

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

UNIDAD IZTAPALAPA

DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

ANTROPOLOGÍA SOCIAL

Los cambios en la mujer: Tuzamapan de Galeana, Puebla.

Etnografía

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 del Carmen Domínguez Durán

Comité de Investigación

Director: Dr. Enzo Segre Malagoli

Asesores: Dra. Margarita Zárate y Dra. Xóchitl Ramírez

México, D.F. Diciembre del 2002.

Matrícula: 96329870

Í N D I C E

I.	Introducción	1
II.	Capítulo 1	
	Mesoamérica.....	6
	Visión de Mesoamérica	8
	Relación entre áreas y grupos étnicos.....	9
	Continuidad Mesoamericana.....	14
	La Colonia y sus restricciones.....	19
III.	Capítulo 2	
	Estado Nación y grupos étnicos.....	29
	Tuzamapan de Galeana.....	33
	Literatura oral.....	37
IV.	Capítulo 3	
	Etnografía.....	41
	Características físicas de la zona.....	43
	Datos sobre el municipio de Tuzamapan.....	46
	Servicios Públicos.....	48
	Historia, fundación de Tuzamapan.....	52
	Tres puntos importantes del pueblo.....	54
	Poder.....	57

Grupo doméstico.....	59
Redes de compadrazgo.....	61
La continuidad cosmológica de los totonacas.....	63
Mayordomías.....	65
Ciclo ceremonial y sus festividades.....	66
Grupos religiosos.....	69
Partidos Políticos.....	72
V. Capítulo 4	
¿Qué y quién originó el cambio en Tuzamapan de Galeana?.....	73
Del aislamiento al punto de encuentro.....	74
La cultura occidental, primer contacto con la mujer totonaca.....	81
Conclusión.....	83
Bibliografía.....	86

INTRODUCCIÓN

Los grupos étnicos siempre se han enfrentado contra el poder y el dominio de aquella cultura cuyo éxito sobresale en muchas regiones del mundo, e incluso en nuestro país; el sobrenombre de éste podría ser: nacional, occidental, moderna, y su poder social, político, económico, inagotable. Afirmar, que los grupos étnicos se encuentran premeditadamente aislados de la cultura que los domina sería pensar que siempre estarán en el olvido y en el exilio de la cultura dominante.

Afortunadamente éste no será el caso del presente trabajo, que tiene el propósito de precisar lo contrario, es decir, cómo el grupo totonaco de la Sierra Norte de Puebla, roza con la cultura occidental, e incorpora a su cultura el pensamiento occidental.

Como observaremos son las jóvenes totonacas, quiénes más participan con la cultura occidental, sin embargo no pueden dejar en el olvido su cultura natal, pues las jóvenes han sabido interpretar y reelaborar los significados de la cultura occidental, de tal manera que signos y símbolos de la cultura dominante, son reelaborados por ellas, de manera que encajen en su cultural totonaca, originando así el

sincretismo cultural.¹

En el siguiente estudio me centraré en el género femenino de la región totonaca de Tuzamapan de Galeana para tener una visión más amplia.

Revisaré y analizaré las etapas históricas de Mesoamérica, de la Colonia, y la historia de la formación del Estado Nación en México, etapas que nos ayudarán a entender y precisar el surgimiento de la cultura occidental en Tuzamapan de Galeana. La historia nos mostrará como la cultura occidental ha definido por tanto tiempo, socialmente y culturalmente, lo que es: ser mujer (lo femenino) y lo que es ser hombre (lo masculino) más allá de lo biológico, desarrollaría un pensamiento lleno de tabúes, hacia el género femenino que abarcaría no sólo a México, sino al mundo entero, e incluyendo a Tuzamapan de Galeana.

---

¹ El contacto de la cultura totonaca con la cultura occidental se llama en Antropología Social **aculturación**, y provoca cambios en una o en ambas culturas (Aguirre Beltrán, Gonzalo;1970:36), en este caso los cambios originados en la cultura totonaca.

Para el autor Enzo Segre el sincretismos: “Es uno de los posibles resultados de los procesos aculturativos, junto a la deculturación y a la contraculturación” (Segre, Enzo; 1987:20)

En este estudio el contacto de la cultura totonaca con la cultura occidental (aculturación), se observa principalmente, en la mujer totonaca, tal impacto cultural ha generado un sincretismo en su pensamiento, valores, etc., que envuelven de una manera distinta a la mujer totonaca de nuestros días.

Para los autores Marzal Manuel y Bastide Roger un sujeto social indígena puede escoger los elementos que más se puedan adecuar a su propia cultura, es decir, la llegada o la imposición de una cultura (como la occidental) hacia otra, será retomada en base a una **selección** que estará encargada, por los sujetos de la cultura invadida. Ellos tendrán el derecho de **reelaborar los significados, símbolos, etc., de la cultura ajena, de tal manera que puedan encajar dentro de un campos de significados ya aceptados por su cultura**, permitiendo de esta forma conservar parte de su cultura de origen, **a esto se le llama sincretismo** (Marzal, 1985, Bastide;1973:91) Cabe aclarar, que es una cita tomada del Dr. Carlos Garma en su artículo “Evangelización y sincretismo: “La cruz católica y la predica protestante” en el Anuario de

Como menciona la autora Marta Lamas la cultura envuelve de pensamientos culturales a hombres y a mujeres; pensamientos que serán transmitidos gracias a la ayuda de ciertas instituciones: “la producción de las formas culturales con respecto al comportamiento de los hombres y mujeres es una función central de la autoridad social y está mediada por la compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas” (Marta Lamas; 2002:23.)

Ese será el caso de la moral cristiana en la Colonia, quien contribuyó a precisar culturalmente en Tuzamapan de Galeana lo que es “ser mujer” totonaca y lo que es “ser hombre” totonaco encasillando a la primera ante un pensamiento que la limitaba y le prohibía ciertas libertades que los hombres sí gozaban, pero que la mujer con el transcurso del tiempo ha transformado, permitiéndole obtener las mismas libertades, derechos y obligaciones que la cultura occidental había asignado sólo al género masculino.

A partir de los años 70, se cuestiona el rol asignado a la mujer en México, los grupos feministas a partir de la investigación vinculada a las Ciencias Sociales aclaran y reducen las diferencias y las limitaciones existidas de la mujer con el hombre. Ahora ambos, al menos en Tuzamapan de Galeana, tienen los mismos derechos de

asistir a la educación escolar, escoger a su cónyuge, el de conocer y cuidar su cuerpo, libertades que gozan la tercera generación, es decir, las jóvenes, pues la primera y segunda generación como veremos se envolvían de otros pensamientos distintos de lo que es ser mujer totonaca.

Mesoamérica será unas de esas etapas históricas que se mantendrá viva en las mujeres totonacas (primera y segunda generación) de Tuzamapan de Galeana, permitirá entender parte de su pensamiento, como observaremos en el siguiente trabajo.

Para terminar con la introducción, quiero aclarar que los cambios sufridos en las jóvenes de Galeana (tercera generación) no se alejan totalmente del pensamiento que abuelas e hijas (primera y segunda generación) conservan de sus antepasados. La tercera generación ha sabido descubrir la libertad con la que no contaban abuelas e hijas; libertad que han interpretado de una manera sincrética permitiendo integrar ambos pensamientos, la cultura occidental y la cultura mesoamericana:

- 1) En el aspecto educativo donde observamos que a pesar de la asistencia de las jóvenes totonacas a la enseñanza escolar – antes se privaba de ésta- pervive en su educación la vieja moral mesoamericana.
- 2) Al momento de contraer matrimonio, pues antes los abuelos y padres totonacos escogían a sus futuros yernos; ahora la Iglesia

Católica aconseja a padres que permitan que las mujeres totonacas obtengan la libertad de escoger a sus futuros esposos por el amor que se tienen. Los abuelos de hoy en día aconsejan, más no determinan a las jóvenes sobre que aptitudes y valores deberá tener el futuro esposo.

- 3) El concepto de Cuerpo en la mujer totonaca también ha ido cambiando, sin embargo cabría precisar que los tabúes, y silencios existidos en la mujer ante su sexualidad son productos también por la moral cristiana².

En las siguientes páginas demostraré que a pesar del predominio de la Cultura Occidental en Tuzamapan de Galeana, a partir de la escuela, la clínica, la religión católica y la migración, en las mujeres sobrevive parte de su pensamiento mesoamericano.

Esto no quiere decir, que dicho grupo totonaco se encuentre inmune de pensamientos, valores, etc., de la cultura occidental, pues como nos muestra la historia el surgimiento de la cultura occidental en nuestro país a tocado a nuestros grupos étnicos como es el caso del grupo totonaco que es objeto de nuestro estudio, sin embargo, estudiar y convivir con las mujeres de esta región observé que parte de su cultura mesoamericana pervive no sólo en abuelas e hijas (primera y segunda generación), sino también en las jóvenes (tercera generación), quienes han sabido darle un giro cultural distinto, a lo que

---

² Tengo que reconocer que en este último punto faltó profundizar más, pues fueron pocas las entrevistas que pude obtener.

es ser “mujer” en Tuzamapan de Galeana.

C A P Í T U L O 1

MESOAMÉRICA

En este capítulo hablo de Mesoamérica con la finalidad de analizar muchas de las características que tuvo esta superárea cultural e histórica en nuestro país; mi propósito no es sólo resumir lo que otros autores han estudiado de ella. Las lecturas realizadas en los libros de Linda Manzanilla , López Luján y López Austin, entre otros investigadores, me ayudaron a tener una visión más fresca de lo que fue dicha área, establecida en el 2500 a.C. al 1521 d. C., (López Austin, Alfredo y López Luján, Leonardo;1996:61), me permitieron explicar mejor mi hipótesis al escribir el capítulo de esta tesina.

Cabe decir que hoy en día, la realidad étnica y sus aspectos religiosos, culturales, políticos, etc., no los llegaríamos a entender sin comprender antes su gran pasado histórico, pues, en ellos existe una cosmovisión mesoamericana aún perceptible a nuestra mirada, a pesar de que hay quienes argumentan la eliminación de todo rasgo de esta superárea cultural actualmente.

La convivencia con un grupo totonaco en la Sierra Norte de Puebla, me hizo pensar que no es así, que todavía perviven ciertos aspectos socioculturales, los cuales habrían que estudiar para comprender mejor el porvenir histórico.

Una serie de entrevistas con mujeres y hombres de dicho grupo: abuelos (as), hijos (as) y nietos (as), sobre sus actividades antes de contraer matrimonio y

después de éste, reflejaron determinadas realidades que me impulsaron a concentrar mi investigación en las mujeres totonacas:

Ellas no contaban con una información adecuada en los cambios sufridos dentro de su cuerpo, como la menstruación que muchas veces las tomaba desprevenidas, sin conciencia alguna, sin saber el por qué les pasaba aquello, el no permitirles hablar con los hombres, el estar vigiladas y resguardadas en casa para salir únicamente acompañadas, el no tener información sobre las relaciones sexuales y descubrir dicha información, muchas veces tergiversada, a través del esposo; me indujeron a investigar y a leer más.

En un primer momento, creí que la idea de subordinación de la mujer totonaca hacia el hombre era un juicio que estaba dando desde una cosmovisión propia, limitada, y manipulada por la herencia europea, sin embargo al estudiar el contexto histórico de la Colonia me permitió entender que la cultura europea, también manipulaba a las mujeres totonacas, y que el pensamiento de una posible subordinación en ellas hacia el hombre es totalmente posible.

Sin embargo, los pensamientos como las actividades hogareñas que se inculcan a las mujeres totonacas en la niñez, la elección de su cónyuge, y junto con ello el buen comportamiento de una mujer hacia la familia del futuro esposo, son pensamientos que sólo pueden ser explicados a partir de la cultura Mesoamericana como demostraré en este capítulo.

Cabría decir que el comportamiento y los valores ya enumerados resaltan sólo en la primera y segunda generación: abuelas e hijas; pues, se observan cambios considerables en la tercera generación: las nietas; dichos cambios son

consecuencia de las transformaciones que el mismo pueblo provoca a partir de su relación con el exterior, es decir, con la cultura nacional dominante.

En el primer capítulo de esta tesina reflejaremos algunas similitudes que grupos étnicos de Mesoamérica tuvieron entre sí.

Debemos aclarar que en ningún momento entre ellos establecen una unidad cultural, pues, las características geográficas, lingüísticas, sociales, etc., nos obligan a observar diferentes grupos étnicos con sus propios valores socioculturales.

Después de reflexionar sobre esta parte analizaremos los valores mesoamericanos que ayudaran a entender en la actualidad los valores de las mujeres totonacas de la Sierra Norte de Puebla.

Visión de Mesoamérica

Esta parte de nuestra historia se caracteriza por comprender en su interior una diversidad de grupos étnicos establecidos en las distintas áreas del territorio Mesoamericano estudiado. Tratar de limitar geográficamente lo que ésta fue, no serviría de nada, pues, sus características socioculturales influyen sobre regiones no contempladas en esta superárea, como la parte norte llamada Aridamérica (López Austin;1996:40); a pesar de esta influencia no podríamos hablar de una homogeneidad cultural mesoamericana, ya que existen rasgos socioculturales que permiten encontrar marcadas diferencias en los distintos grupos étnicos.

Rasgos socioculturales se empiezan a difundir entre las distintas áreas que conformaban Mesoamérica de Norte a Sur, de Occidente al Golfo, ¿Cómo? para López Austin se trató de varios grupos protagónicos como: los Olmecas, Teotihuacanos, Toltecas y Mexicas, que a partir de ostentar el poder y el comercio extendieron sus formas culturales a distintos lugares de esta superárea cultural. Linda Manzanilla afirma que “la alta cultura” fue la que predominó en Mesoamérica, sin embargo, lo interesante es ver de que forma recibieron, asimilaron, rechazaron o imitaron la influencia sociocultural dominante los grupos étnicos subordinados. Pensarlo de esta manera nos ayudará a entender la influencia de este bagaje cultural dominante.

Los grupos dominados interpretaron los rasgos socioculturales a su manera, desarrollaron una identidad distinta y propia, misma que permitió se creara una gran diversidad étnica en Mesoamérica.

Relaciones entre áreas y grupos étnicos.

Como ya se hizo mención, Mesoamérica se dividió en áreas: Norte, Sur, Golfo, Occidente y Centro; éstas áreas se determinan por su medio físico, cultural, étnico, político, lingüístico, etc., no eran autónomas, pues, siempre existió bastante contacto entre ellas, influencias culturales desde el ámbito religioso, político, comercial, etc.

Algunos grupos étnicos que conformaban a Mesoamérica, como es el caso de los chichimecas, ubicados en el norte de esta superárea, llegaron a tener contacto con

otras etnias del sur y del golfo, su migración hacia el centro de este territorio les permitió difundir parte de su bagaje cultural a otras áreas, a otros sitios, como los mencionados anteriormente. Cabe decir que para obtener el poder se debía llegar precisamente al Centro, desde ahí, los grupos dominantes lograban imponer sus características socioculturales a las demás regiones.

El estar bien ubicados, el poder comercial, el tener una riqueza cultural, monumentos históricos como lo demuestran los grupos étnicos olmecas, teotihuacanos, toltecas, mexicas y por su puesto, los chichimecas; influían sobre el poder político, cultural, etc., e imponían notables características socioculturales sobre los grupos dominados.

Retomemos la trayectoria del grupo chichimeca, dejemos a un lado el Norte y congreguémonos juntos con ellos, históricamente, en el centro; lugar favorable para edificar cualquier clase de poder.

El primer grupo que entró en contacto con los Chichimecas fue el de los Toltecas. La formación social, política, económica, e incluso lingüística de cada una de las etnias, siempre se diferenció; hasta que la primera dominó a la segunda, a esta última, es decir, a los Toltecas se les caracterizaba por ser edificadores de "una cultura avanzada" proveniente de la metrópoli, y los Chichimecas por su vida trashumante y por ser identificados como serranos (Manzanilla;1995:227), a demás de que en su interior se vivió un gran militarismo.

Los Chichimecas conocidos como grandes guerreros llevarán hasta sus límites el apogeo del militarismo a todas partes de Mesoamérica (Wolf Eric; 1980:26); a

pesar de las marcadas diferencias ya señaladas, entre este grupo y los toltecas se fusionarían en una sola cultura:

“... al llegar a tierras más benignas del centro de México, los nómadas y los sedentarios septentrionales asimilaron formas de vida “más complejas”, al mismo tiempo que infundieron una nueva tónica militarista a las sociedades receptoras” (López Austín; 1996:176)

Los grupos chichimecas llegaron a incorporar un bagaje cultural más avanzado, heredaron y adquirieron nuevas características de la cultura mesoamericana; mientras que los Toltecas asimilaron algunas características de este grupo proveniente del norte, léase, por ejemplo, la “militarización” (Carrasco;1987:173). Estas características de los Chichimecas en los Toltecas se observan en la siguiente cita:“...uno de los “productos” de más éxito que los Toltecas del centro de México “exportaron” a otras regiones, fue un tono político marcadamente militarista...” (Manzanilla;1995:221)

Y no hay que sorprenderse de dicha relación, pues, el contacto entre ambos grupos étnicos fue conocido a través del tiempo con el nombre: tolteca-chichimeca.

Los toltecas influidos por los Chichimecas llegaron, a su vez, a inducir con un notable bagaje cultural, a otras áreas y grupos étnicos, tal es el caso del área Sur en la región de Yucatán; los Toltecas invaden y conquistan esta región estableciendo en ella, formas política, culturales, económicas, procedente de Tula, es decir, del Altiplano Central. (Manzanilla;1995:210)

Al leer algunos libros que analizan la historia de Mesoamérica nos podemos dar cuenta de las grandes relaciones que hubo entre estos grupos étnicos (chichimecas-toltecas), de las interacciones y del préstamo de un determinado bagaje cultural entre sí.

Cabe decir que por muy alejados que estuvieran los grupos étnicos uno del otro, sostenían un estrecho contacto por medio del comercio y de la migración como es el caso de los Chichimecas.

Las relaciones entre los diversos grupos étnicos mesoamericanos fueron muy marcadas, por ejemplo, un grupo procedente del Golfo de Mesoamérica, emigró hacia Chiapas, Peten, Tabasco y Campeche, marcó e influyó para siempre a dichas regiones, gracias a una ideología procedente del centro de México.

La hipótesis que manejamos en el anterior párrafo, es que los Chichimecas llegaron a impulsar su modelo político y militar a los grupos totonacos, quienes habitaban en el área del Golfo de Mesoamérica y quienes influyeron a su vez en el área Sur.

Según información encontrada en los libros de Linda Manzanilla y Melgarejo, se argumenta que en el siglo XVI un grupo de chichimecas salidos de Chicomóztoc, se estableció en los lugares: Zacatlan, Tzauclla, Malpa, Xonotla y Tetela, (lo que hoy se conoce como Sierra Norte de Puebla), entrando en contacto con los Totonacas quienes habitaban allí (Manzanilla;1995:246, Melgarejo;1985.86).

Relaciones como éstas, permiten que los grupos étnicos no sólo tengan contacto con otros grupos, sino que además se intercambien los bagajes culturales entre ellos.

El grupo chichimeca proveniente del norte de Mesoamérica, llegó a ostentar el poder, como ya se mencionó, pues, su migración al área Centro de Mesoamérica le permitió obtener el dominio de otros grupos étnicos del Sur y Golfo de Mesoamérica, depositando en estos grupos sus características socioculturales.

A pesar de existir una relación entre los grupos étnicos, como es el caso de los Chichimecas con los Toltecas y los Totonacas, no siempre se incorporaron ciertos rasgos de la cultura dominante, pues, los grupos dominados no siempre asimilan ciertos rasgos políticos, culturales, económicos, etc., también, existió el rechazo, por ejemplo, el grupo maya difundió su "lengua" hacia el área Golfo de Mesoamérica donde Mayas, Huastecos, etc., se unían bajo una lengua "la mányense". Sin embargo, el grupo huasteco del Golfo, quien estaba bajo el dominio maya, supo diferenciarse lingüísticamente, y desarrollo su propia lengua, con la cual, se identificó y se distinguió de otros grupos étnicos, pues, es importante señalar que: " ellos se separaron por completo [...] de su lengua madre y se encaminaron definitivamente hacia la vía de un desarrollo lingüístico propio..." (Wolf; 1980:44-45).

Este ejemplo, nos permite reflexionar que a pesar del dominio chichimeca en áreas como el Golfo y Sur de Mesoamérica, hay quienes asimilan y quienes rechazan los bagajes culturales dominantes; sin embargo, en los primeros siempre habrá algo que permitirá diferenciarse e identificarse de los demás. Esto nos permite argumentar que Mesoamérica se distinguió por su diversidad étnica, cultural, política, lingüística, etc., que permitió establecer una variedad étnica, una diversidad de identidades, que ayudó a los grupos étnicos a diferenciarse entre sí.

Continuidad Mesoamericana.

Hasta aquí hemos hablado sobre las distintas relaciones y sobre las diversas influencias que los grupos étnicos compartieron entre sí, ¿podríamos considerar esta parte de nuestra investigación como únicamente un análisis histórico?, no, al menos esa no es nuestra finalidad, sino que al investigar sobre la historia de Mesoamérica reflexionemos y entendamos los valores socioculturales presentes en la realidad étnica de nuestro país.

Tomemos, por ejemplo, el caso de un grupo totonaco ubicado, hoy en día, en plena Sierra Norte de Puebla y Veracruz, para ser más precisos, en el pueblo llamado Tuzamapan de Galeana. De este grupo estudiemos de manera determinada el comportamiento de las mujeres, cuestionémonos el alcance de nuestra mirada y reflexionemos sobre algunos valores que el género femenino ha evidenciado antes y después de contraer matrimonio.

Una serie de entrevistas realizadas con base en tres generaciones abuelas, hijas y nietas, en las que creo, podríamos encontrar respuestas que de una u otra manera, nos permitan explicar el tipo de conducta convergente entre la primera y segunda generación, nos ayudará a entender en gran medida la realidad que dichas mujeres vivieron y han vivido desde que se instituyó esta superárea cultural, es decir, Mesoamérica.

La generación de las nietas que explicaré en otro capítulo, es importante porque sufre una serie de cambios a nivel educativo, social, etc., que le permite crecer a la

par de Tuzamapan de Galeana, además, porque transforma los valores que a continuación expondré.

La primera pregunta que me surge es ¿por qué a las abuelas e hijas (la primera y segunda generación) no se les permitía asistir a la escuela?, buscando en libros sobre Mesoamérica, la respuesta que encontré fue la siguiente: que para los papás fue importante el aprendizaje de su (s) hija (s) en la realización adecuada de los quehaceres y deberes de la casa.

La educación nunca estuvo relacionada a ningún tipo de enseñanza otorgada en cualquier centro de saber, sino que siempre fue dirigido por la madre, cuya enseñanza constaba en transmitir el rol que las hijas deberían desempeñar dentro de la comunidad en turno, como esposas, rol indispensable para la existencia de la familia y de dicha comunidad:

“La importancia de la educación en la adquisición de la identidad genérica para cumplir con el papel asignado por la sociedad fue definitiva y gran responsabilidad para la mujer - madre, quien debía formar a su hija como sujeto social independiente, perteneciente a lo femenino, elemento indispensable para la familia y la comunidad”(Quezada;1996:41).

Por lo tanto, esta educación fue determinante y fundamental para el desarrollo de la comunidad, más importante que cualquier educación enseñada dentro de las escuelas.

La enseñanza que la madre debía de transmitir a su hija o hijas, fue con la finalidad de instruir las como futuras esposas y como mujeres de una determinada

comunidad:

"...desde niña la mujer debía cumplir con un ritual individual y colectivo; cada día, antes de amanecer, se levantaba a barrer la casa, atizar el fuego y ofrecer incienso a los dioses, para después moler, echar tortillas, preparar los alimentos para el marido y los hijos y más tarde hilar, tejer y ser educadora, además de asistir a la ceremonia establecidas en el calendario ritual" (Quezada;1996:41).

Esta herencia cultural educativa se llega a reflejar en las respuestas de las distintas mujeres totonacas de Tuzamapan de Galeana, como muestra basta apretar un botón:

Leobarda García Galicia 72 años

"...Yo no fui a la escuela, pues, tenía que ayudar a hacer los quehaceres de la casa. A los 10 años empecé a martajar el nixtamal para hacer mi masa, echar mis tortillas y cocinar..."

Este tipo de argumentos pertenece tanto a la primera como a la segunda generación, es decir, a la abuela y a la hija, quienes primero se debieron de preocupar por el esposo y por el desarrollo de la comunidad sin importarles ninguna otra cosa de su formación social; pues, para el hombre fue primordial que abuela e hija se quedarán en la casa, en vez de ir a la escuela en donde nunca aprenderían el rol de futuras esposas y las actividades realizadas en una comunidad. Sólo las nietas con sus aparentes limitaciones transformarán el perfil cultural y social de las mujeres de Tuzamapan de Galeana; transformación que explicaré posteriormente.

Otra respuesta sumamente importante para continuar con el análisis de nuestra tesina es la siguiente:

Doña Ofelia 79 años

“...antes los padres escogían a la muchacha para casarla con el hijo, si ellos te veían platicando con un hombre te pegaban. Para salir de tu casa tenías que salir con uno de tus hermanos...”

Al parecer el “buen comportamiento de las mujeres”, dentro como fuera de la casa, fue completamente significativo y de gran importancia para los futuros suegros, pues, éste demostraría la poca relación que ellas tenían con los hombres: El no cruzar palabra con ellos y así no verse comprometidas con nada, la buena conducta demostraba que la mujer en turno cumplía con todos los requisitos para ser una buena esposa:

“...la doncella no tenía contacto, ni cruzaba palabra antes de establecer las negociaciones matrimoniales. La elección la hacía los parientes del joven, ancianos y ancianas, conferenciaban observando el comportamiento de la mujer dentro de su familia y del calpulli o barrio..., debía guardar su virginidad pues de ella dependía el respeto del futuro marido, al no mostrar un deseo desmedido, sobre todo con otros hombres...” (Quezada; 1996: 95 y 129).

El buen comportamiento en las mujeres en Mesoamérica fue de gran importancia, era un valor que se inculcaba a las pequeñas, tal comportamiento las determinaba como futuras esposas, para fortuna de la familia del hombre, este valor aún se observa en las mujeres (primera y segunda generación) de Tuzamapan de Galeana.

Mesoamérica nos ayudó a entender estos valores y pensamientos, sufridos por las mujeres totonacas, principalmente la primera y segunda generación, pero otros testimonios de mujeres sobre su cuerpo nos impulsaron a investigar más, para explicar este punto recurrimos una vez más a la historia, esta vez, a la Conquista y a la Colonia, las cuales, como veremos producen muchos tabúes en el género femenino.

LA COLONIA Y SUS RESTRICCIONES

La forma en que los grupos étnicos vieron el cuerpo de la mujer, también fue motivo de nuestra investigación, pues, existe una gran diversidad de testimonios sobre la cosmovisión de éste. Como observaremos desde Mesoamérica hasta la Colonia, fue cambiando el concepto de cuerpo, pues en esta última etapa histórica el cuerpo de la mujer fue pensado de otra manera diferente de Mesoamérica.

Los testimonios de mujeres totonacas encontrados en Tuzamapan, suelen ser tan parecidos como los encontrados en la revista: "Arqueología Mexicana", en su número dedicado a la mujer prehispánica y a la mujer indígena de hoy en día, en la revista se describe la vivencia de la mujer maya después de contraer matrimonio:

"Vivian en casa de sus suegros, o por lo menos allí pasaba la primera noche, Nada sabían de fisiología, su propio cuerpo era un misterio tan grande como el de la Santísima Trinidad. Todo lo que les sucedía de la cintura para abajo era secreto (Arqueología Mexicana; 1998:71).

Esta vivencia encontrada en las mujeres mayas, también fue encontrada en las mujeres totonacas de Tuzamapan, para ser más

precisos en abuelas e hijas, es decir, en la primera y segunda generación:

Efrocina Alonso Ortiz 45 años

“Antes a una mujer la tenían muy encerrada... Mi esposo me platicó que después de que mis suegros se casaron, cuando se iban a acostar, mi suegra se paró asustada y se regresó a su casa, allí le explicaron, que así tenía que ser, pues mi suegro sabía, pero mi suegra no”.

¿Y usted doña Eufrocina sus papás sí le platicaron?

No, pues, yo era una niña, no sabía nada de eso; mí esposo sí sabía. La mujer aprende con el marido... antes no te hablaban de la menstruación, sino que te llegaban y sólo corríamos asustadas...”

Para aclarar lo anterior recurrí a la historia, Mesoamérica, y posteriormente señalaré el tiempo de la Colonia.

En Mesoamérica la sexualidad no fue represiva para la mujer, pues en los grupos étnicos del pasado la mujer ofrecía su sexo igual que el hombre:

“ La mujer ofrece su sexo igual al hombre para darle placer, pero también le exige satisfacción, aludiendo a la potencia viril”(Quezada,Noemí;1996:113)

Las mujeres de Mesoamérica mostraban abiertamente sus deseos igual que el hombre, y en ellas no existía ningún tipo de tabú y de restricciones como hoy en nuestros días. La sexualidad en ellas era vista “como una cima y como una barranca honda

nunca se hincha, recibe todo cuanto le echan y desea más y demanda más... la mujer era insaciable, como la Diosa Madre Tierra" (Quezada, Noemí;1996:133-134)

En Mesoamérica el acto sexual era un juego erótico donde mujer y hombre participaban de sus deseos, ellos atravesaban por el respeto y la templanza, dicho acto se prestaba al equilibrio, a la igualdad entre ambos géneros. (Quezada, Noemí; 1996:103)

Menciona la autora Noemí Quezada que la mujer mesoamericana se le permitía, igual que al hombre, participar abiertamente del acto sexual, sin embargo no podía negarse a la iniciativa del género masculino cuando desidia tal acto:

"...la mujer respondía a este deseo, pero no podía soslayar esta función masculina, transgredir este orden provocaba enfermedades y exhibía a la mujer como irresponsable frente a la familia y la comunidad" (Quezada, Noemí; 1996:133)

La mujer, tenía que responder ante tal iniciativa del hombre, si deseaba el acto sexual, sin embargo, la sexualidad en la mujer era un acto, un deseo, que podía manifestar hacia el hombre sin prohibiciones, y mucho menos con sonrojos pecaminosos como se observa en las mujeres de hoy en día, no sólo de Tuzamapan de Galeana, sino en varias partes de nuestro mundo.

Mesoamérica, no ayuda a explicar el surgimiento de tantas limitaciones en el acto sexual en la mujer, para ello tendremos que dirigir nuestra mirada a otro contexto cultural, a otro pensamiento empapado por grandes tabúes que cubriría no sólo a nuestro país, sino al mundo entero, la cultura europea u occidental. En nuestro país surge a partir de la Conquista, pero cuyo fervor se plasmaría en la Colonia.

Antes de continuar, quisiera aclarar que Mesoamérica no reprimía el acto sexual en la mujer, la cultura europea sí, sin embargo como menciona la autora Marta Lamas, cada cultura sabrá liberar ciertos actos, pero otros los frenará:

“... cada cultura elabora un conjunto de defensas que tienen una base común, lo que Laplantine llama las “constelaciones psicoafectivas” o sea formas de “reprimir” ciertos deseos, ciertas pulsiones, ciertos fantasmas y, por el contrario, expresar otros abiertamente” (Lamas, Marta;2002:67)

Esto nos permite pensar que la cultura Mesoamericana se abrió a ciertos actos y pensamientos, pero tal vez en otros se cerró, aunque por el momento no trataremos esto último, si es necesario aclarar, que también Mesoamérica tuvo sus propias limitaciones culturales.

En la Conquista con la llegada de los españoles se introdujo en nuestro país la moral cristiana, moral conservadora que se iría reforzando en la Colonia. El Catolicismo supo imponer a hombres y mujeres, un pensamiento que asignaría a cada uno normas de vida. El pecado, el control de la sexualidad, entre otras ideas irían conformando los valores cristianos que envolverían a hombres y mujeres.

La Cultura Occidental apoyada por el catolicismo plasmaría valores y junto con ello tabúes, a la mujer, según se explica en la Biblia la primera mujer, Eva, se le caracterizaba como tentadora y pecadora, quien guiada por la maldad de la serpiente sería la primera en pecar y hacer pecar al hombre. La mujer sería vista como la tentadora, la seductora, la sensual, etc. (Quezada, Noemí;1996:161)

El Dios judeo – cristiano castigaría a Eva, y la subordinaría al hombre, pues, en dicho castigo la mujer dependería más del hombre a partir: del sustento alimenticio, y su fuerza varonil, que lo pondrían en el centro del poder y dominio de su grupo doméstico. El goce del placer quedaría sometido al hombre, pues la mujer sería castigada con el dolor que estaría presente: “en la pérdida de la virginidad a través de la relación coital, el embarazo y el parto, dolor que esfumaba y escondía el placer” (Quezada, Noemí ;1996.171)

Sólo el hombre gozaría de tal placer, teniendo a la mujer subordinada al goce que él sólo podía manifestar abiertamente sin tabúes y sin dolor.

Con el tiempo, la religión Católica impondría un modelo ideal para la mujer, permitiendo una vez más permanecer no solamente subordinada hacia el hombre, sino rodeada de tabúes que no le permitirían manifestar libremente su sexualidad: "La castidad, la pureza, el pudor, la modestia, el recato y la religiosidad" (Quezada, Noemí;1996:205) Serían valores y virtudes provenientes de la mismísima Virgen María; imposiciones que serían atribuidos a las mujeres provenientes de Mesoamérica, de las nacidas en la Colonia y de las crecidas hoy en pleno siglo XXI.

Tal vez, esto nos ayudará a entender por qué las mujeres totonacas de Tuzamapan de Galeana guardan tanto hermetismo e ingenuidad en el acto sexual, pues ellas más o poco que las mujeres de las grandes ciudades, se encuentran envueltas ante tales virtudes y valores. Este pensamiento como observaremos en este trabajo ha permitido al hombre sobre salir más que a la mujer, tanto en lo económico, en lo educativo y en lo social; permitiendo al género masculino obtener más prestigio que a la mujer; ella, sólo tenía derecho de desenvolverse en el ámbito familiar.

Sin embargo, como observamos en el último capítulo, la mujer totonacas (tercera generación), ha desarrollado cambios con la

llegada de nuevas instituciones (la escuela, la clínica, etc.) provenientes también de la cultura occidental, han sabido proyectar en las mujeres nuevos valores y pensamientos; esto gracias a los cambios sufridos en nuestra historia, producto de la lucha que han llevado mujeres mexicanas por alcanzar la igualdad hacia el género masculino.

La Clínica, las escuelas primarias, secundarias y bachillerato, así como la migración de hombres y de algunas mujeres totonacas, han orientado el cambio en el género femenino; pequeños cambios que tendrán como gran tarea inculcar las mujeres totonacas al género masculino, pero sobre todo a la primera generación (los abuelos).

Por último, en el tema de la menstruación, cuyo tabú observamos en la entrevista de la Señora Eufrocina Alonso Ortiz de 45 años de edad, también tiene su explicación: "antes no te hablaban de la menstruación sino que te llegaba y sólo corríamos asustadas..."

El pensamiento que se construye a través del tema de la menstruación, es un tema que queda restringido y controlado, por una fuerza nociva:

"... aquello que tiene que ver con la sexualidad de la mujer, como la sangre menstrual, la secreción o la cohabitación encierra una fuerza nociva y debe ser, por consiguiente, sujeto a controles y restricciones" (Ibarra; 1996:127)

Es una fuerza nociva que más allá de perjudicar a todo ser viviente, perjudica principalmente al hombre, pues, como ya mencioné

anteriormente, el género masculino se encuentra rodeado, gracias al pensamiento católico, de grandes prestigios que van desde lo económico, lo educativo, lo social, y sobre todo cuenta con el control del acto sexual en la mujer.

Sin embargo, como mencionan las autoras Sherry y Ortner podría ser que los hombres, son los que desarrollan tal pensamiento de "impureza" en el sangrado menstrual, y con ello controlar y restringir este tema, pues, el tener en sus mentes este pensamiento, de contaminación, les permite alejarse de ellas, con la finalidad de no permitirles por ningún medio que obtengan su prestigio y honor social (Ortner, Sherry B. Y Whitehead; 1996:164-167)

El peligro en las mujeres totonacas, es extraer el prestigio del género masculino que por durante tantos años ha conservado: el honor y dominio en el seno familiar, en lo económico, en lo educativo, pero sobre todo en el acto sexual, pues, podría existir la posibilidad de que su seducción escondidas en ellas, y entre otras tantas formas, obtengan el honor y prestigio que ayuda al género masculino mantener el dominio hacia ellas:

"...la preocupación de un hombre andaluz por mantener su honor asume la forma de una obsesión casi paranoica con respecto a la conducta sexual de su parentela femenina" (Ortner, Sherry B y Whitehead; 1996:165)

Es así, que restricciones y controles, en Tuzamapan, por la menstruación en las mujeres, suele ser producto del género masculino, por continuar con el control y dominio en ellas.

La entrevista analizada de la señora Eufrocina Alonso Ortiz sobre el cuerpo y la menstruación fue encontrada en ella, y en otra mujer totonaca, tal vez por lo que ya explicamos, fue difícil que más mujeres se abrieran a esos temas.

En los siguientes capítulos observaremos como las jóvenes totonacas (tercera generación) se han ido incorporando muy lentamente en el ámbito laboral, educativo, y han sabido proteger y cuidar su cuerpo, esto último gracias a la Clínica; sin embargo como más adelante veremos parte de su cultura Mesoamericana (Capítulo 2 y 4) continua en las mujeres totonacas.

Al parecer el género masculino que ha experimentado la migración les ha permitido a las mujeres totonacas, sobresalir en algunos espacios, pero en otros no.

En esta foto observamos la fiesta del Santo Patrono de Tuzamapan de Galeana, principalmente la participación de las mujeres en esa gran festividad.

C A P Í T U L O 2

Estado Nación y grupos étnicos

Como descubrimos desde el anterior capítulo, el pasado siempre nos ayudará a entender nuestro presente, al menos eso lo supimos cuando empezamos a revisar el gran pasado de Mesoamérica y la Colonia, mismo que nos permitió comprender lo que pasaba con la mujer totonaca de Tuzamapan de Galeana, la cual es tema de nuestro estudio.

La historia también nos ha enseñado que los grupos étnicos no han quedado inmunes de la cultura que los domina, pues, han recibido gran parte de la influencia de la Cultura Nacional (Occidental).

A través de nuestra historia nos hemos dado cuenta que la Cultura Nacional se constituye en instrumento principal para la construcción de nuestra identidad como Nación.

El siglo XIX es un siglo de grandes acontecimientos en Europa, los cuales repercuten en América y en particular en nuestro país.

Los pensamientos de libertad y el origen del capitalismo empiezan a repercutir en México, dibujando una autonomía, la cual permitió distinguir la separación de la Nueva España de España.

La independencia significó para México la posibilidad de pensar cómo construir una identidad interna, propia, que permitiera diferenciarse del resto del mundo, y a su vez, permitiera edificar la defensa de un "ser": el mexicano. (Portal, María Ana y

Ramírez Xóchitl;1995:49).

Es así, que como país independiente, México se preocupa por construir el Estado Nación.

Los límites territoriales permitirían en primera instancia, precisar el espacio en el que nos identificaríamos como mexicanos; la historia y nuestros símbolos patrios nos permitirían recordar que contamos con un pasado; nuestra política y economía trastocadas por ideas provenientes de Europa, le darían mayor fisonomía a nuestro territorio; y nuestra lengua se centraría en el castellano.

Así, pues, poco a poco se fue formando el proyecto de Estado Nación mexicano; aunque lo interesante sería precisar ¿quiénes se identificarían con este Estado Nación?.

Para contestar dicha pregunta, traeremos a reflexión un fragmento del libro de Ernest Gellner "Naciones y nacionalismo" : "Dos hombres son de la misma nación si y sólo si comparten la misma cultura, entendiendo por cultura un sistema de ideas y signos, de asociaciones y de pautas de conducta y comunicación" (Gellner;1988:20).

Si revisamos nuestra historia, observamos que el proyecto de nación tiene un origen europeo, en cuyos pensamientos ideológicos como económicos, no tenían cabida los grupos étnicos, pues, en primer lugar, la diversidad étnica, lingüística, cultural, etc., no ayudaban a la homogeneidad que proponía el Estado Nación; en segundo lugar, su situación de "atraso" no era útil para el proyecto económico propuesto por la Nación.

La formación del Estado Nación quedaría enfocada en la imagen del mestizo

olvidándose del indígena: los primeros ayudaban a conformar el Estado Nación mexicano, pues, su nueva imagen sin raíces históricas, permitía adaptarse conceptos de origen europeo de "progreso", "belleza", y "fuerza" (Portal María Ana y Ramírez Xóchitl;1995:50-51)

Si la anterior reflexión la comparamos con la cita de Ernest Gellner, podríamos concluir que los grupos étnicos, entonces, no compartían la misma cultura, es decir, las ideas y signos pertenecientes a la cultura nacional dominante, por la simple y sencilla razón de que no congeniaban con ella.

Surge en este análisis la siguiente pregunta: ¿hoy al principio del siglo XXI, podríamos sostener tal argumento? No, como ya observamos el grupo totonaco de Tuzamapan de Galeana ha sido trastocado por la cultura occidental, la cual ha transformado algunos de sus pensamientos.

Por otra parte, desde su formación, el Estado Nación ha formado diversos proyectos para incorporar a los grupos étnicos en el interior de esta cultura de etiqueta nacional, pero, lastimosamente, la gran diversidad étnica, cultural, política, lingüística, etc., los aleja del proyecto de la homogeneidad en donde las autoridades pretenden encasillarlos.

A través del Estado Nación Mexicano, las diferentes autoridades políticas han propuesto que a partir de las innumerables instituciones de manufactura económica, política, lingüística, educativa, y los medios de comunicación, etc., apoyen con programas masivos y proyectos para incorporar a los grupos étnicos a la cultura dominante (Aguirre Beltrán;1972:441)

El papel que las autoridades educativas desempeñarán en dicha incorporación,

será transmitir a sus educandos los valores e intereses de la cultura nacional; valores que les permitirían a los grupos étnicos identificarse con ésta, a su vez, permite ampliar e incorporar a su conocimiento las costumbres sociales, políticas, económicas que conforman este Estado Nación Mexicano.

La enseñanza de la lengua dominante además de enriquecer con un vocabulario del quien la ostente, apunta y acaba por incorporar las costumbres psicosociales de la cultura dominante a los grupos étnicos.

A demás de contar con los medios de comunicación difícil tarea de incorporar a los grupos étnicos, en el proyecto de nación, se cuenta también con la propia migración de estos a las grandes urbes; migración a través de la cual los grupos étnicos pretenden mejorar su condición de vida.

Hasta aquí, hemos hablado de la pretensión de incorporar a los grupos étnicos al Estado Nación, pretensión que, de una u otra manera, también, ha llegado al pueblo totonaco (objeto de nuestro estudio).

Suceso notable, sin exagerar importantísimo, pues, al pretender incorporar al Estado Nación el pueblo totonaco; Tuzamapan de Galeana extiende sus relaciones al exterior, sobre todo a las grandes urbes como la ciudad de Puebla y D.F.; urbes que pertenecen a las aspiraciones de todo migrante totonaco de Tuzapaman.

Así los migrantes totonacos al mantener contacto con la cultura dominante, no sólo se relacionan con ella, además, retoman algo de ésta y terminan por incorporarla a sus pensamientos y a sus valores culturales étnicos generando cambios en esta última, como a continuación se expondrá.

Tuzamapan de Galeana.

Como se explicó en el anterior capítulo, las mujeres totonacas de Tuzamapan de Galeana, principalmente la primera y segunda generación: abuelas e hijas, cuentan con determinados valores, tradicionales, e incluso pensamientos a los cuales ya les dimos una detallada explicación en el capítulo dedicado a Mesoamérica.

Conforme Tuzamapan de Galeana se ha desarrollado y se ha dejado influir por las grandes urbes: Puebla y D.F., se han generado notables cambios en los pensamientos y valores, ya antes mencionados, los cuales se notan sobre todo en la tercera generación, es decir, en las nietas.

Lo que nosotros proponemos como investigadores es que a partir de las múltiples integraciones que Tuzamapan de Galeana haya establecido con la cultura nacional, ya sea a través de los medios de comunicación y de las instituciones como el sistema educativo y el de salud, así como la propia migración, se transmitirán los valores de la cultura nacional a las mujeres totonacas, generando transformaciones en sus valores étnicos. Por ejemplo, en el anterior capítulo comentábamos que la educación dirigida a la mujer de la primera y segunda generación, no se centraba en la enseñanza escolar, sino se reducía a los saberes hogareños de la madre, de la esposa y de ella misma como reproductora de una comunidad y de toda su descendencia, y cuyo pensamiento se alejaba de la enseñanza, del "saber", propuesta por la escuela.

Conforme transcurre los años, los habitantes de Tuzamapan de Galeana no se han quedado estáticos; la migración de uno de los miembros de las familias que

conforman este pueblo totonaco a la ciudad de Puebla y el D.F., ha permitido cambiar este pensamiento que se había anquilosado en el sedentarismo de padres y de abuelos.

La migración, a su vez, ha permitido que la mujer totonaca no sólo asista a la escuela, sino que hasta se le brinde apoyo económico para sus estudios, como lo testimonia Isabel Rodríguez Ramírez de 18 años:

“Estoy estudiando el cuarto semestre de bachillerato, al principio tuve problemas con uno de mis hermanos que vive con nosotros, pues, no quería que fuera a la escuela, ya que según él, no le ayudaría a mi mamá.

¿Y cómo es que estás estudiando?

Uno de mis hermanos está trabajando en México. Él habló con mi hermano y le dijo que me dejará ir al Bachillerato, y él es quien me paga la colegiatura; mi papá va a las faenas de la escuela, pues, también él me apoya”.

Los contactos que sostienen los emigrantes con las grandes metrópolis no sólo le permite emplearse como mano de obra barata, además, los influyen y les inyectan los valores y tradiciones de la cultura nacional dominante.

Los habitantes de Tuzamapan de Galeana al abrir sus horizontes, amplían su ideología y transforman parte de su pensamiento; por ejemplo, en el capítulo dedicado a la primera y segunda generación de mujeres, dejamos constancia de cómo los padres escogen a las mujeres con las cuales se han de casar sus hijos. Generaciones más recientes, sobre todo aquellas que experimentan la migración ya no lo permiten, ahora, su criterio y su decisión propia les ha dado voluntad de que decidan con quién se habrán de casar:

Minerva Galicia Guzmán 24 años

“Antes estaba la costumbre de que entre padres hacían el compromiso matrimonial, pero, ahora, ya no es así, sino que es un acuerdo de ambos, del muchacho y la muchacha”.

La migración es uno de tantos ejemplos, que nos ayuda a entender los cambios de un pueblo como el de Tuzampan de Galeana, el cual ha tenido, gracias al contacto de las grandes urbes, una mejora en sus condiciones de vida; pero, como menciona Aguirre Beltrán, la relación de ambas culturas, la nacional y la étnica, permite que haya algunas alteraciones sobre todo en la cultura dominada, pero, los elementos psicosociales, culturales, etc., de ambas se conjugan tanto que sus contradicciones se unirán, relacionándose sus opuestos de una forma sincrética, dando como origen una nueva cultura (Aguirre Beltrán;1970:38-39).

Del contacto de ambas culturas se obtiene como producto un resultado sincrético cultural, pues, las jóvenes totonacas tienen la libertad de escoger y reelaborar los signos y símbolos provenientes de la cultura occidental, de tal forma que los seleccionan, los asimilan, los incorporan y los encajan en su cultura totonaca, generando la unión de ambas culturas; esto lo observamos en los siguientes párrafos:

Minerva Galicia 24 años

“Tuve tres novios, pero ninguno le pareció a mi mamá porque no trabajaban y tomaban mucho.

Para mi mamá era necesario que mi futuro esposo fuera trabajador, que no tuviera mucha familia, es decir, varios hermanos, porque él cuidaría de ellos”.

Lo que estamos proponiendo como investigadores es que en Tuzampan de Galeana, hay un proceso de sincretismo a partir del contacto de ambas culturas,

que no ha sido bien entendido, pues, los grandes cambios sólo se le atribuyen a la cultura nacional dominante, sin embargo, la experiencia y la investigación nos demuestran que aún en la generación de las nietas perviven gran parte de la cultura totonaca.

Para comprobar lo hasta aquí expuesto, realizamos una serie de entrevistas con la pregunta: ¿crees que la mujer totonaca debe seguir estudiando?, la respuesta fue la siguiente:

“La mujer debe seguir preparándose, debe seguir estudiando para educar mejor a sus hijos”.

Pensaba en esta respuesta y me hizo recordar nuestro primer capítulo, el cual trataba sobre la enseñanza que abuelas e hijas (primera y segunda generación), debían de dar a sus hijos, sin asistir a la escuela.

El educar al hijo era uno de los papeles principales que debía desempeñar la madre como mujer que pertenecía a una comunidad. Al parecer en las nietas (tercera generación), a pesar de su asistencia a la enseñanza escolar, todavía perviven las costumbres, los pensamientos, heredados por las abuelas; por ejemplo, estudiar para tener una buena preparación y así poder mejor educar a sus hijos; por el contrario si le preguntamos a las jóvenes de las grandes urbes: ¿por qué hay que seguirse preparando en el estudio?, La respuesta que tendremos es: para tener un mayor conocimiento, tener un buen ingreso económico, etc., respuestas que se alejan de los fines educativos que defendería una mujer totonaca.

Se ha trastocado el pensamiento de las mujeres totonacas de Tuzamapan de

Galeana por la Cultura Nacional, pues, pueden ingresar a la enseñanza escolarizada y cuenta con los mismos derechos que el hombre: la libertad de escoger su futuro cónyuge; sin embargo, como ya lo analizamos, hay una conjugación, en ambas culturas: la nacional y la étnica, dando como resultado una nueva cultura.

Literatura Oral

La tradición oral será otra de nuestras herramientas que nos ayudará a entender ese sincretismo surgido en los valores y pensamientos que giran alrededor de las jóvenes totonacas de Tuzamapan de Galeana; así como también, nos permitirá conocer la supervivencia de pensamientos de abuelas e hijas con raíces Mesoamericanas.

Así, pues, la tradición oral debe ser entendida como los relatos discursos, sermones, rezos, etc., los cuales nos permiten conocer las costumbres o creencias de un grupo étnico (Montemayor, Carlos;1998:13).

El relato de un sujeto no sólo equivale a una conversación subjetiva o a una "simple" narración de acontecimientos, sino que en ellos encontramos elementos históricos, religiosos, cosmogónicos, médicos, etc., que nos ayudan a entender más a los grupos étnicos (Montemayor, Carlos;1998:13-14).

Se nos dice que la literatura oral orientada hacia los cuentos, las leyendas, los conjuros, etc., puede mostrarnos el pensamiento prehispánico y los contactos que tenemos con la cultura occidental, pero, esto no descarta que en un simple relato

obtenido por medio de una entrevista, no permita conocer el pensamiento étnico con sus conservas y sincretismos; ya que todo relato orientado hacia una temática permite obtener el conocimiento sobre las costumbres, valores o ideas de una tradición étnica como la totonaca.

De Tuzamapan de Galeana, gracias a su expresión oral, podemos conocer aquellas reservas tradicionales y el sincretismo de su pensar. Por ejemplo, las respuestas obtenidas de las mujeres totonacas: primera y segunda generación, nos ayudó a comprender las cualidades y costumbres que los padres contemplaban para los futuros esposos.

Esther Rodríguez 49años

“Lo que veían de un hombre los papás de una muchacha para casarlos con él era: que trabajara, que tuviera casa, que no tomara, y si los papás del muchacho eran buenos, también el muchacho era bueno, entonces aquel muchacho podría casarse con su hija”.

Los buenos modales y costumbres reflejadas desde la familia, ya sean en los padres o en los hermanos del varón totonaco, orientaban a comprometer a la mujer totonaca con éste.

Oliva Carmona 79 años

“Mi papá me aconsejaba de un muchacho que me convenía y sus papás de él, también le decían lo mismo, pues, aunque él tenía muchas novias, a su papá no le convenía ninguna; mi papá me decía que era un buen muchacho, además, tenía mis mismas creencias, pues, nuestros padres se conocían desde mucho tiempo y que tenía que casarme con él”

En las primeras generaciones de las mujeres totonacas, los papás intervenían para escogerles a sus futuros esposos el coincidir con valores y costumbres, se

constituían en un factor principal para dar a su hija en matrimonio; sin embargo, en las recientes generaciones, las jóvenes totonacas pueden escoger y tener cuantos novios quieran, sin embargo, los papás aconsejan (indirectamente) sobre las costumbres que aspiran tengan su prometido y su familia:

Marta Lara Gómez 22 años

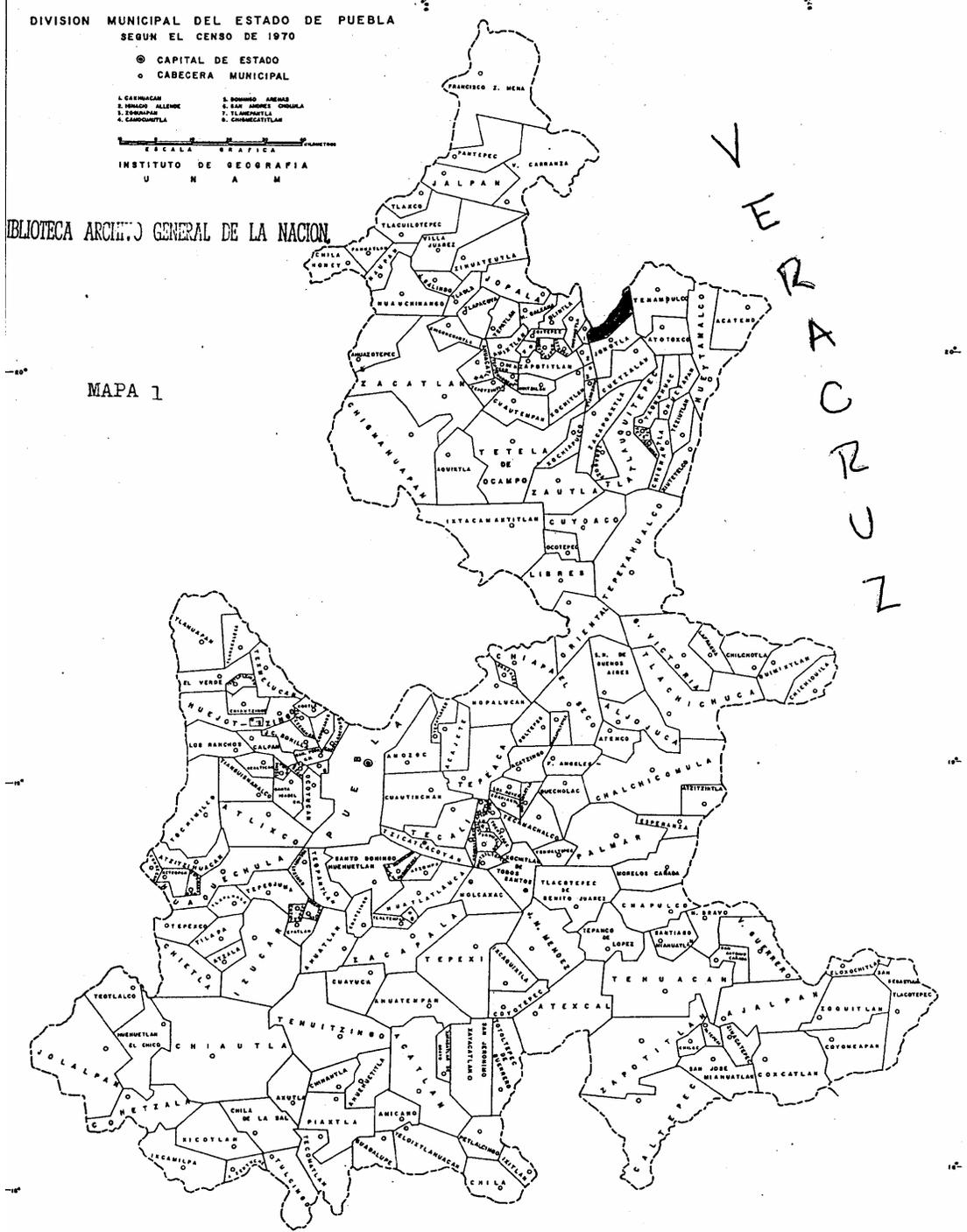
“Tuve tres novios, de estos, los dos primeros los quería mi mamá, pues, eran como mi familia: trabajaban en el campo y tenían las mismas costumbres que mi familia. La familia de mi último novio, por ejemplo, sus hermanas eran maestras; era una familia que se creía más por lo que eran sus hijas, (este último posteriormente sería su esposo). Mi esposo estudiaba la secundaria, pero no trabajaba en el campo; mi mamá me decía que no trabajaba y que sólo andaba en la calle; mis papás no lo querían porque no trabajaba en el rancho, no era como mi familia. Su mamá de él quería que se casara con una maestra como sus hermanas. Sus padres no me querían, pues, yo sólo estudié hasta mi primaria; cuando andábamos de novios, muchas veces, su mamá llegó a parar a mi mamá para decirle que yo no le convenía a su hijo, que él se tenía que casar con una mujer más preparada”.

A pesar de que las jóvenes totonacas (tercera generación) tienen la libertad de escoger a sus futuros esposos, (libertad no contemplada en la primera y segunda generación), los relatos ya mencionados atestiguan que los padres totonacos aún aconsejan a sus hijas, pero ya no en una forma imponente.

Es importante que los cónyuges escogidos por ellas mismas, contemplen las mismas tradiciones, valores y pensamientos de su familia; pues, a los padres totonacos les preocupa que los futuros cónyuges congenien con estos, ya que de ellos depende que en posteriores generaciones continúen estos valores, costumbres y pensamientos. Tal vez, como vimos en el primer capítulo, el “honor”

y "prestigio" del hombre totonaco es lo que desea que continúe en las próximas generaciones.

MAPA 2. EL ESTADO DE PUEBLA, Y EN LA PARTE SOMBRADA SE ENCUENTRA EL MUNICIPIO DE TUZAMA DE GALEANA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE ESTA ZONA

Tuzamapan de Galeana se encuentra rodeado por los cerros Kat'ta, Lipuzun, Chiuix Kpgólo, Lipatzón Akstulúm, Kasununá, y delimitado por los siguientes ríos: Zempoala, que baña el suroeste y sirve de límite con Caxhuacan, en el extremo noreste del pueblo, se encuentra el río Apulco, del cual es afluente del río Tecolutla, y éste río recorre el noroeste en dirección sur-norte.

El clima característico en este pueblo es el siguiente: Época de frío, el cual abarca los meses de noviembre a marzo, se caracteriza por la presencia de constante neblina; época de calor dura los meses de marzo a junio, y se conoce también como época de seca; época de lluvia la cual perdura los meses de junio a octubre, es el tiempo en que los vientos de noroeste soplan muy fuertes en el Golfo de México, formando los ciclones de los cuales llegan en esta zona fuerte y abundantes aguaceros.

En cuanto a sus coordenadas geográficas son los paralelos $20^{\circ}33'00''$ y $20^{\circ}10'18''$ de latitud norte, y los meridianos $97^{\circ}28'00''$ y $97^{\circ}35'36''$ de longitud occidental. Asimismo Tuzamapan de Galeana, se encuentra sobre el nivel del mar a 550-600 metros de éste.

El tipo de suelo que abunda en toda esta región serrana con base a la "Unidad de Suelos Mexicana" y la "Clasificación de Suelos de la FAO", y la región presenta la

siguientes nomenclatura: L-TN-C, es decir:

L Litosis. Suelos que están limitados por la profundidad de su perfil y que presentan la roca madre continua y coherente dentro de los primeros diez centímetros de superficie.

Tn. Andosol Háplicos o suelos de Ando. Suelos de color negro que se derivan de las cenizas volcánicas vítreas o con alto contenido de vidrio volcánico.

C. Montañoso.

Asimismo en Tuzamapan de Galeana, se encuentra áreas de mucho barro, tierra negra y no se encuentra arenosa. Existen también piedras como: pedernal que es una piedra dura y vidriosa, con la cual antiguamente se hacían puntas de flechas y hachas, tal piedra se presenta con vetas inter mezcladas de color café, blanco y negro.

- 1) Piedra china: Blanca muy dura, con ella están probablemente formadas las calles.
- 2) Piedra blanca: Es quebradiza.
- 3) Piedra caliza: Blanquecina, debido a su abundancia en algunas partes de la región, existen grandes formaciones cavernosas.

La vegetación en Tuzamapan es exuberante y variada, se centra principalmente en su gran variedad de árboles de madera de cedro, caoba y carboncillo; una parte de la madera de estos árboles se utilizan para hacer casas, otra como combustible para poder cocinar y una parte importante de ella sirve para sombra del café.

Los árboles frutales en esta zona son variados, como: la naranja criolla, la naranja tardía, la mandarina, lima limón, lima de castilla, mango criollo, mango manila, anona, guayaba, mamey, zapote negro, zapote amarillo, aguacate, pagua, anaya, papaya, pitaya, y una diversidad de plátanos.

Los animales que se localizan en este pueblo son: el mapache, tejón, armadillo, tlacuache, comadreja, conejo, ardilla y el animal por el cual se le otorga al pueblo el nombre Tuzamapan, las tuzas. Las aves que cuenta esta zona son: el zopilote, el buitre, el gavilán que se alimenta de aves pequeñas; cantoras como la paloma, el ceniztli (clarín), la primavera, el gorrión, el ruiseñor y otros pájaros como el carpintero, y papán real.

DATOS SOBRE EL MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA SOBRE LA
BASE DEL CENSO DE HABITANTES DE 1995.

La documentación más reciente que se encuentra en la presidencia sobre INEGI, es del censo de 1995, abarca tanto a Tuzamapan de Galeana como municipio –el cual sé constituyó como tal en el año 1895-, así como a los pueblos y rancherías que están bajo su extensión política:

MUNICIPIO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Tuzamapan de Galeana	796	857	1,653
PUEBLOS SUBALTERNOS Tetelilla de M. Islas	657	763	1,420
Reyes de Vallarta	269	288	557
RANCHERIAS El Tutí	159	140	299
Huitziquitepec	210	196	406
Ejido Ricardo Floress M.	166	149	315
Morelos	124	110	234
Jayal	76	72	148
La Junta Poza Larga [^]	*	*	*
TOTAL	2457	2575	5032

El municipio de Tuzamapan de Galeana tiene una tasa de crecimiento de 1.45% y se calcula que para el año 2000³, la población ascienda a 6,872, por lo que esta tasa tendrá una densidad de 150 habitantes por kilómetro cuadrado, abarcando sus pueblos y rancherías.

[^] No hay datos de está ranchería

³ Recordar que se está hablando de la documentación por el INEGI, del censo de 1995.

La población que se encuentra conformada en este Municipio es la siguiente:

Tuzamapan de Galeana	Mestiza	Totonaca
Tetelilla de M. Islas	Mestiza , Totonaca,	Náhuatl
Reyes de Vallarta	Mestiza, náhuatl,	Totonaca
Huitziquitépec	Náhuatl	
Ejido Ricardo Flores M.	Náhuatl	
Morelos	Mestiza	Totonaca
La Junta Poza Larga	Mestiza	Totonaca
El Tuti	Náhuatl	
El Jayal	Mestiza	Totonaca
El Zorrillo	Mestiza	

Las lenguas que se hablan son:

Tuzamapan de Galeana	Español	Totonaco
Tetelilla de M. de Islas	Español, Totonaco	Náhuatl
Reyes de Vallarta	Español, Totonaco	Náhuatl
Huitziquitépec	Español	Náhuatl
Ejido Flores M.	Español	Náhuatl
Morelos	Español	Totonaco
La Junta Poza Larga	Español	Totonaco
El Tuti	Español	Náhuatl
El Jayal	Español	Totonaco
El Zorrillo	Español	

SERVICIOS PÚBLICOS

Los servicios públicos con que cuenta Tuzamapan de Galeana son: luz eléctrica, teléfonos públicos, agua potable, una Clínica del IMSS, un desayunador del DIF, el Palacio Municipal, Recaudación de rentas, Registro Civil, Juzgado Menor Civil, Defensa Social, La Agencia Subalterna del ministerio público; asimismo cuenta con los medios de comunicación para el entretenimiento de esta comunidad, como la televisión y la radio; y una carretera, las cuales han generado cambios en el pueblo, la circulación de personas, y como consecuencia la migración; a continuación trataré de abundar más sobre los servicios públicos.

Mencionaré primeramente que la corriente eléctrica llegó en el año de 1974, pero como todo pueblo que tiende a crecer, en 1988 se amplía esta red eléctrica en toda la orilla del pueblo de Tuzamapan de Galeana, que abarca desde la Primaria Escuela Federal "Ignacio Ramírez" hasta la carretera donde se encuentra la Tele secundaria y toda la orilla del pueblo.

Hoy en día por su crecimiento poblacional se ha generado la formación de una nueva colonia llamada "La Tuza" y de la cual aún falta el alumbrado público en ésta.

Una vía de comunicación que ha ayudado a eliminar el antiguo aislamiento serrano que se tenía es el teléfono público, su ausencia de este medio no permitía tener una comunicación plena a las diferentes comunidades cercanas y lejanas, a los diferentes estados de la República Mexicana, y por qué no hasta otros países como

Estados Unidos.

Surge en 1982 la caseta telefónica pública en Tuzamapan de Galeana, pero por cuestiones políticas se forman dos casetas: una se encuentra en el centro del pueblo y la otra arriba de éste; ambas mantienen comunicadas a la población de Tuzamapan. Llamadas telefónicas que van y vienen desde los pueblos más cercanos; Jonotla, Tetelilla de M. Islas, Reyes de Vallarta etc., y algo lejanos como: Cuetzalán y Zacapoaxtla, así como algunos estados de la República y lugares donde abunda la migración como: Puebla, la Ciudad de México, y hasta Estados Unidos.

Tuzamapan de Galeana se encuentra abastecido por un preciado líquido necesario y fundamento de vida, como es el agua. Este pueblo se abastece de cuatro manantiales los cuales son: La Tuza, Lkapapa, Linquit, y el que abastece con mayor cantidad es el manantial el Muxuh, los cuales no permiten la escasez de éste líquido.

Pero fue en 1988 cuando se empezó a distribuir el agua potable a todos los hogares de Tuzamapan. Menciona el expresidente Rolando Javier González Ruíz, que fue gracias al programa de SOLIDARIDAD (del presidente Carlos Salinas) el que ayudó a construir las redes de distribución, y las líneas de conducción para el agua potable.

En este programa de SOLIDARIDAD con el lema: que todos participaran en la

construcción de las redes de distribución, del agua potable, para el propio beneficio del pueblo, para el mejoramiento de éste, sin sueldo alguno, es como llega el agua potable a las familias de Tuzamapan de Galeana, pues hay que recordar que el programa de SOLIDARIDAD en esto consistía: hacer todas las obras públicas posibles, con el menor presupuesto posible.

Fue en 1979 cuando surge la Clínica construida por el expresidente Don Fabián Morales, algunos programas de ésta son para concientizar a la población, uno de tantos fue el programa para la planificación familiar, el cual inicia en el año 1980, y participa el 70% de la población tanto hombres como mujeres; el primer tema que se da es en el plano biológico, cuya finalidad fue el conocimiento del cuerpo; después hubo otro programa sobre los métodos para planificar (anticonceptivos), sus ventajas y desventajas, y será después de un largo período como se aceptará algunos anticonceptivos como es el caso de las pastillas. Hoy en día, se siguen realizando pláticas sobre este tema a parejas y jóvenes, en las cuales abunda la participación de la mujer.

Los métodos anticonceptivos hoy en día, son: pastillas, inyecciones y el dispositivo ultraterino, todos para uso femenino, pues el pensamiento del hombre es: "que planifique mi mujer".

Otro programa que se realiza en la Clínica, para el beneficio de la población, surge en los años 1984-1985, donde se empieza a concientizar a ésta, sobre el uso de las letrinas, al principio sólo un 50% contaba con ellas, hoy en día el 99% las usa.

Hoy la Clínica cuenta con diferentes programas para prevenir las enfermedades en la población, así como para conscientizar a la gente que debe hacer limpieza en su

medio familiar como: descacharramiento, cloración del agua, el manejo adecuado de la basura, también se realiza pláticas sobre desnutrición y cómo combatir ésta, pláticas a adolescentes sobre sexualidad, planificación, etc.

En 1996 se inicia la construcción de un albergue materno, para la atención a las mujeres embarazadas, pero aún no se puede terminar su construcción.

Un medio de comunicación que surgirá en Tuzamapan en el año de 1970, es la televisión, el inicio de este medio tendrá un porcentaje bajo de televidentes, pues es mínima la gente que cuenta con ésta. Hoy en día un 80% cuenta con este medio de comunicación, e incluso la Presidencia contrató Sky y junto con éste el canal 2, anteriormente había contratado el canal 5, que es como da inicio –aunque tendría que verse en el transcurso del tiempo si es así-, la enajenación de televisa en esta población. Asimismo se puede observar las antenas, aproximadamente un 20%, parabólicas y de Sky, que permiten pensar de cierto “status” creado dentro de la población de Tuzamapan, donde la ventaja o desventaja, es la visualización de una variedad de canales.

En comparación con el anterior medio de comunicación un 95% cuenta con la radio, a través de este medio de comunicación se puede escuchar las radiodifusoras de Poza Rica, Monterrey, Teziutlán y en la tarde las emisoras de Texas (E.U.), así pues los porcentajes demuestran que hay más radiodifusores que televidentes en Tuzamapan de Galeana.

Otro importante servicio que surgirá en este pueblo es la carretera, la cual se terminó de construir en el mes de febrero de 1971, ésta inicia con la desviación del pueblo de Equimita el cual, se encuentra sobre la carretera que va de Cuetzalán a Zacapoaxtla, en esta desviación se inicia la carretera que comunica a los siguientes pueblos: Jonotla, Tuzamapan de Galeana, Tetelilla de Islas, Reyes de Vallarta, que

a su vez cuenta con otra desviación que comunica a los pueblos de Caxhuacán, Zozocolco de Guerrero Veracruz y Huehuetla.

Unos de los cambios que trajo la carretera fue en el plano económico y agrícola, pues gracias a ella se inicia la comercialización de productos que se encontraban sin movimiento en las diferentes zonas como: la pimienta y el café, los cuales forman la base económica de una familia en Tuzamapan de Galeana.

Esta carretera permitirá la comunicación de los anteriores pueblos mencionados de la Sierra hacia centros importantes como Cuetzalán y Zacapoaxtla, pues es a partir de estos dos lugares donde los habitantes de Tuzamapan se comunicarán a otros sitios –de gran migración por parte de los serranos-, como Puebla y la ciudad de México; así estos centros son articuladores de fuentes de trabajo, funciones administrativas y dan acceso a otros niveles educativos. También será importante mencionar que existe otra carretera de terracería que comunica hacia Papantla y Poza Rica Veracruz, pero la cual no tiene la mayor afluencia como la anterior.

HISTORIA. FUNDACIÓN DE TUZAMAPAN.

El peregrinar de un grupo totonaco hacia la región serrana se realiza por una de sus mejores y mayores conquistas: el Valle de Teotihuacan, preludio fatal de los totonacas, pues como todo grupo dueño del poder, tiene su inicio y fin, los totonacos vivieron el suyo y por lo tanto tendrán que afrontar las consecuencias, a finales de los años doscientos y principio del trescientos serán arrojados del poder central: la hipótesis que maneja el autor Melgarejo Vivanco, es que fueron grupos popolocan que a través de una coalición de pueblos dentro del Valle de México, encabezada por descendientes de los olmecas pudieron expulsar del poder teotihuacano a los totonacas (Melgarejo;1985:80). Se desplazaron hacia la orilla de Atenamic (Zacatlán), donde termina la meseta y donde comienza la sierra, un

grupo de totonacas se dirigirían a la costa, y el grupo serrano se reproducirá de manera normal en esta región. El establecerse en esta parte de la sierra era por la búsqueda de una zona de refugio para protegerse de sus enemigos, así como un lugar donde fuera productivo, donde sus recursos naturales ayudarían a sobrevivir a este grupo.

Es entonces como en esta región se inicia el crecimiento de distintos pueblos que, aunque están unidos por costumbres y lengua, se distinguirán uno de otros, por sus delimitaciones geográficas que construirán a partir de su medio natural, así como las historias particulares que estos pueblos irán construyendo, tanto para distinguirse como para adoptar una identidad propia; por ejemplo el pueblo de Tuzamapan de Galeana, cuenta con su propia historia, la cual es narrada por un libro que se encuentra en el mismo pueblo llamado "Historia y fundación del pueblo de "Zacah-Chuchut" o "Tutza-Hapan, el cual no cuenta con autor alguno, en él se menciona que Zacah-Chuchut es totonaco, y Tutza-Hapan es náhuatl, pero ambas frases se traducen igual: "agua o manantial de la Tuza. En este libro se narra la trayectoria de un grupo totonaco, su paso por varios lugares para poderse establecer en un lugar donde sus condiciones naturales fueran fructíferas para el grupo, y la señal principal que ayuda a cumplir con lo que buscaban fue el "agua":

“...descubrieron un bonito manantial de agua que les causó admiración, porque brotaba el agua del agujero o cueva de la Tuza, al encontrar productivo el lugar comenzaron a construir sus primeras chozas, iniciando la fundación de un

pueblo”⁴(pag.6).

No sólo se establece un manantial, sino que más adelante encontrarán otros tres, los cuales permiten saber como se encuentra hoy en día constituido el pueblo de Tuzamapan:

“Sabido que sus antepasados les habían dicho que el número tres era un símbolo sagrado, y recordando que Atenoméque se dividió en tres barrios, y que cada tres años celebraban sus fiestas, con sacrificios para sus dioses; y que la palabra totonaca proviene de “Tucu-nacu” (tres corazones), dijeron, esta agua, es agua de los dioses, hagámosle otro pozo para que sean tres, y el dios Tlaloc nos dará agua, y así lo hicieron, se dieron cuenta, que estos pozos no se secaban”(pag.8).

Aunque se menciona en el libro tres manantiales, son cuatro los que se encuentran en Tuzamapan de Galeana, llamados: Tuza, Lkapapa, Linquit y Muxuh en éste último es el más grande que todos los demás, y hoy en día su agua se toma como curativa y milagrosa. Como podemos observar la historia que surge a partir de estos manantiales, permite delimitar y constituir al pueblo de Tuzamapan, así mismo se origina su propio nombre como pueblo, el cual permite que esta comunidad se identifique ante éste y al mismo tiempo permita identificarse ante otros pueblos, generando con ello (entre otras cosas) su propia identidad.

TRES PUNTOS IMPORTANTES DEL PUEBLO

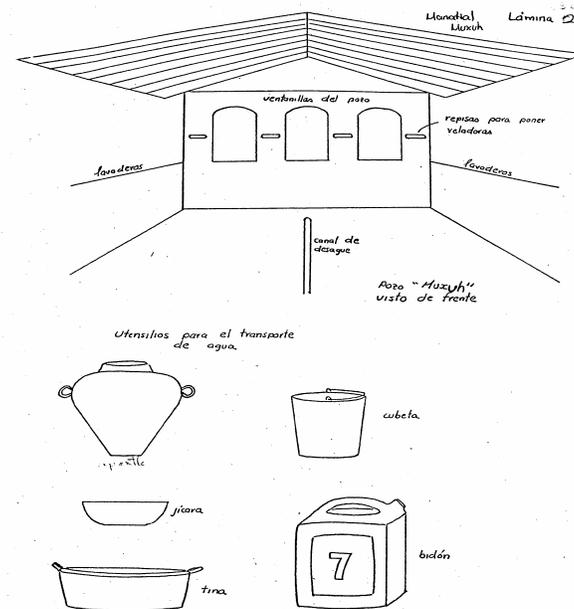
Este pueblo cuenta con tres lugares importantes que son necesarios mencionar, pues a decir del autor Alain Ichon, son lugares simbólicos, lugares con ritos que permiten conformar a un pueblo, el primero de ellos son los manantiales, el cual

---

⁴ Nota. Este libro está mecanografiado es conocido por el pueblo, pero del cual no tiene ni autor ni fecha,

para el autor se encuentran en un pueblo con fines ceremoniales (Ichon;1973:319). Tuzamapan de Galeana cuenta con manantiales que están en dirección sur, oeste y norte; el manantial llamado Muxuh se encuentra en esta última dirección que mencione. Este manantial es importante porque sus aguas tienen propiedades curativas, esto se puede observar en la fiesta del 6 de agosto, pues mientras que la gente va en procesión por las calles del pueblo, cantando y rezando a la imagen del padre Jesús, otra parte importante de gente se encuentra en este manantial, tomando agua, pidiendo la curación de algún familiar, o pidiendo la lluvia en sus cosechas, para esto dejan una veladora en este manantial.

Ilustración 1

Manantial el Muxuh

---

pero es necesario citarlo para fundamentar lo que digo.

Así pues, a lo lejos podemos observar otro lugar importante como la Iglesia, construida hacia el este de la región, es decir hacia la dirección “del sol naciente, de la Creación y dominio de los dioses”(Ichon;1973:320), cumple con una finalidad de ritos, celebraciones en las fiestas del pueblo, que más adelante mencionaré. El Santo Patrono de este lugar sacro católico y religioso es San Martín Obispo; la Iglesia data del s. XVI; su arquitectura es clásica, está construida en forma de cruz, al estilo antiguo; posee un retablo y un altar mayor, según la inscripción que está en el retablo fue terminado en 1887; el antiguo altar mayor era de madera de cedro, en 1950 es remplazado por uno de granito y mármol, siendo párroco el Sr. Cura Juan Ortega.

Desde finales del s. VIII la jurisdicción eclesiástica de Tuzamapan era amplia, desde este lugar se atendía a los siguientes pueblos: Jonotla, Zoquiapan, Ecatlan, La Junta, Los Reyes, Tetelilla, San Antonio Rayón, Paso de Jardín, Tecuantepec y Xocoyolo. Tal jurisdicción duró hasta 1933. (Archivo de la Presidencia Municipal).

El último lugar importante para Ichon, se encuentra fuera del pueblo y a veces alejado de él, el Cementerio, éste en Tuzamapan se encuentra en dirección hacia el oeste, el cual separa el mundo de los muertos de los vivos (Ichon;1973:45). Lo importante del Cementerio es que la población genera en este lugar ritos para venerar a sus muertos, les ponen ofrendas y rezan para que el espíritu del muerto acepte lo anterior, ese es el caso del día de muertos.

PODER

La Presidencia en Tuzamapan de Galeana su función es resolver los problemas de tipo social, político, económico, educativo, etc., es decir tiene el poder. Hay muchos cargos que se conforman de la siguiente manera:

- 1-Presidente Municipal.
- 2-Secretario
- 3-Tesorero
- 4-Auxiliar de Tesorero
- 5-Sindico Municipal, es el suplente del presidente municipal.
- 6-Regidor de gobernación.
- 7-Regidor de Industria y Comercio, en cargado de ver los tianguis, y reparte los puestos en las fiestas del pueblo
- 8-Regidor de Hacienda
- 9-Regidor de Comunicaciones y Obras Públicas
- 10-Regidor de Salubridad e Higiene
- 11-Regidor de Educación
- 12-Contador Municipal, administrador de Recursos
- 13-Secretaria de Ayuntamiento.

Se menciona que en 1895 se constituyó Tuzamapan de Galeana como municipio, el cual abarca bajo su poder los pueblos de Tetelilla de Miguel Islas, Reyes de Vallarta y las rancherías el Tutí, Huitziquitépec, Ejido Ricardo Flores M, Morelos, Jayal y la Junta Poza Larga.

Hoy en día el presidente Eloy Remigio Galindo Hernández, que gobierna desde 1999 en Tuzamapan hasta el 2002, se basa en algunas organizaciones a nivel

federal y estatal para ayudar a las exigencias del municipio, y son:

FODEN: Fondo de Desastres Naturales, cuyo recursos son utilizados para la reconstrucción de la carretera, que por causas del desastre natural que trajo las fuerte lluvias, dejaron incomunicados por un tiempo a los pueblos de la Sierra (abril de 1999), aunque también se ha utilizado este recurso para la construcción de escuelas y puentes. (González;2001:12).

FIRCO: Fidecomiso de Riesgo, sus recurso se utilizan para hacer patios de secado, que son asoliaderos para el café y la pimienta. (González;2001:12).

PROCAMPO: Apoyo económico para las familias, con éste compran semillas, fertilizantes, o el arreglo de sus tierras; este apoyo viene directamente del gobierno Federal, y no pasa por el gobierno municipal.

Para que las personas se puedan incorporar a PROCAMPO debe hacerse directamente bajo el gobierno Federal, pues se menciona que está bajo un decreto presidencial, de igual forma se encuentra PROGRESA, el cual junto con PROCAMPO se benefician solo algunas familias que realmente lo necesitan. (González;2001:13).

SEMARNAP. En éste se está generando un proyecto para las zonas marginadas, por ejemplo se apoya en Tuzamapan con árboles de mamey injertados, pero aun no cuenta con resultados pues estos árboles darán fruto a largo plazo; también se apoya a las personas en la siembra de pimienta negra, la cual es mejor a la anterior que se estaba sembrando, así como con matas de cedro rojo. (González;2001:13).

SAGAR. Al estar a precios bajos el café se ha tenido que buscar otros medios para que las familias de Tuzamapan tengan una base económica sólida; en este caso SAGAR a propuesto un proyecto sobre la hoja de plátano morado, el presidente Eloy Remigio Galindo nos mencionó que se está vendiendo la hoja del plátano morado en grandes cantidades al extranjero, sin embargo SAGAR es aún un proyecto en esta región. (González;2001:13).

Todos estos proyectos son programas a nivel Estatal y Federal, el propósito de estos es ayudar y beneficiar al pueblo de Tuzamapan de Galeana, así como a sus pueblos y rancherías que tiene bajo su poder político.

GRUPO DOMÉSTICO

Se observó que el tipo de familia en Tuzamapan sigue teniendo la misma características que menciona la autora Victoria Chenaut en su libro "Aquellos que vuelan", pues hoy en día sigue siendo patrilocal y patrilineal (Chenaut;1995:188-189): Lo primero porque las mujeres al momento de contraer matrimonio, pasan a formar parte del grupo doméstico de donde es el marido, lo segundo porque el padre hereda la casa y tierras a sus hijos varones.

El hombre y la mujer como pareja conyugal, realizan sus propias actividades, en el caso del esposo el 85% se dedica al campo cultivando: café, maíz, frijol, cacahuate, naranja, algunas legumbres etc; un 20% se dedican al comercio y cuentan con sus propios establecimientos, y un porcentaje pequeño está compuesto por albañiles, carpinteros y profesores de primaria. La esposa se dedica

a los quehaceres propios de la casa; lleva de comer a su esposo y trabajadores, quienes laboran en el rancho, (desde familiares hasta mozos); una parte importante de ellas se dedican a la costura, cosen a máquina ropa para la familia y hasta pedidos que realizan dentro de la misma comunidad; otras son promotoras de la Clínica de Salud desarrollan actividades como: checar la presión y promueven los programas que imparte la Clínica; algunas mujeres realizan trabajos forzados como son las mozas en el campo, para contribuir en el gasto familiar, las tareas que llegan a realizar son:

- Abonar la milpa
- Abonar el café
- Chapiar en el cafetal
- Piscar
- Limpiar la mazorca.

El pago por el trabajo realizado de una mujer es \$25.00 por día, y el de un hombre es de \$30.00 a \$40.00 por día; es un pago muy bajo el de la mujer.

Otras actividades que puede desempeñar una mujer para ayudar en el gasto familiar es, sobre todo aquellas que no tuvieron la oportunidad de estudiar, como empleadas domésticas y que suele ser mejor pagado en la ciudad de México y Puebla que en el propio pueblo de Tuzamapan de Galeana, generando con ello un porcentaje importante sobre todo de jóvenes totonacas a estas urbes.

REDES DE COMPADRAZGO

En Tuzamapan de Galeana persisten el gran sentido de solidaridad entre los habitantes (sistema convencional en sus sistemas de vidas), pues la existencia de redes de compadrazgo generan una red de relaciones tanto personales como laborales, que permiten la cohesión, la solidaridad, la reciprocidad de una comunidad (Garma; 1994:17); estas redes de compadrazgo se genera en el bautizo, matrimonio, levantamiento de la cruz, en la salida de la escuela (primaria, secundaria y bachillerato), y en la primera comunión, estas redes son importantes en Tuzamapan de Galeana, pues las actividades fundamentales como la fiesta del Santo Patrono y del Padre Jesús, se realizan en la casa del mayordomo donde se concentra una considerable ayuda por parte de los compadres, aunque lo importante es resaltar aquí, que más allá de la “ayuda” que se proporcionan entre compadres, es la reafirmación de la solidaridad, la cohesión, la reciprocidad y los lazos de compadrazgo en esta comunidad.

TIERRA Y AGRICULTURA

Revisando un poco la historia de la autora Chenaut de la región serrana totonaca, nos menciona que en el año 1889 se estableció la subdivisión de la propiedad territorial en parcelas individuales, generando con ello que las tierras comunales se convirtieran en propiedad privada; así se impondrá (según la autora), el modelo capitalista de tenencia de la tierra en esta región serrana. (Chenaut;1993:210).

Hoy en día, en Tuzamapan de Galeana se caracteriza por la existencia de pequeños propietarios, que tienen una cantidad de tierra que oscila entre 1/4 de hectárea (1/2 almud), 15 hectáreas, algunos incluso llegan a tener 30 hectáreas;

hay además gente de la comunidad que no posee tierra propia y debe alquilarla.

Para la autora Victoria Chenaut, existen tres tipos de rentas: renta en especie, a través de ella se entrega una mitad de la producción que se obtuvo; renta en jornal que consiste en los trabajos de sembrar y chapear pastos, de realizar labores de cultivo u otros bajo las órdenes de un capataz; y la renta en dinero por medio de la cual se paga por anualidad. (Chenaut;1995:161). La renta de la tierra en Tuzamapan cuesta aproximadamente \$400.00 mensuales y se acostumbra pagar el alquiler de la tierra en especie, que consiste en una parte de la cosecha o con jornadas de trabajo como menciona la autora Victoria Chenaut.

Cabría resaltar que los meses de abril, mayo, junio y julio no hay cosecha de café, en este tiempo son días difíciles y de crisis para la población de Tuzamapan, pues tanto el café como la pimienta son la base económica de una familia; en este tiempo de crisis algunos pequeños propietarios que cuentan con comercios –lo cual permite tener un apoyo más en su economía-, llegan a prestar dinero a la gente del pueblo, estos deben realizar sus pagos trabajando en las tierras de estos pequeños propietarios en tiempo de cosecha y siembra, allí se les irá descontando de su pago, el préstamo dado; esta temporada de crisis termina a finales de julio cuando empieza el tiempo de la pimienta.

Los productos que siembran los totonacos de Galeana, con fines para vender son: café, pimienta y mamey; y los que utilizan para autoconsumo familiar son: el maíz, el plátano, el frijol, el cacahuate y la naranja. La comercialización del café, se

realiza con base en tres compradores que se encuentran en el pueblo, después estos los venderán en lugares de Cuetzalán, Zacapoaxtla y Cuautepec. Un comprador de café nos mencionó que el precio que se le llega a dar, debe ser un precio en general para toda la Sierra, esto con motivo de que no haya competencia.

LA CONTINUIDAD COSMOLÓGICA DE LOS TOTONACAS DE TUZAMAPAN.

Tuzamapan de Galeana cuenta con cinco curanderas y dos parteras, a través de las primeras se continua la cosmología religiosa, esto tiene que ver con las enfermedades que ellas, pueden aliviar, como es el caso del susto: la manera de diagnosticar si se tiene esta enfermedad es en base a la "campanita de la garganta", si está muy adentro marca que tienes susto, según nos menciona una curandera, el remedio será que con tabaco saquen más la "campanita"; esta última puede tener diferentes síntomas, que marca el tipo de susto que se tiene:

- 1) Si está fría, tienes susto de agua.
- 2) Si está con granos, tienes susto de tierra.
- 3) Si está parada, tienes susto de víbora.

A continuación analizaré el libro de Ichon "La religión de los totonacos de la Sierra", con la finalidad de mostrar cómo en esta región serrana desde 1973,

sigue persistiendo un tipo de cosmovisión religiosa en los totonacas de Tuzamapan. En él se menciona cómo este grupo creía en dos almas: Una de ellas es el Lis-stákna, que es el que hace vivir y crecer el cuerpo. La mujer cuenta con doce li-stákna y trece el hombre, lo interesante es que el principal li-stákna se encuentra en la garganta (Ichon;1973:205), y la pérdida de esta alma es provocada por el susto de ver una serpiente, el encuentro de un brujo, un viento dañino y el arco iris por encima del agua, que tienen relación con la cosmología en Tuzamapan: el susto se adquiere por el agua, la tierra y la víbora; continuando con el texto del autor Ichon, las pérdidas de las almas del cuerpo, principalmente de li-stákna que se oculta en el suelo, se llama espanto (Ichon; 1973.206), y se menciona que al no darse cuenta la persona, puede morir si no interviene la curandera, que por lo general es la partera que lo ayudó a venir al mundo, es quién reintroducirá el alma al cuerpo, para esto se realiza una ceremonia que se llama: "levantar la sombra" (Ichon; 1973:207); todo esto lo mencionó porque es el mayor ejemplo de una antigua cosmovisión de creencia y de curación, el "susto", que permite continuar con un pensamiento mítico en Tuzamapan de Galeana.

MAYORDOMIAS.

El ser mayordomo consiste en cubrir los gastos de las diversas festividades de los

Santos que se encuentran en la Iglesia Católica, y en hacerse cargo de la comida, música, cohetes, invitan a las danzas, adornan calles e Imagen del Santo que se festeja, pero más que cubrir un cargo y de gastos, lo importante es que "ser mayordomo" permite seguir reproduciendo ciertas festividades que ayudan a reafirmar la identidad, ese es el caso de los mayordomos que son migrantes, los cuales aún desempeñan este papel, con la finalidad de seguir reafirmando su identidad en su lugar de origen.

Hay dos tipos de mayordomos: uno es particular y el otro por comité, en el caso del primero la gente por sí misma participa, es decir, se apuntan en una lista con el párroco de la Iglesia, el cual permite saber quién será el próximo mayordomo; en el segundo, no hay participación propia de la gente, sino que son escogidos por el comité de la Iglesia.

En cuanto para festejar a los Santos, el Padre Jesús, la Virgen de Guadalupe, el niño Jesús, San Martín Obispo y San Isidro cuentan con un mayordomo particular; La Virgen María y Sagrado Corazón cuentan con mayordomo por comité, éste último tendrá el cargo de coronar a estas figuras religiosas en el día de su fiesta; hay otros Santos que no cuentan con ningún tipo de fiesta, es decir, sólo se celebra su misa en su día y los encargados son los del comité.

CICLO CEREMONIAL Y SUS FESTIVIDADES.

El Ciclo Ceremonial consta de diversas fiestas, en las cuales giran muchas actividades del pueblo, que permiten reflejar cierta cosmología de éste, partiendo de la fiesta del Santo Patrono consideramos las siguientes:

San Martín Obispo	11 de noviembre
Purísima Concepción	8 de noviembre
Virgen de Guadalupe	12 de diciembre
Nacimiento del niño Jesús	24 de diciembre
San José	19 de marzo
Semana Santa, movable por lo general cae en los meses de:	Marzo y abril
Señor de la Resurrección	Primer domingo de Pascua.
Día de la Santa Cruz	3 de mayo
San Isidro Labrador	15 de mayo
Corpus Christi, movable por lo general cae en los meses de:	mayo y junio
San Juan	24 de junio
La Virgen del Perpetuo Socorro	27 de junio
Sagrado Corazón	30 de junio
Virgen del Carmen	16 de julio
Padre Jesús	6 de agosto

Virgen Ma. de Asunción	15 de agosto
San Miguel Arcángel	29 de septiembre
San Judas Tadeo	28 de octubre
Todo Santos	31 de octubre; 1,2 y 3 de noviembre.
San Martín Obispo	11 de noviembre

La fiesta con mayor importancia que se celebra en Tuzamapan de Galeana dedicada a la imagen milagrosa del Padre Jesús, pues la fiesta del Santo Patrono "San Martín Obispo", no se compara al primero. El 6 de agosto, es decir en la fiesta del Padre Jesús se manda con anterioridad hacer la cera, donde llaman la atención los grandes cirios hermosamente adornados de flores, las figuras de cera y papel metálico de diversos colores. En "la víspera" de la fiesta, por la tarde el pueblo de Tuzamapan lleva la cera a la Iglesia junto con la imagen del Padre Jesús; el 6 de agosto saldrá la imagen y sus ceras de la Iglesia en una solemne procesión, sin faltar en ella las diferentes danzas que bailan al son del violín, guitarra, flauta de carrizo y tambor que tocan los maestros de las distintas danzas, sin faltar tampoco la música de viento; está procesión recorrerá los cuatro puntos cardinales del pueblo, se da por terminada en la Iglesia, donde después se iniciará una solemne misa, es importante mencionar que tanto en la procesión como en la misa participa gente de otros pueblos como: Huehuetla, Caxhuacan, Ixtepec, Zozocoloco de Guerrero, Zozocoloco de Hidalgo, Tetelilla de M. Islas, Reyes de

Vallarta, Jonotla, Ecatlan, Zoquiapan, así como todas las rancherías que pertenecen al municipio de Tuzamapan de Galeana. Una parte importante de estos visitantes recurren al manantial el Muxuh para pedir la curación y la lluvia a sus cosechas a partir del agua que provee este manantial, la cual se menciona que es curativa y milagrosa. En lo social hay eventos como la participación en equipos de básquetbol tanto de la ciudad de México, Puebla y de las comunidades aledañas, los cuales vienen a competir en el deporte, para disputarse el trofeo que consiste en una respetable cantidad de dinero en efectivo, lugares como el primero, segundo y tercer lugar se les asignará a los competidores; el campeonato dura tres días donde también se organizará bailes para sus visitantes.

Otras de las fiesta representativa de Tuzamapan se realiza en el día de los Santos Difuntos, fiesta en la que el 31 de octubre da inicio el culto a los niños difuntos, quienes son recibidos ante un altar ubicada en cada casa del pueblo, donde lo importante del altar es el pan, café o atole, tamales y dulces que ofrecen los habitantes a los niños muertos; al poner la ofrenda la ama de casa rezará en silencio y ofrecerá la ofrenda, donde suplicará que la acepten y la tomen.

El día 1 de noviembre corresponde a los adultos, en donde su ofrenda consiste en tamales de frijol, tamales de mole, carne blanca, café, atole, o aguardiente. Las personas que ponen la ofrenda tendrán que suplicar también a los espíritus adultos que acepten la ofrenda, y que disculpen si algo faltó en ella.

El 2 de noviembre se conmemora a los Fieles Difuntos, y se celebra una misa dentro del Cementerio. En éste se realiza la limpieza de este lugar por medio de faenas para después poder celebrar la misa, al finalizar la misa se renuevan las cruces, de cada sepulcro. Las cuales adornan de nueva cuenta. Durante estos días tocan las campanas a todas horas, e incluso en la noche con repiques muy especiales. El día 3 de noviembre se reparten las ofrendas entre los familiares, compadres y amigos, así termina los días de los Santos Difuntos en este lugar.

GRUPOS RELIGIOSOS

Pareciera en un momento dado que el culto religioso sólo es dirigido por la fe Católica, pero no es así, ya que una de las familias más ricas y que ha mantenido el poder durante mucho tiempo, controla y manipula al sacerdote de esta Iglesia generando con ello el alejamiento de la población de esta religión; así como el no profundizar más en el pensamiento religioso católico, ha permitido que varias familias acepten en sus hogares otras religiones, que hoy en día son tres:

- 1) Los Bautistas, donde sólo participan siete familias.
- 2) Los Testigos de Jehová, donde aproximadamente participan setenta familias
- 3) Los Pentecosteces, participan quince familias.

ESCUELA Y LENGUA

Hay dos escuelas primarias, la escuela Federal Formal y la escuela Bilingüe que pertenecen a la SEP, en las dos se imparte las materias de Español, Matemáticas, Geografía, Historia, Ciencias Naturales etc., lo que distingue una de otra, es que en la primera se práctica la enseñanza en Español; en la segunda Español y Totonaco, pero en esta última nos mencionan algunos maestros que la enseñanza que se imparte es en Español, la lengua Totonaca se imparte sólo como materia, ya que son pocos los maestros de la escuela Bilingüe que hablan el totonaco; en ambas escuelas, los maestros vienen de lugares como Zacapoaxtla, Cuetzalán y Xochitlan, sólo algunos son de Tuzamapan. Aquí cabría mencionar a Garma y su artículo "Los Totonacos", sobre la educación bilingüe, estudio sobre el cual cita al lingüista Pérez Rivera (1982), quien menciona dos situaciones dentro de esta educación:

- 1) Los profesores prefieren enseñar directamente el español, porque les será más útil a los niños a la larga; son indígenas que desean asimilarse directamente a la sociedad más amplia.
- 2) En otros casos la lengua totonaca se introduce y es asimilada por los niños, pues hay una enseñanza que se imparte con esta lengua.

En los dos anteriores puntos mencionados, la educación bilingüe en Tuzampan de Galeana se asemeja al primer punto, pues a pesar de ser una enseñanza bilingüe hay un peso en impartir la enseñanza en la lengua castellana y no en totonaco, lo

cual esta llevando a que un porcentaje importante de niños no hablan la lengua totonaca. A pesar de que ambas escuelas no enseñan esta lengua, hay un porcentaje no muy grande, pero considerable de niños que gracias a la comunicación familiar en totonaco y la existencia de sus abuelos, son quienes permiten no tanto que la hablen, pero sí entenderla por estos.

Así mismo en el caso de los jóvenes que asisten a la Tele secundaria y Bachillerato, se considera la enseñanza en español, aunque una pequeña parte de los jóvenes hablan y entienden la lengua totonaca.

Solo mencionaré aquí, que el Bachillerato cuenta con un 60% de jóvenes que son de Tuzamapan, donde un 20% proviene de comunidades vecinas; de este 60%, según menciona el director Sixto Rodríguez, que un 20% son hombres y un 40% son mujeres, pero donde en el caso de las alumnas al no ser apoyadas por sus padres, deben salirse del bachillerato, donde posteriormente se destinan a trabajar ya sea dentro o fuera del pueblo de Tuzamapan.

Y para terminar la parte de la lengua, a finalizar mi trabajo anexo algunos mapas sobre los cambios que ha habido en la lengua totonaca, pero a falta de documentación más reciente, los datos por presentar son de 1970, de los cuales provienen por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaria de Educación Pública y la Editorial Planeta, no permitiendo hacer un análisis más profundo y reciente sobre la cantidad y porcentaje de hablantes totonacas en Tuzamapan de Galeana, pero refleja cantidades que permiten tener una visión

sobre la lengua (s), en la Sierra y particularmente en el lugar que estamos estudiando.

PARTIDOS POLÍTICOS

Como es de pensarse el Partido Revolucionario Institucional ha mantenido el poder por muchos años, del cual no es excepción el lugar que estamos estudiando, pero hoy en día empieza la gente de Tuzamapan a simpatizar por el partido PAN, donde uno de ellos nos comenta que empezaron a reunirse siete personas y ahora son sesenta gentes quienes participan en sus reuniones, que son cada mes, con el propósito de prepararse en las próximas elecciones para cambiar el partido del PRI, y darle el triunfo al Partido Acción Nacional, nos comenta nuestro informante que a pesar de que mucha gente no asiste a las reuniones por temor, apoyarán a este último partido con su voto en las próximas elecciones en el 2002.

CAPÍTULO 4

¿Qué y quién originó el cambio en Tuzamapan de Galeana?

A lo largo de su historia el pueblo de Tuzamapan de Galeana se ha relacionado notablemente con importantes centros urbanos.

Documentos históricos y la propia tradición oral, nos han permitido ser testigos del contacto de la cultura occidental que aún pesa sobre el grupo étnico que habita en la Sierra Norte de Puebla: los Totonacos; cultura que sin lugar a duda, ha generado notables cambios en sus costumbres. Cabe decir que la incorporación de algunos elementos de esta cultura, viene acompañada de la propia migración y de las diversas instituciones que han llegado a establecerse en Tuzamapan de Galeana; instituciones que se concentran en la cultura nacional y en sus programas fundamentales de educación, de salubridad y de la moral religiosa cristiana; programas que han generado en la cultura totonaca: un sincretismo principalmente, como ya se mencionó en el capítulo dos, en la mujer.

Estos documentos históricos también nos han permitido saber que Tuzamapan de Galeana se enriqueció desde los años 70, por varios medios que impulsaron a su proceso de aculturación: uno de ellos fue la construcción de caminos y carreteras. La carretera que tiene mayor afluencia en este pueblo se terminó de construir en 1971, conecta a los totonacos con las grandes urbes como el D.F. y Puebla, además constituye una vía que relaciona las comunidades aisladas con el núcleo

urbano y que como consecuencia trae consigo diversos programas de desarrollo económico, de salubridad y de educación (Aguirre Beltrán; 1962:37); así como la gran afluencia de emigrantes a las urbes ya mencionadas.

En este capítulo, analizaremos algunos factores que hicieron posible el contacto de la cultura totonaca con la cultura occidental; contacto que originó el proceso de aculturación, cuyos resultados se nota principalmente en la mujer de Tuzamapan de Galeana.

Del aislamiento al punto de encuentro

La comunidad totonaca inició desde 1971, grandes viajes a la ciudad de Puebla y al D.F. Principalmente; las causas de esta migración tiene que ver:

- 1) Con el pago bajo del café que hace imposible el sostener a una familia totonaca.
- 2) Con los jóvenes que buscan un trabajo mejor remunerado, que este lejos del mal pago obtenido en la agricultura.

Estos son algunos de los factores que provocaron la migración (Arispe, Scholesser; 1975:385 y 387) cuyo destino no se refleja sólo en el hombre, sino también y quizá en mayor medida, en la mujer; pues la falta de ofertas de trabajo dentro de Tuzamapan de Galeana, la obligan a emplearse como trabajadora doméstica en las

grandes ciudades.

Juana García Salvador de 25 años de edad, nos dice lo siguiente:

"Una mujer para poder trabajar tiene que subir a Puebla o a México, en donde va a lavar, cocinar, hacer todos los quehaceres de la casa; allá se gana más, pues, al trabajar aquí (en casa) se sufre mucho, ya que trabajas todo el día de 7:00 a.m. a 18:00 hrs, sábado y domingos y te pagan muy poco; además de que no hay mucho trabajo aquí".

Testimonios como estos, nos hacen descubrir que las mujeres se han preocupado por buscar un mejor nivel de vida, pero regresemos a la construcción de la carretera que ha traído consigo, la gran movilidad de las jóvenes totonacas hacia las grandes urbes en donde se acabaran de relacionar con la cultura nacional.

La separación de las jóvenes Totonacas de su pueblo natal para después conectarse con la cultura nacional, ya sea de forma temporal o definitiva, producirá grandes y fundamentales cambios en ellas y en su pueblo (Zazueta, J. Angel; 1975:419); además de generar un proceso de aculturación sincrético en éste (Aguirre Beltrán, Gonzalo; 1962:27-28); de tal manera este grupo de emigrantes se convertirá en el enlace de una cultura que escapa de su aislamiento para refugiarse en la cultura nacional y así poder sobrevivir.

El párrafo anterior confirma sin lugar a dudas, lo que habíamos propuesto desde el capítulo dos de esta tesina: las jóvenes de Tuzamapan de Galeana, han experimentado la migración y han generado los cambios en su pensamiento étnico.

Cabe señalar que la vieja moral enarbolada por la primera generación, le recuerda a cada joven sobre el pasado de su cultura étnica, la cual forma parte de un sincretismo; pero no me detendré en esto, pues basta leer el capítulo dos que nos remite a dicho tema.

Después de haber señalado el primer factor que influyó para que la cultura nacional penetrará al pensamiento de la cultura totonaca: la carretera; me dispongo a analizar otro de los factores que impulsaron dicha influencia: la educación escolar (la SEP), cuyos conocimientos pertenecen a la cultura nacional y cuya herramienta básica será la lengua castellana (Aguirre Beltrán; 1962:37 y 39).

Dentro de Tuzamapan de Galeana la educación primaria se inició desde 1972, a partir de ese entonces más que transmitir los conocimientos de la cultura nacional, se promueve diversos cambios que han beneficiado al pueblo totonaco. Estos cambios pueden verse a través de la actividad de los maestros normalistas, quienes impulsaron a las mujeres totonacas a obtener una educación diferente a la de los abuelos, e incluso a la de los padres; pues, desafiaron las costumbres dictatoriales de los hombres y dejaron las casas con el afán de aventurarse a visitar la escuela, en donde tarde o temprano obtendrían una educación primaria (Capítulo 2); por lo tanto los maestros normalistas fueron pieza clave para que las mujeres totonacas asistieran a las aulas a obtener la educación primaria propuesta por el Estado Nación:

Al respecto Lucina Galicia León de 40 años de edad, nos dice lo siguiente:

"Fueron los maestros de la normal, es decir, de la primaria, quienes iban de casa en casa para que los padres dejaran ir a sus hijas a la escuela"

Aunque la asistencia de las jóvenes totonacas a la escuela primaria no fue de forma inmediata; la respuesta del pueblo de Tuzamapan de Galeana aún se vislumbra en nuestros días, pues ya son bastantes las mujeres que estudian la primaria, secundaria y hasta el bachillerato. Por lo menos Sixto Rodríguez Rodríguez director del plantel del Bachillerato nos dice lo siguiente:

"El porcentaje promedio que asiste al bachillerato es de un 60% de jóvenes que son de Tuzamapan de Galeana: de allí, el 20% son hombres y el 40% son mujeres"

Pero a pesar de este notable cambio, es decir, a pesar de la asistencia de la mujer totonaca al medio escolar, no podríamos afirmar tajantemente que el pensamiento étnico a nivel educativo se haya borrado del todo; pues el conocimiento con el que fueron educadas por sus abuelas pervive en las jóvenes generaciones, ya que su afán de aprendizaje está dado con el deseo de poder educar mejor a sus hijos (Capítulo 1 y 2); enseñanza que se inclina más por la educación étnica que por la educación transmitida por el Estado Nación. Cabe señalar que las metas de las jóvenes urbanas conectadas por la cultura occidental, van más allá de educar mejor a sus hijos, más bien su asistencia al medio escolar se enfoca hacia un enriquecimiento intelectual y por qué no hasta económico.

Después de haber analizado la influencia que trajo consigo la construcción de la carretera y la gran labor educativa de los maestros normalistas, nos disponemos a explicar como ha influido el campo de la salud que promueve el pensamiento occidental; pensamiento que ayudó a lograr un proceso de la aculturación (Aguirre Beltrán; 1962:41)

Para ello, debemos remontarnos al origen de la Clínica, la cual inicia sus labores dentro del pueblo totonaco a partir de 1979; aunque es hasta los años 80, cuando verdaderamente se establecen algunos programas como: el de planificación familiar, cuyos temas principalmente fueron el conocimiento del cuerpo y el de los diversos métodos destinados a la planificación familiar: los anticonceptivos, así como las ventajas y desventajas de estos; otros programas que surgieron durante la década de los 80, se basan en el uso adecuado de las letrinas y en la higiene dentro del medio familiar, como: el descacharramiento, la cloración del agua, un mejor manejo de la basura; así como las pláticas sobre desnutrición.

Cabe señalar que antes de la llegada sin precedentes de la Clínica a Tuzamapan de Galeana, ha permitido que la mujer totonaca no sólo conozca su cuerpo, sino también cuidarlo.

La llegada de la Clínica introdujo la magia del conocimiento y del funcionamiento que hay en cada una de las partes del "Cuerpo humano", cuya sabiduría se centra más en el pensamiento occidental y en la ciencia.

¿Quién se empapó de dicho saber?, como siempre y como es casi natural la mujer totonaca.

Aspecto que descubrimos en el testimonio de Lucina Galicia León de 40 años de edad:

"La Clínica nos ha enseñado todo sobre el cuerpo, la planificación y los anticonceptivos..."

La Clínica será por lo tanto, otro medio de introducir el pensamiento de la cultura occidental en Tuzamapan de Galeana y la mujer totonaca será la receptora de dicha sabiduría.

Nos mencionó la Dra. Taide Villa Ruano que a las pláticas impartidas en la Clínica que van desde el control natal hasta la higiene del hogar, asisten principalmente un número ilimitado de las mujeres. La Clínica concientiza a la gente, según "incivilizada", sobre cómo se debe planificar, cómo debe cuidar su cuerpo; son conocimientos que se han ido integrando en la mujer totonaca.

Debemos traer a la memoria que con el impacto de la Conquista, los grupos étnicos tuvieron su primer contacto con la cultura occidental; sin embargo, desde entonces y hasta nuestros días, no todo se ha podido cambiar del pensamiento indígena; ese es el caso de Tuzamapan de Galeana, pues la conjugación y la reelaboración de significados y signos de la cultura occidental por las mujeres totonacas, ha arrojado un resultado sincrético en sus costumbres, el cual ha permitido que sobreviva parte de su cultura étnica.

Es cierto que con la conquista se introdujo en los grupos étnicos la religión cristiana; sin embargo, más que aceptar dicha religión, el pueblo de Tuzamapan de Galeana o para ser más concretos la mujer totonaca sufrió una serie de cambios en su mentalidad, por ejemplo, ellas no podían escoger a su futuro esposo, pues ese papel le correspondía únicamente a los padres de familia.

Con la visita cada Semana Santa a la Sierra Norte de Puebla, los misioneros lograron transformar la conciencia de los padres de familia Totonacas, haciéndoles ver que el matrimonio debe ser por amor en las personas y no por la imposición de los padres o de los abuelos totonacos.

Lucina Galicia León 40 años de edad, nos regala su testimonio:

"Unos misioneros que llegaron a Tuzamapan de Galeana, empezaron hablar que el matrimonio se da por amor y no como la costumbre de los padres y abuelos estaban dando, [...] y que se debía dejar salir a las hijas"

Sí, ahora la mujer totonaca sale y tiene la libertad de elegir a su marido; sin embargo, como ya se mencionó, aún los padres totonacos pretenden convencer a sus hijas sobre cómo debe ser el futuro esposo (Capítulo 2)

Debemos recalcar que el ingreso de la cultura occidental a partir de la migración, la educación escolar, la clínica y la moral cristiana, no han generado la extinción de la cultura totonaca; sino por el contrario, el contacto de ambas culturas: la étnica y la nacional, ha originado un sincretismo cultural dentro de Tuzamapan de Galeana

(Capítulo 2).

La cultura occidental primer contacto con la mujer Totonaca

Como hemos dicho a través de los capítulos ya analizados, la mujer totonaca es la gran portadora del pasado y del presente étnico, pues ha vivido y en muchas ocasiones se ha convertido en el centro de las transformaciones de Tuzamapan de Galeana: primero por imposición de los padres y de los abuelos, quienes la mantenían encerradas en sus comunidades; posteriormente, por iniciativa propia, gracias a los misioneros y a los maestros normalistas, quienes la impulsaron asistir a la escuela y la motivaron para que usara la libertad de elegir ella misma a su marido.

Ahora ella tiene la obligación moral de transmitir su cultura a las próximas generaciones como anteriormente lo hacían, pero esta vez con mayor libertad.

Así los cambios generados dentro de la cultura totonaca en Tuzamapan de Galeana, se debe sin lugar a duda a la mujer totonaca, pues, ella más que el hombre se relacionó con los medios de Occidentalización, es decir, la escuela, la Clínica y la Iglesia:

El Padre Don Elpidio Moral Cervantes nos mencionó:

"La mujer es la que más asiste a las pláticas de la escuela, de la Clínica y las pláticas de la Iglesia, y si quiere planificar, ella es la que se tiene que poner el dispositivo, por qué, porque el hombre no quiere, él no participa en ninguna de las actividades que te menciono, pues, el pretexto es: "yo trabajo".

Los cambios generados en la cultura totonaca van acompañados por la existencia de la primera generación, quien no permite la extinción de su cultura étnica, ese es el caso de las abuelas totonacas, quienes acompañadas de su vieja moral le recuerda a las jóvenes totonacas sus antiguas costumbres permitiendo generar en Tuzamapan de Galeana un sincretismo cultural.

CONCLUSIÓN

A través de esta investigación, he comprobado que los grupos étnicos no son estáticos, pues desde la conquista y quizá desde antes, han ido cambiando ¿Cómo?, por ejemplo, en Mesoamérica, a partir de ostentar el poder de la actividad comercial, e incluso de la migración, se establecieron las pautas para que diversos grupos étnicos conocieran otras formas culturales, a pesar de la larga distancia que había entre ellos, al menos ese fue el caso de los chichimecas y de los totonacos: los primeros dominaron y manipularon a los segundos, además de ejercer con todo rigor su influencia militar y cultural; sin embargo los dominados integrarían los nuevos rasgos culturales a su manera para después generar una identidad que les permitiera diferenciarse del grupo dominante.

Los documentos históricos guardan los acontecimientos que ocurrieron en el pasado de todas las culturas, pero sobre todo, nos permiten comprender aquellos hechos que de cierta manera se repite en nuestro presente, por ejemplo, en Mesoamérica existió un grupo que fue dueño del poder económico, político, cultural, etc., hoy en día, este poder es ejercido desde el Estado, quién propondrá e instruirá a todos los individuos sobre los valores, derechos, aspiraciones, etc., de la cultura occidental, de tal forma se repite una vez más la historia.

El poderoso impone y el súbdito dispone que aceptar y cómo aceptar la influencia de la cultura dominante; por ejemplo, el grupo totonaco que forma el caudal de los grupos vencidos, se adaptarán al pensamiento propuesto por el poderoso, tal y como lo hemos reafirmado dentro de Tuzamapan de Galeana: en donde las mujeres totonacas han logrado ciertos derechos, gracias a la influencia occidental:

- El derecho de que asistan a la escuela.
- El derecho y libertad de escoger a su pareja
- Y el derecho de saber proteger y cuidar su cuerpo.

Derechos y pensamientos que forman parte de la cultura occidental; libertades y también nuevas obligaciones que no contaba la primera y segunda generación de mujeres totonacas, y quiénes se envolvían de otros pensamientos y valores producto de la cultura mesoamericana (Capítulo 1)

Sin embargo, las mujeres totonacas más jóvenes (tercera generación), no se han quedado estáticas ante tales limitaciones, ellas como también vimos (Capítulo 2 y 4), se han empapado de las libertades y derechos de igualdad, que mujeres mexicanas de las grandes urbes han peleado por durante tantos años. Instituciones como la clínica, la escuela, y la migración de mujeres y hombres han contribuido a darle un giro distinto a lo que es "ser" mujer totonaca en Tuzamapan de Galeana.

Como observamos en el capítulo 2, hay un sincretismo en el grupo totonaco de Tuzamapan de Galeana, pues al enfrentarse a la cultura occidental, cambio muchos aspectos de su cultura ancestral – mesoamericana, como observamos con las mujeres totonacas; sin embargo, la cultura occidental antes de ser incorporada por los grupos totonacos a su cultura, tuvo antes que nada pasar por un filtro, es decir, no todo se incorporó de ésta, sino que se eligió y se interpretó la cultura invasora, de tal forma que se adecuará en la cultura totonaca, permitiendo de esta manera mantener viva parte de su cultura, como observamos en las mujeres:

Ellas no olvidan el conocimiento que han adquirido de sus antepasados, pues, sus

aspiraciones más que dirigirse al progreso, en lo educativo, están dirigidas a la mejor educación de sus hijos; así la mujer continúa con aquel rol de madre y esposa que aprendió desde la comunidad étnica; así mismo son aconsejadas sobre los valores y costumbres que deberá tener el prometido con el propósito de continuar en las futuras familias con su cultura totonaca.

Tal vez, pensarán que el sincretismo cultural en la mujer totonaca (principalmente de la tercera generación), sólo ha ayudado a mantener el mismo rol que abuelas e hijas (primera y segunda generación) vivieron en su tiempo, sin embargo, no creo que sea así, hoy, las jóvenes no se encuentran estáticas, igual que el hombre pueden salir a trabajar (a la ciudad de México y Puebla), asisten a la escuela, etc., sólo que la manera como integran el bagaje cultural occidental, será conforme a su cultura, permitiéndoles de tal forma definirse e identificarse hacia el exterior no sólo como mujer, sino además, como totonacas.

En conclusión, el grupo étnico de hoy en día se encuentra inmerso sin duda alguna, por la cultura occidental; aunque su pensamiento étnico perdurará y se incorporará a toda influencia ajena a ella.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Aguirre Beltrán, Gonzalo "Los símbolos étnicos de la identidad nacional" en Anuario Indigenista, ed. Instituto Indigenista Interamericano. XXX, México, 1970.
2. Aguirre Beltrán, Gonzalo "Educación y Nacionalidad" en Anuario Antropológico no. 3 ed. Universidad veracruzana, Jalapa, Ver., 1972.
3. Aguirre Beltrán, Gonzalo "El proceso de aculturación y cambio sociocultural en México" ed. Comunidad Instituto de Ciencias Sociales, México, d.f. 1970.
4. Aguirre Beltrán, Gonzalo "Integración regional" en los Centros coordinadores en ocasión del XXXV, Congreso Internacional de Americanistas, ed. INI, México, 1962.
5. Alain Ichon "La religión de los Totonacas de la Sierra" México, INI 1973.
6. Arispe Scholeser "Migración e identidad étnica" en Sociedad Mexicana de Antropología XIII mesa redonda, Balance y perspectiva Etnología y Antropología ed. Xalapa, Sep; México, 1975.

7. Carrasco, Pedro "La sociedad, mexicana antes de la Conquista" en Historia General de México V.1, ed. Colegio de México, México, 1987.
8. Castañeda Manrique, Leonardo "Atlas cultural de México, lingüística" Ed, por la SEP, INAH y Editorial Planeta, México 1988. (Mapas)
9. Chenaut, Victoria "Aquellos que vuelan", México, INI 1995.
10. Chenaut, Victoria "Proceso rurales e historia regional" CIESAS, México, 1993.
11. Garma Navarro, Carlos "Pueblo indígena de México", México, INI. 1994.
12. Garma Navarro, Carlos y Masferrer Kan, Elio "Totonacos", INI.
13. Gellner, Ernest "Naciones y Nacionalismo" ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ed. Alianza, México, 1988.
14. González Lanzagorta, Camerino "Segundo Informe de Gobierno" en El Cuarto Poder año II no. 14, ed. Febrero de 2001, México, Ayotoxco de Guerrero, Pueb. (Periódico local)
15. Horcasitas de Barros, M.L. y Crespo Ana María "Habla de lengua indígena de México" ed. SEP, INAH, México, 1979.

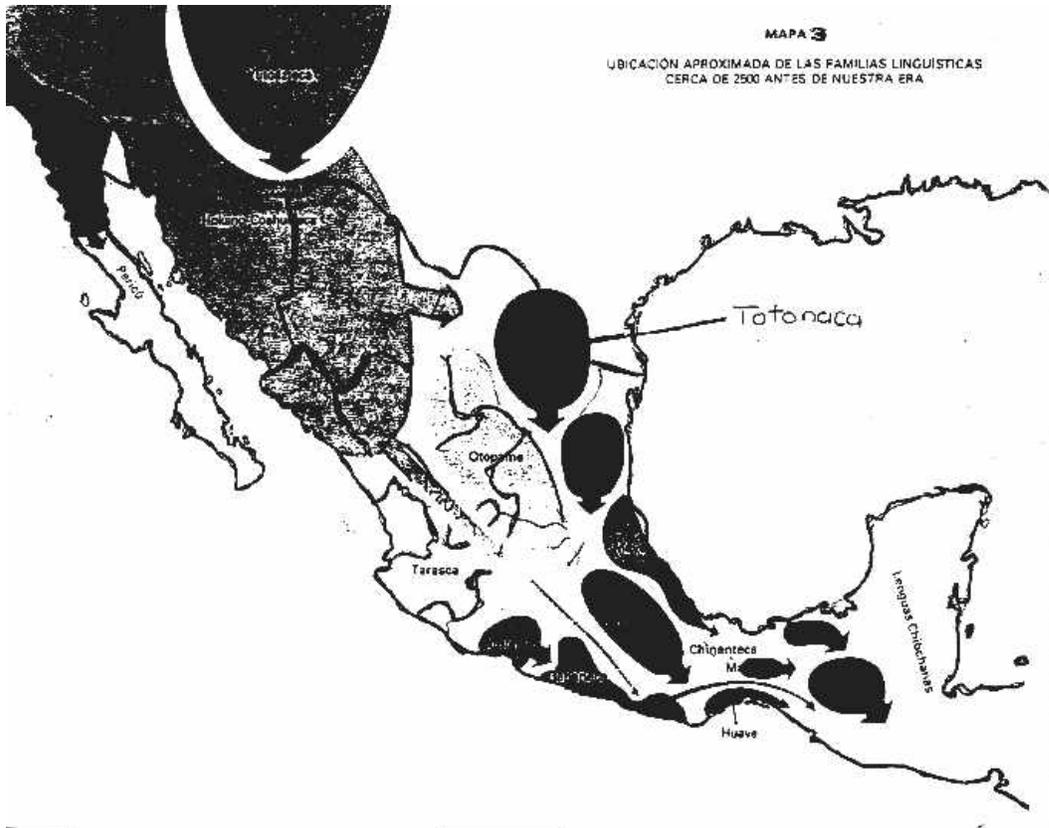
(Censo)

16. Ibarra, Lara "Las ideas sobre la mujer en los tiempos más Antiguos de Mesoamérica" en Estudios de la cultura Nahuatl, por León Portilla, Miguel, núm. 26, 1996.
17. Lama, Marta "Cuerpo: diferencia sexual y género " ed. Taurus, México, 2002.
18. Libro: "Historia y función del pueblo de "Zacah-Chuchut" o "Tutza- Hapan" (Libro local)
19. López Austin, Alfredo y López Luján, Leonardo "El pasado indígena" ed. FCE, México, 1996.
20. Manzanilla, Linda y López Luján, Leonardo "Historia Antigua de México" ed. Consejo Nacional para las Culturas y las Artes: INAH, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas V.II y V. III México, 1995.
21. Melgarejo Vivanco, José Luis "Los totonacas y su cultura" ed. La Universidad veracruzana, Jalapa, Veracruz, 1985.
22. Montemayor, Carlos "Arte y trama en el cuento indígena" ed. FCE, México, 1998.
23. Ochoa Zazueta, J. Angel "La aculturación como hecho en un grupo minoritario, caso Cucapa, Baja California" en Sociedad Mexicana de Antropología XIII mesa redonda

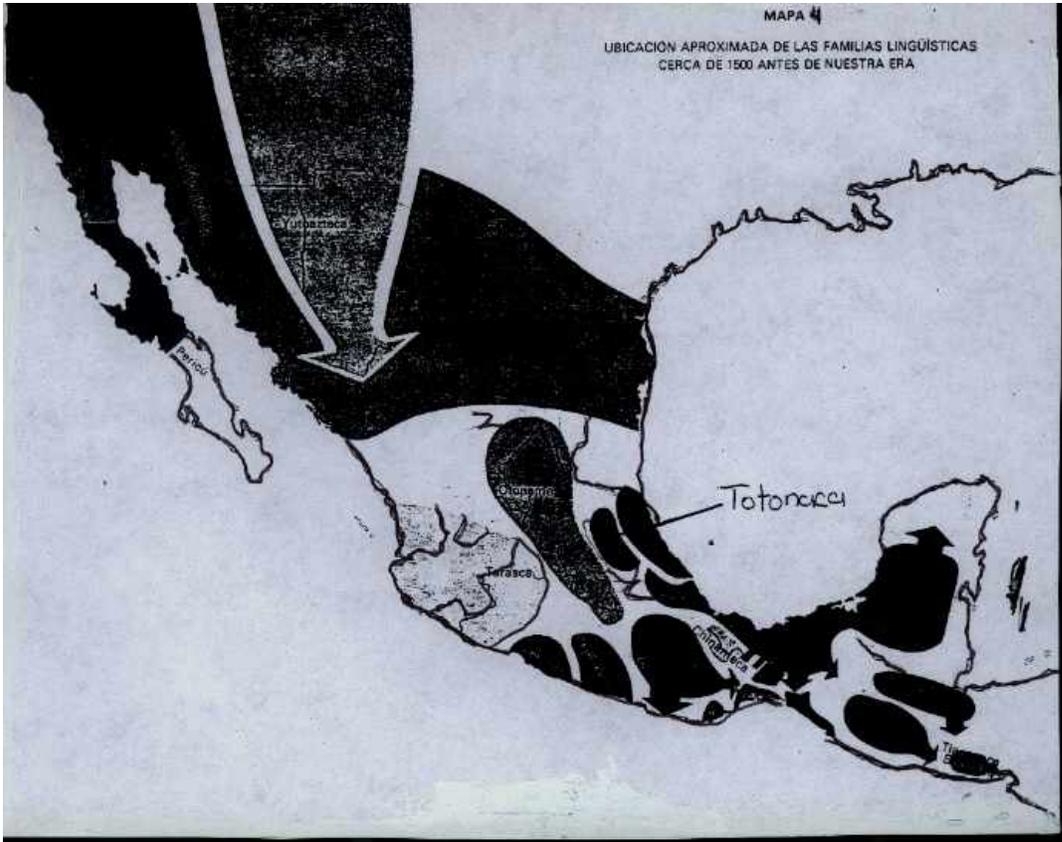
Balance y perspectiva Etnología y Antropología, ed. Xalapa, Sep, 1975

24. Ortner, Sherry B y Whiteheas, Harriet "Indagaciones acerca de los significados sexuales" en El Género : La construcción cultural de la diferencia sexual, por Marta Lamas, UNAM, 1996.
25. Portal Ariosa Ma. Ana y Ramírez Xóchitl, "Pensamiento Antropológico en México: Un recorrido Histórico" ed. Universidad Autónoma Metropolitana; México; 1995.
26. Quezada, Noemí "Lo femenino y lo masculino" en Sexualidad, Amor y Erotismo, México Prehispánico y México Colonial, ed. UNAM, Plaza Valdés, S.A., de C.V., 1996.
27. Revista Arqueología Mexicana: "Las mujeres mayas de ayer" en La mujer en el mundo prehispanico, núm. 29, 1998.
28. Rivas, Ramón "La Antropología en El Salvador. Obstáculos y retos de cara al nuevo milenio" en el Boletín #5, CEAS, segundo semestre de 2001.
29. Segre, Enzo "Las máscaras de lo sagrado" ed. INAH, 1987.
30. Wolf, Eric "Pueblos y culturas de Mesoamérica" ed. Biblioteca Era, 1980.

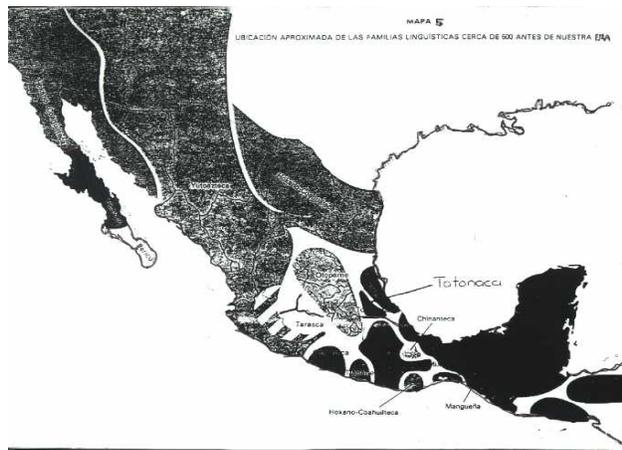
ANEXO

Mapa 1. En la parte derecha se muestra la cantidad lingüística totonaca, de 2500 antes de nuestra era, son datos provenientes de INAH 1970.

Mapa 2. En este mapa se muestra también en la parte derecha la cantidad lingüística totonaca, 1500 antes de nuestra era.

Mapa 3. Se observa como disminuye la lengua totonaca, los datos que se muestran en este mapa es del 400 de nuestra era.