

La satisfacción de las necesidades de información como factor de cambio en la identidad indígena de la comunidad amuzga: reporte de avances

CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ VELÁZQUEZ

Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas
Universidad Nacional Autónoma de México

Introducción

La presente investigación tiene como objetivo determinar si la satisfacción de necesidades informativas de una comunidad indígena es causa y efecto para modificar su identidad.

El trabajo se encuentra dividido en cuatro partes:

- El primer capítulo versa sobre la identidad indígena, las comunidades indígenas y la comunidad a estudiar;
- En el segundo se trata la satisfacción de las necesidades de información, los modelos de satisfacción de necesidades de información y las necesidades de información en grupos indígenas;

- El tercero integra los factores, las causas y consecuencias del mantenimiento de la identidad indígena;
- El cuarto capítulo contendrá la metodología y los resultados de las investigaciones realizadas (En este reporte, se presenta solamente un esbozo de la metodología a utilizar).

Identidad indígena

La identidad indígena presupone, de acuerdo a Federico González (*Persistencia*, 1991), que un miembro de una comunidad americana tradicional no se ve a sí mismo como un indio –y ya se sabe que el término “indio” es completamente espurio– sino como el heredero de los dioses, la posibilidad de ser el hombre verdadero, es decir el Hombre Universal, el ser humano como intermediario de la creación.

Las distintas tradiciones indígenas no se identifican entre sí, y tienden a considerar a los integrantes de otras naciones, tribus, o mismos clanes, como extranjeros, cuando no enemigos, dadas las rivalidades y las guerras que han tenido a lo largo del pasado –y que posibilitaron en gran parte su propia Conquista–, muchas de las cuales se perpetúan en la actualidad, a nivel local y aun familiar, en forma de enconos.

Eso se debe a que cada pueblo se considera el *Centro del Mundo* y piensa que su cultura y su len-

gua es la que mantiene viva la posibilidad del Ser, el que se perpetúa gracias a su hacer sagrado (sacrificio) y al conocimiento de los misterios cosmogónicos y metafísicos que les fueron revelados a sus ancestros en el Origen.

La identidad es “un proceso de construcción simbólica de identificación-diferenciación que se realiza sobre un marco de referencia: territorio, clase, etnia, cultura, sexo, edad” (*Sociología*, 2002, p.5); por lo tanto, se entiende como la forma en la que los individuos tienden a identificarse con otros o en su caso a diferenciarse.

De tal manera que dicha forma se conoce como categorización social, que a su vez, se conforma por la suma de identificaciones sociales que una persona utiliza para definirse a sí misma; es decir se circunscribe a una identidad social.

En este sentido, Tajfel y posteriormente Turner, menciona Aquiles Chihu (*Sociología*, 2002, p. 5) indican que “un grupo social está constituido por dos o más individuos que comparten una identificación común en la medida en que se perciben a sí mismos como miembros de una misma categoría social”; de tal manera que si observamos el hecho de que los sujetos tienden normalmente a categorizar las cosas y por ende a la gente, con el fin de saber algo acerca de las personas; entonces, se supone que conociendo las categorías, se cono-

ce mejor a los grupos de individuos que los rodean.

La identidad no es sólo circunstancia de lo que piensa uno de sí mismo, sino que también está ligada a la percepción que tienen los demás miembros del grupo y su validación; es decir, es producto de las relaciones sociales, y de éstas a su vez, se genera la identidad de grupo.

La identidad de grupo, da a entender que los individuos que lo conforman se identifican al interior como semejantes y al mismo tiempo comienzan a establecer categorizaciones sociales, al identificar a personas de otros grupos; esto quiere decir, que en términos de identidad, las organizaciones se construyen sobre la base de una distinción entre los miembros y los no miembros.

La identidad en general, por lo tanto, es el valor central en torno al cual cada individuo organiza su relación con el mundo y con los demás sujetos, en este sentido, el “sí mismo” es necesariamente egocéntrico (*Sociología*, 2002, p.48), de dicha identidad deriva la identidad indígena.

Concepto de identidad indígena

En este punto, es pertinente mencionar que la literatura y diversos autores que manejan el tema se refieren a la identidad indígena como *identidad étnica*, misma que como toda identidad, se remite a

contextos históricos y sociales específicos, variando en cuanto a composición y significado, de acuerdo a los diferentes procesos de etnicidad que le dieron origen.

Por otra parte, Giménez (*Sociología*, 2002, p. 51), también comenta que la identidad étnica se caracteriza por ser bastante tradicional; es decir, confiere al pasado una autoridad trascendente y tiene la convicción de que sumado a la continuidad es capaz de incorporar incluso las innovaciones y reinterpretaciones que exige el presente.

Factores de la identidad étnica

Entre otros factores que se deben tomar en cuenta para considerarlos como parte de la identidad étnica, se tienen los siguientes:

- Territorialidad. El lugar de pertenencia por haber nacido, ser la tierra de los ancestros, herencia común, territorio modelado por muchas generaciones, vínculo material entre las generaciones del pasado y las del presente. También se le considera como el espacio de inscripción de la memoria colectiva, como soporte material de la vida comunitaria y como referente simbólico de la identidad colectiva.
- Lengua Nativa. No sólo como medio de comunicación, sino también como una forma de ver al

mundo desde la perspectiva de la comunidad. Tiene una connotación ancestral que la enlaza con el mito de los orígenes, con la vida y con la muerte; a través de la poesía y del canto, llega a actualizar en forma sensible y emotiva la comunión entre los miembros del grupo. Es considerada herencia de los antepasados y está estrechamente ligada con la tradición.

- Marcas distintivas de la identidad étnica, son el parentesco y la familia, que son signos de pertenencia, misma que se adquiere por nacimiento; es decir, a través de la inserción en una familia y por lo tanto en un sistema de parentesco, en el que la cuna materna como instancia primordial le da al individuo cuerpo, nombre e identidad primaria. En este sentido, Harold Issacs citado por Giménez (2002, p. 54) comenta que “la familia es un grupo básico de identidad en cuyo seno el individuo interioriza una tradición cultural, un lenguaje, una religión y un sistema de valores y estatus”.
- La religión sigue siendo un factor primordial de la identidad étnica. Se caracteriza por ser predominantemente ritual, centrada en la figura de los santos patronos y en las celebraciones festivas destinadas a honrarlos. Esencialmente la religión tiene un carácter identificador; es decir, que el santo patrono se constituye como la base de la

organización social y del consenso simbólico, en cuanto se lo considera no solo como el protector y el abogado local, sino sobre todo como centro de convergencia de todas las relaciones sociales, principio vital de la comunidad y elemento clave de su identidad.

Comunidades indígenas

Las comunidades indígenas pueden ser consideradas como aquellas que conservan la herencia y el origen de un país y que a la vez son objeto de discriminación, desprecio social, marginación y olvido. Es decir, “el ser indígena es señal de la negación primera” (Jiménez, 2000), y de todos sus derechos humanos y ciudadanos.

Los pueblos indígenas de América no mantienen mucha comunicación entre sí, ni la han mantenido, salvo a través de un sencillo comercio de trueque y las constantes guerras, (que por otro lado forman parte de su concepción dialéctica del cosmos) que han generado y generan siempre interrelaciones y todo tipo de secuelas. Por lo tanto no sienten que pertenecen a un tronco ancestral común, ya que cada pueblo tiene el propio, que enraíza directamente con lo vertical o divino.

Desde hace aproximadamente 20 ó 30 años han comenzado, junto con la irrupción de los medios de comunicación, y la “universalización” del globo

terráqueo, a conocerse entre ellos y a tratar de entablar algún contacto directo, lo que se ha dado tan sólo entre algunos grupos y tomando en común temas no estrictamente ligados con su tradición metafísica y cosmogónica propios de los chamanes y jefes autóctonos, sino secundarios, aunque muy importantes, acerca del trato social, económico y cultural que han padecido y siguen padeciendo de cara a la pretendida civilización del hombre blanco, su crueldad, su deshumanización y su injusticia.

Una comunidad indígena es aquella que concentra un legado cultural, ocupa un lugar en todo país; se identifica del resto de la población porque habla un idioma distinto al nacional; tiene usos y costumbres distintas; su organización política, social, cultural y económica se diferencia de los otros sectores sociales porque se sostiene en sus costumbres.

Las comunidades indígenas se ubican en los países y cuentan con una identidad propia, la cual defienden contra el desarrollo de la nación o país ya que sienten que pierden identidad y su presencia en la sociedad que se desarrolla a partir de ella pero a la vez al margen de la misma.

Pero todo país está compuesto a su vez por dos elementos esenciales que son las personas que los integran y el espacio geográfico en el cual tienen un pertenencia comunal que es la tierra, la cual trabajan para su subsistencia. Asimismo aunados a di-

chos elementos se tienen que considerar las tradiciones, su historia, su cultura, sus costumbres, sus hábitos de vida, su alimentación y sus expresiones orales y monumentales todo ello dándoles un sentido de identidad.

Por otra parte, las comunidades indígenas actuales son “primitivas”, en el sentido que poseen una clara y sencilla sabiduría sin complicaciones, otra mentalidad, o sea que su punto de vista es más sintético que el del hombre actual, su intuición mayor y directa sin necesidad de discursos y su conocimiento de los ciclos y ritmos naturales y cósmicos más profundos, al punto de llevarlos tan encarnados que constituyen casi parte de su ser, lo que paradójicamente dificulta la comunicación con el mundo moderno, al cual, se le suele conocer de manera incompleta.

Con respecto a la identidad indígena, Gonzalo Aguilar indica que “el pueblo indígena reconoce e identifica los miembros de su grupo a través de una serie de patrones transmitidos por medio de la lengua. A su vez, el sentimiento de pertenencia vendrá determinado principalmente por los patrones lingüísticos y todo el acervo cultural que representa hablar un idioma indígena. La lengua indígena y su sistema de conocimiento constituyen una manifestación y, al mismo tiempo, transmiten la diversidad cultural indígena” (Aguilar, 2006, p112).

La identidad cultural indígena se encuentra asimismo vinculada a la tierra, la cual es la base de su supervivencia. La tierra es parte integrante de la cultura indígena, de su visión del mundo, de su cosmogonía. En este sentido, los derechos indígenas a la tierra son también derechos culturales reivindicados por estos pueblos. Los derechos lingüísticos y los derechos a la tierra se unen en una categoría específica de derechos –los derechos colectivos–, que forman parte integrante de la diversidad cultural indígena.

Las comunidades indígenas se manifiestan por ser en el presente parte fundamental de la identidad que le proporciona a un país reconocimiento ante el mundo como región multicultural única y a la vez parecida a la de los demás países latinoamericanos.

La comunidad amuzga

Los amuzgos habitan en los estados de Oaxaca y Guerrero y se denominan con el mismo nombre de su idioma, el amuzgo. Cada pueblo amuzgo tiene su nombre específico, por ejemplo en San Pedro Amuzgos se autonombran como *Tzjon Non* que significa “pueblo de hilados, hilo suave o mecha”; en Santa María Ipalapa se autonombran *Tzo'tyio* que significa “Río Camarón” (Comunidad, 2008).

Según algunos estudios, los términos *amuzgos* o *amochcos* se refieren al “lugar donde hay librerías o bibliotecas”. De acuerdo con Fernández Gatica, amuzgo significa entre cerros, nombre que se asignó a un pueblo y después se generalizó para nombrar a un grupo étnico.

Los mixtecos, vecinos de San Pedro Amuzgos, reconocen a este pueblo como *ñuu ñama* que significa “pueblo de totomoxtle”, en náhuatl se conoce como *amuchitl* que significa “en el estaño o donde hay estaño”. Según el almanaque de Oaxaca el nombre correcto es *amochco*.

El territorio amuzgo se encuentra en los estados de Guerrero y de Oaxaca. En el estado de Guerrero se sitúan en la región sureste en los pueblos de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cosuyoapan, Zacoalpa, Chochoapan, Huehuetono, El Pájaro, Las Minas, Cerro Bronco, Guadalupe Victoria, Guajentepec y Pueblo Nuevo. Al oeste de Oaxaca se encuentran en los municipios de San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa. En todas estas comunidades los amuzgos conviven con mestizos que generalmente son la mayoría de la población.

Los municipios amuzgos están comunicados por carreteras pavimentadas, caminos de terracería y veredas, que se utilizan cuando las carreteras se vuelven intransitables por las lluvias. Esta región es atra-

vesada por la carretera Oaxaca-Pinotepa Nacional y por la de Huajuapán de León-Pinotepa Nacional.

Cuentan con escuelas de educación primaria y primarias bilingües, jardín de niños, centros de educación preescolar indígena, albergues escolares, secundaria federal, telesecundaria, centro de bachillerato incorporado a la Universidad Regional del Sureste (Urse), clínica IMSS-Solidaridad, Casa del Pueblo, mercado de artesanías y tiendas Conasupo.

Se captan las señales de la radiodifusora comercial de Putla de Guerrero, de la de Tlaxiaco que trasmite programas culturales y algunas transmisiones desde la ciudad de Oaxaca.

La lengua amuzga pertenece al grupo otomangue y es de la subfamilia lingüística mixteca a la que pertenecen también el triqui, el cuicateco, el chochopopoloca, el mazateco, el ixcateco y el mixteco.

La base de la organización social radica en la familia nuclear y la familia extensa. En estas comunidades surgen agrupaciones espontáneas de ayuda solidaria o “mano vuelta” entre parientes y amigos para tratar de resolver problemas inmediatos como mayordomías, casamientos, bautizos, cultivos y construcción de sus viviendas.

Los amuzgos aún practican ritos de origen prehispánico, dedicados a la agricultura o a los dueños del monte, barrancas, ríos, arroyos, cuevas, etcétera, para recibir protección y abundantes cose-

chas de los seres sobrenaturales. Estos ritos y ceremonias son realizados por especialistas que, además de curar, fungen como sacerdotes y magos.

Metodología

La investigación se realizará en dos vertientes:

- Se considera primero una investigación empírica de campo, cuyas técnicas a utilizar serán la observación y la entrevista para la captación de los datos requeridos, y se elaborará una guía de entrevista estructurada, constituida por preguntas previamente elaboradas, con el fin de tener un contacto más directo con la población estudiada.
- Se procederá a establecer una muestra de la población indígena estudiada, y utilizando la tabla de muestreo de Powell (Basic, 1991, p.75), se determinará el número de habitantes que representen a la población total.
- Para que la muestra refleje con mayor exactitud la información más aproximada a la realidad con relación a los factores informativos de la población, se dividirá la muestra en estratos.
- Los estratos contemplarán a la población escolar con edades entre los seis y dieciocho años y a la población adulta.
- Con esto se pretende obtener el perfil de la comunidad como usuaria de la información, establecer sus necesidades de información, su com-

portamiento y la satisfacción de sus necesidades informativas.

En segundo término:

- Se utilizará el método cuasiexperimental, asignando dos grupos: el de control y el experimental. Se generarán una serie de instrumentos para medir y/o evaluar la incidencia de la satisfacción en el cambio de la identidad en los dos grupos.
- Se aplicarán al grupo experimental algunas variables y los resultados se contrastarán con los del grupo de control.
- El análisis de los resultados nos indicará si los supuestos planteados a lo largo de la investigación carecen de fundamento o son verdaderos y deban ser considerados en otras investigaciones subsecuentes.

Conclusión

Este tipo de investigaciones y sus instrumentos auxiliarán a establecer perfiles de usuarios, necesidades de información, comportamientos informativos, evaluación de satisfacción de necesidades y con ello, desarrollar unidades y servicios de información de acuerdo a sus intereses muy particulares, entre otros productos relativos a la ciencia bibliotecológica.

Bibliografía

- Aguilar Cavallo, G. (2006). La aspiración indígena a la propia identidad. En: *Revista Universum*, 1, (21), p. 112.
- Comunidad amuzgos*. Gobierno del estado de Oaxaca. Disponible en:
<http://www.oaxaca.gob.mx/?P=Comunidad&b=Amuzgos>. (Consultada el 15 de enero de 2008).
- Giménez Montiel, G. Paradigmas de identidad. En: *Sociología de la identidad*. (2002). Coord. Aquiles Chihu Amparán. México: Miguel Ángel Porrúa; UAM, Iztapalapa. pp. 35-62.
- González, F. *Persistencia de la identidad indígena*. Conferencia pronunciada en el Centro de Estudios de Simbología de Barcelona, noviembre 1991. Disponible En:
<http://www.geocities.com/Athens/Atrium/9449/s3fgon2.htm> (Consultada el 18 de octubre de 2007).
- Jiménez, A., Los términos indio e indígena oculta a los pueblos reales: Montemayor. En: *La Jornada de en medio*, 3 agosto 2000.
- Powell, R. R. *Basic research methods for librarians*. New Jersey; Ablex, 1991. 188 p.
- Sociología de la identidad*. (2002). Coord. Aquiles Chihu Amparán. México: Miguel Ángel Porrúa; UAM, Iztapalapa. 253 p.