Elena Andrés Cruz	14. Gloria Toribio
2. Mirna Rafael Rosas	15. Rufina Morales Pérez
3. Leonora Francisco	16. Marilú Balbuena Villorio
4. Eufracia Antonio Valdiviezo	17. Glafira de Jesús
5. Maria Luisa Gómez	18. Glafira López Vázquez
6. Audifa Gómez Morales	19. Gudelia Antonio
7. Regina Navarro	20. Ana Luisa José
8. Amalia López Bustamante	21. María Luisa Gómez
9. Guadalupe Bustamante	22. Lucila Bustamante
10. Leticia Reyes	23. Ana Morales
11. Martha Morales	24. Estela Antonio
12. Elsa Gómez Valdiviezo	25. Angélica
13. Ana Teresa José	

A los hombres y mujeres de Mogoñe Viejo que accedieron a contestar la entrevista:

1. Silvia Martínez Isabel	10. Idalia Juan López
2. Martha Antonio Gutiérrez	11. Lamberto López Pedro
3. Josefina Eugenia Gómez	12. Apolonio Lázaro Isabel
4. Marilú Balbuena Villano	13. Ana Luisa
5. Nicanor Lázaro Álvarez José	14. Cenobio Gutiérrez Silverio
6. Norberto Antonio Zacarías	15. Alfredo Godín
7. Celia Pineda Patiño	16. Florido Ortiz Marcelino
8. Víctor Álvarez Valdivieso	17. Glicería Miguel Francisco
9. Claudio Morales Bustamante	18. Victoriano Castañón López

19. Mario López Gómez	27. Marcelino Escobar
20. Leonora Francisco Martínez	28. Profe. Félix Gutiérrez Gómez
21. Guadalupe del Carmen Antonio Ruíz	29. Ing. Antonio Valdivieso Gutiérrez
22. Salvador Juan Antonio	30. Enfermera Laura Escobar Martínez
23. Rosa María Juan Miguel	31. Profa. Concepción Martínez Isabel
24. Elsa Juan Miguel	32. Santiago Antonio Zacarías
25. Gregorio Antonio Juan	33. Emiliano Bustamante Sebastiana
26. Hortensia Martínez Isabel	34. Regina Navarro Zamora

De igual forma se agradece al agente municipal el apoyo brindado para realizar el presente estudio

C. Gaspar González Miguel Agente de policía Municipal de Mogoñe Viejo

C. Claudio Morales Bustamante Autoridad Ejidal

C. Emiliano Bustamante Sebastiana Consejo de Vigilancia