

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO**

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

**UN ACERCAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD SOCIAL DE LAS JÓVENES ESTUDIANTES
INDÍGENAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO: UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.**

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

Licenciado en Trabajo Social

presenta

ADA EDITH VELÁZQUEZ CAMACHO

DIRECTOR DE TESIS: ADRIANA ORNELAS BERNAL

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. SEPTIEMBRE 2013

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

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.

Datos generales.

Nombre:

Ada Edith Velázquez Camacho.

Número de cuenta:

30529146-6

Dirección:

5 Cerrada de Corregidora Mz.17 Lt.20, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, Distrito Federal C.P. 14250

Teléfono

Móvil: 55 27 03 04 38

Fijo: 54 46 90 91

Correo electrónico:

ada.velazquez89@gmail.com

bk11823@yahoo.com.mx

Generación:

2008-2012

Fecha de nacimiento:

10 de abril de 1989

Agradecimientos.

A mis padres Valentina e Ignacio quienes han trabajado y me han apoyado en todo momento para lograr mis sueños.

A mis hermanos de sangre Manuel, Merari, José y Araceli, a mi pequeños sobrinos Ángel, Valentín y Luz quienes me han inspirado todos estos años a luchar por un futuro.

A mis hermanas y hermanos de lucha.

A esas jóvenes que aceptaron participar en esta investigación y me abrieron sus corazones y vivencias.

A Adriana Ornelas gracias por su confianza y compromiso con esta investigación y además por convertirse en mi guía y ejemplo a seguir.

A Arturo Perrusquia quien dio vida a esta idea.

... india, me decían cuando niña, con el afán de ofender;
seguí los consejos de la madre-abuela:
las indias somos fuertes, guerreras, no le tememos a nada,
¡a defendernos!
y sí, así ha sido desde entonces...

(Luisa, náhuatl de Hidalgo)

CONTENIDO

CAPÍTULO 1 . UN ACERCAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIAL DESDE LA MIRADA DEL TRABAJO SOCIAL.	8
1.1 CONCEPCIÓN DE IDENTIDAD SOCIAL UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.	9
1.2 EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS UNIVERSITARIAS EN EL PROCESO DE COSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIAL.	18
<i>1.2.1 UNIVERSITARIAS INDIGENAS ETNICIDAD Y COMUNIDAD.</i>	26
CAPÍTULO 2 . DE LA COMUNIDAD A LA UNIVERSIDAD.	33
2.1 MIGRACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS: ALGO MÁS QUE CIFRAS.	34
2.3 ADAPTACIÓN, ASIMILACIÓN Y RELACIONES SOCIALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.	55
CAPÍTULO 3 ACERCAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIAL DE LAS JÓVENES INDÍGENAS UNIVERSITARIAS.	59
3.1 MUJERES INDÍGENAS: POBREZA, TRADICIÓN, USOS Y COSTUMBRES.	64
<i>3.1.1 RESTRICCIONES PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.</i>	74
3.2 TRANSGRESIÓN DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO.	79
3.3 REESTRUCTURACIÓN DEL SENTIDO DE PERTENENCIA, LAZOS Y VÍNCULOS SOCIO-CULTURALES DE LAS JÓVENES INDÍGENAS UNIVERSITARIAS.	83
3.4 MOTIVACIONES Y PROYECTO DE VIDA DE LAS JÓVENES UNIVERSITARIAS.	87
CAPÍTULO 4 APORTES DESDE EL TRABAJO SOCIAL	95
CONCLUSIONES	108
FUENTES DE INFORMACIÓN	111
ANEXO	-119-

INTRODUCCIÓN

La población indígena ha sido poco estudiada desde el Trabajo Social y menos aún los subgrupos que desarrollan actividades diferentes a las “socialmente esperadas” fuera de su comunidad, las mujeres a lo largo de varios siglos han tenido que enfrentarse al machismo, y las mujeres indígenas también a la sumisión y discriminación por su condición étnica, de ahí que dentro del imaginario nacional los indígenas no acceden a la universidad y menos aún las mujeres.

Alrededor de 80% de los indígenas en América Latina son pobres, situación que afecta en mayor grado a las mujeres por su condición de mayor desventaja y subordinación incluso al interior del grupo étnico al que pertenecen. Sin embargo, algunas mujeres indígenas acceden a la educación superior, se desarrollan como profesionista y otras más son parte de la élite intelectual.

El incursionar en nuevas temáticas y ahondar en los tópicos que se han utilizado en el Trabajo Social para la intervención, realizando un análisis de éstos desde la disciplina, es una necesidad urgente para posicionar al Trabajo Social dentro de las Ciencias Sociales a través de las aportaciones propias de la disciplina.

El análisis de la Identidad Social desde el Trabajo Social implica tomar en cuenta al sujeto, el contexto y el problema, es por ello que en esta investigación se realizará un análisis tomando en cuenta las tres dimensiones antes mencionadas, para así dar herramientas de apoyo a

los trabajadores sociales al realizar sus actividades profesionales cuando intervengan con este grupo poblacional.

Es importante señalar que el trabajo social también debe comenzar a dar aportes a la teoría y la construcción de sus propios métodos, conceptos y formas de abordar una temática. El conocimiento es diverso y la realidad compleja de ahí que e retomar los aportes de otras disciplinas y ciencias es más que necesario.

CAPÍTULO 1 . UN ACERCAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIAL DESDE LA MIRADA DEL TRABAJO SOCIAL.

La identidad se ha trabajado desde diversas disciplinas como son la Antropología Social, la Psicología Social, la Sociología y el Trabajo Social, el concepto de Identidad Social dentro de las Ciencias Sociales es relativamente reciente, sin embargo, ya se han establecido desarrollos conceptuales y teóricos para su estudio.

La importancia de realizar un estudio acerca de la Identidad Social desde el Trabajo Social recae en que al ser una disciplina reciente, cuya especificidad ha sido la intervención, sus aportaciones teóricas son escasas, sin embargo, para consolidarse dentro de las Ciencias Sociales debe construir conocimiento a partir de las particularidades que posee, por lo que iniciaremos este capítulo haciendo alusión a la definición y la postura que tomaremos a lo largo de este texto referente al Trabajo Social.

1.1 CONCEPCIÓN DE IDENTIDAD SOCIAL UNA MIRADA DESDE EL TRABAJO SOCIAL.

La columna vertebral del Trabajo Social es la intervención que es una “acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene como objetivo desencadenar procesos de cambio social” (Tello, 2008, p. 9). Cabe destacar que de poco sirve la intervención sin sustento teórico y recíprocamente, es por ello que el Trabajo Social se nutre de otras ciencias y de su propia experiencia para aprehender la realidad; tomaremos como principio la definición de Trabajo Social de Nelia Tello:

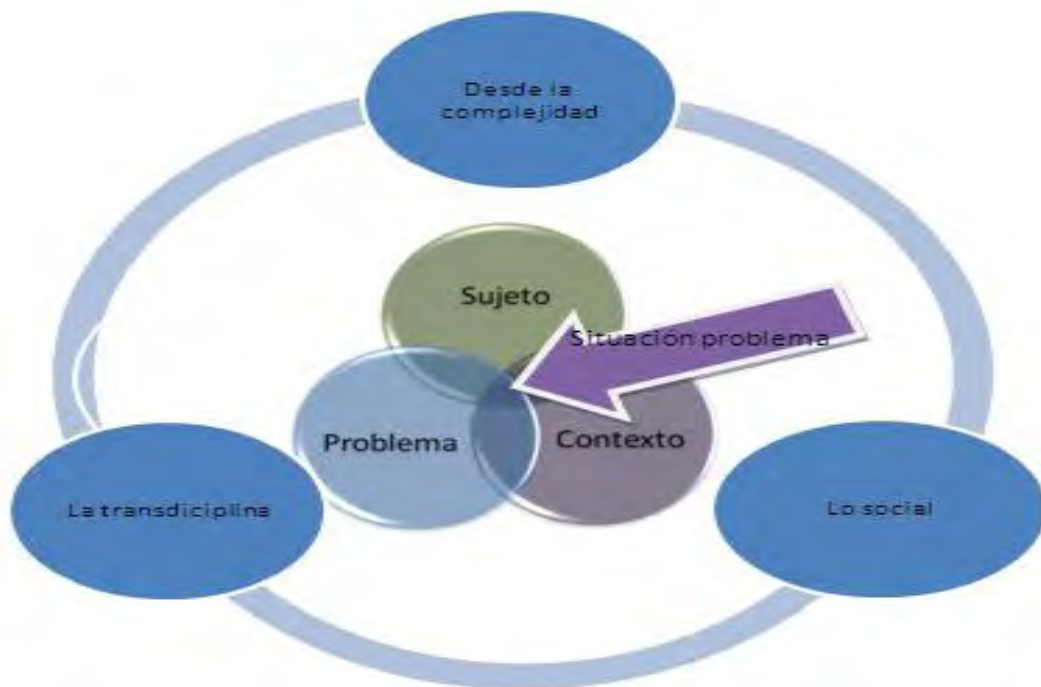
El Trabajo Social es una disciplina de las ciencias sociales que tiene por objeto de estudio la intervención social con sujetos concretos –individuales o colectivos– que tienen un problema o carencia en un momento determinado. Su acción deviene de lo social y recae en lo social, precisamente en el punto de intersección [Ver figura 1] que genera la relación sujeto, problema, contexto.¹(Tello, 2008 p. 9)

Este razonamiento plasma íntegramente el quehacer de los(as) trabajadoras(es) sociales, rompe con la tradición filantrópica y de caridad, posicionando al Trabajo Social como parte de las Ciencias Sociales. Así que, explicaremos la postura de Tello, definiendo cada una de las esferas que constituyen el objeto de estudio.

¹ A esa intersección se le denomina situación problema que es la unidad de análisis del Trabajo Social, que debe de ser escrudiñada desde la complejidad, la transdisciplina y por supuesto desde lo social.

Tello (2008) sustenta que el *sujeto* [que pueden ser individuos o colectivos] se sostiene en lo social² y responde a un espacio-tiempo, el *contexto* está constituido por el tiempo y el espacio en el que se interrelacionan los sujetos, finalmente el *problema social* “se constituye en la relación entre unos y otros, en el sistema, en la estructura y la posición social de quienes entretejen el mundo de vida configurado por las presencias y las ausencias” (p. 13)

Figura 1. *Esquema definición de Trabajo social*

Fuente: Creación propia basada en Tello, Nelia (2008) Apuntes de Trabajo Social.

² Para Kisnerman (1998) lo social “alude a lo que se dice respecto a la sociedad o a la relación entre seres humanos. Algo es social cuando está inserto, anudado, en algún tipo de relaciones (...) lo social aparece cuando se constituye un nudo de significados compartidos entre varios sujetos (...) en el espacio de significados del que participan o que construyen conjuntamente. Por eso no hay que confundir lo social con lo colectivo. Lo social alude a la naturaleza de las relaciones, lo colectivo a la cantidad o conjunto de personas involucradas en algo (...) lo social es una producción humana que se modifica a través del tiempo (...) es proceso y es producto, por lo tanto su naturaleza es histórica, propia de una cultura y una sociedad”. (p. 135-136)

El objeto de estudio de la disciplina exige una visión integral de los procesos sociales, por lo que incursionar en nuevas temáticas que fortalezcan la especificidad del Trabajo Social es una necesidad urgente (Garibaldi, 2008)

La identidad es un concepto utilizado durante la intervención en las diferentes áreas del desarrollo profesional de los trabajadoras(es) sociales, sin embargo, se retoman conceptos y teorías acerca del tema que generalmente se ubican sólo en la esfera de lo individual, limitando el análisis integral de los procesos sociales, es decir, sólo se toma en cuenta una de las dimensiones que componen la unidad de análisis del Trabajo Social.

La noción de identidad contiene en su lógica interna, un proceso de separación y de unificación en las relaciones de interacción entre grupos e individuos. Dos corrientes se interesaron en la noción de identidad: la primera es la *Individualista* que fue impulsada sobre todo por los psicólogos e incluso psicoanalistas; la segunda corriente es la del *Imaginario y el cotidiano* cuyos principales representantes son Mills, Mead, Schütz, Bachelard y Bergson. (Gutiérrez, 2009)

La identidad, nos permite entender las ideas y las imágenes del mundo que se conforman en el imaginario social colectivo, las cuales involucran factores sociales y los espacios de socialidad.

La constitución de imágenes, símbolos, discursos, etcétera, que generan parámetros de interpretación y de representación en el proceso de interacción, a partir de las cuales los seres

humanos conforman su cotidianidad, sus tiempos sagrados y profanos, sus aspiraciones, deseos y valores, se da a través de un proceso al que se le denomina identidad. (Gutiérrez, 2009)

Toda identidad individual o colectiva, requiere del *reconocimiento social* para que exista social y públicamente, presentado en cuatro posibles configuraciones (i) *Identidades segregadas*³, (ii) *Identidades hetero-dirigidas*,⁴ (iii) *Identidades etiquetadas*⁵ e (iv) *Identidades desviantes*⁶. De ahí que la identidad permita a los actores ordenar sus preferencias y escoger las alternativas de acción.

La definición de la Identidad Social del sujeto es a través de las pertenencias sociales, mediante la apropiación e interiorizan del *complejo simbólico-cultural*, es decir, los sujetos pertenecientes a un grupo comparten el núcleo de las *representaciones sociales*⁷ con su comunidad.

³ Que es cuando el actor se identifica y afirma su diferencia independientemente de todo reconocimiento por parte de otros. (Giménez, 2009)

⁴ El actor es identificado y reconocido como diferente de los demás, pero él mismo posee una débil capacidad de reconocimiento autónomo. (Giménez, 2009)

⁵ Aquí el actor se autoidentifica en forma autónoma, aunque su diversidad ha sido fijada por otros. (Giménez, 2009)

⁶ En esta existe una adhesión completa a las normas y modelos de comportamiento que proceden de afuera, pero la imposibilidad de ponerlas en práctica induce el rechazo de los otros. (Giménez, 2009)

⁷ “Es una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, orientado a la práctica, que contribuye a la construcción de una realidad común a un conjunto social; „tienen también por función situar a los individuos y a los grupos en el cambio social [...], permitiendo de este modo la elaboración de una identidad social y personal gratificante, es decir, compatible con sistemas de normas y valores social e históricamente determinados“. (Mugny y Carugarti:183) Y para Lipiansky las representaciones sociales son atributos identificadores de cada persona, los cuales son un conjunto de características tales como disposiciones, hábitos, tendencias, actitudes o capacidades, a lo que se añade lo relativo a la imagen del propio cuerpo. Dichos atributos se relacionan en lo individual teniendo rasgos de personalidad diferentes por un lado (inteligente, constante, ingenioso) y por el otro características de socialización (paciente, afectuoso, amistoso, romántico)”. (Citado por Aguirre, 1999)

La Sociología y la Antropología abordan la cuestión colectiva de la identidad a finales del siglo XX debido a la emergencia de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil OSC, migraciones, reivindicaciones regionales concibiendo la relación directa con el discurso de los sujetos y la interacción social, que se encuentra en la esfera subjetiva de los actores sociales (Mercado, 2009).

En sus inicios la cuestión identitaria era abordada por los psicólogos quienes buscan entender la identidad como resultado de mecanismos que se puedan reducir a una escala individual, mientras que los antropólogos sociales y sociólogos la indagan como el “*precipitado* de una pluralidad de identificaciones [étnicas] que poseen propiedades *sui generis*” (Cardoso, 2007, p. 57) en donde también deberían de incluirse los trabajadores sociales; es por ello que el concepto de identidad individual requirió ser “desarrollada” para entender la identidad también desde lo social, es decir, desde los vínculos y las relaciones sociales.

Tajfel (1984) propone que la identidad social es parte del auto-concepto de un individuo, ya que “por muy rica y compleja que sea la imagen que los individuos tienen de sí mismos en relación con el mundo físico y social que les rodea, algunos de los aspectos de esa idea son aportados por la pertenencia a ciertos grupos o categorías sociales” (p. 255),

La identidad se configura dentro de un contexto, en el que el “valor” de la persona se reduce a sus vínculos de pertenencia, las personas están envueltas de una *identidad cualitativa* que se forma, se mantiene y se manifiesta por los procesos de interacción y comunicación social, es decir, es fundamental para la construcción de la identidad, la pertenencia a un grupo.

La definición de Gilberto Giménez (2009) de Identidad Social nos permite retomar la relación entre las jóvenes universitarias indígenas y el complejo simbólico que comparten con sus comunidades de origen y los nuevos contextos donde interactúan, es decir, un análisis desde lo social:

Es la auto y hetero percepción de un “nosotros” relativamente homogéneo y estabilizado en el tiempo [in-group], por oposición a “los otros” [out-group], en función del reconocimiento de valores, proyectos y orientaciones comunes, así como de una memoria colectiva real o supuestamente compartida. (p. 54)

Las identidades colectivas o sociales no son agregados de individuos, pero tampoco identidades que trasciendan a los individuos que los constituyen. Se trata de *entidades relacionales* que se presentan como totalidades diferentes de los individuos que las componen y en cuanto tales obedecen a procesos y mecanismos específicos. (Lipiansky, 1992)

Es por ello que la definición de Gilberto Giménez para analizar la Identidad Social desde el Trabajo Social nos pareció la más adecuada, debido a que nos plantea que la Identidad Social es producto de la pertenencia y el reconocimiento, que serán definidos por los vínculos y lazos sociales que se establezcan, es decir, desde lo social, que es desde donde se realizan los análisis e investigaciones en Trabajo Social y más aún, abarca las tres dimensiones de la unidad de análisis.

Cuando Giménez en su concepto nos habla de la “auto y hetero percepción de un “nosotros” relativamente homogéneo y estabilizado en el tiempo” se refiera a cómo se ve el individuo, cómo cree que lo ven y cómo es visto por los demás; para aproximarnos a esta auto-hetero-percepción abordaremos el sentido de pertenencia y la etnicidad, es decir, un acercamiento a su concepción como mujeres, como indígenas y como universitarias.

En la segunda parte de su concepto, Giménez (2009) menciona que esto es “en oposición a „los otros“, en función del reconocimiento de valores, proyectos y orientaciones comunes, así como de una memoria colectiva real o supuestamente compartida” a esta confrontación nos aproximaremos desde los lazos y vínculos socio-culturales, adaptación y nuevamente desde el sentido de pertenencia.

En las sociedades modernas, el aprehender el complejo simbólico pasa de ser una imposición a una opción para los sujetos, en ese sentido “comporta un proceso de categorización, a través del cual los sujetos asignan un valor a los grupos y los clasifican de acuerdo con los rasgos que consideran relevantes, para justificar su elección por ciertos grupos y, a su vez para diferenciarse de los demás.” (Mercado, 2010, p. 248)

En las sociedades modernas, el aprehender el complejo simbólico pasa de ser una imposición a una opción para los sujetos, en ese sentido “comporta un proceso de categorización, a través del cual los sujetos asignan un valor a los grupos y los clasifican de acuerdo con los rasgos que consideran relevantes, para justificar su elección por ciertos grupos y, a su vez para diferenciarse de los demás.” (Mercado, 2010, p. 248)

La identidad social es un proceso que se constituye sobre tres lineamientos primordiales que son: (1) la identidad como distinguibilidad, (2) la identidad como persistencia en el tiempo y (3) la identidad como valor, que describiremos a continuación.

(a) *La identidad como distinguibilidad.* La identidad se le atribuye a una persona o grupo social a los que se les adjudica una caracterización numérica y una cualitativa, esta última se forma por los procesos de socialización.

Debido a que la identidad se forma por los procesos de interacción social y de comunicación, se requiere del auto-reconocimiento y hetero-reconocimiento. De ahí que la pertenencia social sea “un criterio básico de la distinguibilidad de las personas: en el sentido de que, a través de ella, los individuos internalizan en forma idiosincrásica e individualizada las representaciones sociales propias de sus grupos de permanencia y referencia” (Giménez, 2009, p. 34).

(b) *La identidad como persistencia en el tiempo.* Se refiere a la permanencia en el tiempo y en el espacio, es decir, “la identidad implica la percepción de ser idéntico a sí mismo a través del tiempo, del espacio y de la diversidad de situaciones” (Giménez, 2009, p. 40), hablamos de una continuidad en el cambio, es decir, la identidad se mantienen en constante recomposición y adaptación, sin dejar de ser la misma, es un proceso abierto e inacabado.

(c) *La identidad como valor.* Nos referimos al valor ya sea positivo o negativo que le adjudican los actores sociales a su identidad, a partir de ese valor asignado, el individuo definirá su relación con su contexto y con los otros. Cuando el sujeto la valora positivamente estimula su

autoestima, la creatividad, la pertenencia, la solidaridad, etcétera. Cuando la evaluación es negativa es porque ésta ha dejado de proporcionar ventajas en su contexto.

La interacción social es fundamental en la construcción de la identidad es por ello que retomaremos el concepto de Identidad Social ya que se encamina al análisis de lazos, interacciones y representaciones sociales, de igual manera permite descubrir la existencia de actores sociales que han sido ocultados bajo categorías o segmentos más amplios, como es el caso de las mujeres universitarias indígenas.

La concepción de Identidad Social se desarrolla en dos esferas interdependientes que es la hetero-percepción y la auto-percepción, que atraviesan los tres lineamientos anteriores; la Identidad Social como distinguibilidad y como valor, permiten analizar elementos desde lo social como son el sentido de pertenencia, adaptación, asimilación de género y étnica, al igual que los lazos y relaciones sociales que se construyen alrededor de los lineamientos, esto como primer acercamiento a la concepción de Identidad Social desde el Trabajo Social.

1.2 EL SENTIDO DE PERTENENCIA DE LAS MUJERES INDÍGENAS UNIVERSITARIAS EN EL PROCESO DE COSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIAL.

Como se había mencionado en el apartado anterior, el considerarse parte de un grupo y a su vez que los miembros de éste lo reconozcan e incluyan a la colectividad, es fundamental para la construcción de la Identidad Social. El ser miembro de un grupo, comunidad, etc., implica asimilar el complejo simbólico y la ideología que siguen los integrantes de la colectividad.

La Identidad Social es una concepción cercana al *habitus*, debido a que se puede conceptualizar como una interiorización de reglas sociales, como un conjunto de disposiciones orientadoras de la acción, como un sistema subjetivo, más no individual de estructuras interiorizadas, que son esquemas de auto-percepción y acción. (Castelan, 1999)

La identidad social se genera a través de un proceso social en el cual el sujeto al ser parte de una colectividad se define a sí mismo, a través de su pertenencia a un grupo, por lo que requiere del reconocimiento de los otros; es por ello que la identidad se reafirma o emerge en el proceso de interacción social (Mercado, 2009; Giménez, 1996), es decir, para el caso que nos atañe, no es suficiente con que la joven se adscriba a una comunidad étnica, sino que también debe de ser reconocida por los otros como perteneciente a esa etnia.

Galeana (1997) en su texto “La condición de la mujer indígena”, nos menciona que las mujeres indígenas migrantes pierden su identidad ya que al salir de su pueblo, “serán vistas como

figuras dañadas por la corrupción de costumbres ajenas, ya que adoptan hábitos y „modos extraños“, serán extranjeras en su propia tierra” (p. 121), sin embargo, tal afirmación es muy arriesgada, ya que la identidad no se construye sólo con el reconocimiento del otro, sino que es necesaria la auto-adscripción, así que la joven no pierde su identidad por el hecho de no ser hetero-adscrita a una comunidad, pero si se ve perturbada, como lo explica una de las entrevistadas: “me ha afectado [el que ya no se le considere parte de su comunidad] es una parte muy importante de mi identidad, (...), toda mi vida transcurrió allá” (Luisa), sin embargo, la joven se auto-adscribe y se considera parte de una comunidad indígena.

A los integrantes de una comunidad se le asignan tareas dependiendo de su sexo y edad principalmente, pero también se le confieren responsabilidades y privilegios por el sólo hecho de pertenecer a la colectividad.

Cuando una mujer ya no es considerada parte de la comunidad, se le puede hacer saber de manera explícita o al retirársele los *privilegios*, derechos y obligaciones que le correspondían como integrante de la comunidad; también puede darse el caso en el cual la joven se autoexcluye ya que no cumple con los requisitos que la propia comunidad exige, ejemplo de ello es lo que Luisa comenta acerca de un rito religioso realizado en su comunidad

...de palabra dicen que sí, que no hay problema ¿no?, yo soy de allá y me reciben, pero en la práctica no tengo el derecho a algo que hacen las mujeres, en las festividades religiosas las mujeres cargan a la virgen, mis hermanas que nunca cuestionaron esta parte, ellas pueden hacerlo pero yo no, yo nunca se los he

pedido, pero lo sé, sé que no lo puedo hacer, porque la gente elige tú haces esto, y a mí nunca me han elegido, y yo sé por qué, entonces nunca lo he pedido, y si es una parte que me afecta, que me hace sentir mal a nivel como personal.” (Luisa)

Cuando una persona es excluida totalmente por su grupo originario, es posible que esta rechace a su comunidad. Como se mencionó en líneas anteriores el sujeto se adscribe a aquel grupo que le permite la satisfacción de sus necesidades y su desarrollo, por lo que la adscripción de la joven a su comunidad de origen se pone en juego por el rechazo y supresión de privilegios, afectos y obligaciones, la pertenencia es fundamental en la construcción de la Identidad Social.

Chihu (2002) apoya la idea de que la Identidad Social es producto de la pertenencia y la comparación con “los otros” y fuera del grupo que implica dos distinciones: la primera distinción es realizada por los propios actores que forman el grupo y que se vuelven conscientes de la característica en común que poseen y los define como miembros de ese grupo; y la segunda distinción es la identidad de un grupo social desde fuera: es decir, “la identidad de ese grupo es sostenida únicamente por quien la enuncia y consiste en la identificación de una característica en común que comparten los actores que forman ese grupo.” (p. 8)

La comparación con “el otro” que nos menciona Chihu, implica distinguibilidad cualitativa que se afirma y se reconoce en los contextos de interacción y comunicación social, la cual admite características que definen de algún modo la especificidad, la unicidad del sujeto; los elementos que permiten esta diferenciación son:

- 1) La pertenencia a diversos colectivos y grupos
- 2) La presencia de atributos idiosincráticos o relacionales y
- 3) Una narrativa biográfica que recoge la trayectoria social de la persona. (Giménez, 2009)

Ahora bien, hemos venido haciendo mención de lo que es el sentido de pertenencia social, pero es necesario definirla de manera más puntual, para Pollini (1990) es la inclusión de la personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento de lealtad, mediante la adopción de algún rol dentro de la misma colectividad; pero sobre todo “mediante la apropiación e interiorización al menos parcial del complejo simbólico-cultural que funge como emblema de la colectividad en cuestión.” (p.186)

La pertenencia implica compartir un complejo simbólico-cultural, podemos decir que a través del sentido de pertenencia los individuos hacen propios en formas idiosincrásica e individualizada las representaciones sociales [hábitos, roles, tendencias, actitudes o capacidades y la imagen del propio cuerpo] propias de sus grupos de referencia o pertenencia. (Giménez, 2009)

La pertenencia social al no ser única y homogénea, se manifiesta en diferentes niveles de asimilación y aceptación del complejo simbólico-cultural, que pueden ir desde la *membresía nominal o periférica* a la *membresía militante* e incluso *conformista*, aunque también puede existir el desacuerdo. (Lorenzi-Cioldi, 1988). Se puede pertenecer sólo a grupos, colectividades y redes sociales [network] con los que se interacciona coyunturalmente y con los individuos que las constituyen. (Guidicini, 1985, citado en Giménez, 2009, p. 9)

La pertenencia a un grupo, en este caso étnico, es el resultado de la clasificación de los individuos en su entorno, a través de categorías o estereotipos que aluden a rasgos de personalidad, características físicas, conducta social, género, grupos étnicos y nacionales, respecto del otro, debido a que “a través de los estereotipos, los sujetos aprenden a referirse a los grupos que pertenecen en relación a los otros”. (Mercado, 2010, p.233)

Cardoso (2007) cita en su texto a Lehman quien en 1967 hace referencia a la importancia de la asimilación de roles y la posición de un grupo en la sociedad como parte fundamental de la identificación, es decir, el sentirse perteneciente a un grupo:

Mi opinión es que, cuando una persona se identifica como miembro de una categoría “étnica” [...] están tomando posiciones en sistemas de relaciones intergrupales culturalmente definidos [...] estos sistemas de relaciones intergrupales...engloban categorías complementarias de interdependencia compleja. Afirmando, en especial que, en realidad, las categorías étnicas son formalmente como los papeles [roles] y, en ese sentido, sólo muy indirectamente descriptivas de las características empíricas de grupos sustantivos de personas. (Cardoso, 2007, p. 59).

Las creencias y convicciones dan sentido a la vida y a las formas de comportamiento de los sujetos; en un contexto donde las redes sociales, los medios de comunicación masivos como la radio, internet, televisión, etcétera, muestran la heterogeneidad de las sociedades, dan pauta para que los sujetos se identifiquen con diversos grupos y se adscribirán a ellos a medida que

encuentren satisfacción a sus expectativas y sus aspiraciones, si esto acontece, entonces asumirán el complejo simbólico cultural de un grupo, aunque no en su totalidad ya que “en realidad sólo atenderán aquello que le es útil para conseguir su meta; pero la interpretación que haga de esto, será de acuerdo al contexto donde está inmerso”. (Mercado, 2010, p. 238)

Un ejemplo de lo anterior es el caso de Sonia, quien se adscribe a la etnia otomí ya que ésta le aportó un beneficio

...de hecho yo me enteré ya que estaba en la facultad había una beca para indígenas y dije pues vamos a buscarnos, buscamos a nuestro municipio [risa] y vimos que pertenecíamos a los grupos indígenas y dije yo estoy dentro de otomí, y le dije a mi mamá fijate que mira, y me dijo no pues sí, pero así si, si no ni por enteradas [risa]. (Sonia)

sin embargo, desconoce los *usos y costumbres*⁸ de su comunidad, al igual que las tradiciones que constituyen la esencia de la etnia otomí, cuando se le cuestionó acerca de cuál era su sentir acerca de pertenecer a una etnia, ella comentó “es un orgullo, porque no todos tienen el privilegio de tener esa cultura y esas raíces y conocer esas cosas, conocer las actividades que se realizaban, eso te hace que tengas otra cosa, algo diferente a alguien más, así

⁸ Cuando hablamos de usos y costumbres hacemos referencia a “una forma de organización sociopolítica consuetudinaria, que se rige por una lógica diferente a la político-partidista, puesto que esta última implica la elección a través del voto secreto y se constituye en una decisión de carácter individual.” (Canedo, G. 2008, p.403) A la joven se le pregunto de manera directa sobre usos y costumbres, ésta hizo referencia a tradiciones religiosas en su comunidad, posterior a sus respuesta se le pregunto acerca de formas de organización y sistemas normativos a lo cual respondió que no los conoce. El hecho de que la joven no conozca los usos, costumbres y cosmovisión otomí es debido a que durante su infancia y su adolescencia no se le inculco su raíz indígena., esta joven al inicio de su entrevista comento se enteró de su origen indígena cuando ingreso a la universidad.

como, así otro pedacito de algo, no algo de así como de una persona normal” (Sonia) , sin embargo, al ahondar no puede definir, describir o caracterizar “esas cosas”.

No conoce el complejo simbólico que dice hacer suyo, retomando lo que menciona Mercado la joven sólo se adhiere a la comunidad otomí, ya que esto le permitirá continuar con sus estudios, es decir, cumplir sus objetivos.

Caso contrario es el del resto de las entrevistadas, a quienes desde pequeñas se les inculcó y se les educó bajo una tradición patriarcal y con la cosmovisión indígena en la mayoría de los casos, a pesar de que están orgullosas de ser indígenas, sí rechazaron costumbres e ideas que no les permitían desarrollarse plenamente, sobre todo en la cuestión de género; las jóvenes entrevistadas al contrario de lo vivido por una gran parte de la población indígena, no son parte de las estadísticas ⁹ de discriminación y fueron beneficiarias de una beca durante su trayecto escolar y algunas actualmente en la universidad.

Las jóvenes que fueron entrevistadas, a pesar de haber sufrido carencias económicas y tecnológicas, lograron acceder a capitales culturales diferentes a los de las mujeres de su comunidad. Las indígenas entrevistadas tuvieron en sus vidas figuras femeninas que a pesar de no transgredir su rol tan marcadamente como lo hicieron ellas, sí criticaron el papel de la mujer o fueron independientes económicamente:

⁹ La discriminación es el principal problema que reporta la población perteneciente a alguna comunidad indígena (20%), seguido por la pobreza (9%), la falta de apoyos del gobierno (9%) y la barrera lingüística (7%). Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México ENADIS 2010. Resultados sobre diversidad cultural.

...de pequeña yo escuchaba a mi mamá, y mi mamá lo escuchaba de mi abuela, (...) yo escuché a mi mamá cuestionar muchas cosas cuando estábamos en la casa cuestiones domésticas, pero llegaba mi papá y se quedaba callada, no decía nada, pero se iba mi papá y entonces ya cuestionaba, entonces de ahí empecé ¡ah! yo a cuestionar (risa) sí. (Luisa)

Estas críticas hacia lo establecido, las llevo a desarrollar actividades y actitudes diferentes a las que se esperaban de ellas. Dentro de sus relatos las jóvenes describen cómo era la convivencia con los hombres, que fue de manera horizontal: “tenía como unos 5 o 6 años, pues me juntaba con mis primitos pues ellos eran casi puros niños (...) yo me juntaba con ellos pero jugábamos fútbol, y pues a veces era la única niña jugando entre puros hombres” (María), de ahí que ellas se confieran ambas identidades “viví las dos etapas, ser niño-niña” (Jimena)

Como hemos visto anteriormente, la pertenencia es una elección que está sujeta a las aspiraciones y metas de los sujetos, lo cual nos lleva a plantear que el contexto social en donde están inmersos los diferentes grupos, es decisivo en la construcción de la identidad social ya que éste determina la posición de los grupos y las representaciones que los sujetos tienen de éstos; influyendo esencialmente en la decisión que tomará el sujeto de pertenecer, o no, a cierto grupo.

1.2.1 UNIVERSITARIAS INDIGENAS ETNICIDAD Y COMUNIDAD.

Como se había mencionado al inicio de este capítulo el objeto de estudio del Trabajo Social es la situación problema, por lo que no es suficiente plasmar lo que observa el investigador, sino que es fundamental conocer lo que el sujeto cree, piensa y concibe con respecto a su contexto y su problemática. Para fines de esta investigación, se requiere conocer cómo las jóvenes universitarias conciben el ser indígena y la universidad.

Pero antes definamos a que nos referimos cuando decimos indígena, ya que a lo largo de la historia dependiendo del discurso político y social de cada época, se han utilizado las categorías de indio, indígena, pueblos indígenas, poblaciones indígenas, pueblos originarios entre otros.

Guillermo Bonfil escribió: "La categoría de indio, en efecto, es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial" (Bonfil, 1995, p. 342).

El Primer Informe del Estado del desarrollo económico y social de los pueblos indígenas, publicado por el Instituto Nacional Indigenista (INI)¹⁰ y el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en el año 2000, señala: "Indígena. Concepto de origen colonial que define a una

¹⁰ Desde el año 2003 se denomina CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

población que comparte una tradición cultural de raíz prehispánica, la cual se reorganiza y funda sus características formales en el marco de la sociedad novohispana y que retiene entre sus rasgos más importantes el hablar una lengua amerindia o el asumir una identidad con esa tradición." (INI, 2000)

Arturo Warman "establece una categoría social informal de contenidos confusos, delimitada con fronteras inciertas y variables, que divide y segrega, que opera y tiene consecuencias graves (...); jurídicamente preciso en la época colonial, se extendió y se volvió difuso en el siglo XIX bajo el influjo del pensamiento racista y evolucionista. Se aplicó a grupos que no conservaban lenguas y tradiciones indígenas y que probablemente eran mestizos pobres y rurales. En el siglo XX, cuando menos en el discurso público y en el pensamiento ilustrado o informado, el ámbito de aplicación del concepto indígena se redujo a quienes eran portadores de una lengua y tradiciones asociadas." (Zolla, 2004)

Guillermo de la Peña (2000) escribe:

"Desde el punto de vista del análisis social, lo indio debe entenderse como una dimensión identitaria (...) es importante seguir capturando información sobre las lenguas vernáculas, la indumentaria y otros rasgos culturales, entre los que habría que destacar la participación en instituciones comunitarias. Pero la atención debe fijarse principalmente en la identidad asumida: si una persona se considera o no indio, indígena o miembro de una etnia. Y como la identidad siempre implica sentido de pertenencia a un grupo, debe establecerse cuál es el grupo de referencia

pertinente: la comunidad, el barrio o vecindario, la familia, la parentela, la asociación ritual o la organización étnica militante. Es necesario pensar en *lo indio* como un concepto análogo, no unívoco ni equívoco, donde pueden darse distintas combinaciones de componentes para distintas situaciones. En la ciudad y en el campo e incluso en el extranjero. Sobre todo, es urgente remplazar los estereotipos y reificaciones por una visión de los indios como sujetos de su propia historia y constructores de su propio futuro." (p. 25)

Notemos que indio e indígena son conceptos que hacen referencia a la colonización y en la jerga popular suele utilizarse como ofensa hacia otro, de ahí que los pertenecientes a comunidades que conservan tradiciones, lengua y formas de vida que ya se realizaban antes de la colonia, y otras más que se significaron durante los distintos procesos históricos que se han suscitado en el país, al igual que dentro de los procesos migratorios donde han estado inmersos los pueblos indígenas, han provocado cambios en el complejo simbólico de la comunidad, lo que los ha llevado a una reestructuración de sus normas, cotidianidades, etc. Es importante señalar que esta lucha reivindicatoria también se está dando en la conceptualización, ejemplo de ello es que las comunidades indígenas apelan ya no a la generalización, sino a que se les reconozca como pueblos originarios o de tradición, otros más como el pueblo mexcatl, didxazá, etc., dejando en desuso el nombre que les asignaron los conquistadores, los no indígenas y los estudiosos de los indígenas.

Sin embargo, son discusiones que aún no encuentran un consenso, por lo que para los científicos sociales y dentro de la constitución política se les sigue denominando pueblos

indígenas. Es importante señalar que las jóvenes entrevistadas reivindican su identidad étnica y se autodenominan indígenas o indias, sin apelar a la connotación discriminatoria que la envuelve.

Para el estudio de lo indígena, se han construido conceptos que nos develan la forma de acercamiento y construcción de conocimiento en torno a esta temática, como son la etnicidad y lo étnico, que aunque hacen referencia a las comunidades y poblaciones indígenas, retoman aspectos distintos para su análisis.

Lo étnico, manejado por diversos teóricos no nos proporciona los elementos que como trabajadores sociales requerimos para nuestro análisis, ya que es una identificación cultural basada en lo observable y lo palpable, mientras que la etnicidad considera elementos subjetivos y de interacción social. El planteamiento de nuevas posturas con respecto a la investigación con relación a lo indígenas, nos posiciona dentro de los debates epistemológicos con otras disciplinas como la antropología, etnología, sociología y psicología social principalmente.

Barth (1978) dentro de su discurso antropológico utilizaba el término *étnico* para referirse a un colectivo de sujetos o comunidad que:

...se auto-perpetúa biológicamente, comparte valores culturales fundamentales, realizados con unidad manifiesta en formas culturales, integra un campo de comunicación e interacción, cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible en otras características del mismo orden. (p. 11)

Los trabajos en torno a lo étnico, se basan en la descripción de los aspectos históricos, geográficos, lingüísticos, culturales, religiosos, etcétera; es una cualidad de identificación cultural cuasi-física, ya que sólo hace referencia a lo visible, a lo que el investigador *mira*. Lo que nos puede hacer caer en errores como el de identificar a una persona como indígena por sus características físicas, por su lengua, etcétera., sin embargo, esta persona no se auto adscribe a ese grupo o no comparte el complejo simbólico-cultural, es decir, parece ser, pero no es.

Tania, una de las entrevistadas, considera que las personas de su misma localidad son indígenas al igual que ella por el hecho de hablar la lengua, compartir costumbres, usos, tradiciones y hasta características físicas; desde lo étnico en efecto ellos son indígenas, pero si apelamos a la etnicidad tal vez estas personas no se consideren indígenas ya que no se adscriben a la comunidad mazateca, a pesar de conservar parte del complejo simbólico:

...pues la gran mayoría por el simple hecho de hablar el mazateco, a algunos como que les da vergüenza, yo escuchaba el comentario de que a veces te encontrabas a alguno en la plaza, en la Ciudad de Oaxaca y le decías- *Hola ¿cómo estás?* y te decían *yo soy de aquí de Oaxaca*, pero es que tú eres de tal lugar, *-no, yo soy de aquí;* y les da vergüenza a la gran mayoría y hasta la fecha.

Estos hombres niegan su pertenencia a la comunidad mazateca cuando no se encuentran dentro de la misma; recordemos que los indígenas históricamente han sido discriminados y excluidos del desarrollo nacional –la comunidad de Tania no es la excepción- forzados a

insertarse y homogeneizarse en la sociedad mexicana, de ahí que algunos indígenas nieguen sus raíces.

Como ya habíamos mencionado en el capítulo anterior “la mera existencia objetiva de una determinada configuración cultural no genera automáticamente una identidad” (Giménez, 1996, p. 55) y la inexistencia de esa configuración no erradica o impide la construcción de la identidad, lo anterior lo podemos ejemplificar con María una joven indígena que ya no conserva la vestimenta típica, no habla la lengua originaria y ha transgredido ciertos roles y costumbres, por lo que podríamos erróneamente considerar que ya no es indígena o que *ha perdido* su Identidad Social, sin embargo, ella se auto- percibe como parte de la comunidad mazahua y estos también la reconocen como integrante de la misma:

Si tú te consideras indígena no importa si ya no te vistas, bueno, ya no uses las vestimentas ni hables la lengua, siempre y cuando conserves tal vez los usos y costumbres [...] pues la vestimenta, pues no la llevo y la lengua originaria tampoco la sé.

En esta investigación decidimos tomar como informantes a las jóvenes que se consideran indígenas, “es indio todo individuo que se siente perteneciente a una comunidad indígena, que se percibe a sí mismo como indio” (Caso, 1954, p. 177).

La categoría de *etnicidad* nos permite entender que lo que identifica una comunidad no son los rasgos culturales objetivos, sino los que cada miembro selecciona, por eso no basta con

pertenecer a cierto grupo para identificarse con él, la etnicidad es una cualidad de identificación psico-sociológica, de auto-adscripción [desde el grupo] y hetero-adscripción [desde fuera del grupo] (Aguirre, 1999; Mercado, 2010).

La etnicidad es proceso de interacción que nos permite captar los aspectos estructurales y los aspectos simbólicos. La etnicidad es una categoría que implica abordar a las comunidades ya no desde el punto de vista del observador, sino desde la perspectiva de sus miembros.

Chihu (2002) considera que la etnicidad involucra la participación de los integrantes de un grupo étnico, entendiendo a éste como una colectividad que se distingue por compartir lazos en común en lo que concierne a vínculos de parentesco, la lengua materna, tradiciones, valores comunes y la cotidianidad, “algunos rasgos culturales son utilizados por los actores como señales y emblemas de diferencia; otros son pasados por alto y en algunas relaciones, diferencias radicales son desdeñadas y negadas” (Barth, 1978, p.15).

Debido a que la identidad social se centra en las interacciones sociales la etnicidad es la categoría que nos permitirá abordar el auto y hetero percepción de las jóvenes de su comunidad y la identificación que tienen hacia ésta.

CAPÍTULO 2 . DE LA COMUNIDAD A LA UNIVERSIDAD.

Las jóvenes indígenas, para acceder a la educación superior, en específico a la UNAM, realizan desplazamientos territoriales ya sea estableciendo su residencia en la Ciudad de México o transportándose diariamente desde su comunidad; este traslado lleva a la joven a un contexto en donde deberá de buscar formas de sociabilización y estilos de vida, que le permitan sobrevivir.

A lo largo de este capítulo plasmaremos la situación nacional de las mujeres, enfocándonos primordialmente en lo educativo, lo que nos permitirá contextualizar la migración de las jóvenes indígenas; cómo vivieron el proceso migratorio y cómo han vivido la Ciudad de México y la Universidad, con respecto a su sentido de pertenencia y sus relaciones sociales.

Durante su llegada y estancia en la Ciudad de México, estas jóvenes se enfrentan a conflictos no sólo relacionados con la sobrevivencia, sino también emocionales y de identificación social y étnica, para sobrellevar estas hostilidades desarrollan estrategias que generalmente consisten en la construcción de redes y lazos sociales.

2.1 MIGRACIÓN DE LAS MUJERES INDÍGENAS: ALGO MÁS QUE CIFRAS.

Este apartado lo iniciaremos plasmando datos estadísticos de la población indígena, en especial lo concerniente a las mujeres; a grosso modo se presentarán los motivos de la migración¹¹, para posteriormente profundizar en la *migración educativa* y las implicaciones que esto conlleva, por lo que nos adentraremos en las vivencias de las jóvenes que “deciden” salir de sus comunidades, para finalmente conocer cómo estas universitarias perciben su nueva realidad y a ellas mismas.

La población indígena representa, aproximadamente, el 10%¹² de la población total del país (Censo de Población y Vivienda, 2010), el 40.5% de esta población tiene carencias alimenticias y sólo dos de cada 10 indígenas no están en pobreza¹³ (Enciso, 2012), lo que la coloca como una de las poblaciones con mayor vulnerabilidad, a pesar de los programas

¹¹ La migración la entenderemos como el desplazamiento de un sujeto de su lugar de origen, para establecerse ya sea temporal o permanentemente en otro lugar geográfico. La tipología migratoria más común es la siguiente: Migración campo-ciudad que es la expulsión de las zonas rurales a las grandes urbes que es la que abordamos en esta investigación. Migración campo-campo esta se da sobre todo por los campesinos que siguen los ciclos agrícolas. Migración ciudad-campo es en la que población urbana se desplaza hacia zonas rurales. Migración ciudad-ciudad las familias se desplazan de pequeñas ciudades a grandes urbes, o cambian de lugar de residencia para habitar más cerca de sus lugares de trabajo o escuela. Y por último la migración exterior que es cuando el sujeto se desplaza fuera de su país de origen, en el caso de México, la mayoría migra hacia Estados Unidos de Norte América y a Canadá.

¹² Cabe destacar que los conteos realizados de la población indígenas aún no son muy fiables, debido a que se contabiliza a la población indígena a partir de parámetros lingüísticos.

¹³ La pobreza en su nivel más general puede ser entendida como un nivel de bienestar no alcanzado diversos organismos internacionales y nacionales la miden basándose en índices económicos y de servicios, sin embargo, estudiosos como Boltvinik hablan de otros índices como son la pobreza cultural y humana. En México la pobreza se mide desde índices económicos y servicios por lo que se implementan proyectos como “suelo firme” para reducir la pobreza al menos en medición, aunque las condiciones de las comunidades realmente no cambien. Recordemos que las comunidades indígenas debido a que han sido excluidas del “desarrollo nacional” ya que estas han luchado por conservar sus tradiciones, cosmovisión, usos y costumbres; desde la colonia las comunidades indígenas han sido desplazadas de las tierras que les pertenecen por tradición, ya que muchas de estas son ricas en recursos naturales (actualmente las comunidades Zapotecas, Wixaricas, entre otras se siguen enfrentando a empresas privadas y al propio gobierno en defensa de sus recursos naturales), por lo que la pobreza no es una condición exclusiva de las comunidades indígenas, ni son estas responsables de la pobreza de sus comunidades, sino que su situación deviene de un sistema económico, político y social basado en la individualidad, la explotación y la propiedad privada.

gubernamentales, los esfuerzos internacionales y el trabajo de las OSC, sus condiciones de vida no han mejorado mucho, debido a que los programas son de asistencia principalmente y no de desarrollo ni de potenciación de los sujetos.

Posterior a la conquista de México, a las poblaciones indígenas se les segregó y prácticamente se les exterminó debido a la gran explotación a la que fueron sujetos, sin embargo subsistieron por lo que durante los años del México independiente y hasta ahora se les ha querido incorporar a la vida nacional a través de políticas homogenizantes y de rechazo a la diversidad, que han aniquilado a algunas agrupaciones étnicas y a otras más las han debilitado.

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior México es uno de los países con mayor diversidad étnica y lingüística, se contabilizan 68 pertenecientes a estas agrupaciones, (INALI, DOF, 2008) sin embargo, las lenguas que tiene mayor presencia en el país son Náhuatl¹⁴, Maya¹⁵, lenguas Zapotecas,¹⁶ las lenguas Mixtecas¹⁷, Nahñu (Otomí)¹⁸, Totonaca¹⁹, Tzotzil²⁰, Tzelzal²¹, Mazahua²², Mazateco²³, que se encuentran principalmente en la zona sur de la República, estos datos son de suma importancia ya que a pesar de los programas de “inclusión”

¹⁴ Es hablada en Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz.

¹⁵ Es hablada en Campeche, Quintana Roo y Yucatán

¹⁶ Es hablada en Oaxaca y Veracruz

¹⁷ Es hablada en Guerrero, Oaxaca y Puebla

¹⁸ Es hablada en México, Hidalgo, Jalisco, Querétaro y Veracruz

¹⁹ Es hablada en Puebla y Veracruz

²⁰ Es hablada en Chiapas

²¹ Es hablada en Chiapas y Tabasco

²² Es hablada en el Estado de México y Michoacán

²³ Es hablada en Oaxaca y Veracruz.

de las comunidades indígenas a la globalización, algunas comunidades indígenas han logrado conservar tradiciones, lengua, usos y costumbres.²⁴

La lengua es un referente fundamental, ya que a través de ésta se visibiliza la cosmovisión del que habla, por ejemplo, en náhuatl no existe el concepto de *malo*, para ellos es *no bueno*. A una gran cantidad de hablantes de lengua indígena se les ha hecho creer que al abandonar su lengua progresarán “cuando en realidad, como todas las lenguas, con más o menos esfuerzo son traducibles, porque a fin de cuentas son instrumentos del hombre y sus pasiones” (Equihua, 2008, párr. 8), sin embargo, debido a la discriminación y racismo de las instituciones y las personas mismas, se les ha obligado a los indígenas a adoptar el español como única lengua y últimamente el inglés.

Una de las jóvenes universitarias hace referencia a este hecho, ella no habla la lengua, ya que se le negó este conocimiento cuando era pequeña, debido a que su comunidad consideraba como signo de progreso erradicar su parte indígena, iniciando con la parte más visible que es la vestimenta y la lengua, como señala Luisa:

...mis abuelos y la gente mayor se reunieron y dijeron que la única manera que teníamos de avanzar en cuestión de conocimiento era dejando de hablar la lengua, ellos nos decían: no tú ya no hables, ve a la escuela y habla español, tengo unas primas que recuerdo que sí la hablaban pero a escondidas, allá se iban a jugar lejos, llegábamos nosotras y ya hablábamos español, pero paso el tiempo y ellas

²⁴ Muchas veces han logrado conservar su lengua, usos y costumbres y tradiciones, debido a la marginación en la que viven y otros más a partir de su lucha por la reivindicación de su “identidad étnica”, el ejemplo típico son los Zapatistas.

empezaron a considerar que el hablar náhuatl era algo inferior, y si fue en la comunidad que la gente grande lo hizo. (Luisa)

La idea que se propagó acerca de que una comunidad indígena sí quiere desarrollarse, debe borrar su parte indígena, se fundamenta en que las comunidades de habla indígena o con un mayor arraigo a sus tradiciones, usos y costumbres suelen ser las que se encuentran en mayor marginalidad y las que tienen los menores índices de escolaridad; el analfabetismo es un problema en México, alrededor del 6.9% de la población mexicana se encuentra en esta situación (Poy, 2011), sin embargo, esto es consecuencia de las políticas de desarrollo paternalistas y homogenizantes del Estado Mexicano, que son producto de investigaciones, diagnósticos y análisis que no toman en cuenta el sentir de las propias comunidades, y que reproducen imaginarios de lo indígena como sectores no preparados para la construcción de alternativas para su desarrollo.

Las comunidades indígenas generalmente están ubicadas en zonas de difícil acceso, por lo que no cuentan con instalaciones educativas y personal docente suficiente, que en ocasiones no está capacitado para transmitir conocimientos contextualizados.

En los últimos años, diversos grupos étnicos y algunas organizaciones tanto internacionales como nacionales, han trabajado por los derechos de los pueblos indígenas, como son la educación bilingüe e intercultural, sin embargo, ésta aún no tiene la cobertura suficiente para satisfacer las necesidades educativas de la población indígena, al igual que los contenidos de las materias que se imparten siguen siendo homogenizantes, ya que los libros por ejemplo de

matemáticas y español de nivel primaria sólo son una mera traducción, las carreras que se imparten en las universidades interculturales y bilingües en ocasiones no responden a los contextos concretos y a una cosmovisión indígena.

Tabla 1 *Porcentajes por sexo de hablantes de lengua indígena, analfabetismo.*

Indicador	Año	Total	Hombres	Mujeres
¹ Porcentaje de la población de 5 años y más de edad hablante de lengua indígena según sexo	2010	6.7	6.77	6.64
² Promedio de hijos nacidos vivos de la población femenina hablante de lengua indígena de 12 años y más	2010	N/A	N/A	3.35
³ Tasa de analfabetismo de la población hablante de lengua indígena según sexo	2010	26.62	19.14	33.73
⁴ Tasa de inasistencia escolar de la población hablante de lengua indígena de 6 a 23 años según sexo	2010	40.16	38.33	41.95

FUENTE: 1 Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010. 2 Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010. Microdatos de la muestra 3 Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010. Microdatos de la muestra 4 Inmujeres, Cálculos a partir de INEGI, Censo Población y Vivienda, 2010. Microdatos de la muestra

Debido a la pobreza que persiste en las zonas rurales y que afecta principalmente a los indígenas, una solución que han encontrado estas poblaciones para poder subsistir ha sido la migración ya sea nacional o internacional, que es una práctica que ha estado presente en la historia de la humanidad desde tiempos remotos, la cual consiste en el desplazamiento del sujeto de su lugar de origen a otro, ya sea para residir temporal o permanentemente.

La pobreza no es el único factor que motiva la migración, también hay otros agentes como son los ambientales, los tecnológicos, los territoriales, los económicos, los socioculturales, los

políticos y los efectos de la globalización, que además de ampliar las comunicaciones y el intercambio, generan expectativas reales y virtuales. Cabe destacar que generalmente las causas y motivos de la migración no son únicos. (Bermúdez, 2008)

Una crítica que es importante apuntalar es que debido las políticas homogenizantes del Estado y sus instituciones no se han podido satisfacer las necesidades reales de las comunidades rurales y sobre todo de aquellas con poblaciones indígenas. Las políticas han sido paternalistas y partidistas, lo que ha impedido la potencialización de los recursos tanto naturales, culturales y humanos de estas poblaciones.

Existen diferentes conceptos que ayudan a comprender los procesos migratorios, el que retomaremos es la *circularidad migratoria* que se entiende como el conjunto de desplazamientos y alternancia de las estancias entre el lugar de residencia y el lugar de trabajo, en donde por diversos motivos, el migrante establece su residencia definitiva en algún punto de la ruta.

La circularidad migratoria implica una interacción dinámica entre las *dimensiones objetivas* y las *dimensiones subjetivas*, es decir, la interacción que se da a partir de las relaciones que definen al migrante como un actor a lo largo de un espacio y el conjunto de valores, el capital cultural y la manera en que estos elementos operan para construir y reproducir los procesos sociales de las migraciones. (Chávez, 2011)

La principal forma de migración es de las zonas rurales a las urbes, ya sea nacional o internacional; para fines de esta investigación nos concentraremos en la migración nacional,

específicamente a la Ciudad de México [donde se incluirá a la zona conurbada] que es en donde se establecen las jóvenes que estudian en la UNAM; al respecto, señalaremos que ellas suelen instalarse en estas zonas ya que ir y regresar de sus comunidades es costoso y en ocasiones inviable por el tiempo que les requeriría.

La Ciudad de México es el centro económico del país, o es la idea que se ha propagado a través de los gobiernos y de la misma sociedad, que ha influido especialmente en los migrantes de zonas rurales del país, provocando que migren cada año a la capital del país en busca de mejores oportunidades de vida.

La Ciudad de México, además de ser sinónimo de superación económica, también representa libertad y acceso a capitales culturales diversos para las comunidades rurales: “cuando me salí dije *yo no regreso a este pueblo, ahí se ven, pensando, creyéndome todo ese discurso de mira mientras tú seas libre de manera individual vete a la Ciudad y lalala serás feliz*” (Luisa)

La constitución socio-demográfica de las Ciudades más importantes de nuestro país se ha hecho a partir de la migración de las etnias tradicionales y de las comunidades mestizas del campo (Hiernaux- Nicolas, 2000), datos de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC) indican que en el Distrito Federal existen al menos 55 de las 68 agrupaciones lingüísticas del país, entre las que predominan el náhuatl, mixteco, ñahñu y mazateco.

Los datos que emite SEDEREC coinciden con los de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde se menciona que los migrantes que llegan a la Ciudad de México, provienen principalmente de Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Querétaro y Guanajuato.

En el cuadro siguiente se muestran los datos que nos permiten identificar que las jóvenes universitarias indígenas pertenecen a los grupos indígenas más numerosos del país y provienen de los estados que expulsan más migrantes a la Ciudad de México.

Tabla 2 *Ubicación geográfica de las informantes claves*

Etnia	Lugar de origen	Lugar de residencia
Mazahua	Estado de México.	Iztapalapa
Nahua	Hidalgo.	Tlahuác
Otomí	Estado de México.	Estado de México
Mazateca	Oaxaca.	Iztapalapa
Nahua	Puebla.	Cuajimalpa

Fuente: creación propia a partir de los datos proporcionados por las informantes clave.

El proceso migratorio es sumamente complejo debido a que no existe una causa única y un efecto único, es decir, no es lineal. El retomar la migración en la construcción de la Identidad Social, es de trascendencia ya que el migrar inevitablemente lleva a establecer nuevos vínculos y formas de socialización, lo que permite el encuentro con códigos, tradiciones, costumbres y cotidianidades distintas a las propias. En síntesis, la migración es un proceso que involucra no sólo factores objetivos, sino también la subjetividad del migrante,

En las últimas décadas en América Latina se implementaron políticas de ajuste económico, cuyo impacto no fue el esperado ya que acentuó la crisis existente -que en México se ha transformado en una crisis crónica- ya que el crecimiento del empleo no era el suficiente para proporcionar fuentes de trabajo a la totalidad de la población económicamente activa. En América Latina, el 75% de la población vio reducidos sus ingresos, en México en ese mismo periodo, la población en pobreza extrema fluctuaba en los 30 mil habitantes, pero actualmente el 46.2 %, es decir, 52.0 millones de mexicanos viven en situación de pobreza, según datos de Coneval (2010).

En las comunidades indígenas, las familias subsisten generalmente de la agricultura de autoconsumo al igual que de la crianza de animales a pequeña escala, como son animales de corral, la venta de artesanía y la pesca; en algunas zonas debido a la “moda internacional” del ecoturismo, también se ha comenzado a incursionar en este ámbito.

Los recursos que se producen en las comunidades rurales no son suficientes para subsistir, el migrar a la Ciudad de México ya no es una opción debido a la falta de empleo, sobrepoblación, inseguridad que se han vuelto parte del paisaje urbano; por lo que la migración ahora es a ciudades de la frontera norte del país y a los Estados Unidos. Cuando se iniciaron las migraciones generalmente eran varones los que la realizaban, actualmente mujeres y niños también participan en esta actividad.

Las mujeres migran principalmente a las ciudades para laborar como trabajadoras domésticas u obreras, aunque esta última actividad es menos popular entre las indígenas, ya que

debido a las jornadas laborales y los contratos que se contraen, se les dificulta desplazarse a sus comunidades en épocas festivas –día de muertos, la fiesta del Santo Patrono²⁵-, en ocasiones éstas viven en la casa donde laboran, lo que implica el ahorro en vivienda y alimentación, otras más se dedican al comercio informal ya que esto les permite estar al cuidado de los hijos.

En el documental “La Revolución de los alcatraces”²⁶ se narra la historia de Eufrosina²⁷, quien comenta que en su comunidad la palabra *mujer* “no existe”, es decir, la mujer no es tomadora de decisiones, sus tareas se reducen a la esfera de lo privado en donde es devaluada su labor. A través de sus relatos y vivencias nos muestra la realidad de las mujeres indígenas, enfrascadas en un mundo donde su papel se limita a obedecer y tener hijos, donde pareciera que la única forma de cambiar su futuro y ejercer su libertad es tomando la decisión de migrar, pues como señala Eufrosina, en algunos casos la idea dominante es que: “las mujeres sólo sirven para el metate y el petate [...] si una mujer no quiere ese futuro, tiene que salir y prepararse”. Sin embargo, a pesar de este contexto adverso, las mujeres indígenas al igual que las mestizas, han comenzado procesos de empoderamiento a través de su independencia económica, al insertarse en el mercado laboral y en espacios educativos.

A pesar de los avances en la legislación que han permitido a ciertos sectores del total de la población femenina gozar de privilegios como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) -aunque

²⁵ Las fiestas patronales y religiosas son celebradas a gran escala ya que “dentro de las comunidades indígenas, el santo patrono constituye siempre la base de la organización social y el consenso simbólico, en cuanto se lo considera no sólo como el protector y el abogado local, sino sobre todo como centro de convergencia” (Chihu, 2002, p.54)

²⁶ “La revolución de los alcatraces”. (2012) Dir: Luciana Kaplan. CONACULTA Duración: 93 mins.

²⁷ Mujer indígena luchadora social y Licenciada en Contaduría, de la región sur de la Sierra de Oaxaca, en 2010 fue postulada como candidata a diputada local por representación proporcional por el Partido Acción Nacional y el 13 de noviembre de 2010 se instaló en la LXI Legislatura del Congreso de Oaxaca, siendo electa Presidenta del Congreso, y convirtiéndose en la primera mujer indígena en presidir el Congreso del Estado.

únicamente funciona en el Distrito Federal-, la Ley por una vida libre de violencia, etcétera, que han sido impulsados por mujeres y organismo en pro de los Derechos de la mujer, las mujeres indígenas siguen sufriendo de violencia, matrimonios forzados, discriminación, etcétera, al igual que un papel secundario en la toma de decisiones, en el desarrollo de tareas en el ámbito público y en empleos.

Es por ello que la categoría de género que nos permite analizar el papel que se asigna a hombres y mujeres en la sociedad (Chávez, 2011), nos da paso para realizar una exploración con respecto a los roles de la jóvenes indígenas y cómo están presentes en la construcción de la Identidad Social.

Sin embargo, es preciso señalar que las jóvenes indígenas ya no sólo migran con la idea de llegar a una casa en donde puedan laborar como trabajadoras domésticas, o desempeñarse como comerciantes, sino también existen casos en donde la migración es para desarrollar sus habilidades intelectuales; estamos hablando de que las jóvenes deciden salir de sus comunidades para acceder a niveles superiores de educación o carreras más diversas, ya que generalmente en las universidades locales o bachilleratos tecnológicos [si es que éstos existen] se ofrece carreras técnicas y poco diversificadas, que en ocasiones no satisfacen las necesidades y preferencias intelectuales y económicas de las jóvenes.

Si bien es cierto que la migración en sus inicios se daba por motivos económicos, actualmente debido a los avances en las tecnologías de la información y el retorno de los migrantes a sus comunidades de origen, con influencias externas acerca de los estilos de vida,

música, vestido y formas de expresión, la migración ya no sólo se da con la esperanza de una mejora económica de la familia, sino como una oportunidad de progreso en cuanto a tradiciones y pensamiento.

Las mujeres son “concebidas como partícipes de una sociedad y una comunidad, con actividades que les han sido asignadas tradicionalmente” (Galeana, 2009, p. 409) que les dificultan continuar o acceder a la educación y al igual que la pobreza, les obstaculiza su desarrollo físico, personal, intelectual y cultural.

Con el propósito de superar la situación que les aqueja, algunas jóvenes indígenas han incursionado en actividades que podrían considerarse *transgresoras* del rol tradicional, dentro de las que está el ingresar a la universidad (Criado, 2011), lo cual las conduce, por lo general, a salir de su comunidad.

Las jóvenes indígenas salen de su comunidad acompañadas, por una amiga o algún familiar que tienen el anhelo de llegar a la Ciudad de México y acceder a una “mejor vida”; llegan a casa de algún familiar o paisano, en donde se establecen; en ese lugar permanecen hasta que puedan ser autosuficientes o se encuentren en un grupo social donde se sientan más cómodas, es decir, sus redes de apoyo y lazos sociales se han ampliado en el nuevo contexto donde se desarrollan.

A pesar de las nuevas redes y lazos que han tejido, se enfrentan a situaciones diferentes a las que vivían en su comunidad, en el apartado siguiente se aborda esta cuestión.

2.2 SITUACIÓN DE LAS JÓVENES INDÍGENAS DURANTE SU ESTADÍA EN LA UNIVERSIDAD.

Las jóvenes indígenas al migrar se encuentran con códigos, tradiciones, costumbres y cotidianidades distintas a las suyas, al instalarse en la Ciudad las jóvenes de-construyen sus tiempos, sus aspiraciones, deseos y valores, como parte de la estrategia de supervivencia y de aceptación por parte del nuevo grupo en donde se desempeñan.

Durante su estancia en la universidad, las jóvenes se enfrentan a dificultades económicas, y en ocasiones a la discriminación por parte de sus compañeros y/o profesores ya sea por la cuestión social, de género o racial y en ocasiones académicas (Pérez, 2008), por ejemplo, cuando Sonia llegó a la Ciudad de México, ingresó a la secundaria, en donde comenta que al principio la relación con sus compañeros fue complicada “pues fue así como de *y esta ¿qué?*, pues prácticamente *india*, porque así se expresan”(Sonia), sin embargo, al paso del tiempo su pertenencia a una etnia, ya no fue motivo de rechazo o burlas; esta joven habla su lengua materna, que fue la que la que posteriormente le permitió sociabilizar y tener la aceptación de sus compañeros de clase:

Pues como que se les olvidó [que era indígena] pero fue una situación latente [risa] y pues se les olvida por momentos, pero si luego se sorprendían y lo primero - *dime una grosería, ¿cuál es la grosería?* [risa] siempre y la única que me sabía era el recordatorio familiar. (Sonia)

Al establecerse las jóvenes en la Ciudad de México y en ocasiones en los límites principalmente con el Estado de México y Puebla, se tienen que integrar a las funciones y patrones establecidos en el nuevo contexto donde se desarrollan; al ser la identidad una heteropercepción de un “nosotros” puede suceder que las jóvenes ya no sean reconocidas como integrantes de su comunidad, lo que conlleva a una posible ruptura de lazos sociales.

La migración genera cambios y rupturas en el interior de las comunidades, para enfrentarlos se desarrollan lazos de solidaridad, construyen redes de apoyo en el nuevo lugar de residencia con paisanos, familiares y con jóvenes que están en la misma situación. Estas redes de apoyo consisten, sobre todo, en la colaboración para el pago del alquiler y de los alimentos, pero también apelan a la sobrevivencia cultural y la necesidad de pertenencia étnica.

Las jóvenes universitarias al ingresar a la universidad, si no cuentan con algún familiar que las reciba en su hogar, deben de solventar gastos que incluyen la alimentación, vestido, calzado, útiles escolares y la renta con sus respectivos servicios, como es el caso de María y de Luisa, mientras que Jimena y Sonia salieron desde pequeñas de su comunidad.

Jimena salió para vivir con su madre, quien le apoya en sus estudios. A pesar de las carencias económicas que tiene la joven, sus ingresos son los suficientes para realizar estudios universitarios y sobrevivir:

Mi mamá es trabajadora doméstica en la casa donde ella trabaja, afortunadamente le dieron permiso de que yo viviera con ella, y sí, como que comida techo y eso

lo tengo seguro, ya los pasajes y la escuela, aunque le pagan poco, ya aún así hemos podido acoplarnos a ese problema del dinero y salir adelante. (Jimena)

A pesar de ser favorecida con una beca, se enfrenta a dificultades económicas; mientras que Sonia ha tenido el apoyo económico de su padre, el cual solventó todos los gastos ya que su nivel socioeconómico se lo permitió.

Como ya habíamos mencionado, debido a las carencias económicas de sus familias, en ocasiones reciben apoyos económicos de sus tíos, padrinos, sin embargo, al ser insuficientes, deben de emprender estrategias para obtener mayores ingresos. Por ello, las jóvenes desarrollan trabajos de medio tiempo y/o en vacaciones, solicitan becas económicas en sus lugares de estudio, en el caso de la UNAM, existen las becas PAEA [Programa de Alta Exigencia Académica], PRONABES [Programa Nacional de Becas para la Educación Superior], entre otras más, y en particular para indígenas; ésta es una beca otorgada por el PUMC [Programa Universitario México Nación Multicultural], sin embargo, aunque algunas jóvenes sean beneficiarias de algún programa de becas, no es suficiente para cubrir sus gastos:

Mi abuelita luego me echaba la mano y pues tenía mi beca.. este.. y pues así estuve un año, después me quitaron mi beca porque no me pudieron hacer mi visita domiciliar [..] y porque como tienes que ir al corriente con tus materias y tus créditos, no había cursado una materia, cuando me tocaba renovarla, pues igual por el trabajo y pues si es algo pesado trabajar y estudiar, con lo que trabajaba me pagaba mi renta y aquí en la escuela vendo dulces bueno

básicamente con mis compañeros y en mis materias y ya con eso sacaba un poco más igual mi tío me echa la mano. (María)

Además de la mera sobrevivencia física, las jóvenes deben afrontar el distanciamiento con su familia y su comunidad, ese mismo distanciamiento implica también el cambio en hábitos, formas de comportamiento y de socialización.

Cuando la joven sale de su comunidad, no sólo deja atrás la marginación, la falta de oportunidades y la pobreza de sus comunidad, sino a su familia, el lugar donde creció, aprendió y construyó su identidad, deja también la protección, el confort y la calidez de su comunidad: “francamente si [extraña su comunidad], pues es más caluroso, más de si te ven que estas mal de alguna u otra manera te ayudan, [...] y aunque no le pidas te invitan y comparando eso con la Ciudad aquí como que son más fríos, no son tan solidarios. (Tania)

En una comunidad, menciona Bauman (2003) “todos nos entendemos bien, podemos confiar en lo que oímos, estamos seguros la mayor parte del tiempo [...] nunca somos extraños los unos a los otros” (p.8). De ahí que las jóvenes indígenas, cuando se les cuestiona acerca de lo que extrañan de su lugar de origen y aquello que se les dificultó más en su llegada a la Ciudad de México, sea en relación al desconocimiento del otro, la masificación de la población citadina y la individualidad en la forma de vida: “venía de un lugar pequeño de una comunidad rural y más en tu comunidad donde casi todo mundo se conoce un lugar pequeño, [...] que llegues a un lugar donde no conoces a nadie donde en la universidad apenas vas a conocer a alguien” (María).

La comunidad tiene dos acepciones usadas comúnmente, la primera como *unidad cultural* en la que se hace énfasis en la cosmovisión y la segunda, como una *estructura u organización social*; las jóvenes indígenas no ven a su comunidad como una forma de organización, sino como el campo en donde establecen relaciones, lazos sociales y moldean sus comportamiento y sus aspiraciones. Maya Pérez, define a la comunidad indígena como:

Una dimensión de la organización social actual en la cual sus integrantes vinculados por relaciones primarias -como el parentesco- generan lazos de cohesión, organización e identidad en torno de sus pertenencias a un territorio y a un origen común. Dicho origen, real o simbólico, por lo demás remite a la existencia de una cultura también común y, con ello, a un repertorio compartido de valores, normas y símbolos. (Lisbano, 2005, p.94)

Según este autor, la comunidad se distingue de otros grupos humanos, es pequeña y autosuficiente ya que asigna actividades y las necesidades las solventan los miembros de manera solidaria. Sin embargo,

La sociedad moderna no ofrece alternativas de grupalización que no sean las que ofrece el mercado-que propicia una competencia feroz y descarnada por los recursos y que inhibe casi cualquier tipo de solidaridad- no es suficiente para idealizar a la comunidad indígena, despojarla de sus problemas internos y reposicionarla como la alternativa para el resto de la sociedad. (Lisbano, 2005, p. 67).

Actualmente pareciera que las comunidades indígenas conservan el carácter descriptivo de la pertenencia comunal y la reproducción de la comunidad, de ahí que no se acepte la posibilidad de comunidades desterritorializadas, ni del individualismo al interior de la comunidad. (Lisbano, 2005) Las jóvenes al enfrentarse a una sociedad donde la individualidad permea, se enfrentan a conflictos de valores e ideología, que en ocasiones son rechazados:

...yo traía toda la y tengo todavía la visión colectiva de las cosas, incluso mi vocabulario era de nosotras, *nosotras queremos esto*, aunque estuviera hablando yo, decía nosotras porque siempre me considere parte de una comunidad, un colectivo, y cuando llego acá, aquí es distinto, no, *no hables por las demás habla por ti sola* y eso me pegó mucho, me ha costado mucho. (Luisa)

La comunidad es referente de pertenencia y de origen; cuando la joven sale de sus comunidad -así haya sido a corta edad, como es el caso de dos de las entrevistadas-, suele extrañar la forma de socialización, la cotidianidad, aspectos de la vida diaria como son la comida: “es que no sé porque sea pero la comida allá es deliciosa, extraño la comida” (Jimena), “extraño la comida, pero sobre todo el contacto con la naturaleza sin tener que pagar” (Luisa) los lugares de esparcimiento, los juegos y el paisaje cotidiano”

.... te cambia la calma, la tranquilidad por todo este bullicio (...)allá hay otro tipo de entretenimiento: salir con tus amigos, caminar, no sé igual sí hacer una fiesta, ir al río y acá no sé son otras cosas así como ir al cine a la plaza ir acá , ir allá, ir acá, o sea recuerdo que hacíamos otras cosas, recuerdo que en la prepa

salíamos a la casa de los amigos que si estaban lejos pero eran en las comunidades así lugares naturales y todo y era no sé ir al río, al cerro y acá es diferente.

(María)

La comunidad indígena constituye una unidad de pertenencia y organización social asociadas de manera simbólica o real a una historia común, un territorio, dentro de la cual suelen suscitarse conflictos por la continuidad y reproducción de lo ya establecido o el cambio.

Las comunidades generalmente se resisten al cambio cuando estos pueden mermar sus intereses o la *doxa*²⁸, ejemplo de ello, es que las mujeres indígenas han luchado en las últimas décadas por el respeto a sus derechos humanos, el derecho a ser electas y poder ejercer cargos dentro de sus comunidades, sin embargo, aquellas mujeres que se han atrevido a levantar la voz, generalmente reciben rechazo por parte de su comunidad y en ocasiones, la expulsión de éstas:

...yo cuestioné varias normas de allá, normas que han implicado que yo salga de la comunidad pero no de una manera buena, por así decir, el que yo haya salido de la comunidad cuestionando varias normas ha implicado que en la comunidad ya no me acepten, saben que soy de allá, que territorialmente soy de allá, que mi familia vive allá, pero ya no me ven como parte de ellos, porque he criticado justo el papel que tenemos, dije *yo no quiero hacer eso*, quiero hacer otras cosas, ser

²⁸ Para Bourdieu es el conjunto de creencias y de prácticas socialmente aceptadas sin cuestionamientos ya que son consideradas normales en un contexto social, de ahí que es una condición para mantener el status quo.

parte de, pero el hecho de que haya cuestionado y haya llevado a cabo ha implicado que ya no sea parte de... (Luisa)

No porque la joven sea rechazada por su comunidad, ésta ya no deseará ser parte o se sentirá parte de un colectivo, ya que como afirma Bauman (2003) “La palabra comunidad produce una buena sensación porque, en una comunidad se siente protección, es confortable, acogedor” (p.8), sin embargo, los beneficios que se tienen de vivir en comunidad, se contraponen a la individualidad. (Lisbano, 2005)

A pesar de las dificultades de pertenecer a una comunidad en donde los valores, reglas, normas y tradiciones son casi inamovibles, las jóvenes indígenas suelen añorar esa forma de vida, ya que en la Ciudad de México el individualismo, la rutina y la naturalización de las problemáticas sociales en el paisaje urbano, son cada vez más comunes:

...acá hay indigentes, las prostitutas en la calle y que todos lo vean tan normal si es difícil de asimilarlo, o sea, a lo mejor otros que son muy llamativos como los dark, los punk si sabes que existen pero pues igual no es lo mismo saber de ellos y ver a algunos como imitación a realmente verlos o luego ves gente con bastante dinero y también ves la segregación por zonas (María)

Este tipo de situaciones dificulta la adaptación de las jóvenes “la verdad es que adaptarme toda una vida colectiva distinta en medio rural, el adaptarme a una vida urbana es toda una dinámica” (Luisa) ya que este proceso no sólo implica lo mencionado anteriormente que son

cuestiones más de hábitos objetivos, sino también de cuestiones más interiorizadas y subjetivas como son la forma de hablar y de relacionarse con los otros.

Por lo que la adaptación de las jóvenes indígenas a su nuevo lugar de residencia implica, no sólo el cambio de hábitos, sino de ideología y de formas de comportamiento.

2.3 ADAPTACIÓN, ASIMILACIÓN Y RELACIONES SOCIALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

En este apartado se plasmará cómo en aras de sobrevivir en la Ciudad de México, las universitarias indígenas tienen que adaptarse y asimilar nuevos complejos simbólicos-culturales, establecer o fortalecer redes sociales.

Al migrar, las jóvenes indígenas sufren cambios en su identidad ya que como nos dice Valenzuela (2000) “las identidades sufren transformaciones en el tiempo y en el espacio. No son permanencias ónticas²⁹ inamovibles, sino procesos cambiantes, aun cuando los diferentes componentes de la identidad presentan ritmos de cambio disímiles, por tanto, no se encuentran dadas de una vez y para siempre” (p.28). Una de las características de la identidad es su plasticidad, es decir, su capacidad de variación, de reacomodamiento, de modulación e incluso de manipulación. (Chihu, 2002, p. 47)

Debido a que el sentido de pertenencia, como se había mencionado en el capítulo 1, es fundamental en la construcción de la identidad social, las nuevas relaciones que se establecen entre las jóvenes indígenas, integrantes de otras etnias y los no indígenas [redes migratorias], se pueden dar de diversas maneras como dice Bonfil Batalla (1991) las *relaciones de adaptación interétnica* en la cual se pone en juego la capacidad de apropiación e innovación de valores externos a la matriz cultural original, manteniendo la lógica de pertenencia y el significado de su

²⁹ “Óntico adjetivo de *ente*, toma su significado de la existencia en sí de las cosas; esta existencia es un dato independiente de lo que el hombre puede saber acerca de ella; nuestro pensamiento ni la hace ni la deshace.”(Cossio Carlos, ¿?, p.197)

identidad cultural; por una parte puede tender a afirmar su tradición de identidad indígena y por otro puede negarla, es decir, está en constante conflicto, sin embargo, una prevalece sobre la otra, sin que alguna sea eliminada

También se encuentran las *relaciones de asimilación interétnica* en ésta el sujeto es aislado de sus lazos de parentesco y es incorporado a un espacio ajeno a su cultura, con lo cual también rompe lazos con sus antecedentes culturales, emprendiendo un proyecto de vida diferente al de su identidad originaria, que se inicia con la negación histórica de la propia identidad indígena, es decir, se trata de eliminar el complejo simbólico-cultural y la pertenencia, el primer paso de la negación es ocultando lo visible es decir la vestimenta, la lengua, y hasta donde sea posible, los rasgos físicos a través del cambio de color del cabello, maquillaje, entre otros.

Un ejemplo claro es lo que nos comenta Luisa que le ocurre a las jóvenes de su comunidad, cuando salen de su lugar de origen, debido a la discriminación y burlas que sufren, inician la negación de sus orígenes y de su cultura cambiando sus aspecto físico; en su comunidad el cabello largo y oscuro es símbolo de belleza, las trenzas son sinónimo de feminidad, pero esto en otros contextos les ocasiona conflictos de aceptación de los otros, por lo que cambian su aspecto y forma de vestir y de convivir con los demás, que en ocasiones justifican como no útiles para la vida citadina, en palabras de Bonfil, las jóvenes se enfrentan a una relación de asimilación interétnica:

...te comentaba que no usamos trajes típicos, pero si es muy común usar faldas, me gustaban mucho y faldas muy cortas y usar el pelo largo, muy, muy largo y así no te puedes subir al metro, subir a un camión, pero yo así vestía y pues por cuestiones de seguridad y también por cuestiones de identidad, tú ves a una mujer vestida de esa manera, yo empecé a sufrir discriminación fue así de que cuando llegué, que me gritaban cosas en la calle - *ahí va una india*, y eso me hacía sentir muy mal (...) y pues entonces lo primero que hice fue cambiar mi forma de vestir, es lo que le pasa a todas las mujeres de mi comunidad, salimos así con trenzas hermosas, usas el pelo largo, negro precioso y regresamos con el pelo cortito, chino o pintado de otro color, es lo primerito que hacemos.(Luisa)

En el caso de las jóvenes entrevistadas, portan el cabello corto, algunas con tintes de colores y se colocan piercings después de algún tiempo de vivir en la Ciudad de México, pero también utilizan algunos objetos que resalten su feminidad, aunque ya no como se hace en sus comunidades de origen, también aditamentos que aluden a su cercanía con la naturaleza o lo indígena como son aretes largos de colores y artesanales aunque no sean propios de su etnia.

Debido a que su dinámica de vida y las relaciones que constituyen dentro de la ciudad de México son diferentes a las de su comunidad, cuando las jóvenes van a sus lugares de origen suelen cambiar su aspecto, ya que allá se insertan a las actividades cotidianas que van desde hacer el traslado de una comunidad a otra, hasta apoyar en el trabajo en el campo como nos refiera una joven nahua, quien comenta que se viste “con ropa gastada y así, a comparación de

cómo ves aquí arreglada y todo allá no, es así como de, pues ando con ropa de hombre, en pants.”(Jimena)

Es importante aclarar que las relaciones de asimilación y adaptación no son excluyentes es decir, las jóvenes transitan de una a otra, dependiendo del contexto en el que se ubiquen.

CAPÍTULO 3 ACERCAMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD SOCIAL DE LAS JÓVENES INDÍGENAS UNIVERSITARIAS.

En este capítulo se plasmará cómo han vivido su ingreso a la Universidad las mujeres indígenas, su llegada a la Ciudad de México y los cambios que han tenido que realizar en su forma de vida, que van desde los horarios, lenguaje, alimentación, formas de socialización y maneras de esparcimiento, y que han sido significativos en las jóvenes para la construcción de sus identidad social.

La migración lleva implícito el cambio de territorio, per se de entorno social. La cantidad de habitantes de la Ciudad de México es superior a las de las comunidades rurales de donde provienen las jóvenes indígenas entrevistadas, al igual que la extensión geográfica.

María una joven universitaria proveniente del Estado de México, narra su sentir a partir de su desplazamiento a la Ciudad de México, para ingresar a la UNAM,

... llegas a la ciudad [risa] no sé ¿cómo decirlo? a un *monstruo* es como que ¡ay! o sea y así que la gente es totalmente diferente, que llegues a un lugar donde no conoces a nadie, donde en la universidad apenas vas a conocer a alguien y dependerá de cómo te desenvuelvas, es totalmente distinto (...) te sientes totalmente indefensa a ello, pero te tienes que ir acoplando. (María)

Las universitarias indígenas, que cambiaron de residencia para ingresar a la UNAM, crecieron en una comunidad pequeña, donde todos los habitantes se conocen, donde las formas de sociabilización, de transportarse y de realizar sus actividades diarias están ligadas a la naturaleza y la vida comunitaria, en donde la protección, la solidaridad, el apoyo mutuo son características. (Bauman, 2003), de ahí que el cambio de territorio se vive como un reto, con miedo e indefensión a la masividad de la Ciudad de México.

Las jóvenes indígenas llegan a la Ciudad de México en donde a pesar de poseer redes de apoyo por parte de paisanos o de familiares, deben de comenzar a crear lazos y relaciones con habitantes de la Ciudad de México, que conlleva asimilar ciertas formas de sociabilización.

Las jóvenes indígenas no sólo son doblemente favorecidas por ingresar a la educación superior, sino a la UNAM³⁰; en un país donde ingresar a la universidad para las personas con recursos bajos es un lujo ya sea por la cuestión económica, el rezago educativo, la marginación, los pocos espacios de enseñanza superior, etcétera.

En lo referente a la cuestión económica, las informantes coincidieron en que la falta de dinero y la marginación de sus comunidades, les dificultaron el acceso a la educación media superior y superior, por lo que tuvieron que trabajar para solventar los gastos que implican su educación.

³⁰ María Bertely, investigadora del Ciesas, comenta que los jóvenes indígenas son lo más expuestos a la falta de oportunidades y a la exclusión, sólo el 1% de los indígenas de los pueblos originarios del país logran acceder a la educación superior (La Jornada, 18 agosto de 2011). Según datos de DGAE, UNAM (2013) la demanda para primer ingreso a las licenciaturas impartidas por esta casa de estudios fue de 201,359 de los cuales sólo 17,721 fueron aceptados por medio de concurso de selección.

Las jóvenes indígenas emprenden un camino distinto al establecido para la clase social a la cual pertenecen, por lo que el ingreso a la universidad es motivo de admiración y esperanza por parte de su familia, "estaban muy contentas mis hermanas y mis papás, estaban como muy orgullosos porque la cosmovisión que se tiene insisto: quien estudia es alguien que tiene mucho dinero, un padrino, un mecenas que le puede ayudar" (Luisa) y de algunos integrantes de la comunidad ya que éstas han podido acceder a un nivel que a lo largo de siglos les ha sido negado:

...pienso que algunas personas y algunas de mi familia siento que me ven, es que allá dicen: *-puedes a llegar a ser alguien*, siento que lo ven así, que puedo llegar a ser alguien, pero siento que piensan que puedo terminar una carrera, que puedo conseguir un buen trabajo, pues estar bien económicamente por así decirlo, siento que esa es la visión de todos, si tiene un poco de esperanza (María)

Debido a que las universitarias no están continuamente a sus pueblos, por ende no pueden cumplir con todas sus obligaciones como integrante de una comunidad, al igual que han cambiado algunas costumbres, hábitos y hasta valores se enfrentan al rechazo de sus comunidades.

...yo casi no me he llevado con gente de allá, (...) si afecta no hablarle a nadie, bueno si le hablo a las gentes mayores, pero no se jam! a veces siento que creen que me siento más, creen que por el hecho de venirme a estudiar acá, estar en la Ciudad te sientes más que ellos eso es lo que yo he visto, pero este digo: -no porque yo este allá y ellos acá, me sentiré más. (María)

Dentro de las comunidades indígenas la humildad y la sencillez son cualidades muy apreciadas. En sus relatos las jóvenes comentan que algunas de las personas que habían salido de su comunidad antes que ellas, generalmente se avergonzaban de sus raíces y cuando iban a su pueblo “hacían menos” a las personas que no habían migrado: “yo creo que piensan que con que ya estoy aquí, ya no estoy orgullosa de ser quien soy y de donde nací” (Jimena).

Como se mencionó anteriormente, las personas que se quedan en su pueblo, depositan anhelos y responsabilidades en las jóvenes para con la comunidad, que cuando no se ven cumplidos se reflejan en rechazo y crítica hacia la universitaria:

... no he cumplido con el acuerdo, hay una responsabilidad muy grande que nos adjudican a las personas que logramos estudiar en la comunidad, (...) hay una responsabilidad social muy grande, tienes la responsabilidad de regresar y como no lo he hecho y ya pasó tiempo, ya más bien es como un reclamo, es como: - *no estás aportando*. (Luisa)

El hecho de que sectores de la comunidad ya no consideren a las jóvenes como parte de la misma, es una cuestión que afecta emocionalmente a las indígenas universitarias, ya que aunada a la separación de su lugar de origen y en ocasiones de su familia, cuando regresan a su pueblo, se encuentran con la indiferencia y críticas de sus paisanos, y en algunas ocasiones a la exclusión de las mismas, es decir, son extranjeras en sus propia tierra.

Recordemos que la hetero-percepción es fundamental en el sentido de pertenencia, así que esta nueva percepción del otro hacia la joven, puede devenir ya no sólo en una incomodidad, sino en una futura ruptura de lazos con su comunidad. Las jóvenes al ingresar a la universidad crean lazos con personas con las que comparten parte del complejo simbólico-cultural o con las que difieren de éste mismo; con las cuales establecerán relaciones de adaptación interétnica o relaciones de asimilación interétnica.

3.1 MUJERES INDÍGENAS: POBREZA, TRADICIÓN, USOS Y COSTUMBRES.

Las mujeres y los hombres indígenas comparten su etnicidad, pero la viven de manera distinta; al igual que una gran proporción de las mujeres del mundo, las indígenas se enfrentan a la discriminación, imposición y violación de sus derechos humanos por parte de la sociedad y de las mismas instituciones –iglesia, escuela, estado, etcétera-.

En México, la situación de las mujeres indígenas es sumamente compleja ya que “la sociedad mexicana se caracteriza por ser sexista y patriarcal; por ser etnicista y racista, y por ser clasista” (Lagarde, 1996, p.330), estas características también se reproducen, se visibilizan y se agudizan con las acciones de opresión étnica y de género, a través de la dominación lingüística, religiosa, cultural, política y hasta educativa, que el propio Estado permite y en algunas ocasiones promueve.

En el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, se establece el carácter pluricultural de la nación:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. (...) Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que forman una

unidad social económica y cultural, asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. (párr. 6 y 7)

De ahí que los pueblos indígenas practiquen libremente³¹ formas de autogobierno y sistemas normativos surgidos antes de la colonia, que a lo largo del tiempo han sido modificados. Dentro de la ley y en las mismas comunidades se les denomina *usos y costumbres*, - actualmente se les han nombrado sistemas normativos-, sin embargo, han sido criticados ya que en ocasiones conllevan a la intolerancia religiosa, la violación de derechos humanos individuales, la discriminación y violencia hacia la mujer, el ejercicio de algunas formas de justicia y enjuiciamiento que faltan a las propias leyes mexicanas³².

En el discurso oficial sobre la identidad nacional y en el seno de algunos sectores del movimiento indígena, se vincula a la mujer con la naturaleza, por lo que de facto, los cuerpos de estas mismas han sido materia prima en la reivindicación de las tradiciones y se considera a las mujeres como transmisoras de la cultura, por lo cual se les educa y prepara para esta tarea, es decir, ser madres, esposas y amas de casa.

³¹ Cabe destacar que no es de manera tan libre, ya que no se les reconoce su autonomía y libre determinación, al igual que algunas formas de autogobierno.

³² Los linchamientos y ejecuciones públicas de algunos “supuestos delincuentes”. Actualmente se discute acerca de las policías comunitarias, ya que dentro de la Constitución Mexicana se establece que el monopolio de la fuerza sólo le compete al Estado, en algunas comunidades sobre todo de Guerrero, se ha establecido como forma de protección a la comunidad la policía comunitaria. En cuanto a aspectos de índole doméstico, dentro de algunas comunidades la venta de o el cambio por una dote por mujeres adolescentes y jóvenes no es una práctica ya erradicada, a la mujer se le considera como un objeto que es utilizado para satisfacer las necesidades de los hombres. (14 de febrero de 2011, el Universal)

Dentro de las comunidades indígenas³³ donde se desarrollaron las jóvenes universitarias, se reproduce el *sistema patriarcal*³⁴ como forma de organización primaria de la sociedad. El patriarcado se sustenta en instituciones privadas y públicas, en donde está incluida la familia, en donde la joven indígena desde que nace se enfrenta a creencias y prácticas que a lo largo de los siglos se han instaurado como doxa.

Es importante señalar que el sistema en buena parte fue heredado en el proceso de colonización donde los pueblos de América fueron saqueados y dominados tanto física como ideológicamente por la espada y la cruz, es decir, muchas de las “costumbres” e ideologías de subordinación hacia la mujer son producto de la interiorización de las comunidades del pensamiento judeo-cristiano.

Los pueblos indígenas son lugares donde la religiosidad y la celebración de fiestas y rituales dan la impresión de una comunidad arraigada al catolicismo, sin embargo en estas podemos ver muestra del sincretismo en cuanto a creencias, también en cuanto a algunas ideologías, en la comunidad de Luisa, si bien se festeja a la virgen del pueblo, también se festeja a la tierra y a la mujer debido a que esta última representa la fertilidad, lo que nos da muestra del respeto y la importancia de la mujer dentro de la cosmovisión indígena.

³³Nos referimos a la comunidad Nahua, Mazateca, Mazahua y Otomí.

³⁴ Al que podemos entender como “el sistema social de relaciones sociales sexo-políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclase e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.” (Fontenla, 2008)

Las mujeres indígenas buscan rechazar las tradiciones, creencias, usos y costumbres que atentan contra su dignidad como son: la violencia sexual, doméstica, los matrimonios forzados, las restricciones para heredar bienes y tierras, el acceder a cargos de toma de decisiones dentro de su comunidad, el acceder a niveles superiores de educación, entre otras, que llevan implícita la violencia simbólica que se fundamenta en el poder que los varones tienen sobre las mujeres, legitimado por la sociedad en general.

La mujer se queda en su casa, para atender a su hombre y a sus hijos (...) siento que las mujeres que lo han hecho no se sienten satisfechas con lo que están viviendo, pues porque no sé, en su forma de platicar, pues dicen que sus vidas serían diferentes como ahora que ya podrían estudiar o trabajar y no sólo estar en su casa. (Sonia)

La posición que socialmente se le ha impuesto a la mujer, le acarrea insatisfacción, frustración, debido a que les dificulta lograr sus objetivos y alcanzar sus expectativas de desarrollo, de ahí que las jóvenes consideren la posición que les fue asignada en la sociedad debido a su sexo, “no es la mejor” (Luisa), es decir, la valorización y las actividades que descansan sobre la figura de la mujer por el simple hecho de tener cierta constitución biológica, no les permite realizar todo aquello que anhelan.

A pesar de que dentro de su propia comunidad se limitan las oportunidades de las mujeres indígenas, estas también luchan por reivindicar su etnicidad, a partir de un discurso que

plantea la posibilidad de “cambiar permaneciendo y de permanecer cambiando³⁵”, en la Propuesta de las mujeres indígenas al Congreso Nacional Indígena en 1996, manifiestan de manera pública su lucha por el derecho a vivir en una sociedad que se base en relaciones de respeto, cooperación, igualdad y equidad; a no ser discriminadas y violentadas por su condición de mujeres indígenas.

Contrariamente a las declaraciones y acciones emprendidas por organizaciones feministas, se siguen encontrando casos de venta de mujeres, violencia intrafamiliar y el no acceso a puestos políticos dentro de sus comunidades.³⁶

A las mujeres indígenas se les concibe como partícipes de una sociedad y de una comunidad, a las cuales se les han asignado tradicionalmente actividades [roles] que de manera consciente e inconsciente han acatado, como relata Jimena, quien en su infancia fue criada por su abuelo y su tía quien se encargó de su cuidado: “ella tenía 13 años y pues así era una niña, (...) era la que nos hacía de comer, era como la que manejaba la casa” (Jimena).

Dentro de las comunidades indígenas la educación de la mujer desde temprana edad va dirigida a atender el hogar y a la familia, como nos menciona Galeana (2009)

A los 5 años la niña ya tiene obligaciones domésticas fijas; a los 7, ya es responsable de sus hermanos menores; a los 13 años como máximo la niña debe

³⁵ Emblema de las mujeres zapatistas.

³⁶ Uno de los casos más famosos es el de Eufrosina Cruz de la sierra Sur de Oaxaca, al cual ya habíamos hecho alusión en capítulos anteriores.

ser hábil en la tareas de la mujer adulta y a los 14 o los 15 años generalmente se casa (p. 409)

Las obligaciones y actividades que se les asignan a las mujeres indígenas, les dificultan continuar o acceder a la educación formal, debido a que son actividades que les absorben gran parte de su día, lo que al igual que la pobreza les obstaculiza su desarrollo físico, personal, intelectual y cultural.

La asignación de actividades se basa en una diferenciación aparentemente *natural* del hombre y la mujer, “lo público es el lugar propio de los hombres mientras que lo privado es el lugar propio de las mujeres” (Chihu, 2002, p.20). La división entre lo público y lo privado, desempeña un papel central en la construcción social de las divisiones de género. “La idea de que las mujeres tienen un lugar particular es la base de un amplio rango de instituciones: desde la familia, hasta el lugar de trabajo: desde la plaza comercial, hasta las instituciones políticas” (Chihu, 2002, p. 19).

La alusión de que existe una diferencia categórica entre hombres y mujeres proviene del supuesto de la existencia de una diferenciación fisiológica, y ésta se encuentra arraigada en la vida cotidiana y en la concepción del mundo, como se refleja en el siguiente comentario:

Sí tienen que limpiar la carretera sólo el hombre tiene que ir y la mujer le lleva de comer, no puede hacer otra cosa (...) tú ves de cierta forma el hombre si está más

capacitado para ese trabajo por la fuerza que tiene y como te digo la mujer era así de cuidar a los hijos y nada más, de cierta parte si está bien. (Tania)

Estas asignaciones de roles y tareas son parte de la doxa, de ahí que las jóvenes al interactuar dentro del campo³⁷ donde han crecido y se han desarrollado, internalicen y apropien esas prácticas simbólicas y las reproduzcan, a pesar de no estar en ocasiones de acuerdo con las tareas que se les asignan.

...yo no podía hacer las mismas cosas que hacían los niños (...) es que tú no tienes que hacer eso porque eres mujer o tú te tienes que quedar a ayudar en casa y pues prácticamente así, ver cómo hacen las cosas para que te formes como mujer y pues sigas ese patrón (...) ya después comprendí por qué me decían eso, igual cuando eres niño no entiendes porque tengo que hacer eso o porque tengo que hacer aquello, sí es un poco ¡am! es un poco feo y más que te lo estén recriminando pero es, yo quiero creer que es por la educación que les dieron. (María)

Las jóvenes indígenas coincidieron que cuando eran pequeñas debían de contribuir en su hogar realizando labores domésticas, pero estas no eran de importancia, por lo que sus contribución al hogar era nula; el demérito de las labores domésticas va de la mano con la desvalorización del papel de la mujer en la sociedad indígena, cuya importancia se reduce a ser la que reproduce a la comunidad “la mujer es la que cuida a los hijos, la que educa, yo creo que ahí

³⁷ Como lo entiende Bourdieu, es decir, es un espacio social de acción y de influencia en el que convergen relaciones sociales determinadas.

se ve un poco la importancia de la mujer” (María), si una mujer no cumple con esa tarea, entonces esta no tiene valor o no es considerada una mujer.

De ahí que las jóvenes para cumplir sus objetivos y evitar el *destino* que se estableció para las mujeres dentro de la sociedad donde crecieron, comienzan a internalizar el complejo simbólico y a adoptar las actitudes propias de los varones:

Siempre me vestía como niño, pues jugaba fútbol con mis primos, (...) yo jugaba allá con coches, no sé, siempre traía el cabello como niño, no sé, yo siento que las actitudes eran más de un niño que de una niña. (Jimena)

Cuatro de las entrevistadas coincidieron en que dadas sus formas de socialización con los niños, fueron recriminadas en su infancia: “*que haces ahí de marimacha*” (María), estos regaños se daban por parte de los padres, tíos, abuelos, de los profesores y de los mismos compañeros.

Luisa en su relato, comenta que en su infancia jugaba con sus primos como iguales, sin embargo, al ingresar a la primaria, era mal vista por la profesora y sus compañeros cuando desarrollaba las mismas actividades que sus primos:

En la escuela era muy criticado que nos sentáramos con los niños, yo tenía primos y de manera cotidiana, hacíamos papalotes eso en la casa, pero en la escuela yo quería hacer lo mismo, recuerdo perfecto que yo sufrí, yo me sentaba en la ventana, era una ventana alta, me trepaba con mis primos y todos los

compañeritos y compañeritas y hasta las maestras me decían *eso no está bien que tú eres niña, traes vestido* y yo decía: *¿cómo mi primo que es mi amigo puede hacerlo?* (Luisa)

Estas reprimendas llevaron a las jóvenes a aceptar su rol durante alguna etapa de su vida, hoy en día a pesar de criticar duramente estos roles y asignaciones de actividades a la mujer y de rechazarlas, conservan y reivindican las características de personalidad que les han sido asignadas, para diferenciarse de los varones, pero estas no les dificultan el lograr sus objetivos, sino que les trae beneficios, como son: la sensibilidad, amabilidad, paciencias, ternura, limpieza, entre otras, “...pues no se siento que no me hubiera gustado estar de ese lado, el ser hombre, [la mujer] tiene muchas más habilidades, siento que la mujer es más entrona, más sensible ante cualquier situación, [silencio] más fuerte³⁸” (Sonia)

Dentro de la doxa de las comunidades indígenas, las mujeres son las que preservan la transmisión de la lengua, la historia, las tradiciones, debido a que son las que se encargan del cuidado y educación de los niños, es por ello que algunas característica de personalidad que se le adjudican a la mujer como son la sensibilidad, responsabilidad, sumisión, etcétera, suelen ser adoptadas como propias por las jóvenes: “simplemente es como la parte más sensible del hombre, como que su complemento” (Jimena), “las mujeres somos como más sensibles, más humanas” (Sonia).

³⁸ La joven no se refiere a la fuerza física, sino emocional.

Es necesario destacar que dos de las entrevistadas, consideran como parte fundamental e inherente a su sexo la maternidad a pesar de que el nuevo campo donde se desarrollan esta no sea fundamental y en ocasiones sea denostada³⁹, mientras que dentro de sus comunidades y familia implica respeto: “el hecho de vincularnos hacia estos ciclos fértiles, yo si lo siento mío, a pesar de todas las críticas en la academia, justo, he leído algunas cosas en este sentido, se critica, pero eso sí me hace, es algo que sí acepto” (Luisa). Para las jóvenes entrevistadas la maternidad no tiene una connotación negativa, sin embargo, aclaran no es una actividad que sea fundamental para su futuro y no es lo única que quieren desarrollar.

Como en capítulos anteriores los sujetos, en este caso las jóvenes universitarias indígenas al vincularse a un nuevo campo, adquieren nuevos complejos simbólicos de los cuales extraerán aquello que les permita lograr sus objetivos, y conservarán de aquello que aprendieron, sólo lo que vaya de acuerdo a sus perspectivas y su nueva forma de vida.

³⁹ Para algunos grupos feministas la maternidad es una forma de opresión hacia la mujer, ya que la sociedad impone como actividad inherente a la mujer esta actividad.

3.1.1 RESTRICCIONES PARA EL INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

La condición de marginación y desigualdad en que viven los pueblos indígenas también se refleja en los niveles de escolaridad. El acceso a la educación superior de las y los jóvenes indígenas se ha incrementado, aun así sólo el 3.5% de esta población accede a la educación superior (Censo de Población y Vivienda, 2010), del cual sólo el 35%⁴⁰ son mujeres, esto debido a diversos factores entre los que se encuentran: la pobreza, tradiciones y los usos y costumbres que suelen dar preferencia a los hombres cuando se trata de decidir quién se incorporará al sistema educativo.

Sin embargo, también la pobreza y la marginación estimulan a que la educación pase a segundo término ya que la prioridad es sobrevivir, pero no todas las niñas indígenas asumen esta situación, ya que aspiran a una mejor educación, pues consideran ésta abrirá las puertas a mejores oportunidades de desarrollo. (Hiernaux, 2000; Criado 2011)

La educación formal se ha considerado esencial para enfrentar las dificultades, Galeana (2009) comenta que “se ha encontrado que la educación es la clave de la calidad de vida, con ella se inicia el proceso que lleva al individuo a la participación social o la marginación, a la libertad o a la dependencia” (p. 105), pero a la mujer indígena se le educa en los atributos que la sociedad juzga como *femeninos*, que se fundamentan en el machismo.

⁴⁰Porcentaje aproximado.

Gracias a la constante lucha de las mujeres por el respeto de sus derechos, su incorporación a los medios de producción y por qué no decirlo, al mandato del Estado de la educación obligatoria⁴¹, muchas mujeres ingresan a las escuelas a nivel básico, pero aún siguen siendo pocas las que ingresan a la educación superior.

Las restricciones en torno al acceso a la Universidad para las jóvenes indígenas no sólo son económicas, sino sociales y culturales; uno de los obstáculos más evidentes es la centralización de la educación y la infraestructura deficiente a nivel superior, por lo que si se desea estudiar la universidad, generalmente se debe de migrar a las ciudades capitales o a la Ciudad de México:

Sabía que las condiciones económicas de mi familia no daban para estudiar y pues sólo los que tenían dinero podían seguir estudiando, porque si la secundaria estaba en una comunidad a hora y media, pues la preparatoria, la técnica, lo que siguiera teníamos que transportarnos casi hasta la capital del estado, yo soy del norte del estado de Hidalgo que está totalmente alejado de la capital⁴², entonces también tendrían que pagar mi papá y mi mamá mucho dinero, para irme a rentar y pues supe que si no trabajaba, bueno no lo supe, platicué con mis papás que quería seguir estudiando, y me dijeron: *pues si tú no trabajas pues no vas a poder, así que decide.* (Luisa)

⁴¹ Que si bien podemos criticar duramente, algunas familias indígenas han enviado a sus hijas a la escuela por mandato oficial y en los últimos años para obtener el apoyo económico de Oportunidades, cuyo monto es más alto para las mujeres.

⁴² La comunidad de Luisa de la Ciudad de Pachuca esta a 6 horas aproximadamente.

La densidad poblacional en las zonas rurales es baja, debido a lo accidentado del terreno el acceso es difícil; las comunidades donde crecieron algunas de las entrevistadas, son muy pequeñas y se ubican en zonas montañosas, por lo que la infraestructura [escuelas, hospitales, etcétera] no es suficiente para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Cuentan con escuelas de educación básica en sus comunidades con la modalidad de multigrado⁴³, en algunas hay secundaria, sin embargo, si los y las jóvenes desean continuar estudiando deben desplazarse varios kilómetros fuera de su comunidad para acudir a algún telebachillerato o bachillerato tecnológico, al igual que a algunas universidades tecnológicas donde la oferta educativa no es amplia⁴⁴ y que en ocasiones no satisface las necesidades y preferencias de las y los jóvenes, lo que los lleva a tres opciones primordialmente: aceptar esas opciones, desistir en su preparación o migrar en búsqueda de satisfacer sus necesidades personales e intelectuales, como lo señala una de las entrevistadas:

Pues no había muchas opciones; como el bachillerato es tecnológico, lo hice en informática, pues dije *informática*, aunque no me llamaba mucho la atención o igual dije pues hay un tecnológico con informática, contaduría, ingeniería civil y química, ya dije *pues informática o química* ya no muy convencida ¿por qué no?, en otras había otras carreras de administración y pues no, igual hay una escuela normal para ser profesora pero igual no me llama la atención y este dije

⁴³ Se le llama así a las escuelas en donde debido a la poca población infantil, a la falta de instalaciones la marginación geográfica de la comunidad, se proporciona un docente que impartirá los 6 grados de la educación primaria o los 3 de preescolar.

⁴⁴ El que no exista una diversidad amplia de áreas del conocimiento, es que los planes y carreras que ofrecen estas universidades responden a las necesidades del mercado laboral de la región y de la nación en general y por supuesto a las necesidades de la comunidad, también en ocasiones a la infraestructura con la que se cuenta.

pues estudio informática de ahí busco cualquier trabajo y básicamente esa era la idea que tenía (María).

En algunos casos la restricción para estudiar es debido a la falta de recursos económicos: “me decían: *sólo vas a estudiar hasta ahí y te vas poner a trabajar porque ya no te vamos a dar más*, yo recuerdo que yo cuando quería entrar a la prepa quería entrar a la prepa oficial (...), pero me dijeron: *ya no, confórmate con eso* [María estudió el bachillerato tecnológico]”, sin embargo, si se continúa con la preparación académica y se desea el apoyo de la familia se le condiciona a la joven el que estudie una licenciatura que en un futuro no lejano aporte recursos económicos y sea de prestigio como la medicina, la docencia, el derecho o las ingenierías.

Las restricciones antes mencionadas en ocasiones no se dan de manera explícita, sino que la joven misma, posicionándose en el rol que le ha sido asignado, decide aceptar y asimilar éste:

Un día muy tranquilamente llegué con mi mamá y le dije *ya no le encuentro sentido a estudiar*, así que yo ya no voy a hacer la secundaria, y así ya no quiero estudiar y mi mamá me regañó muy feo, me regañó, así para mí era muy normal, porque varias de mis compañeras ya no estudiaban la secundaria, es como muy aceptado, porque te vas a casar, aún traía como esa idea (Luisa)

El fragmento anterior visibiliza qué tanta influencia tiene en los sujetos la asignación de un rol social; las universitarias en sus relatos coincidieron que durante su infancia fueron transgresoras en sus juegos y formas de socialización, es decir, se relacionaban con los varones

como iguales y realizaban tareas distintas a las que se les asigna a las niñas en su comunidad, sin embargo, debido al reproche de los adultos, comenzaron a desempeñar su rol de género. Pero cabe señalar que las jóvenes entrevistadas también tuvieron como referente a mujeres y hombres que les apoyaron en sus transgresión a ese rol, en el caso de Luisa la madre no le permitió dejar la escuela, al contrario le animo a buscar nuevas oportunidades de desarrollo, fuera de sus comunidad, al igual que la familia nuclear le apoyo en su decisión a pesar de no ser “bien visto” por sus paisanos.

3.2 TRANSGRESIÓN DE LO PRIVADO A LO PÚBLICO.

En los apartados anteriores se plasmó la situación de las jóvenes indígenas en su comunidad, lo que nos permite realizar un análisis más profundo acerca de cómo es que las jóvenes se revelaron al status quo, cuáles fueron las motivaciones y las situaciones a las que se enfrentaron al momento de salir de su comunidad para ingresar a la universidad.

Al tomar la decisión de salir a estudiar, la indígena sale con miedo a lo desconocido, a lo que se va a encontrar en ese nuevo lugar, a la soledad, a la delincuencia, entre otros más. En la Ciudad de México se enfrentará a situaciones que en su comunidad no son comunes, a formas de vivir y de comportamiento diferentes a las suyas, al igual que a vivir sola con gente desconocida, a solventar gastos que hasta el momento había cubierto la familia.

Durante sus relatos, las jóvenes hacen referencia a la influencia que ejercieron sus profesores para que decidieran salir de su comunidad y elegir la licenciatura a estudiar. Dentro de las aulas de clase, debido a la diversidad de personalidades e identidades, en ocasiones las formas de interacción entre los estudiantes puede no ser armoniosa, por lo que el reconocimiento de las habilidades y cualidades de la alumna por parte del profesor es fundamental para que ésta reafirme su valor como sujeto, su identidad social y su pertenencia a una etnia, como lo ejemplifica Luisa: “el maestro de primero me reconocía en el sentido de que yo sacaba puro diez, me decía *a tí se te hace muy fácil, eres muy buena para estudiar y demás*” .

También estos tuvieron injerencia en que tomarán la decisión de salir de su comunidad ya que algunos de estos realizaron sus estudios fuera de la comunidad: “un profesor nos decía que

no nos quedáramos estancados allí que buscáramos otras oportunidades (...) ya hablando pues si te motiva no y pues di puedes sal, no pierdes nada al contrario vives la experiencia y te enriqueces (...) el profe tenía esa idea siempre de que todo nuestro panorama, porque él estudio fueras” (María).

Los docentes también han influido en las jóvenes en el reconocimiento y aceptación por parte de las jóvenes de su etnia, lo que ha llevado a una revalorización de su cultura indígena y una integración de sus valores indígenas y lo aprendido en la academia y la vida misma. Los profesores para las jóvenes indígenas están dotados de mayor experiencia y conocimientos, por lo que son una autoridad moral e intelectual.

Un profesor el semestre pasado (...) le comenté y me dice *qué bueno qué padre, debes de estar súper orgullosa de lo que eres* y como que eso me motiva a seguir siendo como soy, de cómo pienso ¡ah! creo que los profesores han sido un punto clave en esto, porque si te aceptan los profesores los demás no importan, ya que teniendo el apoyo de personas así con más experiencia dices *debo estar orgullosa*. (Jimena)

La influencia de los profesores no sólo se quedó en el aspecto académico e identitario, sino lo relacionado a las relaciones interpersonales y amorosas de las jóvenes: “el maestro de segundo de secundaria, me acuerdo mucho que cuestionaba mucho el papel de nosotras decía *no quiero verlas a ustedes con dos niñitos detrás o tres- cuatro y uno adentro*, es decir, en la panza, *quiero que estudien*, todo el tiempo nos decía eso, yo creo que si influyó” (Luisa)

Los medios de comunicación masiva también influyeron en las ideas que fueron gestando las jóvenes. En las comunidades indígenas la radio es un medio fundamental “en la comunidad pues como no es común ver televisión, entonces la gente escucha radio todo el día todo el tiempo” (Luisa).

La radio es un medio de comunicación popular en las zonas rurales, ya que mientras lo oyen pueden continuar realizando sus labores diarias, debido a los alcances de la señal de ésta y la poca energía que regularmente usan los aparatos de radio, al igual que su precio, es accesible a las poblaciones con carencias económicas. La programación radiofónica en las comunidades rurales está contextualizada y va acorde generalmente a los gustos de la población, sobre todo en la cuestión musical.

Los medios de comunicación y las culturas indígenas son una singular combinación⁴⁵, con tan sólo un botón, un mundo diferente se presenta ante los indígenas; la programación que se transmite está basada generalmente en una cultura industrializada y occidental, que provoca en los espectadores la crítica y el rechazo de valores éticos, tradiciones y formas de organización diferentes a lo establecido por los grupos dominante. Esta influencia no puede ser calificada como positiva o negativa, ya que de una u otra forma enriquece el capital cultural de los receptores de la información. En el caso de una de las jóvenes, la radio influyó de manera determinante en su vida familiar, ya que en éste se reproducían ideas que ya se habían venido manifestando a través de charlas entre las mujeres del hogar:

⁴⁵ Los medios de comunicación son iconos de la modernidad, mientras que cuando se habla de indígenas se piensa en atraso y marginación.

...mi mamá empezó a escuchar un programa de radio, (...) el programa lo conducía una psicóloga feminista supongo, en ningún momento dijo que era feminista y pues ella empezó a cuestionar,(...) en esta estación daban consejos y demás, pero entre esos consejos y demás, era una señora muy crítica ante el rol tradicional que tenemos nosotras en la cocina, y entonces ella empezó a cuestionar eso, y decía si tienen la oportunidad puedes ser profesional y entrar una carrera, yo creo que eso de alguna manera influyó. (Luisa)

Otro actor importante en la toma de decisiones en las jóvenes, es la familia, en el caso de Tania, debido a problemas familiares no tenía un proyecto de vida bien estructurado: “yo sólo quería estudiar hasta la secundaria, pero me decía mi papá *tienes que estudiar la prepa el bachillerato, pero tienes que estudiar más* “ (Tania) , sin embargo, debido a la insistencia del padre la joven decidió ingresar a la UNAM “mi papá me preguntó qué iba a hacer, y me dijo: - *¿Qué vamos a hacer?. Y compró el libro de las carreras que creo que es de la UNAM*” (Tania).

También los amigos son un actor de influencia importante, dos de jóvenes indígenas, tomaron la decisión de salir de su comunidad por la influencia de una amiga ya fuera para trabajar o estudiar: “una amiga, me dijo *vámonos porque tú quieres estudiar y yo quiero trabajar y ganar dinero, vámonos* y me vine con ella, [risa] y así es como llegue” (Luisa); los amigos no sólo influyeron en la decisión de salir de la comunidad, sino en las opciones que existen fuera de sus contexto inmediato “igual mi amiga este me dijo que ella se quería venir acá a hacer sus exámenes a ver si quedaba y pues ya hablando, pues si te motiva (...) igual mi amiga *no es que quiero ir a hacer mi examen a la UNAM*” (María)

3.3 REESTRUCTURACIÓN DEL SENTIDO DE PERTENENCIA, LAZOS Y VÍNCULOS SOCIO-CULTURALES DE LAS JÓVENES INDÍGENAS UNIVERSITARIAS.

La migración, como hemos venido observando, trae consigo el atributo comunitario que se manifiesta en la red migratoria, cuyo fin principal no sólo es la sobrevivencia alimentaria, sino la cultural y satisfacer la necesidad de sentirse parte de una comunidad y cerca de sus raíces.

La migración implica la adquisición de nuevos complejos simbólicos-culturales, los cuales no pueden ser ignorados, estos complejos provocan en el individuo establecer lazos profundos con su nuevo contexto o con sus comunidades de origen.

La Ciudad de México ha sido uno de los principales polos de atracción de los indígenas migrantes; el grado de aculturación y las formas en que se incluyen en la vida de la Ciudad son variadas, sin embargo, suelen organizarse en redes de paisanaje y de parentesco, para compartir gastos de manutención y mantener relaciones que les permitan seguir estando en contacto con sus raíces indígenas:

Tengo tres de mis amigos que son de mí mismo pueblo, tengo un amigo que es mi vecino, bueno, relativamente (...) con él tengo más comunicación aparte de que vivimos juntos y pues si hay una bonita amistad y pues si tengo mucha relación [con algunas personas de su comunidad, principalmente su familia

directa] y pues si hay muchos que se viene a estudiar de diferentes comunidades.

(María)

Al establecerse en la Ciudad de México o zona conurbada, las jóvenes se tienen que integrar al nuevo contexto donde se desarrollan, lo que puede devenir en la pérdida de pertenencia comunitaria, por lo que “el sujeto al perder su identidad cultural o la pertenencia comunitaria emprenderá un proyecto de vida diferente al de su identidad original” (Balam, 2003, p. 61), lo cual la podría alejarlas de sus vínculos familiares y comunitarios, reafirmando lo mencionado al inicio de este capítulo. Es necesario señalar que si una universitaria indígena construye un proyecto de vida diferente al socialmente esperado, no implica la pérdida de su Identidad Social.

El sentido de pertenencia está ligado al sentido de arraigo⁴⁶ que puede darse por el lazo familiar, el económico, el profesional, el cultural, el territorial, el histórico y el político. Estos lazos que pueden arraigar a la joven en un territorio, influirán en su sentido de pertenencia.

Para fines de la investigación sólo retomaremos los lazos económicos, familiares, territoriales y culturales, que a continuación desglosamos. La familia constituye un referente fundamental [cabe destacar que no se trata únicamente de la familia biológica, sino de la que se ha ido formando a lo largo de los años mediante la convivencia] ya que dentro de ésta se forman lazos no sólo de apoyo, sino afectivos; en el caso de las jóvenes indígenas el retorno a su

⁴⁶ Este concepto es entendido como el proceso y efecto a través del cual se establece una relación particular con el territorio, creando lazos que mantienen alguna atadura [puede ser tangible o emocional] con el lugar. El arraigo puede tener varias motivaciones las principales son: (i) por elección y decisión personal, (ii) las eventualidades que ha sufrido el sujeto y que ha tenido que aceptar y por últimos (iii) cuando el sujeto se ve obligado por causas externas. (Quezada, 2007)

comunidad durante los periodos vacacionales y fines de semana es debido a que sus familias se encuentran en su comunidad, aunque en ocasiones se sientan *extranjer*as en su propia tierra, mientras el vínculo con la familia no se rompa y sean aceptadas por ésta, continuarán visitando su pueblo.

El lazo económico generalmente es fuera de su comunidad, ya que una de las motivaciones para salir es la falta de recursos, este lazo se centra en su nuevo lugar de residencia, en donde se encuentra su empleo ya sea formal o informal [vendiendo dulces, artesanías y objetos con los compañeros, maestros y vecinos].

También puede darse el caso de que se viaja constantemente a su comunidad ya que ahí es donde se encuentra su empleo y forma de subsistir, María durante un año viajaba diariamente a su comunidad a pesar del largo trayecto [6 horas aproximadamente en viaje redondo] sin embargo, al conseguir empleo en la Ciudad de México dejó de visitar de manera periódica el lugar donde nació, ya que la universidad y el trabajo absorbieron su tiempo, además que el motivo primordial para ir a su comunidad era visitar a su familia.

El lazo cultural consiste en el vínculo que se establece con los estilos de vida, las costumbres, tradiciones y ritos que predominan en donde habita, es decir, la relación que hay entre los significados que la joven concede a su entorno y a sí misma.

Y por último, el lazo territorial que es el vínculo que se establece con el espacio territorial, éste se puede adoptar en diversos sentidos, ya sea porque se le relaciona con algún

hecho subjetivo significativo para la joven o porque éste posee símbolos e iconos que sirven como reconocimiento e identificación, las jóvenes sienten apego a su lugar de origen no sólo por el estilo de vida que es diferente, sino porque ahí crecieron y se desarrollaron, porque el haber nacido en ese lugar les da el reconocimiento como indígenas, aunque no hablen la lengua, no porten el vestuario y no sigan de manera ortodoxa las tradiciones, usos y costumbres y los roles establecidos.

La llegada a la Ciudad de México representa una experiencia difícil ya que se da un cambio radical en los sonidos, olores, horarios, paisaje, condiciones de vida, etcétera, que provocan confusión en la joven, ya que el conocimiento que acumuló a lo largo de los años en su pueblo, en ocasiones no le es útil para sobrevivir en su nuevo contexto.

La joven indígena experimenta incompreensión frente a ese entorno que rompe sus paradigmas de vida, “es la no adecuación de sus acervos de sentido de las nuevas experiencias, lo que le provoca un trastorno a veces pasajero [aunque también puede ser permanente]” (Hiernaux, 2000: 79),

3.4 MOTIVACIONES Y PROYECTO DE VIDA DE LAS JÓVENES UNIVERSITARIAS.

En este apartado haremos alusión a lo que la joven ahora espera de su vida, es decir qué proyectos emprenderá, “el proyecto de vida es fuente de identidad” (Chihu, 2002, p. 38) lo cual es importante porque nos permite ver cómo a partir de migrar, ingresar a la universidad, transgredir las costumbres y la doxa las jóvenes indígenas han reelaborado los planes que tienen para sí mismas.

Los cambios en la posición social y el papel de los actores sociales, influyen en la construcción de la imagen que la persona tiene de sí misma, por ende conducen a una redefinición de sus grupos de pertenencia y a nuevas formas de obtención de recursos.

Iniciaremos enumerando las aspiraciones que las jóvenes tenían durante su infancia, recordemos que dentro de sus comunidades los roles de género son parte fundamental en la organización de la comunidad, por ende de las familias, de ahí que la educación esté basada en la reproducción de los estereotipos.

Las jóvenes coincidieron en que cuando eran niñas su proyecto de vida iba de acuerdo a la doxa: “tener la familia perfecta” (Luisa), es decir ser madre-esposa, ama de casa, cuidar animales, ser comerciante o sembrar; su vida se desarrollaría dentro de su comunidad; sus referentes inmediatos eran su madre, tía o abuela, quienes reproducían el rol tradicional.

Por lo que el acceso a la educación no sólo superior, sino básica, no era significativo para estas jóvenes: “para mí era muy normal, porque varias de mis compañeras ya no estudiaban la secundaria, es como muy aceptado, porque te vas a casar, aún traía como esa idea” (Luisa). La “restricción” para continuar con los estudios, además de las mencionadas anteriormente dentro del texto, también eran por parte de las mismas jóvenes, ya que habían asimilado y aceptado lo establecido históricamente para su género.

Sin embargo, a partir de la convivencia con figuras femeninas que “rompían” con rol tradicional de la mujer y de personas que cuestionaban el papel de la mujer en la esfera privada, comenzaron a idear un proyecto de vida donde no sólo eran madres-esposas y amas de casa.

A las jóvenes cuando ingresan el nivel medio superior, se les presentan expectativas y formas de vida distintas a las que se les ofrece en sus comunidad; los profesores les incitaban a continuar con sus estudios: “prepararte más y que eso es lo más importante el seguirte preparando, para tener otro mejor nivel de vida en base a oportunidades laborales” (Sonia). Por lo que su proyecto de vida cambio, ahora serían esposas, madres, amas de casa y técnicas o profesionistas; cuando las jóvenes comienzan a pensar en realizar actividades fuera de la esfera privada, se encuentran que dentro de su comunidad sólo pueden acceder a carreras técnicas - administración, secretaria, informática, estilismo, enfermería principalmente- y a ser maestras.

Por lo que su proyecto de vida se construye alrededor de estas actividades: “Pues igual yo quería ser maestra o algo así, y pues ya había visitado escuelas para estudiar técnico en secretaria” (Sonia), sin embargo, sus expectativas intelectuales no eran satisfechas por este tipo

de carreras, por lo que empiezan a buscar aquellas que satisfagan sus necesidades y expectativas, por lo que comenzaron a buscar alternativas para lograr su desarrollo.

La elección de licenciatura fue con ayuda de profesores, amigos, familiares, internet y libros; a excepción de Luisa quien debido a la marginación de su comunidad se enteró de la existencia de la UNAM, cuando llegó a la Ciudad de México:

Me entere de la UNAM, porque estuve internada, estuve en el hospital, para mí fue el drama, decía yo quiero estudiar, yo quiero estudiar, pero decía yo quiero estudiar una carrera y con una compañera que tuve ahí, compartíamos cuarto ella fue la que me dijo de la UNAM(...) revise la guía de estudio.(Luisa)

Cabe destacar que uno de los motivos por los cuales se decidió hacer la investigación con jóvenes de la UNAM, es debido a la dificultad que se tiene de ingreso y por el reconocimiento de la misma en las comunidades, aunque como comentó Luisa, en algunas comunidades se desconoce la existencia de la Universidad pública y gratuita:

... para mi primero fue una sorpresa enterarme de que la universidad era gratuita, dije no es posible (risa) ¿cómo es posible que haya una universidad gratuita? Por todas las ideas que de pronto nos dicen en todas las comunidades que estudiar es muy caro, que es sólo para gente que tiene mucho dinero, cuando yo me entero de estos pues me sorprendí. (Luisa)

La UNAM al ser la universidad más grande del país y tener un carácter gratuito representa para las jóvenes la oportunidad perfecta para poder estudiar y cumplir con sus objetivos.

Las jóvenes indígenas al elegir la licenciatura que decidieran estudiar, se basaron principalmente en dos razones, a) Retribución a la comunidad: “revise la guía de carreras y ya fue como decidí estudiar sociología, porque mi intención fue siempre regresar a mi comunidad hacer algo, estudiar algo y regresar y la elegí justo por eso” (Luisa); b) Arraigo y habilidades:

... pues por los planes de estudio, pues si difícil elegir, (...) este entonces y vi geografía en la UNAM por las materias y sobre todo por la parte física, geografía se me hizo interesante por las materias (...) y no sé siento que para estudiar geografía debes de tener ese instinto gusto por explorar y pues no se siempre he tenido ese interés por explorar y por los lugares, siempre me ha llamado la atención eso y siento que eso tiene relación con geografía por eso la escogí.(María)

Cuando las jóvenes salen de su comunidad e ingresan a la universidad, se encuentran con formas diversas de ser mujer, por lo que su proyecto de vida cambia, el desarrollo profesional e individual son sus prioridades, desean estudiar una segunda carrera y la maestría, dedicarse a la investigación y/o laborar para una ONG, dentro de sus planes no hay cabida para una vida de casada y mucho menos tener hijos. Con respecto a su comunidad, desea regresar aunque será sólo de manera periódica ya que ahí difícilmente podrá desarrollarse profesionalmente.

El proyecto de vida también se construye a partir de los arraigos hacia ciertas situaciones o lugares. En el caso de las jóvenes indígenas podemos ubicarlas en dos grupos esencialmente: aquellas que sienten arraigo por su comunidad de origen y aquella que no.⁴⁷

Iniciaremos explicando al primer grupo, las jóvenes que aun tiene arraigo por su comunidad, consideran que además de ser su obligación regresar a su lugar de origen, es algo que desean profundamente. Estas jóvenes tiene una idea clara de aquello que desean realizar en sus pueblos como son proyectos productivos, de concientización, de información y de desarrollo: “dar clases, (...) un proyecto productivo que es así como más concretito”(Luisa), “enfocar sobre todo a empresas turísticas, (...) quiero cosas sustentables y así, quiero cohabitar con la globalización, (...) para darme una idea de cómo puedo yo ayudar no sólo a mi comunidad, sino a otras comunidades y otras personas”(Jimena).

Estas jóvenes también desean no sólo realizar actividades esporádicas, sino vivir en su comunidad “fijate que hace tiempo, es lo que he platicado con mi tía, (...) y dice *que voy a hacer al regresar*, si me gustaría regresar, pero por el campo laboral sería difícil, pero no abandonaría mi comunidad y aunque viviera y trabajara aquí yo creo que iría constantemente este y pues sí, o sea si pudiera trabajar allá estaría mejor, pero el campo laboral no es amplio” (María).

⁴⁷ Le denominamos así, ya que como se expresa en el anexo 1, el análisis de las entrevistas se realizó por pregunta y por cuestionario, por lo que las jóvenes se incluyeron en cada uno de los grupos no por lo que contestaron a la pregunta de ¿qué proyectos tienen con respecto a sus comunidad?, sino de todo su discurso.

Como mencionó María, debido a la marginación, pobreza y falta de empleo en las zonas rurales, el desarrollar sus actividades profesionales y cumplir con sus objetivos intelectuales, económicos y profesionales es complicado, por lo que a pesar de tener ese arraigo, las situaciones contextuales les impiden su retorno. En el caso de Luisa lo profesional no es lo único que le impide residir nuevamente en su comunidad, sino su hijo: “estaba a punto de regresar cuando conocí a mi pareja y me embarace, (...) yo no me puedo ir porque sé cómo se vive en comunidad y es una situación muy difícil, porque es un lugar marginado y yo no quise que mi hijo viviera así” (Luisa)

A pesar del anhelo, compromiso que tiene algunas jóvenes de regresar y desarrollarse profesionalmente y retribuir a su comunidad, su proyecto de vida lo visualizan en el ámbito urbano, de ahí que el retorno a su comunidad será en la vejez: “mira me quiero regresar a mi comunidad y es algo que la verdad que es como muy simple pero no lo es tanto, (...) yo me quiero ir a morir a mi comunidad, ir a pasar como mi vejez la verdad es lo que quiero hacer, que mi hijo crezca tener nietos, si él lo decide así, si no, pues no, pero irme para allá, la verdad es que si me veo allá viviendo tranquilamente”(Luisa), “pero vivir, vivir, yo creo que cuando sea viejita”(Jimena)

Y el segundo grupo que están conformado por las jóvenes que no tienen arraigo a su comunidad y consideran que el regresar a su comunidad es una obligación, pero no desean hacerlo, estas jóvenes cuando se les pregunta acerca de sus planes con respecto a su comunidad no tienen proyectos concretos o intenciones de regresar, al igual que si lo hacen será únicamente

como visitantes. Es importante resaltar que por el hecho de que algunas de las jóvenes no sientan arraigo por su comunidad, no implica que no se sienten indígenas.

La elección de carrera se ve influenciada por las situaciones familiares y personales que cada joven vive, ya que las dinámicas familiares son sumamente complejas:

Ya había yo empezando a pensar en esas cosas precisamente por la cuestión familiar pues igual me hice al idea de igual ver en la tele a las trabajadoras sociales que veía ahí en la televisión en las series, no dije no yo quiero ser trabajadora social porque yo quiero cuidar o defender a los hijos de padres divorciados. (Tania)

En este fragmento del relato de Tania podemos identificar que la elección de carrera de las jóvenes claro que también va influenciada por las vivencias familiares, dentro del perfil familiar de las jóvenes entrevistadas nos encontramos con que sólo una pertenece a una familia nuclear, 2 son hijas de madres solteras, 1 fue criada por los abuelos y otra más de padres divorciados. Por lo que su referente femenino más importante era el de una jefa de familia y las figuras masculinas más inmediatas les permitían realizar las actividades que desearan.

Los medios de comunicación también influyen de manera importante, ya que dentro de su programación transmiten estereotipos e imaginarios de una actividad en este caso profesional.

El proyecto de vida al ser individual, claramente involucra también la constitución de una familia, que en el caso de las jóvenes indígenas ya no es primordial: “en la vida personal me gustaría superarme más aprehender más, (...) crecer como persona, como mujer, muchos tienen así la idea de terminar la carrera, trabajo consigo una pareja y me caso y no la verdad si tuve esa idea de pequeña pero ahorita ya no” (María), pero para otras más el ser madre y tener una pareja sigue siendo parte de sus planes: “si quisiera tener una familia, porque es muy, o sea si me quiero embarazar pero para mí como una hija de una mamá nada más, es muy difícil, no es imposible, pero si difícil, por eso si me gustaría tener un esposo, hijos propios si es posible adoptar”(Jimena).

Así que podemos concluir que las jóvenes a partir de su ingreso a la universidad en donde se encontraron con nuevos complejos simbólicos y establecieron nuevas relaciones sociales, reestructuraron su proyecto de vida, el cual responde a sus anhelos, aspiraciones y objetivos. Pese a que este nuevo proyecto de vida rompe con lo que se espera de ellas como mujeres dentro de su comunidad, han reafirmado su rol de mujer, su identificación como indígena a pesar del alejamiento que se pueda dar con su comunidad.

CAPÍTULO 4 APORTES DESDE EL TRABAJO SOCIAL

A los trabajadores sociales se les forma bajo los lineamientos de la investigación cuantitativa, por lo que las aportaciones que hay en este rubro suelen ser desde ésta perspectiva; la investigación cualitativa ha tomado relevancia dentro de las Ciencias Sociales incluyendo al Trabajo Social, ya que se requiere de conocimientos e información abordada desde diferentes dimensiones de la realidad, siendo la investigación cualitativa la que nos permite estos acercamientos, al contexto, a las interacciones y los actos humanos.

En la investigación realizada el sujeto son las mujeres universitarias indígenas que fueron educadas y se desarrollaron en un sistema patriarcal, en donde la migración es parte el *modus vivendi* para acceder a los derechos más fundamentales como son el empleo, salud, educación entre otros; es necesario destacar que el problema no tiene que ser una necesidad, conflicto o problemática social, sino que es aquello que nos interesa analizar, que en este caso es la construcción de la Identidad Social; en la figura siguiente mostramos de manera esquemática al sujeto, problema y contexto de nuestra investigación

Nelia Tello (2008) establece que el Trabajo Social pretende tener una perspectiva de comprensión de la situación problema desde el conocimiento integrado de lo social, que no se reduce a juntar miradas disciplinares, sino “a construir una mirada transdisciplinar desde lo social” (p.11).

Figura 3. *Situación Problema*.

Fuente: creación propia

El Trabajo Social históricamente se ha definido como una disciplina de intervención, no importando la postura desde donde se conceptualice; la intervención es “una acción racional, intencional, fundada en el conocimiento científico, que tiene por objetivo desencadenar procesos de cambio social, la participación del sujeto es indispensable, para hablar de una acción en trabajo social” (Tello, 2008, p. 5) esta intervención es en lo social.

La intervención a pesar de ser la especificidad de la disciplina, también debe de contribuir con conocimientos que permitan que ésta sea la más pertinente y permita el desarrollo de los sujetos. De ahí que los trabajadores sociales deben de incursionar en la investigación y comenzar a hacer aportes, al igual que abrir y ser participe en discusiones epistemológicas con otras disciplinas y ciencias de lo social.

La intervención en lo social desde la disciplina es en las relaciones entre los sujetos sociales, de ahí que en esta investigación se hizo énfasis en el sentido de pertenencia y la construcción de redes y lazos sociales.

El acercamiento a la construcción de la Identidad Social, se realizó en esta investigación en el contexto de la migración de las jóvenes a la Ciudad de México para ingresar a la UNAM. La migración y el ingreso a la educación superior per se involucran cambios en la posición de los sujetos en la sociedad, que repercuten en el sujeto de tal manera que puede negar su origen, y rechazar ciertas formas que en algún momento rigieron su vida, lo cual no es motivo de desaprobación (ya que cada sujeto internaliza aquello que le permita sobrevivir y le ayude a cumplir sus objetivos), sin embargo, el sujeto pierde lazos y relaciones sociales, abandona unidades culturales que permiten la diversidad, mientras que para la comunidad implica la pérdida de un “hijo”⁴⁸, de recursos intelectuales y técnicos, afectando no sólo el desarrollo de la comunidad sino el tejido social.

El sentido de pertenencia, los lazos sociales y las redes de apoyo son fundamentales no sólo para la construcción de la identidad del sujeto y para entender la internalización de un complejo simbólico cultural, sino también para la sobrevivencia del sujeto y su desarrollo, que en ocasiones podrían impactar en sus comunidades de forma positiva.

⁴⁸ Dentro de las comunidades indígenas como se menciona en el capítulo 3, la solidaridad y el sentido colectivo rigen la vida cotidiana, son zonas donde exista o no el parentesco, cada integrante es importante. Como comenta Zósimo Hernández (etnólogo nahua y ponente en la materia Optativa México Nación Multicultural) “cuando se va un integrante de la comunidad, se llora, ya que se ha perdido a un hijo, la comunidad ha perdido a un hijo” lo que nos deja ver la importancia de cada integrante de la comunidad.

La identificación y el sentido de pertenencia es fundamental en la socialización de los sujetos, al igual que la adscripción a un grupo permite la cohesión social; el pertenecer a un grupo o no, fortalece y crea redes apoyo que son fundamentales en la sobrevivencia del sujeto y en el desarrollo integral de la persona.

Para el caso de las comunidades indígenas el hecho de que sus integrantes tengan lazos y redes sociales fuertes y extensas les permite ampliar sus posibilidades de desarrollo, dentro y fuera de su comunidad; al igual que permite la reproducción y conservación de su cosmovisión, tradiciones, usos y costumbres.

A lo largo del texto identificamos que el contexto migración ha sido fundamental en la construcción de su Identidad Social, ya que en la transición de su comunidad a la Ciudad, las jóvenes re significaron espacios, su capital cultural, económico, social, etcétera se ha reestructurado a partir del campo en el cual se ubican y los actores con los cuales interactúan.

En el siguiente esquema identificamos que la transición de una comunidad (rural) a una Ciudad implica una re significación de espacios, ya que debido a la modernidad que se ha identificado por revelar una forma de conciencia temporal en la que se acumulan el progreso, la aceleración, la simultaneidad y la subjetividad.

A partir de la modernidad es como identificamos para fines conceptuales casi de manera dicotómica lo rural y lo urbano, cabe señalar que a pesar de esta clasificación lo rural y lo urbano no son entes separados.

Lo rural a lo largo de los años se había identificado por ser una zona donde la densidad poblacional es baja, la economía de la zona se basa en actividades primarias, al igual que los habitantes de estas regiones carecen de algunos servicios como son los medios digitales y de infraestructura, que debido a la globalización y el crecimiento tan acelerado de éstos han marginado más a estas zonas.

Sin embargo, otros medios digitales como son la televisión, radio ya han llegado a muchas de estas zonas, que al igual que la migración a los Estados Unidos, Canadá y estados del norte de la República Mexicana ha permitido la inserción de nuevos valores, tradiciones y de cotidianidades, ejemplo claro de esto son los fenómenos culturales pachucos en los 20s, los Cholos en los 70s y actualmente en las comunidades rurales es común identificar jóvenes que gustan del reggaeton, de la música electrónica, tribal, banda, entre otros y que además adoptan la forma de vestir, de hablar y hasta de comportamiento que los medios como la televisión difunden, que a su vez insertan al complejo simbólico cultural que ya poseen sólo si éste no se contrapone, en caso contrario se rechaza aquel que no le es funcional al sujeto.

Marshall McLuhan señaló que los medios de comunicación buscarían la trivialidad y el entretenimiento como forma "neutral" para poder extender sus audiencias. Es decir, la televisión se convertiría en una poderosa máquina que banalizaría la realidad para poder ponerla al alcance de todos, de ahí que la televisión es un medio prostituido en el cual la mercancía está por encima de la dignidad de los sujetos.

Lo anterior viene a colación si recordamos que la globalización más que la comunicación y el intercambio cultural, busca la homogenización de pensamiento y de estilo de vida, por los medios masivos de comunicación que son uno de los principales productos y herramientas para lograr sus objetivos.

Los migrantes, los medios de comunicación y las ideas de progreso del propio Estado Mexicano, han permeado en las formas de organización, cotidianidad y hasta de identificación, de ahí que algunas comunidades indígenas se han organizado para proteger su cultura, sus usos y costumbres, ya que las “nuevas ideas” que se promueven de manera global son homogenizantes y rechazan su cosmovisión.

Pero en la mayoría de las comunidades rurales e indígenas se han introducido estas ideas de modernidad, por ende la individualidad y el consumismo que se han convertido en “valores” que los sujetos han retomado para sí, este hecho aunado a la migración, trae nuevas configuraciones en la identidad social de los sujetos, ya que éstos se comienzan a identificar con otras identidades, al igual que comienzan a criticar y en ocasiones a rechazar lo socialmente establecido según su posición genérica, social, económica y hasta jerárquica; al igual que se les muestran nuevas alternativas de proyectos de vida y de oportunidades de desarrollo, sobre todo para las y los jóvenes.

Sin embargo, aunque en algunas regiones rurales las formas de vida y la solidaridad comunitaria que existía se ha diluido casi por completo, en otras zonas aún se conservan sobre todo los roles de género y el apoyo mutuo.

Es necesario señalar que a pesar de que algunas zonas rurales han “perdido su esencia”, no significa que se han urbanizado completamente, ya que a pesar del crecimiento poblacional, de los medios de comunicación y la pérdida de la solidaridad, aún no son masivas, es decir, todavía pervive el conocimiento y la identificación *del otro* y con *el otro*.

Mientras que la masividad, la individualidad, la vida acelerada, el acceso a servicios e infraestructura y actualmente la inseguridad pareciera ser las características de una Ciudad. El ser humano por naturaleza es social, además que para fines de sobrevivencia en las urbes los sujetos se aglutinan en colectividades con los cuales comparten objetivos, gustos y vivencias, sin embargo, no se da una identificación con todos los otros.

Cuando un sujeto transita de lo rural a lo urbano a pesar de que comparten características, éste reestructura sus lazos y vínculos sociales, es decir, en la Ciudad formará parte de grupos y colectividades en donde tal vez establezca relaciones de mayor apego emocional, mientras que en su pueblo de origen comenzará a “romper” lazos y vínculos con algunos miembros de la comunidad y con otros más ya no las establecerá -v.g. con aquellos que nazcan mientras el sujeto está fuera-.

También el que migra aprende nuevos complejos simbólicos-culturales y reestructura aquellos que ya poseían, por lo que esto puede alejarlo ya no sólo físicamente de sus comunidad y paisanos, ya que tal vez ya no coincida con algunos complejos simbólicos-culturales. Pero también puede suceder que el migrante reafirme algunos de sus valores, tradiciones y su identificación étnica, las jóvenes entrevistadas en esta investigación, a pesar de que rechazaron

algunas prácticas y complejos simbólicos-culturales; la identidad social puede modificarse, sin embargo, el sujeto no cambiará totalmente, ya que conserva a través del tiempo su “esencia”.

Figura 4. *Contexto migración*

Fuente: construcción propia.

En la figura anterior podemos ver de manera más sencilla cómo la transición de la comunidad de origen a la sociedad implica una re significación de espacios en los tres principales campos en los que la joven se desarrolla que son la familia, universidad y comunidad, por ende de las relaciones con la familia, amigos, paisanos y profesores.

Es necesario señalar que las jóvenes entrevistadas comentan que al salir de su comunidad reafirmaron su identificación étnica y se preocuparon por recuperar tradiciones, la lengua materna, etcétera; pero lo que rechazaron fueron algunas tradiciones, usos y costumbres impuestos desde una visión patriarcal y machista, es decir, las jóvenes rechazan el machismo que permea la cosmovisión de sus etnia, más que a sus etnia misma.

El Trabajo Social al intervenir desde lo social esta se posicionará en el proceso de migración; en México a lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos del desmantelamiento de comunidades enteras y el surgimiento de comunidades “fantasmas”⁴⁹ y de comunidades de adultos mayores y niños debido a la migración. Por lo que la labor de los trabajadores sociales consiste en la reestructuración de esos lazos y vínculos, en evitar el rompimiento de los migrantes con sus comunidades de origen, al igual que el reforzamiento en el sentido de pertenencia y de identificación.

Es necesario señalar que este tipo de intervención es participativa, es decir, en el reconocimiento del papel que juega el sujeto en el proceso, la Identidad Social nos permite conocer la pertenencia y los lazos que el sujeto ha establecido, al igual que el complejo simbólico cultural que éste ejerce y con el cual se identifica. En el caso de la intervención con comunidades indígenas esto es aún más complejo ya que cada etnia posee una cosmovisión diferente a la establecida en el mundo globalizado.

El trabajador social, al intervenir toma en cuenta tanto al sujeto, como al contexto por ende debe incluir las especificidades, diferencias y similitudes de los sujetos y los grupos que éstos constituyen, en este caso la labor con las comunidades indígenas se debe realizar desde una perspectiva multicultural que el trabajador social debe de identificar, donde un acercamiento desde la Identidad Social es una herramienta útil.

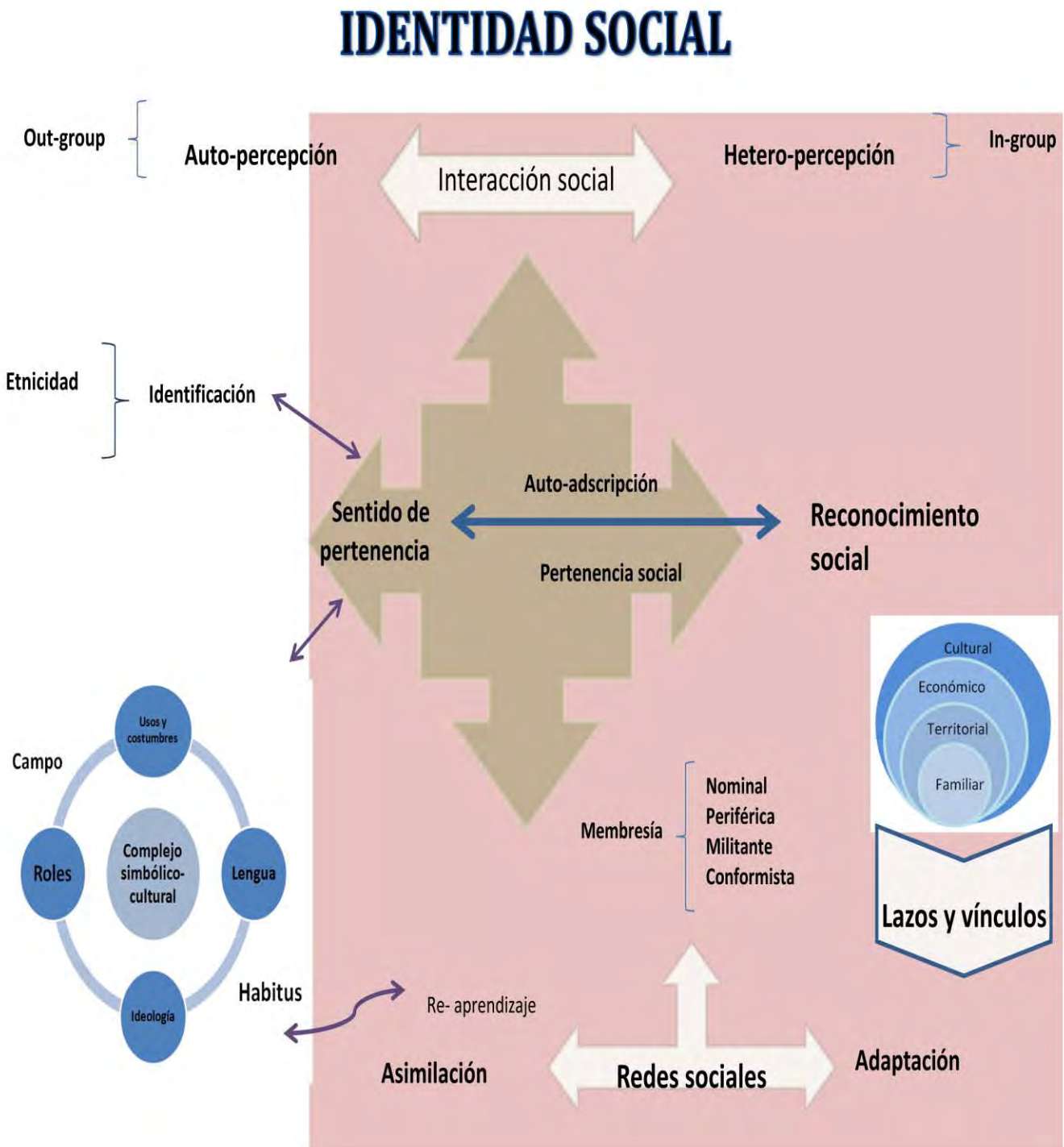
⁴⁹ Es decir comunidades que han sido abandonadas debido a que sus habitantes han migrado ya sea a ciudades dentro de la república Mexicana o al norte del continente. La salida de las personas de sus comunidades han sido por factores ecológicos, económicos, sociales principalmente.

México es un país multicultural, por lo que el acercarnos a la Identidad Social de esa diversidad es importante no sólo porque permite la recuperación de conocimientos ancestrales y de formas de organización alternativas, sino del conocimiento de formas diversas de vida y de pensar, que para los trabajadores sociales es de gran utilidad ya que al intervenir en lo social, es necesario tomar en cuenta al sujeto; la Identidad Social nos permite entender la parte social de ese sujeto; además de que visibiliza a los sectores o grupos que habían estado ocultos entre la aparente homogeneidad de la sociedad, es decir, visibiliza la diversidad, que como mencionamos en líneas anteriores es negada en acciones, aunque no de palabra del proyecto de nación de México y otros países.

La Identidad Social permite entender al otro, conocerlo, lo que a su vez influirá en la construcción de los proyectos de intervención en la cual la participación del sujeto es fundamental, por lo que al conocer la “Identidad Social” del sujeto, se podrá involucrar y tomarlo como actor principal para resolver la necesidad, problemática o potencializar el desarrollo del individuo que podría impactar en la comunidad.

La construcción de la Identidad Social es muy compleja, por las múltiples interacciones que se dan y sobre todo porque se ubica en la dimensión del sujeto y del contexto de éste, por lo que en el siguiente esquema se plasman las interacciones, conceptos y dimensiones que consideramos desde el Trabajo Social debemos de retomar, cuando realicemos una investigación e intervención en aspectos identitarios.

Figura 2. Construcción de la Identidad Social.

Fuente: Creación propia.

En el esquema anterior podemos identificar los elementos que desde lo social conforman la Identidad Social. La pertenencia, redes sociales, vínculos y lazos sociales, al igual que la interacción social, que es en donde el trabajador social interviene.

Una de las preocupaciones de los trabajadores sociales es poder realizar una intervención eficaz, eficiente, que promueva la participación de los sujetos y la sustentabilidad de cada proyecto, por lo que al conocer los intereses, objetivos, valores y cosmovisión del sujeto, éstos se pueden potencializar y ser una herramienta fundamental para la intervención.

La presente investigación además de aportar conocimiento científico con respecto a la situación indígena, también aporta elementos que pueden ser ahondados en futuras investigaciones o en la futura construcción de estrategias de intervención desde las instituciones gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Una de las actividades en las cuales al trabajador social a lo largo de su formación profesional se le ha hecho hincapié, es su incursión en las políticas públicas. El hacer un análisis desde la Identidad Social, nos permite identificar las necesidades reales de una comunidad y de los sujetos, es decir, necesidades que van más allá de la mera sobrevivencia que es las que se basan la mayoría de las políticas públicas y que a lo largo del tiempo se convierten únicamente en paliativos. Si bien este texto por ser una investigación, su objetivo es la creación de conocimiento no tiene como finalidad presentar una propuesta de política pública, si no permite identificar los tópicos que deben de atravesarlas.

En el caso de las jóvenes indígenas identificamos que éstas salen de sus comunidad para continuar con sus estudios, ya que su derecho a la educación⁵⁰ no es satisfecho dentro de sus lugares de origen, debido a la falta de instituciones de educación superior y media superior con alta calidad académica o que sea capaz de cubrir las necesidades intelectuales de las jóvenes.

En los últimos años se ha establecido la importancia de la educación multicultural e intercultural y bilingüe en las comunidades indígenas, que ha sido plasmada en discursos oficiales mas no en los hechos, en las pocas comunidades que se ha llevado a cabo no se ha tenido una respuesta favorable ya que continúa siendo en el fondo una educación homogenizante, por lo que el trabajador social puede incursionar en investigaciones que plasmen las necesidades educativas de las comunidades indígenas y estableciendo estrategias de intervención desde lo multicultural, en donde pueden incluirse programas y proyectos.

El análisis de la Identidad Social aporta elementos para la elaboración y diseño de estrategias de intervención desde lo multicultural con poblaciones, grupos e individuos pertenecientes a una etnia o un grupo minoritario. La diversidad en México es muy amplia, por lo que los trabajadores sociales debemos mirarla y trabajar con ella.

⁵⁰ Que no sólo es un Derecho Humano, sino un derecho que está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como obligatoria hasta el nivel básico, sin embargo en ocasiones ni en este nivel es cumplido. La educación aunque a nivel básico en ocasiones es cubierto, no implica que sea con calidad y que además vaya acorde a las necesidades de la población.

CONCLUSIONES

El Trabajo Social es una disciplina de las ciencias sociales, cuya unidad de análisis es la situación problema que debe de ser estudiado desde la transdisciplina y desde lo social. La situación problema abordado se ubica en la intersección entre la migración, centralización de la educación, las mujeres indígenas y la construcción de la Identidad Social.

La Identidad Social es un auto y hetero-percepción, que se construye a partir de las pertenencias sociales, mediante la apropiación e interiorización del complejo simbólico-cultural.

La identidad ha sido estudiada por diversas disciplinas, sin embargo, debido a su complejidad, se han retomado diversos aspectos de ésta; debido a que la intervención como objeto de estudio y como acción se maneja en la dimensión de lo social, en esta investigación nos enfocamos a la Identidad Social en el contexto de la migración por motivos educativos, la cual nos acerca al proceso de construcción de la Identidad Social, que es más visible cuando el sujeto cambia de contexto.

En esta investigación el complejo simbólico cultural de las jóvenes indígenas está en constante reestructuración ya que al migrar cambian no sólo de espacio físico, sino de un campo; por lo que se pone en juego su capital sobre todo cultural y social.

Las mujeres jóvenes indígenas se encuentran inmersas en un contexto patriarcal y de marginación, pero también en un lugar con gran riqueza cultural, por lo que la migración implica

mayor conocimiento; de ahí que las indígenas enfrenten la opción de reemplazar por completo el capital que adquirieron en su comunidad o enriquecerlo, esto dependerá del sentido de pertenencia. El sujeto se sentirá perteneciente a un grupo o comunidad, si comparte con ellos el complejo simbólico cultural y a su vez le permite lograr sus objetivos.

El contexto en el que se desenvuelven las jóvenes les dificulta su desarrollo integral, por lo que alternativas que les permitan lograr sus objetivos, que en esta investigación pudimos identificar que es la creación de lazos y redes sociales.

Esta investigación tuvo como objetivo tener un acercamiento a la construcción de la Identidad social, por lo que se detectaron tópicos en las que es importante se ahonde como es en la construcción de redes sociales y la influencia de éstas en la identidad de los sujetos. También se recomienda se realice un análisis más profundo acerca de cómo el sujeto que migra se enfrenta a la transición de una comunidad donde la solidaridad y el apoyo son prácticas recurrentes a una ciudad donde el individualismo es la práctica común para sobrevivir.

La metodología utilizada nos acercar a un tema poco trabajado en la disciplina desde lo complejo, lo cual permitió identificar los actores y factores que participan en la construcción de la Identidad Social. La complementariedad etnográfica, facilita el acercamiento a un tema desde diferentes miradas, al igual que brinda al investigador un margen de libertad amplio, para orientar o reestructurar los objetivos y expectativas con respecto al planteamiento del problema.

La investigación cualitativa empieza a ser recurrente en la disciplina ya que ésta nos permite acercarnos a temas innovadores o clásicos con una mirada más amplia, lo que permite al trabajador social, construir modelos de intervención acordes a la realidad y además contribuir al conocimiento.

FUENTES DE INFORMACIÓN

AUDIOGRÁFICA

Criado, M. (11 de agosto de 2011) *Universidad y Juventud*. Seminario Internacional de Investigación: juventud, cambio generacional y vínculo social en Torre de Ingeniería, UNAM. México.

Kaplan, L. (2011) *La revolución de los alcatraces*. México. CONACULTA Duración: 93 minutos.

BIBLIOGRAFÍA

Balam, B. (2003) *La intervención social con indígenas migrantes*. México. Universidad Iberoamericana León, Ce-Acatl A.C.

Bauman Z. (2003) *Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil*. España. Editorial Siglo Veintiuno de España.

Barth, F. (1978) *Los grupos y sus fronteras*. México. Fondo de Cultura Económica

Bertaux, D. (2005). *Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica*. Barcelona. Ediciones Bellatera.

Bonfil G. (1993) *Nuevas identidades culturales en México*. México. CONACULTA

Bourdieu P. (2011) *Cuestiones de sociología*. Madrid. Editorial Akal

Bourdieu P. (2008) *Capital cultural, escuela y espacio social*. México. Editorial Siglo XXI

- Chávez, C. et. al. (2011) *Migración internacional identidad de género y participación social de las mujeres*. México. Editorial Porrúa.
- Chihu, A. (2002) *Sociología de la identidad*. México. Miguel Ángel Porrúa
- Galeana, P. (2009) *Voces en diálogo: construcción de identidades*. México. Editorial Plaza y Valdés.
- Gamba, S. coord. (2008) *Diccionario de estudios de género y feminismos*. Buenos Aires, Biblos,
- Giménez, G. (1996) *Identidad: análisis y teoría, simbolismo, sociedades complejas, nacionalismo y etnicidad*. III Coloquio Paul Kirchoff. México. UNAM
- Giménez, G. (2009) *Identidades Sociales*. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e Instituto Mexiquense de Cultura.
- Gutiérrez, D. (2009) *Epistemología de las identidades. Reflexiones en torno a la pluralidad*. México. UNAM y Secretaría de Desarrollo Institucional.
- Habermas J. (1989) *El discurso filosófico de la modernidad (Doce lecciones)*. Madrid. Taurus.
- Hernández, T. (1993) *Mujeres indígenas, ayer y hoy: aportes para la discusión desde una perspectiva de género*. Madrid. Editorial Talasa.
- Hiernaux-Nicolas, D. (2000) *Metrópolis y etnicidad. Los indígenas en el Valle de Chalco*. México. El colegio Mexiquense, A.C., FONCA.
- Ibáñez, T. (1994) *Psicología Social constructivista*. México. Universidad de Guadalajara.
- Kisnerman, N.(1998) *Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el constructivismo*. Argentina. Editorial Lumen Hvmánitas.

Lipiansky, E. (1992) *Identité et communication*. París. Universitaires de France.

Lisbano, M. (2005) *La comunidad a debate. Reflexiones sobre el concepto de comunidad en el México contemporáneo*. México. El colegio de Michoacán; Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Lorenzi-Cioldi, F. (1988) *Individus dominants et groups dominés*. Grenoble. Universitaires de Grenoble

Olive, L. (1999) *Multiculturalismo y pluralismo*. México. Paídos

Moscovici, S. (1986) *Lére des représentations sociales*. In W Doise y A. Palmonari, *Représentations sociales* Lausanne Delachaux el Niestlé.

Pérez, M. (2008) *Jóvenes indígenas y globalización en América Latina*. México. INAH

Pinto, L. (2002) *Pierre Bourdieu y la teoría del mundo social*. México. Editorial Siglo XXI

Piqueras, I. (1996) *La identidad valenciana. La difícil construcción de una identidad colectiva*. Madrid. Escuela Libre Editorial Instituto Valenciana D' estudios I Investigación

Pollini, G. (1990) *Appartenenza socio-territoriale e mutamento culturale, in vicenzo cesareo ed la cultura dell'italia contemporánea*. Turín Italia Fondazione Giovanni Agnelli pp 185-225

Tarrés M. (2008) *Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la investigación social*. México. Edit. Miguel Ángel Porrúa.

Tajfel H. (1984) *Grupos humanos y categorías sociales: Estudios de Psicología Social*. Barcelona. Herder.

Tello, N. (2008) *Trabajo Social, disciplina del conocimiento. Apuntes de Trabajo Social*. México. Estudios de Opinión y Participación Social A.C.

Zolla, C. et. al. (2004) *Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas*. México, UNAM.

HEMEROGRAFÍA

Aguilar, M. (2004) *Trabajo Social intercultural: una aproximación al perfil del trabajador social como educador y mediador en contextos multiculturales y multiétnicos*. Portularia 4. Universidad de Huelva.

Bermúdez, R. (septiembre 2008) *La migración una constante nacional y universal. Algunas causas y consecuencias*. Revista de Trabajo Social. UNAM

Canedo, G. (Marzo 2008) *Una conquista indígena. Reconocimiento de municipios por "usos y costumbres" en Oaxaca (México)*. CLACSO, Buenos Aires.

Cruz B. (julio-diciembre 2008) *Los dilemas de la educación para las mujeres indígenas: ¿instrumento para la marginación o herramienta de emancipación? Aquí estamos*. Revista Ex becarios Indígenas del IFP-México. CIESAS. México. Versión electrónica.

Enciso A. (8 de Agosto de 2012) *Padece hambre casi la mitad de indígenas en México: CONEVAL*. La jornada. Versión electrónica

Giménez, G. (marzo, 2009) *Ficha teórica para estudiar la problemática cultural en México*. Revista Cultura y Representaciones Sociales. Versión electrónica

Giménez, G. (Septiembre, 2012) *El problema de la generalización en los estudios de caso*. Revista Cultura y Representaciones Sociales. Versión electrónica.

- González, S.(21 de Enero de 2013) *En México, pobreza e indigencia mayores que el promedio en AL* . La Jornada. Versión electrónica.
- Guyot, V. (2005). *La epistemología y las prácticas del conocimiento*. En Revista Ciencia, docencia y tecnología. Pág. 10-24.
- Jasso, I. (septiembre, 2001). *Notas críticas acerca de las identidades*. Revista Cultura y Representaciones Sociales. Versión electrónica.
- Lagarde M. (31 de enero de 1996) *Etnicidad y genero. La autonomía de un nuevo pacto con las mujeres*. Suplemeto Del campo, La jornada. Versión electrónica.
- Lenoir, R. (marzo, 2012). *Bourdieu, diez años después: legitimidad cultural y estratificación social*. Revista Cultura y Representaciones Sociales. Versión electrónica.
- León, R. (agosto 2007). *Trabajo Social Intercultural algunas reflexiones a propósito de la intervención con una comunidad indígena del Trapecio Amazónico Colombiano*. Palobra (palabra que obra).
- Maillard, C. et. al. (julio, 2008). *Experiencia educativa e identidades étnicas en estudiantes universitarias indígenas de la región Metropolitana*. Revista Calidad en la educación. http://www.cned.cl/public/secciones/seccionpublicaciones/doc/59/cse_enarticulo.692.pdf
- Méndez G. (julio-diciembre 2008) *Identidades cambiantes e imaginarios sociales de las mujeres indígenas: reflexionando desde la experiencia*. Aquí estamos. Revista Ex becarios Indígenas del IFP-México. CIESAS. México.
- Mercado, M. et.al. (mayo-agosto 2010) *El proceso de la construcción de la identidad colectiva*. Convergencia revista de ciencias sociales. Versión electrónica.

Murcia N. et. al. (2001) *La complementariedad como posibilidad en la estructuración de diseños de investigación cualitativa*. Revista electrónica de epistemología y ciencias sociales Cinta Moebio, número 12. Universidad de Chile en <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/12/murcia.htm>

Sagástegui, D. (Abril de 2006) *Pierre Bourdieu: el oficio de un sociólogo*. México. Debate Social revista electrónica del Departamento de Estudios sociopolíticos y Jurídicos del ITESO Número 3. <http://debate.iteso.mx/numero03/articulos/sagastegui.htm>

Scandroglio, B. et. al. (2008) *La teoría de la Identidad Social: una síntesis crítica de sus fundamentos, evidencias y controversias*. Psicothema Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Vol 20. No. 1. en <http://www.psicothema.com>

Oehmichen, C. (marzo 2007). *Violencia entre las relaciones interétnicas y racismo en la ciudad de México*. Revista Cultura y Representaciones sociales. Versión electrónica.

Quezada, M. (septiembre, 2007) *Migración, arraigo y apropiación del espacio en la recomposición de identidades territoriales*. Revista Cultura y Representaciones Sociales. Versión electrónica.

Walsh, C. (julio – diciembre 2008). *Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado*. Tabula Rasa. No. 9 Colombia.

MESOGRAFÍA

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL (2010) Medición de la pobreza, Estados Unidos Mexicanos 2010 en http://www.coneval.gob.mx/Informes/coordinacion/INFORMES_Y_PUBLICACIONES_PDF/PobrezayGeneroenweb.pdf

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONEVAL (2011) Pobreza en México y en las entidades federativas 2008- 2010 http://www.coneval.gob.mx/Informes/Interactivo/Medicion_pobreza_2010.pdf

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (2013) Diario Oficial de la Federación (DOF) <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

Safa, P. *El concepto de habitus de Pierre Bourdieu y el estudio de las culturas populares en México Económico y social*. Coordinación de Vinculación y Servicio Social Pierre Bourdieu. Intelectual del siglo XX. CIESAS Occidente <http://www.cge.udg.mx/revistaudg/rug24/bourdieu3.html>

Murcia, N. et.al. *La Complementariedad como Posibilidad en la Estructuración de Diseños de Investigación Cualitativa*. Universidad de Caldas. Manizales. Colombia Revista electrónica de epistemología y ciencias sociales Cinta Moebio en <http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/12/murcia.htm>

Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) <http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas.php?menu1=7&IDTema=7&pag=3>

Talavera, J. (8 de agosto de 2008) *La migración indígena propicia pérdida de su cultura e identidad*. México. La crónica. Versión electrónica.

TESIS

Castelan, M. (1999) *La construcción social de la identidad docente: algunos aspectos coparticipante*. (Tesis de maestría). UPN-Hidalgo

Rosete, M. (2007) *Mujeres universitarias con estudios de posgrado: innovadoras, expertas, solidarias, defensoras y adaptativas/ aceptativas: su carácter social*. (Tesis doctoral). UNAM recuperada de BidiUNAM. Versión electrónica en [http:// www.dgb.unam.mx](http://www.dgb.unam.mx)

Anexo 1 Metodología.

Haremos referencia a la metodología utilizada en esta investigación que fue la *complementariedad etnográfica* desarrollada por Napoleón Murcia y Echeverry Jaramillo principalmente de la Universidad de Caldas y Manizales Colombia, la cual se desarrolló en tres momentos:

El primer momento fue la *pre-configuración* en la que se realizó el acercamiento al problema y al sujeto de estudio, a través de la teoría propuesta por Pierre Bourdieu, (el habitus, campo y el capital), se configuraron las categorías de análisis y se tuvo el primer contacto con las jóvenes indígenas que estudian en las diferentes licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La teoría de Bourdieu parte desde lo social y se aboca a caracterizar las estructuras sociales externas (lo objetivo), lo cual se concatena con el análisis subjetivista en el que se consideran las estructuras sociales internas (lo subjetivo). Para Bourdieu las Identidades Sociales sólo cobran sentido dentro de un contexto de luchas pasadas o presentes: se trata de una lucha simbólica, ya sea a nivel de la vida cotidiana, en el colectivo o en la vida organizada⁵¹. Esta lucha tiene como finalidad reapropiarse del poder de construir y evaluar la propia identidad o legitimar una identidad social dominante (Giménez, 2009, p. 56).

⁵¹ De ahí que la entrevista realizada a las jóvenes se ubicará en su infancia, su vida antes de salir de su comunidad e ingresar a la universidad, sus vivencias actuales y su proyección a futuro

Las categorías de la teoría de Bourdieu que se retomaron para fines de esta investigación, fueron el *habitus* que da cuenta la producción de regularidades objetivas de comportamiento y de la modalidad de las prácticas que descansan sobre la improvisación y no sobre la ejecución de las reglas, otra forma de decirlo, es que interioriza lo exterior y exterioriza lo interior. (Pinto, 2002, p. 44). Y el *campo* que es el espacio social estructurado de posiciones e interacciones objetivas, centradas en la producción, distribución y apropiación de un *capital* (social, económico, cultural o simbólico) (Bourdieu, 1997, p. 33).

A partir de la teoría revisada con respecto a la Identidad Social y a partir de la teoría de Bourdieu se construyó la entrevista y se comenzaron a plantear las herramientas con las cuales se realizaría el análisis de la información obtenida.

El segundo momento es la *configuración*, en éste se indagó acerca de las preguntas de investigación, se localizó a las informantes claves y se inició la recolección de la información, a través del relato de vida y la observación semi - participante, la cual se realizó durante períodos cortos.

Se eligió el relato de vida ya que permite profundizar en procesos esenciales y rasgos estructurales relevantes y busca cubrir aspectos de la vida social, ya que no se sabe lo que va a revelarse como determinante.

Para esta recolección de datos, se trabajó con cinco jóvenes, mujeres, indígenas y estudiantes de licenciatura en la UNAM, que dieron su consentimiento para participar en la presente investigación.

Para acercarnos a la construcción de la identidad social, fue necesario recoger datos referentes al auto- adscripción y hetero - adscripción dentro de los cuales se indagará con respecto al campo, habitus y capital, a continuación planteamos esas grandes categorías:

Género, dentro de la cual lo que nos interesa conocer es la concepción que tiene la joven de sí misma con respecto a ser mujer y cómo cree que es percibida por los otros, los roles que son parte fundamental para entender la socialización y la relación con los otros, al igual que su proyecto de vida (personal, profesional y con respecto a su comunidad) desde su posición como mujer.

Etnicidad su identificación étnica y la adscripción, lo que es ser indígenas desde su perspectiva, cómo ha vivido el ser indígena en el contexto universitario y en la Ciudad de México.

Comunidad el sentido de pertenencia, e valor que le asigna a esta, los lazos y relaciones sociales que mantienen con su comunidad al igual que los que construyen en la Ciudad de México.

Como vimos a lo largo del escrito la construcción de la Identidad Social es sumamente compleja, por lo que la etnicidad, el género y la comunidad son las categorías que se eligieron abordar ya que son las más visibles y las que impactan de manera más directa a las jóvenes indígenas en su identidad. Cabe destacar que dentro de estas categorías se decidió acotar los elementos que se retomarían en cada una ya que cada una de estas es muy amplia *per se*.

En el tercer momento, denominado *reconfiguración*, se redimensionó la estructura sociocultural, a partir de la relación de los elementos teóricos de la pre-configuración y la información obtenida en la configuración.

A continuación se dará una breve explicación de la técnica y herramienta fundamental de recolección de información que se utilizó en esta investigación al igual que el procedimiento de análisis de la información obtenida.

El relato de vida es un método de recolección de información, el cual tiene tres funciones, *exploratorio, analítica y expresiva*. Para fines de la investigación retomamos la función exploratoria, en ésta no es necesario recoger relatos de vida completos -o historias de vida-, ya que es un medio para comenzar a indagar en un campo nuevo y empezar a exhibir los procesos esenciales, los rasgos estructurales más relevantes y ejes centrarles. (Bertaux, 1989)

Dentro de la función exploratoria se busca abrir al máximo aspectos de la vida social, es decir, se busca cubrir los aspectos que para esta investigación constituyen la identidad social de las jóvenes indígenas.

Para esta investigación lo que nos interesó fueron los referentes que podemos entender como las relaciones, normas y procesos que estructuran y sustentan la vida social, al igual que las *significaciones*, es decir, lo que el que cuenta su vida quiere transmitir (Bertaux, 1989). La técnica para recolectar la información para la presente investigación fue la entrevista cualitativa.

En las últimas décadas ha tomado fuerza revelar los distintos procesos sociales, a través de la voz y la visión de los sujetos sociales, siendo la entrevista la técnica utilizada para este propósito, ya que es “un mecanismo controlado donde interactúan personas: un entrevistado que transmite la información y un entrevistador que la recibe, y entre ellos existe un proceso de intercambio simbólico que retroalimenta este proceso” (Tarrés, 2008, p.66)

Existen diferentes tipos de entrevista en este caso la utilizada fue la cualitativa que es fundamental en la generación de conocimiento sistemático del mundo social, permite una “lectura de lo social a través de la reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los pensamientos y el mismo deseos y el mismo inconsciente, es por tanto, una técnica invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los procesos de integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la formación de identidades.” (Tarrés, 2008, p.68)

Hay diferentes niveles de libertad y de profundidad para realizar la entrevista, la que se utilizó en esta investigación fue la *entrevista en profundidad*, la cual designa una serie heterogénea de entrevistas diferenciadas entre sí, debido a que estas entrevistas son no dirigidas, es decir, se orienta al informante sobre experiencias o situaciones personales, según las

perspectivas del entrevistador, a través de una lista de tópicos a cubrir con cada informante, lo que permite hilar la conversación y profundizar en algún aspecto que sea relevante para la investigación.

Cabe destacar que los relatos de vida pueden realizarse en una o más sesiones, eso dependerá de la información que se obtuvo, ya que debido a la habilidad del entrevistador y de la apertura de la entrevistada, en una sola sesión pueden agotarse los tópicos requeridos. Ya que a diferencia de la historia de vida⁵², en el relato de vida la entrevista se centra en una o varias etapas de la vida del sujeto y en acciones concretas referentes a la temática estudiada.

Tabla 3 *Datos de las entrevistadas*

Etnia	Lugar de origen	Licenciatura
Mazahua	San Felipe del Progreso, Estado de México.	Geografía
Nahua	Huejutla de Reyes, Hidalgo.	Sociología
Otomí	Zinacantepec, Estado de México.	Geografía
Mazateca	Huautla de Jiménez, Oaxaca.	Trabajo Social
Nahua	Ajalpan, Puebla	Administración

Fuente: creación propia a partir de los datos proporcionados por las entrevistadas.

En el marco de esta investigación, se realizaron 5 entrevistas a jóvenes estudiantes de la UNAM, en la tabla anterior se presentan las características generales de las entrevistadas, si observamos las 5 son de grupos étnicos diferentes y estos se ubican en la zona centro de la

⁵² La historia de vida busca una reconstrucción de todas las vivencias, recuerdos y pensamientos del sujeto, por lo que en ocasiones se busca complementar lo contado por el entrevistado con documentos oficiales, históricos y relatos de personas cercanas a este.

república, al igual que las jóvenes provienen de los estados con mayor índice de migración.
(Revisar tablas de capítulo 2)

Las entrevistas realizadas a pesar de que partían de un guión en donde se incluían las categorías etnicidad, género y comunidad, se tuvieron que ir modificando ya que cada entrevista arrojaba nuevos elementos que debían ser abordados o profundizados, hasta que se llegó a lo que se denomina *saturación*⁵³, que es cuando se ha llegado al punto donde las entrevistas tienen repeticiones y ya no aportan “tópicos nuevos”.

A continuación presentamos un fragmento de una de las entrevistas realizadas. Tania Huautla de Jiménez, Oaxaca. Etnia Mazateca. Licenciatura en Trabajo Social. Realizada el 06 de Marzo de 2013 en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ada: ¿Qué es para ti ser mujer?

Guadalupe: ¿qué es para mí ser mujer? Es algo inesperado que vas descubriendo cada día porque de alguna manera está basado en los roles y en todas estas condiciones sociales pero al final de cuentas lo tienes que ir construyendo cada día

Ada: ¿a qué te refieres con esto de que lo tienes que ir construyendo cada día?

Tania: me refiero pues a que por ejemplo cada día que te despiertas siempre hay algo novedoso, algo nuevo, algo diferente.

Ada: y ¿Qué significa para ti ser mujer en tu comunidad?

Tania: ¿qué significa para mí ser mujer en?, pues así es este como de más sometimiento, si quieres, porque allá si están los cánones más rudos, más firmes y pues las mujeres no son tan liberales o usan las modas de ahora y pues se encargan más como del cuidado.

⁵³ En la tabla 5 se presenta una matriz con las preguntas realizadas, donde se pueden visibilizar como se realizaron las preguntas y en las temáticas que se ahondo con cada joven.

Ada: ¿en tu comunidad qué es ser mujer?

Tania: pues como tal no hay una definición pero pues como te había mencionado pues viene como desde los años 20 a lo mejor no desde los años 20 sino más atrás, pero si viene que la mujer tiene que ver con lo que tiene que hacer una mujer, pues si los roles de género que están arraigados.

Ada: y ¿cuáles son esos roles?

Tania: pues hacer por ejemplo la comida, mmm hacer, atender a los hijos y pues si no los atienden ora sí que (muecas y gesto como si se quisiera pegar a algo) les dan una friega segura, y más porque allá los señores toman demasiado, bueno no todos pero tienen sus vicios, sobre todo al alcohol.

Ada: entonces ¿el rol de la mujer va mas encaminado a ser la cuidadora de los niños y ser ama de casa?

Tania: pues va más a eso, por ejemplo ahorita hay muchas maestras, pero nada mas como que no se han desarrollado mucho.

Ada: y el rol de los hombres ¿cuál es?

Tania: el rol del hombre, pues la mayoría que tiene la fortuna de estudiar pues son profesores, se dedican a trabajar y los que son intermedios que están estudiando o trabajando y se dedican a ayudar al papá a la mamá, pues eso es lo que hacen.

Ada: en tu comunidad ¿cuáles son las actividades productivas?

Tania: ¿productivas? , pues la agricultura, la ganadería no así muy extensiva, pero pues realmente sólo producto de la vaca, pues yo pienso que yo, en la agricultura entraría lo del café y sobre todo no sé cómo llamarlos a los que están deforestando, los taladores.

Ada: ¿hay taladores?

Tania: por eso no se ve allá mucho la quema de los árboles pero si la tala

Ada: ¿con que te identificas, de lo que está determinado para una mujer en tu comunidad?

Tania: en algún momento si, pues yo vivo con mi padre, y lo debo de atender tal vez yo no le lavo la ropa, yo no le plancho pero si este le hago de comer, pues siento que esas cosas.

Ada: tu ¿qué opinas de los roles que se han establecido para el hombre y la mujer?

Tania: de allá de mi comunidad, pues que no les permiten salir, no les permiten avanzar como personas, porque por ejemplo están las profesionistas pero tienen que hacer igual las cosas también en la ciudad pero yo he visto eso

más allá, aunque algunas tienen la fortuna de pagarle a alguien que las atiendan que serían las que hacen son las domésticas, las muchachas domésticas, sería prácticamente eso.

Ada: *¿cómo has vivido la cuestión de ser indígena?*

Tania: *¿cómo?*

Ada: *en tu aspecto personal ¿cómo has vivido la cuestión de ser indígena?*

Tania: *pues la gente se sorprende, si tú mismo le dices -no yo soy de tal lado, y pues porque muchos no lo dicen por vergüenza, y sin embargo yo creo que yo lo he vivido más natural, porque mi padre, mi familia este pues lo ha visto así, él siempre lo ha dicho -a mí no me da vergüenza, y a mi hermana y a mí no nos enseñó a tener vergüenza de ser de allá, a pesar de que a los 15 años me vine de allá por el trabajo de mi papá.*

Ada: *y ¿tú mamá es indígena?*

Tania: *no sé si sea indígena ella es de Jalapa Chiapas*

Ada: *o en tu comunidad y la cuestión indígena que usos y costumbres aun conservas.*

Tania: *no precisamente yo, pero mi papá cada 1 de noviembre va allá a velar a mi abuelos, uno porque se los prometió, bueno a mi abuelita porque murió al último, también se tiene arraigado eso y pues ahorita se tiene eso del señor de las tres caídas es lo que guardan*

Ada: *¿en qué consiste eso del señor de las tres caídas?*

Tania: *a pues el señor de las tres caídas es la preparación de la cuaresma prácticamente, al final ya hace lo que se no sé cómo se llama, pues caminan alrededor del pueblo digamos con una persona que representa a Jesucristo y hacen una representación de la crucifixión*

Ada: *¿profesas alguna religión?*

Tania: *sí, en este momento se podría decir que sí, cristiana*

Ada: *bueno dices que tu padre hasta ahora tu padre ha conservado la tradición de día de muertos, pero tú ¿qué identificarías que es de la etnia mazateca y tú sigues conservando?*

Tania: *mmm este (silencio) en cuanto a eso no mucho, porque pues ya me separe de allá, aun sigo conservando*

Ada: *¿sigues conservando la identidad mazateca?*

Tania: *sí, no voy a olvidar de donde vengo*

Ada: *¿extrañas tu comunidad? ¿extrañas algo de allá?*

Tania: francamente sí, pues con la familia siempre hay roces, sin embargo es más caluroso, más de si te ven que estas mal de alguna u otra manera te ayudan, si vas a la casa del tío y aunque no le pidas te invitan y comparando eso con la Ciudad, así que como que son más fríos, no son tan solidarios

Ada: alguna otra cosa que extrañes a aparte de la convivencia.

Tania: este, ir allá a Loma Chapultepec este al otro lugar en este momento no recuerdo a esos lugares puedes ir e incluso caminando están cerca bueno como a una hora (risa) pero es algo muy bonito, porque ya que estas ahí arriba ves todo el panorama y es diferente de estar en el centro

Ada: tú ¿cómo describirías a tu comunidad?

Tania: ¿cómo describiría a mi comunidad? Pues como son ahora, mm pues son buenos pero no te podría decir francamente en este momento como son ellos, porque ya llevo mucho tiempo que no voy, pero te puedo dar una referencia de cuando estaba yo allá, por ejemplo había como en todos lados corrupción de los señores gobernantes, pero pues yo siento que todas las personas independientemente de que sean familia o no, son solidarios contigo.

Ada: tú ¿qué consideras a influido de tu comunidad en tu personalidad, en tu ideología, en lo que eres ahora?

Tania: ¿qué me haya influido? Pues no te sé decir mucho, pero, pues (risa) u chulé me hiciste pensar, pues la cuestión de (silencio) cómo me comporto, soy a veces muy, bueno a lo mejor le quiero echar mucha crema a mis tacos, pero soy como muy propia, muy este mmm a lo mejor muy relajienta cuando ya tengo esa confianza, con los demás porque pues yo siento que las demás personas luego si son mas de luego, luego y pues te mmmm (risa) es que bueno me hiciste pensar emm, pues que todo depende de con quién estés mmm no te, no te, este no te dan mucha confianza, no sé, espero te sirva.

Ada: Sí claro que si, considero que esta pregunta es bastante difícil y esta pregunta va enfocada a identificar que te ha influido, por ejemplo de tu familia que me ha influido para ser lo que eres hoy día, de tu comunidad

Tania: de mi familia, pues precisamente eso de ser muy propio, mi papá es muy propio, yo por ejemplo una profesora me decía pero porque dices perdón, porque yo sin querer interrumpí, yo pedí perdón por el hecho de interrumpir no porque me perdonara (risa) entonces en ese sentido soy más propia que los demás, a veces digo ¿será mi edad? o ¿qué será?, bueno mi mamá si es más relajienta, pero digamos mi hermana y yo somos más un poquito más propias, no que el resto de la gente pero si de los que convivo y si un poco más respetuosas, tal vez no al 100%, pero yo siento que es eso

Ada: y ¿en tu comunidad esto es algo común, es alguna regla o valor?

Tania: no necesariamente hoy en día, pero antes como que se le tenía más respeto a la persona mayor y pues ya se va perdiendo ese respeto, sobre todo porque los muchachos que vienen aquí a la ciudad vienen a aprender vicios, si quieres, y alguna que otra cosa que hay acá en la Ciudad, son dos tres cosas que se llevan de aquí, y pues ellos se

lo llevan de aquí y pues ellos ya tienes 16, 17 años y tienen su familia y lo van transmitiendo y se va viendo no a gran escala pero sí en las celulitas

Ada: y en tu comunidad hay algún tipo de norma o valor o algo de las características de las personas que sea muy valorado

Tania: pues sobre todo como valor emm no se si sea precisamente un valor pero las costumbres, pero tú ¿qué entiendes por valor?

Ada: me refiero a valores a las formas de comportamiento que deben de ser un ejemplo en la zona que vivo un valor fundamental es el respeto, que se inculca y es un valor que valga la redundancia es muy valorado en mi comunidad.

Tania: ¡ah! ok, bueno los valores no son sólo un valor, sino el conjunto de valores que de alguna u otra manera impone la sociedad y pues sobre todo dentro de la comunidad y que todos debemos de seguir pero pues básicamente dependen de uno, el hecho de pues que aún sobre todo el respeto, pero el respeto sobre todo a los viejos, cuando digo a los viejos me refiero a los ancianos.

Ada: tú ¿por qué consideras que es muy importante el respeto a las persona mayores?

Tania: porque pues son las personas que saben más, pues con las personas que si tienes algún problema puedes acercarte a ellas, por ejemplo a tu abuelito a tu tío les puedes platicar, pero sobre todo al abuelito.

Ada: para ti ¿qué ha significado pertenecer a una comunidad indígena?

Tania: pues creo que es un gran honor, porque no muchos pueden decir (risa), me ha gustado mucho, como te comento pues hace tiempo me da tristeza el haber perdido el hablar la lengua, pero es tan bonito que es algo invaluable yo creo.

Ada: ¿por qué dices que es bonito?

Tania: ¿por qué es bonito o invaluable?

Ada: ambas ¿por qué es bonito e invaluable?

Tania: porque sí, porque allá, porque hay tanto que transmitir y sin embargo pues, hay que ora sí que uno debe transmitir, como individuo no puedes hacer, pero si te juntas con otras personas, que también quieran hacer las cosas, pues ese pueblo para salir pa'riba, este mmm pero si no se va a quedar truncado

Ada: ahora que comentas esto, ¿cuáles son las cualidades de tu comunidad que puedes potencializar?

Tania: pues la agricultura, en los cafetales es una zona en donde la agricultura es en donde se da mucha la guayaba y pues nadie hace nada ni por el café, ni pro la naranja, la guayaba de hecho esta se puede exportar, pero no tienen ese no sé cómo llamarle, esa técnica que puedan decirle mira aquí en tu tierra tal ubicación, puedes sembrar tanto, porque pues no sólo la guayaba, la naranja y el café, sino cualquier otra cosa, pues se dan muy bien las frutas y las verduras, pero más las frutas.

Ada: en tu infancia ¿qué esperabas para ti?

Tania: ¿qué esperaba para mí? Pues algo este (pausa) pues en este momento yo te diría que yo lo dejaría así, porque en ese momento sólo decía: - no quiero estar aquí nada más, pero todo lo que aprehendí pues me ayudó hasta cierto punto a madurar a no ser tan, tan niña, hoy en día como que, según yo verdad no soy tan niña, como que si llegue a crecer un poco que no se si el resto, pero un poco más de lo que yo esperaba.

Ada: bueno decías ya no quiero estar aquí, pero ¿pensabas en salir de tu comunidad? O, como decías: - quería salir ¿pensabas en hacer algo?

Tania: pues no, en la infancia realmente no piensas mucho en eso, yo te comentaba eso porque había como muchas luchas intrafamiliares ahí, y pues en esos momentos como que quieres que te trague la tierra.

Ada: ¿cuando eras niña no tenías la idea que tiene la mayoría de los niños, de cuando yo sea grande quiero ser?

Tania: pues no, bueno pues yo que habrá sido de 1 a los 12 años tal vez no pensaba tanto en eso, pero ya más grande como que te pones a pensar más en otras cosas, y pues yo estaba ocupada en otras cosas debido a mi salud, y si no me puse a pensar mucho en eso.

Ada: entonces ¿no tenías la idea de estudiar, ser ama de casa o algo así?

Tania: francamente ahorita te digo no me acuerdo, para que te voy a mentir y decirte tal o cual cosa, pero yo francamente ahorita no, no recuerdo

Ada: y en esta etapa de la infancia ¿te gustaba ir a la escuela?

Tania: pues sí, si me gustaba, pero también se me hacía muy difícil pero me costaba mucho trabajo entender luego las cosas o grabármelas, y pues en ese tiempo todavía te pegaban con la vara (risa) si no hacías tal cual cosa, pero si me toco un golpecito, y si me gustaba ir a la escuela

Ada: comentas que te costaba mucho trabajo pero ¿qué era lo que te gustaba?

Tania: ¿qué era lo que me gustaba? pues si me gustaba escuchar lo que nos decían los profesores y pues igual no me lo aprendía a la primera pues ya después lo iba yo a leer a la casa y ya lo comprendía un poco mejor o ya me ayudaba mi hermana, que le entendí mejor y era más aplicada.

Ada: y ¿tu hermana es mayor?

Tania: sí ella es mayor 4 años, digo 3 años

Ada: y en tu comunidad ¿de qué tipo era tu escuela, multigrado?

Tania: no, cada quien tenía su salón

Ada: ¿cómo era la convivencia con tus compañeritos?

Tania: ahhh eran bien canijos (risa) mis compañeritos

Ada: ¿en qué sentido?

Tania: ahhh no se si veían que me ponía mal en ese tiempo por lo de mi salud y si eran un poco canijillos y este decían ciertas cosas que pues a esa edad como que te lastiman má (pausa) ¿Quieres que te las diga? Digo que tal si es parte de

Ada: si tu quieres compartirlas, pero antes de eso ¿tus compañeros también era parte de alguna etnia?

Tania: sí, también pertenecían ahí, es que el municipio es muy amplio, y venían de varios municipios.

Ada: ¿de tu hogar tenias que desplazarte mucho?

Tania: no, nosotros afortunadamente estábamos en el centro de Huautla, y estaba que cuando mucho a 10 minutos a paso de tortuga.

Ada: Dentro de esta como convivencia con los compañeros ¿había alguna diferencia por la cuestión de género? ¿Había alguna diferenciación ya sea entre los maestros o los mismos compañeros?

Tania: sí, si había diferencias y muchas te dejaban lavar las, las este mesa bancos, pues a veces tu tenias que barrer el salón, pero sobre todo cuando te portabas mal verdad, pero había quien lo hiciera que pues finalmente era una mujer.

Ada: en tu escuela ¿Todos pertenecían a la misma etnia o sólo algunos?

Tania: no, todos pertenecían a la Sierra Mazateca, pero la mayoría eran de Huahutla, otros venían de Chilchotla de uno que otro hay igual de los 60 que éramos, a lo mejor uno o dos venían de otra comunidad.

Ada: ¿tus compañeros se consideraban indígenas o algunos rechazaban la etnia?

Tania: pues la gran mayoría por el simple hecho de hablar el mazateco, a algunos como que les da vergüenza, yo escuchaba el comentario de que a veces te encontrabas a alguno en la plaza, en la Ciudad de Oaxaca y le decías- Hola ¿cómo estás? y te decían yo soy de aquí de Oaxaca, pero es que tu eres de tal lugar, -no, yo soy de aquí; y les da vergüenza a la gran mayoría y hasta la fecha, les decías chico malo (risa)

Ada: tú por qué ¿cuál crees es la razón por la cual se avergonzaban?

Tania: la gente se burla de ti, la gente en general no la de la ciudad, somos así, mi padre me contaba que cuando el llego a Tehucan, Puebla, este le paso que él hablaba mal el español, o castellano en ese tiempo, entonces se burlaban de él, lo golpeaban y sin embargo, el aun así guardo sus raíces.

Ada: la secundaria ¿también la estudiaste allá?

Tania: no, la estude en la Ciudad de Oaxaca el ultimo año no, porque mi papá se tuvo que venir a México

Ada: durante el tiempo que estudiaste allá los profesores hacían alguna referencia a la idea de conservar sus tradiciones o no

Tania: pues como en todos los lugares, en el día de muertos se hacia la ofrenda, una festividad de allá, que se hacían pero así como que quisieran guardarla precisamente pues no

Ada: para ti ¿qué significaba estudiar? O ¿tenía algún significado estudiar?

Tania: si, porque mi papá siempre no los inculco, que había que estudiar para ser alguien en la vida, que viéramos en que nos íbamos a desarrollar

Ada: comentas que estudiaste la secundaria en la Ciudad de Oaxaca, y te saliste en segundo año para venir a la Ciudad de México

Tania: si porque mi papá tenía que trabajar.

Ada: ¿entraste de manera inmediata a la secundaria acá?

Tania: sí, como mi papá ya conocía una escuela, como él tenía un amigo, lo conecto con una escuela donde el tenía a su hijo y pues mi papá fue a hablar con el director.

Ada: cuándo llegaste aquí a la Ciudad de México, a ¿qué zona llegaste?

Tania: a Iztapalapa, como mi papá había comprado un terreno en el tiempo que estuvo trabajando aquí, en el 85-86 mi papá trabajo y estudio aquí.

Ada: ¿qué estudio tu papá?

Tania: ingeniería civil

Ada: y ya aquí en la secundaria ¿sentiste que hubo un cambio en entre la secundaria de aquí y de tu pueblo?

Tania: si porque aquí son más estrictos y allá son más relajados

Ada: y ¿en la cuestión académica?

Tania: en la cuestión académica y en lo valores, si como que en la cuestión académica si te exigen más, son más tareas tienes que llegar más temprano, ahí si no importa si eres el hijo del gobernador tienes que cumplir con las cosas

Ada: además de la cuestión académica que dices que era más estrictos, ¿qué se te dificulto más?

Tania: pues que se me dificultó más es que no aprendí mucho allá, y pues igual no sólo es culpa de los maestros, sino que como yo venía como que venía más desfasada de lo que sabían de mis compañeros.

Ada: comentas que ahora te presentas como soy mazateca y soy de Oaxaca, en esa época también te presentaste así

Tania: sí, claro que sí

Ada: y ¿cuál fue la reacción de tus compañeros?

Tania: pues fue así como de y que esta, pues prácticamente india porque así se expresan.

Ada: después de presentarte de esta manera ¿cómo fue la relación con tus compañeros?

Tania: pues como que se les olvidó y de alguna u otra manera porque se centraban más, perdón que vuelva a sacar lo de la salud, pero fue una situación latente (risa) y pues se les olvida por momentos, pero si me luego se sorprendían y me, lo primero dime una grosería, ¿cuál es la grosería? (risa) siempre y la única que me sabía era el recordatorio familiar y que creo que hay ahí, y la cosa es que como que nos les importaba, tanto el que y pues hasta la fecha cuando le digo a los compañeros aquí en la universidad y me siguen preguntando por la grosería pues que triste, pero es por las groserías

Ada: y ya cuando ingresaste a la secundaria ya empezaste a crearte un proyecto de vida o todavía

Tania: no ya había yo empezando a pensar en esas cosas precisamente por la cuestión familiar pues igual me hice al idea de igual ver en la tele a las trabajadoras sociales que veía ahí en la televisión en las series, no dije no yo quiero ser trabajadora social porque yo quiero cuidar o defender a los hijos de padres divorciados, entonces en mi cabeza se empezó a hacer

Ada: perdona que me regrese pero tu comentabas que algo que estuvo precedente en tu infancia y adolescencia fue la cuestión de tu salud, ¿qué problema tenías?

Tania: la epilepsia

Ada: padeces epilepsia o ya

Tania: se me quitaron del 2000 al 2005 y pues me volví a pegar la cabeza y ya de esa fecha a esta fecha sigo con esa situación.

Ada: ahora si perdón regresando nuevamente, comentas que ya desde esa época tenías la idea de ser T.S., pero pensabas serlo a nivel técnico o ya sabías que existía licenciatura

Tania: yo no sabía que existían técnicos o licenciados (risa) yo quería ser T. S y de hecho yo sólo quería estudiar hasta la secundaria, pero me decían mi papá tienes que estudiar la prepa el bachillerato, pero tienes que estudiar más y a veces para hacerlo repelar le decía quiero ser enfermera y para eso sólo tengo que estudiar la secundaria

Ada: y ¿en dónde estudiaste la prepa?

Tania: primero en una escuela patito

Ada: y ya que estudiaste esto de técnico en informático-administrativo ¿cómo surgió la idea de ingresar a la universidad? ¿cómo fue ese proceso?

Tania: mi papá me pregunto que iba a hacer, y me dijo ¿Qué vamos a hacer? Y compro el libro de las carreras que creo que es de la UNAM, y ahí fuimos revisando y estaba la ENTS

Ada: y comentabas que para tu papá siempre ha sido muy importante la cuestión de estudiar, tú hermana también estudio?

Tania: si ciencias políticas y administración publica

Ada: ¿en la UNAM?

Tania: no, aquí la continuo, primero la estudio en la ITAM, porque afortunadamente había dinero, pero debido a mi papá y a mí, dejo sus estudios y yo digo que ya no pudo más y se fue con mi mamá , de estar en el ITAM, se metió a Ciencias Políticas, y se salió no por el hecho de que no haya podido con las materias sino que ya no aguanto la carga , entonces se fue a Chiapas, y allá empezó a buscar universidad y estudio ciencias políticas y administración publica

Ada: ¿tu papá también padece epilepsia?

Tania: no, él es hipertenso, entonces hay que cuidarlo hasta cierto punto, sobre todo en la alimentación.

Ada: regresando a la cuestión de la universidad, me habías comentado que tu papá estudio en el politécnico, ¿cuándo empezaste a verificar la cuestión de las carreras, también verificaste en otras universidades o sólo en la UNAM?

Tania: no, sólo en la UNAM, si aunque el estudio en el politécnico

Ada: y ¿por qué la UNAM?

Tania: porque la UNAM es la UNAM (risa), no sé en su momento porque me interese en la UNAM.

Ada: comentas que tu papá era el que les impulsaba estudiar, pero para ti qué significado tiene estudiar la universidad?

Tania: pues yo me sentí muy bien cuando termine, porque me costó entrar porque tuve que hacer el examen tres veces, este y pues era una oportunidad para hacer algo más.

Ada: ¿qué significa para ti la UNAM?

Tania: pues para mí es muy importante, pues la UNAM tiene reconocimiento internacional hasta donde sé, y pues (silencio, risa), no sé que más decirte ahora si como dicen me dejaste sin habla

Ada: me comentabas que querías trabajar con hijos de padres divorciados, cuándo entraste a la carrera ¿qué te gusto más?

Tania: pues las practicas, en que puedes trabajar en diferentes campos, después de que salí dije no, yo no quiero estar en una oficina yo quiero hacer programas

Ada: ¿qué fue lo que más se te dificultó de la carrera?

Tania: mmm investigación social (risa)

Ada: ¿cómo fue la interacción con tus compañeros, consideras que hay diferencia de cómo te tratan cuando dices que eres mazateca

Tania: sí a veces.

Posterior a la realización de las entrevistas se inició el proceso de interpretación el cual consiste en el análisis del contenido, cuyo objetivo es realizar un análisis textual, cuya finalidad es capturar los contenidos explícitos o implícitos de lo que dicen las entrevistadas de sí mismas, su contexto, sus códigos y su corporalidad. La interpretación se realizó principalmente en tres momentos:

Interpretación inicial que consiste en las impresiones después de la entrevista, en las que se incluyen la actitud de las entrevistadas, ya dependiendo del estado de ánimo de la joven se pudieron abordar ciertas temáticas en mayor profundidad y las emociones que se removieron al recordar y relatar parte de su vida; otra cuestión que se recupera son algunos comentarios, al sentirse la joven con más confianza aporta información que no emitió durante la entrevista o profundiza en algunas temáticas. }

Tabla 4. Matriz de Primer momento de análisis: Interpretación inicial

Entrevistada	Tania
Fecha de la entrevista	1 de3 Marzo de 2013
Lugar	Gran Plaza de Toluca, Estado de México.
Observaciones	La joven decidió el lugar de la entrevista se le sugirió un lugar con menos ruido y bullicio sin embargo no acepto, considero un lugar céntrico era el ideal, además de que su madre la acompañó a la entrevista. Se sugirió se realizará sin la presencia de la madre, lo cual no fue posible ya que esta última decidió estar presente. Debido a la presencia de la madre fue complicado que la joven ahondara en algunas temáticas, de igual manera la madre dirigía de pronto algunas de las respuestas de la joven, por lo que las respuestas al principio eran escuetas y aunque se intentaba ahondar en estas no era posible. Cuando la entrevista se tornó en preguntas más personales y la madre seguía interrumpiendo, la joven comenzó a reprender a la madre con algunos gestos y miradas. Fue complicada la entrevista sin embargo, permitió observar la influencia que tiene y ha tenido la madre en las decisiones de la joven.

Figura 2. Comentarios y subrayados preliminares

The image shows a page from an interview transcript with several handwritten annotations and blue boxes highlighting specific text segments. The text is in Spanish and discusses the interviewee's experiences and opinions. The annotations include:

- Handwritten notes in blue boxes:
 - Comentario (M2013) 1: [Illegible]
 - Comentario (M2013) 2: [Illegible]
 - Comentario (M2013) 3: [Illegible]
 - Comentario (M2013) 4: [Illegible]
 - Comentario (M2013) 5: [Illegible]
 - Comentario (M2013) 6: [Illegible]
 - Comentario (M2013) 7: [Illegible]
- Handwritten notes in black ink:
 - Adá: ¿Qué significa para ti pertenecer a una comunidad indígena?
 - Adá: ¿Cómo que uso y comenbere son los que tu consideras que sigue conservando y te transmiten?
- Underlined text in the transcript:
 - ...pero yo digo una mujer puede salir a trabajar como un hombre, pero si tenemos diferencias pero son más físicas, pero intelectual no y una mujer puede ir al trabajo, estudiar una carrera, trabajar, pero bueno también lo puede hacer una mujer y pues yo si me mismo así también como en contra de eso y pues digo tanto el hombre como la mujer son iguales en identidad de género, bueno ahorita se supone que ya son iguales y marcado eso que el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol.
 - ...pero yo digo una mujer puede salir a trabajar como un hombre, pero si tenemos diferencias pero son más físicas, pero intelectual no y una mujer puede ir al trabajo, estudiar una carrera, trabajar, pero bueno también lo puede hacer una mujer y pues yo si me mismo así también como en contra de eso y pues digo tanto el hombre como la mujer son iguales en identidad de género, bueno ahorita se supone que ya son iguales y marcado eso que el hombre tiene un rol y la mujer tiene un rol.
 - Adá: ¿Qué significa para ti pertenecer a una comunidad indígena?
 - Kary: Pues fíjate que es bonito, pero sí que ahorita los parámetros para, bueno ahorita sin los parámetros, pero lo consideras indígena no indígena si ya no te viene, bueno ya no tiene la pertenencia al hablar la lengua indígena y cuando comenbere tal vez los usos y comenbere, si me dicen indígena, pero a veces siento que no puedo ser indígena tal cual, ¿por qué? porque pues la pertenencia pues no la llevo y la lengua, antiguamente tampoco la sé hablar y por ejemplo de lo que digo si yo puedo aprenderlo, no me siguen enseñando, hasta la fecha no sé si yo ya enseñando, la lengua prácticamente es tradición y dijeron que el español significa para mí es muy bonito ser indígena ¿por qué? por todo el... toda la herencia y la carga que tienen, está bueno la riqueza que tiene en cuanto a usos y comenbere más que nada ¿eh? no sé voy a decir que practico tanto los usos y comenbere igual porque no sé si se han transmitido así tal cual no sé si haya una que así como decirte de parte no sé si sea por cuestiones que tal vez ellos sufrieron pero deca a mí sinceramente me hubiera gustado hablar la lengua que me hubiera gustado que transmitieran tal cual los usos y comenbere, pero si los llevo a cabo pero no tal cual como antes, de hecho eso es lo que he pasado de generación en generación se va perdiendo cada vez más y más y todo eso es bueno lo que yo he visto.
 - Adá: ¿Cómo que uso y comenbere son los que tu consideras que sigue conservando y te transmiten?
 - Kary: Pues bueno los usos y comenbere, practicamente, son los fiestas, patronales que se hacen allí en cada comunidad indígena o bien me imagino que también a lo que le dan mucha importancia es a las fiestas patronales, cuando puedo participo y ayudo pues ¡eh! más a festejar la parte más indígena, porque en sí es como una hibridación de lo anterior de los quehaceres, como la mezcla cuando ya traspasaron la religión, porque allá se hace una fiesta el 8 de diciembre y se supone que venoran a una virgen entonces llevan a cabo misas, fuegos pirotécnicos, eso pero también se practican varios grupos de danzantes deca ahí está presente y también un grupo que es como muy subconsciente de esa región que son las patronas que cantan alabanzas a veces las cantan en mazahua y también tienen unas

Fuente: apuntes de la entrevista de Maria náhuatl de Huehutla, Hidalgo, licenciatura en Sociología Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, realizada el 06 de febrero de 2013.

Al igual que en este momento después de la transcripción de las entrevistas, se realizaron comentarios a primera vista de las respuestas de algunas preguntas como se muestra en la siguiente imagen y se realizaron subrayados señalando algunos fragmentos que podrían ser de interés.

El segundo momento fue *la interpretación por preguntas*, a pesar de que estas fueron construidas a partir de las categorías principales, fue necesario realizar las preguntas en diferentes orden y en tono distinto, ya que el carácter, estado de ánimo y vivencias de las jóvenes y de la propia entrevistadora, no son iguales, por lo que se requiere del análisis por pregunta para detectar los tópicos y categorías que se plantearon para la investigación.

Una de las características de la investigación cualitativa es que estudia cómo se construye la realidad, de ahí que a pesar de que se parte de conceptos y teorías que explican la construcción de la Identidad Social, no es un tema acabado, es por ello que dentro de la entrevista se requirió de profundizar en temas que no se habían establecido y que sin embargo nos permitiría analizar ciertas interacciones y acciones de los sujetos de estudio, que nos arrojaron nuevos tópicos que los autores que se consultaron no mencionan o han abordado de manera somera cómo es la influencia de los medios de comunicación en el proyecto de vida de las jóvenes, la importancia de la existencia de universidades públicas y programas de becas para que se continúe con los estudios, al igual que es significativo en la construcción de la identidad social del reconocimiento de figuras de autoridad y el sentido comunitario de los pueblos indígenas, lo que podemos observar en el Anexo 1, en donde a través de una matriz de las preguntas que se les

realizaron a las entrevistadas, podemos verificar que con algunas de las entrevistadas se abordaron los tópicos establecidos y otros más.

Tabla 5. Matriz de *Segundo momento Interpretación por preguntas*

Entrevistada:	Luisa
Fecha de entrevista:	06 Febrero de 2013
Lugar de entrevista:	Facultad de Filosofía y Letras
Pregunta :	Para ti ¿qué es ser mujer?
Respuesta:	Para mi ser mujer, es todo un proceso social Simone de Bouevier dice algo en ese sentido dice que no se nace mujer, yo creo que coincido con ella y que el ser mujer es toda una cuestión complicada en la actualidad, en este mundo moderno, occidental es todo un reto ser mujer, es algo que disfrutas, pero cuando ya eres consciente de que tienes un lugar especial como tal, como mujer, pues es todo un reto cambiar ese lugar, porque no es el mejor lugar.
Categorías encontradas:	Género y comunidad
Exploración	
Para mi ser mujer, es todo un proceso social Simone de Bouevier dice algo en ese sentido dice que no se nace mujer y creo que coincido con ella	Para ella el ser mujer es parte de una identificación y de aceptación de roles y estereotipos, es decir, para ella lo biológico no define el género. Luisa es socióloga por lo que se nota la influencia de su formación en sus respuestas, por ende en la concepción que tiene del mundo.
el ser mujer es toda una cuestión complicada en la actualidad, en este mundo moderno, occidental es todo un reto ser mujer,	La mujer se desarrolla en un contexto patriarcal donde se le limita el desarrollo de sus habilidades, por lo que ser mujer no es lo ideal para sobresalir en la sociedad.
es algo que disfrutas, pero cuando ya eres consciente de que tienes un lugar especial como tal, como mujer, pues es todo un reto cambiar ese lugar, porque no es el mejor lugar.	Aquí encontramos una contradicción ya que reivindica que el ser mujer no es negativo a pesar de la imposiciones patriarcales, sin embargo, reafirma que la posición de la mujer dentro de la sociedad debe ser cambiada ya que esta impide el desarrollo pleno de la mujer.
Comentario	Podemos identificar en esta respuesta las diferentes influencias que hay en el discurso de Luisa, que son la academia y los teóricos que ha leído, el contexto en el que creció y se desarrollo y sus propias vivencias.

El tercer momento consistió en *el análisis del cuestionario* total con el fin de comprender el discurso y el sentir de las informantes, ya que al realizar el análisis del cuestionario completo, se pudieron ver algunas contradicciones en el discurso de las universitarias que generalmente consistía en cuestiones referentes a usos y costumbres, tradiciones y roles en sus comunidades, ya que a pesar de que transgredieron su rol, y los usos y costumbres de sus comunidades, dentro de su discurso justifican con aquello con lo cual no están de acuerdo y algunas aún los reproducen.

Tabla 6. *Matriz del Tercer momento Análisis de cuestionario*

Entrevistada	María
	<p>Podemos identificar que María habla en masculino, cuando se le cuestiona sobre su opinión con respecto a si misma, habla en tercera persona y en masculino. Una figura muy recurrente dentro de su plática es su abuela y la tía, es decir, a lo largo de su experiencia de vida las personas que más han influido en sus decisiones han sido estas dos mujeres.</p> <p>Al inicio de la plática la joven reivindica el papel de la mujer en su comunidad como aquellas que transmiten el complejo simbólico cultural, y reconoce que a pesar de ello el papel de la mujer es denostado.</p> <p>Sin embargo, algunas de sus afirmaciones como “la mujer es más débil (físicamente)” entre otras, da cuenta de que aún dentro de su complejo simbólico conserva algunos de los estereotipos género, cabe destacar que estos no afectan de manera tan tajante las tareas y actividades que desarrolla actualmente.</p>

También se realizaron listados de similitudes entre las entrevistas y diferencias⁵⁴, lo que permitió conceptualizar y realizar un acercamiento a una generalización de la temática y de la situación de las jóvenes lo que nos permitiría establecer conceptos, relaciones y propuestas de intervención.

⁵⁴ Los cuales no se van a plasmar en este texto ya que serian repetitivos, ya que en este capítulo ya se presentaran los resultados de esos listados y sus respetivos análisis.

Esta metodología se consideró como la más adecuada para el campo de investigación seleccionado, ya que permite estructurar un *cuadro sociocultural* comprendiendo la realidad, que se presentó a través de los relatos de vida, las observaciones y el estado del conocimiento. El cuadro sociocultural se fue estructurando a través de las pasiones, emociones y experiencias de vida de las jóvenes indígenas, que van desde aquellas que influyeron en su decisión de salir de su comunidad, hasta aquellas que viven hoy en día fuera de sus comunidades y como universitarias.

Esta metodología permitió incluir en el cuadro sociocultural la subjetividad del investigador y sus emociones, ya que éstas también forman parte de la realidad, al igual que permiten la sistematización de los conocimientos para realizar análisis y elaborar propuestas tanto de intervención, como conceptuales y teóricas desde la mirada del Trabajo Social, consolidando así la relación entre teoría y práctica.

Matriz de cuestionarios

<p>Mazahua, Geógrafa, Estado de México. Fecha: 18 de noviembre de 2012.</p>	<p>Náhuatl, Socióloga, Hidalgo. Fecha: 30 de Enero de 2013</p>
<p>¿Qué es para ti ser mujer? Y en tu comunidad ¿qué es ser mujer? ¿Cómo que actividades tiene que desarrollar una mujer? Y por ejemplo en características no enfocadas a los roles, si no como personales o a las actitudes que debe tener una mujer en tu comunidad. Por ejemplo dentro del hogar ¿Qué actitud es la que debe tener una mujer? Para ti ¿Qué significó ser mujer en tu comunidad? Decías que cuando eras niña te recriminaban que hicieras ciertas cosas, ¿cuáles eran? De manera más puntual ¿cuáles son los roles dentro de tu comunidad? y ¿qué opinas de ellos? ¿Qué significa para ti pertenecer a una comunidad indígena? ¿Cómo que usos y costumbres son los que tu consideras que sigues conservando y te transmitieron? Algún tipo de organización Y de tú comunidad ¿Qué es lo que más ha influido en ti para lo que eres hoy día, en la construcción de lo que eres hoy día? ¿Tú consideras que las personas, bueno las personas con las que estableces relaciones te tratan diferente por pertenecer a un grupo indígena? ¿A quiénes eliges como amigos y por qué? Y ¿Cómo crees que te ven los demás, es decir tus compañeros profesores, vecinos? Este ¡mmmm! ¿Quiénes conforman tu familia? Y ¿son tus abuelos maternos o paternos Y ¿cuándo eras pequeña que esperabas para ti? ¿Cómo cambio esa concepción? Y ¿Cuáles son las cosas en las que te has tenido que adaptar? Y en tus actividades individuales ¿hubo muchos cambios? Aparte del lenguaje ¿qué es lo que has tenido que modificar? Y ¿cómo ha sido para ti vivir en la Ciudad de México que ha</p>	<p>Para ti ¿qué es ser mujer? En tu comunidad ¿qué es ser mujer? Comentabas que el ser mujer en tu comunidad te trae ciertas cuestiones negativas o no positivas, ¿cómo que sería? Y ¿Cuáles son las normas que se le imponen a una mujer? Y en tu comunidad entonces ¿Cuáles son los roles que debe de realizar un hombre? Y ya en esta cuestión tú, ¿cómo has vivido ser mujer en tu comunidad? El hecho de que ellos no te consideren parte de, ¿te ha afectado con la identificación con tu comunidad? ¡Eh! de las tradiciones, de los roles que se desarrollan dentro de tu comunidad ¿cuáles con los que tus sientes propios, con los que te has identificado y sigues? Y ¿cuál es el papel que tú querías desarrollar y el que cuestionaste? Dices que desde pequeña tu comenzaste a querer opinar, cuando estabas en la escuela, el ir a la escuela, te impulsaba esta cuestión o de ¿dónde te surgió esa necesidad de tomar decisiones y opinar? Comentas que en la escuela reproducen esa cuestión patriarcal, tu ¿cómo vivías el ir a la escuela de pequeña? Y ¿te gustaba ir a la escuela? ¿Qué esperabas de niña para ti? Y tu ¿cómo o cual fue la influencia, para que cambiaras esa idea de la familia perfecta a salir de tu comunidad? ¿Cuándo ingresaste ya a la secundaria, seguías yendo por la fuerza o ya había cambiado algo en ti? Y ¿qué era lo que ellos te decían o cómo te influyeron? ¿Cuándo saliste de la secundaria, cuál era tu plan de vida? Y ¿cuándo egresaste empezaste a trabajar? Y si estudiaste o todavía tardaste en ingresar. Y ¿cuándo saliste de tu comunidad te fuiste a la capital de tu estado o a dónde te fuiste? ¿Ingresaste a la preparatoria dónde o cómo fue ese proceso? Y ¿cómo te enteraste de la UNAM? Y ¿cómo es que decidiste estudiar una carrera y qué carrera? ¿Tu familia se entero de la existencia de la UNAM? Y ellos ¿qué opinaron? En tu comunidad supongo que se enteraron que ingresaste a la universidad ¿consideras que te vieron de una manera distinta? A ¿qué se dedica tu familia? ¿Tus hermanas, tú mamá apoyan en las labores del campo? Tú ¿quién consideras que es tu familia y cómo es tu familia? ¿Cuándo decidiste venir al D.F. llegaste con algún familiar o paisano o sola? Y ¿cuándo llegaste que fue lo que más se te complicó de llegar a la Ciudad de México, de vivir en la Ciudad de México? A ti, comentas que sufriste de esta cuestión del racismo ¿era por qué conservabas la vestimenta, la lengua? o ¿por qué considerabas que te discriminaban, o era la cuestión de clase? Y en la cuestión de hábitos hubo algún cambio? Comentabas que en la relación con los demás te costo un poco de trabajo ¿Cómo eliges a tus amigos o con quienes vas a tener una relación más cercana? ¿Qué es lo que consideras aparte de la cuestión de adaptarte, compartes con ellos? Y ellos ¿saben que provienes de una comunidad indígena? Y ellos ¿cómo ven esa cuestión?</p>

<p>significado para ti? ¿Estás en contacto con alguien de tu comunidad que haya migrado a la Ciudad de México? Y ¿sigues en contacto con alguien de tu comunidad? Y ¿tú crees que te ven diferente por ser universitaria? Aparte de esto que me comentabas de que consideran que te crees más, ¿crees que tiene alguna expectativa de ti porque eres universitaria? ¿Cuándo saliste de tu comunidad quienes te apoyaron, aunque no precisamente Y ¿cómo solventas tus gastos? Y ¿cuándo trabajabas allá ya estabas aquí? ¿Cómo ibas y venías diario? Ya me habías comentado que tenías como la idea de estudiar una carrera allá ¿cuál era? ¿Por qué geografía, cómo te enteraste? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuándo termines que es lo que sigue para ti? Y en la vida personal que sigue, ¿qué piensas? ¿Cómo en que te gustaría trabajar? ¿Piensas regresar a tu comunidad? ¿Consideras que has cambiado o que tanto has cambiado desde que llegaste a la universidad?</p>	<p>Comentas que no te ven de una manera especial por pertenecer a una comunidad indígena, Tú desde fuere ya ¿cómo ves a tu comunidad? Bueno tú dices que cuando decidiste estudiar sociología, decías voy a regresar a mi comunidad, ahora que tienes una familia ¿piensas regresar o no? ¿Cuáles son tus planes con respecto a tu comunidad? Y ¿Cuáles son los proyectos o lo que deseas realizar en tu comunidad? Y ya en el contexto de la universidad ¿cómo la has vivido, debido a la diversidad de gente, ha habido algún conflicto en tus valores o tu forma de vida y con lo que estas aprehendiendo? Entonces dices que tus valores se han arraigado más pero ¿tu identidad indígena también? ¿De qué manera, o cuáles son o lo que es lo has arraigado de tu identidad indígena, valores, tradiciones? Consideras que existe, alguna diferencia entre una persona que proviene de una comunidad indígenas y una que proviene de una comunidad urbana? Hablas de los lazo y estructuras que son de la zona urbana, tus lazos ¿cómo se transformaron, estableciste nuevos lazos? Comentabas que en tu comunidad ya no te sienten parte de ellos, comentabas que era por esta cuestión de que habías cuestionado, pero ahora que ya eres universitaria consideras que todavía te siguen no considerando parte de tu comunidad por haber cuestionado o ya es por otras razones A partir de que esta cuestión de que no te acepten en tu comunidad, llego un momento en el ¿qué rechazaste tu identidad? Y ¿cómo recuperaste esta cuestión de volverte a identificar? Y bueno, comentas que tuviste que cambiar muchísimas cuestiones al llegar a la Ciudad ¿qué fue lo que cambiaste? Tú ¿hablas la lengua? ¿Cuál fue la cuestión? Ahora que se ha hablado mucho del reconocimiento de las comunidades, de las tradiciones, de la reivindicación de las comunidades indígenas, se ha visto esto o siguen con la misma postura de si queremos avanzar hay que erradicar? Ahora que comentas que tienes un hijo y una pareja tu hijo ¿cómo ve el que pertenezcas a una comunidad indígena? Y ¿Qué es lo que extrañas más de tu comunidad? Comentas que en tu comunidad que la casa es sólo para comer y dormir, y que es tu comunidad valga la redundancia se vive en comunidad, ¿cómo sociabiliza o dónde sociabiliza toda la comunidad? En tu comunidad ¿la mayoría son católicos? Y ellos ¿no han sufrido ese rechazo por parte de tu comunidad Pero en cuestiones de organización comunitaria ¿si son tomados en cuenta? Comentabas que el papel de las mujeres en la toma de decisiones no existía cuando eras pequeña, ¿sigue siendo así o ya es tomada en cuenta? Entonces tu ¿cuándo regresas deseas también luchar por esta cuestión? En la cuestión personal que es lo que sigue para ti, si hablas de regresar a tu comunidad pero de manera profesional, pero ¿en tu vida como mujer? Y ¿tu pareja comparte esa idea contigo? Y ¿él es de aquí del Distrito Federal? ¿Él cómo ve que tú seas indígena? Para ti ¿qué ha significado la universidad? ¿Cómo vives ese transcurso de la universidad, con tus compañeros, con tus profesores? ¿Consideras que hubo algo que tuviste que cambiar en este transcurso?</p>
--	--

Mazateca , Trabajadora Social, Oaxaca, Fecha: 06 de Marzo de 2013

¿Qué es para ti ser mujer?
 A qué te refieres con esto de que lo tienes que ir construyendo cada día?
 ¿Qué significó para ti ser mujer en tu comunidad?
 ¿En tu comunidad que es ser mujer?
 ¿Por qué dices que no te hubiera gustado estar como en la otra parte, en la parte del hombre? ¿Qué es un hombre?
 ¿Cuáles son los roles que tiene un hombre y una mujer en tu comunidad?
 ¿En tu comunidad ¿cuáles son las actividades productivas? ¿Hay taladores?
 ¿Por qué crees que esas mujeres toman ese papel?
 En tu comunidad ¿qué es un papel de los roles que se han establecido para el hombre para la mujer? ¿Cómo has vivido la cuestión de ser indígena? En tu aspecto personal ¿cómo has vivido la cuestión de ser indígena?
 Comentabas que estás orgullosa de conservar ciertas cosas y de conocer ¿qué son esas cosas?
 Y ¿tu mamá es indígena?
 Y ¿cómo en tu comunidad y la cuestión indígena que usos y costumbres aun conservas? ¿En qué consiste eso del señor de las tres caídas?
 Aparte de estas costumbres culturales, ¿Qué más conservas de lo indígena?
 ¿Consideras que algo tu padre hasta ahora tu padre ha conservado la tradición de personas muertas, pero tú ¿qué identificarías que es de la etnia mazateca y tú ¿la sigues conservando? ¿Sigues conservando la identidad mazateca?
 ¿Extrañas tu comunidad? ¿Extraña algo de allá?
 ¿Las personas con las que extrañas a parte de la convivencia de una comunidad indígena?
 ¿Las personas que no sabes son porque no son muy cercanas a ti?
 ¿Cuánto te interesa que termines los estudios que pensaste eres ahora?
 Si claro que si considero que esta pregunta es bastante difícil y esta pregunta ya enfocada a identificar que te ha influido, por ejemplo de tu familia que me ha influido en tu comunidad alguien que aun conserva la vestimenta típica o también ya se erradicó?
 Y ¿en tu comunidad esto es algo común, es alguna regla o valor?
 Con la pérdida de la lengua y de la vestimenta ¿cómo se ha perdido el interés por la identidad cultural o ser pertenecer a una etnia.
 ¿Qué es lo que te gusta de tu comunidad?
 Me refiero a valores, a las formas de comportamiento que deben de ser un ejemplo en la zona que vivo un valor fundamental es el respeto, que se inculca desde una edad temprana y que se valora mucho en mi comunidad.
 ¿Tú en tu familia ¿consideras que es importante el respeto a las personas mayores? Para tu mamá ¿ha significado pertenecer a una comunidad indígena?
 ¿Por qué dices que eres honita? Si tú quieres compartirlas, pero antes de eso ¿tus compañeros también era parte de alguna etnia? ¿De tu hogar tenías que desplazarte mucho? Dentro de ésta como convivencia con los compañeros ¿era la única fuente de ingresos?
 ¿Había alguna diferencia por la cuestión de género? ¿Había alguna diferenciación ya sea entre los maestros o los mismos compañeros.
 ¿Es un ejemplo?

Nahua, Administradora, Puebla, Fecha: 9 de marzo de 2013
 En tu escuela ¿Todos pertenecían a la misma etnia o sólo algunos?
 ¿Tus compañeros se consideraban indígenas o algunos rechazaban la etnia?
 Tú por qué ¿cuál crees es la razón por la cual se avergonzaban? La secundaria ¿también la estudiaste allá? Durante el tiempo que estudiaste allá los profesores hacían ¿Qué es para ti ser mujer?
 Me habías comentado que ya tenías bastante tiempo de vivir aquí en el DF. ¿Poco tiempo que viviste en tu comunidad, también me podrías decir ¿cómo se comenta que estudiaste la secundaria en la Ciudad de Oaxaca? y te saliste en segundo año para venir a la Ciudad de México, ¿cuál fue tu papá porque mi papá tenía que trabajar. Entraste de esa manera a la secundaria ¿debe de hacer cada cuando llegas aquí a la Ciudad de México, a qué zona llegaste?
 ¿Qué te gusta de esta separación?, ya me habías comentado que los ves como iguales pero como cuál sería tu crítica a esta división de roles?
 Y ¿en la cuestión académica?
 Además de la cuestión académica que dices que era más estricta, ¿qué se te dificultó más? ¿cómo es ahora te presentas como soy mazateca y soy de Oaxaca, en esa época también te presentaste así.
 Y ¿cuál fue la reacción de tus compañeros?
 Después de presentarte de esta manera ¿cómo fue la relación con tus compañeros?
 Ya cuando ingresaste a la secundaria ya empezaste a crear un proyecto de vida o todavía te quedaba que hacer pero tú comentabas que algo que estuvo precedente en tu vida ¿una adolescencia fue la cuestión de tu escuela ¿qué problema tenías?
 Ahora si perdón regresando nuevamente a comentar que ya desde esa época tenías la idea de ser T.S. pero pensabas ser a nivel técnico o ya sabías que existía licenciatura y en ¿dónde estudiaste la prepa?
 Ambas ¿por qué son honitas e invaluable?
 Ahora ¿qué era lo que más te gustaba de ir a escuela?
 Cuando te tuviste que venir al Distrito Federal, ¿cómo fue ese cambio, cómo lo sentiste? ¿qué esperabas para ti?
 Buena ¿decaías ya no quieres estar aquí, pero ¿pensabas en salir? de tu comunidad? O como decías ¿quería salir, pensabas en hacer algo?
 ¿Ahora todavía o ya no?
 ¿Cuando eras niña ¿tenías la idea que tiene la mayoría de los niños, de cuando yo sea grande quiero irme a la ciudad de México, ¿cómo fue ese momento en que no podías hablar el español, ¿cómo fue entonces cuando tenías la idea de estudiar, ser ama de casa o algo así?
 Y en esta etapa de la infancia ¿te gustaba ir a la escuela?
 Coméntame que te costaba mucho trabajo pero ¿qué era lo que te gustaba?
 Y ¿tu hermano es mayor? ¿seguías teniendo esa idea de estudiar en tu comunidad, de qué tipo era tu escuela, multigrado?
 ¿Cómo era la convivencia con tus compañeros? ¿En qué sentido?
 ¿Cómo cambió esa idea de ser médico a ser administradora?
 Y ¿es una zona turística o está cerca de una?

<p>¿Qué esperabas para ti cuando eras niña? Comentas que decías que accederías a otro nivel de vida, ¿pensabas salir de tu comunidad o cómo lo pensabas lograr? ¿Cuándo eras te gustaba ir a la escuela? Y ¿qué es lo que más te gustaba? ¿Cuándo eras pequeña aparte de estudiar realizabas otras actividades? Nada más te dedicabas a estudiar, ¿no ayudabas en las labores domésticas? ¿Qué era lo que no te gustaba de ir a la escuela? ¿Cómo era la relación, la interacción entre los niños y las niñas? ¿No había algún tipo de restricción en la forma de convivencia? Comentabas que cuando eras niña tu idea era estudiar una carrera técnica, ¿tenías idea de qué? Y ¿cómo es que cambio tú idea de una carrera técnica a una universitaria? ¿Decías que en la prepa te inculcan otra idea cuál es esa idea? ¿Te encaminaban a ciertas carreras o en general? Y ¿cómo elegiste la carrera? ¿Qué es lo que te gusta de tu carrera? Y ¿qué proyectos tienes con respecto a tu carrera? ¿Tienes pensado hacer algo dentro de tu comunidad? ¿Cuál es el municipio? Y en el aspecto personal ¿cuáles son tus proyectos? Y tú familia que opina de eso? Y ¿cuándo ingresaste a la universidad, consideras que tu comunidad te ve diferente? Y tu ¿consideras que esa opinión cambio o siguen pensando lo mismo? Y ya en el ambiente universitario, ¿consideras que tuviste que cambiar algo en tus hábitos en tu forma de ser? Y ¿cómo era la relación con tus compañeros, maestros? Y ¿alguno de tus compañeros o maestros se llegó a enterar de que tenías raíces indígenas? A ¿quiénes eliges como tus amigos o a las personas más cercanas a ti? ¿Con que dificultades te enfrentaste al ingresar a la universidad? Con culturales ¿a qué te refieres? ¿Cómo solventaste tus gastos al ingresar a la universidad? En la cuestión del transporte ¿también lo solventabas con la beca? Y de tu familia sólo recibiste el apoyo de tú mamá ¿Consideras que tu comunidad espera algo de ti, por ser universitaria? Comentabas al principio sobre la pérdida de la cuestión étnica, ¿has pensado en algo para recuperarla? Y que te gustaría recuperar</p>	<p>¿Tiene diversos recursos naturales? ¿Desde pequeña te inculcaron la parte de pertenecer a una etnia? O ¿cómo te empezaste a identificar? ¿Qué consideras que sigues conservando de aquello que aprehendiste de tu comunidad? ¿Valores, costumbres, tradiciones? Y ¿qué es ese todo? ¿Cómo que sería ese todo? ¿Alguna tradición que sigas conservando? ahora que comentas que la solidaridad y esta cuestión son muy importantes y te han marcado en tu comunidad, y aparte de esto que consideras te ha marcado en tu personalidad y la forma en que hoy piensas Y tú a ¿quiénes considerarías como tu familia? o ¿quién es tu familia? ¿No tienes hermanos? Ahora de nuevo retomando la cuestión étnica, comentabas que no eras consciente de que eras indígena, que era algo normal pero ¿para ti que significa saber que pertenecías a una etnia? Y ¿cómo te enteraste? Comentas que ahorita si ya es algo más común que lo digas, ¿las personas con las que convives lo saben? Y ellas ¿Qué opinan? Comentas que te sientes muy orgullosa de ser de una comunidad indígenas y de ser indígena, ¿hay algo que en algún momento no te haya gustado o te haya incomodado de ser indígena? Bueno esto va más enfocado a tu comunidad tú ¿cómo ves a tu comunidad? Bueno para desglosar la pregunta primero sería ¿cómo es tu comunidad en general? Si te pidiera una opinión, de la gente que vive en tu comunidad y ahora que ya los ves desde fuera. Comentas de repente algunas personas de tu comunidad te ven como bicho raro por haber ingresado a la universidad, pero ¿por qué crees que sea eso? ¿Cuál crees que sea la idea que tenga de un universitario? A las personas que dices consideras tu familia que es tu abuelito y tu tía ¿viven allá? Y ellos ¿qué piensan de que estés en la universidad? Y tu ¿qué crees que esperan de ti, cómo universitaria? ¿Consideras que te siguen considerando parte de la comunidad? Y ¿cómo se visten allá? Comentas que te sientes más de allá que de acá ¿qué es lo que más extrañas de allá? ¿Cómo que o a qué te refieres? Contabas que tu abuelito siembra, ¿siembra para vender o para autoconsumo?</p>
--	--

<p>Y tú has tratado de aprender la lengua Y ¿tu familia que espera de ti como universitaria? ¿Eres hija única? Comentaste que cuando ingresaste a la prepa te inculcaron la idea de que te tenías que superar, pero desde que eras pequeña ya tenías esa idea, ¿quién aparte de la escuela, crees que te influyó para ingresar a la universidad? ¿Cómo a que otra cosas tuviste acceso en la prepa?</p>	<p>Ahora retomando el hecho de que eres universitaria, comentabas que lo dices soy nahua, ¿cómo es la convivencia ahora con tus compañeros en la universidad? ¿Cómo y a quienes eliges como tus amigos? ¿Con tus profesores como ha sido esa relación o no hay? este, comentas que tú querías ser cuando eras pequeña algo para ayudar a tu comunidad, como empezaste a pensar o como llegaste a pensar en estudiar una licenciatura y ser universitaria Y para ti que significa la UNAM? Ya como enfocándonos en lo de tu carrera ¿qué es lo que más te gusta de ella? ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado de tu carrera? En cuanto a tu carrera, ¿cuáles son tus proyectos a un futuro? Y en tu vida personas ¿cómo te ves en unos años y cuáles son tus proyectos? Pero ¿si te gustaría tener una familia o no? Ahora que comentas que fue complicado salir adelante con tu mamá, ¿cómo solventaste tus gastos? Comentas que tienes proyectos con tu comunidad pero ¿te gustaría irte a vivir para allá? Ahorita que estas estudiando ¿vas en vacaciones o?</p>
---	---