



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA IZTAPALAPA
DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA

LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

***“Género y procesos de cambio entre las mujeres indígenas de
Jonotla, Sierra Norte de Puebla.”***

Trabajo terminal

que para acreditar las unidades de enseñanza aprendizaje de

Seminario de Investigación e Investigación de Campo

y obtener el título de

LICENCIADO EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL

presenta

María Isabel Mendoza Miranda

Matrícula No. 203329227

Comité de Investigación:

Director: Dr. Laura Raquel Valladares

Asesores: Dra. Alba Elena Ávila

Lic. Daniela Oliver Ruvalcaba

México, D.F.

Mayo 2009

AGRADECIMIENTOS

Principalmente quisiera agradecer a mis padres por el apoyo brindado a lo largo de toda mi carrera; agradezco también a mi familia extensa, por su apoyo y preocupación durante mi investigación de campo.

Mis más sinceros agradecimientos a la directora de este trabajo, Dra. Laura Raquel Valladares, quién me brindó una gran orientación y me instruyó en el tema. Le agradezco el tiempo que invirtió en la dirección de esta investigación.

Les agradezco a mis informantes, ya que sin ellos no se tendría esta investigación, a Doña Abi, por permitirme entrar en su espacio, y en especial, a la Familia Esteban Cañadero, ya que me mostraron su cultura y me brindaron un hogar durante mi estancia en Jonotla.

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
CAPITULO 1.- MUJER, TRABAJO Y POLITICA	
1.1.-INTRODUCCIÓN.....	13
1.2.-ANTROPOLOGIA DE LA MUJER.....	14
1.3.- LA CONQUISTA DE ESPACIOS POLITICOS.....	16
1.4.- ¿MUJERES VS CULTURA?.....	19
1.5.-EL AJUSTE INVISIBLE.....	25
1.6.-EMPODERAMIENTO FEMENINO.....	27
CAPITULO 2.- LA SIERRA NORTE DE PUEBLA	
2.1.- INTRODUCCIÓN.....	32
2.2.- EL MÉXICO PREHISPÁNICO.....	33
2.3.- LA CONQUISTA.....	37
2.4.- MEXICO REVOLUCIONARIO.....	39
2.5.- MERCADO CAFETALERO.....	43
2.6.- DEL INSTITUTO A LA ORGANIZACIÓN.....	46
CAPITULO 3.-ETNOGRAFIA DE “JONOTLA”	
3.1.-INTRODUCCIÓN.....	51
3.2.- DATOS GENERALES.....	52
3.3.-EL MUNICIPIO Y SU HISTORIA.....	54
3.4.-POBLACION Y VIVIENDA.....	56
3.5.-SERVICIOS, TRANSPORTES Y COMUNICACIÓN.....	57
3.6.-ACTIVIDADES ECONOMICAS.....	58
3.7.-ACTIVIDADAPOLITICA.....	60
3.8.-EDUCACIÓN.....	62
3.9.- RELIGIÓN.....	64
3.10.-GÉNERO Y CAMBIO.....	68
CAPITULO 4.- ORGANIZACIÓN Y CAMBIO EN JONOTLA	
4.1.-INTRODUCCIÓN.....	77
4.2.-DE LA CASA A LA PARCELA.....	78
4.3.- EL ROL DE LA MUJER.....	81
4.4.- COOPERATIVA TOSEPAN TITATANISKE.....	90
4.5.-PROCESOS DE CAMBIO.....	94
4.6.-UNIDAS VENCEREMOS.....	103
CONCLUSIONES.....	109
BIBLIOGRAFIA.....	111

INTRODUCCIÓN

¿Por qué la diferencia sexual implica desigualdad social? “La diferencia vuelta desigualdad” tiene como respuesta el feminismo que surge a finales de los años 70’s en Estados Unidos y gran parte de Europa; posteriormente se difunde en América y África, en este movimiento participan varias antropólogas feministas en el debate “naturaleza vs cultura”. La interrogante más planteada en la antropología fue, si en otras culturas y sociedades las mujeres también ocupaban una posición subordinada, se intentó averiguar cómo y en qué situaciones las mujeres ocupaban posiciones de poder y cómo lo ejercían; esto llevó a la realización de un análisis crítico de la universalidad de la subordinación femenina, entre ellos destacan todas las consideraciones y evidencias sobre la existencia de un poder femenino no reconocido anteriormente, se constató que el rol de las mujeres en los procesos sociales es mayor de lo reconocido ideológicamente, pero esto no desentraña cuáles son los factores que determinan el status femenino tan variable de cultura a cultura; variable que siempre tiene una constante, la subordinación de la mujer, y a ésta constante se le contrapone la diferencia biológica entre los sexos; y a partir de ella se explicaba la subordinación femenina en términos “naturales” y hasta “inevitables”.

Edwin Ardener propuso la teoría de los “grupos silenciados”, donde los grupos socialmente dominantes generan y controlan modos de expresión imperantes, según Ardener el “silenciamiento” es fruto de las relaciones de poder que se generan entre grupos socialmente dominantes y subestimados. Esta teoría no implica que los grupos subordinados estén realmente callados, o ignorados en las investigaciones empíricas, se refiere más que nada a la relación de poder y dominio que se establecen. De tal forma, Ardener sugiere que los hombres y las mujeres tienen distintas “visiones del mundo”, donde la mujer no puede emplear las estructuras lingüísticas dominadas por el hombre, para poder expresarse, de tal forma sus declaraciones son sofocadas, silenciadas.

Las diferencias biológicas solo tienen sentido, dentro de un sistema de valores definidos dentro de un contexto cultural; a pesar de este postulado, se tenía que encontrar la justificación, del por qué, ¿qué tienen en común todas las culturas para que valoren de menos a la mujer? Una de las respuestas a portadas por Sherry Ortner, consiste en que todas las culturas asocian a la mujer con algo que las culturas subestiman. Así se afirma que todas las culturas reconocen y establecen una diferencia entre la sociedad humana y el mundo

natural, donde la cultura trata de dominar a la naturaleza. Ortner sugiere que asociamos simbólicamente, a los hombres con la cultura, y a las mujeres con la naturaleza.

Moore afirma que, “el papel social de la mujer se percibe tan próximo a la naturaleza por que se relaciona con la reproducción”, ha tenido que limitarlas a determinadas funciones sociales, que también se perciben próximas a la naturaleza, de esta manera se identifican a los hombres con la sociedad y el interés público, mientras que las mujeres siguen asociadas a la familia, y por tanto, a consideraciones particulares o socialmente fragmentadas.

Eleonor Leacock, antropóloga marxista, descarta dos argumentos de escritoras feministas; la primera que afirma que la condición depende directamente de su función biológica de reproducción y criar niños, y la segunda que sostiene que la distinción “doméstico/público” es un marco válido para el análisis de las relaciones de género en todas las culturas, además afirma que en las sociedades preclásicas, los hombres y las mujeres ocupaban posiciones de igual prestigio, donde las labores eran diferentes, pero ninguna era superior, o inferior.¹

Los estudios de género, en la actualidad, se centran más en los procesos de cambio dentro del sistema paternalista; sin preguntar los orígenes de dicha subordinación, los estudios actuales se enfocan en las demandas y las exigencias que surgen dentro de las sociedades actuales, dónde las mujeres invaden los espacios públicos, exigen sus derechos, y buscan una sociedad mas equitativa.

Actualmente, en las grandes ciudades, es común ver a las mujeres formar parte de la vida pública y ejercer sus derechos como miembros activos de la sociedad; desde pequeñas profesiones hasta importantes cargos políticos, las mujeres ciudadinas han cambiado los roles asignados en las culturas paternalista, donde el hombre era el sostén de la familia y la mujer solo se desempeñaba en el espacio doméstico. A pesar de los cambios dentro de la vida pública, resulta difícil cambiar la ideología de una cultura, de tal forma la mujer ciudadina continua siendo victima de discriminación y violencia.

La cuestión de género es una de las problemáticas actuales de la sociedad, y para la cual se plantean soluciones por diferentes medios, campañas de lucha contra la no

¹ Moore, H.L. *Antropología y Feminismo*, Ediciones Cátedra, Valencia, España, 1991.

discriminación hacia las mujeres, y la no violencia, conferencias, asesorías, programas televisivos etc., se busca la equidad entre los géneros, y demandan una vida digna para las mujeres de México.

Sin embargo a pesar de tanta información y difusión de dichos programas, existe un sector que tiene una lucha más difícil, ya que estas exigencias se consideran que van en contra de su cultura; el simple echo de exigir derechos básicos como la educación, puede verse como rebeldía, anormalidad y pérdida de tiempo; esta lucha es realizada día con día, ir a la escuela, decidir con quien casarse, cuantos hijos tener, tener empleo remunerado, entre otros, son grandes logros realizados por aquellas voces que quieren ser escuchadas: “las mujeres indígenas”.

En las últimas décadas, las mujeres indígenas de toda América Latina han cuestionado las prácticas culturales que afectan su integridad, y al mismo tiempo buscan formar parte de la vida pública dentro de sus comunidades. Estos procesos de cambio varían de comunidad a comunidad, y deben de analizarse dentro de su contexto cultural.

La jornada de trabajo normal para una mujer indígena económicamente inactiva es hasta de 18 horas diarias. La fuerte carga de funciones asignadas socialmente a la mujer indígena les ha permitido una enorme riqueza de conocimientos. Esta constituye la base de las tradiciones de sus pueblos. Hay oficios generados exclusivamente para la mujer: yerberas, parteras, curanderas, rezadoras, sobadoras, artesanas, entre otros.

Además de las actividades productivas y reproductivas, se ha agregado al trabajo de la mujer la promoción del desarrollo comunitario. Ella, la mujer indígena, se ha convertido en la principal gestora que lleva los servicios básicos a las comunidades. Son las que gestionan la escuela, la clínica, el agua, el camino y además participan en campañas de salud, de reforestación, de nutrición, todas aquellas que tengan que ver con el bienestar social de sus comunidades. Desde niñas son incorporadas a ayudar a sus madres, contraen nupcias en edades muy tempranas - entre los 13 y 16 años -, y su vida matrimonial se realiza en condiciones precarias, debido a la falta de servicios, lo que provoca que muchas de ellas tengan que caminar largos tramos para proveerse de insumos necesarios que les permitan realizar sus labores.

Las mujeres indígenas son el pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades de los pueblos indios. Su trabajo en la esfera familiar y fuera de esta es el

elemento principal para la sobrevivencia y la continuidad de las culturas y sociedades indígenas. Sin embargo, esta participación no se reconoce socialmente como una aportación del desarrollo.²

La mujer indígena ha venido participando de manera más clara en los procesos productivos abriendo espacios en la organización, que las han llevado a impulsar proyectos que ayudan a mejorar el nivel de vida de sus familias y sus comunidades. Fundamentalmente su desempeño se realiza en tres ámbitos. Uno de ellos, es el de la familia; ese trabajo, a pesar de lo arduo, es catalogado como ayuda. En este caso no percibe ingreso alguno ni es tomada en cuenta dentro de los programas de fomento productivo, manejo de agroquímicos, asistencia técnica o alguno de los programas que son llevados a cabo por las instituciones.

Los proyectos colectivos, trabajados colectivamente en las localidades, son otro ámbito donde se desempeñan las mujeres indígenas. Esta forma de participación colectiva resulta compleja y representa una gran carga de trabajo, debido a que las mujeres asumen la responsabilidad de organizar la producción, proveer las materias primas, los insumos, asegurar el mantenimiento de los instrumentos de trabajo, participar como trabajadoras, comercializar sus productos, administrar los recursos. Todo esto sin dejar de realizar sus labores domésticas y las de la parcela familiar y las comunitarias.

Pese a estas desventajas las mujeres indígenas se incorporan cada vez más al trabajo productivo. Su presencia es cada vez mayor y reclama el respeto de sus derechos laborales, humanos, ciudadanos y culturales y la posibilidad de acceder a la tierra y a los recursos. Esto se hace cada vez más evidente en la medida en que se fortalecen sus procesos organizativos.

La equidad para las mujeres indígenas, implica además del reconocimiento de la diferencia y la desigualdad en el trato de género la consideración de las diferencias que se generan por sus condiciones culturales y lingüísticas. Por ello las implicaciones van más allá de la igualdad de oportunidades. Es necesario establecer verdaderos canales de comunicación y reconocer y apoyar actividades que les permitan trascender a las visiones mono culturales y penetrar en las visiones y necesidades de la mujer indígena.

² González, Felipe, *Mujeres indígenas en el Estado de México, vidas conducidas desde sus instituciones sociales*. México, Colegio Mexiquense, 2006

El derecho a la diferencia en el caso de las comunidades indígenas es aun más importante, en este sentido, es necesario llamar la atención no-solo sobre las condiciones desiguales en que las mujeres y los hombres entran en el terreno público de la sociedad, sino también sobre la percepción mono cultural prevaleciente en nuestra sociedad y las importantes barreras dentro de las instituciones, para atender la diversidad cultural.

Las mujeres indígenas, como todas, están determinadas por las circunstancias sociales en las que se han desarrollado; su lengua, su cultura, la historia de su comunidad y también su condición de pobreza han creado estereotipos sociales que se difunden y que se justifican en una lógica de discriminación.

La igualdad de género sobre todo para las mujeres indígenas exige la transformación de las reglas básicas de las jerarquías y de las prácticas de las instituciones y de la sociedad que permitan considerar a las mujeres en cada proyecto y desarrollar acciones específicas que combatan la desigualdad y la inequidad.

Lo anterior es una clara muestra de la situación tan desigual en que se encuentran las mujeres indígenas; además de enfrentar la marginación debido a su condición de mujer enfrentan la pobreza y la exclusión cultural y lingüística en el contexto nacional. Todo ello hace que su participación social, económica y política, sea aun más difícil que la del resto de las mujeres del país.

En la comunidad indígena de Jonotla, ubicada en la sierra norte de Puebla, las mujeres indígenas están buscando espacios públicos de manera exitosa. A principios del siglo XX, las mujeres estaban asignadas al espacio privado, y su principal función era casarse y tener hijos. Desde pequeñas se les enseñaban las tareas domesticas, y se les negaba educación; al tratarse de hermanas mayores, dentro del hogar eran tratadas como segundas madres al tener que ocuparse de sus hermanos mas pequeños. Los niños y las niñas eran educadas por medio de violencia, sin embargo, las niñas eran las más agredidas por sus padres al ser castigadas por cualquier error domestico. Posteriormente, entre los 12 y 15 años, las niñas son pretendidas, pero el arreglo de la boda era con los padres, y de ser vistas platicar con un hombre eran reprendidas. Durante el matrimonio, cualquier error por parte de la esposa, ameritaba corrección de forma violenta, el sistema paternalista justificaba la violencia hacia las mujeres con frases como: “algo haz de haber hecho para que tu marido te golpeará”.

A pesar de esta situación, las mujeres indígenas de esta comunidad han sido parte clave para el impulso de la comunidad de Jonotla, sobre todo este proceso fue significativo a partir de los años 80, cuando se registraron cambios en diferentes niveles de la vida política de este municipio. Destacaremos tres rasgos importantes: primero, la lucha de los jonotecos en contra de los caciques, en donde las mujeres tuvieron un papel muy importante, segundo, la mujer indígena, como mano invisible, empezó a laborar en las parcelas sin paga, ya sea por la migración de los maridos, o debido a la falta de dinero para contratar mano de obra. Y finalmente, el impulso y apoyo a la organización de las mujeres a partir de la Cooperativa Tosepan Titataniske, ya que parte del programa consiste en dar asesorías a las mujeres, de igual forma incluía una capacitación sobre los derechos de las mujeres, así como también capacitación para obtener trabajo remunerado.

De ser una comunidad sometida al control de los caciques, paso a ser una comunidad administrada por mujeres, lo que se ha traducido, no sin problemas, en un proceso que busca desterrar el sistema paternalista. A casi treinta años podemos constatar que las mujeres indígenas de esta comunidad tienen más oportunidades de desplegarse en los espacios públicos, y sin temor a represalias. En este trabajo, lo que coloca a Jonotla y a sus mujeres como un caso investigación relevante por lo que, se pretende analizar más afondo dichos procesos de cambio dentro de dicha comunidad.

El presente trabajo es producto de las investigaciones de campo realizadas en el periodo de mayo-julio del año 2006, y el periodo de enero-abril del año 2007.

En este contexto, los objetivos de esta investigación son los siguientes:

1. Hacer un recuento de los procesos de cambios políticos y económicos en los últimos treinta años en la comunidad de Jonotla, ubicada en la sierra norte de Puebla.
2. Dar cuenta de los roles sociales e identidades de las mujeres indígenas jonotecas.
3. Analizar y determinar los factores que contribuyeron a los cambios en los roles de las mujeres jonotecas.

Asumí como premisa que: son dos los fenómenos que nos ayudan a explicar los cambios de roles de género de Jonotla. A partir de, la incorporación de la mujer al trabajo como estrategia adaptativa, y de la lucha contra la opresión política; ambos explican los procesos de transformación en la organización social y en los roles de las mujeres.

La razón que justifica este tema de investigación antropológico, es, conocer la transformación que esta sufriendo el papel tradicional de la mujer como consecuencia de su ingreso al campo laboral, y cómo esto repercute al interior del grupo familiar. Además de aportar información a las actuales investigaciones sociales y antropológicas realizadas desde una perspectiva de género.

Las herramientas metodológicas para la realización de la comunidad y de los procesos de cambio de esta investigación fueron, principalmente:

- El análisis generacional, al respecto Margaret Mead señala que la cultura se transmite de generación en generación, de tal forma y analizando la cultura posfigurativa, cofigurativa y prefigurativa, se entenderá mejor de qué forma se transmite la cultura, y si hay una ruptura o cambio en la transmisión y recepción de la cultura.³
- El análisis de las unidades domésticas, ya que este espacio es en donde las mujeres desempeñan sus jornadas laborales. Además también se observa por este medio los límites de la participación femenina en espacios públicos, y en otros casos se observa la participación de la mujer en la producción agrícola como una extensión de sus jornadas domésticas. Para esto se contemplaron las actividades del grupo familiar, los tiempos dedicados a ellas, quiénes y de qué manera participan en los quehaceres del grupo, esto, con el fin de observar más a fondo el rol de la mujer y su actividad tradicional.
- Las entrevistas cerradas, se realizaron con el objetivo de elaborar la etnografía de la comunidad, así como también para lograr la confianza de los habitantes, y posteriormente elegir a los informantes clave para adentrarme en su vida cotidiana.
- La entrevista informal, que se realizó con el objetivo de lograr niveles de entendimiento de gran penetración, se vieron incrementados conforme se avanzaba en la investigación, multiplicando con los informantes las sesiones al fin de lograr una mayor intimidad y confianza entre ellos.

³ Mead, Margaret. *Cultura y compromiso. Estudios sobre la ruptura generacional*. Gedisa, Barcelona, 1997

- La observación participante, la cual me permitió conocer, convivir y elegir a los informantes para así apreciar su vida cotidiana y profundizar en la investigación tanto en la obtención de datos en la organización de la comunidad, como en la realización de mis entrevistas.
- La elaboración de una historia de vida, fue una gran herramienta metodológica, ya que favoreció a un gran reflexión, además por medio de ésta se puede analizar los procesos que se han presentado en el rol de la mujer dentro de la comunidad, así como el análisis de la dinámica social en las relaciones conyugales, en las normas y patrones que se transmiten a los hijos.
- El método etnográfico, lo cual es una herramienta básica para el estudio de la comunidad al permitir conocer los aspectos históricos, geográficos, económicos, sociales y religiosos dentro del poblado.
- Las grabaciones en cintas, la mayoría de las entrevistas se documentaron y se realizaron solamente cuando el informante estaba de acuerdo.
- La consulta de archivo me permitió obtener información histórica de la comunidad, así como cuestiones relacionadas al tema de investigación. Esta consulta tuvo lugar en la presidencia del municipio de Jonotla, en donde se revisaron las libretas del registro civil, del ministerio publico, y las bitácoras de los acontecimientos suscitados en la comunidad.

La investigación se desarrollará de la siguiente manera: el primer capítulo será dedicado a mostrar un panorama general de los estudios de género, en primera instancia mostraremos la importancia de los estudios de género, para posteriormente dar a conocer los espacios políticos que las mujeres indígenas han conquistado, de igual forma conocerán las exigencias de estos movimientos, que actualmente no pueden considerarse como discursos feministas urbanos. Posteriormente nos daremos cuenta del impacto que han tenido estos movimientos indígenas femeninos al dar a conocer algunas organizaciones que han surgido. Finalmente analizaremos, en el aspecto económico, el ajuste invisible, como respuesta a las reestructuraciones en las comunidades que afecta esencialmente a las

mujeres, y el empoderamiento, en el espacio político, donde las mujeres indígenas conquistan estos espacios como actoras políticas.

El segundo capítulo será dedicado a mostrar una breve, pero eficiente, reseña histórica regional, por medio de la cual mostraremos desde los primeros asentamientos las características de la cultura prehispánica totonaca, además, en esta etapa conoceremos los primeros contactos culturales, para así entender por qué actualmente encontramos en la comunidad de Jonotla la existencia de indígenas totonacos y nahuas. Posteriormente se mostrará el papel que ocupó la región en la época de la conquista y cómo este hecho, al igual que en el resto del país, implantó la religión católica. Al examinar la época revolucionaria constataremos la importancia de la región en la lucha armada. Por último, al acercarnos a la época actual señalaremos cómo y bajo qué situación nacional e internacional, la Sierra Norte de Puebla se transformó en una de las principales productoras de café, así mismo se entenderá las consecuencias los beneficios y consecuencias que llevaba consigo la producción cafetalera durante su auge y crisis.

El tercer apartado de esta investigación será dedicado a mostrar la situación política, económica, geográfica, religiosa y social de la comunidad de Jonotla, por medio de una etnografía y desde una perspectiva de género se destacarán los espacios en que actualmente se desenvuelven las mujeres jonotecas. Para reforzar esta investigación, se presentará un análisis generacional, el cual nos permitirá observar las rupturas y brechas generacionales a través de los testimonios y observaciones recopiladas en el trabajo de campo. De tal forma, se dará cuenta de los nuevos roles y de los espacios públicos que tienen las mujeres de estas generaciones de cambio.

En el último capítulo de esta investigación analizaremos los procesos de cambio en la comunidad de Jonotla, en el aspecto económico estudiaremos las causas de la participación económica de la mujer jonoteca. En el espacio político y social, veremos cómo, por medio de su participación organizada las mujeres consiguen adentrarse en el espacio político al enfrentarse al caciquismo de los años ochenta, y cómo la participación en organizaciones como la Cooperativa Tosepan Titataniske las ha impulsado para buscar una vida más equitativa, en la cual ellas han conquistado los espacios públicos.

CAPITULO 1.-LAS MUJERES, TRABAJO Y POLITICA

“La participación de las mujeres, sin embargo, no garantiza el cambio inmediato de las ideologías de género y de ciertas prácticas y costumbres que violentan su dignidad, lo que necesariamente es parte de un trabajo a largo plazo. Lo que si es evidente es que las mujeres tienen claro por dónde desean transformar sus relaciones, como puede comprobarse en los innumerables encuentros, seminarios y talleres en los que participan.”

Ma. Teresa Sierra⁴

1.1.-INTRODUCCIÓN

En este capítulo mostraremos la lucha de los movimientos indígenas que se han desarrollado en las últimas décadas, de igual forma se podrá constatar de los espacios que las mujeres han conquistado por medio de una lucha al interior de sus comunidades y que también puede observarse en los espacios políticos en que participan como nuevas actrices políticas.

En los siguientes apartados de este capítulo mostraremos la importancia de los estudios de género, así como también se presentará una reseña de los principales escenarios políticos donde las mujeres indígenas por medio de su participación y de la exigencia sus demandas están plasmando día a día en una lucha que busca la construcción de una vida digna y un reconocimiento de sus derechos específicos.

Además, también se mostrará en el aspecto económico, cómo las comunidades indígenas han respondido a los cambios que modifican su estructura, y que principalmente afectan principalmente a las mujeres. Esto a partir de la desaparición del Estado benefactor.

En los espacios públicos locales ejemplificaremos y observaremos como las mujeres indígenas han conquistado estos espacios por medio del empoderamiento, a pesar de esto en algunos casos no implica el reconocimiento de su misma comunidad.

⁴ Sierra, Teresa, “*El multiculturalismo en disputa: Derechos Humanos, Género y Diversidad Cultural*”, en *Antología: Grandes Temas de la Antropología Jurídica*, México. 2006. pp. 59-78

1.2- ANTROPOLOGÍA DE LA MUJER

La importancia de los estudios de género radica, en que, nos ofrece una visión política de gran importancia para la reconstrucción de un nuevo tipo de sociedad, la cual contenga nuevas formas de socialización, basada principalmente en la equidad entre los géneros. La organización del parentesco y el matrimonio constituyen ámbitos en los que se debe de comenzar la búsqueda de las formas en que las culturas constituyan al género, la sexualidad y la reproducción.

El género es una construcción social que se realiza en el contexto de un mundo sociocultural institucionalizado dentro del cual suele asignarse los roles. Según Gayle Rubin, cada sociedad construye su propio sistema de género, por lo que las diferencias biológicas debieran ser motivo para justificar un comportamiento de dominación. Estas diferencias solo tienen sentido en un sistema de valor dentro de un contexto cultural, sin embargo, existen varias respuestas para explicar la subordinación de la mujer en la mayoría de las sociedades; como el hecho de no poder separarse de su función biológica de madre⁵. A pesar de la existencia de investigaciones que pretenden dar solución a esta problemática, actualmente los estudios de género se enfocan a estudiar la situación de las mujeres como nuevas actrices políticas, y a la vez, esto implica la reconstrucción de nuevos roles femeninos destacados por su participación en la vida pública de su comunidad.

Ahora bien, por medio de las relaciones de parentesco en las comunidades indígenas podemos comprender la construcción social y simbólica de los géneros. Si consideramos que el parentesco es un sistema de relaciones o deberes, status, y papeles, éste se liga a un sistema de género.

El contexto económico y cultural en el que las mujeres indígenas han construido sus identidades de género, marcan las formas específicas que toman sus luchas, sus concepciones sobre la "dignidad de la mujer", y sus maneras de plantear alianzas políticas. Las identidades étnicas, clasistas y de género, han determinado las estrategias de lucha de estas mujeres, que han optado por incorporarse a las luchas más amplias por sus pueblos,

⁵ Morna, Macleod, "Género, Cosmovisión y Movimiento Maya en Guatemala: Deshilando los debates". en Scott, Robinson, *Tejera Hector, Política, Etnicidad e Inclusión Digital en los labores del milenio*, UNAM, México, 2007

pero a la vez han creado espacios específicos de reflexión sobre sus experiencias de exclusión como mujeres y como indígenas.⁶

A partir del levantamiento zapatista, iniciado el 1 de enero de 1994, hemos visto surgir en el ámbito nacional un movimiento de mujeres indígenas que está luchando en diversos frentes. Por un lado, las mujeres indígenas organizadas han unido sus voces al movimiento indígena nacional para denunciar la opresión económica y el racismo que marca la inserción de los pueblos indígenas en el proyecto nacional. A la vez estas mujeres están luchando al interior de sus organizaciones y comunidades por una vida más justa, con voz y mismas oportunidades.⁷

El movimiento zapatista aportó una gran reflexión sobre las condiciones de las mujeres. La “Ley Revolucionaria de las Mujeres” que consta de diez puntos entre los que se encuentran: el derecho de las mujeres indígenas a la participación política y a los puestos de dirección, el derecho a una vida libre de violencia sexual y doméstica, el derecho a decidir cuantos hijos tener y cuidar, el derecho a un salario justo, el derecho a elegir con quién casarse, entre otros. Aunque esta Ley no es conocida en detalle por todas las mujeres indígenas, su existencia se ha convertido en un símbolo de las posibilidades de una vida mejor para las mujeres.⁸

Estas nuevas demandas de género se han expresado de distintas formas en Foros, Congresos y Talleres, que se han organizado a partir de estos movimientos, y han venido a cuestionar tanto las perspectivas esencialistas del movimiento indígena, que ha presentado a las culturas mesoamericanas como armónicas y homogéneas, como los discursos generalizadores del feminismo que enfatizan el derecho a la igualdad sin considerar la manera en que la clase y la etnicidad marcan las identidades de las mujeres indígenas. Paralelamente, las mujeres indígenas están cuestionando las generalizaciones sobre "La Mujer" que se han hecho desde el discurso feminista urbano, ya que este concepto homogeniza a todas las mujeres, y para una solución más factible, se debe de considerar las diferencias culturales, y que los discursos feministas occidentales no contemplan.

⁶ Reigadas, Luis, “Más allá de la clase, la etnia y el género: acciones frente a diversas formas de desigualdad en América Latina” en *Alteridades*, 2004. Pág. 91-106.

⁷ Valladares, Laura, “Mujeres ejemplares: indígenas en los espacios públicos”. *Alteridades*, México, 2004. Pág.127-147.

⁸ Scott, Robinson, *Tejera Hector, Política, Etnicidad e Inclusión Digital en los labores del milenio*, UNAM, México, 2007

El movimiento indígena femenino tiene la particularidad de no agotarse en reivindicaciones sólo de y para mujeres, sino que siempre alude a los intereses de los pueblos indígenas, ya que además de exigir una equidad entre los géneros, también apoya el reconocimiento y el respeto a la diferencia cultural de los pueblos indígenas.

Aunque el zapatismo jugó un papel catalizador en la creación de espacios de reflexión y organización para las mujeres indígenas, volviendo más visibles sus demandas, no es posible entender la fuerza actual de los movimientos de mujeres indígenas sin considerar sus experiencias en las luchas indígenas y campesinas de las últimas décadas. Sobre todo a partir los años setenta, vemos surgir en México un movimiento indígena importante que empezó a cuestionar el discurso oficial sobre la existencia de una Nación homogénea y mestiza. De manera paralela a las demandas de tierra, aparecen demandas culturales y políticas, que perfilan lo que posteriormente sería la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas.

Es también en esta época que se dan cambios importantes en la economía doméstica y surgen nuevos espacios de reflexión colectiva a los que se incorporan las mujeres indígenas.

1.3.-LA CONQUISTA DE ESPACIOS POLITICOS

Los movimientos femeninos aparecieron a partir de la segunda mitad del siglo XX en diversas partes del mundo, esta ola de ideologías además de exigir cambios en el sistema normativo, también tiene un impacto en las comunidades indígenas al buscar la defensa de los derechos específicos de las mujeres. El resultado de estos movimientos son muy notorios, como el surgimiento de organizaciones, programas, e instituciones dirigidos a las mujeres. A fin de mostrar una reseña de estos movimientos y constatar la participación política de las mujeres indígenas, a continuación se ofrece una reseña de los acontecimientos más relevantes a nivel internacional, latinoamericano y nacional.⁹

En el espacio internacional, en 1995 se realizó la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, en Beijín. Este espacio representa las primeras instancias, donde las

⁹ Reigadas, Luis, “Más allá de la clase, la etnia y el género: acciones frente a diversas formas de desigualdad en América Latina” en *Alteridades*, 2004. Pág. 91-106.

mujeres indígenas demandan sus derechos específicos, además confluyen en la reivindicación de los derechos colectivos como integrantes de los pueblos culturalmente diferenciados.

Al final de éste foro, las mujeres indígenas elaboraron su propia declaración afirmando su identidad y su lucha como mujeres indígenas. A partir de la aprobación de la plataforma de Beijín, se definió un conjunto de objetivos-estrategias para adoptar a más tardar para el año 2000. Posteriormente se dieron avances significativos, como el caso de la aprobación de la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como también la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Convención De Belem Do Parra).

En 1999 se fundó el Foro Internacional de las Mujeres Indígenas (FIMI), en el contexto de la 1ra reunión de Enlace Continental de Mujeres Indígenas que se realizó en Lima Perú. Éste comité Directivo también fue el encargado de organizar el 1er Foro de Mujeres Indígenas en Nueva York, en el año de 2000 liderada por Assembly of First Nation.¹⁰

Por mandato del FIMI, en el año del 2005, se organizó el 2do Foro de Mujeres Indígenas, y además participaron en Beijín +10. De igual forma se prepararon para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas.

El FIMI plantea que la cuestión de género indígena debe extenderse en la intersección de tres ámbitos: los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos, y los derechos humanos de las mujeres. Para el primer punto, las mujeres indígenas señalaron la necesidad de que la Asamblea General de la ONU aprobará la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la finalidad de que puedan defenderse. En el segundo aspecto, las mujeres han cuestionado aquellas visiones que oponen los derechos colectivos e individuales.

En el marco de América Latina, en 1993 se crearon Talleres Regionales con la participación de mujeres indígenas de América del Norte, Centro y sur, los talleres constituyeron una estrategia para trabajar sobre las problemáticas sociales, culturales, ambientales y económicas que afectan a las mujeres indígenas.

¹⁰ Valladares, Laura, “Globalización de la resistencia. La plataforma del discurso sobre los derechos de las mujeres indígenas: de la aldea local a los foros internacionales.” Alteridades, México.

En 1996, se realizó el Taller Continental de Mujeres Indígenas en Guatemala, donde se reafirmó la necesidad de seguir con las juntas.

En este contexto se han creado 5 Encuentros Continentales (1995-2007), donde además de discutir las agendas de lucha como mujeres, se manifiestan en solidaridad con los pueblos indígenas. Además de estos encuentros, en el 2002 se realizó, en México, la I Cumbre de Mujeres Indígenas; posteriormente en el 2005 se celebró la II Cumbre; ambas abordan a los derechos humanos desde una perspectiva identitaria, de pertenencia étnica y de género, que tiene como principal destinatario al Estado.

En el caso de México, la presencia política de las mujeres indígenas se visualizó después del levantamiento de EZLN, el 1° de Enero de 1994, en el estado de Chiapas. En éste, las mujeres han tenido parte fundamental y protagónico, además estuvieron presentes en los foros de la Convención Nacional Democrática, en Chiapas y Querétaro realizadas en el mismo año.

Posteriormente, diversas organizaciones indígenas lanzaron una convocatoria para organizar la Convención Nacional Indígena, (CNI), dando inicio en 1994 en Guerrero; los resolutiveos de la convención fueron expuestos en el documento de la “Declaración de la Montaña de Guerrero”.

En 1995, en Querétaro, fortaleciendo los encuentros y la lucha de las mujeres indígenas, se celebró la Convención Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI); en ésta, las mujeres elaboraron propuestas acorde con los planteamientos zapatistas de crear un nuevo constituyente, instalar un gobierno de transición, y elaborar una nueva constitución. Las mujeres demandaban que sus derechos fueran contemplados, y pedían al constituyente una equidad en la participación del movimiento, con igualdad en voz y voto. Posteriormente se difundió la “Ley Revolucionaria de Mujeres”, además celebraron La Jornada Nacional de Mujeres Indígenas.

En abril de 1995, se constituyó la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), organización indígena que brindó al EZLN la primera propuesta de autonomía regional pluriétnica, además también promovió la realización del Foro Nacional Indígena, en Chiapas, en el año de 1996.¹¹

¹¹ Ídem-.

Las mujeres indígenas, por medio de estas acciones, dejan en claro que, sus demandas además de buscar una equidad y defender sus derechos específicos, no se despegan de los intereses de las comunidades indígenas; sin embargo, hay quienes afirman que, el reconocimiento de los derechos indígenas implica la violación a los derechos de las mujeres, y por otro lado, también hay argumentos que afirman que los discursos de las mujeres indígenas son discursos feministas urbanos.

1.4.- ¿MUJERES VS CULTURA?

Algunos investigadores consideran que el reconocimiento de los derechos consuetudinarios, implica el reconocimiento de algunas prácticas que violan los derechos de las mujeres, por ejemplo, la venta de las mujeres, la violencia intrafamiliar, la exclusión de las mujeres para tomar decisiones dentro del hogar, entre otros; sin embargo, ninguna violación de los derechos debe ser justificada en nombre de la tradición.

Las mujeres indígenas en este caso, sufren de una triple opresión, primero deben enfrentarse a la subordinación que implica su cultura paternalista, además sufren de discriminación, fuera de su cultura, al ser indígenas, y finalmente, el hecho de tener bajos recursos, las convierte en uno de los sectores más vulnerables, dónde lo importante no es protegerlos, sino más bien apoyarlas en su lucha que llevan acabo dentro de sus comunidades.¹²

Las comunidades y organizaciones indígenas buscan alternativas para discutir los derechos y adaptarlos a sus realidades, en consecuencia, también cuestionan ciertas practicas tradicionales. Actualmente es visible que las mujeres indígenas aceptan y apoyan la necesidad de una libre determinación para sus pueblos, y al mismo tiempo, rechazan prácticas tradicionales donde se violen sus derechos humanos. La importancia de la difusión de los derechos humanos, y su estudio, radica en que, han generado cambios al interior de las comunidades.¹³

Uno de los debates principales de los derechos indígenas, es el derecho de las mujeres; ya que ellas buscan modificar las costumbres que dañan su integridad y buscan

¹² Reigadas, Luis, “Más allá de la clase, la etnia y el género: acciones frente a diversas formas de desigualdad en América Latina” en *Alteridades*, 2004. Pág. 91-106.

¹³ Hernández, Aída, “Posmodernismos y feminismos: diálogos, coincidencias y resistencias” *Desacatos*, núm. 13, México, 2003, pag 107-121.

una equidad y respeto. Generalmente las demandas de las mujeres suelen ser vistas, como discursos desde el exterior de las comunidades, y descalificados por que cuestionan la legitimidad de las costumbres indígenas; de tal forma los detractores de los derechos indígenas, aseguran que al reconocer sus costumbres, se legitima la violencia hacia la mujer. Ma. Teresa Sierra, afirma que para caracterizar la particularidad de las demandas de género, y sus afectos políticos, es necesario considerar la construcción cultural y social de género, y los reclamos que las mujeres hacen, desde el interior de sus propias comunidades. Las mujeres indígenas viven el racismo de las sociedades dominantes, estudios que deben analizarse de manera particular, y bajo un contexto cultural; donde debe analizarse cómo cada sociedad construye un relación de poder en base a las diferencias de género, considerando las condiciones estructurales, sociales y raciales.¹⁴

A partir de los 90's, en México se incrementó el número de organizaciones de las mujeres indígenas, dichas organizaciones trabajan a nivel local, regional, nacional, e incluso internacional.

En Puebla, podemos encontrar la organización de mujeres "Maseualsivamej Monseyolchicauanij, está integrada por doscientas mujeres nahuas, artesanas de Cuetzalan, y representa la más importante organización de la mujer a nivel regional, además también impulsa proyectos ecológicos de autosustento, y brinda capacitación sobre los derechos de las mujeres. Esta organización abarca campos de justicia, política, salud, y desarrollo municipal, entre otras cosas.¹⁵

De tal forma, se han observado regiones del país que están impulsando planteamientos alternativos para discutir desde los derechos humanos, ciertos límites al ejercicio de la autoridad, sobretodo al tipo de sanciones que generalmente se han justificado con base en las costumbre. Un claro ejemplo lo encontramos en la Comisión de Derechos Humanos Takachihualis en Cuetzalan del Progreso, Puebla, integrada por defensores y gestores indígenas donde discuten sobre sus modos de justicia tradicional, mediante esto, buscan renovar y actualizar sus sanciones:

“Efectivamente, en Cuetzalan, como en otras regiones del país, las mujeres indígenas organizadas, en los últimos tiempos, han participado en un proceso de reflexión y discusión en torno a sus derechos como mujeres, además de impulsar proyectos

¹⁴ Scott, Robinson, *Tejera Hector, Política, Etnicidad e Inclusión Digital en los labores del milenio*, UNAM, México, 2007.

¹⁵ Ídem.

productivos, lo que les ha dado la claridad para definir sus demandas. Hoy en día juegan un papel clave en las dinámicas étnicas locales y regionales. Las mujeres se encuentran enfrente de proyectos exitosos, contribuyendo a mover representaciones anquilosadas sobre el papel tradicional de la mujer en las comunidades”. (Hernández, 2004: 323)

El zapatismo fue el movimiento indígena que legitimó las demandas de las mujeres indígenas, ante las propias comunidades y sus organizaciones; además fue un gran impulso para la creación de nuevas organizaciones dirigidas a las mujeres. Estos logros son referentes centrales donde el punto fundamental es la defensa de los derechos de las mujeres y la búsqueda de nuevos lenguajes para pensar el papel de las mujeres indígenas dentro de sus sociedades como parte de la lucha de sus pueblos.

A pesar de esto, todavía existe resistencia por parte de las comunidades en aceptar este nuevo rol activo de la mujer, dentro de las comunidades todavía se presentan críticas, y la participación de las mujeres aun no garantiza un cambio inmediato de las ideologías de género; lo evidente es que las mujeres saben que desean transformar sus relaciones.

Paloma Bonfil afirma, que las organizaciones que se generan como resultado de la promoción de los derechos humanos, son aquellos con mejores condiciones de continuidad, por ejemplo, el Fondo Estatal de Mujeres Indígenas, Programa de la Mujer Campesina, entre otros.¹⁶

Ma. Teresa Sierra, señala que estas experiencias contribuyen a pensar en alternativas dialógicas e interculturales para avanzar en la definición de los derechos humanos, por otro lado Laura Valladares afirma que:

“Si bien no podemos hacer un balance positivo de la situación de los derechos humanos en México, es justo reconocer que hay avances, modestos pero significativos, por ejemplo, al interior de las comunidades indígenas la promoción de los derechos humanos ha llevado al cuestionamiento de algunas prácticas que amparadas en la tradición excluyen importantes sectores como lo son los jóvenes y las mujeres” (Valladares, 2007:42-43)

A pesar de la amplia difusión de la doctrina de los derechos humanos, las mujeres indígenas se han encontrado con diversos factores que obstruyen su lucha. Tal es el caso de Guatemala, donde las mujeres al exigir sus derechos son discriminadas por las

¹⁶ Bonfil, Paloma, “Entre la reclusión y la exclusión”, en Bonfil Paloma, Elvia Martínez (coord.). Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas, México, CDI, 2003.

feministas que no entienden la importancia que para las indígenas tiene la cultura y la cosmovisión, así mismo observamos en este caso, que la construcción de nuevas ideas dentro de una comunidad es un proceso complicado al transgredir y cuestionar las tradiciones de la comunidad.

El caso de Guatemala, según Morna Macleod, la cosmovisión maya debe ser entendida en dos dimensiones, la primera como un conjunto de practicas culturales presentes en la comunidad que tiene que ver con el bienestar, costumbres, transmisión de la cultura, fortalecer la cultura maya, como un horizonte de descolonización y emancipación. Y la segunda como un proceso de revaloración de la identidad maya en los procesos de movilización social. Trabajar la equidad de género desde la cosmovisión maya brinda una oportunidad para abrir y enriquecer el debate en torno a la diferencia y la diversidad de los movimientos sociales, los casos dentro de un contexto nos permiten ver la necesidad de reconocer que existen diferentes formas de construir culturalmente las relaciones de género.¹⁷

Los discursos de equidad son rechazados por los estereotipos acerca del feminismo urbano, el tema del género se asocia con el colonialismo, sin embargo, hay que observar cómo se apropian de los discursos y cómo los reproducen en su cultura; Morna Macleod afirma que:

“Las mujeres indígenas tienen menos acceso a la participación política a nivel local y nacional, aunque en Guatemala ha sido más fácil para las mujeres mayas romper los cercos que impiden su participación a nivel nacional que asumir puestos de representación política y tomar decisiones a nivel municipal” (Morna,2007:310)

La autora nos habla de una triple opresión, como mujer, como indígena y como pobre. Además existen tendencias de ver o encasillar a las mujeres indígenas como “guardianas de la cultura” como si fuere ese su destino, si las mujeres denuncian maltrato pueden ser censuradas y calificadas como desleales, y sino lo hacen son vistas como mujeres subyugadas. Como ejemplo, las violaciones sexuales hacia las mujeres mayas son muy generalizadas y poco denunciadas.

¹⁷ Morna, Macleod, “Género, Cosmovisión y Movimiento Maya en Guatemala: Deshilando los debates.”, en Scott, Robinson, *Tejera Hector, Política, Etnicidad e Inclusión Digital en los labores del milenio*, UNAM, México, 2007

En este caso, primero se debe de trabajar la descolonización por medio del reconocimiento de los problemas. Dar cuenta desde el interior de la cultura los problemas de desigualdad para posteriormente enfrentarlos.

En Chichicastenango, Guatemala, la Asociación Asdero ha logrado tocar temas de violencia intrafamiliar por medio de talleres, foros públicos y programas de radio, lo cual sirve como una estrategia que promueve la valoración ética desde la misma cosmovisión y que a la vez reconoce los problemas. Trabajar la equidad de género desde la cosmovisión, asegura Morna, nos permite fortalecer la cultura e identidad, y al mismo tiempo promover las relaciones equitativas y justas entre los hombres y las mujeres mayas.

Este es un claro ejemplo del porque las mujeres deben de buscar tener una vida digna y no deben de ser vistas como posiciones; a pesar que los discursos en defensa de las mujeres puedan tener un carácter occidental, las mujeres indígenas, en todos casos, se apropiaron de ellos, y los reinterpretan de acuerdo a su realidad.

Ahora bien, para el caso de Puebla, México, tenemos que se han puesto en marcha tres juzgados indígenas, en Cuetzalan, Huehuetla y Pahuatlán, con los cuales se pretende responder a las demandas de reconocimiento de los derechos indígenas. El juzgado indígena de Cuetzalan cuenta con oficinas de la Comisión Poblana de los Derechos Humanos y del Instituto Poblano de la Mujer. Sin embargo, a pesar del funcionamiento de los juzgados, Ma. Teresa Sierra señala que es una forma de controlar y vigilar el sistema normativo indígena, el juzgado indígena es una construcción y redefinición del derecho indígena en instancias del Estado.¹⁸

Los rasgos más importantes de la región, han sido los procesos organizativos que se han gestado en torno a la justicia, la violación a los derechos humanos, los derechos indígenas, la violencia, especialmente contra las mujeres.

Entre estos procesos está la construcción de organizaciones indígenas, como es el caso de la organización llamada Maseualsiuamej mosenyolchicauanuj, en Cuetzalan, que tiene diversos ejes centrales de trabajo son como: la defensa de los derechos humanos, el bienestar social, la producción, el rescate, la comercialización de artesanías, la mejoría de las viviendas, y la salud. Esta asociación, nació con el objetivo de defender los derechos de

¹⁸ Scott, Robinson, *Tejera Hector, Política, Etnicidad e Inclusión Digital en los labores del milenio*, UNAM, México, 2007

las mujeres indígenas, dirige un Centro de Atención a Mujeres Indígenas (CAMI), surgido con el apoyo del órgano indigenista del Estado (CDI) donde se atienden a víctimas de violencia domestica facilitando la asesoría legal y psicológica. Al respecto, Teresa Sierra afirma que:

“De esta manera, los derechos de las mujeres son un referente central que ha venido a cuestionar los modelos sexo-genéricos, reproducidos en la practica de la justicia indígena y la justicia del Estado, abriendo nuevas posibilidades para las mujeres. Tales acciones son parte de procesos de largo plazo y no deben ser vistas como conquistas asentadas dando lo arraigado de las ideologías patriarcales que dominan la vida de las comunidades. (Sierra, 2007:276)

En este caso podemos observar que las respuesta fue positiva, ya que gracias a estos programas, las mujeres indígenas tienen la libertad para desenvolverse en espacios públicos, y no sólo eso, sino que las mujeres son apoyadas por sus maridos, lo que nos muestra que en ésta comunidad, hubo acercamiento también hacia el sector masculino dando como resultado una mejor aceptación de los derechos de las mujeres:¹⁹

“de alguna manera, hoy “derechos humanos” significa la lucha por la dignidad y el reconocimiento pleno, incluyendo a justicia social, en sociedades donde es difícil articular estas demandas en sí mismas” (Millán, 2007:328)

Para entender los procesos organizativos de las mujeres indígenas nahuas y totonacas de la Sierra Norte de Puebla, debemos remitirnos a condiciones previas que nos ayudan a entender los procesos de cambio que viven las mujeres, situaciones tales como el análisis económico, la migración masculina, la incorporación de distintas políticas para promover y respetar los derechos de las mujeres indígenas, por ejemplo, se han modificado diversas normas y leyes, en los que se refiere al acceso a la justicias del Estado, también se han realizado cambios relevantes, que en el caso particular del Estado de Puebla tenemos que se han instalado juzgados indígenas con el fin de responder a las demandas de los indígenas, además también se han creado organizaciones indígenas con el objetivo de ayudar a los productores de la región, que con la desaparición del Estado benefactor, se vieron afectados por la falta de recursos; con la creación de organizaciones, como la Cooperativa Tosepan Titataniske, los indígenas tuvieron apoyo y orientación para recuperar

¹⁹ Ídem.

su estabilidad económica, así mediante una reestructuración consiguieron un “ajuste invisible”.

1.5.-EL AJUSTE INVISIBLE

Con el fin de incrementar la producción de la nación, el Estado creó institutos y programas para apoyar e incrementar la producción en diversas partes de la región, con organizaciones como el Instituto Mexicano del Café, creado desde 1958, durante varios años fomentaron y apoyaron a sus productores. La estrategia del Estado consistiría en tener bajo su control la producción que llegaba al mercado internacional. Con este apoyo, las comunidades indígenas y campesinas se vieron obligadas a incrementar la producción, y a buscar un balance para responder a estas exigencias y al mismo tiempo no afectar a su economía; de tal forma, las mujeres, e incluso los niños, se vieron obligados a participar en las actividades productivas.²⁰

En los años 80's se retira la inversión del estado para las actividades productivas, es decir, desaparece el Estado benefactor, en consecuencia se da un crecimiento de los minifundistas y una sobre explotación de los recursos naturales. El gobierno se retiró de la producción de azúcar, aumentaron las tarifas de luz, agua y fertilizantes, dicho aumento se justificó bajo la lógica del retiro de los subsidios del sector. El ajuste estructural, señala Rosario Robles, se traduce en formas organizativas, acciones para enfrentar a la crisis que provocan los recortes que realizó el estado en la inversión social.

Las transformaciones agrarias afectaron en mayor medida a las mujeres, este fenómeno ha sido nombrado como el “ajuste invisible” o “feminización de la pobreza”, ante la caída de los ingresos familiares el desempleo y la reestructuración del mercado laboral, el deterioro en la cantidad y calidad de los servicios públicos, las mujeres han desempeñado un papel fundamental para garantizar la sobrevivencia de su familia. La feminización del campo es cuando se considera que la carga del trabajo extra de las mujeres no se traduce en un valor justo, digno y remunerado.

²⁰ Aranda, Josefina (Comp.) *Tiempo de crisis, tiempo de mujeres*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2000.

Entre una de las consecuencias del “ajuste invisible” tenemos que las mujeres desempeñan una doble jornada, ya que no se pueden deslindarse de sus funciones domésticas, y además representan la fuerza de trabajo de su hogar.

Por lo tanto, sus horas de trabajo se extienden; alrededor de las seis de la mañana se levantan para realizar labores de limpieza, calentar el café para el desayuno, lavar ropa, atender a los hijos, posteriormente deben prepararse para ir a trabajar a los huertos, que en algunos casos implica grandes caminatas, que incluso suelen ser peligrosas en épocas de lluvia, al ser más resbaladizas las veredas, lo cual implica un riesgo mayor para las mujeres embarazadas. Además, las mujeres deben dejar preparado el almuerzo y la comida, o regresar a tiempo para cocinar y servir, labor que implica más esfuerzo si deben echar tortillas. Además de estas actividades deben de ir por leña, cuidar a los animales, en casos donde hay migración de los hombres deben de asistir a las reuniones de sus comunidades. De tal forma el tiempo y energía son utilizados para asegurar la reproducción familiar.

Las familias encabezadas por mujeres son las que se encuentran en mayor pobreza, debido a su condición de género, tienen bajos niveles de educación por que el sistema paternalista no consideraba necesaria su educación, tienen menos posibilidades de acceso a recursos, y oportunidades; además, debido al sistema paternalista no cuentan con un reconocimiento de sus actividades, mucho menos ingresos por estas labores, en caso de tener empleo remunerado, sus salarios son bajos.²¹

Otro de los grandes problemas que enfrentan las mujeres y que tiene impacto en la calidad de vida, y en el respeto de sus derechos fundamentales es que, las políticas públicas dirigidas a ellas, no las consideran como sujetos, sino como objeto de atención, y no contribuyen a su desarrollo personal.

Parte de la inserción de las mujeres en los espacios laborales se debe a la migración de los hombres, que salen en busca de mejores oportunidades, debido a este factor, las mujeres también han incrementado su participación política, al actuar ya sea como representante de sus esposos, o con decisiones propias; las mujeres han incrementado su interés y su participación, que en algunos casos se ha traducido a un empoderamiento de las mujeres, quienes exigen un trato más justo, y exigen un reconocimiento de sus voces dentro de las comunidades.

²¹ Ídem.

1.6.-EL EMPODERAMIENTO

Las mujeres indígenas al tener deberes que cubrir por ausencia del marido, o al acompañar a su marido en deberes de la vida pública, se dan cuenta de la importancia que pueden llegar a tener sus voces, incluso llegan a conocer sus derechos, en base a estos conocimientos, ellas empiezan a buscar los medios para participar en estas actividades, empezando, de esta manera, y buscan el reconocimiento de sus voces. Cuando las mujeres logran de forma exitosa un reconocimiento, estamos hablando de procesos de empoderamiento, mediante los cuales, las mujeres han conquistado los espacios políticos.²²

El empoderamiento, afirma Rosario Robles, es un proceso donde hay una desestructuración de los mecanismos de poder basados en la opresión, en este caso de las mujeres, quienes con su lucha logran un reconocimiento en sus comunidades, lo cual implica el reconocimiento de los derechos de las mujeres.²³

El proceso de empoderamiento no es lineal, ya que este proceso no surge de la misma forma, y de acuerdo a su contexto puede haber momentos de negociación, de esas normas y prácticas sociales. Sin embargo, a pesar de que exista algún tipo de reconocimiento, no garantiza la práctica de sus derechos, debido a la falta de apoyo económico o instituciones, la mujer los no ejerce.

Uno de los espacios de la vida social donde podemos confrontar la situación de exclusión de las mujeres es el relativo a la estructura política, pues su acceso es muy limitado tanto en los cargos de la estructura institucional/constitucional, como en los cargos al interior de sus pueblos y comunidades.

En el caso de Oaxaca, a pesar de que las mujeres tienen la capacidad y el reconocimiento para llegar a la presidencia, son utilizadas e incluso discriminadas por acceder y ejercer un cargo político. En 1984, por primera vez Oaxaca fue gobernado a nivel municipal por una mujer indígena; este acontecimiento en apariencia es favorable para el caso de las mujeres indígenas de Oaxaca. La participación femenina depende de factores como la migración, donde las mujeres representan a sus maridos y no a las mujeres en sí, y de los grupos de poder, ya sea partidaria o tradicional. A pesar de esta presencia

²² Sesia, Paola, y Emma Zapata (Coord.). *Transformaciones del campo mexicano: una mirada desde los estudios de género*, Tomo 5, Editorial Praxis, México, 2005.

²³ Aranda, Josefina (Comp.) *Tiempo de crisis, tiempo de mujeres*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2000

política, la mujer, en este sistema, es tan solo un instrumento de corrupción y un símbolo de “democracia” ante el Estado, ya que por un lado, la sociedad no apoya a las mujeres que llegan a la presidencia, la presidenta es víctima de discriminación por parte de las sociedad incluyendo a las mujeres, y por otro lado, es víctima de la corrupción por parte del municipio al firmar documentos de los cuales no tiene conocimiento, al ver como los ingresos son repartidos de forma arbitraria, y no recibir dinero; esta situación genera descontento por parte de la sociedad y rechazo de la mujer, al “gobernar” de manera injusta, y cualquier reclamo por parte de la presidencia resulta un factor para la destitución de poder. Así las mujeres oaxaqueñas terminan su carrera política al ser destituidas y, con dicha experiencia, se niegan a cualquier cargo político.²⁴

Los procesos de empoderamiento implican cambios en la conciencia, autoestima, identidad tanto individual como colectiva. Con las organizaciones se impulsan cambios, se accede a recursos, se forman o se reestructuran identidades y se lucha por alcanzar el ejercicio de derechos como mujeres indígenas a través de procesos de empoderamiento.

Hay que identificar aquellos elementos que favorecen o limitan al proceso del empoderamiento, los cambios que se generen en su suposición y la negociación de las normatividades al interior de los grupos domésticos y con otros actores sociales en espacios más amplios. De tal forma las mujeres buscan una ciudadanía que les permita ejercer sus derechos, al respecto Beatriz Martínez señala que:

“Así, la ciudadanía es una conquista, producto de múltiples luchas en su dimensión civil, social y política, en donde se mezcla la influencia de ideas que provienen de corrientes liberales, democráticas y socialistas; sin embargo su materialización es, todavía, un ideal en proceso de construcción, particularmente en relación con el ejercicio de los derechos por las mujeres”
(Sesia,2005: 214)

Al realizar este tipo de estudios de género podemos, señala Yolanda Massieu, analizar las relaciones desiguales de poder en las organizaciones e instituciones locales, dar cuenta de las potencialidades para el cambio en las normatividad que limitan el ejercicio de derechos para las mujeres. De tal forma el proceso de empoderamiento implica cambios en

²⁴ Seminario “¿A una década de reforma indígenas? Multiculturalismo y derechos de los pueblos indígenas”, Cámara de diputados, septiembre, 2008.

la estructura de poder existentes en los sistemas de género fundados en la opresión de las mujeres.

Así, el empoderamiento es un proceso en el que las mujeres logran asumir el control sobre sus propias vidas para sentar sus propias agendas, organizarse para ayudarse unas con otras y elevar demandas de apoyo al Estado y cambios a la sociedad.

En este sentido, no se habla de poder como una forma de dominación, el empoderamiento crea nuevas posibilidades y acciones sin dominación, busca una unidad colectiva que se ejerza desde adentro y de una forma equitativa.

El empoderamiento en el caso de Cuetzalan, señala Beatriz Martínez, es un cambio favorable en las relaciones de género al fomentar la no violencia hacia las mujeres y el apoyo por parte de los hombres en actividades domésticas, y demás las mujeres tienen participación en organizaciones. Ya que las organizaciones que se han instalado en Cuetzalan, también están dirigidas a los hombres, a fin de que ellos entiendan que las mujeres también pueden participar en actividades fuera del hogar. Debido a la buena difusión, los hombres y las mujeres han sabido enfrentar de forma positiva estos cambios, y esto puede observarse en que, algunos hombres conscientes de estos cambios, ayudan a las mujeres en las labores domésticas.

Algunos aspectos que dan cuenta de la transformación positiva que viven las mujeres indígenas, consiste en su movilidad fuera de los espacios domésticos, el ejercicio de sus derechos políticos, la participación en espacios públicos, el control y acceso a información sobre su cuerpo, la redistribución del trabajo, entre otros aspectos.

En algunas comunidades las mujeres indígenas, al actuar como intermediarios en aspectos políticos, al actuar en representación del marido, o al tener que acompañarlo en actividades políticas, se llenan de suficiente conocimiento para, posteriormente demandar sus derechos. En el caso de caso de Rancho Nuevo de la Democracia, Guerrero, a pesar de los avances y procesos de lucha por la democracia, su organización no necesariamente se traduce de manera inmediata en a un cambio de la situación de las mujeres. Abarca 30 comunidades donde radican tres grupos indígenas diferentes, nahuas, mixtecos y amuzgos. Se busco el reconocimiento del nuevo municipios desde los 90's, y a pesar de esta lucha política y apoyo por parte de las comunidades, las mujeres indígenas se encuentran en un

sistema que las somete e impide su desarrollo personal y colectivo. Las mujeres indígenas de este municipio viven, asegura Verónica Rodríguez, en el espacio domestico, casa, patio y parcela, las mujeres además de estas subordinadas se les impide su desarrollo personal.²⁵

La experiencia de este caso nos permite resaltar la importancia que tiene ellas en la reproducción de formas de vida dentro de su cultura, a partir de sus propios espacios, en especial dentro de la unidad domestica, pero también en su participación dentro de procesos políticos. Su participación política se debe a otros proyectos donde son utilizadas como interlocutoras para atraer más votos, pero es por medio de esta actividad que adquieren conocimiento, opiniones, propuestas y experiencia sobre sus derechos.

La mayoría de las mujeres líderes de este municipio en un principio, solo acompañaban a sus maridos, también se han movilizado a otras regiones que demandan la participación de las mujeres.

En este contexto, las mujeres tienen mayores retos para reconocerse como líderes indígenas, ya que la mujer pertenece al hombre por medio del contrato del matrimonio, las mujeres líderes deben de ir acompañadas de un miembro de la familia varón, para que no abusen de ella, aun existe un rechazo por parte de la comunidad ya que muchos consideran que la mujeres solo quiere timar alguna función pública para conseguir marido. Al respecto Verónica Rodríguez señala que:

“Así, pues, podemos ver que la participación de las mujeres en espacios que tradicionalmente no han sido asignados para ellas ha provocado en las comunidades indígenas indignación y reacciones violentas hacia ellas, que incluso pueden llegar a costarles la vida” (Rodríguez, 2005:293)

En este caso se busca un reconocimiento de municipios indígena de Rancho nuevo y así como también se busca resolver problemas que viven las mujeres y los hombres. Aunque las mujeres no logren plantear un proyecto, han adquirido su proceso de lucha, experiencia y participación.

En este caso, a pesar de la falta de cambios en el sistema de desigualdades de género, han logrado tener participación dentro de la vida comunal, lo cual representa un cambio radical para ellas. Rodríguez afirma que:

²⁵ Sesia, Paola, y Emma Zapata (Coord.). *Transformaciones del campo mexicano: una mirada desde los estudios de género*, Tomo 5, Editorial Praxis, México, 2005.

“El proceso de conformación y consolidación como líder femenina implica transgredir las relaciones de poder establecidas en las comunidades, tanto del movimiento del que forman parte como en la región, donde operan fuerzas contrarias al movimiento” (Rodríguez, 2005:302)

Esta comunidad presenta, por un lado el reconocimiento de los derechos de las mujeres como parte constructiva de las demandas del movimiento. Se trata de crear una nueva individualidad femenina, por medio del discurso de los derechos humanos, con el objetivo de legitimizar nuevas normas en la comunidad.

De tal forma hemos observado que el proceso de empoderamiento es complicado y lento, ya que a pesar de la existencia de la organización y movilización de las mujeres, no siempre puede traducirse a la democracia.

Este tipo de cambios implica una transformación en las ideologías de sus comunidades, estos cambios tiene mayor éxito cuando los hombres apoyan a las mujeres en su participación en espacios públicos y en los espacios domésticos.

Con el objetivo de entender los procesos de cambio que se han dado en la comunidad de Jonotla, y que poco a poco transforman algunos aspectos de su ideología que permiten a las mujeres participar de una forma reconocida en los espacios públicos, me permitiré, en el siguiente capítulo, mostrar un panorama histórico para posteriormente hacer un estudio contemporáneo de la comunidad, y de esta manera analizar los cambios en ésta comunidad.

CAPITULO 2.- LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

“El desarrollo del ser histórico de una sociedad, esa síntesis que expresa un estilo étnico o nacional, incluidas sus variantes surgidas con referencia o por contraposición a formulaciones existentes, hace resaltar la dimensión de continuidad”

Susana B.C. Devalle²⁶

2.1.-INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de mostrar los procesos de cambio que se han presentado en la Sierra Norte de Puebla, en el presente capítulo se mostrará un panorama histórico desde los primeros asentamientos prehispánicos hasta llegar al estado contemporáneo de la región, destacado principalmente por la producción agrícola. Con esta visión se podrá entender los procesos de lucha y reivindicación de la identidad de los totonacos, y en particular de las mujeres indígenas; además se comprenderá el inicio de los procesos de cambio sociales que tuvieron lugar en la década de los ochenta.

La región a estudiar ha sido clasificada en términos culturales como el Totonacapan, por tal motivo el marco histórico se ocupa de la región del Totonacapan, no sin antes recordar que en los procesos de aculturación, la Sierra Norte de Puebla, también cuenta con población nahua, de la cual la comunidad de Jonotla, es una de las pocas comunidades que, posee ésta además de la totonaca.

En el primer apartado se mostrará una reseña de las principales características del Totonacapan prehispánico, a fin de mostrar los primeros asentamientos, así como también los primeros contactos con los nahuas. Siguiendo la línea histórica, la conquista ocupa la segunda sección, por medio de la cual se observarán los fuertes cambios que sufrieron las comunidades de la región, y que además, también marcó el inicio de la lucha de reivindicación de la identidad de los totonacos.

²⁶ Devalle, Susana. "Etnicidad e identidad: usos, deformaciones y realidades" en *Identidad y etnicidad: continuidad y cambio*, Susana B.C. Devalle (coordinadora y coautora), El colegio de México, México, 2002

Posteriormente se resumirán los tiempos anteriores y posteriores a la revolución, a fin de mostrar el papel que desempeñó los indígenas de la región en aquellos tiempos de lucha.

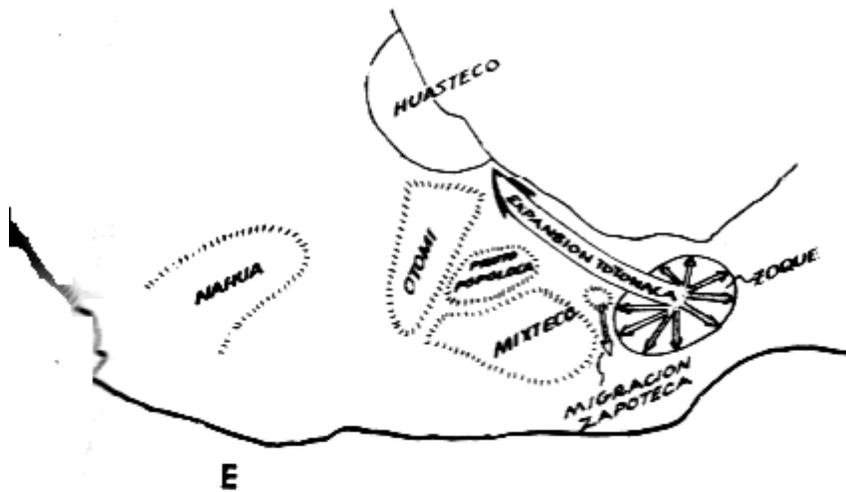
Los dos últimos apartados pretenden dar a conocer el papel que ocupa la Sierra Norte de Puebla en la producción cafetalera. Para un mejor entendimiento del tema, se hablará del impacto cafetalero a nivel internacional, nacional y regional. Con este contexto será más factible observar las causas económicas y políticas de los procesos de cambio que tienen las mujeres en la comunidad de Jonotla.

2.2.-EL MEXICO PREHISPANICO

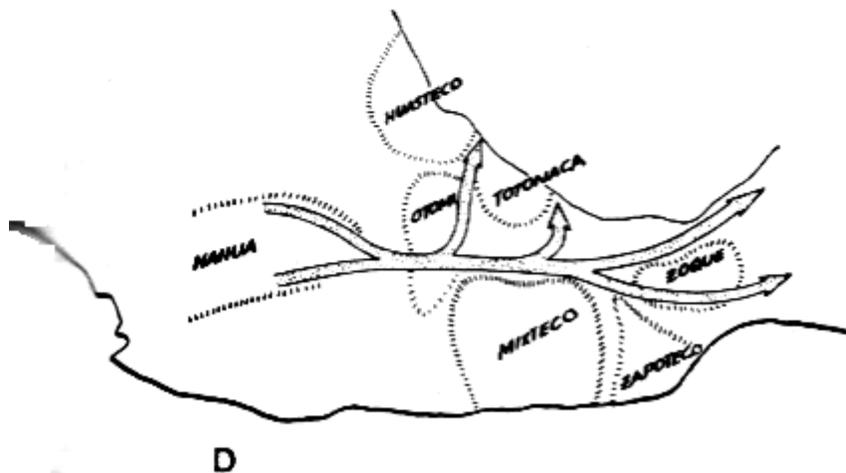
En el México antiguo, la porción central de la Costa del Golfo, la que corresponde al núcleo del actual estado de Veracruz, fue llamada el totonacapan, grupo que irrumpió en dicha región probablemente hacia los siglos VIII y IX de nuestra era. En los estudios prehispánicos de Mesoamérica, el totonacapan comprende el territorio de la zona del Altiplano Central. Palerm y Kelly, señalan que el límite de esta cultura era, el río Cazones al norte, el río Antigua al sur, es decir, la Sierra Norte de Puebla hasta la frontera de Puebla e Hidalgo.²⁷ Los grupos étnicos vecinos eran los nahuas y los otomíes, los cuales extendieron su control político sobre los grupos totonacos. Erick Wolf señala la importancia del estudio lingüístico de las culturas mesoamericanas, ya que considera que a partir de un análisis de las técnicas lingüísticas, propuesto por Morris Swadesh, es posible observar y analizar los contactos culturales de esta época. Una de las lenguas dominantes de la época prehispánica fue el náhuatl, ya que era considerada de gran prestigio y como un vehículo político y de comercio. De tal manera, los nahuas utilizaban epítetos para designar a los grupos étnicos que no hablaban la lengua dominante; estos términos actualmente son vigentes; con el término chontal se referían a extranjeros, popoluca o popoloca designaba ininteligible, y totonaca se refería a rústico. De tal forma, hoy en día podemos encontrar a grupos de lenguas independientes llamados Chontal, en Tabasco y Oaxaca; otro grupo popoloca en Puebla, Veracruz y Guatemala, y finalmente Totonaco, en Veracruz. Sin embargo esta es una propuesta por Wolf, del cual requiere un análisis lingüístico detallado,

²⁷ Manzanilla, Linda y L. López (coord.) *Historia antigua de México*. Vol. 1. México. 1995

que no pretende ocupar este espacio. A continuación, se presenta un mapa de Wolf, donde se muestra la expansión y movilización de los grupos étnicos, según la lengua.



E
Diferenciación y expansión del lenguaje en el año 300



D
DIFERENCIACIÓN Y EXPANSIÓN DEL LENGUAJE ENTRE LOS AÑOS 800 Y 1200²⁸

Si bien Paul Kirchhoff dio una definición general de Mesoamérica, a partir de criterios culturales como el cultivo del maíz, artesanías, politeísmo, calendario, entre otras cosas, actualmente el término va más allá de estas características, algunos autores señalan que el concepto tiene un carácter científico, como Alfred Kroeber y Clark Wissler; mientras

²⁸ Wolf, Eric. *Pueblos y culturas de Mesoamérica*. México, Ediciones Era, 1967. Pág.45.

que otros autores, afirman que el concepto tiene características políticas. Christian Duverger argumenta que la máxima expresión de la civilización mesoamericana fue la cultura mexicana, sin embargo esta perspectiva ha sido combatida por autores como López Austin, López Luján y Florescano, quienes sostienen que la civilización es el resultado de la participación de múltiples pueblos con diferentes creencias.²⁹ Este concepto ha originado diversas teorías y posturas que no se pretenden analizar en este espacio. En seguida se muestran algunas de las características culturales que se compartieron dentro de la zona del Altiplano Central, región donde se desarrolló la cultura totonaca, y por supuesto características que se presentaron en toda Mesoamérica.

La importancia de esta revisión radica, en que, a pesar de la conquista, todavía, hoy en día, podemos encontrar características de las culturas prehispánicas, dentro de las culturas indígenas vigentes; así, éstas pueden encontrarse dentro de las ceremonias religiosas, rituales de siembra, curanderismo, legua, gastronomía, etc.; todas ellas resultado de los procesos de aculturación y de sincretismo.

Hacia 1500 a.C., surge en gran parte de la región una tradición con expresiones artísticas muy características, a la que se ha definido como "Cultura de Remojadas"³⁰, porque fue precisamente este sitio explorado por Alfonso Medellín, que brindó el mayor número de ejemplares. Esta cultura de Remojadas, que se reconoce por su estilo artístico, se aprecia plenamente desarrollada y se ha considerado que debió derivar del tronco común de la tradición costeña. Hacia el año 300 de nuestra era ocurren cambios en la costa de Veracruz, iniciándose el periodo cultural que se denomina genéricamente como Clásico. La región central de Veracruz fue paso obligado en las rutas de los mercaderes que recorrían el camino entre Teotihuacán y las ciudades mayas, ya que durante esta época se establecieron importantes redes de intercambio a larga distancia. Por esa razón, el estilo artístico teotihuacano y los elementos iconográficos del panteón de dicha urbe, está con abundancia en la región. En el panteón domina el dios de la Lluvia y el Trueno. En estos tiempos, el

²⁹ Duverger, C. "El sustrato común de Mesoamérica" en *Mesoamérica, arte y antropología*. CONACULTA-Landucci Editores. 1999, París.

³⁰ El nombre es utilizado para designar una cultura, un yacimiento arqueológico y un estilo artístico que floreció en el estado de Veracruz. La cultura de Remojadas es especialmente conocida por su cerámica y sus figurillas huecas. Se han encontrado miles de figurillas expresivas y diversas en una amplia variedad de lugares, incluyendo túmulos funerarios y vertederos.

El yacimiento de esta cultura ha permanecido sin investigar en su mayor parte desde las excavaciones iniciales llevadas a cabo por Alfonso Medellín 1949 y 1950. Véase Manzanilla, Linda y L. López. Óp. cit.

Totonacapan vio florecer aldeas y centros ceremoniales que gozaban de una abundante producción agrícola y que dejaron testimonios de su creatividad en las ricas ofrendas rituales, es decir, que los templos existieron en esta época como eje económico y religioso. De todas ellas, el descubrimiento más admirable se realizó en el sitio llamado El Zapotal, ubicado en la parte meridional de la amplia región de la que nos ocupamos. Este lugar fue probablemente un importante santuario dedicado a Mictlantecuhltli, el señor de los muertos, y así la gran ofrenda reconstruye de alguna manera el concepto que aquellos costeños tenían del inframundo.

Tal parece que en el Altiplano Central existió una especial insistencia en los cultos relacionados con el deporte ritual del juego de la pelota, ya que se han descubierto varias canchas. En el centro de Veracruz el juego de pelota se manifiesta vinculado al llamado "Complejo de yugos, palmas y hachas", conjunto de esculturas de formato pequeño o mediano trabajadas en rocas duras y compactas de colores verdes y grisáceos.³¹

El máximo desarrollo cultural de esta región se presentó en el Tajín, ubicado en las cercanías de la población de Papantla. Aparentemente, su desarrollo comprendió una larga ocupación que va desde el 400 al 1200 d.C. La diferencia de altura del terreno en El Tajín determinó dos áreas. El grupo del arroyo y el grupo de la Pirámide de los Nichos son los primeros conjuntos arquitectónicos que le salen al paso; este último debe su nombre a la famosa estructura piramidal que se conoce desde el siglo XVIII y que ha hecho famosa a la ciudad arqueológica. Se trata de un basamento de cuerpos escalonados cuyos elementos característicos son la combinación de un paramento conformado por nichos que se sustentan sobre un talud inclinado y que rematan por una cornisa saliente³²

Alain Ichon presenta en su libro "La religión de los totonacas de la sierra", un estudio detallado de los totonacas, en el cual es posible observar los procesos de aculturación y sincretismo que se dieron en los sistemas religiosos, y que actualmente están presentes en la Sierra Norte de de Puebla. El autor señala, que en las fiestas católicas se pueden observar rituales tanto católicos como indígenas, además de que las fiestas patronales son de santos católicos, las fechas de las fiestas católicas han sido adaptadas

³¹ Duverger, C. "El sustrato común de Mesoamérica" en *Mesoamérica, arte y antropología*. CONACULTA-Landucci Editores. 1999, Paris.

³² Navarro, Garma, *Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla*, México, INI, 1987.

para celebrar rituales indígenas³³. La religión indígena se ha mantenido de forma predominante, ha absorbido ciertos elementos católicos y rechazado otros, no obstante las modificaciones de la religión indígena nos habla de sincretismo: acumulación, sustitución y reinterpretación.

Así, podemos observar que para los totonacos, la concepción del mundo era de forma circular y rodeada de agua por todas partes; el universo es concebido como un rectángulo, el cual es sostenido por cuatro santos católicos, San Juan bautista al nordeste, San Alejandro al sureste, San Gabriel al sudoeste y, San Gregorio al noroeste, la idea de un universo sostenida por cuatro divinidades nos habla de una idea común en toda Mesoamérica, idea que fue adaptada a la nueva religión, donde los principales santos son considerados como los cuatro truenos principales. Algunas de estas características pueden encontrarse en el actual totonacapan, sobretodo en las prácticas religiosas., Al respecto Alan Ichon señala que:

“Cada poblado tiene, en sí, sus objetos sagrados católicos colectivos. El más precioso es la estatua del Santo patrón, entronado en la iglesia y objeto de culto oficial, aunque fuertemente matizado de paganismo: así, la estatua de San Juan Bautista es considerado como el dios del Agua, “Aksini”. Se le hace encabezar la procesión el día de su fiesta; antes pasaba la noche en la casa del mayordomo o del regidor, donde se le ornaba y veneraba. Volvía solamente a la iglesia al día siguiente.” (Ichon, 228, 1990)

2.3.-LA CONQUISTA

Debido a la localización de esta cultura, dentro de una orografía compuesta por un conjunto de pequeñas sierras unidas entre sí y de difícil acceso, la zona no fue sometida en su totalidad hasta el reinado de Moctezuma II. En la época de la conquista la encomienda de la Sierra Norte de Puebla estuvo a cargo de Pedro Cintas, quién posteriormente con la desaparición de la encomienda española se cambiaría a la orden franciscana.³⁴ Con este cambio hubo mayor control en las comunidades indígenas, ya que los franciscanos querían establecer el “Reino Celestial” sobre la tierra; a partir de esto el sistema municipal español se convierte en el modelo político más difundido en la sierra, donde además de tributo, se les cobraba diezmo. La expansión de los franciscanos fue muy notable, ya que en la

³³ Ichon, Alan. *La religión de los Totonacas de la sierra*. México.CNCA-INI.1990. Pág. 224.

³⁴ Navarro, Garma, *Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla*, México, INI, 1987.

mayoría de los pueblos indígenas se construyeron iglesias. La caída de los franciscanos se debió, a que en el siglo XVI, se presentó un desplome demográfico, los grupos indígenas se vieron afectados por las nuevas enfermedades que trajeron los españoles y por los negros, con lo cual muchos habitantes indígenas perecieron; enfermedades como “cocoliztlí” se presentaron donde había mayor interacción entre blancos e indígenas. Los indígenas fueron aislados cada vez más fuera de la sierra, donde los terrenos abruptos frenaron la expansión española temporalmente.

Posteriormente la Corona Española mando funcionarios nombrados “visitantes”, a la sierra, con el objetivo de averiguar cuál era la situación de los pueblos indígenas, y para saber si era posible mantener la tasa de tributos. Es así como Diego Ramírez fue el primer visitador de la sierra, posteriormente arribó a la sierra el visitador Jerónimo Valderrama, quién concluyó que los franciscanos construyeron muchas iglesias pero no profesaban en ellas, luego entonces los indígenas no estaban cristianizados. Posteriormente, al admitir estas observaciones, la Corona reemplaza a los frailes por un clero regular, y en 1567 los franciscanos se retiran.

Entre los años de 1576 y 1579 se presentó la peor epidemia de cocoliztlí, donde la Corona española, en aquel entonces Luis de Velazo, ordenó la formación de congregaciones, donde las comunidades pequeñas se integraron a poblaciones más grandes. Sin embargo hubo resistencia por parte algunos indígenas, quienes se rehusaban a abonar sus viviendas; debido a esto, en 1595, se abandonó temporalmente esta política, pero el sucesor de la Corona, Gaspar de Zúñiga, consideró que hubo una carencia de rigor, en las congregaciones, y ese mismo años, 1595, reimplanto dicha política.³⁵

Para el año de 1622 concluyó la concentración forzosa de los indígenas; posteriormente, la Corona obligó a los indígenas para ellos de una forma más estricta, formaron un grupo de jueces para corregir el desempeño laboral de los indígenas; a consecuencia de esto, los indígenas perdieron el control de su fuerza de trabajo, y muchos prefirieron huir de este sistema. En el siglo XVIII, las comunidades menores se van separando de los pueblos, se dividieron por disputas de tierra. Con esta ruptura, las poblaciones que estaban bajo la Corona tenían la responsabilidad de pagar los tributos que les correspondían, teniendo la carga de pagar los tributos de las comunidades que se había

³⁵ Ídem.

separado; mientras que las comunidades que ya estaban apartadas de este sistema, solo tenían que responder a su propia comunidad.

Las haciendas, que se desarrollaron en los siglos XVIII y XIX, siempre trataban de usurpar los terrenos de las comunidades indígenas, tratando que la comunidad fuera dependiente de ellos. En el caso de la Sierra Norte de Puebla, las haciendas no existieron, ya que en la sierra, las características geográficas eran inadecuadas para la agricultura extensiva de las haciendas, por el tipo de terreno la ganadería era peligrosa; y el cultivo de cereales era posible pero solo para la subsistencia de pocos; por tal razón, solo se ubicaron latifundistas dentro de los pueblos de boca sierra, ya que se encontraban sobre caminos, y así tenía acceso a otras regiones, y por lo tanto aseguraban la venta de sus productos. Además también los indígenas de la Sierra Norte de Puebla se resistieron a que los mestizos tomaran sus tierras. Los latifundistas se intensificaron en el siglo XIX, para ellos resultaba muy atractivo contar con trabajo de fuerza indígena, por que podía explotar no sólo sus tierras, sino también su labor, pero hubo resistencia contra las autoridades nacionales, y apoyo local a los movimientos guerrilleros durante la época de Independencia, y también en la Intervención, dirigidos por líderes indígenas. Uno de los principales líderes de la sierra fue, Serafín Olarte, de origen totonaco, nacido en Papantla; no sólo dominó la sierra, sino también la costa de Veracruz.

Palerm y Kelly señalan que, la alianza de los pueblos indígenas con los movimientos insurgentes, se debió al control de los españoles, quienes en 1811 intentaron reubicar a las poblaciones y reprimir a los que se resistían; dichas alianzas pretendía terminar con el dominio de los españoles. En 1836 se presentó otra rebelión, dirigida por Mariano Orte, quien defendió los derechos de las comunidades, ya que el obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez, prohibió los rituales indígenas de Semana Santa, durante toda a diócesis.³⁶

2.4.-MEXICO REVOLUCIONARIO

En 1855 se presentó otro movimiento indígena, cuando el párroco de Zacapoaxtla, Francisco Ortega García, desconoce el Plan de Ayutla, y con ello, al gobierno de Ignacio Comofort, ya que se consideraba al gobierno anticlerical, por que amenazaba a las

³⁶ López, Austin A.; López Luján L. El pasado indígena, México, El Colegio de México-F. C. E., 1996

costumbres católicas. Los indígenas, en apoyo al movimiento, salieron de sus comunidades para formar un grupo aliado, y posteriormente dirigirse al estado. Para 1856, la ciudad de Puebla cae ante los indígenas y militares rebeldes. Como respuesta, Comofort envió a sus tropas, y reprimió principalmente al clero, como responsable; expulsó al obispo, y confiscó todos los bienes de la Iglesia. Se presentaron otros movimientos de resistencia en 1857 y 1859, pero los indígenas fueron derrotados por las tropas del gobierno. Así, Carlos Garma señala que, los habitantes de la sierra creyeron que el proyecto liberal ponía en peligro su cultura tradicional, al ir en contra de la expresión religiosa.

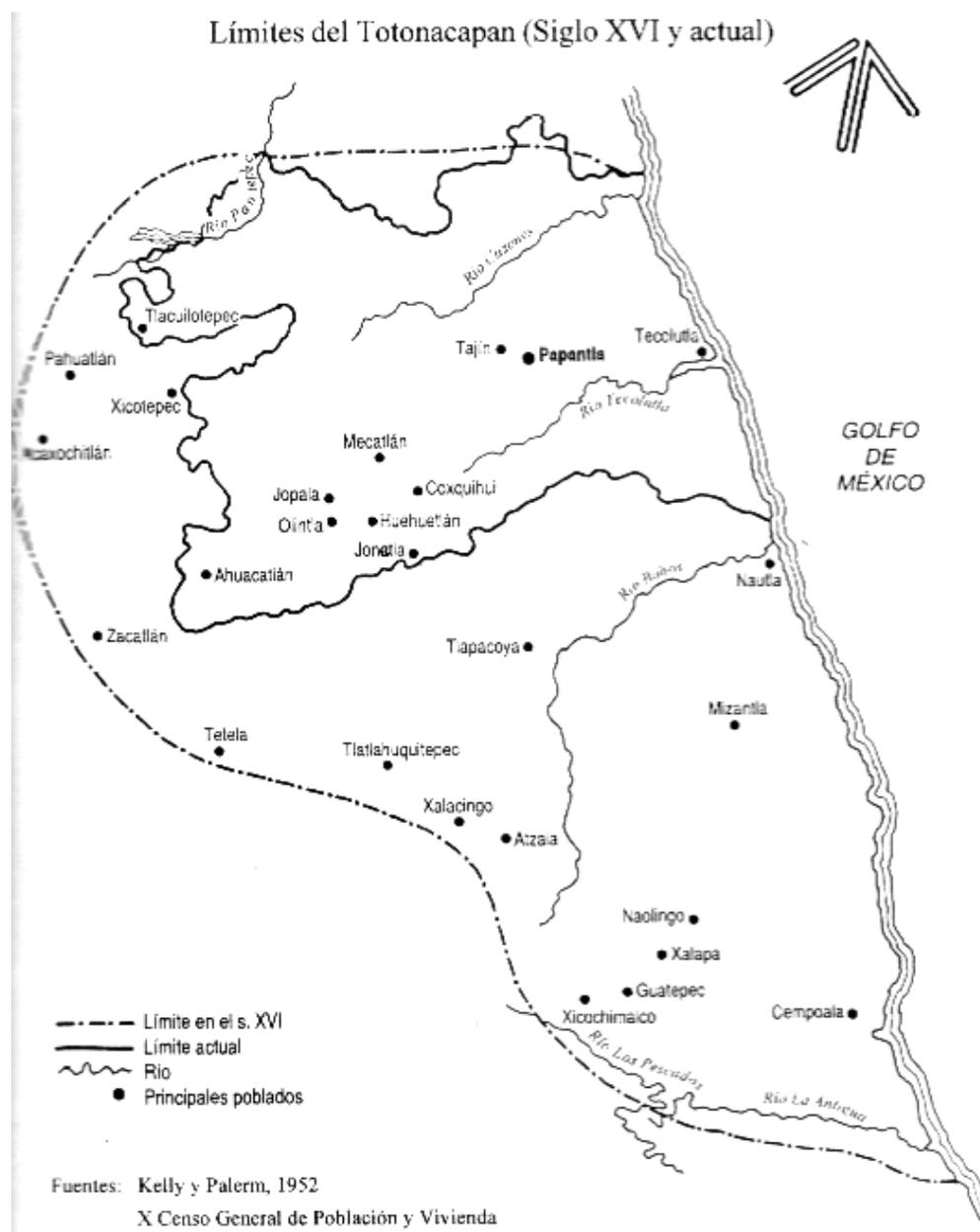
Juan Francisco Lucas, originario de Zacapoaxtla, se convirtió en líder de la batalla de 5 de mayo de 1862, esta resistencia fue de carácter nacionalista en la Sierra Norte de Puebla, bajo el liderazgo del “Tata Juan”. Siguió luchando después de la intervención para no someterse a los mestizos. Porfirio Díaz, nombró al “Tata Juan” Jefe militar de la Sierra Norte de Puebla; de tal forma el jefe militar permitió que grupos mestizos se establecieran en la región, siempre y cuando no hubiera alguna respuesta negativa, por parte de las comunidades indígenas. Y al haber sido aceptados los indígenas, en 1880 y 1900, llegaron grupos mestizos a Cuetzalan del Progreso.

A pesar de que, en cierta forma había una tregua entre los mestizos y los indígenas, en 1917 hubo otro movimiento indígena en contra de los villistas que llegaron a la región, liderados por Gabriel Barrios, consiguieron sacar a los villistas de la sierra. En 1929, el gran líder Barrios, fue destituido por Juan Andréu Almazán, quien posteriormente sería presidente, durante su poder favoreció a la creación de ejidos en Puebla. Finalmente la mayor parte de los territorios de esta región pertenecería a los grupos mestizos.³⁷

Actualmente, el territorio del Totonacapan comprende aproximadamente 7,000 km². Se limita al norte por el río Cazonces, al sur el río Tecolutla y el municipio de Zacapoaxtla, al noroeste por el municipio de Pantepec, al oeste los municipios de Tlacuilotepec y Huachinango, al suroeste por el municipio de Zacatlán, y al oriente por el Golfo de México, a continuación se presenta un mapa en el cual se puede observar los cambios territoriales del Totonacapan.

³⁷ Navarro, Garma, *Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla*, México, INI, 1987

MAPA 1³⁸



El cultivo que predominó en esta zona durante las primeras décadas del siglo XX, fue el maíz, caña de azúcar, y el café; dicha producción circulaba al interior de la Sierra Norte de Puebla, los principales circuitos comerciales eran Huachinago, Zacapoaxtla,

³⁸ Velásquez, E. *Cuando los arrieros perdieron sus caminos, La conformación regional del Totonacapan*, El colegio de Michoacán, 1995. pág. 31.

Tezuitlán, Zacatlán, Tétela y Cuetzalan. Debido a las características de la zona, la región se especializó en la producción de determinados productos, y posteriormente intercambiaba mercancías con las regiones cercanas, en seguida se presenta un cuadro donde se observan las características principales de la región del totonacapan, en cuanto a la producción.³⁹

Zonas	Características	Producción	Tenencia de la tierra		Promedio de la población indígena respecto a la poblac. total (%)
			P.P.	Ejidotes	
Sierra Norte de Puebla	Montañas altas de caliza y mesetas basálticas con relieve de lomas bajas	Café, maíz, frijol, mamey, pimienta, hortalizas, ganadería bovina en pequeña y mediana escala y ganadería ovina en pequeña escala	91%	9%	58%
Sierra de Papantla	Macizo montañoso de calizas, montañas bajas de lutita y arenisca; planicies aluviales	Café, pimienta, maíz, frijol, chile, ajonjolí, hortalizas, vainilla. Ganadería bovina pequeña y mediana escala	75%	25%	69%
Tierras bajas del Norte de Puebla	Montañas bajas de lutita y arenisca, mesetas basálticas con relieve de lomas bajas, planicies aluviales	Ganadería bovina a gran escala, café, maíz, frijol, pipián, ajonjolí y caña de azúcar en peq. extensión	84%	16%	11%
Llanura Costera	Montañas bajas de lutita y arenisca, colinas de cenizas volcánicas, planicies aluviales, colinas de arenisca, planicie litoral	Cítricos, maíz, chile, plátano, frijol, tabaco, vainilla, coco, ajonjolí, ganadería bovina a mediana y gran escala	54%	46%	15%

Durante las décadas de los 70's y 80's, la región sufrió importantes cambios en cuanto al patrón del cultivo. Se presentó una política de desarrollo agrícola impulsado por el presidente Echeverría, se traduce en áreas cafetaleras del país, en el fortalecimiento de la

³⁹ Ídem. pág. 59.

agencia estatal encargada de proporcionar asesorías técnicas para la producción del café, y de regular su comercialización.

El Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), creado en 1958, expandió sus operaciones como son, los centros de recepción del producto en diversos poblados, la promoción de crédito de avío para fincar labores del cultivo y del corte del producto entre otras cosas. Con apoyo del Estado, esencialmente con la creación de INMECAFE, se desarrolló y se fomentó la producción en esta zona; además de los centros locales de comercio, Huachinago, Zacapoaxtla, Tezuitlán, Zacatlán, Tétela y Cuetzalan, a parecen además de INMECAFE, la Cooperativa Tosepan Titataniske, transformándose en los principales productores del café.⁴⁰

2.5 EL MERCADO CAFETALERO

La caída del precio del café, ocurrida a finales de los sesenta y principios de los setenta, combinada con el alza en los costos de trabajo, la pérdida de los productores de café más capacitados y eficientes, provocó que la mayor parte de la producción se quedara en manos de los campesinos indígenas. Estos productores indígenas constituían el 93% de los 93 mil productores de café en México.⁴¹

Una consecuencia de esta reducción en la producción del café consistió en que México perdió el segundo producto exportable agrícola, contribuyendo además a ampliar el déficit comercial de los municipios.

En la década de los años 70, el presidente Echeverría revitalizó a Inmecafe con un ambicioso programa para organizar, proporcionar asistencia técnica y comprar el café de los pequeños productores. Con este fin, en 1972 se incrementó el presupuesto del organismo a 500 millones, y para el año consecutivo se incremento de 500 millones a 1750 millones de pesos. De tal forma, bajo la administración de Echeverría, la participación estatal en la economía del café creció notablemente.⁴²

Para el año de 1975, el café se convirtió en el primer ganador de divisas. Por tal motivo, el Estado, a través de INMECAFE tendría dentro de sus objetivos poseer el monopolio total de la industria cafetalera.

⁴⁰ Ídem

⁴¹ Early, Daniel, *Café: dependencia y efectos*. INI. México.1982.pág 105.

⁴² Ídem

Sin embargo, durante la cosecha de 1974-1975, el precio del café bajo debido a la recesión económica mundial, al fenómeno de la inflación, la desorganización montearía internacional, y particularmente, al impacto de las nuevas leyes de comercio en los Estados Unidos, y en consecuencia inhibiendo la negociación de los productores.⁴³

El 15 de noviembre de 1974, la Organización Mundial de Países Productores de Café realizó una serie de reuniones para discutir qué respuesta daría a la continua baja del café. En Londres, dos meses antes, se habían decidió retener el 10% de la cosecha pasada y el 20% de la presente. En Caracas, los países africanos se habían pronunciado por un boicot total del mercado. Sin embargo para el tercer día de reunión hubo un cambio evidente, debido a que un número de países afectados, se vieron obligados a no actuar en contra de sus habituales compradores, por miedo a represalias de los Estados Unidos y a su ley del comercio exterior en contra de aquellas naciones, que agrupadas en bloques, defendían sus materias primas.

Los países productores del café decidieron continuar con la política de retener el 20% de la cosecha reciente. De acuerdo con esta política, el Instituto rehusó dar permiso a los exportadores para que embarcaran su café. Por otra parte, se prohibió a los exportadores pagar menos que el precio de garantía, ya que el precio del Instituto era aproximadamente de 100 pesos por saco, superior al precio del mercado internacional. Ante esta situación, los exportadores no tenían la capacidad de competir con el Instituto y no compraban café. Esto provocó que repentinamente el Instituto fuera el principal comprador de toda la cosecha de la Sierra. Debido a que dio preferencia a los productores asociados, hubo una gran competitividad entre todos los proveedores, incluidos los caciques.⁴⁴

Antes de la intervención masiva del Instituto, los procesadores compraban la mayor parte del café en las comunidades locales. A su vez, los pequeños procesadores vendían su café a los grandes procesadores, quienes compraban café procesado y sin procesar. Estos intermediarios, vendían el grano y con frecuencia recibían el crédito de los exportadores. El poder económico tiende a traer poder político y con frecuencia el intermediario actuaba como cacique. Después de una oposición inicial al trabajo del Instituto, muchos caciques tomaron el control de las organizaciones de productores de café, manipulándolas para sus

⁴³ Aranda, Josefina, (Comp.) *Las Mujeres en el campo*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca , México, 1988

⁴⁴ Early, Daniel. *Café: dependencia y efectos*. INI. México.1982

propios fines, y en consecuencia tenían el control sobre su población. La comunidad de Jonotla es un claro ejemplo del poder tanto económico como político que lograron los caciques por dos décadas, ya que al controlar la principal producción del poblado, el café, lograron asumir el poder político, y en consecuencia, sometieron a la comunidad; en la década de los ochenta, por medio de un largo proceso de lucha, se logró sacar al cacique de la presidencia. Este hecho se analizará en el capítulo cuarto.

En el año de 1975, en el mes de julio, Brasil sufrió la helada más severa en la historia de su producción cafetalera. Este acontecimiento fue designado como la “helada negra”. Uno de los estados más afectados fue Paraná, con temperaturas de -5° C, se vio afectada la producción y la helada destruyó hasta el 50% de los cafetos de Brasil. En este mismo mes, se dispararon los precios del café en Nueva York.

Para responder a estas pérdidas, el gobierno brasileño desarrolló un proyecto de dos billones de dólares para rehabilitar la producción del café. Con este plan, Brasil regresaría gradualmente a su plena capacidad productiva en aproximadamente siete años. Sin embargo, las reservas del café brasileño habían declinado desde 1968, y como consecuencia de la helada, dichas reservas permanecerían bajas durante el periodo de recuperación. Esta pérdida brasileña disminuiría las reservas mundiales, que desde 1966-1967 habían estado en declive. Todo esto significa que el precio del café en el mercado internacional estaría en las alturas; y como consecuencia los productores indígenas obtuvieron precios altos para su café de 1976 a 1982.

Como respuesta a esta elevación de precio, INMECAFE aumentó su precio de garantía de 500 a 800 pesos por saco de café procesado, precio relativamente bajo si se consideran los altos precios en el mercado internacional. Los compradores privados empezaron a pagar precios por encima del precio de garantía del Instituto. En consecuencia, hubo insatisfacción en algunos productores de la Sierra por que habían recibido adelantos de cosecha de parte del Instituto, a un precio por debajo del que pagaban los compradores privados. Debido a que muchos productores vendieron el café a los compradores privados, el Instituto tomó algunas medidas para limitar a su competencia. En 1975 se redujo el subsidio que se había garantizado a los exportadores, esto se traduce a que, cuando el precio subía en el mercado internacional, los exportadores pagaban más impuestos y viceversa.

Estos impuestos tan bajos fueron aprovechados por los exportadores, cuyos beneficios pasaron a los procesadores, quienes entonces pagaron menos a los productores indígenas por su café. Durante las cosechas de los años posteriores, debido a los altos precios en el mercado internacional, el Instituto intervino fijado impuesto a los exportadores, con esto forzó a los procesadores a pagar a los productores indígenas precios más altos. Los funcionarios del Instituto afirmaron que los enormes beneficios que se lograron permitirían un fondo para estabilizar los precios cuando éstos descendieran. A finales de los años setenta, INMECAFE había alcanzado los precios de 800 a 1000 pesos por saco.⁴⁵

A partir de entonces los precios eran favorables para el Instituto y para el Estado. INMECAFE llegó a su meta al tener bajo su control la producción cafetalera, siendo éste el principal producto de exportación durante algunos años. Durante el periodo de 1984-1985, el Instituto compró el 70% de la producción de Jonotla⁴⁶. Lo cual, implica para la comunidad una mayor inversión en la producción, nuevas tecnologías, mayor fuerza de trabajo, y en consecuencia se creó dependencia; con la desaparición del Instituto en 1989, el país se vió afectado, pero en particular, la comunidad de Jonotla sufrió una reestructuración interna; con la ausencia del apoyo estatal, se incrementó el nivel de la pobreza, de igual forma aumentó la migración masculina a falta de trabajo, y entre otras cosas, se creó un ajuste invisible; estos dos últimos son factores que, como se mostró en el capítulo 1 y se analizará en el capítulo 4, afectan principalmente a rol y a la identidad de las mujeres indígenas.

2.6.- DEL INSTITUTO A LA COOPERATIVA

Entre 1989 y 1994, la producción cafetalera mundial, y en especial la mexicana, pasaron por una etapa de crisis profunda, que se caracterizó por la reducción de precios de café en más de un 60%, y por la baja absoluta de la producción y la productividad del cultivo. Si bien, el mercado del café se caracteriza por tener crisis regulares de sobreproducción de escasez, la crisis de 1989 no se caracteriza solo por esto; la sobreproducción mundial es solo un factor que la explica.

⁴⁵ Ídem.

⁴⁶ Moreno Ramírez, “Trabajo agrícola, subordinación sexual y capital. Las mujeres cafetaleras de la sierra poblana”. EN Aranda, Josefina, (Comp.) *Las Mujeres en el campo*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca , México, 1988

Otro hecho importante consistió en la ruptura de las cláusulas económicas de la Organización Internacional del Café (OIC), en junio de 1989, en la que participaban países productores y consumidores. Además, influyó en el caso mexicano, la puesta que el gobierno había hecho por el Tratado de Libre Comercio, dónde el café solamente podía ocupar una importante carta para los negociadores, por ello el país empujó hacia el libre mercado y contra el sistema de cuotas negociado en la OIC.⁴⁷

Esta ruptura desplomó de manera inmediata los precios del café. El mercado libre permitió a los exportadores mexicanos colocar rápidamente sus existencias, sin embargo a decisión de la ruptura no significó necesariamente un beneficio para el país, ya que debido al bajo precio al que se vendió el café, dejaron de entrar al país importantes sumas de divisas. La falta de acuerdo con en la OIC, la salida de los Estados Unidos de esta organización en 1993, y la renuencia de México a participar en una asociación de países productores, se ha traducido en el casi absoluto control de la producción y comercialización de café mundial por parte de las empresas trasnacionales.

La desaparición de INMECAFE, en 1989, se tradujo en muy poco tiempo en la inexistencia de un instrumento regulador de la producción cafetalera, lo cual causó conflictos en el sector debido a que el retiro del Instituto del financiamiento y comercialización no fue acompañada del diseño de un modelo que definiera las funciones de las distintas instituciones que intervienen en el sector. Además, la reestructuración en lugar de realizarse paulatinamente, se realizó de forma brusca, sin un modelo claro de lo que debería ser un nuevo esquema de relación entre el Estado y los diferentes productores cafetaleros. Josefina Aranda señala al respecto que:

“Lo que nos interesa resaltar especialmente, es que la reestructuración/desaparición del Inmecafe, tuvo profundas consecuencias en los términos de la relación entre pequeños productores de café y el Estado, ya que la intervención de la institución en el proceso de financiamiento, acopio y comercialización del grano creó desde 1973, un peculiar esquema de relación entre productores, el mercado y el Estado.” (Aranda, 2000:238)

⁴⁷ Aranda, Josefina (Comp.) *Tiempo de crisis, tiempo de mujeres*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2000.

En la Sierra Norte de Puebla, desde el año de 1974 el gobierno desarrolló programas para el apoyo del sector agrícola, sin embargo debido al control caciquil no se obtuvo los beneficios esperados. En años posteriores los productores de la región se empezaron a organizar, sin la intervención del gobierno, y sin el control caciquil, se crearon cooperativas, con el objetivo de hacer sus producciones más óptimas y así mismo llevarlas al mercado. En el año de 1980, con el propósito de tener la existencia de una sola cooperativa que actuará a favor de la producción regional, se fundó la cooperativa Tosepan Titataniske. En años posteriores la Cooperativa adquirió mayor peso debido al apoyo que proporcionó a los indígenas en materia agrícola, ecológica, administrativa, judicial, productora, comercial, entre otros.⁴⁸

Para la década de los años 80, la Cooperativa se convirtió en el principal intermediario de la región, y al mismo tiempo actuaba siempre a favor de los productores indígenas al no existir la intervención gubernamental.

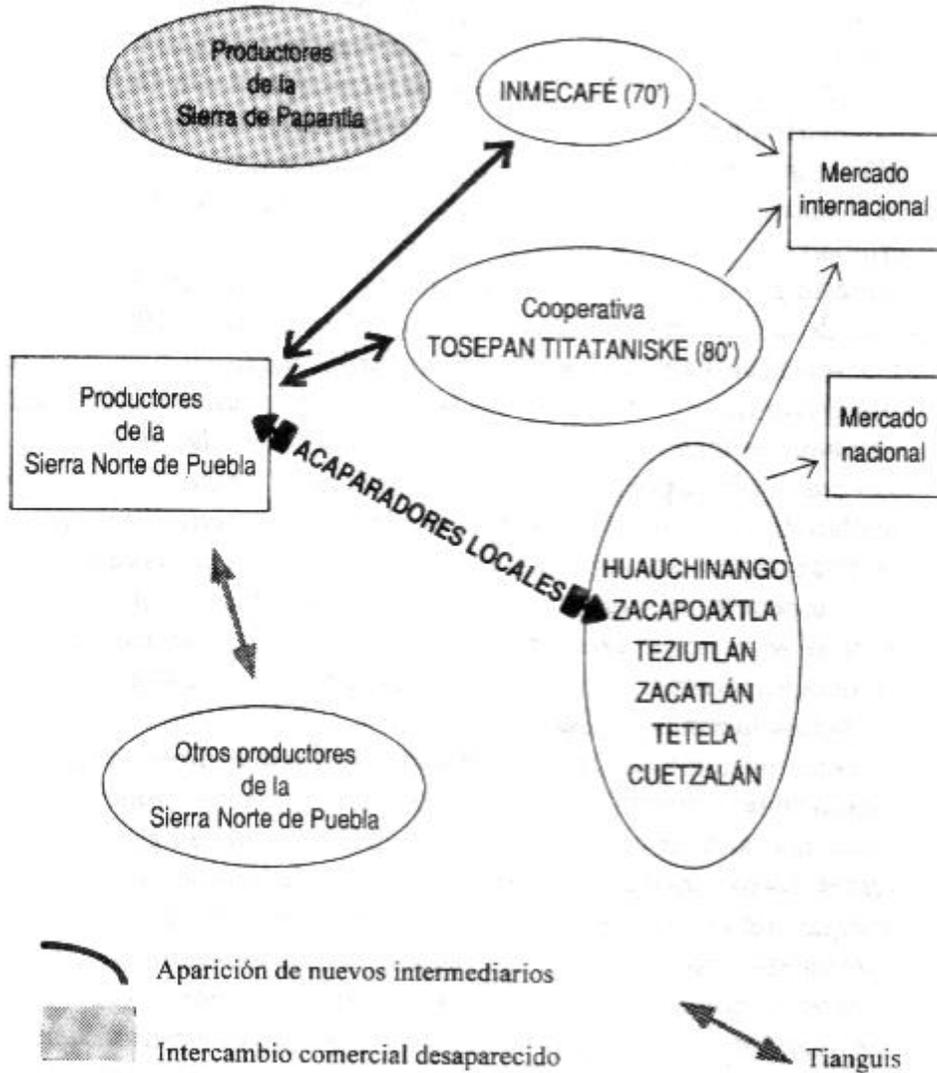
A pesar de la crisis cafetalera de 1989, y a diferencia de INMECAFE, la Cooperativa Tosepan Titataniske orientó y apoyó a los productores para producir otro tipo de cultivos como el maíz, frijol, calabaza, chayote, vainilla, caña de azúcar, naranja, entre otros, además fomentó la crianza de ganado e incluso capacitó a los socios para elaborar en trabajos administrativos.⁴⁹

En la siguiente página se muestra un esquema de los intercambios comerciales de la sierra poblana del periodo de 1971-1986, en el cual puede observarse claramente que la Cooperativa Tosepan fue uno de los principales intermediarios en el mercado cafetalero de esta zona, destacando también a nivel internacional.

⁴⁸ Notas de campo.2007

⁴⁹ Entrevistas realizadas en trabajo de campo durante los meses de enero-abril. 2007.

INTERCAMBIOS COMERCIALES DE LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
1971-1986⁵⁰



Este breve panorama histórico nos ha permitido entender que la permanencia de la cultura totonaca no ha sido fácil, ya que a lo largo de la historia han sufrido diversos procesos de cambios en su estructura, sin embargo, estas reestructuraciones siempre se encuentran envueltos en una lucha que rescata su cultura y reivindica su identidad indígena. De esta manera aparece la identidad como un proceso histórico el cual presenta una dimensión de la realidad social. Susana Devalle afirma, que las identidades no son puras, ni fijas, éstas se modifican con el tiempo, y debe de estudiarse como un proceso, cuyo

⁵⁰ Velásquez, E. *Cuando los arrieros perdieron sus caminos, La conformación regional del Totonacapan*, El colegio de Michoacán, 1995. Pág. 122

significado solo puede comprenderse dentro de un contexto. Por lo tanto los pueblos indígenas tienen una identidad propia, con fundamentos suficientes para garantizar la continuidad del grupo, además también garantizan la reproducción de la diferencia, en consecuencia, también tiene una ideología étnica, y por lo tanto también tienen de derechos políticos.⁵¹

Para finalizar, los cambios de reestructuración económica a los que se enfrentó la Sierra Norte de Puebla, presentados en las últimas secciones de este apartado, nos permitirán posteriormente analizar los cambios que, en particular, se presentaron en la comunidad de Jonotla y que afectaron a las mujeres indígenas. Durante este período de auge y crisis de café, combinado con el poder caciquil y una lucha de la población en contra del sistema autoritario, se da la apertura a una nueva etapa para la vida de ésta comunidad indígena, pero en especial, establecieron el inicio de un largo proceso por la lucha de los derechos de las mujeres, de reivindicación de su identidad femenina e indígena, y la conquista de espacios públicos.

A fin de continuar con la línea histórica de este apartado y de éste interesante trabajo, en el siguiente capítulo, por medio de mi investigación de campo, nos transportaremos a la época actual, examinaremos la vida diaria de esta bella comunidad, y observaremos los espacios públicos que han conquistado las mujeres de Jonotla.

⁵¹ Devalle, Susana. "Etnicidad e identidad: usos, deformaciones y realidades" en *Identidad y etnicidad: continuidad y cambio*, Susana B.C. Devalle (coordinadora y coautora), El colegio de México, México, 2002

CAPITULO 3.-ETNOGRAFIA DE UNA COMUNIDAD TOTONACA

“JONOTLA”

“Lo masculino y lo femenino son, por su puesto, rasgos biológicos, pero también son papeles sociales. Las expectativas sociales, reflejadas en la organización social, y en la educación de los niños, determinan en gran medida las maneras de pensar, sentir y de comportarse que manifiestan los hombres y las mujeres de una sociedad dada”.

Margaret Mead⁵²

3.1.-INTRODUCCIÓN

Para tener un conocimiento actual de la comunidad de Jonotla, en el presente capítulo se examinará el escenario geográfico, político, económico, religioso, y social de la comunidad; así, por medio de la etnografía de Jonotla y siguiendo con la línea histórica de la sección anterior, nos transportaremos al mundo contemporáneo y a la vida diaria de ésta bella comunidad indígena.

A través de ésta conoceremos los espacios que actualmente han conquistado las mujeres y veremos cómo se desenvuelve el rol femenino. Con el propósito de tener una visión más detallada del rol de las mujeres, finalizaremos esta sección mostrando un análisis generacional (abuela-madre-hija), el cual nos permitirá observar las rupturas y los cambios que se han surgido principalmente a partir de los años ochenta, de igual forma, se podrá observar la lucha de las mujeres y la construcción de un nuevo rol, y con ello una nueva identidad, donde las mujeres jonotecas se desenvuelven en los espacios públicos y defienden sus derechos específicos de las mujeres, al mismo tiempo que se reivindican como indígenas.

La mayor parte de esta investigación se recopiló por medio de entrevistas, convivencias, de la observación participante y de diversas experiencias que, sumadas a los fundamentos teóricos, dan como resultado un interesante tema de investigación.

⁵² Mead, Margaret. *El problema de ser mujer*. Argentina, Ediciones Hormé, 1978. Pág.10.

3.2.-DATOS GENERALES

El paisaje de la Sierra Madre Occidental, la gran vegetación que acompaña al bosque mixto de esta zona, dan a la Comunidad de Jonotla una sublime panorama, haciendo que una visita se transforme en un grato recuerdo, sumado esto con la riqueza cultural de la zona generan un atractivo lugar de investigación.

La comunidad de Jonotla se encuentra ubicada en la Sierra Norte del estado de Puebla, cerca de los límites de Veracruz, a la altura de Poza Rica. Sus coordenadas geográficas son los paralelos 20° 01' 24" y 20° 09' 12" de latitud norte y 97° 26' 54" y 97° 36' 00" de longitud occidental. Se sitúa a una altura que oscila entre los 960-2200 m.s.n.m. Tiene una superficie de 73.99 km².⁵³

El clima varía entre la transición climática de los templados de la sierra norte y los cálidos del declive del golfo, es decir, el clima es cálido y húmedo, presentando lluvias la mayor parte del año. Durante las temporadas de calor la temperatura oscila entre 20° y 25°. Por el contrario, en épocas fría el clima varia entre los -3° y -18° C.

Debido a que la comunidad se localiza en la porción central del declive, podemos encontrar numerosas chimeneas volcánicas, lomas aisladas y grutas. El relieve de esta zona es bastante accidentado. El cerro de Peñón, importante centro religioso y principal atracción turística, ubicado a escasos metros del centro de la población, tiene una altura aproximada del 1300 m.s.n.m.⁵⁴

El relieve de la Sierra Norte de Puebla, es montañosa predomina la roca ígnea y calcárea y su suelo es fértil, así como también encontramos mantos de tierra arcillosa, tierra gomífera y arenosa. Por los diferentes desniveles de la montaña se producen microclimas originando una amplia variedad de cultivos. Podemos encontrar cuatro grupos de suelo en esta zona⁵⁵:

- *Lito sol*, suelos de menos de diez centímetros de espesor sobre la roca o tepetate, ocupa más del 50% de la superficie, sobre todo en la porción central sudoccidental.

⁵³ Arizpe, L. *El ciclo de desarrollo del grupo doméstico entre los nahuas de la Sierra de Puebla*, ENAH, México, 1972. Pág. 3

⁵⁴ Op.cit.

⁵⁵ Notas de campo.2007

- *Rego sol.* Suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente como dunas, cenizas volcánicas, etc. Se localiza en la porción nororiental, presenta fase gravosa.
- *Feozem:* adecuadas para el cultivo, toleran exceso de aguas aunque mediante obras de drenaje, pueden destinarse a otro tipo de cultivos. Son de fertilidad de moderada a alta. Se localiza en la rivera del río Apulco.
- *Ando sol.* Suelos derivados de cenizas volcánicas recientes muy ligero y de alta capacidad de retención de agua en nutrientes. Por su alta susceptibilidad a la erosión y fuerte fracción de fósforo, deben destinarse a la explotación forestal o al establecimiento de parques recreativos. Se localiza en un área reducida del suroeste.

El municipio pertenece a la vertiente septentrional del Estado de Puebla, bañada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México, y que se caracteriza por sus ríos jóvenes e impetuosos con una gran cantidad de caídas. Se localiza dentro de la cuenca de Tecolutla. Los ríos que pasan por esta comunidad son: al poniente el río *Zempóala*, que nace en el municipio de Tétela de Ocampo, pasa por Zapotitlán de Méndez, Jonotla y Tuzamapan, y se unen al río de Apulco; en la Junta Poza Larga, se une a Nautla, que desemboca en el Golfo de México. Al oriente el río *Poxcoyon*, y el *Tozán*, que pasa por Ecatlán y se une a Zempóala en el Municipio de Tuzamapan, a la altura del lugar denominado la Rivera.⁵⁶

La mayor parte del territorio es cafetalero, pero también hay áreas destinadas al pastoreo de animales, al cultivo del maíz, y en menor proporción al frijol, chiles, berros, verdolagas. La flora esta compuesta por especies como el chalahute, jonote, sangre de grado, encino, carboncillo, cedro, y gran variedad de arbustos de hoja perenne; otras especies comestibles son xocoyoles, hongos, chayote. Además existen hierbas curativas que actualmente se siguen utilizando, tales como manzanilla, hoja de aguacate, floripondio, quelite, maltazin, entre otros. Se cuenta con variedad más abundantes de helechos inclusive arborescentes, orquídeas, azunas y tulipanes. Como parte de la vegetación también

⁵⁶ Arizpe, L. *El ciclo de desarrollo del grupo doméstico entre los nahuas de la Sierra de Puebla*, ENAH, México, 1972. Pág. 3

encontramos árboles de naranja, lima, limón real, plátano dominico, plátano morado, plátano macho, pagua, aguacate, guayaba.⁵⁷

En este ecosistema podemos encontrar una gran variedad de especies como: armadillo, jabalí, zorrillo, murciélago, coyote, tejón, conejo, ardilla, paloma, chachalaca, coralillo, nauyaca, mazacuate, voladora, acuática, trucha, bagre, langosta, pez bobo, acamayaz, ranas, y diferentes tipos de víboras, entre otros.

Para llegar a esta comunidad se puede abordar un autobús del Distrito Federal rumbo a Cuetzalan, diez kilómetro antes de llegar a Cuetzalan se encuentra un poblado llamado Equimita, a la izquierda se encuentra un desviación que lleva a Jonotla, aproximadamente unos 13 Km. Otra alternativa consiste en descender del autobús en el poblado de Zacapoaxtla y abordar el microbús rumbo a Huehuetla, que lleva directamente al poblado de Jonotla.

3.3.-EL MUNICIPIO Y SU HISTORIA

La palabra Jonotla es de origen nahua, y significa “lugar donde abunda el jonote”. Según la relación geográfica de Xonotla y Tetela, su fundador fue un indígena llamado Ixocélotl, “cara de tigre”.

En la época de la Colonia, Xonotla fue dada en encomienda a Pedro Cintas, gracias a su pertenencia a la orden franciscana, se estableció una parroquia que perteneció a Tetela; posteriormente, con el abandono de los franciscanos, se estableció un curato, aproximadamente entre 1571 y 1580⁵⁸. Por el año de 1608 entró a la región una epidemia de viruela, por la cual perecieron la mayor parte de la población sobreviviendo tres familias: Sánchez, Pérez y Gaona. Después de la epidemia llegaron familias de lugares aledaños a la comunidad para establecerse en Jonotla.⁵⁹

Años posteriores a la independencia de nuestro país, Jonotla fue uno de los muchos poblados de la sierra que obtuvieron el rango de municipalidad, pues ésta le fue concedida el 27 de mayo de 1837, por acuerdo de la Junta Departamental de Puebla; años después, el 27 de diciembre de 1921 se determinó a Jonotla municipio del estado de Puebla.⁶⁰

⁵⁷ Entrevistas de trabajo de campo 2006.

⁵⁸ Navarro, Garma, *Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla*, México, INI, 1987

⁵⁹ Entrevista Doña Petra Gaona, febrero-marzo.2007

⁶⁰ Archivos del municipio de Jonotla.

EL municipio esta dividido en cuatro barrios: el Chamizal, el Muro, el Peñón, y la Cruz Roja; esta división brinda una mejor organización al pueblo, ya que con esto se dividen las responsabilidades, se moviliza al pueblo, y sobre todo representa una organización principalmente para las actividades religiosas.

Las comunidades que pertenecen a la cabecera municipal, son las siguientes:

- Ecatlán
- San Antonio Rayón
- El Paso del Jardín.
- Tecpantzingo.
- TepetitlánXiloxochitl.
- Buena Vista.
- El Tozán.
- Tiburcio Juárez Desión.

El gobierno esta conformado por un presidente municipal y seis regidores, un sindico municipal, dos presidentes auxiliares con cuatro regidores, dos jueces de paz; además, se cuenta con registro civil, juzgado menor de lo civil, agente del ministerio público subalterno, panteón municipal.

El Municipio cuenta con dos Juntas Auxiliares, que son las comunidades de Ecatlán y San Antonio Rayón; a la autoridad se le denomina Presidente Auxiliar Municipal, son electos popularmente por los habitantes de la comunidad por un periodo de tres años. Las autoridades auxiliares son designadas en plebiscito, el último domingo del mes de marzo, del año que corresponda, y toman posesión el 15 de abril del mismo año.

La junta auxiliar está integrada por un presidente auxiliar municipal y cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes; las funciones de esta autoridad auxiliar de la administración municipal están sujetas al Ayuntamiento, cuenta además con dos inspectores municipales.

El municipio de Jonotla guarda relación con los siguientes municipios: al norte, Tuzamapan de Galeana, al sur Zoquiapan y Nauzontla, al oriente Cuetzalan del Progreso; y al poniente Huehuetla y Caxhuacan.⁶¹

⁶¹ Notas de campo.2006.

3.4.-POBLACIÓN Y VIVIENDA

De acuerdo con datos estadísticos del INEGI, en el año 2005 se registró una población total de 1177, los cuales el 49% de la población es masculina y el 51% pertenece a la femenina. En este conteo se registró un total de 299 hogares, del cual el 27% de estos hogares esta bajo la jefatura femenina.⁶²

En la comunidad de Jonotla pueden encontrarse diversos tipos de vivienda, y estos varían de acuerdo a su localización dentro del municipio. Generalmente, las casas pertenecientes al centro del poblado, son construidas con tabique y cuentan con techo de loza, techo que es de gran utilidad para el secado del café; el uso de la teja depende del gusto personal. En el interior de este tipo de casas, podemos encontrar un estilo más contemporáneo, al contar con comedor en la entrada, sala, televisor, reproductor de discos compactos, Dvd, cocina con estufa, recamaras que cuentan con cama matrimoniales, y un pequeño guardarropa. Cuentan con patio y/o cochera. Este tipo de familias son las que cuentan con algún tipo de solvencia económica proveniente, ya sea de algún puesto político administrativo, docencia, o un empleo fuera de la comunidad, como en México, o Puebla; de ahí que la estructura de sus casa sea más moderna.

La mayoría de las casas, tienen una estructura más tradicional, construidas con piedra, teja alta, tevernal, de forma rectangular, con puertas de madera; la primera habitación, al entrar, generalmente es grande, incluso en ésta puede encontrarse camas, un altar, una televisión pequeña, y sillas para las visitas, algunas cuentan con otra recamara, donde además de camas, puede encontrarse un pequeño guardarropa, ya que no acostumbran a tener mucha ropa. La cocina habitualmente se encuentra al fondo de la vivienda, con jarros de barro, ollas, cucharas, platos, entre otras cosas, al igual que con la ropa, en pocas cantidades, en la cocina generalmente se encuentra el comedor, y además utilizan leña para cocinar. EL tipo de familias que habita en este tipo de casas son las productoras de café, cuentan también con un huerto que se localiza ya sea en su casa, o en las rancherías. Todos los miembros de la familia trabajan en sus huertos.

Existe otro tipo de casas que puede presentarse, por ejemplo en la comunidad del Tozán, o en el barrio del Chamizal en Jonotla; éstas son pequeñas y rectangulares hechas de

⁶² Consulta web: www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/iter2005/consultafiltro.aspx

tabla, con techo de lamina; un solo cuarto con pequeñas divisiones en el interior, baño al exterior, al igual que el lavadero. Esto se debe a que, en que caso de la comunidad del Tozán, debido a su ubicación es difícil trasportar el material necesario, y en consecuencia las viviendas son pequeñas, y también la hace la comunidad más pequeñas al contar con veinte casas. En el caso del Chamizal, es una colonia que tiene pocos años de crearse, ya que estas personas, aproximadamente veinticinco casas, fueron reubicadas por su seguridad, ya que se encontraban en zonas de deslaves. Actualmente se pueden encontrar solamente tres casas de tabique y loza.⁶³

3.5.-SERVICIOS, TRANSPORTE, COMUNICACIÓN

EL municipio tiene una cobertura de agua potable del 98%, se alimenta de 10 fuentes de abastecimiento, ocho manantiales y dos pozos, de los cuales se extrae un caudal de 132000m³/a. Existen en total 769 tomas domiciliarias registradas, aunque también existe un número desconocido de toma clandestina.

El 75% de la población cuenta con drenaje, y finalmente el 97% de la población cuenta con energía eléctrica. Cabe señalar que este tipo de servicios se establecieron en 1969, y desde ese año en adelante, se ha extendido a toda la población.

La carretera que comunica a Jonotla con las demás comunidades fue construida en los 60's, en 1963 se decretó y cinco años después se cimentó, a pesar de este decreto no quedo transitable, hasta años posteriores a los años ochenta se logró finalmente pavimentar la carretera, haciendo más fácil el acceso a esta zona.⁶⁴

Esta carretera comunica al municipio con el poblado de Zacapoaxtla, principal centro de relaciones a escala nacional; con Cuetzalan, principal centro turístico; y con los poblados de Tepetitlán, Zoquiapan, Equimita y Tuzamapan en una escala más regional. En el año 2007 se abrió una brecha que comunica a Jonotla con Ecatlán, y actualmente existe unas camionetas como transporte público, y salen aproximadamente cada 45 minutos.

El sistema de transporte de Zacapoaxtla-Huehuetla, es tardado, pasa cada hora aproximadamente, desde las cinco de la mañana, hasta la seis de la tarde. Existe otro medio

⁶³ Notas de campo.2007.

⁶⁴ Archivos de municipio de Jonotla.

de transporte es a través de la línea “Vía”, cuya ruta es Puebla-Huehuetla, que hace escala en el centro de la comunidad.

La primera línea telefónica se instauró en el año de 1989. Actualmente existe en la comunidad dos casetas telefónicas, una en el mercado, y otra en una tienda -cabe mencionar que existe otra, pero debido a problemas de los dueños, esta fuera de servicio-; a demás varias de las casas cuentan con este servicio de forma particular..

En Jonotla existen 18 tiendas, siendo la más grande “La Huasteca”, al ofrecer productos de abarrotes, legumbres, maíz, entre otros productos. Hay 3 papelerías; 5 panaderías, una herrería, una farmacia, una peluquería, cuatro fondas de comida. También existen dos hoteles, y se encuentra en construcción otro. A demás de eso, debido al incremento de jóvenes universitarios pertenecientes a otras regiones, han surgido casas de huésped.

La mayoría de las casas, cuanta al menos, con una televisión pequeña, a color o blanco y negro, a pesar de esto el canal más legible resulta ser el “canal de las estrellas” de Televisa, y pos curioso que parezca, en las épocas de calor puede apreciarse el canal “siete” de Televisión Azteca; existen tres antenas parabólicas, y solo cuatro de paga; siendo esta la razón de que los programas más vistos sean las telenovelas y los noticieros.

En cuanto al radio, predomina una radiodifusora localizada en Cuetzalan del Progreso; elabora en cooperación con el gobierno de dicho poblado, y con el Instituto Nacional Indigenista; por medio de ésta se dan mensajes a familiares de diferentes poblados de la región que no cuentan con servicio telefónico; no es de extrañar que parte de los mensajes sean en totonaco o nahua; también hay programas de medicina tradicional, y anuncios acerca de las fiestas regionales y otras actividades culturales de la región. La comunidad también cuenta con Internet, se tiene acceso en la Primaria (cinco computadoras), en el SICOM (15 computadoras) y dos locales particulares.⁶⁵

3.6.-ACTIVIDADES ECONOMICAS

La producción del café ocupa una de las principales actividades económicas. La semilla del café se siembre en la época de lluvias, se mezcla el abono con tierra negra; para esto se escoge la semilla que sea más grande y bonita, se elige el lugar a sembrar, después

⁶⁵ Notas de campo 2007

se echan cuatro bultos de abono alrededor, se riega la semilla y se tapa; ocho días después nace la planta de café, quince días después nacen las hojas; se cuida hasta que tenga un mes de vida, aproximadamente con 10 cm. de alto ya es buen prospecto para producir; a los tres meses nuevamente abona y se fertiliza a la planta, un años después, ya se desarrollo lo suficiente para producir café. La temporada del café inicia en octubre y termina en febrero, cuando los árboles están llenos de frutos, y cualquier miembro de la familia participa en la cosecha del café cereza; posteriormente se depura, se lava y se pone a secar, procedimiento para el café pergamio, el café oro se mortea, y en el caso del café molido se tuesta y se muele.⁶⁶ Existe una variedad de café, tales como *Garnica amarillo y rojo*, con vida productiva aproximada de 8 años, y cuya producción equivale aproximadamente a 6 kilos por planta; *Mundo novo*, con vida productiva de 8 años, y producción de 10 a 15 kilos por planta; *Borbón amarillo y rojo*, con vida de 15 años y 10 kilos de producción por planta; *Carurra*, con vida productiva de 8 años, y producción de 10 a 15 kilos por planta; entre otros.⁶⁷ El precio del café varía dependiendo de la producción, y de los precios internacionales como ya se mostró en el capítulo anterior, y cuando éste se ve afectado por variaciones climatológicas, como ocurrió en las nevadas de 1962 y 1992, y en el huracán 2007, generalmente la producción se saca de la venta y se guarda para un consumo personal.

El maíz, después del café, ocupa un lugar importante dentro de la producción de la comunidad; este se siembra desde finales de diciembre, a principios de febrero. Aproximadamente, de una hectárea de maíz con mazorca, salen 50 a 60 costales; dentro de estas hectáreas también es común que la gente siembre frijol. Para la temporada del maíz es necesario hacer dos limpiezas, una en febrero, donde se quita la hierba que se encuentra alrededor del maíz un mes después que se sembró; y otra en marzo, donde se hace una campana de tierra alrededor del maíz y se fertiliza, a este procedimiento se le denomina atadura. En Junio se seca la milpa, posteriormente se dobla para que escurra el agua, y a principios de agosto se cosecha el maíz. El frijol es cosechado a fines de mayo.

También se da la crianza de ganado bovino, aves del corral ganado porcino, y en mucho menor medida ganado caprino y ovino. Otra actividad económica es la

⁶⁶ Notas de campo. 2006

⁶⁷ Martínez, M. *Catálogos de nombres vulgares y de plantas Mexicanas*. México.FCE

comercialización. Las panaderías llevan parte de la producción a las comunidades cercanas. Existe la venta de dulces tradicionales como de durazno, manzana, tejocote, guayaba, coco, arroz con leche, entre otros. Y en el mercado se puede encontrar puestos de ropa, zapatos, frutas, legumbres, elotes, una vez a la semana se encuentran pocos puestos, y una vez al mes incrementa al doble el número de puestos.

Otra fuente de ingresos son las fondas o restaurantes, donde se obtiene más ingresos en las principales actividades religiosas, con los universitarios, y con trabajadores que se presentan a hacer modificación al Peñón, como la remodelación que se realizó en el 2006. Tiendas, papelerías, y demás servicios son el sustento económico de varios hogares.

3.7.-ACTIVIDAD POLÍTICA

El municipio consta de un presidente municipal, un síndico, y regidores, comandante, y policías. La obligación del presidente según los jonotecos, consiste en promulgar y dictar los mandatos municipales, prescindir y dirigir los sistemas del ayuntamiento; guiar a la gente para que se integre a las funciones y consejos de participación ciudadana, en pocas palabras, solidaridad y unidad entre la comunidad.

Como parte de la historia del PRI, Jonotla perteneció a este monopolio, en parte debido a la época de caciquismo violento que sufrió la comunidad durante los años 70's y 80's; los principales responsables eran las familias, los López, y Rodríguez. Los López, cinco de sus miembros, ejercían control sobre la población, eran dueños del comercio, de la producción, y de un gran territorio. Esta familia obstruyó el desarrollo del pueblo de diferentes formas; debido a la violencia existente, mucha población prefirió salirse de la comunidad, y por la misma razón, no había mucho contacto con las demás regiones. Ni siquiera en las fiestas de la Virgen del Peñón se les permitía hacer grandes celebraciones. Bajo un control absoluto permanecieron unos años hasta que se enfrentaron a la familia Rodríguez, dicha rivalidad, con intervención combatiente por parte del Estado, y principalmente con la organización de las mujeres jonotecas se terminó con esta frustrante etapa de Jonotla.

Con la derrota del PRI, por parte del PAN, en el año 2000, Jonotla encontró una alternativa para su gobierno, y aunque la mayoría de la población es priista, el partido del PAN, encontró suficientes aliados como para ganar dentro del municipio. Cabe señalar que

para Jonotla, como cabecera municipal, le interesa de qué comunidad sea el gobernador; en términos políticos surgiere una rivalidad entre las comunidades, donde se estudia al candidato y con ello, se observa el número de simpatizantes que pueda tener, donde el objetivo consiste en recuperar la presidencia municipal con presidente jonoteco; ya que el actual presidente es de Ecatlán, lo cual no lo hace querido dentro del municipio. Durante mi investigación de campo asistí a una junta convocada el 7 de febrero de 2007, cuyo fin consistió en nombrar a los precandidatos para la futura presidencia, los organizadores, que en su mayoría eran ex presidentes municipales, querían que la presidencia estuviera a cargo de un jonoteco, debido a la inconformidad y al desacuerdo no se postulo a nadie. A pesar de no obtener resultados, hay que recalcar que hubo participación de las mujeres, y dentro de los intentos por obtener resultados, dos mujeres se postularon en la junta, y consiguieron votos. Así, la comunidad trató de rescatar la presidencia jonoteca, pero ninguno de ellos pudo hacer aun lado su pertenecía a algún partido político, sobre todo al PRI, sin obtener candidato para las futuras elecciones, la candidata de San Antonio Rayón, Teresa Arriaga Mora, contó con más simpatizantes y actualmente es la presidenta municipal.⁶⁸

El municipio cuenta con diversos apoyos por parte del Estado. Cuenta con una clínica de IMSS, que ofrece sus servicios por pasantes en servicio social; brinda consultas en general, detección y prevención de enfermedades, a demás ofrece medicamentos gratuitos. Parte de la institución consiste en realizar platicas a las escuelas, sobretodo a los alumnos del bachillerato, sobre sexualidad. El medico, tiene que realizar una visita a cada comunidad, por lo menos una vez al mes; y en general se trata de incrementar hábitos para la salud en las comunidades, tratando que asistan por lo menos una vez al mes para un chequeo general.

Cuentan también con el apoyo de PROCAMPO, el cual ayuda a los agricultores y ganaderos, con semillas abono, plantas; incluso se puede proporcionar a las personas vaquillas, cerdos o pollos, a un bajo costo. Se realizan juntas aproximadamente cada mes, en las cuales se les informa de algunos cuidados que deben considerar para su producción, y además se puede hablar de las necesidades particulares de la zona. Apear de esto, como lo exclamaron alguno socios de la comunidad en una junta, no siempre se toma en cuenta la altitud y en consecuencia las plantas o las semillas no producen.

⁶⁸ Notas de campo 2007.

Sin duda una de las principales Organizaciones que es de gran apoyo, no sólo para la comunidad, sino que también para la región, es la Cooperativa Tosepan Titataniske, su participación se dio en los años 80's, y se profundizará más adelante del tema. Sin embargo hay que destacar que esta organización ha brindado un gran apoyo y orientación en la producción de la zona, y gracias a sus programas a brindado a las mujeres de la región un impulso iniciarse como productoras mediante diversos proyectos.

De igual forma en la década de los años ochenta, inició el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos, (INEA), el cual proporciona clases a los adultos de 30 años, aproximadamente, en adelante, el cuál señala la importancia de saber leer y escribir; ya sea para leer medicinas, o escribir su nombre, entre otras cosas. A pesar de los beneficios que se puede obtener con este conocimiento, existen habitantes que no ven necesarios estos conocimientos y por lo tanto no asisten al programa. Este programa es impartido personas adultas entre 30 y 40 años, en su mayoría jóvenes, enseñan a grupos pequeños.

Recientemente, en 1996, se instaló en el ayuntamiento, el Sistema de Informática y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM); el cual cuenta con una radiodifusora en Puebla; en el ayuntamiento de Jonotla se cuenta con una sala de informática, con 15 computadoras, poseen el paquete básico de Office e Internet; Se cuenta con una sala de usos múltiples, además con el SICOM es permite tramitar el CURP de una forma sencilla.

3.8.-EDUCACIÓN

Datos del INEGI del 2005 muestran que la población femenina presenta un mayor porcentaje de analfabetismo, a pesar de esta situación y siguiendo con estos datos estadísticos, las mujeres, de 15 años en adelante, representan un mayor porcentaje en comparación con la masculina, en educación pos básica, el número no es muy grande en comparación con la población total, pero representa más para las nuevas generaciones femeninas que tratan conquistar los espacios públicos.⁶⁹

En la comunidad de Jonotla, en el sistema preescolar, "Jonotla", existe una población promedio de 30 alumnos, y la mayoría cursa solamente el último año, ya que la gente considera que es costosa por los materiales preescolares que se necesitan.

⁶⁹ Consultaweb: www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/iter2005/consultafiltro.aspx

Se considera que el nivel de educación de la primaria, “Progresas”, es elevada, por tal razón hay un considerable número de alumnos de comunidades cercanas: el sistema preescolar y la primaria, pertenecen al gobierno federal, así cumplen los programas oficiales de la SEP.⁷⁰

La secundaria “Regional de Jonotla”, creada en 1995, es manejado por una orden de monjas, “las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús”, incorporada a la Dirección General de las Escuelas Secundarias Técnicas. Existe una mensualidad que varía según los ingresos de la familia; imparten el programa basado en los materiales oficiales de la SEP. A pesar de ser dirigida por monjas, actualmente es posible que ingresen las personas pertenecientes a otra religión; la secundaria ocupa un lugar importante dentro de la comunidad, ya que es a través de ésta que se mantiene la danza de los Quetzales, llevada a cabo por los alumnos de primero y segundo años, en cualquier tipo de evento importante como desfiles, ceremonias, y, por supuesto, en las fiestas de la comunidad.

El bachillerato “5 de Mayo”, creada en el 1997; cuenta con el programa oficial, las instalaciones son pequeñas, desafortunadamente hay con poco personal académico, lo que implica que un docente imparta hasta tres asignaturas. Además existe una cancha de básquetbol, y una sala de computación; además se les imparte pláticas en el ayuntamiento con el objetivo de brindarles una mayor orientación.

La Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla, UNIDES; cuenta con las carreras de Derecho, Informática administrativa, Ingeniería en Agronomía, Psicología y Turismo. Cuenta con una población de 76 alumnos, en el 2007 salió la primera generación; dicha universidad ha tenido problemas con las instalaciones, ya que a pesar de tener los docentes y alumnos, no se cuenta con un territorio que sea propio de la universidad. El 14 de marzo de 2007 se convocó a una junta en la cual se analizó el problema; si el municipio no otorgaba un lugar fijo al plantel, la universidad se trasladaría a otro poblado. Una solución consistía en ceder el terreno que anteriormente ocupó INMECAFE, ya que la propiedad estaba disponible, pero ésta se localiza a 20 minutos del centro, lo cual no es buena opción, ya que la mayoría de la población estudiantil pertenece a otras comunidades. Durante los últimos días de mi investigación no se dio solución a este problema.

⁷⁰ Entrevistas de trabajo de campo en los años 2006 y 2007.

3.9.-RELIGIÓN

La mayor parte de la comunidad pertenece a la religión católica: La iglesia principal fue fundada en 1567, dentro de la principales imágenes que se encuentran en la iglesia son: San Juan Bautista, la virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Miguel Arcángel, la Inmaculada Concepción, la Virgen Dolores, Sagrado Corazón de Jesús, San José, entre otros.

El patrón del pueblo “San Juan Bautista”, fue designado por elección de algunos misioneros y también del pueblo.

La leyenda de la aparición de la virgen dice que el día domingo 22 de Octubre de 1922, un día lluvioso, y con calor fuerte, aproximadamente a las tres de la mañana, pasaba un niño acompañado de su madre, Fidel Alejandro de Jesús Correón, de tan solo 11 años, vendedor de leche, pasaban por el cerro del peñón, mientras el niño caminaba comenzó a escuchar una voz extraordinaria que lo envolvía y lo atraería a un roca de donde se desprendía una luminosa y fuerte luz, la cual se desprendió para encontrar dentro, la imagen de la virgen Guadalupana; el niño cae y se desmaya impresionado, cuando vuelve en sí, va corriendo avisar a su madre. Ella impávida no le cree y en eso pasan otros rancheros a los que se les comenta lo sucedido, juntos fueron a verificar la historia del niño. Se convencen del milagro y van a dar la noticia al pueblo entero.⁷¹

Sin embargo, hay diferentes teorías de el origen Nahuatl o Totonaca del niño Fidel Alejandro de Jesús, se dice que vivía en Tenextepec. Esta es la historia del hallazgo de la imagen de la virgen de Guadalupe. Desde este momento se planteo hacer ahí, en el peñón, un santuario. La existencia del niño Fidel nunca se cuestiono, por el contrario se confirmó a través de mi investigación y por varios testimonios, afirmaron que al niño Fidel se le consideró sagrado, por tal motivo, se le prohibió casarse, y solo bastarían tres años después del hallazgo, para que niño falleciera luego de haberse enamorado.

Las fiestas religiosas de Jonotla y sus comunidades son las siguientes: en Tepetitlán se festeja a su santo patrono “San José” el día 19 de Marzo. Los días de la “Semana Santa” que son variables entre Marzo y Abril Cuatro viernes antes de la crucifixión de Cristo, se

⁷¹ Notas de campo.2006.

realizan vía crucis cada viernes, donde se hacen las visitas de las doce casas y en cada una de ellas se va rezando.

Domingo de Ramos: hay un mayordomo que se encarga de preparar a San Ramitos. Se recuerda la entrada de Jesús a Nazareth. Se realiza una procesión en el pueblo a las 12 del día.

Lunes santo: Se continúa con los preparativos, los arreglos y la organización que se lleva acabo. *Martes Santo:* Se realiza una misa para la pronta recuperación de los enfermos. *Miércoles Santo:* Se van algunas personas a traer las imágenes de los santos óleos. *Jueves Santo:* El lavado de los pies y la ultima cena de Jesús con sus apóstoles.

Viernes Santo: Santo Viacrucis (camino al calvario), pasión y muerte de Cristo. *Sábado Santo:* a las 12 de la noche se da la misa para recordar la resurrección de Jesús, Padre entre los hombres.

El Guayabal festeja a su santo patrono “La Santa Cruz” el día 3 de Mayo.

El Tozán festeja “San Isidro Labrador” el día 15 de Mayo.

La Fiesta patronal en San Antonio Buenavista es el 13 de Junio, “San Antonio”.

Jonotla, cabecera municipal, festeja a “San Juan Bautista” el día 24 de Junio.

Hay mayordomía únicamente en las fiestas más representativas del pueblo, en festividades más pequeñas hay organizaciones más simples, es decir cuando se festejan fiestas en la mayoría de las comunidades de la república mexicana, como la fiesta del 12 de

Diciembre y las ceremonias de días de muertos, Además de ser algunos festejos tradicionales como el 24 y 31 de Diciembre, la Semana Santa venerada por todos los cristianos del mundo.

La mayordomía para la fiesta del santo patronal del 24 de Junio, son escogidos por la gente del pueblo y dependiendo de cómo hayan salido las cosas, además del criterio de la gente, se escoge a este mismo grupo de mayordomía o se cambia para el próximo año. Es decir no hay una mayordomía legitimizada, sino que viene siendo del pueblo, porque por medio del consenso eligen los dirigentes y organizadores de la fiesta patronal en Jonotla. Una vez escogida y aceptada la mayordomía, se procede a recoger 50 pesos por familia, para la realización de la fiesta.

El día 23 de Junio, comienzan las actividades desde muy temprano, porque se terminan de adornar las calles con papeles de colores y se prepara toda la comida, para la

llegada de la gente de los poblados vecinos, se mataron tres puercos, hicieron arroz y mole, además se contrata a una banda para que desde este día se le toque música a San Juan Bautista. A las 12 del día hay misas de primeras comuniones, por la tarde se realiza una pequeña procesión que pasa por las principales y diferentes calles del pueblo, llevando en sus manos al venerado y patrón del pueblo: “San Juan Bautista”, junto con las ceras y danzas como: los Negritos y San MIGUELES, mientras se hace este recorrido hay música de banda. La procesión llega a la iglesia, donde el sacerdote rocía agua bendita al santo patrono y a la gente, además de los danzantes. Todos pasan a la Iglesia y los danzantes bailan sin cesar mientras toda la gente los mira bailar por horas. Ya por la noche se lanzan cohetes y juegos artificiales como los famosos toritos, con los que la gente juega y se divierte, posteriormente todos van a dormir para el día de la fiesta.⁷²

El día 24 de junio es el día de la fiesta y a las 5 de la mañana se le dan las mañanitas a San Juan Bautista. Hay puestos por todos lados de antojos, paletas de hielo y helados, tamales, ropa, dulces y de pan entre otros. A las 12 del día se realiza una misa de confirmaciones. Hay más danzas que llegan de otros pueblos como lo son: Los Quetzales, los voladores de Papantla, los Toreros, junto con las danzas del pueblo que son: los Negritos y los San MIGUELES. Todas estas danzas le bailan al festejado Patrón del pueblo San Juan Bautista y lo hacen frente y dentro de la Iglesia. Hay gente por todos lados y de pueblos como: Equimita, Tenex-tepec, El Guayabal, El Arenal, Zoquiapan, Tepetitlán, El Tozán, Ecatlán, San Antonio Buenavista, Tuzamapan, Tetelilla, Cuetzalan, Zacapoaxtla, hasta gente que radica en Puebla y la Ciudad de México, pero que es originaria de Jonotla. Por la tarde, la gente que viene de afuera, puede pasar a comer, toda persona que vaya, no importando quién o de dónde venga, se le da de comer y beber agua. Ya al anochecer, hay peleas de gallos, las danzas continúan bailando, hay un palo encebado con diferentes premios en la punta, se lanzan cohetes y hay juegos pirotécnicos, hay mucha gente que toma alcohol, en fin toda la gente se divierte y entretiene, mientras comienza el gran baile a eso de las 11 de la noche. Los niños y algunas personas se van a descansar, mientras que las demás se van al baile, donde abra un buen grupo y sonido para que se diviertan bailando y tomando licores, cervezas, etc. Así termina la fiesta de este día.

⁷² Investigación de campo. 2006 y 2007

En el Arenal celebra a su santo patrono “La Virgen del Carmen” el día 16 de Julio. En Ecatlán se realiza la fiesta el 25 de Julio, a “Santiago Apóstol”. Fiesta patronal en Tuzamapan celebra a su santo patrono “El Padre Jesús” el día 6 de Agosto. El 22 de Octubre se festeja “la aparición de la Virgen del Peñón en Jonotla” La mayordomía para tan importante y festejado evento, la escogen las personas o se ofrecen algunas gentes, siempre y cuando el pueblo acepte. Además de que existe una asociación Jonoteca en la ciudad de México con la que se esta en contacto para la celebración de la fiesta del peñón.

Hay peregrinaciones aproximadamente desde nueve días antes, llegan de varias partes de la república como: Papantla, varias comunidades Veracruzanas, de Puebla, Todos los pueblos vecinos, del distrito federal y Tlaxcala, entre otros. Hay torneos de básquetbol, juegos mecánicos, danzas, ceras, más de 500 caballerangos, estandartes de todas las banderas regionales de donde vienen, música. Las parroquias invitadas a celebrar este hallazgo son: Zacapoaxtla, Xochitlán, Nauzontla, Cuetzalan, Tuzamapan, Jonotla y Huahuaxtla. Es una fiesta de enorme magnitud, el 22 hay misa con cientos de asistentes, cohetes, juegos artificiales, una enorme cantidad de puestos de comida, antojos, artesanías, sin faltar el gran baile por la noche. . El 1 y 2 de Noviembre se celebra “todos santos”. El 12 de Diciembre día de la Virgen de Guadalupe. El 24 de Diciembre día del nacimiento de Jesús, “Navidad”. Y finalmente El 31 de Diciembre, para festejar el año que se va y el año que viene.⁷³

La participación de las mujeres es más destacada en este ámbito, ya que por lo general, son ellas las que organizan las festividades, por su puesto también se cuenta con la participación masculina, pero son ellas las que llevan acabo el mayor número de actividades.

Existe la “sociedad de guadalupanas” conformada principalmente por mujeres jonotecas, ellas son las encargadas de organizar cualquier tipo de ceremonia que no requiera de ceremonias oficiales; para rosarios, levantada de cruz, procesiones, y en el caso de la semana santa, los vía crucis, así estas practicas religiosas se llevan acabo en todos los barrios de la comunidad. Además, se encargan de la organización de eventos parroquiales, y de igual forma, brindan mantenimiento a la parroquia.

⁷³ Notas de campo 2007.

Actualmente el Santuario del Peñón es un gran símbolo religioso y económico para la comunidad de Jonotla, por lo cual, con ayuda del municipio se creó una administración compleja y separada de la Iglesia, con el fin de organizar de una forma más fácil las actividades del Peñón. En ésta, las mujeres han podido desarrollar trabajos administrativos. Cabe mencionar, que la “sociedad guadalupana”, como grupo, no se mezcla en las actividades administrativas del Santuario. Por lo tanto el ámbito religioso es fundamental para la participación de las mujeres en espacios públicos, ya que, no sólo participan en actividades religiosas, sino que también en actividades económicas, y probablemente, en un futuro, en turismo.

Con el fin de incrementar el turismo en la región, el 20 de octubre del 2006 se inauguró, oficialmente, “el Mirador del Peñón”. En la ceremonia se contó con la asistencia de algunos representantes del gobierno, el comité administrativo del Peñón, los principales representantes del poder tanto político como religioso de Jonotla, y algunos habitantes. En ésta ceremonia se expusieron los proyectos para el Mirador. El primero, abierto al público el 10 de mayo de 2007, consistió en cambiar la cruz que se encontraba en el mirador, además se reforzó la seguridad del usuario al colocar barandales, y se construyeron bancas. Se creó un puente colgante, y se alumbró las escaleras que dirigen al Mirador.⁷⁴

La segunda fase consistía en crear otro puente colgante más grande que el primero, e incluso se propuso colocar fuentes, y poner una pequeña cuota de acceso con el fin de darle mantenimiento al Santuario.

3.10.- GÉNERO Y CAMBIO

Para entender mejor el desenvolvimiento de del rol femenino, me permitiré presentar los cambios que se han presentado por medio de un análisis generacional, por medio de diversas entrevistas realizadas durante mi investigación. Así mismo se comprenderán las pequeñas diferencias que han generado hoy en día, grandes cambios en el rol de las mujeres jonotecas, y cómo estos pequeños pasos han generado grandes logros, que, del papel tradicional de ama de casa, las mujeres han llegado hasta la presidencia, como lo muestra, Teresa Arriaga Mora, actual presidenta de la comunidad de Jonotla.

⁷⁴ Notas de campo. 2006-2007

Margaret Mead afirma que la cultura se transmite de generación en generación, y para un mejor entendimiento de la misma, es necesario estudiar tres generaciones, abuelos-padres-hijos. La autora, en el libro *Cultura y Compromiso*, además de reafirmar esto, señala que entre éstas generaciones hay rupturas, algunas no tan notorias, que van originando en las nuevas generaciones cambios importantes, y para un mejor entendimiento se debe estudiar y comparar, el presente, el pasado, y mirar hacia el futuro.

La cultura postfigurativa *es aquella en que el cambio es tan lento e imperceptible que los abuelos, que alzan en sus brazos a sus nietos recién nacidos, no pueden imaginar para éstos un futuro distinto del sus propias vidas pasadas. El pasado de los adultos es el futuro de cada nueva generación: sus vidas proporcionan la pauta básica.*⁷⁵ Así, una de las principales características de esta cultura, es que es muy rígida y por tal motivo no acepta abiertamente cambios en sus tradiciones. Para la transmisión de esta cultura es necesaria la presencia de tres generaciones.

Es así como la cultura postfigurativa es representada por los abuelos, quienes mediante su pasado, transmiten a sus hijos y nietos su tradición. Se puede crear una brecha generacional debido a la ausencia de los hijos por la migración, o que ellos sean los migrantes y por lo tanto no sean tomados en cuenta. Por algún tipo de contacto cultural en el cual se ve afectada la estructura de la sociedad como es el caso de las conquistas, o evangelizaciones, entre otros.

Aunque la participación de la mujer en la comunidad de Jonotla ya es más visible, se destaca por la participación activa las mujeres pertenecientes a la segunda (madre) y tercera generación (hija). La primera generación (abuela) solamente participa de manera pasiva en las actividades políticas mediante su asistencia a las juntas. Esto se debe, a que las mujeres de esta generación desempeñan un rol más tradicional con el cual generalmente se desenvuelven en el ámbito doméstico. Y dadas las actividades que con el peso de la edad disminuyen, asisten a las juntas que se realizan en la presidencia para distraerse o para platicar con sus comadres. Puedo asegurar que las mujeres de esta generación no dan a conocer de manera pública, su punto de vista sobre el tema a tratar. Aun recuerdo que durante mi estancia en la casa de Doña Fila, de 73 años, viuda y sin hijos, en algunas

⁷⁵ Mead, Margaret. *Cultura y compromiso. Estudios sobre la ruptura generacional*. Gedisa, Barcelona, 1997. Pág. 35.

ocasiones que se enteró de mi asistencia a las juntas, solía decir: “eso es cosa de hombres, por eso no voy”⁷⁶.

Las mujeres jonotecas de esta generación al contar con su esposo que trabaja en las parcelas, o con el apoyo económico de los hijos, no se ven en la necesidad de conseguir algún tipo de trabajo remunerado. Algunas de estas señoras, debido a la migración de sus hijos, cuentan con cuartos vacíos, y con la nueva población de estudiantes universitarios, crearon una nueva fuente de ingresos; las casas huésped, por denominarlo así, donde las señoras generan un ambiente realmente cálido haciendo la estancia mucho más agradable. Durante mi estancia en una de estas casas, con Doña Fila, me percate que en general, ellas no pueden deslindar de su rol maternal-afectivo, me dio cuidados por los cuales no pague, por supuesto sin despreciarlos, se preocupaba de mi salud, de mi familia, de mi alimentación, hasta de mi investigación. Tomó un papel de “madre sustituta” el cual me mostró, hablando en términos de Mead, su cultura postfigurativa, por medio de acciones expresiones, hábitos y anécdotas que me compartió⁷⁷.

Sin duda, esta generación se muestra más en las actividades religiosas, ha este grupo pertenecen las socias guadalupanas, sin embargo, estos rituales no implican la participación administrativa o económica que implica el Peñón, de hecho se puede separar a ésta generación con la parroquia de las siguientes generaciones involucradas más en el Santuario. Por su puesto su apego a la religión implica visiones más tradicionales con respecto al matrimonio y a la virginidad de las mujeres. También esto implica una posición más conservadora de las mujeres, como el hecho de vestir con ropas conservadoras, no tomar o fumar, asistir a la iglesia y conservar al marido por la unión que se hizo en la ceremonia religiosa.

Las abuelas jonotecas, en su niñez no contaban con escuela, por lo tanto son ellas las que tienen el mayor índice de analfabetismo, y debido a su desinterés no asisten a los programas que se imparten en el ayuntamiento. La señora Obdulía, de 83 años, al no saber leer identificaba su medicamento por el color de la caja, y expresiones como “para que si ya estoy vieja” eran comunes, incluso algunas señalaban que para eso estaban sus hijos⁷⁸.

⁷⁶ Notas de campo. 2006

⁷⁷ Ídem.

⁷⁸ Notas de campo. 2007

De tal forma, esta generación se desarrolló principalmente en el ámbito doméstico, dedicándose al cuidado y crianza de los hijos, al mantenimiento del hogar y de la vivienda, además también participó en el cuidado de los huertos. También en esta generación se destacó por que los matrimonios eran arreglados, ya sea por los padres, o por simple elección de marido. Como esposa, las mujeres no podían contradecir al marido, negarle algo, o cuestionarlo, si la mujer era reprendida de forma violenta por algún error, era normal. Incluso, algunos hijos también sufrieron de estas represalias violentas. Esta generación aguantó los golpes y las ofensas que los maridos, en algunos casos borrachos, daban a sus mujeres, víctimas del sistema paternalista al que pertenecieron.

Para entender a la segunda generación, las madres, Mead denomina a esta cultura como cofigurativa, *ésta es aquella en que el modelo prevaleciente para los miembros de la sociedad reside en la conducta de sus contemporáneos.*⁷⁹ Aunque existan antecedentes de la cultura postfigurativa, en las cuales los mayores proporcionan el modelo para el comportamiento de los jóvenes y en las cuales no se ha producido todavía ninguna brecha en la aceptación de las costumbres de los antepasados, son escasas las sociedades en que, esta cultura se ha convertido en la única forma de transmisión cultural, y no se conoce alguna donde éste exclusivo modelo se haya conservado durante generaciones. A pesar de que los ancianos estipulan los límites para la cultura cofigurativa, ésta se origina con algún tipo de ruptura del sistema postfigurativo, ya sea por las nuevas tecnologías, emigración, migración, conquistas, conversiones religiosas, entre otros. Este sistema es más flexible y justifica los comportamientos de las futuras generaciones con frases como: “los jóvenes serán siempre así”.

Para Jonotla existieron diversos factores que generaron esta ruptura entre el sistema rígido de la cultura postfigurativa y que originaron la cultura cofigurativa. La crisis cafetalera, la desaparición del Estado-Benefactor, la mano invisible, el fin del caciquismo, la migración, el surgimiento de organizaciones indígenas y con ello la reivindicación de su identidad, las nuevas tecnologías, la mejoría de la comunicación, la relevancia del Santuario del Peñón, el incremento de institutos educativos, entre otros, dan ha esta

⁷⁹ Mead, Margaret. *Cultura y compromiso. Estudios sobre la ruptura generacional*. Gedisa, Barcelona, 1997. Pág. 65

generación una matiz caracterizado por una nueva identidad, que si bien no rechaza su pasado, lucha por permanecer en los espacios públicos. Las mujeres indignas de esta generación llevan acabo esta lucha con su participación en diversas actividades de la vida comunal, y a su vez transmiten a las futuras generaciones una cultura dónde se rescata día a día la dignidad de las mujeres, y dónde sus voces son escuchadas.

La participación política de esta generación es más destacada durante la época del caciquismo, ya que mediante su organización lograron destituir a los caciques de su poder, y además, fueron ellas quienes nombraron a su nuevo presidente.⁸⁰ Si no se hubiera contado con la cultura cofigurativa, la postfigurativa no habría permitido una revelación contra el control político, menos aun, contra los hombres. Las mujeres de esta generación han participado como regidoras dentro del municipio, en organizaciones indígenas regionales como la Cooperativa Tosepan Titataniske, y el mejor ejemplo se su participación lo tenemos con la actual presidenta, que no solo puede traducirse como logros por parte de las mujeres, sino también en términos de aceptación por parte de la población jonoteca.

Mediante el ajuste invisible, las mujeres se involucraron en la producción de sus parcelas. Éste hecho, a pesar de haberse generado durante el auge de la producción cafetalera, lo considero como el primer paso que dieron las mujeres hacia el espacio público. Las nuevas generaciones confirman este hecho al tener trabajos remunerados ya sea como comerciantes, docentes, regidoras, tenderas, productoras independientes, entre otros. Las causas de la actividad económica se debe a diversos factores; una de ellas consiste en la ausencia de los esposos ya sea por separación, migración o muerte. Al respecto, Teresa Carmona, de 27 años, nos ofrece su testimonio: “Mi marido se fue al norte desde hace tres años, y no ha venido, debido a la falta de dinero he tenido que trabajar para mantener a mis dos hijos”⁸¹. Modesta Catillo, de 45 años, opina al respecto que: “la mayoría de la gente joven y adulta no se queda aquí, o no trabajan tanto el café como la gente grande que es la que tiene rancherías, claro que si hay gente que se dedique al café, pero yo no tanto como antes”⁸².

Las actividades religiosas de esta generación se ven más vinculadas con las actividades del Santuario, por lo tanto, las mujeres desempeñan actividades más

⁸⁰ Valladares, Laura

⁸¹ Entrevista a Teresa Carmona, 20 de febrero de 2007.

⁸² Entrevista a Modesta Castillo. 21 de febrero 2007

administrativas, con esto no afirmo que las mujeres se abstengan de participar en actividades religiosas, pero esta generación no se involucra tanto como la postfigurativa. Parte de la información de los proyectos del Peñón, me los proporcionó Doña Petra, ya que al ser tesorera del Santuario, contaba con información reciente de las actividades. Este testimonio no sólo aportó información actualizada del Santuario, también nos permite reiterar la participación femenina en este sector.

El nivel educativo de esta generación debió llegar hasta el primario, sin embargo existe población analfabeta, que actualmente se esfuerza por aprender a leer y escribir aceptando las asesorías que brinda el ayuntamiento. Doña Manuela, de 43 años, de origen totonaco y hablante del español, muestra gran interés en asistir a sus asesorías y además se apoyó en sus hijos para un mayor entendimiento⁸³. A las mujeres de esta generación, en su infancia, no se les negó rotundamente el derecho a la educación, aunque tampoco se les forzó a estudiar, ya que se pensaba que la mujer no necesitaba estudiar por que se dedicaría posteriormente a su familia; por tal razón hay presencia de mujeres que saben leer y escribir, y hay quienes quieren adquirir este conocimiento.

La función que desempeñan las mujeres en su espacio doméstico varían según la situación se que tenga. Algunas desempeñan los roles de Jefas de familia, mientras que otras, por iniciativa propia deciden tener un trabajo remunerado, en ambos casos las jornadas laborales para ellas se duplican. Por lo general, las mujeres son las primeras en levantarse, entre las seis y las siete de la mañana, calientan el café, van por lecha a las rancherías, echan tortillas para el almuerzo, y posteriormente lo sirven a su esposo e hijos. En algunos casos o temporadas del año, las mujeres tienen que llevar el almuerzo a las rancherías que se encuentra a grandes distancias del hogar; posteriormente la mujer debe regresar para preparar la comida, lavar la ropa, lavar los trastes, entre otras actividades domésticas; a diferencia de la generación pasada, las mujeres de esta generación comparten con sus hijos, sin importar el género, estas actividades; las únicas actividades que por lo general quedan exentas de esta ayuda, tienen que ver con la preparación de la comida (cocinar, servir y echar tortilla); las mujeres, al contar con nuevas tecnologías, tiene la libertad y el descanso de comprar en la tortillería, lo cual disminuye su tiempo en la cocina.

⁸³ Notas de campo.2007

Esta generación al ser menos rígida brinda a las futuras generaciones una libertad de acción y desenvolvimiento en diferentes sectores públicos.

La cultura prefigurativa es representada por la tercera generación, las hijas. Éste representa un sistema abierto, y generalmente los cambios generacionales son lentos, ya que a pesar de que los hijos puedan actuar de una forma radical, las acciones de ellos no modificaran esta cultura, hasta que exista continuidad en las acciones. Por ejemplo, una adolescente puede exigir el apoyo a sus padres para ser una profesional, los padres portadores de la cultura cofigurativa y de una educación básica, dan a su hija una libertad de elección, “ya que los jóvenes son así”. Posteriormente, la joven habrá conseguido un cambio en el presente, a pesar de eso, la continuidad de las acciones es indispensable para un cambio en la cultura cofigurativa. Por tal motivo Mead menciona que, “el Futuro es ahora”, mediante una actitud reveladora, las jóvenes representan el futuro, por supuesto, sin hacer a un lado la cultura cofigurativa al lograr combinarlos; al respecto, Max Lerner señala que: *“Todos los adolescentes deben pasar por dos períodos cruciales: uno en el que se identifica con un modelo, ya sea éste el padre, hermano mayor, maestro, y otro en el que se rebelan contra dicho modelo y reivindican su propia personalidad”*⁸⁴.

La falta de trabajo en Jonotla y la búsqueda de un mayor nivel educativo son factores que han generado la migración de una porción de la población juvenil, quienes después de terminar su bachillerato, salen a lugares como Puebla, México en incluso Estados Unidos. Las jóvenes que deciden quedarse trabajan en actividades que la misma comunidad pueda ofrecerles y también por que deciden formar una familia. Las actividades económicas que desempeñan, por lo general consiste en trabajos como asistentes o ayudantes en actividades comerciales o administrativas, los mercados, panaderías, rancherías, hoteles, fondas de comida, tiendas, son los espacios en los que generalmente se desenvuelve esta generación. Ya que la generación anterior es más flexible, las madres de familia no obligan a los hijos a participar en las actividades religiosas, sin embargo debido a la influencia cofigurativa, las jóvenes participan en actividades religiosas como el coro, procesiones, ceremonias religiosas y demás festividades religiosas.

⁸⁴ Mead, Margaret. *Cultura y compromiso. Estudios sobre la ruptura generacional*. Gedisa, Barcelona, 1997. Pág.98

Ya que las jóvenes jonotecas ejercen derechos básicos como la educación, la mayoría de ellas, y sin objeción del padre, concluyen su educación hasta el bachillerato, lo cual, a la vez genera en ellas inquietudes para realizarse como profesionistas, desafortunadamente para esto deben salir de sus comunidades. En mi convivencia con las jóvenes jonotecas, me percate que la mayoría tiene planes de salir de la comunidad, ya sea para trabajar o seguir estudiando. Irasema, de 18 años, hablante de totonaco y español, al concluir su bachillerato y con el objetivo de seguir estudiando, abandonó su hogar para radicar en el estado de Puebla. Otro ejemplo lo encontramos con Jessica, de 18 años, quién salió, después de concluir sus estudios, para radicar en México con su familia, que desde años antes, también abandonaron la comunidad⁸⁵.

Las jóvenes de esta comunidad, en el ámbito doméstico ayudan a su madre en las actividades domésticas; ellas se hacen cargo de la limpieza y cuidado de sus cosas personales como el lavado y zurcido de ropa, la limpieza de las recamaras en que duermen, entre otras cosas. Sin embargo, hay que recalcar que los hombres jóvenes de esta generación también participan en estas actividades. Durante mi estancia con la familia Esteban Cañadero, conformada por los padres, tres hijas y un hijo entre 20 y 16 años, de las cuales la mayor vive en casa de sus suegros, me fue posible observar el apoyo que brindan los jóvenes en las actividades domésticas, quitando una pequeña carga a la cultura cofigurativa conformada por las madres y jefas de familia. Verónica, segunda hija de la familia Esteban de 20 años, y Teresa, tercera hija de 18 años, brindan un apoyo a su progenitora; de igual forma, el joven Matías, cuarto hijo de 16 años, participa estas actividades, quién, además de ayudar a su padre en el trabajo de su padre, se hace cargo actividades domésticas como el lavado de su ropa. Recuerdo claramente que durante mi estancia con ellas, lo vi a él servirle de comer a su madre, incluso esta acción se repitió conmigo, lo cual muestra una diferencia con la cultura cofigurativa, que se expresa en frases como “sírrete al cabo eres vieja”.

Es así como ésta cultura joven representa para Jonotla grandes cambios, si bien éstos se han generado desde los años ochenta, los jóvenes asegurarán la continuidad de los cambios, con los cuales, las mujeres jonotecas de los ochenta estarán orgullosas de los

⁸⁵ Notas de campo 2007.

éxitos obtenidos y de las futuras metas, y las jóvenes reconquistarán los espacios públicos afirmando su nuevo rol femenino.

Ahora que ya hemos entendido cómo son los espacios de la vida jonoteca, por medio de la etnografía, y más aun, cómo se desenvuelven las mujeres en los espacios públicos, ofrecidos mediante un análisis generacional; en el siguiente capítulo se analizarán los factores que propiciaron una ruptura y un cambio, en las mujeres jonotecas, en la década de los años ochenta.

CAPITULO 4.- ORGANIZACIÓN Y CAMBIO

“La intervención de las mujeres indígenas y campesinas en organizaciones se construyó como una estrategia importante para transformar las relaciones autoritarias en los espacios en donde conviven con otros actores sociales; esta participación favorece su empoderamiento y con ello mejora la posición desde la cual establecen negociaciones por ejemplo, en las relaciones de género en la esfera doméstica y a través de la formación de redes de apoyo con otras agrupaciones.”

Beatriz Martínez⁸⁶

4.1.-INTRODUCCIÓN

El objetivo de este capítulo es, analizar los factores que propiciaron cambios en los roles de las mujeres jonotecas. Por un lado, el llamado “ajuste invisible” como respuesta a una reestructuración económica, y por otro lado, en el aspecto político, la fundación de la Cooperativa Tosepan Titataniske, que no sólo sirvió para la venta y compra de productos regionales como el café, sino que además, gracias a programas especiales dirigidos a la mujer, se obtuvo la unificación de sus voces, y juntas derrocaron al cacique que dominó por varios años a su comunidad.

Como veremos más adelante, el “apoyo” por parte del Estado para incrementar la producción en el campo, orilló a las familias productoras a incrementar su mano de obra, siendo las mujeres, e incluso los niños, el recurso más apropiado para mantener la producción. El Estado, con el fin de aumentar su capital por medio de institutos como INMECAFE, apoyó la producción del café, incluso creó institutos para controlar el producto; posteriormente con la baja de precio, una solución fácil fue retirar los apoyos al campo y quitar las instituciones, sin estudiar más a fondo el problema.

De tal forma, las mujeres se convirtieron en un pilar importante para la producción de la familia, al mantener por un lado, las actividades domésticas diarias, y por otro al

⁸⁶ Sesia, Paola, y Emma Zapata (Coord.). *Transformaciones del campo mexicano: una mirada desde los estudios de género*, Tomo 5, Editorial Praxis, México, 2005. Pág. 214.

apoyar la producción de la parcela, ya sea para ayudar al marido, o en ausencia de éste debido a la migración masculina, que también se incremento.

El factor político es más complejo, ya que en los años 80's ocurrieron dos hechos importantes que incitaron a las mujeres para unir sus voces y defender sus derechos como mujeres, quienes también lucharon por liberar a su pueblo. En lo personal es complicado separar estos dos agentes; la presencia del caciquismo ocasiono gran inconformidad por el exceso de control que se tenía sobre la comunidad, y el inicio de la Cooperativa Tosepan Titataniske, quien apoyó e informó a las mujeres para demandar y exigir sus derechos; hechos que estimularon a las mujeres para unir sus voces, lo cual representaría tan solo el inicio para entrar en le ámbito político de su pueblo.

4.2.-DE LA CASA A LA PARCELA

En la comunidad de Jonotla, afirma Marisela Moreno, el 60% de las mujeres se encuentra dentro de los espacios de producción. Ya que la principal actividad económica consiste en la producción del café, las mujeres de esta región trabajan en el corte del café, generalmente de cuatro a cinco meses al año⁸⁷.

Debido a que México adoptó un modelo económico capitalista, el sector rural se ve obligado a transferir recursos, materias primas, y manos de obras barata para poder producir un excedente que este modelo económico requiere. Así, para el Estado mexicano resultó una buena estrategia apoyar el desarrollo regional, ya que este producto no sólo se consume en el país, sino que fue muy atractivo para países de primer mundo, como Estado Unidos. Con programas especiales, se fomentó el aumento de la producción del café. De tal forma, en 1984, el director del instituto Mexicano del café, confirmó que el café representa el primer producto de explotación en México.

Le precede el hecho que, durante décadas de los 30's y 40's, en la comunidad de Jonotla se registraron las más altas inversiones del café a los terrenos de cultivo. Con este interés, años más tarde el Estado construyó una carretera y una amplia red de tercerías para tener un fácil acceso a la región. Años más tarde INMECAFE iniciaría su labor de promoción

⁸⁷ Aranda, Josefina, (comp.) *Las Mujeres en el campo*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 1988.

de cultivo y regalaría plantas para el apoyo de la producción, otorgaría facilidades de crédito, y facilidades para el suministro de insumos a los productores.

De tal forma, el Estado mantuvo un control sobre la producción del café, y éste se convirtió, durante algunos años, en el principal producto mexicano de exportación. Así en el periodo de 1984-1985, INMECAFE compró el 70% de la producción en Jonotla⁸⁸. Al respecto, Marcela Moreno señala que:

“Con todos estos mecanismos de dominación se confirma la pirámide de control de los intermediarios locales y del Estado sobre minifundistas, y de los intermediarios internacionales sobre los locales y el Estado, y habrá que aclararlo, solo unas cuantas empresas son las que controlan a nivel internacional la producción de los cuarenta y cuatro países del tercer mundo” (Moreno, 1988:237)

De tal forma, con el apoyo del Estado, y con las nuevas tecnologías implantadas, la producción exigió mayor fuerza de trabajo; además de esto, también se creó dependencia, por que el productor se vio obligado a depender del fruto por lo menos durante la vida de producción de la planta. A pesar de que, en un principio el Estado apoyó la producción del café en la Sierra Norte de Puebla, actualmente con la desaparición del “Estado Benefactor”, de INMECAFE, de la crisis del mercado mundial del mercado cafetalero, y con ella la baja del precio, se han retirado los apoyos a la región. Como consecuencia, a falta de trabajo se incrementó la pobreza, y con la necesidad de encontrar mejores oportunidades laborales, la migración, en especial la masculina, aumentó.

La migración actualmente es un fenómeno común, y en la sierra Norte de Puebla, representa uno de los principales factores que han obligado a que la mujer se incorpore a la producción de cultivo de café. La participación de la mujer jonoteca en la parcela, asalariada o no, depende de el número de hectáreas que se necesite trabajar; así si los productores cuentan con un terreno de 2.5 a 5 hectáreas, están más predispuestos a recibir los apoyos de los programas estatales, en consecuencia, señala Marcela Moreno, tienen más capacidad adquisitiva para incorporar insumos y obtener mayores rendimientos, de tal forma, *“la venta de la fuerza de trabajo de las mujeres esta determinada por la menor cantidad de superficie y otros medios de producción que posea la familia o por la nula posesión de la tierra” (Moreno, 1988:240)*. Como en el caso de los obreros, el capital

⁸⁸ Ídem

tiende a absorber mano de obra disciplinada y barata, en este contexto, las mujeres indígenas.

Si bien, algunos hombres asalariados tienen a ser explotados y mal pagados, en el caso de las mujeres indígenas la situación se agrava, ya que las mujeres además de ser explotadas, y trabajar en malas condiciones, deben de responder a sus obligaciones domésticas, lo que en suma da una doble jornada laboral.

En Jonotla las mujeres tienen que caminar largas distancias por brechas, que en época de lluvia se tornan peligrosas al ser resbaladizas, y en consecuencia obtienen torceduras de tobillos, sin embargo resulta un factor más peligroso para las mujeres que se encuentren en cualquier trimestre del embarazo, ya que en la mayoría de los casos de embarazo, y sobretodo cuando las mujeres representa el sostén económico de la familia, dejan de trabajar hasta el quinto mes, claro que también existen casos que en el noveno mes del embarazo siguen laborando, y por si fuera poco, también se han presentado casos de alumbramiento dentro de las parcelas. De tal forma las mujeres desempeñan una gran labor para la comunidad y para el desarrollo de su infraestructura familiar.

Las mujeres deben de levantarse temprano, alrededor de las cinco de la mañana, para iniciar con sus labores domesticas, barrer, echar tortillas, preparar el almuerzo para el esposo y los hijos; posteriormente trabajar en la parcela, para después regresar a preparar la comida y continuar con los deberes del hogar, como lavar la ropa, los trastes, y brindarles atención a los hijos. Terminando así sus labores domesticas alrededor de las once de la noche.⁸⁹

Anteriormente, el papel de la mujer en esta comunidad se caracterizaba, al igual que en muchas comunidades indígenas, por la ausencia de la adolescencia, ya que entre los doce y quince años se preparaba a las niñas para el matrimonio, generalmente por un acuerdo de los padres, y sin el consentimiento de la mujer. Posteriormente la mujer casada, solo tenía deberes y obligaciones hacia el hogar, atender al esposo y a los hijos, mantener la casa limpia, eran parte de las actividades que todas las señoras de la región deberían de cumplir. Bajo este concepto, el hombre era concebido como símbolo de total autoridad, y con la capacidad de ejercer su poder mediante expresiones violentas.

⁸⁹ Notas de campo.2006.

Algunos investigadores han denominado a este factor como el “ajuste invisible” o “feminización de la pobreza”, al ser la mujer incorporada al trabajo asalariado como un soporte económico de su familia, teniendo así, una doble jornada de trabajo, el asalariado y el domestico.⁹⁰

“Debido a estas circunstancias existen hoy en día una gran cantidad de hogares encabezados por las mujeres, fenómeno que se ha denominado como la generación de las familias “matrifocales”, pues muchos de los núcleos indígenas están controlados por mujeres ante la ausencia del marido y la posterior partida de los hijos jóvenes, siendo ellas quienes se encargan de realizar el pago de los servicios comunitarios que le correspondía al jefe de familia y en otros casos hacerse cargo de la manutención de su núcleo familiar. En estas condiciones se trata de cambios generados por los procesos de cambio macrosociales, que están impactando toda la estructura de los pueblos indígenas” (Valladares, 2007:38)

Con el objetivo de proporcionar un testimonio, en el siguiente apartado se mostrará, por medio de la historia de vida de Doña Abigail⁹¹, la etapa de su niñez, la cual nos permitirá tener un panorama de la situación que ella vivió durante estos procesos de cambio económicos, y más que nada, se observará el rol femenino antes de los grandes cambios de los años ochenta.

4.3.-ROL TRADICIONAL DE LA MUJER

Recordando el estudio generacional del capítulo anterior, el siguiente testimonio nos mostrará la cultura postfigurativa, caracterizada por ser un sistema rígido. En éste, el rol de las mujeres consistía esencialmente en ser madre y esposa; así, las mujeres solo pertenecían al ámbito doméstico, en algunos casos se extendían a las parcelas, pero la principal función de ellas consistió en la crianza de los hijos, el cuidado del marido, de la vivienda, y de los animales domésticos. Las hijas mayores actuaban como segundas madres, al tener bajo su cuidado a sus hermanos, y también tenían actividades domésticas. En el pasado, las hijas, después de haber servido a su padre y a sus hermanos, muy jóvenes eran dadas en matrimonio por acuerdo de los padres; para posteriormente convertirse en madres y esposas. Además de tener el duro trabajo doméstico, y de la crianza de sus hijos, las mujeres sufrieron de violencia por parte del marido, quien por enojo de algún error de su

⁹⁰ Aranda, Josefina (comp.) *Tiempo de crisis, tiempo de mujeres*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2000

⁹¹Entrevista a Doña Abigail Gutiérrez de 66 años, realizadas en los meses de febrero y marzo del 2007.

mujer, debido a su estado alcohólico, o solo para descargar su ira, golpeaba a su mujer sin remordimientos y como una costumbre.

El espacio doméstico forma el principal, y en algunos casos el único, espacio donde actuaban las mujeres de esta época. Ahora, iniciemos con el testimonio de Doña Abigail, quién, por medio de su experiencia nos ejemplificará los anteriores los roles de las mujeres jonotecas:

Nací el once de marzo de mil novecientos cuarenta y uno, yo soy originaria de aquí de Jonotla, mis padres también eran de aquí del pueblo. De siete hermanos yo soy la mayor.

El pueblo a cambiado desde que recuerdo, antes las casas eran de tabla, de piedra no había de tabique. Las casas estaban bien hehecitas. Que yo conozco el pueblo siempre ha sido así, de territorio. Casi no había tanta cosa que vemos hoy, se tenía que ir por leña y prender el fogón, ya ahorita gracias a Dios, tengo mi estufa, pero todavía hay quienes tienen que ir por leña a las rancherías.

Recuerdo que de niña nada más celebrábamos a la virgen, claro que ahora ya hay caballeros y todo, pero antes celebraban la misa, cuando se trataba de misa solemne, era porque se celebrada por ministros; una celebración ya muy grande era cuando se celebraba con tres ministros. Solo recuerdo que celebraban con misa y una comida para los ministros, y no nada mas era fiesta de pueblo, siempre han venido de otras partes.

Me acuerdo que casi no íbamos a la iglesia cuando era una niña, hasta los doce años ya empecé a ir a misa, el caso es que cuando me crié no estábamos nada más en la iglesia, no solo íbamos cuando hacíamos nuestra primera comunión, íbamos porque nos enseñaban a rezar, al catecismo. Para grandes celebraciones se preparaba una comida para los padres, pero que eran de tortilla chiquita, y toda la cosa por que era algo muy especial, era para el sacerdote antes, todo era comida, y festejar a la virgen es una celebración muy importante para el pueblo antes y ahora también lo es.

Toda mi vida he sido bien enérgica, no era de que éramos niñas que saliéramos y jugáramos, no toda la vida teníamos que hacer nuestro quehacer, teníamos que hacer, que ayudar, yo cuando cumplí aquí mis quince años me hicieron mi fiesta, mi papa no me

quería hacer nada, pero mi mamá a escondidas me compró el vestido, un vestido para después ya cuando estaba el bailecito, entonces ya mi papá ya viendo el vestido se animó, ya que, aun que sí estaba contento, pero primero dijo que no quería.

No se pero mi papá fue muy enérgico con nosotras, no nos dejaba salir cuando fuimos a la escuela, si íbamos pero fue una niñez de estar en mi casa, ir a la escuela, hacer el quehacer en mi casa, ayudar a mi mamá con los niños. Yo era la mayor y tenía que ayudarla como que fui la segunda mamá, por que tenía que darles de comer a mis hermanitos ayudarle a mi mamá y ya eso fue mi niñez.

Antes la mujer no era de que tomara parte en nada, la mujer antes fue de las que solo su vida era tener limpia la casa, estar en la casa, esa era su función de ella, el puro servir, tener hartos hijos. Antes no te perdonaban, si tan solo se te cayera un jarro, si lavabas los trastes y rompías algo, era que te daban unos manazos, tenías que pagar con golpes, el haber roto un pocillo, un plato o algo, yo no se por que los papas pegaban entonces así. No podías hacer cualquier cosa, y ya nada más esperabas el golpe.

Nuestros juguetes eran diferentes, no había juegos de té como ahora, cuando se quebraba un plato, los trozos, les decíamos tepalcate, esos eran nuestros juguetes. De chiquitas no usábamos muñecas, y los reyes nunca llegaban a la casa. Tenía una tía que nos quería mucho, y ella nos hizo una vez una muñequita de trapo. Aunque esta vieja, si me enseñan una muñeca me encantan, por que no tuve cuando era niña.

Nada más estudie hasta cuarto año, ni siquiera terminé bien el año, deje de estudiar porque tenía que ayudarle a mi mamá con mis hermanos. Y en aquel entonces solo había hasta cuarto año, solo eran cuatro maestros y también nos pegaban, si no respondíamos bien, nos decía, haber parece, y nos pegaban en las manos con unas reglas, o sino con unas varitas, y cuando nos pegaban queríamos vomitar, el mismo dolor nos hacia eso. A veces cuando castigan te jalaban de las orejas, y te mandaban al rincón, y ahí te quedabas, y les ponían su orejas de burro, casi por lo regular eso lo hacían con los niños, o sino los ponían a cargar bancas, pero era castigos que los mortificaban en algo. Y no podíamos ir a acusar al maestro con los papas, por que si les decías otra vez te pegaban, y mejor no decíamos nada, y no dejábamos que vieran nuestros golpes. Ahora en las escuelas ya no es así, no se les puede pegar, por que si alguna mamá se entera que le pegan a su hijo, salen a defenderlo.

Mis abuelos eran comerciantes, el primer hotel lo puso mi abuelito, tenía hotel y tenía mesón a donde llegaban las bestias, por que antes no había carros aquí, entonces venían puros arrieros con bestias, y ahí se vendía la pastura, paja, zacate, maíz, vendían eso ellos, antes les decían los agentes viajeros. El hotel era para poquita gente, y la gente que venía a cobrar impuestos, a vender ropa, o cualquier cosita, sí eran los que se quedaban, tenía sus cuartitos, los cuartos eran chiquitos, con agua maniles en donde se lavaban las manos, eran algo muy sencillo, por que antes no había agua, pero eran tan bonitos los cuartos; aparte tenían una tienda de abarrotes, mi abuelito fue comerciante. Mi abuelita también se dedicaba a vender con él, los dos trabajando de eso; el hotel se llamaba “hotel reforma”.

Cuando mi abuelo tenía el hotel, tenía yo como diez años, yo vivía en esta casa, y mi abuelito allá, y era un señor, pero trabajaba mucho, en aquellos entonces era una persona muy respetable, antes estaba la gente que era de razón y la indígena, cuando yo me crié, aunque era morena, pero por mi familia, decían que no éramos inditos; y cuando íbamos a los bailes no se juntaban los inditos con nosotros. Todavía a mi me toco que aunque estábamos en el mismo salón, en la primaria, las muchachas se sentaban aparte, separadas de las inditas, antes así era la costumbre y no se veía mal ni se sentían mal, por que así era antes. Y ahora ya es diferente, todos somos indígenas, porque no podemos ser de sangre azul, ¿verdad?

Mi papá aprendió a hablar totonaco, para poder atender a la gente que iba a comprar a su tienda, mi mamá se crío con unos tíos, en una casa grande donde vivían toda clase de semillas, ellos tenía que trabajar por que eran los arrimados, y como los mandaban al rancho aprendieron a hablar mexicano (náhuatl), pero no aprendí a hablar, por que no nos quisieron enseñar, no querían que habláramos eso, y a veces me da coraje por que no entiendo muy bien lo que dicen en las cooperativa, por que las juntas así son, en mexicano, y aunque entiendo algo no me queda tan claro. Ya después pregunto a mi comadre, para saber bien lo que dijeron.

Los señores antes andaban con calzón, las señoras andaban con nahuitas, y después ya los señores se empezaron poner pantalón, ya no les gusto andar de calzoncillo, y las señoras se empezaron a usar otras ropas, por que las hijas iban a México y les traían ropa. Con decirte que hay un pueblo aquí en Tuzamapan, donde las hijas no llegaban con

sus mamás por que se vestían con nahuitas, llegaban con las madrinas, por que no podían llegar con sus mamás de nahuitas, y así empezó a cambiar. Aquí también si algún muchacho se quería casar o algo, ya no estaba de calzón, ya se ponían su pantalón. Hubiera sido bonito, por que el gobierno no nos quiere apoyar bien, por que necesitamos ponernos nahuas y calzones para que digan que somos indígenas, y no nos apoyan por que dicen que aquí hay poca gente indígena, y no es cierto. Ya ahora la gente anda en pantalón, cualquier persona usa cualquier vestido, ya visten diferente, antes la gente vestía pero con puros percalitos, la ropita que podían comprar.

Mi papá trabajaba mucho, se iba con sus bestias hasta Poza Rica, caminado por que no había carretera, iba a estar allá unos tres o cuatro días por que caminaba, después iba a vender una carguita y ya regresaba, estaba allá comprando otras cosas para venderlas acá, mi papá llevaba naranja, como voy a creer que llevaba naranjas a Poza Rica, cualquier cosita que había por acá se iban a vender o cambiar por otras cosas, por que antes no había mucho comercio.

Mi papá tenía muchos cafetales por que fue tenía bestias y con ellas podía trabajar más fácilmente, aun que no siempre fue así, hubo un tiempo en que no tenia dinero para las bestias y tuvo que juntar su dinerito para comprarlas. De lo que ganaba, tenia que ahorrar diario 25 centavos, hubiera o no hubiera dinero tenía que ahorrar esos 25 centavos, después de que ya se llenó la petaquita donde estaba ahorrando, se compró mi papá primero dos caballos pero flacos, por que aquí no había carros eran caballos o burros, esas fueron sus primeras compras, después ya cambió mi papá, por que ya después de haber tenido sus flacos, cuando lleno su petaquita que ahorro con mi mamá, tuvo para comprarse ya dos mulas y un caballo, ya mi papá ya era una persona ya bien, por que ya tenía dos mulas y un caballo, ya no se iba caminando, mi papacito ya se iba a caballo.

Para ir a Poza Rica, primero de aquí te vas a Zozocólco de Guerrero, y ya dicen que son como tres o cuatro horas de aquí pero en coche, y tu crees que todo eso se iba caminando mi papá, pero en aquél entonces era pura tercería, no había carretera, y dice que pasaba a comer a las casitas lo que les vendieran, tortillas, agua, lo que fuera, mi mamá, le hacia sus memelitas de manteca, nada mas así para que comiera ya de ahí lo que había en las casas, y si no tenía, comía las memelitas, nada de que llevara comida por que se agriaba, tu crees que dicen que las metían en un lacito, no más tapadas pero iba como

que les diera el aire. Las memelitas son como una gorditas de masas, así chiquitas, con manteca y eso era lo que se llevaba mi papá, por que se agriaba la comida, y así se iba a vender naranjas de aquí a Poza Rica.

Por eso mi papá era muy duro con nosotros, también su vida fue muy dura, que nos podríamos esperar de mi padre, si también su vida fue muy dura, inteligente mi padre, pero la pobreza ya te imaginaras, antes aquí no era como ahora, antes fue todo sencillo y tú crees así fue nuestra niñez, mi papá fue duro por que también su vida fue dura.

Aquí se acostumbró a sembrar café, la mayoría de las personas tenían su cafecito; mucha gente tenía sus cafetales pero como no tenían dinero, entonces al que tenía más dinero le decía: “sabes que te vendo mi café”, y vendían el café por caja, una caja eran cuatro almudes y un almud tres kilos y medio, pero antes median por caja, dependiendo de cuantas cajas eran. Así les pagaban. Entonces esa persona que no tenía dinero vendía al rico, aquí en Jonotla, y ese se hacía rico porque les vendían al rico el café bien barato, por que lo tenía que vender por la necesidad, y ya cuando se llegaba la cosecha ya le pagaban un poquito, ellos ya no podía cosechar todo por que todo lo debía en el año por que lo pedía para que tuvieran de comer,

Así vivió la gente, su vida de aquí de los de Jonotla hubo ricos, muy ricos y también hubo pobres, mi papá no fue ni pobre ni rico, el era un hombre que si cuando se casó con mi mamá no tuvo, se puso a trabajar y ya después tuvo sus cafetales.

Esta casa nosotros la compramos pero el la vendió, nosotros aquí nacimos, aquí nos criamos en esta casa y de ahí la vendió y compró ahí donde esta “la Huasteca”, fue comprando y vendiendo y ya nosotros compramos esta casa, se nos volvió a quedar, pero así fue nuestra vida, la vida de mi papá, una persona que fue arriero, fue tendero, tenía su tiendita sus papas cuando el se crió, después paso a ser campesino y tuvo muchos años es correo, primero trabajó hiendo el a dejar la valija a Cuetzalan, caminando mi papacito llevaba la valija a Cuetzalan.

Después ya no, porque después ya tuvo su oficina y ya atendía el correo, por que antes para ver a un familiar o cualquier cosa que querías era una carta, como no había teléfono eran cartas, mandábamos las cartas , a mí me acuerdo que una señora tenía su hijo en la cárcel, y a mí me gustaba antes hacer la carta a la gente, y pos yo nada más les decía: “haber ¿que cosa quieren que les diga yo?”, a pues que los quiero mucho y que los

extráñanos, ha bueno, y ya yo les hacia una carta pero bien bonita, ya después se las leía yo y me daba gusto escuchar que estaban contentos, y que hasta lloraban de lo que les escribía, y así fue la vida de Doña Abi, una vida sencilla.

Después mi papá decía que no debíamos estudiar tanto porque éramos mujeres, buscó la manera de que mis hermanitos se fueran a estudiar, a todos los mandó, a mí solo me mandaron para que tuviera algo con que defenderme, a estudiar corte y confección, que decía que las mujeres eso, para que se ayudara. Así ya empecé yo a trabajar con las costuras, empecé a trabajar aquí y me ganaba yo mis centavos, después nos fuimos a México, y pos igual en eso trabaje, en costura maquila.

En mi casa siempre mi papá era una autoridad y teníamos que respetarlo, que llegara regañando el papá no era malo para nosotros, pues que maltrataran a la mujeres estaba bien, estábamos acostumbrados a que así hacían, la mujer no tenía derecho a nada, todos iban al rancho y nada que estuvieran rezongando, siempre el marido era el que manda y el que era de la ley. Y cuando nos mandaban a algo no teníamos que ver a papá de frente, si nos le quedábamos viendo a los ojos nos regañaban, así que alzáramos la cara nos regañaban, teníamos que escuchar el regaño pero no viéndolo a él, viendo pero para otro lado.

Para cuando nos íbamos a levantar nos contaba hasta diez y si te querías dormir otro ratito, no podías, contaban hasta diez; y si llegabas hasta diez te agarraban de los cabellos y nos levantaban de la cama, así agarran de los cabellos, y ese era nuestra despertadora, nos tomaba de los cabellos y ya uno llorando te levantabas, y pues ya sabias que así era, ya no mas esperábamos si quería hasta el cinco por que cuando mi papá decía diez, era por que nosotras ya estábamos paraditas por que teníamos que estar ahí , esa fue nuestra niñez , la de los niños de antes en Jonotla .

Termine solo hasta el tercer año de la primaria, en esa época no había mas que hasta cuarto año, no había más maestros, nada más íbamos en la mañana y en la tarde, por que así era antes, que entrábamos de ocho a doce y después íbamos en la tarde de las tres hasta las seis de la tarde, de lunes a viernes, y eran buenos maestros, a pesar de haber estudiado poco nos enseñaron bien, todos los jóvenes que tenían dinero se iban a terminar a Zacapoaxtla, por eso mis hermanos se fueron de aquí, se fueron a estudiar a la normal, por que allí hacían su secundaria y hasta terminar la carrera, aquí no había secundaria

antes, nada, nada más lo único que había era la primaria y no completa hasta cuarto años nada más. De ahí lo único que nos mandaron a estudiar corte y confección, para hacer los vestiditos y todo eso, por que también los papas no les urgía que las mujeres, las niñas fueran a estudiar, casi por lo regular salían los hombre, todos los jóvenes si tenía derecho a estudiar pero decía que las mujeres para que, si se iban a casar, y que nomás para que las iba a preparar, antes las muchachas no estudiaban.

Para casarse antes nada mas se decía esa muchacha me gusta para nuera, y se casaba uno sin haber tratado con ellos, si tenías novio, era nada más de mandar una cartita, o te escondías, porque si te veían te pegaban, y ya huías con tu esposo después. O si te pedían o algo, era nada más así por que le caía bien la muchacha, y ya le hacían todos los honores, iban a verla, y todo, pero casi a la muchacha no la dejaban platicar con el novio, el trato lo hacían los suegros. Era un impedimento muy largo, y cuando ya iban a pedirla la primera vez, ya podían tratarse los muchachos, pero cuidándola, siempre tenían que platicar enfrente de la mamá, o de otro hijo.

También hubo muchachos atrevidos que se veían a escondidas, sin el permiso de los papas, se jugaban la vida, porque era para que mataran al novio si los veían, pero siempre así fue, también hubo amor, pero casi por lo regular se hacían los tratos. Y para pedir a la muchacha, llevaban pan, carne, botellas para emborracharse y comer, todo. Gastaba el novio ahí, iban primero a pedirla, después les deban un tiempo, un plazo, y después iban a ver que cosa decía la novia. Cuando ya decían que si, llamaban a los muchachos, y decían que estaba dispuestos, después de que ya se había arreglado todo se decía que si; ya después se hacia la fiesta, y era bonito porque la novia no daba nada, era el novio el que tenía que preparar sus guajolotes, mole, el vestido de la novia, no como ahora que ya hay padrinos para todo, antes el novio gastaba en todo. Y cuando el novio te invitaba a la fiesta, tenias que llevar un guajolote, bebida, porque era el novio, pero cuando te invitaba la novia, no por que era nada más regalitos, hasta daba gusto cuando te invitaba la novia.

Antes nos íbamos a las fiestas, y como éramos muchachas nos gustaba ir a presumir según nosotras, pero tu crees que antes nos íbamos a bañar a los arroyitos, a lavarte los pies, cara, lo que fuera, y ya después llegábamos al pueblo bien arregladas, antes se cuidaba mucho todo eso. Por que hasta para sacarte a bailar, se acercaban a ti y te decían, ¿me permite la pareja?, y si estaba sucia la mano, sudada, agarraba su pañuelito y

te lo ponía en la espalda, para no ensuciarte el vestido, sin embargo ahora las casas son diferentes.

Me acuerdo que las serenatas, así como me vez, me llevaron serenata dos veces, ¡que bonito era! Nada más en la noche empezabas a escuchar las guitarras, pero los muchachos que iban no hacían nada de ruido, llegaban a la ventada, y empezaban a tocar, todo se hacia pero con respeto. Cuando estaba oyendo mi serenata, estaba temblando de miedo, por que al otro día me iba a pegar mi papá. Me levantaba temprano, hacía todo el quehacer rapidito, buscando la manera de que, en ningún momento se enojara mi papá, y luego me decía mi papá “¡haz de querer ir otra vez al baile!”. Después de que me llevaron serenata, mi papá me dijo “¿con que ya tienes novio? pues ahora vas a hacer mas tu quehacer, por que desde el momento en que tu tienes novio, ya es para que hagas el quehacer de una mujer grande.” Era así, no creas que era fácil. No creas que era de andar hablando con el novio. Nada más de lejitos se paraba tu novio, y tenías que salir, o ibas a traer un viaje de agua, no más para verlo. Por que no te dejaban conocerlo, como era su carácter, que cosa hacía, nada.

Y así era antes, mi papá nos deba permiso para ir a los bailes y teníamos que portarnos bien siempre, por que antes el hombre era el que dominada. Nada mas oías a las pobres mujeres sufrir, sus maridos tomando, hasta rayaban el machete en las calles, llegaban hinchadas las pobres mujeres. Pero que tal ahora, la mujer ya sabe defenderse.

Yo no tuve boda por que huí con mi señor, pero nos andaban buscando junto con otro señor, porque querían matar a mi esposo; pero después de un tiempo nos fueron a decir que nos teníamos que casar inmediatamente al otro día, por que sino iba a haber consecuencias, y ya al otro día hasta fue el presidente a casarnos, por que tenia miedo de que mi papá hiciera algo, porque antes era así, de arreglar las cosas con pistola. Pero mi papá no me perdonaba, lo hizo hasta que nació mi hijo, y entonces fue a ver a su nieto querido y adorado, y ya me perdonó, y más como fue varón estaba loco. Y ya después los demás hijos que tengo nacieron en México, y no aquí.

Me fui a México con mi esposo por que no había trabajo aquí, por las heladas, la primera helada que cayó aquí se seco todo no había café, la gente no tenía trabajo, toda la gente estaba igual sin trabajo, y pus me fui con mi esposo, pero en aquel entonces cuando

me fui todavía no salía mucha gente de aquí, fue la primera helada pero no, ya después con la segunda si empezaron a irse más.

La gente vivía del café, empezó el precio bien, pagaban a buen precio, pero después empezaron a venderse de otros lados, según dicen que de mejor calidad, y los de aquí de Jonotla empezaron a perder. Aquí mismo llegaba la gente a comprar el café de Zacapoaxtla, o de los alrededores. Y compraban café en grandes cantidades. Lo que afectó el precio del café, fueron las heladas, no hubo café, en las dos heladas que hubo. Y cuando nevó todo se acabó, los cafetales se acabaron, y empezó la gente a salirse del pueblo a trabajar fuera, por que están acostumbrados a que no siembran otra cosa, puro café, creo que ahorita muchos van a empezar a sembrar más el maíz, por que ya ven que si esta valiendo con el alza del precio. Esa fue la causa de que mucha gente se fuera del pueblo. La gente se iba, por que aquí que se podía hacer, nada, de aquí a que el cafetal volviera a componerse, iba a tardar muchos años. La gente que se quedó cuidaba los ranchitos, a volver a sembrar, empezaron a tirar todas las ramas y dejaban el tallo, algunos volvieron a retoñar.

Después mi vida allá en México fue muy triste, trabaje allá en una maquiladora, y mi marido se la pasaba toda el día trabajando, si te contara todo sería una historia muy larga y triste. Regrese acá a Jonotla a los treinta años ya después, le entregue mi vida a la iglesia, la cooperativa, al trabajo.

4.4.-COOPERATIVA TOSEPAN TITATANISKE

En 1974 llegó el plan Zacapoaxtla, programa gubernamental que buscaba promover el uso adecuado de recomendaciones tecnológicas para la producción de granos y organizar a los productores para hacerlos receptores de los programas institucionales.⁹² Este plan no obtuvo los beneficios que se esperaban, ya que los caciques se quedaban con la producción. A partir de esto, la gente, y esencialmente los productores se empezaron a organizar, con el fin de encontrar una solución al problema de control y acaparamiento, la gente empezó a crear pequeños grupos, y para 1980, ya eran más de 30 cooperativas

⁹² Bartra, Armando, Rosario Cobo, (Coord.) *Tosepan Titataniske. Abriendo horizontes, 27 años de historia*, ed. Arco Maya México, 2004

comunitarias; en este mismo año decidieron formar un solo grupo que los representara, así establecieron la Tosepan Titataniske que significa “Unidos Venceremos”⁹³.

Posteriormente se ampliaron sus actividades productoras al café, cítricos, zapote, mamey y artesanías. Conforme la cooperativa iba creciendo en términos económicos, también fue ampliado su proyecto con el objetivo de cumplir las demandas que surgían de las comunidades, tales como agua, luz, escuelas, centros de salud, y sobretodo caminos, ya que en época de lluvia, las terracerías de la sierra se ponían intransitables, lo cual dificultaba el traslado de los productos.

Asimismo la Tosepan incursionó en el ámbito político, sus miembros se organizaban desde las comunidades para participar en las contiendas electorales de los candidatos propios. En Jonotla, con el apoyo y la orientación de la cooperativa lanzaron un candidato para la presidencia municipal, y ganó. Con este éxito no sólo se demostraba la organización y participación de la Tosepan, sino que, principalmente con la organización de las mujeres, terminarían con una etapa de sometimiento y control caciquil que rigió a Jonotla por dos décadas.

La principal producción y comercialización de la cooperativa, en un inicio, se enfocó en el café, ya que la región se convirtió en uno de los principales productores internacionales durante el periodo de 1976 a 1985⁹⁴; sin embargo años posteriores, con el excedente en la producción el precio del café bajó, generando una crisis en el mercado internacional, ante esta crisis se previó la desaparición de INMECAFE, y en la cooperativa con el fin de apoyar a sus socios, amplió el sector productivo con plantas como: canela, nuez de macadamia, pimienta, entre otros. Finalmente, en 1989 desaparece INMECAFE, y en ese mismo año se forma la coordinación nacional de organizaciones cafetaleras, en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, a pesar de esto no hubo buen mercado para el café.

La Cooperativa Tosepan Titataniske es una organización que tiene su sede en Cuetzalan del Progreso, agrupa aproximadamente a 5 800 socios indígenas de los pueblos náhuatl y totonaca, que habitan en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. La principal actividad de los cooperativistas es la producción de café. En forma conjunta se acopia, beneficia y comercializa este producto. La Cooperativa tiene además otros

⁹³ Ídem.

⁹⁴ Aranda, Josefina, (comp.) *Las Mujeres en el campo*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 1988

programas de trabajo: el acopio y comercialización de pimienta, la diversificación de cultivos, la producción y comercialización de artesanías, la distribución de productos básicos, el mejoramiento de las viviendas, la rehabilitación y construcción de caminos y la capacitación y educación cooperativa. La máxima autoridad de la Cooperativa es la Asamblea General, la cual sesiona cada domingo. El primer domingo de cada mes se busca solución a las necesidades de abasto de los productos básicos, el segundo domingo se analiza todo lo relacionado con la producción y comercialización, el tercer domingo se tratan aspectos del área social y el cuarto domingo se reúnen las mesas directivas de las 66 cooperativas comunitarias que integran la Cooperativa Regional.⁹⁵

“En los tiempos remotos, las cosechas comerciales eran el algodón y la caña que controlaban los latifundistas y acaparadores, desde mediados del siglo pasado se extendieron las huertas de café y hace veinte años empezaron a cultivar la pimienta que antes era silvestre, también se produce algo de naranja, vainilla, y mamey para vender fuera de la región; maíz, frijol, calabaza, chayote, chile, caña, azúcar con la que se hace panela y un aguardiente que llamamos win, son unos productos de los cuales se cosechan de la cooperativa, ya que se dan fácilmente en esta región. Tres de cada cuatro se dedican a la agricultura, pero casi todos tenemos menos de cinco hectáreas, la mayoría menos de dos y algunos no tenemos nada de tierra de modo que también nos dedicamos al comercio y el trabajo jornal”⁹⁶.

Dentro de la cooperativa, el aspecto del trabajo con las mujeres es muy importante, y es otra una de las estrategias que se están desarrollando; las mujeres forman parte activa del proceso productivo; y no solamente en el cultivo, sembrando, limpiando, cosechando, sino que se considera que forman parte activa desde que participan llevando comida a los miembros de la familia, cuando se están haciendo las labores en el cafetal, hasta la participación en otras actividades. En la época de la cosecha las mujeres tienen que quitarle horas al descanso para realizar sus actividades domésticas, con el fin de que el día sea mejor aprovechado y puedan cortar mayor cantidad de café, ya que son los meses en los

⁹⁵ Ídem.

⁹⁶ Op.cit. pág. 12

que se puede obtener un mayor ingreso, donde no participan sólo las mujeres, sino toda la familia.

Así, las mujeres de la cooperativa no sólo están interviniendo en esta actividad productiva, sino que también están incursionando en otras actividades, como la instalación de tortillerías, panaderías, plantas productoras de hongos, engorda de cerdos. Algunos de estos proyectos tienen más éxito que otros, pero han permitido que se continúe con esta estrategia. A grandes rasgos los pasos que se han seguido dentro de las cooperativas son, primero es un diagnóstico del grupo y de la comunidad de tal forma se pretende conocer con los recursos que cuenta la comunidad, tomando en cuenta los materiales naturales y humanos, y posteriormente se analiza que conocimientos tienen las cooperativista sobre la actividad productiva que se está proponiendo. Finalmente, después del diagnóstico, se elige un proyecto.⁹⁷

Cuando la Tosepan inició su formación en la comunidad de Jonotla, en un principio no fue muy bien aceptada, ya que debido al impulso, apoyo y orientación que ésta daba especialmente a las mujeres, existieron conflictos que se desarrollaban principalmente en el ámbito doméstico, al cuestionar el sistema paternalista. Las mujeres jonotecas, al conocer sus derechos y al exigir una sociedad equitativa, no cedieron, al contrario se organizaron y empezaron una lucha por sus derechos. La organización de las mujeres destacó en mayor medida, ya que gracias a ellas, se logró sacar al cacique que durante varios años sometió a la comunidad, de tal forma las mujeres mostraron que su organización servía a la comunidad, y con este primer paso, las mujeres cooperativistas ya no serían forzadas a regresar al sistema paternalista.

En la comunidad de Jonotla, las cooperativistas desarrollaron diversos proyectos, pero éstos no fructificaron. Su proyecto de crianza de puercos y pollos se vio afectada debido a que se les murieron los animales. Incluso, sus proyectos de producción agrícolas también se vieron afectados debido a que, no contaban con un medio de transporte que les permitiera transportar su mercancía; y al tener que rentar algún transporte, el proyecto no generaba ingresos.⁹⁸

⁹⁷ Bartra, Armando, Rosario Cobo, (Coord.) *Tosepan Titataniske. Abriendo horizontes, 27 años de historia*, ed. Arco Maya México, 2004

⁹⁸ Notas de campo.2006-2007

Los únicos proyectos que permanecen actualmente, son la tienda, la cual proporciona productos de abarrotes a precios accesibles y la tortillería. En los inicios del proyecto de la tortillería, no sólo se les enseñó el uso de las máquinas, sino que también se les ofrece capacitó, para que ellas pudieran administrar de una forma correcta su proyecto. Además de esto aporta grandes beneficios para las mujeres jonotecas, ya que por ejemplo, cuando las mujeres indígenas “echan tortillas” debe de realizarse al momento, y las mujeres son las ultimas en ingerir los alimentos, para que los hombres y niños de la casa coman con alimentos calientes, al poder adquirir el producto, pueden hacer aun lado esta carga, por lo menos unas cuantas veces a la semana, o cuando se requiere de grandes cantidades para celebraciones. Otro aspecto a considerar en los proyectos, es el tiempo que se le debe de invertir al proyecto, en este caso, la tortillería es buena opción, ya que no se requiere de mucho tiempo.

4.5.- PROCESOS DE CAMBIO

La cooperativa, entre otros factores, trasformó el rol tradicional de la mujer en uno nuevo, donde las mujeres exigen un trato digno y una vida más equitativa. Esta cultura cofigurativa marca el inicio nuevas oportunidades para las mujeres jonotecas, ya que, a partir de esto, la mujer se desenvuelve en espacios públicos.

Como se analizó en el capítulo tercero, las mujeres pertenecientes a esta generación realizan actividades fuera del espacio doméstico, y al estar conscientes de sus derechos como mujeres, exigen una vida libre de violencia y buscan mejorar sus vidas elevando su nivel educativo y por medio de actividades económicas y políticas. Continuando con la historia de vida de Doña Abigail⁹⁹, esta etapa nos mostrara la lucha que se vieron las mujeres, y cómo la cooperativa transformo a las mujeres:

Cuando regrese a Jonotla fue todo diferente, según yo, fui la defensora de las mujeres, y así, me ha gustado la política, me ha gustado ayudar a la gente; ya en ese tiempo fue cuando mi señor seguía tomando, por que se emborrachaba mucho, y un día se fue, se fue y nos quedamos nosotros, fue a los treinta años que ya me quede aquí.

Empezamos nosotros a trabajar con la tortilladora, y empezamos a hacer tortillas, pero tuve un accidente, un día deja abiertos los cilindros de gas, y cuando regrese que ya

⁹⁹ Entrevista a Doña Abigail Gutiérrez de 66 años, realizadas en los meses de febrero y marzo del 2007

íbamos trabajar, se me vinieron las llamas del gas y se me quemaron las piernas, se quemó mi hijo Hernán y se quemó mi mamá, fue una cosa muy espantosa. Aquí nos atendieron en una clínica, y no nos sacaron a otro lado, y sufrí mucho aquí, pero aquí me atendieron, mis quemaduras eran de tercer grado, empecé a correr hasta la plaza por que me dolía bien feo, hasta que unas personas me dijeron “ya cálmate Abi horita vemos que hacemos para que se te pase el dolor”, y ya empezaron a gritar que me pusieran manteca, y luego otra dijo, traigan café molido por que con eso se le va a quitar, cuando ya después me hicieron unas bolsas en mis piernas, la doctora fue a verme, el dolor más grande por que me tuvieron que quitar la grasas y el café molido. El doctor solo mando a hervir jabones de baño, y con puras gasas me quitó eso, no aguante y me desmaye del dolor.

Para ese entonces ya estaba sola, y me fui a la casa de mi papá. Pero ahí vi que la gente de Jonotla me quería, llegaba la gente y debajo de mi almohada me dejaba dinero para que me mantuviera; las Madres de la secundaria venían seguido a ponerme la grabadora y me ponían el “Cristo roto”. Fueron unos detalles hermosos que tuvo la gente conmigo. Y de ahí empecé a ir más a la iglesia, me fui a confesar con el padre, y me dijo, “a partir de hoy hija, vas a cambiar tu vida, vas a vivir, siempre encomiéndate a Dios”, y mira ya fui, del grupo de Guadalupanas, entre al coro, estuve con muchos grupos, el padre nos enseñó a trabajar con gente. Después me metí a la cooperativa, hubo momentos que hasta me querían matar aquí unos del pueblos, antes hubo muchos crímenes, y querían pegarme también a mí. Pero aquí estamos todavía para contar.

Después de la tortilladora, seguí en la cooperativa, hiendo a la iglesia, de que empecé a ir a la iglesia desde que llegue, todos los años hasta ahora me gusta., participando en el coro, me gusta cantar, andar cantando en las calles con las imágenes, que hacemos rosarios, que hacemos vía crucis, me gusta andar con la gente, una mujer común y corriente que le gusta andar por todos lados, nada más, no tengo cosas importantes que decir, como horita vengo me estoy con mi mamá, al ratito nos vamos a ver la novela, termina la novela me voy a la casa, para preparar la comida que va a venir mi hija de la escuela y eso es, doy de comer y ya empezamos otra vez, a una invitación para los rosarios de los difuntitos, o algo, pero eso es la vida de Doña Abi.

Después estuve un tiempo como regidora en la presidencia y fue cuando después ya iniciamos y pedimos la preparatoria, el bachillerato, fui regidora de educación, por eso

decía yo que sin saber me he metido en muchas cosas, pero no, siempre hay que estudiar por que aunque se tengan las ideas, y muchas cosas para hacer no las puedes hacer por que necesitas siempre el apoyo de otro siempre, yo tuve muchos deseos siempre, cuando llegue aquí, como venía de México, quería trabajar y hacer muchas cosas pero no siempre se encuentra un respaldo, alguien que te apoye por que tu tienes las ideas el deseo, pero necesitas también quién te apoye, y no solo por quedar bien con la gente o tener muchas cosas ya te crees mucho, tratan de bajarte y bajarte y no te dejan, hasta que me mejor ya me aplaque y ya.

Cuando estuve yo de regidora lo que no me gusto como nos trataban porque como estábamos en la cooperativa, sabíamos cómo se hace un corte de caja, cómo administrar tu dinero, cómo debes de organizar todo, pues cuando ya vas a entregar tu informe de lo que gastaste, que tus cuentas vayan bien cuadradas y todo, y ya nos empezamos a dar cuenta de que la presidencia roba mucho, y como nosotros sabíamos ya algo pues querían que les enseñáramos como hace las cosas, por que meten gente aunque no sepa hacer los movimientos para que puedan tranzar. Pero eso fue lo primero que nos enseñaron en la cooperativa, hacer una balance, hacer una auditoria en una tienda no sabíamos hacer una acta levantar una acta, todo nos fueron enseñando poco a poco, cómo trabajar en grupo, cómo ser líder, no nada más es ser, aparte de que naces con eso de que te guste trabajar con gente, pero también hay que saber ser líder no nada más que desees que te den tu lugar y todo, el líder debe de ser sencillo y debe de trabajar poner la muestra, y así hemos trabajado bien bonito.

Las demás personas veían al hotel como curiosidad, y entonces teníamos tanta gente y pues empezábamos a lavar bastante ropa y empezaron a ver como que, como que ellos creían que el hotel era un negocio muy grande y por eso se ilusionaron a hacer otros hoteles, pero un hotel aquí como que es una fuente de trabajo, pero no para hacerte rico, sino para vivir porque pus aquí llega poca gente, poca gente y la gente que viene pues se le cobra poquito, no se le puede cobrar más, este lugar es sencillo, es una casa particular que utilizamos para dar hospedaje por que es una casa grande y para poder darle mantenimiento solo de esa manera.

La gente que venia decía que bueno que hay lugar a donde nosotros nos podamos quedar y el hotel ya es como que una necesidad ya para el pueblo, por que ahora si hay unos quince años si viene la gente que viene de México, de Puebla de donde sea la persona, pus ahora ya viene y pide su cuarto y ya no mas los llevan a comer a la casa donde es la fiesta, pero la gente puede venir a descansar a bañarse arreglarse para ir a la fiesta, y así pasa en los duelos pasa en los casamientos, o sea en cada evento que hay aquí en Jonotla pues ya la gente viene con más seguridad por que ya sabe donde se va a quedar y sabe que aunque llegue con el pariente con el amigo, pero dicen que ellos mismos que ya no vienen a dar molestias por que muchos tiene su casa para darles alojamiento.

Pero no todos pueden, entonces ya ahora encontraron esa forma, ya vez que aquí ahora cada vez que hay un casamiento primero me vienen a preguntar que si tengo cuartos que cuanto cobro este y que van a querer para sus familiares que vienen entonces sus familias ya las esperan pero ya las vienen alojar aquí, ya después se van a su casa a donde sea, llegan pero ya ellos ya tiene la manera de descansar, ya cualquiera dice voy a pasar mis vacaciones a Jonotla, o la gente que viene de lejos y que esta lloviendo pus mejor se alojan aquí y ya al día siguiente se van, y ya bueno muchas cosas se han logrado sin querer con esta casa tan sencilla, por que es sencilla, comodidades así de un hotel de cinco estrellas creo no llega ni a una, nada mas que la gente dice que esta contenta por que dice que siente como si estuvieran en familia, por que es así una casa particular.

Ves adonde llegan es a una cocina llegan platican uno con nosotros se vienen a estar con nosotros y es como dicen no es para nosotros como un hotel a donde llegan y ni siquiera le platicuen a uno lo más indispensable y ya.

La carretera la arreglaron en 1992, se abrió la brecha pero después ya la arreglaron en 1992, estuvo abierta, todavía estaba yo en México, todavía cuando regrese aquí, la carretera cuanto mucho, bueno tiene mucho que abrieron brecha y todo por que nosotros ni conocíamos los carros, cuando a nosotros llegó el primer carro aquí a Jonotla era una cosa tan maravillosa que éramos chiquillas y fuimos hasta tocarlo era un Jeep, por que para nosotros era la gran cosa.

Pero de que llegó la carretera, aun que no hubiera carretera, la gente de aquí de Jonotla, y la que está en México y la que está en Puebla han sido una gente muy animosa o por el amor por venir a su Pueblo y por estar aquí en las fiestas, ellos son los que me

hacen el gasto y aquí la que me manda todos los clientes y nunca me falta de comer, es la Virgen de Guadalupe, todas la peregrinaciones, todos los paisanos que vienen, por la Virgen de Guadalupe, llegan aquí y así es como me ayuda.

Cuando yo tengo mucha gente es cuando compró colchas, cuando voy comprando fundas, estrenan mis camas, o luego cambio las camas si ya estaba viejas, por que cuando empecé hasta camas usadas me vendían para poder empezar pues no tenía dinero, por que yo siempre he sido una mujer que siempre he luchado a lo pobre, pero siempre luchando, por que mucha gente se queja de que no tiene, pero no lucha para tenerlo y aquí la mujer debe de ser emprendedora si no puede por un lado, pus por otro pero no dejarse vencer.

Yo mantuve a mis cuatro hijos cuando estaban chiquitos, que yo me quede de treinta años y este, y salimos adelante, pero para que ellos salgan la que doy la fuerza soy yo y digo que doy la fuerza por que yo no me doblego hasta puedo estar a veces enferma, nunca, que yo estoy enferma, que yo tengo salud que quien sabe qué, pero para que ellos luchen por que si hay tienen una mamá toda adolorida que todo le duele y que no quiere ni moverse pues los pobres hijos van a decir ¿como? si mi propia madre ni siquiera nos anima, la mamá debe de ser movida, la mamá es la que va a ayudar a sus hijos a salir adelante y chiquearlos pero hacerlos trabajar.

Sí y así es como mi hotelito ha salido a delante, con pobreza con todo, críticas también, después cuando ya pusieron el otro hotel pero pus tiene todo lo que puede tener lo de un hotel, yo no lo conozco pero me da gusto que haya otro, por que muchas veces siente feo que viene la gente que quiera quedarse y ya no tenga uno donde alojarlos, primero me daba envidia de que empezara aquel hotel, sentía ya dolor por que decía siempre nosotros somos los que emprendemos a un trabajo e inmediatamente les abre uno los ojos a los demás por que aquí no tienen capacidad para ver para que salga de ellos el trabajo sino siempre están, cuando tuve la tienda y pusimos un reservadito para que no se vieran feos los borrachitos sino que estuvieran por aquí tomando. Al rato todos tenían sus reservados pero no más están viendo que hacemos nosotros y pus que bueno por que nosotros no somos de acción, y aunque a mí, a veces la gente dice que me aprecia o no me aprecia por que si era una mujer que siempre habló francamente y lo hablo aquí horita que estoy en la mesa y lo puedo ir a gritar a la plaza que me oigan todos y les puedo decir a todos si no me gusta como trabajan, hasta en la presidencia por eso yo como que no, tal

vez me acepten o no me acepten , pero yo hablo por el pueblo, si el pueblo no me entiende pus ni modo, pero yo no soy de las mujeres que me quede callada, así es.

Quien sabe cuanto tiene el otro hotel, pero ha de tener como unos cuatro años. Y horita ya están arreglado otro, por allá por la salida, ya están arreglando otro aquí en el centro, pero que bueno que esa idea, la idea que tuvimos dio fruto, por que horita ya va a ser para más gente, horita ya dicen que va a ser lo de, el turismo para que venga más gente, yo no me puedo quejar, por que siempre tengo gente aunque sea poquita pero tengo a veces de noche, a veces estamos hasta desvelados porque a la hora que llega la gente la tenemos que recibir.

Para poder comprar el terreno donde está la cooperativa, compramos pollitos, nos cooperamos entre las socias, y ya compramos el alimento, íbamos vendiendo los pollos, y las ganancias las guardábamos para ir pagando letra por letra, hasta tener ahora la casa pero ya con una escritura, pero como ahora ya nos es estamos haciendo viejas, ya se están muriendo las socias, pensamos en regalar la casa, ya sea para una escuela, o para una clínica donde allá doctores, que vengan a tender, que allá maternidad o algo, pues esta grande la casa, o se la dejamos al señor cura, también para jóvenes que vienen aquí.

La cooperativa ya se va a deshacer por que nuestras socias ya están viejitas, y las jóvenes las invitamos y no quieren ir, si en la presidencia dicen, necesitamos diez muchachas que vengan, aunque no les paguen hay van, pero solo por que es el señor presidente, pero acá con nosotras no quieren trabajar.

Nosotros tuvimos maquinas de coser, todavía tenemos detallitos, las maquinas esas que te dan, después las vendimos y les dimos el dinero a las socias, todo lo que va a haber ahorita y vendamos, se le reparte a las socias.

La Madre Julia, tu crees, fue ayer a la casa de la cooperativa, y nos dijo, “¿cómo es posible que tengan esta casa, yo nunca pensé que la tuvieran así?”, esta llena de sillas, mesas, pizarrones, y todo tenemos ahí.

Siempre de que va haber un presidente vienen los señores a verme, que si los voy a, apoyar con las señoras, ya sabes, pues andan hablando y convenciendo a la gente, ahora no voy a meterme, por que nada mas te buscas enemigos, si vas en contra un partido y después no va contigo, pues no; pero que si soy una mujer inquieta, soy una mujer

inquieta. Si estoy acostada ya ando pensando que voy hacer, como ayer, si viene la reunión del niño Dios, pues aprovechamos esa reunión para dos cosas; si es diez de mayo juntamos y vamos a los pueblitos o aun viaje, que no sea lejos para que las señoras salgan y se diviertan, y tal vez hasta mis hijos dirán, hay mi mama anda para allá y para acá, pero no se así soy.

Antes a México yo me iba a pasear, me estaba yo días con mis hijos y todo, ahora no voy ni un día, yo a México ya deje de ir, iba, yo, sino íbamos a Puebla, pero de que mi mamá se enfermo ya no, si voy ella ya que quiere venir ya lueguito, imposible que la ande jalando a donde yo quiera, por que íbamos alas instituciones a buscar que nos ayudaran y tenemos tanta suerte que si vamos a una institución nos da, nos ayuda.

Tuvimos la honguera , pero ¿de qué sirve? que hallamos puesto para hongos, si primero se hubiera visto el mercado, no más hubo tanto hongo y pues estaba ahí con nosotros que nomás se empezó a echar a perder y ahí es donde nosotros mejor la paramos por que se acabo el dinero con que teníamos que trabajar y ya de ahí nada más queda en la cooperativa la tortilladora y la tienda, el café lo llegamos a manejar pero solo lo tostábamos y lo vendíamos por kilo nos íbamos a las instituciones llevábamos bolsitas de café para vender, lo tostábamos y ya así preparado en bolsita , pero una vez más no nos tuvo cuenta por que no teníamos en que tener por ejemplo un cochecito que sea viejo o algo, pero que pudiéramos llevar una cantidad que te ayudara.

Pero eso de que pagáramos pasaje y todo, casi la ganancia se iba en el pasaje por eso no pudimos; el hongo, íbamos a Puebla. Un padre nos ayudaba para que fuéramos a vender pero la falta de un vehículo, de que sirve que había hongo, pero cómo se nos daba le hongo, salíamos a venderlo, o las compañeras se iban a venderlo a Zacapoxtla, a Cuetzalan así, a veces regresaban con una reja de hongo que no se vendían, muy delicado luego es amarillo, y aquí en nuestro pueblo no nos lo compraban, y horita ya hicimos el proyecto, ya esta aprobado pero vamos a poner una carpintería, en la cooperativa, la casa de la cooperativa está grande, hay sala de reuniones, y abajo renta para el alimento para los pollos, y alado esta la tortilladora, esa casa toda es nuestra de las socias y la pagamos, comprábamos pollo de engorda, y entre todas dimos para comprar el alimento, después a todas se les fue pagando lo que invirtieron y la casa fue hecha por el puro trabajo nada más, esa casa es de todas, entonces ahorita no sabemos a quién se la vamos

a donar, si ala Iglesia o la presidencia, o la vendemos y nos repartimos el dinero, es que como que no ya no quieren entrar a la cooperativa.

En primer lugar la cooperativa fue para la gente que antes dejaba podrir su fruta pudiera comercializarlas, que la naranja, que el plátano que todo eso, que se enseñaran hacer vinos de naranja y todo eso para que no se echara a perder, aparte le enseñaba uno a la mujer que no nada más era para estar uno haciendo tortillas, no más esperando al marido y darle de comer, y tener hijos, aquí es donde empezaron las señoras a entender que también tenían sus derechos, que no nada más era el hombre el que tenía el derecho sino que también la mujer, sino que también la mujer puede participar, mi mamá cuando entró en la cooperativa, llegó un momento en que mi papá le dijo “maldita la hora en que te metiste a la cooperativa”.

Sí, porque las mujeres antes éramos tontas, el hombre gritaba pegaba y hacia lo que quería y empezamos que la mujer tenía sus derechos y no nada más adentro, que podía tener voz y voto, siempre y cuando respetara también, empezamos a ir a Cuetzalan, a los pueblos a los metimos a donde fuera, a pedir maíz barato que el azúcar que estaba cara, que a pedir que le bajaran el precio, a que la subsidiaran, éramos una organización fuerte de las mujeres, fue muy bonito por que aquí vendían la mercancía como querían a su gusto el comerciante lo vendía, por que no había nadie, entonces nosotros empezamos a comprar y dimos aunque sea dos pesos que en aquel entonces eran doscientos pesos, cada una dos pesos y compramos mercancías por mayoreo, y nos la vendíamos entre todas nosotras, barato, y así después vieron que había un programa en conasupo y fuimos, solicitamos esa tienda, y ya teníamos nuestra tienda, pero solicitamos esa por que daban el capital comunitario y nos dieron el dinero que hasta ahora esta, nos dieron el dinero para trabajarla, nos apoyaron.

Después vino el que estuvo de director en Chapingo, Carlos Manuel Castaños, ya a él le solicitamos una vez que vino a Cuetzalan, que queríamos una trabajadora social para que nos viniera a enseñar pues todo, por que no sabíamos a hacer papeles ni nada, pedíamos nuestros asesores de Cuetzalan, ya después Carlos Manuel nos mandó la trabajadora social, y así la casa la compramos pero fea, una casa vieja y chica, pero gracias al apoyo que nos dieron en la Tosepan y en las instituciones esa casa está bien grande horita.

Venía de México, de ser la esposa maltratada, por que antes no se rezongaba al marido, no se podía uno defender, ni nada, y ya llegamos a aquí, y nos empezaron a decir en la cooperativa que todos teníamos los mismos derechos, y que la mujer también tenía derechos. Aquí el trabajador tenía que irse a las siete de la mañana, y a las seis de las tarde, salía de trabajar, le daban un ratito para comer, y los pasa llevaban a sus niños chiquitos a trabajar, y el patrón injustamente los trababa, tenía que matarse para trabajar, y ya en la cooperativa empezaron a decirnos que el trabajo era de ocho horas nada mas, y que el patrón no tenía por que abusar del campesino.

Nosotras nos hemos metido en muchas cosas, por eso los señores no nos quieren, por que nosotras hemos hecho guerra aquí en Jonotla, y el hombre nunca ha aceptado que nosotras hemos sido las que hemos salido adelante.

Aquí en Jonotla antes no nos querían, nos empezaron a decir en la cooperativa que teníamos que defendernos, que habíamos creado la cooperativa la gente pobre para que se pudiera defender sus derechos. Fuimos también a tomar clases de derechos humanos, nos han llevado a muchas cosas. Fuimos a Chiapas y a Oaxaca por medio de la cooperativa, hablamos con las mujeres y tuvimos mesas de trabajo, para ver en que forma trabajaban ellas, para que las experiencias de ellas nos sirvieran a nosotros, y nuestras experiencias les sirvieran a ellas.

Llegamos aquí y queríamos platicar de eso en Jonotla, pero nadie tuvo tiempo para escucharnos. Y todo eso ha venido lastimándonos, al grupo de mujeres que ya quedan poquitas, por que con nosotras aprendieron a defenderse, patearon el pesebre, y ahora son de las que van a otros grupos, y ya también ellas defienden los derechos que aprendieron y eso esta muy bueno, por que la cooperativa fue para toda la gente, para los hombres y para las mujeres, la universidad, ahí abrimos los ojos juntos.

Ya no fuimos a estudiar, pero nos enseñaron muchas cosas, la cooperativa fue muy bonita.

Tengo 27 de que entre a la cooperativa. Entre primero como vigilancia de cooperativa, después entre de presidenta, sale una y vuelven a meterme de presidenta, y así vamos siempre.

Hace días que vinieron los que dieron el informe ayer, fui a acercarme al secretario de gobernación, y no más le dije, sabe que, yo soy la presidenta del grupo de mujeres de

aquí de Jonotla, pedimos y solicitamos una carpintería. Y no nos la han dado. El secretario vino después el diecinueve y nos dijo, yo vengo a entregarles a ustedes el dinero aquí mismo, nada mas ahorita vamos a hacer la entrevista, para que se arregle todo, ya hasta tenemos hechos los proyectos, van a sembrar las señoras jitomate, va a ser un invernadero, eso va a ser para las mujeres, ya están nombrados los comités, ya esta todo.

Para la carpintería, hay entra mi hijo Rubén, va a ser el presidente de la carpintería, ahorita vamos a llamar al delegado para que venga cuando ya este todo. Y vas a ver que hora un día que vengas ya va a funcionar la carpintería, pero no para nosotras, es para la gente, y va a haber gente que va a ganar dinero, y ese es el punto.

Cuando empezamos en la cooperativa éramos como doscientos, ahora ya solo quedamos cuarenta. Y fue tan bonito por que cuando nos juntamos dimos todos dos pesos, bueno pero antes eran doscientos pesos, nos fuimos a comprar mercancía y nos la vendíamos barata entre todas. Y ya después solicitamos la tienda a Cuetzalan, por que allá es la matriz, y nos dieron la tienda con mercancía, pero no nos pidieron nada, solo nos dijeron, cuiden ese dinero y trabájenlo.

4.6.-UNIDAS VENCEREMOS

El primer apartado nos permitió analizar el contexto bajo el cual las mujeres jonotecas se incorporaron a la labor del campo, sin embargo este factor económico es tan solo una constante que se repite en diversos casos de México. Por otro lado, la situación política de Jonotla tiene un carácter más particular, la existencia del caciquismo violento es un factor que, a pesar de las ideologías machistas que albergan esta etapa, un grupo valeroso de mujeres consiguieron la destitución de los caciques y terminaron con un periodo tormentoso de la comunidad.

Por alrededor de dos décadas, el municipio de Jonotla fue controlado por caciquees, que de forma violenta obtenían la mayor parte de los recursos. Durante este periodo, la comunidad fue silenciada, cualquier inconformidad era solucionada con pistola en mano.¹⁰⁰ Debido a esta situación, parte de la población decidió huir, y abandonaron sus pertenencias, casas y parcelas, para dirigirse a lugares más pacíficos como en Puebla o México. Además,

¹⁰⁰ Bartra, Armando, Rosario Cobo, (Coord.) *Tosepan Titataniske. Abriendo horizontes, 27 años de historia*, ed. Arco Maya México, 2004

las demás comunidades de la región conocían la situación por la que pasaba Jonotla, y por miedo a los caciques evitaban pasar a la comunidad.¹⁰¹

De tal forma, la comunidad de Jonotla se vió paralizada, ya que cualquier proyecto a favor de la comunidad debía estar autorizada por el cacique, y debido al interés de éste por tener controlada y aislada a la comunidad, no permitió cambios en la comunidad. Como ejemplo tenemos la carretera que en un principio se planeó pasara a un costado del Santuario del Peñón, sin embargo, debido a la influencia caciquil, lograron que ésta pasara a un costado de la comunidad. Negando así, una vez más, el contacto directo con las demás comunidades, y en consecuencia con cualquier tipo de autoridad de la región.

La familia de “los López” era quién tenía dominado al pueblo; se adueñaban de todo: terrenos, ganado, y hasta mujeres. Nombraban autoridades, y las manejaba a su antojo; mataba a la gente que no se sometía.

Ante este panorama, los habitantes a las siete de la noche cerraban las puertas de las casas y no volvían a abrirse. La gente tenía miedo, los jóvenes no eran libres para salir a platicar por que los espantaban tirando balazos al aire. Si al cacique le gustaba un terreno decía “me gusta tu terrenito, cuanto quieres” o si no, el mismo le ponía precio, y si la persona no se lo quería vender le hacían desterrarse, le decían “tienes pocas horas para irte”, y la gente se iba por miedo a que la matara.

Si bien, actualmente el Santuario del Peñón es una de las principales atracciones de la comunidad, durante esta etapa de opresión, los caciques evitaron a toda costa cualquier tipo de celebración, solo permitían celebrar una ceremonia religiosa, y amenazaban a la autoridad religiosa y así evitar cualquier escándalo.

En la década de los 80's apareció un grupo de mujeres jonotecas que empezaron a protestar en contra de los caciques. En un principio, debido a la ideología paternalista y machista de la comunidad, no se les dio mayor importancia, pero debido al liderazgo y a la unión de las mujeres, los caciques amenazaron de muerte a miembros del grupo. Sin embargo, el valor era más grande, por medio de numerosas protestas sus voces fueron escuchadas, y más tarde con el apoyo estatal, destituyeron a los opresores de su comunidad. Al respecto, Laura Valladares señala que:

¹⁰¹ Notas de campo.2007

“Después de un complicado proceso de lucha y protesta, el movimiento logró sacar de la presidencia municipal al cacique. Una vez obtenido este triunfo, fueron ellas quienes nombraron al nuevo presidente municipal, a quien acompañaron caminando por el pueblo a tomar la presidencia municipal: sin embargo, no fue electa una mujer sino un hombre” (Valladares, 2004:135)

Este fue uno de los principales obstáculos para la construcción de la cooperativa en Jonotla, ya que los caciques se asumían como los dueños del pueblo, y por supuesto de la producción local; los caciques amenazaron de muerte a los que participaran dentro de la cooperativa y atentaron contra las mujeres, para evitar su participación dentro de ésta. Incluso trataron de matar a la presidente de la cooperativa local, sin embargo, el intento fallido solo consiguió que las mujeres jonotecas se unieran más, y gritaran a voces, su inconformidad ante el control.¹⁰²

Para finalizar este apartado, a continuación presento el testimonio de Doña Abigail, que, en la década de los ochenta, protestó, en nombre de las mujeres jonotecas, en contra de los caciques y ante autoridades estatales. Dicha información fue recopilada de un audio que se me proporcionó durante la elaboración de ésta historia de vida:

“Que todo esto que hemos escuchado en primer lugar, ciudadanos, Manuel Batrio Díaz, candidato me da mucho gusto que este aquí con nosotras, tal vez me recuerde, tal vez no, por que estando acá se le anda olvidado, creo que las persona de Zacapoaxtla le pidió muchas veces que me dejara hablar, yo voy hablar corriente, no preparé un papel, no tengo nada, únicamente soy la representante de las cooperativistas haber una porra para nuestro candidato: “Manuel, amigo, nuestras cooperativistas están contigo!!”.

Este grupo que anda ahí, son las mujeres jonotecas que formamos un grupo de hace trece años, trece años de lucha, trece años de conocer lo que es la realidad de un pueblo, no es ver pintadas horita esas letras, no es ver todo eso bonito, no es venir a exponerle las necesidades, por que nosotras las estamos viviendo, si en realidad conocieran lo que es Jonotla, si en verdad supieran lo que se está viviendo, si conocieran en que forma se está y hoy tiemblo, no se por que tiemblo pero siento que hablo por todos, ARRIBA JONOTLA!!, ARRIBA LAS MUJERES MEXICANAS!!,

¹⁰²¹⁰² Bartra, Armando, Rosario Cobo, (Coord.) *Tosepan Titataniske. Abriendo horizontes, 27 años de historia*, ed. Arco Maya México, 2004

Señor candidato, aquí están las madres que tienen a sus hijos a matahambre que no tienen que darles de comer por que el café no podemos cortar como antes, pues es la naturaleza que vino la nevada, de ahí arrastramos todo esto que vemos ahora, por que no decirles a los cuatro niños que los alimentos son las varas, que no hay frijoles también a veces, y los niños diciendo hay leche ¿si o no?, ¡NO HAY NADA! queremos la leche para los niños.

Jonotla no es estar reunidos ahorita, ahorita hay mucha gente pero no es la realidad, Jonotla se ha quedado sin leche, todos están emigrando por que aquí no hay nada que hacer, necesitamos fábricas, pero ya no pequeñas fábricas, que se haga un estudio que vean donde se puede hacer una fábrica de la cual no tengan, por que diez familias que tenga, que trabajen en un trabajo no va a solucionar nada, necesitamos que se estudie pero a fondo esta situación, queremos una fábrica a donde tenga que trabajar pero mucha gente, pero queremos algo grande Jonotla ya no quiere cosas pequeñas, Jonotla ya no quiere candidatos que vengan, y vengan no mas por proponer y que no cumplen.

Señor candidato hoy he venido aquí en nombre de mis compañeras soy la representante del comité administrativo y soy la presidenta de la educación comunitaria cuando no curse bien los primer años de primaria, que si hoy no me he preparado un papel es por que nadie me dijo vamos a arreglar un papel para que vayas a decir cosas bonitas, a mi me gusta decir la realidad.

En 1980, sin mal no recuerdo, por aquí sube el candidato don Guillermo Jiménez Torales, que para nosotros es una gran persona, cuando Jonotla estaba sufriendo, por que éramos esclavos pero ya no puedo decir más únicamente eso, hemos visto candidatos a gobernador que han venido y nos dicen que nos brindan el apoyo, pero hoy, hoy no venimos a decirle que estamos con usted, venimos a decirle vamos a hacer un compromiso, usted con nosotros y nosotros con usted, queremos que se lleve acabo, aunque sea repetitivo lo de la carretera,.

Señor le voy a decir lo que pensé, ojala y a horita que viene el candidato se le ponchara una llanta, para que supiera lo que sentimos nosotros a diario, y más los pobres señores, el salario de un jornalero es de ocho mil pesos, el maíz esta a mil pesos el kilo y si son ocho personas en la familia, ¿les alcanza el dinero? ¿No verdad?

Jonotla no está en el esplendor, no es lo máximo, estamos en lo peor, Jonotla es joven, por que donde yo se ahí esta, son puras señoras las que horita apenas pueden, tiene que ahorrar para el sustento de su familia, todos vamos a trabajar por que la cooperativa es una obra que apenas esta ahí, que está empezando, encontrarán pues ayuda a unas poquitas familias de este Jonotla, si me ve ahorita usted desesperada es por que pensé que en esa lista iba a estar yo, y no me lo dieron, pero la mujer también tiene su derecho, y eso no lo perdono por que la mujer tiene su derecho y hemos luchado aquí en Jonotla y se nos tiene que reconocer , ya vasta que a la cooperativa nomás cuando la necesitan.

Ahora somos todos, aquí tanto la mujer como el hombre tenemos el mismo derecho y de ahora en adelante pedimos que lo respeten también, queremos clínica, pero una clínica que nos de servicio, que no tenga que haber un enfermo solo de martes a jueves, queremos que los enfermos sean atendidos por que aquí no tenemos un servicio en clínica, un servicio digno de Jonotla.

En la educación ¿Qué ha pasado?, queremos maestros que den resultados por que de la primaria es trabajo para que una persona sea mejor maestro, pero de esos maestros no flojos que lleguen a la hora que sea la entrada de la escuela y que cuando vayan a cobrar nada más cobre uno y no todos por que quienes pierden todo el día son los maestros, los niños están ahí todo el día y sin hacer nada, ¿por que? por que los maestros no están se fueron a cobrar, que los maestros no llegaron, por que no pudieron ir a las nueve, queremos maestros pero que de verdad sean maestros de educación.

Por que los maestros no han sabido valorar lo que es la niñez, los médicos lo mismo, no hay trabajo aquí en la cabecera, los jóvenes emigran, ¿Qué vamos hacer?, ¿Qué será de nosotros? Muchas gracias, y discúlpenme, pero es la verdad”.

(Fin del discurso)”

Hasta aquí podemos entender que el inicio de la cooperativa y el fin del caciquismo son fundamentales para el nuevo rol de las mujeres en el ámbito político, en dicho proceso las mujeres de Jonotla, por un lado, se llenaron de suficiente conocimiento para demandar sus derechos, y se unieron para poder ejercerlos.

Ahora bien, la Cooperativa Tosepan Titataniske es una organización que desde el principio apoyó a las mujeres de la región para poder ejercer sus derechos, además de obtener asesorías, las mujeres fueron capacitadas para ejercer de manera efectiva en

pequeñas profesiones como tenderas, comerciantes, panaderas productoras, administradoras, entre otros. También, al intercambiar experiencias con mujeres indígenas organizadas de otros estados, como Chiapas, han aprendido el hecho de ser mujer, no implica subordinación ni violencia.

En suma, como resultado de los cambios generados por las mujeres jonotecas, tenemos que actualmente tienen libre acceso a la educación, los jóvenes viven su adolescencia como muchos otras jóvenes pues pueden elegir libremente con cuándo y con quién casarse, o si se quieren casar, salen libremente a buscar algún trabajo remunerado, tienen conocimiento sobre su cuerpo y libertad sobre este. Los cambios para las mujeres de Jonotla han sido mayúsculos en términos de participación política económicas y social, pero de igual manera los hombres han cambiado, han aceptado los nuevos roles de sus mujeres, proceso nada sencillo, pues una cultura androcéntrica centenaria es difícil de cambiar.

Para sintetizar, puedo afirmar que el mejor ejemplo puede observarse en que la presidencia actual, está bajo el poder de la profesora Teresa Arriaga Mora, actual presidenta del municipio de Jonotla, primera mujer en tener acceso a este cargo en la historia de Jonotla.

CONCLUSIONES.

Luego del análisis realizado a lo largo de este trabajo, se llegó a las siguientes conclusiones:

Se recordará que la hipótesis es que: son dos los fenómenos que nos ayudan a explicar los cambios de roles de género de Jonotla. A partir de, la incorporación de la mujer al trabajo como estrategia adaptativa, y de la lucha contra la opresión política; ambos explican los procesos de transformación en la organización social y en los roles de las mujeres. Podemos afirmar, que efectivamente son estos dos factores los que nos ayudan a entender y a explicar la inserción de la mujer en los espacios políticos y económicos, lo cual implica también la creación de nuevos roles que implican la participación de las mujeres jonotecas en los espacios públicos.

En el aspecto económico, el auge y la crisis cafetalera que se presentó en la región, fue el factor que orilló a las mujeres jonotecas a participar en la producción, así, las mujeres extendieron sus labores, duplicando sus jornadas de trabajo, y ampliando sus roles como soporte de sus familias. Ya que, como se recordará, el Estado benefactor ayudo a la producción cafetalera de la región, posteriormente con la crisis mundial, los productores se vieron obligados a buscar una solución para su sustento. En consecuencia hubo migración, pero también se incrementaron los productos y surgieron organizaciones, como la Cooperativa Tosepan Titataniske, que pretendían ayudar y apoyar a los productores de la región.

La opresión que vivió Jonotla, y al mismo tiempo la creación de la Cooperativa Tosepan Titataniske, que apoyaban la defensa de los derechos de las mujeres, dan como resultado la inserción de las mujeres en los espacios políticos. Por medio de la organización de las mujeres jonotecas se realizaron cambios estructurales que permitieron a las mujeres alzar sus voces y al mismo tiempo ser escuchadas.

Así mismo, podemos afirmar que, estos procesos de cambios políticos y económicos, traen inherentes cambios en la organización y en la estructura de la comunidad de Jonotla. Esto representa nuevas formas de socialización y adaptación que puede traducirse en la adquisición de nuevos roles para las mujeres jonotecas.

Por medio del análisis generacional pudimos observar cómo estos procesos de cambio afectan directamente a los roles de las mujeres jonotecas, y además pudimos

constatarnos cómo se construyen nuevos roles a partir de la participación de las mujeres en los espacios públicos.

Además, también podemos afirmar, que esta reivindicación de los nuevos roles femeninos también viene acompañada de la reivindicación de su identidad indígena, lo cual confirma que las mujeres indígenas no separan sus intereses de los intereses de su comunidad, y por el contrario se reafirman como mujeres indígenas.

Es así cómo esta investigación contribuyó a realizar un estudio complejo de los cambios económicos y políticos que afectan directamente a papel de las mujeres y cómo la respuesta a éstos es por medio de la creación de nuevos roles los cuales permiten a las mujeres participar en estos espacios públicos con el objetivo de defender sus derechos específicos y construir una vida más equitativa.

BIBLIOGRAFÍA

- Arizpe, L. *El ciclo de desarrollo del grupo doméstico entre los nahuas de la Sierra de Puebla*, ENAH, México, 1972.
- Aranda, Josefina, (Comp.) *Las Mujeres en el campo*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca , México, 1988
- Aranda, Josefina (Comp.) *Tiempo de crisis, tiempo de mujeres*. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, México, 2000.
- Bartra, Armando, Rosario Cobo, (Coord.) *Tosepan Titataniske. Abriendo horizontes, 27 años de historia*, ed. Arco Maya México, 2004.
- Bonfil, Guillermo. “Utopía y revolución: El pensamiento contemporáneo de los indios en América Latina”. *En Utopía y revolución. El pensamiento contemporáneo de los indios en América Latina*, Guillermo Bonfil Batalla. Nueva Imagen, México, 1981.
- Bonfil, Paloma, “Entre la reclusión y la exclusión”. en Bonfil Paloma, Elvia Martínez (coord.). *Diagnostico de la discriminación hacia las mujeres indígenas*, México, CDI, 2003.
- Castellanos, Alicia y Gilberto López y Rivas “Autonomías y movimientos indígenas en México: debate y desafíos” en *Alteridades* 14, 1997.
- Castells, Manuel, “Paraísos comunales: identidad y sentido en la sociedad red.” *La Era de la información, Economía Sociedad y Cultura. El poder de la identidad*. Vol. II 5ta Edición. México, Siglo XXI, 2004
- Chenaut, victoria y Teresa Sierra, “Los debates recientes y actuales en la Antropología Jurídica: Las corrientes anglosajonas”, en *Antropología Grandes Temas de la Antropología Jurídica*, RELAJU 2006, México. Pp27-58.
- De la Peña, Guillermo, (coord.), *La Antropología Social en el México del Milenio, búsquedas, encuentros y transiciones*, Biblioteca Mexicana, FCE, INI, México, 2002.
- Del Val, José, *México Identidad y Nación*, México, UNAM, 2004.
- Devalle, Susana. ”Etnicidad e identidad: usos, deformaciones y realidades” en *Identidad y etnicidad: continuidad y cambio*, Susana B.C. Devalle (coordinadora y coautora), El colegio de México, México, 2002.
- Dietz, Gunther, “Etnicidad y cultura en movimiento: desafíos para el estudio de los movimientos”, en *Nueva Antropología* 56, Etnicidad y Política, México, 1999.

- Duverger, C. “El sustrato común de Mesoamérica” en *Mesoamérica, arte y antropología*. CONACULTA-Landucci Editores. 1999, Paris.
- Early, Daniel. *Café: dependencia y efectos*. INI. México.1982.
- Eriksen, Thomas. “What is ethnicity?” En *Ethnicity & Nationalism Anthropological Perspectives*, Pluto Press, London Boulder, Colorado, 1993.
- González, Felipe, *Mujeres indígenas en el Estado de México, vidas conducidas desde sus instituciones sociales*. México, Colegio Mexiquense, 2006.
- Hernández, Aída (coord.), *El Estado y los indígenas en tiempos del PAN: neoindigenismo, legalidad e identidad*. CIESAS-Porrúa, México, 2004
- Hernández, Aída, “Posmodernismos y feminismos: diálogos, coincidencias y resistencias” *Desacatos*, núm. 13, México, 2003.pag 107-121.
- Ichon, A. *La religión de los totonacas de la sierra*, México, CNCA-INI, 1990.
- Instituto Nacional de las Mujeres, Consejo Nacional de la Población, *Las Mujeres indígenas de México: su contexto socioeconómico, demográfico y de salud*, México, 2006.
- Krotz, Esteban, *Antropología jurídica: preselectivas socioculturales en el estudio del derecho*. Anthopos, UAM-Iztapalapa, México, 2002.
- Lamas, Martha, “La antropología feminista y la categoría de género”, en *Nueva Antropología*, núm. 30, 1986.
- Lomnitz, Claudio. *Modernidad Indiana. Nueve ensayos sobre la nación y mediación en México*. Edit. Planeta, México, 1999.
- López Austin A. *Cuerpo humano e ideología I y II, Las concepciones de los antiguos nahuas.*, UNAM, 1996, p. 32.
- López, Austin A.; López Luján L. *El pasado indígena*, México, El Colegio de México-F. C. E., 1996.
- Manzanilla, Linda y Leonardo López Luján (coord.). *Historia antigua de México, Vol. III: El horizonte posclásico y algunos aspectos intelectuales de las culturas mesoamericanas*, Porrúa, México.1995
- Martínez, M. *Catálogos de nombres vulgares y de plantas Mexicanas*. México.FCE.
- Mead, Margaret. *El problema de ser mujer*. Argentina, Ediciones Hormé, 1978.

- Mead, Margaret. *Cultura y compromiso. Estudios sobre la ruptura generacional*. Gedisa, Barcelona, 1997.
- Moore, H.L. *Antropología y Feminismo*, Ediciones Cátedra, Valencia, España, 1991.
- Navarro, Garma, *Protestantismo en una comunidad totonaca de Puebla*, México, INI, 1987.
- Palerm, Ángel, “Teoría sobre la evolución en Mesoamérica” en. *Antropología y Marxismo*, CISMA –editorial. Nueva Imagen, México, 1980, pp35-64.
- Peter, Wade. *Raza y Etnicidad en Latinoamérica*, Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 2000.
- Reigadas, Luis, “Más allá de la clase, la etnia y el género: acciones frente a diversas formas de desigualdad en América Latina” en *Alteridades*, 2004. Pág. 91-106.
- Scott, Robinson, *Tejera Hector, Política, Etnicidad e Inclusión Digital en los labores del milenio*, UNAM, México, 2007.
- Segre, Enzo. *Metamorfosis de lo sagrado y lo profano*, México, El Colegio de México-INAH, 1976.
- Segre, Enzo, *Las máscaras de lo sagrado, Ensayos italo-mexicanos sobre el sincretismo náhuat-católico*, INAH, México, 1987.
- Sesia, Paola, y Emma Zapata (Coord.). *Transformaciones del campo mexicano: una mirada desde los estudios de género*, Tomo 5, Editorial Praxis, México, 2005.
- Sieder, Rachel, “El nuevo multiculturalismo en América Latina: ¿Regulación o emancipación?”, en *Antología: Grandes Temas de la Antropología Jurídica*, México. 2006.
- Sierra, Teresa, “El multiculturalismo en disputa: Derechos Humanos, Género y Diversidad Cultural”, en *Antología: Grandes Temas de la Antropología Jurídica*, México. 2006. pp. 59-78.
- Sierra, Teresa, “Diálogos y prácticas interculturales: derechos humanos’ derechos de las mujeres y políticas de identidad” en *Desacatos*, núm. 15-16, 2004. Pág. 126-147.
- Stavenhagen, Rodolfo, *La cuestión étnica. Algunos problemas teórico – metodológicos en estudios sociológicos*. El Colegio de México, Vol. X, núm. 28, enero-abril, 1992.

- Valenzuela, Manuel (coord.), *Decadencia y auge de las identidades: cultura nacional, identidad cultura y modernización*. Colegio de la Frontera Norte, Tijuana México, 1992.
- Valladares, Laura, “Transgredir y construir una vida digna: El encuentro de la doctrina de los derechos humanos entre las mujeres indígenas en México” en Eugenia Olavarría (Coord.) *Simbolismo y poder*, UAM-Porrúa, México, 2007.
- Valladares, Laura, “Globalización de la resistencia. La plataforma del discurso sobre los derechos de las mujeres indígenas: de la aldea local a los foros internacionales.” *Alteridades*, México.
- Valladares, Laura, “Mujeres ejemplares: indígenas en los espacios públicos”. *Alteridades*, México, 2004. Pág.127-147.
- Van Cott, Donna, “Pluralismo legal y administración de justicia comunitaria informal en América Latina”, En *Antología: Grandes Temas de la Antropología Jurídica*, México. 2006. pp. 209-238
- Velásquez, E. *Cuando los arrieros perdieron sus caminos, La conformación regional del Totonacapan*, El colegio de Michoacán, 1995.
- Warman, Arturo, *Los indios mexicanos en el umbral del milenio*, México, FCE, 2003.
- William, Assies, “Pueblos indígenas y reforma del Estado en América Latina”, en *El reto de la diversidad* Willem Assies/Gemma van der Haar/ André Hoekema. El colegio de Michoacán, México, 1999.
- Wolf, Eric. *Pueblos y culturas de Mesoamérica*, México, Ediciones Era, 1967.
- <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/conteo2005/iter2005/consultafiltro.aspx>