

El Colegio de Michoacán
Centro de Estudios Rurales

***La Virgen es de todos. Procesos de negociación
y pertenencia entre migrantes y ejidatarios en
Patambarillo, Michoacán, 1930-2008***

Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales con
especialidad en Estudios Rurales

presenta

Oscar Ariel Mojica Madrigal

Asesor:

Dr. Gustavo López Castro

Marzo de 2012

Índice

Tabla de ilustraciones	4
Índice de mapas	6
Índice de tablas	6
Agradecimientos	8
INTRODUCCIÓN. La Virgen en casa de Aurora “es la misma que la de la capilla, es la misma Virgen”.	11
<i>El festejo a la Virgen de Guadalupe como punto de partida analítico. Pistas para entender lo “religioso” desde la negociación</i>	14
<i>Estructura del trabajo</i>	17
CAPÍTULO I: Ejido, Guadalupe y “Norte”: conflictos y negociaciones en torno a la celebración a la Virgen de Guadalupe en Patambarillo	23
<i>Introducción</i>	23
1. <i>Puntos para pensar la estrategia teórico-metodológica: negociar el enfoque</i>	29
1.1 Visualizar el enfoque	36
1.2 Vírgenes, ejidatarios y migrantes dentro de arenas políticas	39
1.3 Patambarillo, una semblanza etnográfica	51
1.4 Fuentes	60
CAPÍTULO II: Ejidatarios y ejido, construcción del Patambarillo actual.	64
<i>Introducción</i>	64
2. <i>Formación de ejido y Patambarillo, 1936-1954</i>	66
2.1 Movimientos agrarios en la región: caciques regionales y locales	69
2.1.1. El cristero dentro del discurso agrario	77
2.1.1.1. El cristero y el revolucionario discursivos Patambarillo	78
2.2. <i>Patambarillo: Rancho y ejido</i>	83
2.2.1. El ejido como arena y elemento de distinción: “Vale más el ejidatario”	92
2.2.2. Ejido y migración	105
CAPÍTULO III: Migrantes: acotando y marcando diferencias	107
<i>Introducción</i>	107
3.1 <i>El Programa Bracero y la plataforma migratoria en Patambarillo</i>	107
3.1.1 <i>La migración como elemento de distinción: cuando el relegado adquiere importancia</i>	115
3.2. <i>Patambarillo, poblado de migrantes además de ejidatarios</i>	120
3.2.1 Acotando distancias y re-apropiando espacios	123

3.2.1.1. <i>De la casa a la plaza. La migración en espacios públicos</i>	126
3.3 <i>Jóvenes migrantes: los cibernautas y el retorno forzado</i>	140
3.3.1 <i>Patambarillo Online a un click de distancia</i>	142
3.3.2 <i>“El Cumbias”, retorno in-imaginado.</i>	154
3.3.3 <i>Patambarillo de acuerdo a las necesidades: Norteños, internautas y deportados</i>	156
CAPÍTULO IV: La Virgen: aparecida, bendita, unificadora y conflictiva	163
<i>Introducción</i>	163
4.1 <i>Más que una simple aparición</i>	164
4.1.1 <i>Virgenes y santos como elemento de unidad... y discordia</i>	167
4.1.1.2 <i>Imágenes milagrosas que aparecen, “se reconstruyen”, sanan, crean y solucionan conflictos</i>	168
4.2 <i>Pistas para entender la ausencia de religiosos en la región</i>	176
4.3 <i>La Virgen de Guadalupe en Patambarillo</i>	185
4.3.1 <i>Virgen por santo: reestructuración patronal</i>	188
CAPITULO V: Renegociando presencias. Revalorados actores en la escena principal: ejidatarios, migrantes y marginados	199
<i>Introducción</i>	199
5.1 <i>La celebración guadalupana: Un asunto que compete a todos</i>	200
5.1.1 <i>Al cuidado de los ejidatarios</i>	202
5.1.2 <i>La organización de cargos como elemento distintivo</i>	210
5.2 <i>Los migrantes dentro del festejo a la virgen de Guadalupe</i>	218
5.3 <i>Madre Mayor y Madre Segunda: Presencia a través de los cargos</i>	224
5.3.1. <i>Los cargos como herramienta para disputar</i>	240
5.3.2. <i>Los espacios ocupados: la enramada, plaza y capilla</i>	248
5.4. <i>Encargada de la capilla y su papel en la actualidad</i>	253
5.4.1. <i>“Atender la capilla es cosa de mujeres”:</i> cargos y encargos	253
5.5. <i>Conclusión preliminar: “La Virgen decide con quién irse”: la guadalupana en la pared</i>	262
Para concluir y pistas para futuros trabajos	267
Bibliografía	279
<i>Otras referencias</i>	287

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1 : Población de Patambarillo, 1930-2010	53
Ilustración 2: Los mezquites	55
Ilustración 3: La plaza	56
Ilustración 4: La cancha deportiva y de usos múltiples	56
Ilustración 5: Relación de población y ejidatarios de Patambarillo, 1930-1954.....	86
Ilustración 6: Relación de ejidatarios de Patambarillo que no sabían leer ni escribir en 1954.....	91
Ilustración 7: Edad de ejidatarios ausentes como braceros	114
Ilustración 8: Entrada a Patambarillo 2006.....	128
Ilustración 9: entrada a Patambarillo 2009	128
Ilustración 10: Casa de hijo migrante de Samuel López	130
Ilustración 11: Casa de hijo migrante de Francisco Zaragoza.....	131
Ilustración 12: Trabajo de faena para pavimentar la calle que lleva a la capilla ..	138
Ilustración 13: Norteño realizando los últimos detalles.....	139
Ilustración 14: Casa de migrante en obra negra.....	160
Ilustración 15: Casa de migrante abandonada	160
Ilustración 16: Virgen de Guadalupe de Patambarillo	186
Ilustración 17: Santos de Patambarillo. De izquierda a derecha: Virgen María, Sagrado Corazón, San José don Jesús en brazos y el Cristo de la Espinita.	189
Ilustración 18: Mezquite de la Cruz	192
Ilustración 19: Los triángulos señalan los sitios donde se colocaron las cruces: Cerro de la Cruz (superior) y Mezquite de la Cruz (inferior)	193
Ilustración 20: Cristo de San Aarón en casa de Anita Navarro.....	194
Ilustración 21: Virgen en casa de Aurora, momento en que aparecía en 2002 ...	195

Ilustración 22: Virgen en casa de Aurora al momento de ser celebrada su aparición	196
Ilustración 23: Agradecimiento de hijo de oriundo de Patambarillo	197
Ilustración 24: Agradecimiento de Norteño	197
Ilustración 25: Agradecimiento de Norteño por finalización de estudios	198
Ilustración 26: Enramada en 2006.....	226
Ilustración 27: Enramada 2006: Patio donde se llevaban a cabo los rezos	226
Ilustración 28: Enramada en 2007.....	227
Ilustración 29: Enramada en 2007.....	228
Ilustración 30: Enramada 2008: Sitio que ocuparía la Virgen.....	229
Ilustración 31: Adorno navideño en la enramada.....	229
Ilustración 32: Sillas en patio donde se rezan los rosarios, al fondo la enramada	230
Ilustración 33: vista lateral de la enramada en 2009.	231
Ilustración 34: Árbol navideño en enramada.....	231
Ilustración 35: Maceta con trigo, adorno utilizado cuando se "era más pobre" ...	232
Ilustración 36: Enramada por dentro. Al fondo la bandera mexicana	232
Ilustración 37: Capilla en 2006.	234
Ilustración 38: Altar en la capilla en 2006.....	234
Ilustración 39: Vista de capilla en 2006	235
Ilustración 40: Altar de capilla en 2007.....	235
Ilustración 41: Interior de capilla en 2007	236
Ilustración 42: Altar de capilla en 2008.....	237
Ilustración 43: Altar construido especialmente para la Virgen de Guadalupe en 2008.....	237
Ilustración 44: Interior de capilla en 2008.....	238

Ilustración 45: Altar en capilla en 2009. La virgen de Guadalupe retorna al lugar central.....	239
Ilustración 46: Decoración a la capilla en 2009	239
Ilustración 47: Cartel pagado por la familia Orozco en 2008.....	243
Ilustración 48: Cartel pagado por la familia Guillén Murillo en 2009.....	243
Ilustración 49: Espacialización de la enramada.....	245
Ilustración 50: Referente identitario en los adornos de la Enramada en 2007	246
Ilustración 51: Mojigangas en enramada en 2006.....	249
Ilustración 52: Mojigangas en enramada en 2007.....	249
Ilustración 53: Espacialización durante el baile en honor a la Virgen el 11 de diciembre por la noche.....	251
Ilustración 54: La entonces encargada de la capilla y el encargado del orden ...	259
Ilustración 55: "Huares" encabezando la peregrinación con la virgen hacía la capilla en 2008.....	263
Ilustración 56: "Huares" en bailable en casa de Madre Mayor en 2009	263
Ilustración 57: ¿Virgen en forma de semilla?	266

Índice de mapas

Mapa 1: Ubicación de Patambarillo, Michoacán.....	51

Índice de tablas

Tabla 1 : Poblados de la región y fechas de fiestas patronales.....	183
Tabla 2: Poblados de la región donde se celebra la virgen de Guadalupe	184
Tabla 3: Organización religiosa por cargos, 1960-1970.....	213

A María Teresa Madrigal (1963-2009)

A Rubén Magaña Raya (1917-2010)

A Pedro Chalé (1979-2010)

Familia y amigos que quedaran

por siempre presentes.

Agradecimientos

Han pasado varios años desde aquel 2004 en que empecé con interés de participar en la convocatoria de posgrado 2005-2010 del Centro de Estudios Rurales de El Colegio de Michoacán. Tenía la inquietud de estudiar y buscar una especialidad en “migración y cambio religioso”, pero también de llevar a cabo un plan de vida que apenas empezaba a trazar. Hoy, a poco más de 6 años del nacimiento de aquella inquietud, veo finalizar una primera parte del plan de vida trazado a la distancia y al que le he incorporado nuevos bríos y nuevos rumbos. Posiblemente no regrese a mi terruño, o quizá me incorpore a uno nuevo, eso no lo sé, pero por lo pronto finalizo una parte de mi formación y ahora está un poco, solo un poco, cierto el rumbo que tomare(mos).

Desde que ingresé a este programa de estudios, he encontrado personas que me han marcado profundamente, así como otros que me han brindado su amistad la cual acepté con gusto. Definitivamente, no podría empezar a agradecer sin hacerlo directamente a dos personas con las que estoy profundamente agradecido, y sin las que posiblemente no estuviera escribiendo estas líneas: Guadalupe Guillén, Lupita, y al Dr. Gustavo López Castro. Lupita, quien siempre se preocupó por nosotros los alumnos, y se expresó siempre dispuesta a auxiliarnos en lo que pudiera. Al Dr. López, que me dirigió durante esta travesía de poco más de 5 años, por el tema migratorio. Aunque me perdí en varios momentos, esa es culpa del que escribe, así como los resultados del presente escrito, debido a que el asesor no escribe la tesis, él ofrece pistas, da consejos, muestra posibles líneas de análisis, pero al final, la responsabilidad es del estudiante. Al Dr. López Castro, agradezco su guía, las oportunidades y la amistad.

Asimismo, va mi reconocimiento a los profesores del Centro de Estudios Rurales que me ofrecieron sus comentarios durante los seminarios, clases, pláticas de pasillo; agradezco enormemente a Elizabeth Araiza por haberme leído en algunos seminarios, a Luis Seefoó quien se dio tiempo para darme comentarios durante algunas tardes del 2010, a Hugo Suárez quien me dirigió por algunos

meses y cuya ayuda me fue muy útil, a Carmen Ventura por sus comentarios como lectora y los cuales le agradezco enormemente, igualmente a Philippe Schaffauhausser, Yanga Villagómez, Miguel Hernández, Nicola Keilbach, Víctor Ortiz, Esteban Barragán, Karine Tinat, Ofelia Becerril y Salvador Álvarez. A Eduardo Hernández por su acertada ayuda en materia agraria en la región del Noreste michoacano. A Olga Odgers, quien aceptó ser parte de los sinodales en esta etapa final, pero que es un personaje clave en el camino que llevo recorrido, además agradezco sus recomendaciones a la tesis. A todo ellos, gracias.

No quiero pasar por alto, de ninguna manera, a mis compañeros, a los de la “Generación Perdida”, Gabriel Vázquez Dzul, entrañable amigo, y Gloria Galaviz. A ellos agradezco la amistad, compañerismo, la cochinita pibil, las ensaladas de atún, la compañía en esos viajes de campo, y los momentos agradables que confortaron la estancia en Zamora, y sobre todo como estudiante en El Colegio de Michoacán. Asimismo, a Guadalupe Santiago, que fue una persona clave en aquellos meses difíciles. Gracias Lupita Santiago. A los amigos que han sido soporte trascendental: Lupita Poot, José Luis Alcauter, Minerva Reynoso, Lorenia Urbalejo, José Nava, Berenice Reyes, Jorge Soberanis, Esmeralda Sangabriel. A los amigos con quienes compartimos aquellos encuentros de fútbol. A todos ellos agradezco su amistad. Así como también a la señora Isabel Barriga, Emeterio Martínez y Haydeé Alfaro por su ayuda en la biblioteca; al personal de cómputo a cargo de Enrique Sánchez, por las golizas de cada quince días además de la ayuda respecto al equipo de cómputo; a María Luisa y Laura Hernández del departamento de Asuntos Escolares; a la señora Guadalupe de la cafetería.

En especial, agradezco a Paulina Torres Franco, con quien aprendí a rehacer el plan de vida con que llegué a Zamora, y quien me acompañó en esta etapa final de redacción.

Agradezco a mi familia, mi madre, hermanas, tías, tíos, primos y sobrinos, que con su apoyo moral me ayudaron a continuar. Asimismo a la familia que reencontré en Patambarillo, mi abuela, y aquellos otros que no recordaba en un inicio y que se convirtieron en parte medular en mi estancia en el Rancho.

Agradezco a CONACYT, pues sin su apoyo no hubiera siquiera entrado a El Colegio de Michoacán, y posiblemente tampoco a otros posgrados. Su soporte ha sido vital.

INTRODUCCIÓN. La Virgen en casa de Aurora “es la misma que la de la capilla, es la misma Virgen”.

Era la mañana del 18 de julio de 2007 y me encontraba en casa de Aurora Reyes¹ observando los preparativos que hacían su familia y algunos vecinos para la celebración a la virgen de Guadalupe. Esta imagen se le había aparecido 5 años atrás a Sofía², hija de Aurora, y era la “misma Virgen” que estaba en la capilla³ de acuerdo a lo que decían su familia y creyentes. La diferencia física entre las 2 vírgenes aparecidas en el poblado es que la más reciente está formada por lo que parece una mancha de humedad y cuarteaduras en la pared; mientras que la que se encuentra en la capilla, es un pequeño cuerpo de piedra de aproximadamente 20 centímetros. Entre ambas hay diferencias y similitudes de tipo estructural, a las que me referiré con mayor detalle en los capítulos IV y V.

Ese día la calle había sido barrida por Celis⁴, nieta de Aurora, y por Remigio Juárez⁵, compadre de Aurora. Ellos además habían quitado las pequeñas piedras que pudieran molestar a las danzantes, ya que algunas bailarían descalzas. Celis apuraba al grupo de concheros formado por 19 mujeres de entre 8 y 17 años, para que se prepararan y estuviesen listas con su atuendo. Los trajes de baile variaban, usaban cortes, colores y accesorios diversos. Era un grupo colorido, diverso, pero a pesar de la diferencia de edades y vestuario, pertenecían al mismo conjunto de concheros, “Del Sagrado Corazón de Jesús”, y bailaban a la misma Virgen, la de Guadalupe, sólo que en otra presentación, en una pared.

¹ Conocida por cercanos como “Bola”, no proviene de familia de ejidatarios, sin embargo, la mayoría de sus hijos y familiares cercanos son migrantes. Ella vive del dinero que sus hijos le envían, tiene aproximadamente 70 años y vive con dos hijas y nietas.

² Mujer de 50 años que radica en Guadalajara desde hace aproximadamente 15 años con su esposo e hijos.

³ Existe en Patambarillo una imagen de la virgen de Guadalupe que apareció a una señora “en tiempos del hacendado”. Ésta permanece en la capilla y me referiré a ella en mayor detalle en el capítulo IV.

⁴ Mujer joven que para el año 2007 tenía a su cargo al grupo de concheros del poblado.

⁵ Ejidatario y comerciante de aproximadamente 60 años. Es propietario de una de las 2 tiendas más grandes en el poblado. Su tienda y casa se localizan al lado de la casa de Aurora.

Al medio día las muchachas empezaron a salir a la calle. Celis, quien había organizado y montado la danza, las colocó en dos líneas de 9 y una muchacha entre ambas filas. Las de mayor tamaño iban al frente, que además eran las que desempeñaban con mayor lucidez el baile. La música empezó a escucharse y así dio inicio la danza. Con la melodía, seguida del cascabeleo producto del baile, empezó a acercarse la gente, y conforme llegaban se colocaban alrededor del grupo de danzantes. Remigio bajó a los niños de las cercas tratando de evitar accidentes, colocó algunos troncos y maderos sobre bloques de cemento para que sirvieran como bancas. Me dio la impresión que tenía el papel de resguardar el orden y cuidar que quienes acudieran a la celebración estuvieran “cómodos” debido a las atenciones que demostró hacía los que presenciábamos la danza.

De manera simultánea, aproximadamente a 20 metros, se oficiaba misa en la capilla. Sin embargo, era mayor el número de personas fuera de la casa de Aurora. Al finalizar la misa, diez minutos para la una de la tarde, la poca gente que había asistido a la capilla llegaba y buscaba lugar para acomodarse y ver la danza. Rocío⁶ y tres muchachas más que la ayudaban en sus deberes como encargada de la capilla, aparentaron no prestar atención al tumulto de personas que había calle arriba. A la distancia observé que esperaron a que el sacerdote abordara su coche y saliera, para entonces ellas irse rumbo a sus casas, pero sin inmutarse de lo que ocurría en casa de Aurora a pesar de la corta distancia.

Entre las mujeres que se acercaron provenientes de la capilla llegó Evelia⁷ acompañada de su nuera. Buscó donde sentarse para ver el baile y se acomodó junto con su acompañante. Me acerqué para saludarla, ya había conversado con ella anteriormente, y empezamos a platicar. Durante la charla me dijo que el baile era muy bonito, que le gustaba mucho cuando las fiestas eran así, con “muchas gente y bonito”. Le pregunté por qué no había llegado antes para ver el “bailable”

⁶ Mujer de, entonces, 33 años, nieta de uno de los ejidatarios más respetados, Rubén Magaña, e hija de un ejidatario y migrante. Fue la encargada de la capilla desde 1994 hasta mayo de 2010.

⁷ Es una mujer mayor, de aproximadamente 70 años. Su familia, hijos, no son ejidatarios, ni su esposo lo fue en vida. De hecho, cuenta Evelia que su marido se fue varias temporadas durante la década de 1980 y 1990 a trabajar a los campos de cultivo de Sinaloa por temporada junto con uno de sus hijos debido a que no tenían tierra que sembrar.

desde el inicio y respondió que si por ella hubiera sido no habría asistido a misa, pero tuvo que ir porque había mandado “decir”⁸ la misa en honor a su difunto esposo. Sus palabras, y las de otros locales en el mismo evento, me hicieron ver el hecho como algo más allá de lo netamente religioso y “bonito”.

La danza continuó hasta las 9 de la noche aproximadamente, las muchachas para esa hora se veían cansadas, los pasos eran cada vez más lentos, con menos “azote” en el suelo, lo que producía poco ruido de los cascabeles que llevaban colgados a la altura del tobillo. Casi 9 horas de baile continuo, con un pequeño receso a las 4 de la tarde, pero seguían danzando. Durante el tiempo de baile, llegó y se retiró gente. Los varones, la mayoría jóvenes entre los 15-30 años, se acercaron aproximadamente entre 6 y 7 de la tarde. Se colocaron en la parte cercana a la plaza, junto a la tienda de Remigio, y desde ahí les decían algunas porras para animarlas a seguir bailando, aunque algunas veces en tono de burla y otras acompañadas de algún piropo. Al finalizar, un poco después de las 9, entraron a la casa para rezar y acabar el día de festejos con rezos. La mayoría de las personas que entraron fueron mujeres, mientras que los varones regresaron a la plaza que estaba a unos pasos, a continuar charlando en su sitio común de reunión. En el patio de casa de Aurora, había algunas sillas y bancas colocadas de tal forma que quedarán frente a la imagen de la Virgen en la pared. Ofrecieron aguas de sabores y algunas galletas a quienes entraron a rezar.

Esa fiesta era a la guadalupana, a la misma que celebran cada mes de diciembre y que se encuentra en la capilla bajo el resguardo de la encargada del edificio que la cuida bajo el mandato de los oriundos de Patambarillo. Es la misma, aunque en otra versión, esta vez aparecida como una mancha de humedad y grietas en la pared, pero como decían, “es la misma” virgen y otra vez se le apareció a una mujer originaria de Patambarillo, pero en otra forma y bajo otro contexto.

⁸ Utilizan ese término bastante para referirse a que pagaron oficiar una misa, y por tanto “la mandaron decir”.

De la celebración a la Virgen en casa de Aurora, me pareció interesante el calificativo de “bonito” con el que Evelia se refirió al evento cuando conversé con ella mientras veíamos la danza. Pensé en ese momento que ella se refería al conglomerado de gente, el baile en la calle, la atención que tenía la familia con los que llegaban, los rezos, la música, por mencionar algunos detalles. Especulé en lo mero práctico de la celebración y no puse atención, en ese momento, al espacio que ocupaba esa imagen, no en lo físico, sino en lo simbólico, y el contexto en que surgió esa Virgen alterna, lo que representaba más allá de ser otra figura religiosa, pero que al mismo tiempo era la guadalupana, la misma que se encontraba en la capilla. La imagen en la pared estaba en casa de Aurora sin necesidad de sorteo como se hace con la otra Virgen, en éste hogar había una forma de organización independiente de la personas que deciden cómo celebrar a la guadalupana de la capilla (llámense migrantes, ejidatarios o encargada de la capilla), no había sentido de competencia por arreglar el altar “más bonito” que el año anterior, y algo importante, la virgen de Guadalupe había elegido “aparecer” en ese hogar sin tomar en cuenta si la familia era “norteña”, “de dinero” o “parientes de” la encargada de la capilla. La ceremonia iba más allá de una fiesta religiosa, contrarrestaba, cuestionaba y reposicionaba a nuevos actores en el escenario social-político en Patambarillo tal como iré demostrando a lo largo de la tesis.

El festejo a la Virgen de Guadalupe como punto de partida analítico. Pistas para entender lo “religioso” desde la negociación

Inicié la tesis con el relato en torno a la guadalupana en casa de Aurora, debido a que resultó crucial para empezar un análisis distinto al que venía proponiendo. La festividad en casa de “Bola” y las reacciones de algunas personas del Rancho ante el evento, me mostraba que podía explicar la aparición de la Virgen, en ambos casos, desde la conformación de arenas políticas en términos turnerianos. Explicarlo de tal forma me permitiría no solamente dar cuenta de la efervescencia religiosa que se vive en torno a las vírgenes, sino situarlas dentro de espacios públicos de negociaciones sobre la forma de organizar una ceremonia religiosa-pública, eventos que reflejan contextos más allá del ámbito religioso, donde se

traslapan diversas arenas como aquella conformada en torno a asuntos ejidales, disputas entre ejidatarios y migrantes que ponen en juego el “valor” de cada uno, o conflictos internos que tienen que ver con el prestigio que otorgan tales imágenes religiosas. Centrar el análisis dentro de las arenas políticas, me permitiría apreciar la construcción de los símbolos en un contexto amplio, incluso histórico, que me permitirá entender parte de los motivos por los cuales apareció la Virgen en la pared. No paso por alto que existen motivos centrados en las creencias y la fe de la gente, pero el estudio que propongo estará enfocado más en las imágenes como punto analítico para entender la creación de intereses, tensiones y negociaciones que son encontrados en una celebración religiosa, donde éstas no generan la unidad planteada en algunos estudios.

Entonces, a partir de tal evento, empecé a entender que el festejo no solamente reflejaba una cierta unidad en torno a una imagen religiosa, pues lo que hacían en casa de Aurora iba más allá de una simple celebración y reunión de creyentes, en el trasfondo existían tensiones y desacuerdos. La entonces encargada de la capilla nunca mencionó a esa Virgen cuando le pregunté por las celebraciones religiosas realizadas en Patambarillo, en cambio sí señaló la estampita de San Aarón en casa de Ana Navarro, el cerro y el mezquite de la Cruz entre las parcelas como otros sitios de culto. ¿Por qué Rocío ignoró en apariencia la celebración calle arriba de la capilla de la virgen en casa de Aurora aquel 18 de julio de 2007? ¿Por qué Remigio participó de esa forma en dicho evento? ¿Por qué me comentaron con cierta insistencia que “era la misma Virgen de Guadalupe”? ¿Por qué la necesidad de tener una nueva imagen de la guadalupana? Y la que me pareció importante, ¿Qué representan ambas imágenes para los patambarillenses y cómo han sido construidas socialmente, representadas y apropiadas? ¿Cómo están formados los grupos participantes en ambas celebraciones? ¿Qué sucedía al momento de la aparición de la nueva guadalupana? ¿Por qué se apareció a esa familia en particular? Estas fueron algunas de las interrogantes que empezaron a surgir a partir de aquella mañana de julio.

Sin embargo, aunado a esas preguntas, el continuo trabajo de campo me permitió entender que efectivamente lo que ocurría no era solamente una fiesta donde se reunían en armonía a rendir culto a determinadas figuras religiosas y afianzar la fe a través de éstas, si no que reflejaban negociaciones y tensiones sobre asuntos que consideran de la incumbencia de todos los habitantes de Patambarillo e incluso de aquellos que se encuentran fuera. Empecé a pensar a ambas imágenes, y lo que representan, como una especie de receptáculo sociopolítico creado por determinados actores, en ciertos contextos a través de los cuales colocaban significados sobre éstas, y lo hacían siempre en momentos públicos. Con lo anterior se fortalecían posiciones de determinados actores en la estructura social en el poblado, como lo desarrollaré en el cuerpo de la tesis. Para poder llegar a estas conjeturas, fue necesario analizar la formación de los símbolos religiosos, el contexto en que surgen, a la par de la construcción de quienes los rodean y entender los intereses que los hace ser partícipes en la celebración y tomar control de las imágenes religiosas.

A través de diversas pláticas, informales y formales, con personas de Patambarillo, supe que la Virgen “de la capilla”⁹ había sido retenida en diferentes momentos, hasta la década de 1970, por algunas personas que controlaban el andar de la guadalupana en Patambarillo. Se colocaban como un tipo de intermediarios-custodios entre la imagen y la gente del Rancho, solo a través de ellos se podía tener acceso a la imagen. Esa función que tuvieron no era del todo ajena al presente, debido a que continúa existiendo cierto control en el recorrido de la Virgen de la capilla, y hay quejas que señalan la falta de movilidad que tiene para estar con todos en Patambarillo.

Por tanto, la información que obtenía me indicaba que la fiesta a la guadalupana podría estar dentro de una arena de negociaciones entre los diversos personajes de Patambarillo que centran atención en los asuntos públicos. La virgen parecía ser un elemento importante en la legitimización y diferenciación

⁹ Me referiré de esta manera a la Virgen de Guadalupe de piedra que se encuentra en la capilla; mientras que a la aparecida en casa de Aurora me referiré como la “Virgen de la pared”.

social, así como en la construcción de relaciones de poder. La guadalupana era llevada entonces a asuntos más allá de la mera práctica religiosa.

Esta introducción a la tesis muestra únicamente los puntos que me hicieron tomar una posición teórica-metodológica y el punto de partida analítico. En el capítulo siguiente detallaré desde donde doy lectura al evento político-religioso, así como el tipo de fuentes consultadas, la construcción de los objetivos y la creación de un mapa social que dé cuenta del sitio del que hablamos. Adelantándome un poco diré que el objetivo central de la tesis es analizar la construcción, y trasgresión, de un símbolo religioso hacia un entorno político en el cual se llevan negociaciones en las que traslapan otros campos, y además cómo a través de símbolos de carácter religioso se puede quebrantar estructuras y lograr reposicionamientos político-sociales que traspasan el campo religioso. Sin embargo, el estudio también permite dar cuenta de los efectos macro estructurales en una celebración religiosa.

Estructura del trabajo

Para finalizar este apartado introductorio señalaré cómo está estructurada la tesis. La presentación de la investigación se hace a lo largo de cinco capítulos, mismos que me permitieron entender la construcción de los principales personajes como son el ejidatario, el migrante, los creyentes y la Virgen, además de dar cuenta cómo es que cada uno va siendo transformado en significativo para la gente en Patambarillo. Concebirlos de esta manera, respondió a un análisis de todas las partes pero de forma individual para posteriormente empezar a entender los efectos que tienen ya en la celebración, que es el espacio sociocultural donde confluyen. Recuerdo que le comentaba insistentemente al Dr. Hugo Suárez, mi asesor en algún momento de la tesis, que no podía entender la fiesta actual a la Virgen de la capilla si no prestaba atención a su construcción histórica, y entonces entender la manera en que llegó a darse de la manera en que está funcionando en la actualidad. Por tanto, el análisis fue planteado de la siguiente forma.

En el primer apartado detallo el objetivo a investigar, las herramientas con las que abordé la problemática y la decisión por la cual dividí la tesis en cinco capítulos. Asimismo, señalo las razones por las que tuve que hacer ajustes al concepto de arena utilizado las ideas de Víctor Turner, concepto al que le incorporé algunas nociones analíticas debido a que el objeto de estudio así lo requirió.

También señalo las razones por las cuales es importante el trabajo de tesis, pues más allá de parecer ser un estudio de caso y dar a conocer la organización festiva en torno a una celebración religiosa, pude dar cuenta de la forma en que se construyen elementos a nivel local y como en estos confluyen estructuras más allá de lo local, la forma en que crean y dan valores a los elementos que son apropiados, la capacidad de acción que tienen determinados personajes para reestructurar roles, la manera en que sobreponen intereses propios a los de Instituciones. Por último, también señalo las razones que me llevaron a realizar el estudio en Patambarillo, un poblado michoacano que no supera los 700 habitantes y cuya región no tiene presencia importante en la literatura científica, ni siquiera en el propio Estado.

El segundo capítulo está centrado en la formación del ejido, proceso que percibo como inicial en el reajuste social, político y económico que tuvo, y aún tiene, efectos en instancias más allá del propio ejido, entendido éste último como algo más que un estatus jurídico de la tierra, sino también como espacio que otorga presencia simbólica, social, económica en el cual se formaron algunos de los actores más importantes para la vida pública del poblado: el ejidatario. El ejido entonces, es reinterpretado de diversas formas dependiendo del momento y del actor social. Su uso va desde social hasta político, y en varios casos buscando distinción. Remigio Juárez, por ejemplo, en una ocasión cuando hablábamos sobre la fiesta patronal y el retorno de los migrantes para asistir a la misma, así como el aporte económico que hacen para la celebración, comentó que eran “más patambarillenses los ejidatarios que los que no lo son”, en relación a que permanecen más tiempo en el poblado y que no lo abandonan, están ahí “en las

buenas y en las malas”. Esto me ayudó a fortalecer la idea de que efectivamente el ejido se construye desde otros espacios y con distintos fines. Crea distinción a pesar de que, como en éste caso, el dinero para la fiesta proviene mayormente de los migrantes, pero como lo señaló el ejidatario mencionado, así como otros más, ellos se ubican sobre los migrantes por medio de su participación y pertenencia al ejido.

Además de la construcción del ejido como espacio donde se establecieron distinciones e identidades en los años posteriores a su formación, tomo el periodo como momento clave, de acuerdo a las historias de algunos patambarillenses, para que determinados personajes figuraran en la vida del Rancho: decir “yo anduve haciendo las listas en el primer censo” o “mi abuelo, anduvo ahí en el reparto, ahí con los agraristas” los coloca como parte de los primeros ejidatarios, lo cual es símbolo de hombría, de ser “verdaderamente de Patambarillo”, de tener el derecho a opinar y decidir sobre asuntos que no solamente tocan el tema ejido, si no sobre cualquier tema que esté presente en la vida social del poblado.

En esos procesos posteriores a la desarticulación de la hacienda, menciono dos eventos que resultan importantes en los discursos locales: la Revolución Mexicana y la Cristiada. Aunque aclaro, estos dos sucesos son abordados debido a las constantes referencias que hacían de éstos varios patambarillenses de mayor edad en las conversaciones referentes a la formación del ejido. Por tanto, dentro de un contexto local, pero interconectado a contextos nacionales, detallo de manera breve el periodo pos-revolucionario que se vivió en Michoacán, pero especialmente el que va de la mano con el reparto agrario. De igual forma hago referencia a la Guerra Cristera. Son historias que van de la mano con aquellas referentes al reparto agrario en las que se crearon los ejidatarios de Patambarillo. De tal forma que en éste apartado se atiende la construcción del ejido, y por lo tanto del ejidatario, como un elemento de distinción.

En el tercer capítulo, de manera similar que en el segundo, señalo la construcción social a nivel local de *los migrantes*, que a través de la movilización de capitales de distinta índole lograron colocarse de forma importante en la vida

pública y local en Patambarillo. Para lo anterior, tomo como punto de partida el Programa Bracero, a partir del cual quedaron establecidos los contactos necesarios para que la migración a gran escala iniciara, y los cambios, consecuencia de ésta, empezaran a figurar en Patambarillo.

El establecimiento de la migración a gran escala lo tomo como parte de los procesos sociales, económicos y políticos que me permiten entender, de manera similar que con el capítulo anterior y los ejidatarios, a los migrantes, personajes que entran a la escena local destacándose rápidamente y disputando con los ejidatarios presencia y decisión en los asuntos que “también les competen por ser originarios de Patambarillo”. Entonces, doy cuenta de la migración como parte de los distintos procesos en los que se crean personajes, y gracias a la cual se re-colocan en la arena de negociaciones en el Rancho. De esa manera señalo como los migrantes empezaron a acotar distancias frente a los ejidatarios, estos últimos ya posicionados en las arenas de disputa y negociación; al mismo tiempo muestro los elementos y eventos que son dignos de enfrentamiento y por tanto de valor social.

Sin embargo, la construcción que a raíz de la experiencia migratoria lograron hacer de sí mismos los migrantes, no parte solamente de lo económico. Hago referencia a la forma en que dos familias empezaron a ser valoradas en la propia comunidad a raíz de su partida rumbo a Estados Unidos. A pesar de que el destino final era el vecino país, por diversas circunstancias quedaron establecidas en Tijuana, lo que podría considerarse como un “fracaso”, pero su ubicación en la frontera hizo que siguieran siendo tomadas en cuenta por parte de algunas personas de Patambarillo, dado que necesitaban de éstas familias para lograr llegar al “Norte”. El papel que llegaron a desempeñar las familias establecidas en Tijuana sirve para entender la valoración que tomaron éstas en otro espacio que no es el poblado ni el ejido, en respuesta a determinadas necesidades de otros y aquello que otorga prestigio o ascenso en la escala social del poblado; en el caso de estas familias “patambatijuanenses” fue servir de punto intermedio en el largo viaje al Norte.

Para finalizar, al igual que con el capítulo sobre el ejido, me cuestiono: ¿cuál es la situación actual de los migrantes? Esto me lo pregunto debido a que se están registrando cambios que requieren atención, por ejemplo, ahora son más los retornos no voluntarios al poblado (por las deportaciones), se sienten los efectos de las crisis económicas en ambos países, el cambio generacional en los migrantes es patente, cada vez los migrantes tienen menos familiares cercanos en el poblado. Lo anterior me permitió entender la forma en que van creando presencia en determinados espacios, las valoraciones a determinados objetos y momentos. Esto pude visualizarlo a través de la nueva generación de migrantes proyectados en lo que llamo el *Patambarillo online*, la presencia en la Web del poblado, y en los retornos forzados que se están registrando, como el caso de Luis Magaña, El Cumbias, a quien me referiré en este capítulo.

El cuarto apartado está dirigido a la historia de la virgen de Guadalupe de Patambarillo. A través de los relatos ha sido creada como uno de los símbolos más importantes en el Rancho, así como también los personajes más sobresalientes en asuntos públicos. Por tanto, no remito las narraciones a crear una hagiografía, si no a dar cuenta de las distintas estrategias que utilizan los locales para, como mencioné, construirse a la par que crean al símbolo religioso-político.

Para entender la forma en que fue construida la virgen de Guadalupe en Patambarillo, hago mención de otras imágenes religiosas, en México y América Latina, que aparecieron en momentos sociales “difíciles”, dejando un impacto profundo en la estructura social y religiosa en diversas épocas y regiones. De tal forma que las apariciones, ayudarán entender los procesos de reconfiguración, no solamente religiosos, que surgen en momentos claves y ante determinadas circunstancias. Momentos de crisis. Las historias dan muestra de los procesos de apropiación de espacios, disputas y afirmación de identidades, no en torno a imágenes religiosas si no a otros elementos entremezclados con lo religioso. Aquí mismo muestro un panorama religioso de la región, esto para entender la ausencia

de figuras eclesiales en la toma de decisiones en Patambarillo respecto a la Virgen.

Finalmente, el quinto capítulo está centrado en varios eventos relacionados con la celebración a la virgen de Guadalupe. Entre éstos menciono el paso de la Virgen desde la casa de la mujer a quien se le apareció (o quien la “encontró”) al hogar de un ejidatario y las decisiones que éstos, ejidatarios varones, empezaron a tomar respecto al símbolo de la guadalupana. Asimismo analizo la entrada de los migrantes en la celebración, y como la fiesta se torna en un evento político debido a que en ésta se toman decisiones que trascienden la religiosidad y la fe, se construye como un asunto público y por tanto de negociación.

Se da cuenta también de la importancia que poco a poco va teniendo la obtención de un papel dentro de la organización por cargos para la fiesta, debido a que se desata una fuerte competencia respecto quien es “bien visto” por la Virgen (y por lo mismo es favorecido con la presencia de la imagen en su casa) y quién despliega más capitales en esta competencia. De esta manera se va transformando el cargo en un elemento que denota presencia en el Rancho. Se detalla también el papel que ejercen los jóvenes en la fiesta, buscando tener una presencia social que responda a sus propias necesidades.

Además, sitúo la participación de las mujeres como transgresoras de estructuras sociales y como actores que asumen un papel propio sobre lo que se espera que ellas hagan. Finalizo con el papel que empieza a tener otra virgen de Guadalupe, que se apareció “ante los ojos de todos” en 2002, pero cuya aparición refleja cuestionamientos a estructuras más que a un sentido meramente de fe católica.

Lo mencionado hasta aquí es la forma capitular de la tesis, misma que responde, como lo dije, a una estructura explicativa que me permitió llevar el análisis a mayor detalle. A continuación inicio con los capítulos que conforman este trabajo de investigación.

CAPÍTULO I: Ejido, Guadalupe y “Norte”: conflictos y negociaciones en torno a la celebración a la Virgen de Guadalupe en Patambarillo

Introducción

¿Por qué hacer una tesis doctoral en Patambarillo, Michoacán, un poblado de no más de 700 habitantes? Las razones que me llevaron a ésta localidad son numerosas, y si pudiera hacer un listado, principiaría con los motivos de índole personal. Sin embargo, estos no son motivos suficientes para sustentar un trabajo de investigación, pero sabemos, quienes hemos hecho éste tipo de labor, que los intereses de tipo personal funcionan como especie de aditivo para un mayor desempeño sobre determinadas temáticas. Cabe señalar que en estos casos, las pasiones desbordadas y/o el apego al objeto de estudio pueden empañar el cristal con que observamos, al mostrar un panorama que no dañe nuestras susceptibilidades y los apegos que de éste se desprenden. Sin embargo, el factor personal puede ser canalizado a favor de la tesis siempre y cuando se logre conjuntar de manera positiva la subjetividad del autor y la objetividad del trabajo que se busca realizar.

El planteamiento inicial iba enfocado a la celebración religiosa de la Virgen de Guadalupe y los cambios sufridos a raíz de la migración en Patambarillo, pero en sí, proponía dar cuenta de la estructura de la ceremonia. Pero el interés por las celebraciones de tipo religioso no era algo nuevo para mí, ya había afinidad a estos temas. Para titularme en la licenciatura en Historia en la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja California, realicé una tesis titulada “Religiosidad en declive o nuevas formas de expresión de la fe. Análisis del proceso histórico de secularización en Tijuana a través del festejo a la Santa Cruz en el cerro Colorado”. En ésta planteé analizar el proceso de secularización en Tijuana a través de una celebración religiosa, pero no menos importante fue que a través de este tipo de estudios de caso o a pequeña escala pude dar cuenta de cambios, “nuevos comportamientos”, en una celebración que había sido instituida por la Iglesia Católica en Tijuana. Por tanto, representó un observatorio

interesante para aportar al debate sobre lo que se planteaba en torno a la aparente “desaparición de la religión” en sociedades modernas. Sin embargo, los resultados apuntaron a una reestructuración y apropiación de la religiosidad por parte de creyentes. Lo interesante fue dar cuenta de los comportamientos que contradecían a postulados sobre el rumbo de la religión en una celebración en Tijuana, similar en ciertos aspectos a lo que realicé con la celebración a la virgen de Guadalupe en Patambarillo y a los que me iré refiriendo más adelante.

Por otro lado, en 2001 en conjunto con 3 compañeros¹⁰ obtuvimos una beca del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) y realizamos un video documental titulado, “Misticismo popular y migración en Tijuana. Los casos de la fiesta a Juan Soldado en el panteón municipal #1 y la celebración mixteca del día de muertos en la colonia Obrera”, además de un catálogo fotográfico sobre ambas celebraciones. En el video documental abordamos la religiosidad popular llevada a cabo en dos espacios, panteón municipal #1 y en casa de un migrante procedente de Oaxaca. Dos espacios distintos, uno público, abierto a todos, y el otro privado, para el que tuvimos que solicitar la autorización del dueño del hogar. En ambos se celebraban festividades a la manera en que podían y sentían que debían hacerlo. El resultado fue captado en 30 minutos de video donde se da cuenta a través de entrevistas e imágenes (prácticas) del sentido que cada evento tiene para los diferentes creyentes.

Existía entonces una cierta inclinación hacía las celebraciones religiosas como observatorio a través del cual podía dar cuenta de comportamientos que se desprendían de las mismas. Eso en gran medida me llevó, o me trajo mejor dicho, hasta El Colegio de Michoacán, donde tenían la línea de investigación “Migración y cambio religioso”, que consideré adecuada debido al tema que me interesaba: la migración como elemento central en la transformación de la celebración religiosa. También tenía interés por ingresar al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en antropología Social-Occidente, CIESAS. Ahí tenían dentro de las líneas de investigación estudios sobre religiosidad popular, el cual también era de

¹⁰ Miriam García, Nancy Utley y Christian Zúñiga.

mi interés. Sin embargo, me incliné por El Colegio de Michoacán, tanto por la línea de investigación que había como por que el poblado en el que deseaba trabajar se encontraba en dicho estado.

Patambarillo resultó sugerente para proponer un proyecto de investigación, dado que desde la frontera norte visualicé, y recordé, una celebración religiosa alrededor de una figura que, según contaban, se había aparecido tiempo atrás. De antemano eso me parecía interesante, debido a que durante el trabajo de campo en Tijuana para la elaboración de la tesis de licenciatura, algunos participantes a la festividad a la Santa Cruz comentaron acerca de la aparición de imágenes religiosas en sus lugares de origen, lo que me resultaba fundamental para que mantuvieran creencia en éstas dado la historia milagrosa que tenían. Además, celebraban a la Santa Cruz de la manera en que lo hacían en sus poblados o entremezclando sus viejas prácticas con nuevas, de tal forma que era un observatorio muy sugerente, en el que había variedad de prácticas religiosas y lo más interesante, apropiación de esas por parte de algunos creyentes. De allí que me preguntara qué pasaba con los migrantes que retornaban a la fiesta en sus lugares de origen. Como dije anteriormente, esto es a raíz de que encontré a personas que se apropiaban de elementos religiosos para llevar a cabo una práctica muy personal, tomaban algo de un migrante de Guerrero y lo mezclaban con lo que hacía uno del Estado de México. Por eso pensé en averiguar qué ocurría en la celebración en Patambarillo, qué implicaba migración internacional y retornos festivos a la estructura de la celebración. Así fue que surgió la inquietud de analizar el *impacto de la migración internacional en las prácticas religiosas en las comunidades de origen a través del estudio al sistema de cargos a distancia en la celebración a la virgen de Guadalupe en Patambarillo, Michoacán*. Además de lo anterior, elegí trabajar en Patambarillo por la cercanía que existe entre éste y Zamora, sede de El Colegio de Michoacán (2 horas 20 minutos en autobús), lo que facilitaría los traslados constantes a la localidad, y que resultó un acierto como parte de las estrategias metodológicas.

Desde la frontera empecé a formular un primer acercamiento a la fiesta patronal centrada en la virgen de Guadalupe, una virgen aparecida. Ese intento inicial por construir un objeto de estudio partía de reflexiones acerca de lecturas sobre materia religiosa y algunas sobre migración que ya había revisado¹¹. Pero el grueso de la información sobre la imagen en sí, fue construida a partir de información obtenida por medio de charlas informales con familiares y gente oriunda de Patambarillo radicadas en Tijuana. Además de eso estaban también los recuerdos que mantenía el que aquí escribe después de haber radicado poco más de dos años en tal sitio, de 1985 a 1987. Algo que pasé por alto al momento que recopilaba información desde Tijuana respecto a la fiesta en Patambarillo, fue la manera en que ésta llegaba a mi familia, a través de personas que iban rumbo a Estados Unidos y pasaban a saludar a mis parientes. A pesar de la distancia, y de las pocas visitas de mi familia al poblado desde su salida en la década de 1960¹², seguían recibiendo información de su tierra. El flujo de información no es constante para esta familia radicada en Tijuana, solo saben cosas del poblado cuando los visita alguien de allá. Sin embargo, lo que resultó importante es que mis familiares son parte de un circuito migratorio donde circulan “razones”¹³, mismas que también se reciben en Patambarillo acerca de ellos. No se necesita comunicación directa con los radicados en Tijuana, con los que están en Patambarillo, el compadre, el tío, la amiga de infancia, para saber de ellos y de los acontecimientos del poblado, y aun así, saben de estos. Lo anterior me resultó importante para conocer dinámicas entre los ausentes y presentes, y constatar que cuando se es parte de un circuito migratorio, se tiene presencia aunque no se esté físicamente. Algo que los estudios transnacionales resaltan de aquellas comunidades es que son precisamente transnacionales. Sobre esto me referiré más adelante en este capítulo.

¹¹ Miguel Hernández (2000), Víctor Espinoza (1999), Olga Odgers (2001), Alberto Hernández (1996), por mencionar algunos.

¹² 3 en total. Mi madre de 1985 a 1987, la que más tiempo duró; y dos tíos, uno a principios de la década de 1980 a recoger a un pariente mayor y llevarlo a Tijuana, y otro a principios de la década de 1990 para vender un terreno que había dejado la familia.

¹³ Como dicen también a la información. “Dame “razón” de” fulanito.

Entonces, desde la frontera hacía un primer acercamiento a la fiesta en torno a la virgen de Guadalupe en Patambarillo, Michoacán. Es grande la distancia, pero la información fluye a través de las personas, y por tanto la distancia geográfica es acortada. Aunque aclaro, lo que percibí desde Tijuana cambió en gran medida conforme entré en contacto directo con el objeto de estudio, no obstante continuaron varios de los intereses iniciales, sobre todo aquellos que tenían que ver con la celebración a la Virgen y a la migración. Al entrar en contacto directo con los del Rancho¹⁴ en su lugar de origen di cuenta de los significados que había en la fiesta y el interés de ser partícipes en la celebración por parte de éstos. La guadalupana había sido construida desde un espacio amplio, no solamente desde el religioso, y en la imagen eran traslapados diversos significados importantes para la vida local y para la de aquellos que se encuentran ausentes, físicamente, del Rancho; pero en esa construcción, también eran formados algunos personajes locales. Tuve la impresión que la Virgen formaba un tipo de receptáculo donde eran vertidos valores, intereses y capitales de distinta índole, y que a su vez, formaba parte de una arena de negociaciones y consensos.

El relato con que inicio la tesis me permitió percatarme de los enfrentamientos “suaves” que saltaban a la vista. Ambas imágenes son parte de las oposiciones entre dos grupos al interior de Patambarillo, los cercanos a la capilla y los que se sentían desplazados. Alrededor de la Virgen de la capilla¹⁵ los enfrentamientos tenían como “aparente” finalidad buscar “cercanía” con la guadalupana, ya fuera por medio de un papel en la organización por cargos o como encargada de la capilla. Aunque resultó que la guadalupana también fue utilizada por parte de algunos lugareños para buscar posicionarse social y políticamente en espacios públicos dentro del Rancho, se construyeron como intermediarios entre la imagen y la comunidad. Esto último resultó clave para pensar a la Virgen como un símbolo

¹⁴ Los nacidos en Patambarillo, y en algunos casos quienes descienden de gente del poblado, hacen referencia a que son “del rancho” o simplemente “de Patambarillo”. Por tanto, al hacer mención del Rancho me estaré refiriendo a Patambarillo.

¹⁵ Cuando me refiera a la Virgen que se encuentra en la capilla, lo haré como “la Virgen” o “la guadalupana.” Para diferenciarla de la de casa de Aurora, a ésta me referiré como la Virgen de la pared o la guadalupana de la pared. O en su caso, cuando hable de ambas mencionaré “la de la capilla” y “la de la pared”.

con caracteres más allá de lo salvífico y vinculado a la presencia divina en la tierra, y percibirla como un elemento disputado por algo que otorgaba y era utilizado en el poblado para mejorar individualmente posiciones sociales, políticas y simbólicas.

El reposicionamiento y proximidad a la Virgen que buscaron, y buscan, algunos personajes, reflejan interés por ser partícipes en eventos públicos, ser visibles, además de conexión y traslapes de contextos sociales, políticos y económicos tal como lo mostraré en el cuerpo de la tesis. Lo anterior sin proponerme hacer un trabajo que tenga como finalidad detallar a profundidad la relación que tienen estructuras, micro y macro, pero sí podré llegar a conjeturas que me permitan ejemplificarlo con el caso estudiado. De tal manera que no es solamente una celebración religiosa y los cambios en su interior lo que aquí se estudia, sino en parte, el comportamiento religioso trasladado con otros campos y arenas, que responde a contextos sociales, políticos y económicos más allá de la mera efervescencia religiosa.

La necesidad por conocer a fondo la historia de la Virgen de Guadalupe y entender los factores que influyeron en la consolidación de ésta como símbolo que atraviesa la cotidianidad de los de Patambarillo me llevaron a relacionar los relatos de la guadalupana y su celebración con otros acontecimientos que también resultaban significativos para la gente del Rancho y que por sí solos salieron a colación durante las conversaciones sobre la Virgen. Estos son: la creación del poblado, el reparto agrario y la formación del ejido y la consolidación de las migraciones. De tal forma que la celebración religiosa en torno a la Virgen como evento público es construida en relación con otros campos y sucesos.

Partir desde la formación del ejido, me permitió dar cuenta del proceso que iniciaba con la incorporación del ejidatario y los líderes tanto agraristas como ejidales para hacer funcionar ese proyecto político que representaba el ejido. Es en ese contexto donde me percaté de la construcción de personajes que actúan en campos específicos, como lo era aquel construido por el nuevo estatuto de la posesión de la tierra, y desde el cual empezaron a posicionarse en espacios

permeados por un campo mayor y a tomar decisiones respecto a asuntos aparentemente ajenos al ejido. Me pregunté entonces cómo fue que estos ejidatarios traslaparon los asuntos pertenecientes al ejido con la vida socio-religiosa en Patambarillo; cómo fue que en una imagen religiosa colocaron significados importantes para los patambarillenses, y cómo es que la Virgen pasaba a ser de “todos” en momentos de construcción del ejido cuando al mismo tiempo y contradictoriamente había discursos antirreligiosos dentro del movimiento agrario local.

Por tanto, el punto de partida analítico es la construcción como arena política de la organización en torno a la fiesta a la Virgen de Guadalupe en Patambarillo, y como es que en ésta se puede entender la construcción que hicieron de sí mismos varios personajes, ejidatarios, migrantes, creyentes y gente del Rancho. Además de ello doy cuenta de cambios al interior de Patambarillo a través de la organización festiva a la Virgen. De tal manera que al analizar los elementos que conforman la celebración, podré explicar hasta qué punto la festividad es transformada en un evento que transgrede el ámbito exclusivamente religioso, y trasfigurado en momento para negociar y buscar nuevos posicionamientos en la arena política.

1. Puntos para pensar la estrategia teórico-metodológica: negociar el enfoque

Para entender estos procesos consideré realizar una distinción metodológica entre dos periodos: primero, formación del ejido y la consecuente construcción del ejidatario; y segundo, el auge de las migraciones y la construcción del migrante como actor social importante. Estos periodos, son metodológicamente esenciales para analizar cómo es el proceso de construcción de un símbolo, la virgen de Guadalupe, sobre el cual se institucionalizan determinados personajes y la que construyen como un elemento importante en la vida pública. En estos se observa como el símbolo de la virgen de Guadalupe es transformado en representación social, política y económica, como espacio de negociación, de inclusión y exclusión. Es por parte de una arena en la que solamente algunos personajes

entran a disputar, negociar, lograr acuerdos y reconstruir desde aquello que detenta poder y permite controlar hasta relaciones diferenciadas en el ámbito social y político. La celebración es momento en el que algunos personajes logran despuntar su presencia, obtienen prestigio, poder y pueden ser rebasados, igualados e incluso cuestionados.

Aclaro que los cortes temporales no son tajantes ni los cambios en éstos son de forma inmediata. A partir de 1936¹⁶, por ejemplo, no se realizaron *ipso facto* las reestructuraciones sociales, económicas y políticas que generó el reparto agrario. Sin embargo, sí empezaron a realizarse permutas importantes, en las que la pertenencia al ejido era vital para opinar, y por tanto el tema Ejido era central: quiénes serían ejidatarios, cuánta tierra tocaría a cada uno, que tan grande sería el ejido; seguido de la designación de nuevas autoridades civiles y representantes agrarios en turno: encargado del orden y comisariado ejidal. Estas modificaciones propiciaron acomodos que respondían a la movilización de determinados capitales de algunos personajes, debido a que empezaban a percatarse de lo que representaba el ejido y el ser ejidatario, así como la apropiación de ciertos recursos, que no son únicamente aquellos destinados a la producción de la tierra como veremos con la Virgen de Guadalupe.

Por tanto, analizo este periodo a partir del momento en que empiezan los procesos de reestructuración social, política y económica, y consecuentemente los posicionamientos de determinados personajes en la vida pública de los patambarillenses, porque es en ese contexto que la virgen de Guadalupe es colocada en la vida pública-local de Patambarillo a través de la creencia católica, así como a ser construida como un recurso que genera presencia. Sin embargo, eso a la postre cambiará con la aparición de una nueva imagen de la guadalupana en Patambarillo, lo cual será detallado en los capítulos IV y V. Aunque, de acuerdo a la creencia popular, la Virgen se aparece antes del período de la hacienda, es a partir del reparto agrario que los pobladores la colocan de forma importante en sus vidas a la par que el ejido y, por ende, la virgen y el ejidatario aparecen como

¹⁶ Fecha del levantamiento del primer censo agrario en Patambarillo.

centrales en el poblado y son construidos socialmente en el imaginario como los ejes sobre los cuales gira la vida social, religiosa, política y económica de Patambarillo. Los testimonios que dan constancia del repunte que tiene la Virgen a partir de la desarticulación de la hacienda muestran a la imagen “tomando decisiones”, tales como mantenerse en el poblado y eligiendo con quiénes “ir”, lo que veremos con mayor profundidad en los capítulos 4 y 5.

No existen muchos testimonios respecto al tiempo de la hacienda, solamente aquello que a las nuevas generaciones les han contado sus padres o abuelos y lo que recuerdan algunos patambarillenses mayores, como Daniel Magaña (95 años), Rubén Magaña (91), Jesús Magaña (87), Encarnación Murillo (77), Guadalupe Piceno Juárez, Anita Navarro (79), Refugio Magaña (96), Francisco Zaragoza (72), Esperanza Reyes (88), Rosario Mendoza (76) y María Zúñiga (81)¹⁷. Aunque estos testimonios empezaban con un cierto corte agrarista siempre tocaban el tema de la aparición de la Virgen y la pobreza en que vivían, lo cual me resultó importante, pues me preguntaba ¿por qué centrar la memoria en aquello que los coloca en situación vulnerable, como la pobreza; y por qué recordar un símbolo que hoy les representa identidad, entre otras cosas? Es interesante mencionar que la colocación de la guadalupana en primer plano de la vida religiosa relegó a un segundo sitio al hasta entonces santo patrón, el Sagrado Corazón de Jesús, venerado en una imagen obsequiada por el hacendado. Ante la aparición de la virgen el ejidatario, nuevo actor social, es el que se asume y es asumido como el encargado de la nueva imagen religiosa. La casa del ejidatario se transforma en sitio de culto y espacio de negociaciones, dejando de lado a la capilla, edificio que pertenecía a la hacienda. Lo anterior fue parte de un aparente consenso entre los locales, ahí decidieron el rumbo de la Virgen, una imagen que iban arraigando a un poblado que vivía incertidumbres ante el nuevo sistema en el que entraban como campesinos libres de la hacienda. Existe entonces, un

¹⁷ Son las personas de mayor edad con que pude platicar. Los Magaña son hermanos, hijos de Ramón Magaña, el último capataz de la hacienda. A excepción de María Zúñiga, el resto tiene familiares cercanos, hijos, esposo, que son ejidatarios. Las edades que aparecen son las que tenían al momento de la entrevista, entre 2006 y 2007. Rubén Magaña y Refugio fallecieron, el primero en 2011, y la segunda en 2008.

desplazamiento de símbolos y espacios, unos asociados con la hacienda y el hacendado, por otros que son construidos, apropiados y aceptados por los nuevos actores sociales. Esto lleva a una reestructuración no solamente en el ámbito religioso, donde el ejidatario juega un papel esencial, sino también en la vida social y política del poblado. De ahí la importancia de la participación del ejidatario y su sustento en el ejido en la reestructuración de la vida religiosa, así como de los personajes que inciden en las decisiones en ésta, que también toman control y participación activa en otros espacios que logran permear, controlar y apropiarlos.

El ejido influye de manera notable en la formación de la arena¹⁸ de negociaciones en que empiezan a construir a la Virgen. El reparto agrario genera la creación de relaciones de poder e introduce a personajes que disputan aquello que otorga presencia y los coloca en mejores posiciones aún en espacios más allá del propio ejido, como lo he mencionado. Por tanto, éste último será tomado como una construcción social y no solamente como un espacio geográfico y sin movilidad; en cierto sentido como señala Monique Nuijten, “el ejido no era únicamente como un pedazo de tierra, si no significa al nivel regional una transformación radical en las relaciones sociopolíticas” (Nuijten, 1998: 201), pero además de esas relaciones sociopolíticas, implica una reconstrucción de aquellos que lo ocupan. Donde además, como señala Helga Baitenman éste trajo fracturas en las comunidades agrarias (2007:71-72), y no solamente entre los que apoyaban el reparto y los que no, o por la formación de comités como señala la autora, sino como en el caso que presento, fracturas a consecuencia del control de aquellos elementos que otorgaban presencia pública, donde la formación del ejido era esencial. De tal forma, que el ejido transforma relaciones y genera reconstrucciones, pero no solamente en éste único ámbito sino en toda la vida social.

Ahora bien, es importante señalar la entrada de los migrantes como actores que repercutieron en la estructura social, económica y política. Al igual que con la

¹⁸ Concepto retomado de la escuela de Manchester, principalmente de Víctor Turner y al cual me referiré a mayor detalle más adelante en el presente capítulo.

etapa antes mencionada, no es un corte temporal hecho de manera tajante debido a que la gente empieza a migrar en búsqueda de trabajo incluso durante el periodo de la hacienda. Sin embargo empiezo a analizar este periodo a raíz del Programa Bracero, 1942-1964, pues éste dejó demarcadas las principales rutas migratorias en varios poblados de Michoacán (Mummert, 2003: 116; López Castro, 1988: 129), entre estos y de acuerdo a las entrevistas se encuentra Patambarillo, pero además, esa movilización trajo como consecuencia el surgimiento de migrantes como figuras que se consolidaron económica, política y socialmente en el Rancho.

El Programa Bracero no solamente fue movilidad geográfica, de un punto a otro, de Sur hacía Norte, si no que trajo otro tipo de movilizaciones que sirvieron para contrarrestar carencias ocasionadas por la formación del ejido, y también ayudó a colocar a determinados actores en sitios claves para la toma de decisiones sobre asuntos que correspondían a todos en el Rancho. No todos obtuvieron tierra con el reparto, y quienes la recibieron no siempre tenían los recursos necesarios para hacerla producir, por tanto la “bracereada”, como le llaman algunos oriundos de Patambarillo, fue el momento oportuno para buscar mejorar la situación económica a través del trabajo asalariado en Estados Unidos. Además, con la migración apareció otro actor social en escena, el migrante. Al igual que como ocurrió con el ejidatario, ni uno ni otro son personajes que comparten ideales como migrantes o ejidatarios, que son homogéneos y que están en dos grupos, sino que incluso agrupándose bajo esos términos, las relaciones internas son complejas y se asumen como migrantes o ejidatarios dependiendo de lo que esté en discusión.

Por tanto, la migración no será entendida únicamente como movimiento geográfico, como el paso de un sitio a otro, si no que a partir de ese desplazamiento que determinados personajes realizaron, lograron ocupar espacios sociales y políticos al momento de negociar sobre lo que también les incumbe como oriundos de Patambarillo, donde pusieron en juego intereses y capitales. Al igual que el ejidatario con el ejido, el migrante también va construyendo la migración como un elemento con el que puede entrar de manera

importante en los asuntos de la vida pública en el Rancho, como lo es la celebración a la virgen de Guadalupe y otras decisiones que tienen que ver con infraestructura, por ejemplo.

Los migrantes influyeron de diversas formas en el poblado y en el ejido, pues con su aporte económico algunos lograron mayor mecanización para cultivar la tierra, se logró mejorar la infraestructura de ciertos hogares y del poblado “para bien”, según cuentan. Aclaro que la mayoría de los cambios son bien vistos, pero existen algunos que no lo son, por ejemplo, el comportamiento de los jóvenes en la actualidad dista mucho del “buen” comportamiento que estos tenían años atrás, según argumentan los adultos; así como la celebración a la Virgen, era mejor “como se hacía antes”, con un altar de ramas, al que todos iban a rezar y cantar a diferencia de hoy donde se va mucho a tomar y echar relajo. Gran parte de los cambios se desprenden de los retornos de los migrantes y su empeño por hacer visible el “Norte” en Patambarillo. Entre las permutas más importantes está la masculinidad que por algún tiempo fue asumida por los ejidatarios y su labor en el campo agrícola propio. Esto dejó de ser considerado así, ya que los migrantes asumieron que hombres también eran los que van a Estados Unidos, enfrentan peligros, “se la juegan” al cruzar y permanecer en el Norte; además de la creación de identidades al situarse como migrantes, triunfadores y no-triunfadores. Conjuntamente, desde el Norte iniciaron colectas que cambiaron el rumbo de la vida local, luego que éstas tenían como finalidad atender asuntos que concernían a todos en el Rancho, por lo que empezaron a organizarse como migrantes, aunque de manera informal (no propiamente en un club) y las “ayudas” dejaron de ser exclusivas a los hogares. Fue entonces a través de estas remesas colectivas con las que marcaron su retorno simbólico y una presencia en los asuntos que a ellos, a pesar de estar a varios kilómetros de distancia, también les incumbía.

A raíz de las colectas realizadas por los migrantes en Estados Unidos la religiosidad sufrió modificaciones que repercutieron en la fiesta, al hacerla más grande y con más eventos dentro de la celebración, además de la incorporación de una organización por cargos, y la colocación de la Virgen en un sitio que

reconocieron como común, la capilla. Esto último fue debido a la presión que los migrantes ejercieron para que la guadalupana estuviera siempre disponible para todos y no estuviera alojada en una casa particular. Entonces, la incorporación de los migrantes trajo como consecuencia una serie de disputas en torno a ciertos recursos, como la Virgen, las parcelas, el capital económico, etc., que los colocó en planos importantes en la vida social, política y económica del Rancho. Los ejidatarios dejaron de ser los únicos que podían acceder y controlar ciertos recursos, a los cuales me referiré en el desarrollo de la tesis.

La migración fue y es transformada en un bastión social para determinados actores, al igual que el ejido lo era para otros. Es en las prácticas religiosas donde determinados actores, no solamente los migrantes, “cuestionan las fronteras de la propia comunidad, por un lado, y retan los conceptos tradicionales de membrecía comunitaria y pertenencia, por otro” (Rivera Sánchez, 2006: 35); también parece ser el momento y espacio para acotar distancias en cuanto a la importancia que los actores tienen para la comunidad a través de su participación en eventos que compete a todos, pero que solamente unos pocos disputan su participación de manera frontal en estos. Por tanto, lo religioso no puede centrarse únicamente en cuestiones como salvaguardar el alma en la tierra, es mucho más complejo.

De tal forma que el ejidatario más allá del propio ejido como espacio para sembrar y el migrante más allá de su permanencia en el Norte como espacio laboral, se rencuentran en el poblado, un sitio que espacialmente está fuera del ejido y del Norte, pero que como veremos, están conectados entre sí, hay intereses de ambos actores por ser reconocidos e influir de manera notable en el sitio al que han llevado tanto el ejido como el Norte. Es en el poblado donde se rencuentran, pero sobre todo en la organización y fiesta a la virgen de Guadalupe donde migrantes, ejidatarios y otros patambarillenses disputan el control de la guadalupana que les denota presencia y reconocimiento frente a la comunidad.

Por tanto, la Virgen como símbolo y la organización en torno a su celebración serán analizadas más allá de los significados meramente religiosos. La fiesta y la guadalupana reflejan relaciones sociales, políticas y económicas, así como

estructuras más allá de los confines del poblado que impactan en los significados de ambas y en la restructuración de éstas más allá de lo meramente religioso.

1.1 Visualizar el enfoque

La problematización ha pasado por diferentes especies de filtros que han colaborado a enfocar y delimitar el problema de forma tal que satisficiera las expectativas tanto académicas como personales. Como mencioné anteriormente, puse atención desde diferentes ángulos en la celebración a la virgen de Guadalupe en Patambarillo, desde la creación del mito hasta los cambios generados a causa de la incursión del migrante en la fiesta. Resultó clave para aclarar el problema a investigar la observación que hice a otros acontecimientos que de acuerdo a mi punto de partida no tenían mucho que ver con la Virgen, sin embargo resultaron reveladores en cuanto a negociaciones, alianzas internas y el cruce que hacía la celebración a la guadalupana con otros acontecimientos en Patambarillo. Lo anterior me permitió empezar a comprender que lo ocurrido en la organización y festividad a la Virgen era un continuo de problemas que se enfrentan y se negocian en espacios aparentemente fuera del religioso y donde los personajes más influyentes, o los “más políticos”, como dijeron algunas mujeres, eran los que ejercían control en la toma de decisiones. Aclaro que hablar de los más influyentes o los “más políticos” no significa que sean los personajes más respetados, pero si son aquellos que están en la toma de decisiones y pueden influir en ellas.

Las decisiones de los “más políticos” se realizaban y aún se realizan en espacios abiertos, donde todos aparentemente pueden participar, pero que en realidad son pocos quienes lo hacen. Durante 2008 se discutió mucho acerca de la construcción de un nuevo pozo de agua, y como de costumbre las decisiones las tomaron unos cuantos a pesar de haberse convocado a todos. En la reunión se acordó aportar una cuota con la que cubrirían el costo que al Rancho le tocaría pagar, debido a que el municipio cubriría la mayor parte. La cooperación quedó acordada de manera que cobrarían 2,000 pesos por familia y no por hogar, de tal forma que si en un hogar vivían 3 familias, cada una de éstas pagaría esa

cantidad. No todos estuvieron de acuerdo, sin embargo accedieron a pagar, aunque fuera en partes. Quienes decidieron el cobro tenían como proyecto poner medidores en cada casa, para así cobrar lo que consumen y no cuotas generales, y decían que aquellos que no pagaran, simplemente se les dejaría sin agua y tendrían que abastecerse del ojo de agua, líquido bastante contaminado. La mayoría aún no sabe de la propuesta de los medidores, solamente los que están planeando hacerlo y que curiosamente también son, varios de ellos, algunos que discuten sobre los asuntos de la fiesta a la Virgen de la capilla.

Así que en el asunto antes mencionado, que compete a todos en el poblado, observé enfrentamientos, algunos de manera abierta y otros apenas dejándose ver, denuncias o comentarios que aluden a que “algo anda mal”. Lo interesante, es que son decisiones que los patambarillenses aceptan al momento que asumen cubrir los gastos, aun manifestando inconformidad. Por tanto, ese desacuerdo puede ser demostrado o puesto en juego en espacios o momentos precisos, por lo que la aprobación de las decisiones que otros toman me parece que son momentáneas, ya que van creando malestar que en otro espacio saldrá a discusión.

En cambio, esos enfrentamientos y posicionamientos se traslapan a otra arena de discusión y negociación, como lo es la organización a la fiesta a la virgen de Guadalupe. Ésta arena parece estar siempre abierta, debido a que los preparativos para la fiesta del año siguiente inician durante la misma celebración, el 12 de diciembre, al momento de designar a las(os) próximas(os) cargueras(os). Principian a organizarse entonces un año antes para ver la forma en que arreglarán la capilla o la enramada, cuánto cooperarán para la música y cuánto tiempo será contratada, qué novedades implementarán respecto a otros años. La celebración es un evento público en el que “deben” participar todos, incluso los que no profesan el catolicismo, debido a que la Virgen los protege a todos sin distinciones, “viven aquí, tienen que cooperar”, tal como comentó Ramón Madrigal, encargado del orden en 2006. Pero como mencioné, a pesar de ser considerado de todos, no todos tienen la posibilidad de entrar a la arena a pesar de que ésta

permanece abierta y que cada año se reactiva con nuevos elementos, donde las negociaciones y conflictos son reavivados o suprimidos. Por tanto, la organización de la fiesta a la Virgen de la capilla es el espacio indicado para contrarrestar los posicionamientos generados en otras arenas a través de la participación en el evento que rige gran parte de la vida social, económica y hasta política en el poblado.

Hasta qué punto la organización de la fiesta de la virgen de Guadalupe sirve como arena en la que se decide de manera significativa aspectos ajenos a la religiosidad, pero sobre todo, como espacio en que además de discutir y negociar sobre asuntos que competen a todos, cuestionan a determinados actores sociales que son ubicados como los más importantes para la vida pública. La celebración ha sido construida como espacio idóneo para mostrar diferencias, acortar distancias, pero también como momento y espacio propicio en que los actores muestran y negocian, entre algunas cosas, su importancia en el poblado, marcando relaciones jerárquicas, posiciones sociales y políticas. Es ahí también, en la fiesta, donde se han dado reestructuraciones de roles y reivindicaciones que cuestionan las estructuras vigentes. Además, no todo es a nivel local, si no que los cuestionamientos a determinados actores son también un síntoma de lo que ocurre a nivel más amplio, donde el ejido ya no es el referente económico más importante al igual que las migraciones como fuente de trabajo “segura”. En ambos casos, están inmersas políticas económicas nacionales e internacionales que pueden ser detectadas en un evento religioso en un pequeño poblado michoacano.

Para atender el punto de partida mencionado, ubico a la Virgen dentro de una arena política¹⁹, donde las negociaciones responden a intereses ajenos al religioso; este concepto “designa el escenario concreto en el cual las ideologías se transforman en símbolos y el poder político se moviliza” (Chihuamparán, López Gallegos, 2001: 139). De tal forma que la virgen de Guadalupe fue, y es,

¹⁹ El concepto de arena que utilizaré proviene de la escuela de Manchester, y centraré atención específicamente en los trabajos de Víctor Turner (Swartz, Turner, Tuden, 1994; Turner, 1966; 1974; 1988; 1997; 2002), por mencionar los más importantes.

transformada en un símbolo no solamente religioso sino en uno que refleja intereses terrenales de determinados actores. Varios personajes, entre ejidatarios, migrantes y locales, se han enfrentado, han generado alianzas y acuerdos a través de consensos que según algunos, conviene a todo el colectivo, pero que siguen decidiendo unos pocos. Parten de intereses personales o grupales y los manifiestan como bienestar para todos.

1.2 Vírgenes, ejidatarios y migrantes dentro de arenas políticas

Hablar de arena en términos turnerianos, es entenderla como espacio público de negociaciones entre dos grupos, un escenario donde se busca el reconocimiento público y donde los enfrentamientos pueden ser directos o simbólicos (Turner, 1974: 133-134). No obstante, las pugnas no se limitan a dos grupos, si no que pueden estar inmersos en ellas varios grupos en la misma arena, como es el caso en Patambarillo y lo mostraré en el desarrollo del trabajo. Mark Swart, Víctor Turner y Víctor Tuden, señalan que para detectar un evento político, necesitamos dar cuenta de un evento que sea un proceso público más que privado, que afecte a toda una comunidad, y que tenga que ver con metas públicas. Lo anterior llevará nuevas relaciones cara a cara, a cambios en la posición ocupada anteriormente en la arena (1994: 102-103). Pero será importante argumentar, al contrario que los autores mencionados quienes marcan una división entre eventos políticos y religiosos, que estos no siempre pueden estar separados, si no que pueden traslaparse en una misma arena. Los autores argumentan que a pesar de que una ceremonia religiosa pueda realizarse en espacios públicos y afectar a toda la sociedad, esa no es razón suficiente para considerarla política, o si se basa en la relación del grupo con lo sobrenatural, y como esa “relación afecta las relaciones entre las partes integrantes del grupo” (1994: 105), se habla de religión y no política.

En el caso que investigo, hay una imagen cargada de elementos que remiten a lo sobrenatural y que afecta las relaciones entre un conglomerado de personas, que no comparten el sitio de residencia pero si el símbolo religioso, pero no es solamente de esta forma. La imagen fue, y sigue siendo, creada y cargada de

elementos que remiten a identidades: ser ejidatario, migrante, descendiente de alguno de ellos o simplemente patambarillense otorga una membresía que pasa por el origen pero también por la virgen y su veneración. La Virgen ha sido transformada en un tipo de receptáculo de elementos que han ido creando unidad, identidad, en determinados momentos, aunque también ha creado desunión. En la actualidad durante la fiesta no se trata solamente de visitarla para pedirle algún milagro o pagar alguna manda, si no que también se dan relaciones que denotan posiciones económicas, políticas y sociales, donde algunos muestran que ostentan más elementos que otros. Esto es más que evidente en el vestuario, lo que consumen en comida y bebida, la limosna que dejan y hasta en la decisión de qué banda musical se contrata. Son varios elementos que no necesariamente están en relación única con lo sobrenatural, si no en relación estrecha entre los propios actores sociales, en las decisiones sobre la organización de la festividad, que es un asunto que compete a todos, pero también una relación con lo sobrenatural. Por tanto, es un evento político, siguiendo a los autores mencionados, donde efectivamente se habla de una mejora para la comunidad, en cierta forma un bienestar social, pero que en la realidad, veremos que ese bienestar se dirige solamente a algunos; se buscan metas, en el sentido estricto de proyecciones futuras, que en muchos de los casos son colocadas como grupales, pero daremos cuenta que son individuales; en ésta se rechazan y aceptan acuerdos, se crean intereses especiales que desencadenan conflictos; y donde se originan relaciones de poder diferenciado entre los individuos (Swart, Turner y Tuden, 1994: 104)

Es por lo anterior que a pesar de lo mencionado por los autores, no puedo ser tajante y dividir lo político y religioso, pues es un evento que puede ser analizado en base a los tres puntos que señalan: ser evento público, con metas y relaciones diferenciadas de poder, pero no debo de perder de vista que la Virgen es un símbolo cargado de una fuerte connotación religiosa, pero que ha sido contextualizado por diferentes personajes como un referente importante en negociaciones no-religiosas, como lo desarrollaré a lo largo del texto. Creo que ésta fue creada como de Patambarillo, como de migrantes, de ejidatarios, de la

encargada de la capilla, de todos, y los significados vertidos sobre la imagen, son los que afectan las relaciones, más allá de lo que ya representa religiosamente. Por tanto, no es la imagen sobrenatural la que afecta las relaciones, si no los significados e intereses de aquellos que sobresalen en la arena, los que se han, y son, convertidos en los “más políticos”, retomando el término que utilizan localmente para designar a aquellos pocos que deciden sobre asuntos que competen a todos. Este será un punto de partida central.

Dentro de la celebración a la Virgen de la capilla se lleva a cabo, como parte de los rituales que la conforman, una organización por cargos. Ésta fue implantada en momentos en que criticaban, varios patambarillenses y algunos migrantes, a quienes tenían a la Virgen a su cargo, como eran algunos ejidatarios. Siguiendo la línea de investigación turneriana y que facilitará realizar el análisis acerca de las decisiones en torno a la forma de celebrar a la Virgen, tomaré el concepto de drama social para averiguar los cambios que se dan en la forma de celebrar a la Virgen. Los reajustes tienen que ver con tensiones y desacuerdos, y la función de esos cambios ha sido en gran medida una manera de disminuir tensiones. Las decisiones y negociaciones, por lo regular son tomadas por los “más políticos”. El drama social, por tanto, servirá para analizar esas tensiones que desembocan en reajustes a la organización por cargos, donde ciertos ajustes tienen como finalidad disminuir tensiones, además de buscar ciertos beneficios por parte de algunos actores.

Como herramienta de análisis, reitero, ayudará a desglosar más detalladamente las negociaciones que tienen que ver con las decisiones que son tomadas y que modifican la organización por cargos. El drama social está conformado por 4 fases de análisis. Inicia con la ruptura de la paz, seguido de crisis, la implementación de mecanismos de ajuste y finalmente, la restauración de la paz (Swartz, Turner, Tuden, 1994: 119-122). Tal concepto analítico es elaborado más ampliamente por Víctor Turner (Turner, 1974; Turner, 2002). Éste se da al momento en que son cuestionadas las estructuras tradicionales o aceptadas, aquello que aunque no sea plenamente aceptado por todos rompe la armonía grupal. Al iniciar el drama

social, es porque el conflicto se hace visible y éste a su vez visibiliza “los aspectos sociales, normalmente encubiertos por las costumbres, y hace atterradoramente prominentes los hábitos de la rutina diaria” (Turner, 2002: 47).

La primera fase, llamada *ruptura* o *brecha*, inicia al cuestionar órdenes establecidos y por ende provocar procesos inarmónicos. Será aquí donde observaré lo que ocasionó ese rompimiento con la estructura social, con reglas establecidas y aceptadas por la mayoría, aunque Turner hace mención de un proceso de ruptura con la armonía social, creo que no se refiere a que este estado sea carente de conflicto o diferencias, sino que es un estado en que hay aceptación, no obstante sea parcial, de las normas, y donde las diferencias no son plenamente visibles.

La segunda fase es la de *crisis*, donde las alianzas se llevan a cabo de forma abierta y por tanto las divisiones pueden crecer. Esta etapa es decisiva, pues aquí se puede enmascarar la ruptura y violación de la norma para pretender como si nada hubiera pasado, y dar marcha atrás en el drama social (Turner, 1974: 39). Por tanto, es una etapa donde surgen los personajes o grupos fuertes que en la fase inicial creyeron tener apoyo y la fuerza para irrumpir en la escena social, aquí ven concretada su posición y deciden si continuar o no con las posiciones frontales o modifican las normas de manera que no queden como irruptores.

La tercera fase, es la que Turner considera más importante debido a la reflexión que los actores hacen de sus acciones, y esta fase es la de *acción reparadora* o *de ajuste*. Aquí es donde se dan las negociaciones y empiezan a replantearse nuevas reglas donde las partes enfrentadas deben concordar, y de no haber acuerdos, se vuelve a la etapa de crisis, reiniciando el drama. Es también aquí donde las alianzas pueden fortalecerse o debilitarse debido a que se reflexiona, entre algunas cosas, sobre aquello que ocasionó la crisis y además, puede ser el momento en que se analiza si hay metas planteadas que incumban a todos o si son personales que han sido llevadas a cabo como colectivas. En el caso que investigo, la información recabada me lleva a pensar que el drama inicia a causa

de personajes que llevan intereses personales o grupales a todo un colectivo, disfrazando las posturas personales por grupales, el interés común por personal.

Finalmente, la cuarta fase es la de *integración social* o de *procedimientos de ajuste*. En esta se vuelve a la estructura social a través de acuerdos y normas aceptadas por los grupos enfrentados, socialmente las heridas empiezan a cicatrizar. Las decisiones a las que llegan no siempre son aceptadas por todos y en el reajuste al que llegan, algunos actores quedan fuera de la escena lo que da pie a la búsqueda de nuevos mecanismos que pudieran permitir su reincorporación o de diferentes personajes que entienden las formas en las que pueden hacer acto de presencia. Y como en toda herida, quedan marcas que recuerdan lo ocurrido, quedan cicatrices sociales que no pueden ser borradas fácilmente.

Ahora bien, no pretendo que Turner haga mi trabajo al utilizarlo al pie de la letra. Su labor me parece interesante pero tiene algunas limitantes que más allá de resultarme obstáculos, son retos que al final serán parte de las aportaciones que el presente trabajo hará. Me resultó útil trabajar con los conceptos de drama social y arena, para hacer cortes de acuerdo al conflicto, pues es un espacio de negociaciones en que se busca lograr acuerdos y por ende aceptación de determinadas reglas en el festejo y la justificación en ocupar determinada posición de ciertos personajes claves. Swartz, Turner y Tuden hacen mención de la arena como un espacio público en que se busca mantener el poder o movilizarse hasta éste (Swartz, Turner, Tuden, 1994), pero como mencioné, marcan diferencia entre un evento religioso y uno político, y pareciera que en el caso de eventos políticos no debe de haber relación con lo sobrenatural en torno a los cuales giren rituales, sin embargo encontré que pueden darse ambos en un mismo espacio.

En la arena, a pesar que Turner la señala como espacio de disputas y donde se busca mantener el poder, no muestra cómo es que se da esto. Las relaciones aparecen ya dadas al igual que los actores que están en la posición dominante. Igual pasa con el drama social, donde centra demasiada atención en los pasos que lo conforman sin tomar mucho en cuenta a los actores que llevan a cabo esos

arreglos. En ambos casos, reitero, aparecen ya contruidos. En el caso que investigo, resulta importante entender cómo es que determinados actores se fueron construyendo en la vida social, política y económica de Patambarillo. Hacerlo ayudará a entender cómo fue que se colocaron de manera importante en la arena de decisiones y cómo crearon relaciones diferenciadas en base al poder y control de ciertos bienes comunales, sobre todo cómo fue que esos intereses grupales los utilizaron para lograr intereses individuales o colectivos, de algunos solamente. No se trata pues de una arena de discusión y negociación solamente, sino de un espacio en el que se forman actores importantes para la vida comunitaria y que además, responden a contextos más allá del poblado, como la asimilación y uso de políticas estatales dirigidas al campo o económicas globales que afectan a trabajadores en Estados Unidos.

Ahora bien, las metas públicas, aspecto importante en la conformación de la arena, sobre todo la política (Swartz, Turner y Tuden, 1994: 103), tienden a ser gestionadas o promovidas por determinados actores, individualmente o en grupo, pero en base a fines aparentemente colectivos. Es a través de los logros y consensos -que no todos conocen, simplemente aceptan y reproducen- en los que adquieren prestigio y cambian posiciones sociales (Swartz, Turner y Tuden, 1994: 103), se perfilan como líderes y en ocasiones hacen valer su poder al someter a través de la fuerza. Hablar de poder, referirá a la existencia de jerarquías relacionadas con las metas públicas (Swartz, Turner y Tuden, 1994: 104), quienes toman las decisiones están por encima de los que acatan los acuerdos. Pero ¿cómo analizar la postura de esos que logran los acuerdos? Y más aún, cuando se trata de ciertos individuos.

La perspectiva de arena política fija atención en los procesos como “el apoyo regulador, socavar el poder de los rivales, alcanzar metas y lograr acuerdos.” (Swartz, Turner y Tuden, 1994: 105). Son los procesos más que los grupos o individuos en los que se centra si utilizo el concepto al pie de la letra, sin embargo son los individuos –ya sea de manera personal o grupal como lo he señalado- los que fijan las metas y movilizan social, política y hasta económicamente al grupo,

por tal motivo centraré la atención en estos procesualmente. No podría entenderlos analizando la arena actualmente, si no viendo a la par que esta es conformada, cómo han ido movilizándose los principales actores. La formación del ejido es punto nodal en esa creación de arenas con fines y metas grupales, así como el ejidatario y posteriormente migrantes y otros locales. Pero sería carente el trabajo, si no analizo la construcción de estos en su contexto local y global. Considero este último punto otra de las bondades del presente trabajo, analizar el impacto de contextos amplios, más allá de los límites geográficos del poblado. Gledhill sugiere esto en sus propios análisis acerca del concepto de arena –que es utilizado en el estudio de micro procesos-, y al seguirlo analíticamente podré apreciar que la localidad, y lo que hay en ésta, responde a relaciones no únicamente de una escala mayor –como el Estado- a una menor – el poblado – si no que son afecciones unidireccionales, de arriba abajo y a la inversa (Gledhill, 2000: 203). Esto ayudará a entender cómo es que determinados sucesos sociales, como la formación del ejido y la migración, son construidos en esa relación entre las dos instancias, micro y macro, y cómo son aprovechadas por determinados actores sociales locales.

De igual forma, la formación de identidades será vital para entender esos posicionamientos en la arena, pues los “más políticos”, se manejan en determinados momentos como ejidatarios, patambarillenses o migrantes. Federico Besserer aplica la metáfora de “cuantos” para referirse a comunidades transnacionales que a pesar de unirse en determinados momentos o para ciertas causas no lo hacen por tener una identidad principal, ya sea como todos de un mismo poblado, si no que es una forma de actuar de acuerdo a ciertas necesidades o metas. Los “clubs” son definidos como “grupos de personas con identidades complejas y cambiantes” que son diversos y que tienen pugnas a su interior (Besserer, 2000, págs. 15,19). Al igual que en Patambarillo, los grupos de migrantes y ejidatarios parecen tener un accionar similar, se definen como ejidatarios, migrantes o como migrante-ejidatarios y ejidatario-migrante dependiendo de lo que vayan a discutir y los beneficios que pueda traer de acorde a la ubicación social a la que se adscriban. Éste punto me ha servido para pensar

no en identidades cambiantes, si no en un tipo de identidades situacionales, lo que trataré de desarrollar a lo largo del texto. Pero a diferencia de Besserer, el “cuanto”, siguiendo su argumento, no lo centraré en grupos organizados como él señala, debido a que en el poblado en que trabajo, se da ese tipo de “identidades situacionales” en grupos no organizados de manera formal e incluso, llegan a ser agrupaciones formadas por individuos, pero de forma informal, tanto entre migrantes como en ejidatarios al momento de tomar decisiones. Por tal motivo, atender las posiciones que asumen, implica en cierta forma una postura de identidad situacional también y que Turner no señala al dar a los principales actores como ya dados.

Siguiendo la construcción de identidades diferenciadas, para analizar las relaciones de poder y las disparidades sociales, utilizaré dos conceptos: cacique e intermediarios culturales. El primero tiene una relación directa con la formación del ejido, las políticas en torno a éste y el impacto que tienen en espacios más allá del ejido, pero bajo su protección; mientras que el segundo lo aplicaré más a la participación de los migrantes, aunque ambos son en gran medida intermediarios.

Xóchitl Leyva argumenta que para analizar:

“la estructura de poder en el centro-norte michoacano tiene que detenerse en el estudio del mundo campesino y sus relaciones con el Estado, con los empresarios agroindustriales y con los caciques ejidales. De sus interrelaciones muchas veces surge el conflicto social, de matiz faccional o de clase; y es en ese momento cuando los grupos o clases expresan claramente sus objetivos, proyectos y dominios.” (Leyva, 1993, pág. 28).

Sin embargo, las relaciones no son entre el mundo campesino y el Estado o con los caciques, sino también entre estos. Tampoco se puede manejar a grupos homogéneos que los conforman, son relaciones entre instancias micro y macro, reestructuraciones que conllevan a conflictos que, efectivamente, fueron generados en gran medida por la incursión de factores ajenos a la realidad local.

Es esa relación entre dos instancias, macro y micro, la que origina relaciones no de uno con el otro, si no reestructuraciones importantes en el plano menor donde se dan conflictos que son generados en gran medida por esa relación entre Estado y núcleos agrarios. Los reciente ejidatarios llevan su importancia a instancias más amplias, a los poblados sean todos ejidatarios o no, empezaron a generar posicionamientos sociales claves a través del papel que ocuparon o ganaron dentro del ejido. Para ejemplo, la organización de la fiesta religiosa a la virgen de Guadalupe en Patambarillo como lo mostraré más a detalle a lo largo de la tesis o la participación del comisariado ejidal en eventos de la vida social del poblado.

El cacique es una figura con poder centralizado en su relación con el Estado (Leyva, 1993, pág. 293), pero que no se limita al control de recursos dirigidos al ejido, sino también de otros que resultan útiles para generar alianzas y posiciones económicas, políticas y sociales favorables. Es necesario entenderlo en su papel que desempeña en la estructura política, más que estratificarlos en nuevos y viejos (Salmerón: 1984, 107). Éste vino a cubrir huecos que el Estado no lograba llenar, de ahí su papel como intermediario entre éste, el ejido y poblados campesinos, pues operó regionalmente “estableciendo vínculos entre la comunidad local y el sistema mayor” (Salmerón: 1984, 113). Aunque puedo determinar varios tipos de caciquismo, en la localidad fueron relevantes dos tipos de ellos: los que mantenían una fuerte relación con el Estado y los que se apegaban más al ejido y poblado, un especie de cacique local, que para Pablo Vargas González sustentaban su control en base al “consenso social” más allá de la coerción violenta (Vargas González, 1992, pág. 107). Además, el cacique era un personaje reconocido por las comunidades, no solo ejidales, que tenía bajo su control y también por autoridades “supra-locales”. Además buscaba legitimar su papel como intermediario y líder a través de diversos medios, como por ejemplo buscar el beneficio comunitario (1984: 113, 114) no solo para el ejido si no para todo el núcleo poblacional. De ahí su construcción como mayor jerarquía política, social y a veces económica.

De manera un tanto similar, el intermediario cultural, bajo la figura del migrante principalmente, representa como tal un vínculo entre nuevas estructuras económicas y políticas y el surgimiento de nuevos líderes que entran en espacios de poder antes controlados por otro sector (Sierra, 1992 en Hamel, 1999: 154). La participación de los intermediarios es importante en la formación de identidades y en la creación de sentido de pertenencia hacia un Estado, tal como lo señala Olga Montes García, aunque la autora se refiere a maestros en zonas indígenas y el trabajo de aculturación que realizan para cooptarlos a planes nacionales (1995). Aunque se ha aplicado el concepto en gran medida al trabajo que realizan en comunidades rurales los profesores de escuelas bilingües indígenas, considero que al igual que éstos, el migrante, hoy con el apoyo del Estado y aparentemente moldeado bajo un discurso de éste, se convierte en el intermediario de proyectos de modernización a través de los programas 3 x 1, de las inversiones – económicas y simbólicas- que hacen en la comunidad de origen, por mencionar algunos. Cabe aclarar que no todos los migrantes tienen la capacidad para colocarse en posiciones diferenciadas y ser aceptados en la comunidad. Víctor Espinosa analiza en una comunidad de los Altos de Jalisco los problemas que implican el retorno de los migrantes y su participación en la fiesta patronal, pues el migrante es mal visto por los locales, y tienen que pasar por una serie de “purificadores” para finalmente convivir con el resto de la comunidad (Espinosa, 1999).

De manera similar que el cacique, el intermediario controla ciertos recursos, ya sean sociales o económicos, a través de los cuales logra alianzas y fortalece su postura, misma que empieza a ser aceptada, si no por todos por lo menos por un parte importante de la comunidad. Aunque, autores como Mohammed Nouredine señalan que los intermediarios culturales, sobre todo los migrantes, tiene la responsabilidad de conectar y desconectar espacios, hombres frontera, así como convertirse en intermediarios políticos, organizados formalmente, que adquieren una nueva posición social, un tipo de élite de inmigrantes (2003). Efectivamente, los migrantes pueden convertirse en una nueva élite social en la comunidad de origen, tienen más recursos simbólicos y económicos que les permitirán tener

participación política, para lo cual deben de mantener conectados los espacios, y no desconectarlos.

Para Guillermo de la Peña, el intermediario cultural, sobretodo el maestro, es políticamente estratégico cuando su mediación se vuelve indispensable para crear integración; por tanto, sería difícil encontrar a un mediador cultural que no sea intermediario político (De la Peña, 1986: 34). Y creo que del modo que el Estado utilizó a los maestros para modernizar a ciertas sociedades, el migrante hace lo mismo. Recordemos que con el Programa Bracero, uno de los puntos era apoyar la salida del campesino para que aprendiera las maravillas de la modernidad y las aplicara al campo mexicano a su regreso. Por tanto, al convertirse en intermediario entre dos mundos, sin desconectarlos, el migrante lucha por dejar de ser visto como desertor de su pueblo, lucha por tener presencia más allá de la económica en el poblado y por tanto, entra en las arenas de discusiones.

Respecto a los migrantes, aquí insertaré otro elemento importante para la presente investigación. Para hablar de Patambarillo hablo de Rancho, en ocasiones de poblado y en otras de comunidad. Utilizo éstas como palabras, sinónimos y no como conceptos analíticos, sin embargo, vale la pena referir que en Patambarillo, tanto el físico como el imaginado y creado *on line*, existe la creación de un sitio pensado como común, como la tierra de la que se proviene y a la que se pertenece, de un lugar, un nombre. No es un sitio en el que existe unidad entre sus miembros, y en el que se busque ésta, sino un lugar en el que se construyen y reconstruyen estructuras, en el que confluyen sus oriundos y aquellos que descienden de éstos. En este sentido, Zárate habla de comunidad no como unidad, igualdad y permanencia, sino esta como constructo continuo (Zárate, 2005: 61-65), en el cual, en años recientes, las relaciones solidarias, o mejor dicho, al interior de las comunidades han sido afectadas por acontecimientos al exterior de las mismas, como la migración (Zárate, 2005: 78-79). No me refiero en mi trabajo a un sitio con arraigo histórico indígena, sino a una comunidad mestiza, que reiteran la membresía en el terruño a través de la participación en eventos públicos, donde la propia estructura interna ha sido

modificada constantemente, pero lo cual no refleja desintegración o desarraigo por parte de sus participantes. Se consideran de Patambarillo, con lo que crean una comunidad imaginada en relación con la física. Por tanto, hablo de Patambarillo, Rancho, pero en ese sentido de construcción no pacífica, pero que en cierta forma genera participación y mantiene presente a sus oriundos en sus asuntos públicos, por lo menos a gran parte de ellos.

Respecto a los migrantes, es recurrente en los trabajos sobre migración hablar de comunidades transnacionales. Serrano señala que éstas surgen al momento que las migraciones dejan de ser circulares, y las estancias en el país del Norte empiezan a extenderse, donde incluso forman familias (Serrano, 2002: 16-17), pero sin que eso sea razón para la pérdida de vínculos con su lugar de origen. Asimismo, en sentido similar al de comunidad mencionado por Zárate (2005), no comunidades libres de conflicto, sino sitios de negociaciones (Serrano, 2002: 172), donde se pone en juego la pertenencia y participación en los asuntos que sienten competen a todos. De tal forma que la noción que encerraba a la comunidad en un ámbito local, cerrado, no tiene cabida aquí en pueblos donde la movilidad hacia lugares más allá de los límites geográficos ha generado una continua negociación por la membrecía y pertenencia a través de los vínculos que entablan a través de los eventos públicos. Como menciona Besserer, la desterritorialización de una comunidad que mantiene fuertes vínculos donde incluso hay personas que ya nacieron fuera, esa es una comunidad transnacional (Besserer, 2000: 13).

Sin embargo, utilizaré, como dije, Rancho y Patambarillo en este sentido, de comunidad donde se busca mantener contacto con el sitio de origen a través de relaciones, negociaciones y participación en asuntos que competen a todos por considerarse de ese sitio o ser descendiente de alguien que lo sea. Con esto se genera pertenencia, identidad como persona de Patambarillo, pero al mismo tiempo conflicto. No usaré el concepto de comunidad, porque a pesar de la aclaración, pudiera confundirse y pensarse desde una connotación más de un sitio en el que existe la búsqueda de igualdad, equidad, y que está libre de conflictos.

1.3 Patambarillo, una semblanza etnográfica

Patambarillo es un pequeño poblado, 595 habitantes²⁰, ubicado al noreste de Michoacán que colinda con el estado de Guanajuato (véase Mapa 1). Pertenece al municipio de Penjamillo, que tiene 83 localidades bajo su jurisdicción, todas bajo la categoría de rurales a excepción de la cabecera municipal que aparece como urbana.

Mapa 1: Ubicación de Patambarillo, Michoacán

La infraestructura del poblado ha cambiado bastante, incluso en años recientes, esto de acuerdo a los testimonios recabados de gente de avanzada edad e incluso de personas de entre 30 y 35 años. Gran parte de esas modificaciones han sido de manera notable a raíz de la década de 1980, donde

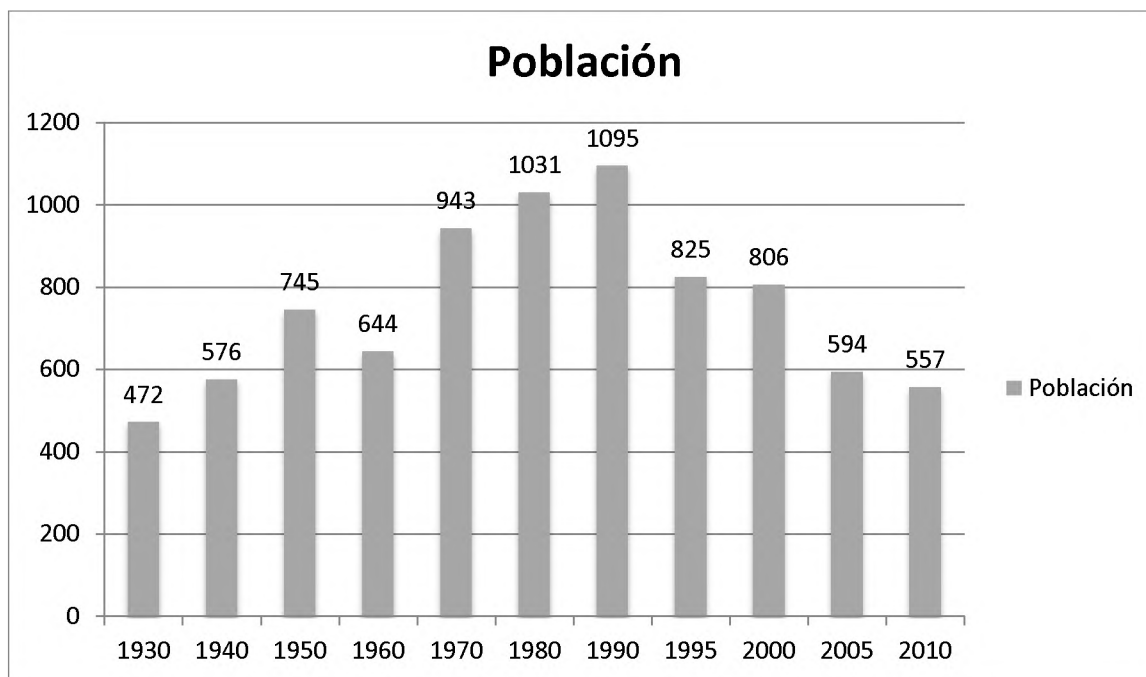
²⁰ Los datos más recientes levantados por el médico de la clínica del poblado en 2006, apuntan a un total de 555 habitantes; mientras que el II conteo de población y vivienda del INEGI de 2005, arroja un total 595 habitantes.

algunos dicen que fue “gracias” a los que empezaron a migrar, que construyeron casas de material y arreglaron las fachadas de sus hogares. Patambarillo se formó como poblado posterior a la desarticulación de la hacienda poco antes 1936, año en que el ejido se forma de manera provisional, aunque ya tenía un par de años separado de la hacienda. Además de mantenerse alrededor del casco de la hacienda, tomó el nombre que ésta tenía. La población inicial, en 1930, era de 472 habitantes, 240 varones y 232 mujeres.²¹ No hay mucha diferencia con el total señalado por INEGI en 2005, 594 con 340 mujeres y 254 varones. Sin embargo, entre las décadas de 1970 a 1990 hay un alza importante en el total de población, registrando en 1990 el mayor número de habitantes en la historia del poblado con un total de 1095, para posteriormente tener una baja de casi el 50%. Es importante señalar que a pesar de que localmente se habla de “muchísima migración” desde finales de la década de 1970 y durante la mayor parte de 1980, son esos años los que registran un alza importante en la población. Además, es a mediados de la última década mencionada cuando se da una amnistía para legalizar el estatus en Estados Unidos, conocida como la Ley Simpson-Rodino y por medio de la cual muchos mexicanos, entre estos también patambarillenses, legalizaron su situación en el vecino país. La mayoría de los migrantes son varones, pocas veces las mujeres salieron durante esos años a diferencia de periodos recientes, donde los migrantes ya establecidos en Estados Unidos, principalmente, se movilizan con gran parte de la familia, y las mujeres están siendo participes en la migración,

²¹ Información obtenida del Archivo Histórico del INEGI, <http://mapserver.inegi.gob.mx/dsist/ahI2003/general2.cfm?clavegeo=184658>, el 24 de septiembre de 2010.

solteras o casadas. Sin embargo, en años recientes ha habido un descenso importante (véase Ilustración 1).

Ilustración 1 : Población de Patambarillo, 1930-2010

Gráfica elaborada con los datos del Archivo Histórico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, <http://mapserver.inegi.gob.mx/dsist/ahl2003/general2.cfm?clavegeo=184658>, y los Censos de Población 2005 y 2010.

Los servicios de mayor importancia han sido la introducción de electricidad a finales de la década de 1950 y la instalación de agua potable vía tubería a finales de la década de 1970. Para el agua construyeron un depósito en la parte alta del poblado, desde donde se distribuye el líquido por gravedad a través de tubería. Anterior al depósito, el agua era obtenida del ojo de agua que funcionaba desde tiempos del hacendado, pues está ubicado al lado del casco de la hacienda. De ahí se abastecían del líquido para consumo humano e incluso para dar de beber a los animales en la pequeña atarjea que se llenaba antes de empezar a desembocar a un pequeño riachuelo que atravesaba todo el poblado y que iba a dar a la presa, hoy en día conocida como “El Chamuco”. Actualmente, la mayoría

de los hogares cuenta con agua entubada y aunque el ojo de agua sigue funcionando, sólo se utiliza esa agua para lavar carros, ropa, y para los quehaceres del hogar cuando no hay en el depósito, pues solamente abastece por las mañanas y tardes. La introducción de la electricidad resultó un negocio para algunos debido a la carencia de aparatos electrónicos, pues las tres familias que tenían televisor, cobraban .20 centavos por dejar ver 2 programas: “Noches Tapatías” y “El derecho de nacer”. El primero era de variedad musical, y el segundo una telenovela. Además ofertaban pequeños hielos de sabores, congelados gracias al refrigerador. La adquisición de electrodomésticos se dio de manera notable a raíz de las migraciones, pues regresaban “del Norte con aparatos”, como comentó Rubén Magaña, sobrino y hermano de 2 personas que tenían televisores en la década de 1960. Además se introdujo un molino que funcionaba con electricidad, que resultó también un buen negocio. Actualmente, la mayoría de las casas cuenta con televisión en cada cuarto, así sea pequeño, al igual que reproductor de video o DVD, aparato de sonido y refrigerador. Estos serían actualmente los electrodomésticos básicos en buena parte de los hogares.

El espacio de reunión más importante es la plaza, construida a finales de la década de 1990 en el centro del poblado, al lado de la capilla. Anteriormente, las reuniones eran bajo dos enormes árboles ubicados al centro del poblado (véase Ilustración 2). En ese espacio se reunían adultos y cuando no eran ocupados por estos, algunos jóvenes ahí descansaban. Incluso, llegó a ser sitio de reunión para discutir asuntos tanto sobre el ejido como del poblado. Justo frente a los árboles se construyó la plaza (véase Ilustración 3). El material fue donado por el gobierno municipal y el trabajo fue realizado por los locales. Aunque hubo un problema a raíz de la adscripción política de la mayoría de los patambarillenses, simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, pues el material era donado por el gobierno municipal cuyo presidente pertenecía al Partido Revolucionario Institucional. La ayuda fue rechazada en varias ocasiones hasta que Remigio Juárez, priista abiertamente, aceptó el material en nombre de todos y contrató a gente para que iniciaran el trabajo, pero poco a poco se fueron incorporando los locales realizando la labor como parte de las faenas comunitarias. La plaza se

convirtió en el sitio de reuniones, tanto para adultos como para jóvenes, quienes han logrado dividirla espacial y funcionalmente: los mayores se reúnen en la parte baja de la plaza, tomando el sol, mientras que los jóvenes lo hacen cerca de la tienda, a unos pasos de ella para comprar cerveza o refrescos; y al centro, al lado del símbolo de solidaridad, se reúnen algunos adultos a jugar baraja. Para las jovencitas el sitio de reunión es la cancha multiusos (véase Ilustración 4) que está al lado del jardín de niños. Ahí se sientan en las bancas de cemento por la tarde y platican con jóvenes de su edad. Asimismo, esa cancha es utilizada para el baile el día 12 de diciembre y para otras fiestas como bodas, quince años, aniversarios o bailes con fines de recaudar fondos para el equipo de beisbol, formado por los jóvenes locales que pertenecen a una liga regional.

Ilustración 2: Los mezquites

Fotografía de Ariel Mojica, 2006.

Ilustración 3: La plaza

Fotografía de Ariel Mojica, 2006

Ilustración 4: La cancha deportiva y de usos múltiples

Fotografía Ariel Mojica. 2006.

Otro servicio pero de reciente creación, es la instalación de una clínica de salud que atiende también a pobladores de comunidades aledañas a Patambarillo. Fue puesta en marcha durante la presidencia de Vicente Fox bajo el programa de oportunidades. Dicho programa empezó a operar con mujeres, porque tenía como prioridad “fortalecer la posición de las mujeres en la familia y dentro de la comunidad” (<http://oportunidades.gob.mx>, 2006). Ha sido a través de esa clínica que se han construido baños secos y se fomenta evitar quemar la basura o tirarla al lado de la carretera, además de mantener limpias las calles, ahorrar agua, y crear un comedor en la primaria. Todas esas labores son realizadas por mujeres de manera “voluntaria”, interponiendo la “ayuda” monetaria que reciben por pertenecer a programas de tipo social, y en algunos casos como

parte de las faenas comunitarias, que son socialmente una obligación. A pesar de que en la clínica pueden atender partos, son pocos los casos de mujeres que se atienden ahí para tener a sus hijos, solamente en casos de emergencia y donde el parto no sea valorado como de riesgo. El médico que atiende es practicante y su estancia es corta, pero la enfermera ha sido capacitada para auxiliar y poder atender fracturas o incluso partos sin complicaciones. Las enfermedades complicadas o fracturas de riesgo son atendidas en Penjamillo o La Piedad e incluso en Guadalajara y Morelia.

El nivel de escolaridad ha aumentado aunque el número de estudiantes se haya reducido. La directora de la primaria “José María Morelos y Pavón” ubicada en el poblado, comentó que ha tenido generaciones de 4 alumnos; comenta ella que un problema común es el abandono de los estudios en la comunidad para continuarlos en otros sitios, principalmente Estados Unidos, aunque ella no lo considera como deserción escolar sino como transferencia. “Antes se dejaba a los hijos en la escuela todo el día y le decían al maestro ‘ahí se lo dejo, le encargo nomás las piernas’”, comentó Genoveva. El maestro recibía autoridad sobre el estudiante, a quién podía llamar la atención y aplicar algún correctivo de tipo físico. Sin embargo, a pesar de dejar al hijo(a) con el maestro(a) por la mañana y tarde, pocas veces terminaban la primaria debido al trabajo en casa, por parte de las mujeres, y en el campo, para el caso de los varones, pues la organización productiva y reproductiva del hogar requería de la mayor cantidad de mano de obra posible. En cambio, actualmente la educación es pensada como un proyecto de vida a través del cual se puede lograr estabilidad económica a futuro. Hay mayor número de escuelas, la mayoría de los poblados cuenta con primaria y jardín de niños, y en la cabecera municipal hay dos escuelas secundarias así como una preparatoria. Patambarillo cuenta con jardín de niños, primaria y telesecundaria. Los estudios profesionales son realizados mayormente en La Piedad, Morelia o Guadalajara.

La principal actividad económica es la agricultura, sobre todo la siembra de maíz de gallina –sorgo- y garbanza. Ambos cultivos se utilizan como forraje,

aunque la garbanza suelen venderla asada en la plaza por las tardes o durante eventos especiales, como la fiesta a la virgen de Guadalupe en diciembre. El municipio cuenta con 10 384.6901 hectáreas distribuidas en 1 874 unidades de producción, de las cuales 1 811.5952 son de riego y el resto de temporal²², sin contar aquellas propiedades que no entran en esta categoría. Desde la formación oficial del ejido de Patambarillo en 1956 hasta un conteo realizado en 1998, el número de ejidatarios se ha mantenido casi en la misma cantidad que al inicio. Al quedar establecido oficialmente el ejido contó con un total de 285 ejidatarios (Registro Agrario Nacional, Derechos Agrarios en Patambarillo, RAN-DAP, 1996, expediente 337, fojas 32-59), mientras que en 1998 eran 235. Sin embargo, muchos de los que actualmente trabajan el ejido no son propietarios de las tierras si no posesionarios, 96 de los 235, pues por una parte los ejidatarios envejecen y por la otra los jóvenes están partiendo al Norte. La superficie total de las parcelas oscila entre 2 y 5 hectáreas.

La cría de animales, sobre todo ganado vacuno y caprino en terrenos de agostadero y puercos en corraletas fue también una actividad económica por varios años. En los dos casos, el animal era vendido por su carne, además de explotar otros recursos comerciales como la leche, en vacas y chivas. Los dos primeros han quedado reducidos de manera considerable, incluso quedando casi extintos de la actividad económica, pues la leche ya la venden en las tiendas. Son pocos los que mantienen animales de monte, como les llamaban, pues la venta de terrenos que utilizaban para pastear y los problemas sobre la delimitación del ejido ocasionaron, en un primer momento la construcción de corrales y posteriormente la venta, lenta, del ganado debido a la falta de dinero para el alimento que anteriormente obtenían de forma gratuita en el cerro. Además, el hurto de los animales tanto del cerro como de las corraletas fue otro factor que hizo que fueran vendidos. Asimismo, la tecnificación del campo fue importante, pues en la década

²² Información obtenida del Censo Agropecuario, ganadero y forestal 2007, <http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=17177&s=est>, consultado el 24 de enero de 2011

de 1980 y parte 1990, todavía utilizaban yunta en la siembra, sin embargo estas han quedado obsoletas como instrumento de siembra. De tal forma que los animales ya ni para la siembra son utilizados, por tanto los pocos que existen son dos pequeños hatos de chivas y algunas vacas lecheras.

La migración ha causado gran impacto económico y social en la región y poblado. La “ayuda”, remesas que reciben de familiares sobre todo provenientes de Estados Unidos ha generado cambios importantes tanto en la infraestructura como en los modos de vida. Cada vez más las nuevas generaciones piensan en el “Norte” como una opción económica y social. Salir del pueblo para conseguir “troca”, ropa a la moda, tener dinero, por ejemplo. Como mencioné, la ausencia de niños en la primaria es un ejemplo de que las migraciones se realizan por el conjunto de la familia o se reúnen allá con ella, pero en todo caso se va al “Norte” y allá se hace vida, ya no se retorna incluso si se cumplió el objetivo inicial de ir y juntar algún dinero. Sin embargo, actualmente los arreglos urbanos que se realizan al poblado corren con los gastos tanto los migrantes como los que están en el poblado, aunque para esto es difícil hacer una distinción tajante entre de dónde proviene el dinero con que se realizan las mejoras a la infraestructura en la comunidad, pues la mayoría tiene familiares que a través de las remesas ayuda a solventar gastos.

Es a raíz de la migración que el poblado ha sufrido los cambios más interesantes; desde luego no solamente han sido los migrantes los que los han propiciado pero si han sido factor muy importante. La pavimentación de las calles, la construcción de la plaza, el arreglo de la entrada al poblado, así como las fiestas en “grande” son algunos ejemplos donde la incursión del migrante ocasiono que se desataran disputas por participar en dichos eventos. Sin embargo, reitero, también los locales han tenido una participación muy importante, pues en algunos casos estos han financiando gran parte de las obras y han puesto su mano de obra, pero es muy significativo que muchas de las construcciones tengan como tiempo de entrega los meses de noviembre y diciembre, meses en que retornan los migrantes.

1.4 Fuentes

Las fuentes utilizadas en la presente investigación son variadas, van desde las fuentes escritas y documentales hasta las orales. Debido a la carencia de información documentada sobre algunos datos de Patambarillo como pueblo y ejido, tuve que recurrir a las fuentes orales, entrevistas formales, charlas informales, notas en algunas reuniones grupales en la plaza. En todo caso siempre busqué contrastarlas unas con otras, fueran escritas, documentales u orales.

Al inicio, durante el primer trabajo de campo, centré mi atención en conocer a detalle la historia de la Virgen de Guadalupe, para lo que realicé entrevistas con las personas mayores, aquellas que algunos informantes me decían que me serían de mucha ayuda porque eran los que debido a su edad podrían hablarme de “la historia”. Así que entrevisté a varios personajes de mayor edad, como Genoveva Magaña (78), Rubén Magaña + (91), Jesús Magaña (87), Ernesto López Zúñiga + (66), Juan Ramón Madrigal (68), Esperanza Reyes (88), así como al padre José Antonio Partida párroco de la parroquia San Juan Bautista de Penjamillo. Asimismo, busqué información que no fuera oral, para lo cual estuve en la Parroquia de San Juan Evangelista revisando los libros antiguos que ahí resguardan. Encontré los libros de bautizo, matrimonio y defunción, en los que estaban los registros de personas de las rancherías aledañas, pero nada sobre la Virgen en Patambarillo. Sin embargo, había registros de la hacienda de Patambarillo desde 1860, con los nombres de algunos peones de la misma que fueron registrados ahí.

Continué tratando de encontrar información en los registros del comisariado ejidal, pero a falta de una casa ejidal es costumbre que cada comisariado se lleve consigo los documentos y frecuentemente no entrega nada al que le sigue. En ese momento el presidente del comisariado era Gregorio Piceno, quien me dijo no tener nada de documentos. El mapa del deslinde lo tenía Francisco Zaragoza quien me lo facilitó. Fue imposible por tanto conseguir información dentro del ejido. Por esa razón continué buscando en el Archivo de la Reforma Agraria en Morelia,

donde encontré documentos sobre el deslinde del ejido, correspondencia dirigida al ejido solicitando documentación, los listados de ejidatarios, el primer censo en 1936 y el definitivo en 1954, algunos documentos sobre solicitud de más tierra, actas de asambleas. Toda esa información la contrasté con lo que me decían.

Posterior, la Dra. Carmen Ventura me informó del Archivo de la Procuraduría Agraria en Zamora, donde podría encontrar información más reciente sobre el ejido. Efectivamente, encontré planillas para la elección de figuras ejidales, así como el registro de ejidatarios de 1998 y una solicitud para el PROCEDE, al que finalmente no entraron. En materia de archivo, fueron únicamente estos dos los que encontré referente a Patambarillo, los cuales utilicé sobretodo en el capítulo II. Así como entrevistas a otros ejidatarios Remigio Juárez (65), Daniel Castro (95), Encarnación Murillo (77), Francisco Zaragoza (72), Gregorio Piceno (62), Vidal Madrigal (66), Rosario Mendoza (76), Graciano Mendoza (69).

En materia religiosa, realicé entrevistas con el vicario Cristóbal Romero Gembe (33), la entonces encargada de la capilla, Rocío Magaña (33), a una ex encargada, Refugio Magaña + (96), a Aurora Reyes y su familia, personas que tiene la Virgen de la Pared, Anita Navarro y familia, quienes tienen el Cristo de San Aarón y cuya hija fue Madre Segunda en 2007, así como a familiares de las cargueras, como Beatriz Rodríguez (68), Evangelina Murillo (45), Francisco Orozco (52), Susy Orozco (60), Gilberto Orozco (77), Alfredo Orozco (78). Con ellos hice entrevistas con la finalidad de conocer su sentir al momento de obtener un cargo, o que este cayera en su familia. Además de cómo se preparaban para el cargo.

Otra parte importante fue el trabajo de campo. Aclaro que debido a mi formación como historiador en la licenciatura y formación en ciencias sociales en la maestría y el doctorado, carezco de las habilidades para llevar detalladamente un diario de campo a la manera de un antropólogo; lo que hacía era tomar notas de campo después de las reuniones o las conversaciones que teníamos en la plaza, pero reconozco que la carencia que esto tuvo, a toro pasado, es que anotaba solamente aquello que me resultaba interesante, dejando de lado varios

puntos de los que posteriormente me acordaba, teniendo a posteriori que ubicarlos plenamente en un contexto.

El uso del cuerpo fue otro aspecto importante para recabar información. En dos ocasiones tuve que ayudar a personas a hacer algún trabajo en la parcela, ayudarle a moler el rastrojo o repelar, a cambio de tiempo para una charla. Con Oscar Magaña me ocurrió. Además, el trabajo comunitario, la faena, me abrió puertas al verme trabajando como ellos, y posterior a la labor unas cervezas ayudaron a aflojar la mente. A partir de ahí empecé a incorporarme con otro grupo de personajes en Patambarillo, los jóvenes. En 2007 empecé a trabajar con esos que por un par años me habían estado gritando “joto” o me silbaban en tono de desagrado, debido a que me veían conversando con personas adultas, con una mochila atravesada y tomando fotos. Nunca como ellos, con ropa de trabajo, como me comentó José Luis Magaña tiempo después.

Por tal motivo, con los jóvenes realicé pláticas informales, y por lo regular en la plaza y tocando temas distintos. Recuerdo que en una ocasión hablábamos de la vida en Estados Unidos, de lo difícil que era vivir allá, y se tocó el tema de la televisión de allá; inmediatamente empezaron a comentar las noticias del telediario, hablado de la crisis económica a nivel mundial, y mientras yo trataba de conducir la plática para conocer la situación económica de ellos en Estados Unidos, pero ellos regresaban a los programas de televisión, y luego a los problemas en África con los piratas somalíes, yo volvía a intentar llevar la conversación al tema migratorio, y nuevamente ellos volvían a otro programa de televisión. Así permanecimos por unos 20 minutos, hasta que hicieron mención de la muerte del cazador de cocodrilos y entonces uno de ellos recordó la muerte de un tío suyo que se ahogó con un cacahuete y todo mundo guardó silencio. Entendía que había formas informales para obtener información, y empecé a entender las pautas que ellos manejaban, y así poco a poco me incorporaba en la plática y la guiaba como si fuera entrevista pero navegando por temas variados.

Finalicé el trabajo de campo, haciendo amistad con el Cumbias, José Luis Magaña, Toño Piceno y Oscar Magaña. Ellos fueron fundamentales para entrar en

contacto con otros jóvenes, El Cumbias es un migrante deportado al que me referiré más adelante, Oscar es hijo de Rubén Magaña, mientras que Toño es un migrante que retorna a la fiesta a la Virgen cada diciembre. Ellos me pusieron el apodo de “el Fotos” por el uso que hice de la cámara para generar confianza, pues tomaba fotos y después se las mostraba y regalaba. Así que si me veían llegar me pedían que les tomara una foto, y después me decían que les trajera una impresa en papel y el tamaño que la querían. El Fotos fue un apodo afortunado y nada diferente a las maneras en que El Cumbias se ganó su apodo, que Toño obtuvo el de Gigo y Oscar el de Bacterias, de forma tal que el apodo fue más allá de una forma de ofensa, fue una manera de incluirme en su círculo.

Finalmente, utilicé como fuente las páginas de internet, entendidas estas como una extensión de ellos mismos. A través de estas visualicé la forma en que se daban los reconocimientos entre personas, las relaciones que se entablaban y lo que les interesaba saber de Patambarillo.

Fueron entonces fuentes diversas a las que me acerque y utilicé. Las entrevistas mencionadas no son todas las que realicé, si no que solo incluí las más representativas. En total realicé 68 entrevistas formales y muchas más charlas informales, trabajo de observación tanto en el poblado como en el sitio en línea, y la revisión de los archivos mencionados. Todo esto constituyó el acervo de materiales que utilicé para este trabajo.

CAPÍTULO II: Ejidatarios y ejido, construcción del Patambarillo actual.

Introducción

Eran aproximadamente las 3 de la tarde del día 10 de mayo de 2007, y me encontraba platicando con Remigio Juárez²³ al pie de su tienda frente a la plaza. Hablábamos del poblado, de cómo había cambiado, y tocamos el tema de la fiesta a la Virgen de Guadalupe, me platicó entonces de cómo era antes y cómo era en ese momento. Según Remigio, la entrada de los migrantes hizo que la fiesta se realizara “más grande”. Esto en referencia al aporte económico efectuado por los “Norteños”, y por ende la participación de estos en las decisiones en torno dicha celebración. Lo mencionado por Remigio me pareció interesante, y le pregunté, “¿Es entonces por los migrantes que la fiesta ha cambiado, ellos tiene más dinero?” y respondió con un rotundo “sí”, agregando inmediatamente, “ellos ganan más dinero allá, pero vale más el ejidatario”, “¿por qué?” le pregunté, y sin titubear dijo “por la tierra, porque tenemos tierra”, y continuamos hablando sobre el pasado y el presente de Patambarillo. Aquellas palabras de Remigio ofrecían una marcada diferenciación entre quienes tienen tierra y los que no, y aún contra aquellos que tenían una mejor situación económica. Pero al decir que ellos tenían tierra no se refería a cualquier predio, sino al ejido. ¿Qué significaba entonces tener parcela ejidal? ¿El ejido le otorgaba más valor a una persona? ¿Era esa aseveración únicamente una percepción suya? ¿Qué representaba el ejido? Estas fueron algunas de las preguntas que empecé a hacerme y que resultaron bastante útiles para pensar al ejido más allá de un estatus jurídico de posesión de la tierra, espacio geográfico fijo o como un proyecto social encaminado a ayudar económicamente al campesino otorgándole medios para su subsistencia y generar

²³ Remigio en ese momento tenía 65 años, es dueño de una tienda de tamaño mediano, su casa es de dos pisos y vive ahí únicamente él y su esposa. Es ejidatario por herencia, y siempre ha buscado ser participe en las decisiones y actividades que competen a todo el poblado: estuvo de encargado del agua –abría la válvula para mandar agua al poblado y llenar el depósito del agua-, ha querido ser encargado del orden y ahora para su esposa el puesto de encargada de la capilla. Es de los pocos priistas que hay en el poblado y lo declara abiertamente. Algunos lo consideran “metiche” porque siempre opina y desea participar en varias actividades. Sus hijos son migrantes, pero él tuvo una pequeña incursión en el Norte y no regresó más.

ingresos económicos y productos para la auto subsistencia. Hablar del ejido en esos términos sería erróneo y limitante.

Pero había otro elemento traído a la conversación por Remigio. No era suficiente con pertenecer al ejido como había mencionado, sino estar al “píe de la tierra en las buenas y en las malas. [...] El norteño nomás manda [dinero] y tienen quien le trabaje”. Sus palabras iban adquiriendo un inmenso valor para el trabajo de tesis en curso, debido a la manera en que daba valor al ser ejidatario, donde además era un plus mayor estar presente y hacer frente a los problemas tanto naturales, por sequía o exceso de agua, como humanos, mala calidad del abono y semilla. Él iba valorándose en la imagen de ese ejidatario “ideal” que dibujaba con sus palabras, uno que apuesta a su tierra, que acepta sus logros y frustraciones. Pero importante fue que el valor del ejidatario, el que tiene las características que mencionó, saliera a distinguirse de otros, fueran ejidatarios o no, al momento de una charla sobre la historia de Patambarillo, donde curiosamente íbamos encaminando la conversación a los cambios físicos en el poblado y cómo es que esos se dieron. En ese momento fue que sacó a colación su ejidatario ideal, y por tanto, el que vale y es realmente de Patambarillo.

Aunado a la imagen que me dio Remigio, resultó significativo que en otras ocasiones, conversando con gente joven sobre la historia que ellos sabían de Patambarillo, Oscar Magaña en varias ocasiones había dicho que él era ejidatario, y hacía hincapié en eso. Yo sabía que él no era el dueño de la tierra que trabajaba, sino que le ayudaba a su abuelo, Rubén Magaña, así es que intrigaba esa insistencia de nombrarse ejidatario.

Lo anterior fue lo que en gran medida me ayudó a apreciar el ejido como una construcción social, retomando asimismo los trabajos de algunos autores (Zendejas, 2001, 2003; Leyva, 1993; Mendoza, 2002; Nuijten, 1998; Escalona, 1998), quienes muestran como éste es reinterpretado y apropiado como organización desde la cual disputan recursos económicos y políticos tanto a nivel local como regional, pero asimismo como elemento esencial en la formación de identidades y al que recurren en búsqueda de solución a problemas en el

presente. El ejido es entonces reinterpretado y apropiado a necesidades locales específicas, donde incluso es tomado como elemento de distinción social, étnica, cultural y de género más allá de ser considerado únicamente como un pedazo de tierra. Entonces, las palabras de Remigio y de otros personajes de Patambarillo, reflejaban justamente que detrás de sus charlas, había un proceso de construcción y valoración del ejido que los hacía hablar de esa forma. Pero además de referirse así al ejido, empezaba a ser claro que en éste ellos se construían, y al hacerlo, era en referencia a ese pasado conocido de lucha por la tierra. Era la interpretación, y hasta apropiación, de historias para construir un ejido en el que ellos estaban dentro, ¿Por qué?

En el presente capítulo analizo la conformación del ejido, proceso que percibo como inicial en el reajuste social, político y económico²⁴, así como los efectos que tuvo más allá del nuevo estatus jurídico que fue otorgado a la tierra, y éste a su vez como espacio social en el que se formó uno de los actores sociales más importantes en la vida pública de Patambarillo: el ejidatario. Durante ese periodo de aproximadamente 20 años que duró la formación del ejido, desde el reparto provisional hasta el reconocimiento oficial, el ejidatario reinterpretó al ejido a sus necesidades, retomando algunos elementos del Estado sin perder de vista su entorno cultural. No fue del todo una formación desde arriba, Estado, hacía abajo, campesinos, si no que hubo capacidad de reflexión sobre aquello que era conveniente mantener y tomar.

2. Formación de ejido y Patambarillo, 1936-1954

Son pocos los estudios que se centran en la región noreste de Michoacán, de manera directa los trabajos que apuntan a esta zona son los de Xóchitl Leyva

²⁴ Representó reestructuraciones en varios niveles: el campesino empezó a encargarse de su propia producción y ser el aparente dueño de la misma, empezó a contar con un espacio fijo para vivir con su familia, aparecieron mercados receptores de la producción, así como el surgimiento de intermediarios y líderes agraristas a la par de figuras anti-agraristas, nuevas jurisdicciones políticas, fue reestructurado el imaginario (social y religioso), se fortalecieron alianzas, se construyó a un nuevo actor social -el ejidatario-, se crearon historias que buscaban dar unidad e identidad, en fin, varios fueron los cambios que reorganizaron la vida local en las comunidades que parten precisamente de la formación del ejido. Es entonces, esto último, un nudo en el que cruzan y parten varios aspectos de la vida social, política y económica del México rural actual, a pesar de que en algunas comunidades el reparto tenga más de 60 años, como en Patambarillo.

(1993) que analiza la conformación de grupos y relaciones de poder entre porcicultores en Puruándiro, la historia de La Piedad de Alberto Carrillo Cazares (1990), Jorge Uzeta con el análisis del imaginario religioso en Santa Ana Pacueco en Guanajuato a raíz de la desarticulación de la hacienda (1997), y de forma indirecta se encuentran los trabajos de Eduardo Nava y el cardenismo michoacano (2003), así como el paso del general Inés Chávez en la región abordados desde los corridos por Guadalupe García Torres (1997) y en un sentido más histórico por Álvaro Ochoa (2004). De éstos solamente tres tocan de manera concreta la formación de ejidos, Leyva, Uzeta y Nava.

De tal forma que el movimiento agrario en la región ha sido poco abordado a diferencia de zonas como el bajo zamorano o la Cañada de los Once Pueblos en la región indígena michoacana. En la región del noreste existieron gran número de haciendas (ver mapa 1), sin embargo, pareciera que éstas no tuvieron la importancia y magnitud económica que otras haciendas, como Guaracha o las de haciendas de Tierra Caliente, que representaron además de un importante papel económico, otro no menos importante de control y poder político. Aunque aclaro que no pretendo abordar de manera plena el reparto agrario, sino tratar de entender algunos elementos que se formularon a partir de éste y que pueden favorecer el entendimiento de ciertos comportamientos, personajes y estructuras actuales en Patambarillo, o más preciso aún, en la organización de la celebración a la virgen de Guadalupe en tal poblado.

El agrarismo, como es conocido el movimiento agrario, tuvo diferentes matices en México, hubo sitios donde llegó de manera tardía y no benefició a todos los que solicitaban tierra, y así como también aquellos lugares donde líderes provenientes de otra región lo llevaron a cabo. Por tanto no se puede hablar de reparto agrario sino de repartos agrarios, cada uno con características, actores e historias propias y únicas. Michoacán no fue la excepción en éste sentido, por ejemplo, a pesar de estar en los sitios donde grandes cantidades de tierra se distribuyeron (Nava Hernández, 2003: 200-201) no fue así en todo el estado, fueron algunas zonas las que tuvieron mayor beneficio y las que aceptaron plenamente el reparto con las

condiciones de los gobiernos y líderes agrarios. Los intentos del gobierno iban encaminados a institucionalizar al campo y campesino, incluso a controlarlo por medio de las diversas organizaciones e instituciones, como centrales campesinas y líderes agraristas, figuras institucionalizadas que podían ejercer control sobre el ejido sin llevar físicamente al ejidatario a las organizaciones, fungiendo estos últimos como articuladores entre políticas federales y pequeños núcleos agrícolas. El gobierno federal se mostraba como benefactor que daba el ejido, a través del que “esperaba que los campesinos expresaran su gratitud, que mostraran su agradecimiento convirtiéndose en leales servidores” (Nugent y Alonso, 2002: 194).

La desarticulación de las haciendas y fundación de ejidos trajeron como consecuencias nuevos asentamientos y reestructuraciones sociales en los poblados formados a partir de éstos. Fueron cambios a través de los ejidos y sus ejidatarios, reforma agraria, movimientos campesinos, desde ahí se modificó la vida cotidiana, relaciones sociales, estructuras económicas y de poder. Por tanto, sería erróneo, como mencioné al inicio, considerar al ejido únicamente como un espacio geográfico de tierra, como algo estático y por ende sin movilidad. Aunque aclaro, el ejido por sí sólo no se mueve, es a través de sus principales actores y los significados que recaen en éste. El efecto del ejido en estancias más allá de éste son una prueba de su impacto en otros espacios –no necesariamente físicos–; además, está presente en las historias que lo construyen desde un presente por diferentes actores sociales como lo son ejidatarios viejos, jóvenes, familiares de ejidatarios, no ejidatarios y aquellos que no están consolidados en el ejido. Esas historias, sin embargo, también tienen cercanía o estrecha relación con la formación del poblado.

A continuación mostraré algunos casos de movimientos agrarios en Michoacán que me ayudaron a entender lo ocurrido en Patambarillo, donde los movimientos agrarios, la apropiación de algunos recursos y discursos llevaron a determinados personajes a situarse, y ser ubicados, como vitales en la vida cotidiana, además de la política, lo social y económico, a través de su participación en el ejido. Lo anterior generó, la creación de arenas de discusión en las que los principales

personajes tomaban decisiones y llevaban a cabo negociaciones, esto desde una posición establecida ya en el ejido.

2.1 Movimientos agrarios en la región: caciques regionales y locales

Posiblemente Michoacán no haya tenido incursiones armadas importantes durante la Revolución Mexicana como señala Zepeda Patterson, al referir que “no fue un escenario importante durante la revolución ni sus habitantes protagonizaron papeles destacados en ella”, y apunta, que las referencias existentes de ese periodo pueden corresponder a intervenciones armadas de Inés Chávez (1989: 133). José Luis Escalona por su parte menciona que en Etúcuaro hablan de Revolución pero para referirse a otros eventos, como las incursiones de Inés Chávez o a movilizaciones de ejidatarios contra cristeros (1998: 56). Quizá, efectivamente no ocurrió de manera importante en Michoacán, pero aun así, existen vestigios del impacto social de la Revolución en el estado, algo que pudiera ser la secuela social de esa revuelta armada.

Posterior a la Revolución, Michoacán experimento movimientos agrarios en diversos momentos, algunos al finalizar la década de 1920 y así como los hubo violentos también lo fueron pacíficos. Los Movimientos fueron llevados a cabo por personajes que tenían en su haber experiencia armada en una Revolución tardía, y algunos ex peones de la propia hacienda. Además, el reparto no trajo únicamente beneficios, dejó descontentos entre los que participaron en éste, debido a que algunos de los solicitantes quedaron relegados al tiempo que otros quedaban fuertemente posicionados. De tal forma que el reparto tuvo diversos impactos y lecturas. Por ejemplo, en Patambarillo tuvieron que remitir un documento fechado en enero de 1934 y dirigido al Procurador de Pueblos, objetando el reparto provisional debido a que no eran suficientes tierras para el total de la población había sido dejada fuera un año atrás en un censo levantado, y por tanto solicitaban una rectificación de éste para cubrir las necesidades de la población (Secretaría de la Reforma Agraria, Dotación General, Patambarillo, exp. 337, ff 21-23). Lo cual se hizo dos años más adelante y que dejó asentada la base del ejido de Patambarillo con el Censo provisional en 1936.

En algunas regiones el agrarismo fue encabezado por personajes formados bajo el cobijo del Estado o por líderes que ante la poca supervisión del gobierno aprovecharon ese “descuido” para consolidarse como personajes importantes para la causa agraria, y obviamente para la causa personal a través de su papel como intermediarios. Los líderes se formaron a raíz de experiencias o de la personalidad que mostraban en situaciones difíciles, y tal como Leyva señala, ser líder implicaba un nuevo *status*, adquiriendo “una posición conocida en las relaciones interpersonales que le dan mando, autoridad y fama.” (1993: 42). Ese nuevo *status* es algo que algunos mantuvieron por años y que otros aprendieron y utilizaron para su propio bien.

En referencia al líder agrario, es importante retomar lo que Salmerón señala respecto a su estructura, “Los actores individuales pueden trascender el ámbito de la familiaridad en la medida en que se involucran en redes mayores que redefinen su capacidad política en términos de sus nexos estructurales.” (1989: 104-105). De tal forma, apunta, “la participación de algunos dirigentes agrarios de los campesinos como representantes de los campesinos en la Comisión Agraria Mixta o como diputado local, no puede verse como la participación de personajes aislados.” (1989: 105). Salmerón marca acertadamente la relación que entablan desde una localidad hacia estructuras más amplias y externas, donde hay relaciones que pueden observarse a través de la representatividad que determinados personajes adquieren en organismos como Comisión Agraria Mixta (CAM), Liga de Comunidades Agrarias, Confederación Nacional Campesina (CNC) o la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo (CRMT). Es a través de ese papel de intermediario que desempeñaron entre esos organismos, Estado, y ejidos que algunos personajes lograron ubicarse como importantes para una región y sus poblados. Sin embargo, un líder regional no logra controlar plenamente toda una zona, necesita de otras figuras, y ahí la surge otro personaje como intermediarios, pero a una escala de impacto menor, éstos cubrirían los espacios más pequeños pero no menos importantes que dejaba los líderes regionales en ejidos específicos y localidades. Explicaré esto más adelante con el caso de Patambarillo.

En Taretan, Michoacán, Fernando Salmerón (1989) hace mención a los personajes Rafael Vaca Solorio y Erasmo Torres, quienes hicieron la solicitud para la formación del ejido en 1929, concluyendo el proyecto en 1932, con la presencia de Rafael Vaca, debido a que Erasmo había sido por las guardias blancas un año antes del reparto oficial (1989: 127). Las redes que construyeron estos personajes y en las que estuvieron inmersos fueron clave para que tomaran las riendas en la solicitud del ejido. Los líderes agraristas y aquellos que solicitaban tierra, debían obtener cierto reconocimiento, ya fuera por parte del Estado o por el propio campesinado y trabajadores de las haciendas, pues tenían que generar confianza y mostrar actitudes de liderazgo para tener seguidores y ser apoyados. Ambos personajes fueron piezas importantes de la CRMDT, organismo creado por el gobierno y desde el cual éstos se fortalecieron local y regionalmente, e incluso a niveles más amplios, pues Rafael logró ser diputado federal en 1938 gracias al apoyo de Lázaro Cárdenas presidente (Salmerón, 1989: 127).

Miguel Hernández (1990), por su parte, al dar cuenta del proceso de formación del ejido en San Simón, Michoacán, y por ende de ejidatarios, encuentra –retomando a Jean Meyer (1987)- dos grupos importantes: uno constituido por ejidatarios que “conquistaron posiciones políticas dominantes y lograron concentrar en poco tiempo medios de trabajo como yuntas y aperos de labranza... también por acaparar parcelas y monopolizar las actividades de refacción, compra y venta de semillas”; y el segundo por “ejidatarios sin ninguna posición política dominante y por jornaleros sin tierra” (Hernández, 1990: 94). Similar a la estructura que el reparto originó en otros poblados, como Patambarillo. En San Simón, ser “ejidatario agrarista” otorgaba ciertos beneficios económicos y políticos que los colocaba en posiciones privilegiadas ante un número importante de ejidatarios y vecindados, pues no todos tenían la capacidad de movilizar determinados capitales que obtenían del ejido. Hernández deja ver qué en el ejido de San Simón tierra hubo para quienes apoyaron a los agraristas, con lo que desde la formación de éste ya se puede apostar a una forma de organización en torno al ejido y beneficios obtenidos a través de apoyo a líderes. Mientras que aquellos que no prestaron apoyo o participación “despertaron con los ‘brazos cruzados’”

(Hernández, 1990: 94). Incluso uno de los testimonios muestra que había una actitud “agachona”²⁵ y no mucho apoyo por parte de los campesinos a los agraristas (1990: 92-93). Entonces, esa actitud fue tomada como falta de interés y apoyo al movimiento y por tanto fueron relegados del ejido, un ejido de “valientes”.

En la región noreste de Michoacán, de acuerdo a Xóchitl Leyva (1993) y Eduardo Nava (2003), además de las historias de algunos patambarillenses mayores, el movimiento agrario posterior a la Revolución Mexicana estuvo a cargo en gran medida de Abraham Martínez, personaje formado bajo el cobijo de Cárdenas gobernador (1928-1930) y presidente (1934-1940) (Nava Hernández, 2003: 90-93) (Leyva, 1993: 128-129, 141-143). Este personaje, mantuvo, y mantiene aún muerto, presencia importante como figura-motor del agrarismo regional, y su formación no dista mucho de la de otros dirigentes agraristas. Tuvo experiencia previa en campos de lucha armada y papeles en diferentes organizaciones creadas por el gobierno federal, con lo que su papel como líder fue afianzado.

Abraham Martínez nació en el poblado de Santa Fe del Río, y tuvo participación en la Revolución Mexicana al lado de otra figura importante en la defensa de tierra y derechos indígenas, y de quién recibió gran influencia, Miguel Regalado (Nava Hernández, 2003: 50-51, 308). Retorno de su incursión armada a la región noreste entre los años de 1923-1924 (2003: 308). En 1929, de acuerdo a Nava Hernández, Abraham ya estaba consolidado como “líder agrario importante” (2003: 308). Además, le tocó enfrentar el movimiento antiagrarista señalado por Xóchitl Leyva y que tuvo impacto en la región en 1930, abarcando desde La Piedad hasta Puruándiro, aunque esto dio un giro cuando Cárdenas tomó la presidencia y “apoyó a los agraristas a controlar los ayuntamientos” (Leyva, 1993: 138-139). Abraham se forjó como líder en la cabecera municipal de Penjamillo y tuvo fuerte impacto en Ziquítaro, donde apoyó políticamente a Francisco Silva, que a la postre se convirtió en su protegido. Francisco también tenía experiencia en combate debido a que participó con Abraham en la Revolución Mexicana. Aunque

²⁵ Se refiere a cobardía.

Abraham no fue quien llevo a cabo directamente las solicitudes de reparto agrario en la región, Leyva señala que fue orquestador e incluso fungió como un tipo de consultor para llevar a cabo las peticiones en algunos sitios en la región (1993: 138).

Sin embargo, ser líder agrarista²⁶ no significaba que todos los campesinos estarían con él o que éste fuera condescendiente con ellos, debido a que con la creación del ejido surgían nuevos problemas, muchos al interior de la propia estructura campesina. Incluso me atrevo a afirmar que la formación del ejido y la conformación de líderes trajeron más problemas que los que se dieron con el hacendado al desarticular la hacienda, más muertes entre ejidatarios y campesinos por luchas de poder. El movimiento agrario generó una serie de reestructuraciones que sobrepasaron los límites del ejido: en ciertos poblados los ejidatarios, algunos, eran quienes tomaban decisiones importantes dentro de la vida diaria, no necesariamente aquellas que concernían al ejido, tal es el caso de la colocación de la virgen de Guadalupe como imagen central en la vida religiosa, política y económica de Patambarillo; además había, y hay, distinción entre ser ejidatario y no serlo, lo que otorgaba cierta valoración, estatus y diferenciación. Por tanto, es significativo señalar que con la instauración de determinados personajes que tomaron control del ejido y de ciertos recursos, simbólicos y materiales, que de éste se desprendían, es que fueron colocándose y colocados como vitales, también, para la vida cotidiana de los poblados. Además, llevaron una forma de organización basada en el ejido, a otros espacios que estaban fuera de éste, como eran decisiones entorno a su religiosidad, vida social, como mostraré con el caso de la celebración a la Virgen en Patambarillo.

Durante los 30 años posteriores a la Revolución Mexicana que Abraham Martínez estuvo en la región, se constituyó como cacique, y ejerció incluso violencia contra aquellos que se manifestaban en su contra: en 1941 fue acusado por Juan Báez, entonces representante del ayuntamiento, de cometer atropellos

²⁶ Localmente en Patambarillo hacen mención de la diferencia que hay entre ser agrarista y ejidatarios. El primero participó activamente, con armas, en la formación del ejido; el segundo, es aquel que recibió tierra en el ejido pero que muchas veces no participó en la "lucha agraria".

junto a Francisco Silva; además de acusarlos del asesinato a 3 personas de Ziquítaro, de no llevar a cabo la renovación del cargo de presidente del comisariado ejidal ya que tenía más de 8 años, y tener propiedades en otros ejidos lo que le imposibilitan ser considerado ejidatario. Asesinatos y despojo de tierras era el común en las quejas contra Abraham y Francisco, pero las autoridades poco intervinieron, pues él “en ocasiones... inclusive lanzaban acusaciones contra los denunciantes” (Nava Hernández, 2003: 310-311), con lo que se defendía, y dado el poder que tenía en la región, era apoyado por ciertas autoridades.

Incluso en años recientes, la importancia de Abraham Martínez como figura agrarista en la región fue reconocida oficialmente y de manera positiva por el gobierno municipal y estatal, el 19 de marzo de 2009. Se institucionalizó la fecha anterior por el presidente municipal²⁷, Francisco Piceno, como aniversario luctuoso del líder agrarista. Incluso, se lee en la tumba del líder “Abraham Martínez, apóstol del agrarismo. Vivió para los campesinos de ésta región, murió por ellos, pero vive en sus agradecidos corazones”. El acto fue muy simbólico, pues además de discursos en los que se realizaba la figura del líder agrario, se contó con la presencia del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, y el líder moral del Partido de la Revolución Democrática, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Con el acto se reforzaron los lazos partidistas entre el PRD y la región, pues el presidente municipal que antecedió a Francisco Piceno, era priista y el PRD estaba de vuelta en el municipio. El hecho de que el hijo del general Cárdenas acudiera a hacer guardia al líder agrarista Abraham Martínez, pareció reforzar la cercanía que tenía el agrarista y Lázaro Cárdenas del Río y por tanto su figura pudo ser revalorada y con ella la simpatía de parte de los campesinos hacía el actual presidente municipal y su partido. Hay que recordar que el general Cárdenas, fue pieza clave en el posicionamiento de Abraham como figura importante en la región.

Sin embargo, la historia de Abraham no es la de un líder que beneficiaba, como he señalado, sino también la una figura con hambre de poder. Tuvo cargos políticos importantes, como suplente de una diputación federal en 1934,

²⁷ Presidente municipal por parte del Partido de la Revolución Democrática para el periodo de 2008-2011.

representación de Penjamillo durante el evento que fundaba la CRMT, tesorero durante el IV Congreso de la CRMT (Leyva, 1993: 142-143; Múgica Martínez, 1982: 125 en Nava Hernández, 2003: 308-309), y por último, la presidencia municipal de Penjamillo de 1951 hasta su muerte en 1953²⁸.

A su muerte otra figura central en la vida política de la región tomó su lugar, Francisco Silva. Este personaje recibió en herencia las relaciones que Abraham había generado con las diferentes estancias gubernamentales, así como su discurso revolucionario y forma de desenvolvimiento (Leyva, 1993: 142-143). Siendo estas últimas las características más importantes para consolidarse como líder. Francisco también tenía recorrido político, había sido representante del ejido de Ziquítaro, y su cercanía a Abraham fue motivo para que él tomara el control y se convirtiera en su sucesor directo. Además, había sido presidente municipal de Penjamillo, de 1948-1950, dos años antes que Martínez. Sin embargo, esa proximidad, fue razón para que sospecharan, algunos patambarillenses, que él pudo haber colaborado en el asesinato de Abraham. Francisco al igual que Martínez, utilizó “la fuerza física para obtener consenso y legitimidad”, además se convirtió en intermediario y promotor de obras que beneficiarían a comunidades: dos presas, pozos artesanos, “apertura de caminos, escuelas, bombas”, la “instalación de agua potable en las 27 comunidades de Penjamillo”, y fue de los principales “organizadores de los programas de gobierno y del sector campesino del PRM y más tarde PRI” (Leyva, 1993: 153).

El silvismo estuvo presente en la región hasta aproximadamente finales de la década de 1970, cuando se da otra sucesión en el poder regional. Ésta vino de la mano de estudiantes y profesionistas que enfrentaron a Francisco (Leyva, 2003: 154). Fue en el mismo seno familiar de Silva donde surgió uno de los contendientes, Tiburcio, un sobrino, con quién simpatizaron parte de los seguidores de Francisco. Aunque fue la familia Pineda Cardoso la que quedó establecida como nuevos líderes después que Tiburcio entablara relaciones con uno de ellos (Leyva, 2003: 154). Desde la estructura de un instituto político en

²⁸ Fue asesinado fuera de su casa en Santa Fe del Río por gente del grupo encabezado por José Cerda Santiago, un “viejo enemigo” del ejido de Santa Fe (Hernández Nava, 2003: 312).

reacomodo nacional, el Partido de la Revolución Institucional, y el Presidente de la República, facilitaron que los nuevos profesionistas tuvieran un control similar al de Abraham (Leyva, 1993: 155), financiados igualmente por estancias más allá de la región que los cobijaba y afianzaba como personajes importantes en esa reorganización regional.

La transición de un grupo de poder a otro generó nuevos conflictos, nuevas alianzas, desvaneció personajes al tiempo que otros aparecían, creó una nueva reestructuración social, política y económica. Fueron figuras individuales encarnadas en grupos las que llevaron a cabo las disputas y control, repuntaron personajes que supieron movilizar su posición y sus saberes. El reparto agrario trajo entonces, como mencioné, no sólo tierras, si no conflictos entre sectores de campesinos y agraristas, pero también formas de organización. La conformación de los dos grupos señalados por Miguel Hernández posterior al reparto agrario (1990: 94), muestra cómo es que unos tuvieron la capacidad y las herramientas para aprovechar los beneficios del ejido, vieron más que tierra: posición de poder, control de otros espacios y determinados recursos. Por tanto, el ejido fue transformado en una arena de disputas que permeaba otros espacios, desde la cual se organizaban, controlaban, fortalecían, criticaban y llevaban a cabo acuerdos que competían a determinados grupos.

El ejido es entonces transformado en un espacio de luchas que se conforma dentro de un campo político y económico más amplio, que parte desde un Estado y que es asentado en regiones. A través de éste se trató de controlar sin tomar en cuenta muchas veces que el sitio donde era instaurado es movilizado de acuerdo a intereses locales, a través de determinadas figuras locales como líderes agraristas y ejidales, mismos que aprendieron a organizarse conforme el ejido. Los líderes se legitiman gracias a su capacidad gestora entre dos estancias, la local y otra más amplia que llega hasta el Estado. En ambas tiene que legitimarse, pues no puede ser tomado en cuenta por la estancia más amplia si a nivel regional-local no está aceptado por mayoría o no dispone de control, de tal forma que necesita tener la capacidad de construirse como líder tomando de ambos estratos los

elementos necesarios para su formación, y no todos tiene esa capacidad. Olga Montes García define al intermediario político como aquel que tiende a:

“mejorar las condiciones de vida de los pueblos, promover el desarrollo y crear la idea de un Estado dispensador de bienes, de beneficios, preocupados por mejorar las condiciones de vida. Esta misión lleva a que el maestro aparezca, por un lado, como representantes de la comunidad ante el Estado y, por otro, como representantes del Estado en la comunidad.” (1995: 89)

Sin embargo, aunque la autora hace referencia al papel de los maestros en zonas indígenas, su tarea no dista de la realizada por líderes agrícolas y ejidales en comunidades rurales. La autora señala que es más viable que los intermediarios sean de la propia comunidad, pues estos lograrían que la información sea arraigada de manera pronta. Además de “la existencia de redes sociales”, retomando a De la Peña que representan “conjunto de relaciones diferenciales (compadrazgos, parentesco, amistad, etc.) que posibilitan y asocian la intermediación” (De la Peña, 1981: 36 en Montes García: 89). De tal forma que los personajes que empiezan a tomar posiciones claves, lo hacen gracias al arraigo comunitario, aceptación, cierto reconocimiento y desde un Estado que se apunta un tanto como benefactor.

2.1.1. El cristero dentro del discurso agrario

Dejo de lado, por el momento, el surgimiento de los líderes agraristas y ejidales, un elemento que me pareció importante para entender el papel que tuvo el Estado en la región fue que durante las entrevistas que realicé sobre todo a ejidatarios mayores como Rubén, Jesús Magaña, y Ramón Magaña, y a la hija de un ejidatario, María Zúñiga Mendoza, encontré la presencia de cristeros en sus relatos. Siempre referidos como anti agraristas. ¿Qué representaba la insistencia en no ser cristero en una zona donde no hubo tal presencia de manera importante? Y mejor aún ¿por qué marcar diferencia con(tra) el ser cristero y sobre todo asumirse como ejidatarios y agraristas? Esa postura me permitió pensar el

impacto que habían tenido los líderes agraristas en la localidad, debido a que en algunas regiones manejaban un discurso contra sacerdotes y en ciertos casos traían a colación los recientes acontecimientos, ya no de la Revolución Mexicana, si no el más próximo, la Guerra Cristera, en la que el gobierno ubica a los religiosos en contra del campesino, y como figuras anti agraristas.

No pretendo aquí abordar el periodo de la Cristiada en Michoacán, sino la reivindicación de ser ejidatario y agrarista frente al cristero como una forma de entender el impacto del Estado en Patambarillo. Sin embargo, a pesar de decirse agraristas en Patambarillo, también se dicen creyentes, algo vital para el presente trabajo. La diferenciación entre los cristeros y agraristas/ejidatarios salió a colación durante las entrevistas que realizaba sobre la historia del ejido en Patambarillo. En las historias parecían buscar acontecimientos significativos en los que algunos personajes del Rancho tuvieran participación, sobretodo familiares cercanos. Eso me hacía pensar y comparar el discurso de los líderes agrarios inmediatos a la Revolución Mexicana que se colocaban como tales por su experiencia armada, y aunque en Patambarillo no habían intervenido activamente ni en la Revolución, ni en la Guerra Cristera, y tampoco muy activamente en la constitución del ejido, si recurrían a discursos que los ubicaba en sucesos donde mostraban participación y sobre todo respaldo al gobierno y sus líderes locales. ¿Por qué? ¿Para posicionarse en un presente? Para responder, tuve que empezar a preguntar directamente sobre la participación de los patambarillenses en eventos bélicos en la región, y la Cristiada fue el más recurrente.

2.1.1.1. El cristero y el revolucionario discursivos Patambarillo

Becker comenta que “Michoacán produjo más cristeros que cualquier otro Estado” (1987: 8), sin embargo en la región donde está inserto Patambarillo, noreste michoacano, parece no haber sido así y la presencia de fuerzas revolucionarias remite a la figura de Inés Chávez. Aun así, algunas historias dan fe de la presencia de cristeros y revolucionarios, “mi padre le cortó el pelo a los padres que andaban por el cerro huyendo” (Entrevista realizada por Ariel Mojica en 1999 en Tijuana como parte de la materia de Métodos de investigación)

comentó Antonio Madrigal²⁹ en referencia a los cristeros que pasaron por Patambarillo, o como comentó Rubén Magaña³⁰:

“Patambarillo es importante para la historia, porque aquí peleó el general Inés Chávez, aquí tuvo una pelea bien importante, aquí resistió a los ataques del gobierno. Ellos allá arriba en el fortín y el gobierno allá abajo de donde está ahora la carretera”. (Entrevistado Por Ariel Mojica en 2006).

Ambos pasajes traen al presente historias que tratan de dar importancia al poblado y hablan de la participación de su gente en episodios significativos, y en algunos casos de manera indirecta. Uno desde una figura, como su padre, y desde la lejanía en Tijuana, Baja California; mientras que el otro, Rubén, habla desde Patambarillo y hace mención justamente al Rancho como “importante para la historia”. De tal forma que ambos recuerdan, y recurren a un pasado, desde su presente.

Ser cristero remite a una posición contraria al ejidatario, por tanto los primeros son ubicados como aquellos que no aceptaron tierra y se fueron “detrás³¹ del hacendado”. Esto a pesar de que nadie salió de Patambarillo siguiendo al patrón, si no que fue al no tener cabida en el ejido. Hay mención a tres familias que se fueron posteriores al reparto debido a la falta de oportunidades, como del caso de las familias de Antonio Madrigal Zaragoza y de Epigmenio López Orozco, a las que me referiré en el siguiente capítulo. Pero ninguna “detrás del hacendado”, ni

²⁹ Antonio Madrigal fue ejidatario al igual que su padre Miguel. Además, fue cercano a Francisco Silva durante la década de 1950-1960, y a Maurilio Guillén—cercano a Francisco y líder local- con quien entablo lazos de compadrazgo debido al bautizo de éste a dos hijos de Antonio. No tuvo importancia política en el poblado ni en el ejido, pero sí hacía mención del “jefe” Pancho a quien “estimaba mucho”. Su familia fue de las primeras en emigrar todos al Norte y se establecieron en Tijuana en la década de 1960, donde sirvieron de vínculo entre Patambarillo y California entre los años de 1970 y parte de 1980. No regresaron al poblado y perdieron sus parcelas. Falleció en Tijuana en el 2002.

³⁰ Hijo del último capataz de la hacienda y de familia de ejidatarios. Es considerado como el que más sabe sobre asuntos del ejido debido a su edad y a la participación que dice tuvo durante la formación del ejido. Fue cercano a Maurilio Guillén. Falleció en 2011 a los 98 años de edad.

³¹ Cuando la palabra “detrás” o “tras” se utiliza en el sentido de seguir a alguien, significa no tener voluntad para elegir y ser influenciado por otra persona. Es utilizada frecuentemente para referirse a gente que busca beneficio sin el mayor esfuerzo, que adula buscando algo a cambio.

los más cercanos como la familia del último capataz de la hacienda, Ramón Magaña, que se convirtieron en ejidatarios.

Rubén Magaña, señaló como cristeros a miembros de la familia Valerio de Patámbaro, poblado contiguo a Patambarillo con quienes han tenido rencillas tanto por el suministro de agua de la presa El Chamuco, como por la delimitación territorial entre ambos. Esta última retomada en la década de 1990. Además, comentó Rubén, que los Valerio fueron asesinados violentamente en el cerro de Ziquítaro al ser lanzados sobre unos peñascos rocosos desde la parte más alta. Antes de ser asesinados los cristeros de Patámbaro, señaló Rubén, quemaron el palacio municipal de Penjamillo y de ahí fueron perseguidos hasta el cerro antes mencionado. A esa persecución se unieron varios patambarillenses, y no supo decir quienes a pesar de que él pudo tener entre 12 o 14 años, edad suficiente para recordar ciertos acontecimientos y más cuando recurren a relatos en los que buscan acciones que los coloca de parte del Estado y contra los cristeros, como en este caso. Daniel Magaña³² comentó que los de Patambarillo fueron los primeros en tener tierra, pues los de Patámbaro andaban en armas con los Valerio, refiriéndose a los cristeros y su cercanía con el hacendado.

El rechazo a los cristeros, por tanto, tiene un significado simbólico que remite a la pertenencia al ejido. En esa significación del cristero, hay una fuerte relación entre sacerdotes y el hacendado enfrentados contra el agrarista y ejidatario, lo que pudiera remitir a una aculturación por parte de las figuras agraristas formadas durante el cardenismo en la región. Al general Lázaro Cárdenas, de acuerdo a Becker, le tocó legitimar el Estado a través de diferentes políticas dirigidas a un sector agrícola que no entendía completamente (1987; 1995), pero entendiendo o no, con esas políticas y el reparto agrario, logró ligar a gran parte de los nacientes ejidatarios al régimen del Estado posrevolucionario (Meyer, 1979: 102). La religión no tenía cabida en los proyectos cardenistas (Becker, 1987; Guerra, 2001), lo que contrasta con lo que ocurre en Patambarillo y la virgen de Guadalupe, a lo que me

³² Hermano de Ramón Magaña y tío de Rubén, pertenece a familia de ejidatarios y ocupó en la década de 1970 el cargo de Encargado del Orden en Patambarillo. Tiene 101 años.

referiré en el cuarto capítulo a mayor detalle, pues tomaron a la virgen de Guadalupe como imagen religiosa central justo en los momentos de formación del poblado y ejido, por ende, de una aculturación antirreligiosa. Aunque, su discurso anti-cristero si refleja el papel del Estado en el ejido.

Rubén, Jesús y Ramón Magaña hablaron de la relación que existía entre hacendados, sacerdotes y cristeros, aun cuando el patrón de la hacienda en Patambarillo, de acuerdo a los mismos ejidatarios, se fue pacíficamente, pero la presencia de sacerdotes, hijos de hacendados, continuó en la región. Ejemplo de la postura a favor del hacendado por parte de los sacerdotes lo mencionó María Zúñiga³³,

"Les hacían creer que si quitas la tierra al patrón, Dios no te va recibir, porque es pecado el que estás haciendo, pero pues el cura era de los mismo familiares del patrón y él en la misa les decían lo que debían de hacer y lo que no debían, y "digan si han robado elotes o garbanzo, digan para que Dios les perdone" y pues decían y ahí tienes, después ahí tenías el resultado con el patrón... el cura les decía... los confesaba y "no pos que yo me robe tantos elotes" y luego, luego iba y le platicaba "sabes qué, fulano te está robando" como nadie sabía leer, les sacaba un papel y "vete de aquí porque tu aquí robas, aquí tu estas robando". (Entrevistada Por Ariel Mojica en 2006 en su casa)

Sin embargo, en los discursos locales no fue solamente durante el tiempo de hacienda que los sacerdotes defendieron al hacendado, sino también cuando empezaban a gestionarse los repartos agrarios, algunos sacerdotes decían que era malo aceptar tierra, y si lo hacían estaban condenándose en vida. Pero resulta importante que a pesar de estar inmersos entre políticas que apuntaban, como lo he mencionado anteriormente, a un anticlericalismo, recurren a una imagen

³³ Actualmente tiene 85 años, es hija de Lorenzo Mendoza quien contaba historias de cómo él anduvo levantando a los muertos caídos en combate por la lucha entre Inés Chávez y el ejército, y como él les llevaba de comer. Al buscar gente mayor para platicar sobre la historia del ejido, siempre me decían que "Lenchito" era el que sabía todo del pueblo, desde antes de la hacienda, pero ya había fallecido.

religiosa, la virgen de Guadalupe, como figura central en su religiosidad, la cual mantienen a pesar del contexto político.

Los discursos son utilizados de manera selectiva para determinados momentos. Por ejemplo, en 1998 Francisco Zaragoza siendo encargado del orden, presentó una denuncia sobre la invasión de terrenos de Patambarillo por parte de gente de Patámbaro (Archivo de la Procuraduría Agraria- Zamora, Patambarillo, sin número de hoja). Dicha denuncia no procedió debido a que solamente lograron reunir a un total de 19 personas para discutir la situación (APA- Zamora, Patambarillo, S/N). Al respecto, Rubén Magaña comentó durante una conversación en 2006 sobre los problemas que han tenido en el ejido, que “estos son nuevos, no saben nada”, dijo en referencia a la gente de Patámbaro, y añadió “si no fuera por nosotros, no tuvieran ejido, ellos prefirieron andar de cristeros y perdieron su oportunidad [...] nosotros firmamos para que les dieran ejido”. Rubén recordaba la participación de algunos pobladores de Patámbaro como Cristeros, contrarios al agrarismo, y aun así eran apoyados por el gobierno. Recurría entonces a esos pasados diferentes, unos apoyando al Estado y otros contra este, para situarse como víctimas, al no ser reconocida su queja. Pero de un total de aproximadamente 806 personas (INEGI, www.inegi.org.mx/geo/contenidos/geoestadistica/consulta_localidades.aspx) el apoyo de 17 refleja otro tipo de conflictos al interior de Patambarillo. Cabe aclarar que dicha discusión intentó llevarse a cabo en una junta ejidal. Francisco envió la queja como encargado del orden de “las Majadas” y quienes lo apoyaron como ejidatarios eran 15, además acusaban al comisariado ejidal de Patambarillo, Wenceslao Madrigal, de apoyar la invasión, pues él negoció la venta de tal terreno. Éste último salió avante de tal acusación.

Hay una cierta selección, e incluso reconstrucción, del pasado para problemas presentes, similar a lo encontrado por Emilia Velásquez en Veracruz, donde un grupo de profesores bilingües, en una localidad rural-indígena, recurren a un pasado indígena para posicionarse en el presente e influir en el futuro, pero estando ellos ya en posiciones claves (Velásquez, 2004). La Cristiada y la

Revolución Mexicana en el discurso representan vínculos con líderes agraristas y el Estado, pero a la vez resulta interesante constatar como a pesar de tomar una postura aparentemente anticlerical, esto es sólo discursivamente, pues en la práctica la virgen de Guadalupe es simbolizada de tal forma que llega a representar a ejidatarios como figuras importantes en la religiosidad basada en el culto a la Virgen, y específicamente a la representación aparecida en el poblado. Por tanto, el discurso va encaminado a fijar una postura frente a determinadas estructuras, se trata de una construcción en la que se identifican como campesinos leales a un Estado, pero que a la vez se construyen contra él (Nugent y Alonso, 2002). En esa relación el Estado, efectivamente, “se reservaba la autoridad para expedir credenciales a los ejidatarios y ser árbitro decisivo sobre quién tiene derecho al disfrute de la tierra” (Nugent y Alonso, 2002: 177), sin embargo fueron algunos agraristas los que se apropiaron de las reglas del juego y tomaron selectivamente los elementos que les eran útiles o que estaban cercanos en su entorno, como en éste caso, una imagen religiosa, y como mostraré en el transcurso de la tesis, también de otros recursos que del ejido y el Estado se desprendían.

2.2. *Patambarillo: Rancho y ejido*

Patambarillo no es un sitio excepcional. No obstante, tiene relevancia la forma en que fue construido desde el ejido por determinadas figuras locales, que asimilaron a un gobierno a través de líderes agraristas, que sirvieron como eslabón entre espacios y personajes, y regionalizaron a un gobierno. A continuación haré referencia a cómo fue la formación del ejido en Patambarillo y cómo empezó a permear instancias más allá de éste; además, señalaré cómo surgió el cacique local que se respaldaba en la figura de los líderes regionales como Abraham Martínez y Francisco Silva. Sin embargo, cabe aclarar que no pretendo hacer una historia del ejido en su totalidad, sino centrarme en los procesos de formación de éste para mostrar que a partir de lo aprendido en esa experiencia es que se trata de organizar la ceremonia a la Virgen de Guadalupe.

La formación del ejido de Patambarillo resulta relevante para la presente tesis por dos razones: primero, la solicitud de tierra no surge de los patambarillenses, a pesar de sus discursos donde pelearon por ésta: “mi papá anduvo con los agraristas”, “mi padre enfrentó a los hacendados”, además de la constante “yo si soy ejidatario”; y segunda, la distinción que crean entre ser ejidatario y agrarista, y sobre todo la construcción que hacen de ellos como ejidatarios por medio del ejido. Además, de la nula referencia a ellos como “campesinos”. Hay una constante referencia a la intervención directa o de algún familiar en el reparto, como le he mencionado, lo que indica que el ejido tiene significados importantes en la vida cotidiana debido a que han sido frecuentes retornos a éste como una forma de validar participaciones en determinados espacios y eventos, como si a través del ejido se tuviera el “permiso” para opinar o participar. Es entonces, a consecuencia de la forma en que ha sido construido y valorado, un recurso a movilizar. Algo interesante es preguntarse cómo fue que el ejido tomó valor si de los locales no surgió la solicitud para tierra, algunos incluso tuvieron “miedo pararse al lado del ingeniero” para tomar las medidas, como comentó Genoveva. Además, la colaboración “directa” de alguno en la formación del ejido los ubica como agraristas, un término de mayor rango que el de ejidatario y en el que son pocos los que entran. De manera similar ocurre con el de ejidatario. Esa distinción es importante en la colocación de determinados personajes en la vida política y social del ejido y Rancho. A pesar de ese peso histórico valorado positivamente respecto a los agraristas, posteriormente el ejidatario tuvo mayor participación política, mientras que el agrarista empezó a disolverse con el tiempo pero mantuvo prestigio con una elevada valoración social.

La formación del ejido, como mencioné con el surgimiento de líderes agraristas, fue la oportunidad perfecta para buscar repuntar social y políticamente, aunque posiblemente no de manera consciente al inicio. Pero ¿por qué solamente algunos pudieron hacerlo? En el caso de Abraham y Francisco en la región, ellos recurrían a un pasado activo dentro de la Revolución Mexicana, además del respaldo de gobiernos regionales y federales, Lázaro Cárdenas, que los cobijo y utilizó como

vínculo entre sus políticas y la región. Pero, ¿que pasaba a nivel local, con los líderes ejidales?

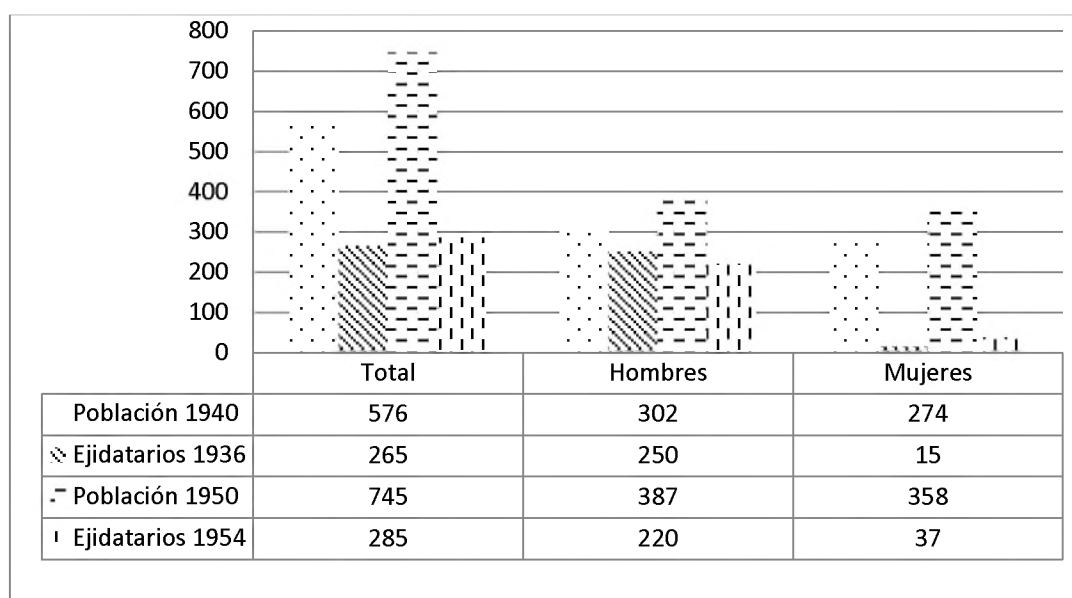
En Patambarillo, Maurilio Guillén³⁴ se colocó como líder ejidal. ¿A qué elementos recurrió para afianzar su posición sin tener el discurso revolucionario de los líderes agraristas regionales? Es una de las preguntas que trataré de ir respondiendo y que servirán para entender las redes de poder que se desprenden del propio ejido y que se construyen en el mismo, que son cimentadas y utilizadas para fines personales o grupales y que a través del consenso buscan reconocimiento social-político, o incluso la autoridad para asuntos que conciernen a todos tanto en el ejido como fuera de éste. Además, esto me permitirá entender cómo es que el ejido es construido, con qué elementos cuenta y para quienes, así como entender su organización.

La formación del ejido inició a finales de la década de 1920 con la solicitud formal de tierra ejidal propiedad de Jesús Villaseñor, y las “niñas”, como recuerdan a las también dueñas, Luisa Adelaida, Herlinda y Concepción Villaseñor (Registro Agrario Nacional, Dotación Patambarillo, RAN-DP, 1996, expediente 337, fojas 51-53). El reparto provisional quedó preparado en 1936 basado en el primer censo agrario validado. Registro un total de 265 posibles ejidatarios, 250 varones (126 solteros, 115 casados y 9 viudos) y 15 mujeres (8 solteras, 6 viudas y 1 casada). Oficialmente quedó constituido en 1956, con cambios importantes en el listado de ejidatarios respecto al primer censo. El total fue de 285, 220 varones (118 solteros, 96 casados y 6 viudos), 37 mujeres (33 viudas, 3 solteras y 1 casada) (Registro Agrario Nacional, Derechos Agrarios en Patambarillo, RAN-DAP, 1996, expediente 337, fojas 32-59) y 28 ausentes al momento de la entrega de los certificados, 15 de braceros, 3 fallecidos, 5 ausentes que se encontraban en México y Guadalajara, y 5 que ya habían abandonado la parcela y el poblado (RAN-DAP, 1996, exp. 337, ff. 27-29).

³⁴ Maurilio y su familia fueron criados en torno a la hacienda; su padre y él fueron peones de la hacienda. Maurilio nació en 1910, y fue el hijo mayor de 3. La familia Guillén no fue importante durante la hacienda, personas influyentes, al contrario los ubican en esos momentos como “eran muy jodidos”. Se casó con Elodia Cabrera y tuvieron solamente una hija, Gracia.

En los años de formación de ejido, entre el primer listado y la lista definitiva, la población tuvo un crecimiento de casi el 40%, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI³⁵. En 1930 Patambarillo contaba con 472 habitantes, 240 varones y 232 mujeres; para 1940, el total era de 576, 302 varones y 274 mujeres; y en 1950, ascendía a 745 habitantes, 387 varones y 358 mujeres. En la ilustración 5, se observa el total de la población en contraste con el número de ejidatarios, desglosado incluso por género, donde las mujeres a pesar de ser casi la mitad de la población pocas son tomadas en cuenta para ser ejidatarias, mientras los varones casi en su mayoría eran candidatos a serlo. Sin embargo, el crecimiento poblacional causaría a la postre la búsqueda de ingresos económicos en otros medios, como el trabajo en Estados Unidos que será abordado en el siguiente capítulo.

Ilustración 5: Relación de población y ejidatarios de Patambarillo, 1930-1954

Datos tomados del Archivo histórico de Localidades del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, INEGI.

<http://mapserver.inegi.gob.mx/dsist/ahl2003/general2.cmf?clavegeo=184658>, consultada el 28 de septiembre de 2006; gráfica elaborada por Ariel Mojica

³⁵ Datos tomados del Archivo Histórico de Localidades del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática, INEGI <http://mapserver.inegi.gob.mx/dsist/ahl2003/general2.cfm?clavegeo=184658> consultada el 28 de septiembre de 2006.

Ramón Magaña, último capataz de la hacienda, de acuerdo a dos de sus hijos, Genoveva y Rubén, anduvo con los “meros, meros”³⁶ agraristas yendo a La Piedad y Morelia en busca de solución definitiva al reparto agrario. A pesar de eso, no quedó como figura central en el ejido, si no como encargado del orden y suplente de tesorero, y en cambio, Maurilio Guillén, quién además de aparecer como ejidatario en el listado final en 1956, firma la resolución definitiva como Comisariado Ejidal, junto a Jesús Prado como secretario y Remedios López como tesorero (RAN-DAP, 1996, exp. 337, ff. 27-29). En contraste con el primer censo de 1936, donde Maurilio no aparece, sí lo hacen algunos miembros de su familia: su padre, dos hermanos -una mujer y un varón- y el hijo mayor de su hermano. Sin embargo, es interesante señalar que los datos de sus familiares no son del todo acertados, pues padre e hijo aparecen con la misma edad de 18 años, y Victorino, hijo de Odilón, ya había fallecido. Además, su hermana Liduvina, la menor, tenía pocas posibilidades de recibir tierra debido a que era soltera y menor de edad, y dependía económicamente de su padre al ser la más pequeña. En la resolución definitiva de 1956, aparecieron los 5 miembros de la familia como ejidatarios, incluso el sobrino de Maurilio. Sin embargo, no fueron los únicos en esa situación, pues hay otros casos donde la edad registrada no corresponde con la fecha de nacimiento. Pero el caso de la familia Guillén fue el único donde apareció una persona ya fallecida aunado a la incorporación de una mujer soltera que no era candidata, y eso se ve en la familia de un personaje que a la postre será ubicado como significativo en la vida política y social de Patambarillo, no solamente del ejido.

Siguiendo el número de mujeres en el ejido, en el listado oficial, hay un incremento notable sobre todo de viudas, de las cuales algunas lo eran debido al asesinato del esposo a raíz de problemas en el ejido, pero también por rencillas que nada tenían que ver con éste. En el registro final entraron 20 ejidatarios más, pero también salieron otros, principalmente por “presunto” abandono de la parcela y del Rancho. Remarco lo de “presunto” porque las personas que en los

³⁶ En referencia a los más importantes.

documentos se dice que abandonaron la parcela, al platicar con algunos mayores del poblado, como Rubén Magaña y Encarnación Murillo, y mencionar los nombres de Antonia Rodríguez, Pedro Ibarra Ramírez, Andrés Barajas y José María Martínez, no los conocían ni se acordaban de ellos. Ninguno de los mencionados aparecía en el listado de 1936, y tres parcelas pasaron a manos de personas que no figuraron en el primer registro, como Eduardo Piceno, Esteban Maya y Antonio Suárez (RAN-DAP, 1996, exp. 337, ff. 27-29). Las personas mencionadas, además de que no aparecían en el censo de 1936, tampoco estaban registradas en el Censo de población de 1930 de Patambarillo³⁷ Con el traspaso de las tierras, algunos se beneficiaban y el encargado de reubicarlas era Maurilio, quien ya fungía como presidente del comisariado ejidal al momento de la resolución definitiva en 1956.

Entre las irregularidades que hubo durante los primeros años del ejido de Patambarillo, anterior a Maurilio Guillén como presidente del comisariado ejidal, existen dos documentos sobre el deslinde de Patambarillo, fechados ambos el 24 de septiembre de 1949, donde aparecen dos representantes ejidales. En uno de los documentos la representación del ejido está a cargo de Jesús Prado, Jesús Juárez y Remedios López³⁸, presidente, secretario y tesorero del Comisariado Ejidal (Archivo de la Procuraduría Agraria-Zamora, Acta de Deslinde Parcial del Ejido Definitivo de Patambarillo, expediente Patambarillo, fojas 5); en el otro, aparecen Primitivo Ortiz, Trinidad Castro y José María Ortiz³⁹, presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal (Archivo de la Procuraduría Agraria-

³⁷ Aunque en dicho Censo aparece un total de 29 personas que de acuerdo a su cuestionario, saben leer y escribir. Maurilio aparece con 20 años y sin saber leer y escribir. Por tanto, merece reserva a la información que ofrece. Pero lo utilizó porque si da cuenta de los nombres y edades de las personas y jefes de familia en esa fecha; (*Family Search*: <https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-266-11768-128008-35?cc=1307314&wc=9458133>).

³⁸ Las edades de acuerdo al orden son 53, 43 y 33. De Jesús Prado hay testimonios que lo apuntan como una figura agrarista fuerte, recio y que andaba armado. Además es ubicado como antirreligioso, pues se metía a caballo a la iglesia y lazaba a algunos santos para derribarlos del altar, aunque en Patambarillo no lo hizo, si dicen que los hizo en La Luz. Aunque no a la virgen de la Luz. Me referiré a este documento como el primero.

³⁹ Las edades de acuerdo al orden son 38, 63, y la otra no aparece registro. Me referiré a éste documento como el segundo.

Zamora, Acta de Deslinde Relativo a la Dotación de Ejidos Político de Patambarillo, expediente Patambarillo, fojas 8).

Los sellos y firmas son datos importantes en ambos documentos: el primer documento cuenta con la firma del representante de la Brigada Inter-estatal establecida en La Piedad, ingeniero Luis Cuesta Suro, el sello del Departamento Agrario del Poder Ejecutivo Federal, la firma y sello del presidente municipal, Francisco Silva, y 37 firmas de ejidatarios, entre los que se encuentra como primer firmante Maurilio Guillén. Además, antes de la firma de los ejidatarios, Luis Cuesta Suro aparece en el espacio de secretario del comisionado ejidal y Jesús Prado como tesorero. En el segundo documento, aparece Luis Cuesta como representante del Departamento Agrario y firma al final como tal, cuenta con el sello del Departamento Agrario del Poder Ejecutivo Federal, Secretaría de la Reforma Agraria, las firmas de los representantes aparecen como tales, y los nombres de 36 ejidatarios, donde vuelve a figurar Maurilio Guillén como primer firmante.

Ambos documentos hablan del deslinde del ejido, y en ninguno de los dos hay algo que señale que alguno no tenga validez o que exista algún error y por tanto la realización de otro como corrección. Aparecen entonces, dos Comisariados Ejidales al mismo tiempo e incluso a la misma hora. Sin embargo, los sellos y los firmantes avalan a la figura reconocida, pues en la segunda acta, los nombres de los representantes del ejido están escritos a mano, así como la fecha, mientras que la primera está escrita a máquina. De acuerdo a algunos ejidatarios mayores, y a 3 documentos fechados el 28 de octubre de 1931, 20 de agosto de 1936 y 8 de agosto de 1951 en los que aparece Jesús Prado como presidente y en el tercero como secretario (Registro Agrario Nacional, Secretaria de la Reforma Agraria, General Dotación Patambarillo, Penjamillo, 1996, exp. 337, ff. 15; Registro Agrario Nacional, Brigada Agraria Inter-estatal, Patambarillo, Dotación, 1996, exp. 337, ff. 34-48, 87-89), es el documento firmado por Jesús Prado como presidente del Comisariado Ejidal y donde también firma Francisco Silva, el que contiene al verdadero cuerpo del Comisariado Ejidal; los documentos posteriores señalan la

continuidad de este cuerpo de dirigentes, además, la firma del presidente municipal y líder agrarista da mayor legitimidad.

Aunque los dos contienen nombres de personajes de carácter en los asuntos del naciente ejido, son los que se encuentran en el primer documento quienes duraron más tiempo en posiciones claves, tal como lo muestra la relación de certificados a ejidatarios de 1954, donde aparece Maurilio Guillén como presidente, Jesús Prado como secretario y Remedios López como tesorero (RAN-DAP, 1996, exp. 337, ff. 32-59). En el segundo documento, tanto Jesús Prado, Jesús Juárez y Remedios López aparecen en las firmas de testigos al final del documento; mientras que en el primero, y oficial, Primitivo Ortiz, Trinidad Castro y José María Ortiz no figuran en las firmas de testigos.

Un dato relevante debido a que fue parte de los recursos con los que el líder ejidal contó para acceder a puestos claves y que utilizó como herramienta de poder, fue que el de “saber leer y escribir”. Una convocatoria para la elección de comisariado ejidal y consejo de vigilancia emitida en octubre de 1949 marcaba 3 puntos claves como requisitos:

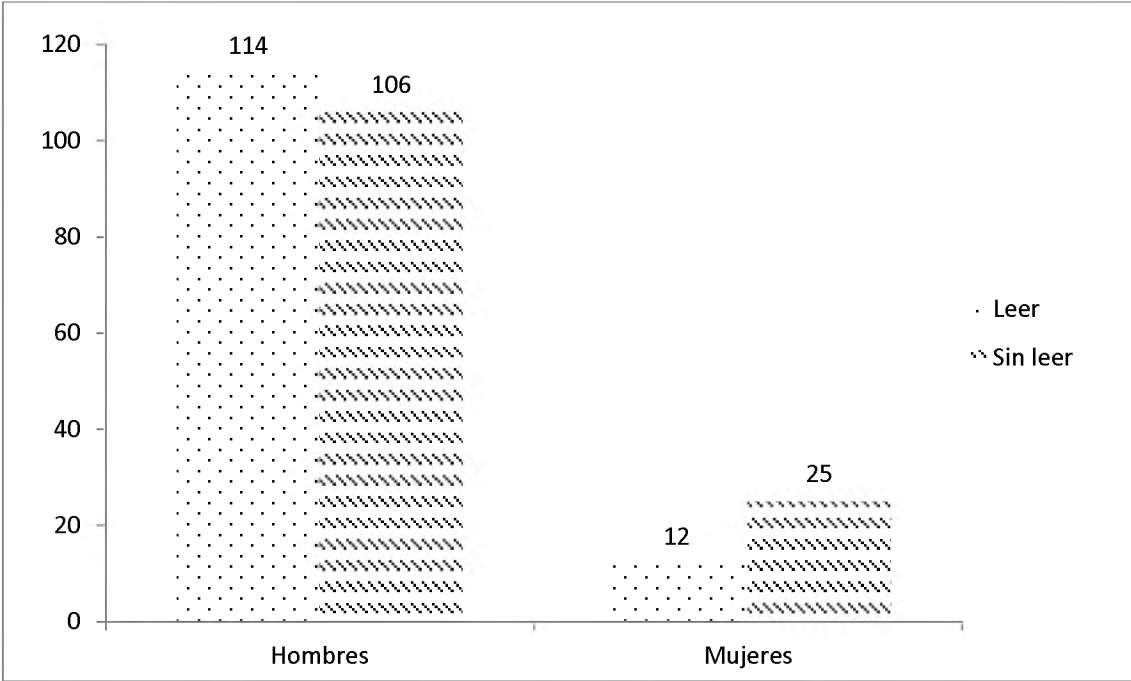
- “1.- Ser ejidatario de este núcleo de población en pleno goce de sus derechos, trabajar personalmente en el ejido y tener por lo menos una residencia en el mismo lugar por lo menos de seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de su elección.
- 2.- Saber leer y escribir
- 3.- Ser de buena conducta”

(Secretaría de la Reforma Agraria, Ejecución de dotaciones, Patambarillo, 1996, exp. 337, f. 4)

Legalmente no era una obligación saber leer y escribir, pero a nivel local sí se llevó a cabo la elección del comisariado ejidal y consejo de vigilancia bajo esos puntos señalados. Con lo anterior, se activaba un filtro que reducía el número de candidatos a tales puestos. Muchos no sabían leer, tal como se observa en la

Ilustración 6, y la educación que tenían la adquirían en casa o en el trabajo debido a la falta de escuelas. Es hasta después de la desarticulación de la hacienda, comentó Rubén Magaña, que hubo “escuela” con la llegada de un maestro que iba a impartir clases en un predio abierto. Por tanto, leer y escribir fue un recurso personal para acceder a puestos claves, el conocimiento como herramienta de poder, similar a un capital, cultural en este caso, que como menciona Bourdieu “le permite al poseedor ejercer un poder y una influencia, por tanto existir en un determinado campo” (Bourdieu y Wacquant, 1995: 66), por lo que algunos personajes empezaron a tener presencia en determinados espacios. No quiero decir que los demás no existieran, pero no tenían ese capital que los llevaría a los primeros planos locales.

Ilustración 6: Relación de ejidatarios de Patambarillo que no sabían leer ni escribir en 1954

Datos tomados del Archivo agrario de Morelia, RAN-DAP, 1996, exp. 337, ff. 32-59

Del total de ejidatarios que recibieron tierra (285) de manera definitiva en 1954, casi la mitad no sabía leer y eso fue posible notarlo en la relación de certificados entregados, donde había tanto firmas como huellas digitales. Incluso hay diferencia entre los firmantes, algunos lo hacían en letra cursiva, con algunos detalles al finalizar ciertas letras y que hace el nombre más elaborado; mientras que otros plasmaban su nombre lo más sencillo posible, con letra recalcada y de hechura lenta o simplemente estampaban su huella digital (RAN-DAP, 1996, exp. 337, ff. 32-59). Es interesante observar el número de viudas que no sabían leer, pues eso a la postre trajo beneficios para el presidente del Comisariado Ejidal, quien despojó de tierras a muchas mujeres, lo que fue uno de los motivos de la caída de éste como representante del ejido en la década de 1980.

Finalmente, el ejido de Patambarillo quedó con un total de 1887-48 hectáreas, 434-48 de agostadero, 778-00 de temporal, 100-00 de riego y 575-00 de humedad (Departamento Agrarios Brigada Agraria Inter-estatal, Patambarillo Dotación, DABI-PD, 1996, Expediente 337, Fojas 51-53). Abarcó, además de la hacienda de Patambarillo, parte de La Luz o la Colorada, Guándaro, El Carmen y terrenos de Ludobina Rábago, haciendas aledañas a la de Patambarillo. De tal forma que las tierras del ejido quedaron dispersas, lo que ocasionó que parte de la población se fuera a vivir a otros sitios, que años después dieran forma al El Rodeo y el Coyote, éste último en Guanajuato⁴⁰. Las tierras de mayor interés eran las que quedaban en lo que hoy es El Rodeo, a la orilla del río Lerma, por ser de riego.

2.2.1. El ejido como arena y elemento de distinción: “Vale más el ejidatario”

Ahora bien, una vez dibujado un poco el panorama en el cual fue forjado el ejido, será interesante ver cómo fue construido al interior de Patambarillo y por

⁴⁰ De acuerdo al INEGI, El Rodeo aparece en el censo en 1960, con un total de 271 habitantes, y en 1980 pasa a ser conocido como el Nuevo Rodeo; mientras que el Viejo Rodeo aparece como poblado en la década de 1980, con un total de 53 habitantes. Ambos se desprenden mayormente de población proveniente de Patambarillo debido a la cercanía con las parcelas de riego. Consultado en <http://mapserver.inegi.org.mx/AHL/realizaBusquedaurl.do?cvegeo=160670047> y <http://mapserver.inegi.org.mx/AHL/realizaBusquedaurl.do?cvegeo=160670053>, consultadas el 28 de junio de 2009.

quienes. En la región hubo dos grupos de poder importantes que se formaron y fortalecieron en relación directa con el ejido, líderes agraristas, como Abraham Martínez y Francisco Silva, y los líderes ejidales como Maurilio Guillén, dos instancias diferentes, pero con estrecha relación una con otra. Los primeros afianzaban su posición de poder y control en la región desde puestos político, como la presidencia municipal o una diputación con apoyo del Estado, en un primer momento por Lázaro Cárdenas gobernador y posteriormente como Presidente de la República Mexicana. Los segundos, basaron su posición de poder en su constante relación como intermediarios entre el ejido, ejidatarios y las rancherías recién formadas, con lo que permeaban sitios más allá del propio ejido. Su participación como intermediarios los colocó como personajes importantes dentro de un campo político local, tal como es el caso de los maestros bilingües que señala Velásquez Hernández, donde éstos adquirieron un papel importante en la imaginación de la comunidad en relación a aquello que les permitía hacerlo, en el caso de los maestros fueron recursos financieros federales (2004: 221). Sólo que en Patambarillo fueron los ejidatarios a través de los recursos, no solo materiales, canalizados al ejido y que a su vez generaba prestigio ser ejidatario y tener control de éstos. Son dos grupos de poder que de diferente manera crearon y mantuvieron control sobre una región, poblados y grupo de personas.

La relación que crearon, sobre todo los líderes locales, me resultó interesante en un inicio visualizarla desde los trabajos de Lynn Margulis (Margulis, 1996; 2004) sobre la relación simbiótica en microorganismos vivos. Aunque el término de simbiosis lo aplicaba no para referirme a una simple relación, si no a la asociación que se transforma en necesaria y que entablan dos organismos, donde la unidad es útil para poder mantener la vida y fortalecerse ante un entorno hostil. Pensé en utilizar el concepto de simbiosis para analizar la relación, que por momentos me parecía simbiótica, entre el ejidatario y el ejido, sin embargo la descarte, aunque no del todo. Mantuve algunas ideas que se reflejan en esa relación utilitaria y necesaria que entablaron algunos personajes con el ejido, pero de manera mesurada.

Margulis define la simbiosis como “la asociación física a largo plazo de organismos que son miembros de diferentes especies” (1996: 160), y no plantea esa relación como una lucha y aniquilación de un dominante sobre un dominado, si no que habla de “coexistencia” en la que existe la necesidad de relacionarse con otro elemento para poder “colonizar” otros espacios en los que de forma individual sería imposible sobrevivir (Margulis, 2004). Tengo claro que el ejido no es un organismo con vida y por tanto podría generar cierto rechazo entre algunos lectores que señalen eso como motivo suficiente para evitar hablar de simbiosis. Reitero, no utilizaba el concepto para hacer mención de simple mezcla o unión, pues la relación va más allá y en ésta el ejido es construido socialmente en el que existen personajes, valores y significados que le dan movilidad. Existe en Patambarillo relación entre ejidatario y ejido como lo observé en conversaciones que ya he mencionado, el caso de Oscar y Remigio con que inicie este capítulo.

El uso de simbiosis no fue del todo desechado como mencioné, a pesar de que no son dos seres vivos los que entran en relación, ejido y ejidatario, si existe una relación vital entre éstos que no es del todo pacífica. En esa construcción relacional se desarrollan relaciones de poder, y con simbiosis no podría detallarlas al tomarla como relación pacífica y necesaria. De tal forma que utilizaré el concepto de cacique e intermediario para detallar las relaciones de poder que construyeron determinados personajes, pues aunque éstas fueron en algunos momentos aparentemente pacíficas, llevan consigo una carga de sometimiento seguido en ocasiones de violencia. De igual forma, al hablar de arena, en términos de Víctor Turner, los personajes aparecen ya situados en posiciones importantes, y con los conceptos antes mencionados podré analizar la construcción de los principales protagonistas, no haciendo historias de vida como podría suponerse al utilizar el concepto de arena, si no entendiendo las relaciones que van creando y los mecanismos por los cuales se colocaron en sitios primordiales, negociando su presencia y tomados en cuenta a través de consenso por gran parte de individuos.

Xóchitl Leyva señala que para analizar las estructuras de poder en el centro-norte de Michoacán se tiene que estudiar el “mundo campesino” y la relación con

diversas instancias y caciques locales, pues de esas relaciones surgen grupos o clases de poder (Leyva, 1993: 28). Aunque hayan pasado más de 60 años de la formación de los ejidos las relaciones que a partir de ese momento se empezaron a construir y los personajes que surgieron, siguen siendo vitales en varios ámbitos en la vida diaria de los poblados, como lo veremos con la organización en torno a la Virgen de Guadalupe en Patambarillo. La figura del cacique es importante para entender las “luchas de poder” por el control de determinados “recursos estratégicos, el acceso a ellos y su distribución”, son tanto “recursos sociales como a económicos y políticos en torno a los cuales se estructura la vida colectiva y sus conflictos” (Leyva, 1993: 31).

El concepto de cacique me permite analizar las relaciones de poder que se construyen, y no solamente en relación al ejido. Además, para el caso que es central en la presente tesis, como es que una estructura campesina, centrada en las figuras agrarias y ejidales, toma como imagen vital en su vida social, política y económica a una figura religiosa a la cual acceden desde posiciones claves obtenidas en la estructura del ejido. Siendo entonces la Virgen, un tipo de recurso movilizado desde el ejido.

Parto de la hipótesis de que los líderes ejidales tuvieron presencia e importancia a largo plazo, en gran medida de forma simbólica, a raíz de la relación mediadora que entablaron entre el ejido, la manera de construirlo y reconstruirlo de acuerdo a sus necesidades pues con eso el propio campesino se construía como líder y ejidatario. Además de que llevaron la forma de organización ejidal a otras instancias, debido a que estaban en un proceso de reorganización, al desarticularse las haciendas, y desde el Estados les enseñaron formas de organización, mismas que aprendieron y reprodujeron.

Al formar el ejido de Patambarillo, las figuras regionales, como lo mencioné, eran Abraham Martínez y Francisco Silva, los que tuvieron papeles como presidentes municipales y diputados, el primero como federal suplente (Nava Hernández, 2003: 309). Abraham fue asesinado mientras era presidente municipal, y de acuerdo a algunos locales, posiblemente fue ultimado por gente de

Silva debido a pugnas que empezaban a tener por el control político de la región. Francisco tuvo presencia importante hasta finales de la década de 1970, cuando perdió el control del ejido de Ziquítaro, su pueblo natal. Fueron varias las causas que ocasionaron la caída de éste como líder en la región, quien a pesar de recurrir a un discurso revolucionario y su papel como intermediario político, ya no era cobijado desde el Estado, parecía no ser útil a las nuevas políticas echeverristas, aunado a la avanzada edad que presentaba y parecía lógico el cambio que debía darse ante el nuevo panorama político, social y económico en la región (Leyva, 1993: 154). Pero también, el descontento por los atropellos cometidos durante tantos años al frente del ejido fue otro elemento que facilitó el cambio en la batuta de poder, o mejor aún, la aceptación de un nuevo orden.

Silva fue trascendental en la región, como líder agrario al igual que Abraham Martínez, a pesar de que ambos tenían su sitio de mayor influencia, en Ziquítaro y Santa Fe del Río, Penjamillo representaba el centro del poder político, como cabecera municipal. Creo que esa importancia como intermediarios entre políticas de un gobierno y su papel como intercesores entre esas dos capas, la comunidad agraria y el Estado, fue lo que ocasionó esos huecos que tuvieron que ser llenados por otros líderes, como los ejidales para el nivel local. Leyva identifica perfectamente dos facetas “dirigentes-líderes y dirigente-cacique”, el primero es el movimiento personalizado, es quien recopila y compila las necesidades y aspiraciones (Alonso: 1985 citado en Leyva, 1993: 157). En éste el grupo se reconoce, siempre y cuando el movimiento continúe, pues de ahí, de su papel como gestor e intermediario en ese movimiento es que su papel radica; mientras que el segundo, estuvo más centrado en la intermediación hacia el exterior, Leyva los señala como una variante de “gobernante como protector” (1993: 157).

Maurilio Guillén se formó como líder local, aunque con cercanía al cacique Francisco Silva. A diferencia de los agraristas, Maurilio, si mantenía contacto y control directo sobre el ejido, no a través de políticas dirigidas a toda una región, si no que estaba focalizado en un grupo determinado y el ejido de Patambarillo.

Genoveva Magaña, su hijo Aristeo, Francisco Zaragoza y Rosa Aguilera Trillo⁴¹ comentaron que Maurilio duro más de 10 años como “presidente del ejido”, pero que fue más tiempo porque entraba “su gente” a los puestos importantes; mientras que otros locales, como Jesús Magaña y Remigio Juárez, comentaron que fueron cerca de 20 años. Entre las personas cercanas a él esta Jesús Prado, Jesús Juárez, Remedios López, José Orozco, Felipe López, Gregorio López, Ramón Magaña quienes tuvieron puestos como presidente, tesorero y secretario entre 1940 y 1970 (Secretaría de la Reforma Agraria, Archivo de la brigada agraria interestatal, Exp. 337, ff. 34-48, 87-89) . Es hasta la década de 1970 cuando se hace una queja formal contra Maurilio a causa del presunto abandono de su cargo por razones judiciales y que no había nadie al frente del ejido, argumentando una incompetencia en los puestos. Sin embargo, el siguiente cuerpo ejidal quedó constituido por gente cercana a él, Irineo Prado López como presidente, Rubén Magaña Raya secretario y Eliseo López tesorero, además del suplente del secretario José Cabrera Madrigal quien era su cuñado (Secretaria de la Reforma Agraria, Autoridades ejidales de Patambarillo, Penjamillo, 1996, exp. 337, f. 2-4). Aunque su control duró hasta poco antes de finalizar la década de 1980, y empezó a perder fuerza a principios de la misma, debido a la aparición un grupo de jóvenes con estudios, hijos de viudas, ejidatarios y ex ejidatarios que pedían reposición de las parcelas despojadas, lo que coincide con la caída del líder agrarista regional, Francisco Silva, a manos de también jóvenes con educación universitaria. Existe el caso de Martín Zaragoza, fallecido en la década de 1980, cuenta su madre Rosa, que le llegó una carta directamente del Presidente de la República, Luis Echeverría, en respuesta a la denuncia que presentó sobre malos manejos en el ejido y donde le daba su apoyo. Sin embargo, la carta no pude localizarla, pero existe en la familia Zaragoza esa historia. La educación aparece

⁴¹ Aristeo Mojica Magaña es hijo varón único de Genoveva, permaneció en el poblado hasta la década de 1960 momento en que migró con su esposa a Tijuana para trabajar en Estados Unidos, no regresó a vivir al poblado desde entonces y sus retornos han sido para visitar a su madre y de 1984-1986 vivo en el poblado debido a que Maurilio quería quitarle la parcela que su padre le dejó a su madre quien había enviudado de Manuel a la edad de 22 años. Francisco Zaragoza nació en 1935, es hijo del segundo esposo de Genoveva, Espiridion Zaragoza (fallecido en 1984), y fue encargado del orden en el poblado. Rosa, tiene 79 años, estuvo casada con un hijo de Espiridion, y enviudo en 1986, y pasó a ser ejidataria al recibir la parcela de su esposo Rubén.

como un factor importante en el posicionamiento dentro de la arena de discusión, pues es un elemento que otorga prestigio y que es utilizado para fines personales, tal como sucedió con el saber leer y escribir en la designación del cuerpo ejidal. Aunque no fueron como maestros si no como ejidatarios con estudios.

El ejido, no representaba solamente un pedazo de tierra como he mencionado, ni un nuevo estatus de ésta, si no que trajo consigo revaloraciones y reestructuraciones a aquellos que eran ejidatarios, la estructura empezó a cambiar y las posiciones en ésta empezaron a ocuparse. El ejidatario fue el nuevo personaje, representaba incluso la liberación de ellos como peones de la hacienda, triunfo sobre el hacendado, apoyo al agrarismo, aunque no se hayan dado enfrentamientos ni resistencia por parte de los ex patrones. Empezó a ser construido un ejidatario digno de presencia y valor. El que quedaba fuera de éste era visto en una posición de desventaja e incluso de inferioridad, y empezó a ser relegado de los asuntos que también le competían, pues carecía de los recursos como la tierra y el nombramiento como ejidatario necesarios para ser participe. Por tanto el ejido además de ser “un espacio de relaciones donde distintos grupos se enfrentan en torno al acceso y la distribución de sus recursos, al tiempo que construyen distintas ideas y representaciones acerca de su historia”, donde se “enfrentan y traslapan representaciones del mismo” (Mendoza, 2002: 20, 27), es un elemento construido y representado en las historias que a su vez construyen a determinados personajes, y los recursos que generan enfrentamientos quedan muchas veces en lo simbólico y de acorde a cada personaje. Además, ahí se dieron formas de organización que orientaron reestructuraciones más allá del ejido.

Las historias sobre el ejido son diversas, incluso dentro de una misma familia, como el caso de los Magaña Raya, donde Rubén, el hermano mayor, señala una formación “violenta”, en la que él participo de forma directa al andar con el ingeniero haciendo el listado de los futuros ejidatarios. Por su parte Jesús mencionó efectivamente un enfrentamiento armado que tuvieron con las guardias blancas en la hacienda de El Carmen,

“El terreno de La Luz, a ese fue al que le quitamos más terreno [...] pero

cuando llegaban los ingenieros ahí con el plano... ahí tenía que firmar don Jesús Villaseñor [dueño de Patambarillo] en el plano, y cuando le agarramos las hectáreas a don Jesús Rábago [dueño de la hacienda de La Luz] también firmó en el plano "de acuerdo" porque eran órdenes superiores las que traían los ingenieros, y cuando brincamos a los 5 años a recibir el terreno de Guanajuato, andábamos 5 comunidades, andaba Patambarillo, Guándaro, Vado Blanco, la Tepuza y Numarán, y cuando brincamos las 5 comunidades a la hacienda del Carmen, que nos agarran todos los guardias blancas que estaban ahí, un puro trueno a balazos, ahí murió un ejidatarios de Vado Blanco, se llamaba Dolores García." (Jesús Magaña, 19 de junio de 2006)

Por su parte, Genoveva⁴² habla del miedo que tenían de recibir tierra ejidal varios oriundos de Patambarillo,

"Decían que los iban a matar, que el hacendado los iba a matar, y mi padre nunca se quiso ir, mi padre sí cumplió y aquí murió. Y muchos no, muchos se fueron, y cuando el ingeniero vino a medir el ejido, lo que pasó fue que todos se fueron y los andaban sacando, mandaban gente que vinieran a sacarlos... No querían que los vieran con el ingeniero, y los venían a sacar. Una vez mandaron a un señor que era el papá de Elidía Junes, se llamaba Lupe Castro, [...] y luego llegó allá y que le dijo el ingeniero "dónde está la gente para que detengan el palo de donde ando midiendo", dijo "señor, no quisieron venir". No querían, le tenían miedo al rico." (Genoveva Magaña, 5 de septiembre de 2006)

⁴² La única hermana de ellos que dice orgullosamente ser ejidataria. Aunque actualmente no pertenece al ejido por un problema que tuvo con dos parcelas. Una era de su primer esposo, Manuel Mojica, y la segunda de su segundo esposo, Espiridión Zaragoza, fallecido en 1985. Maurilio quiso despojarla de la parcela que le dejó Manuel Mojica, ubicada en El Rodeo, pues ella no podía tener 2 parcelas heredadas por viudez. La de Manuel la pasó a su hijo Aristeo y así evito que la despojaran, pero eso ocasionó que Maurilio la sacara del ejido. Esto lo cuenta Genoveva, su hermano Rubén y su hijo Aristeo. Y efectivamente, Genoveva aparece en la lista definitiva de 1956 como ejidataria debido a la muerte de su esposo, pero no aparece en documentos recientes, como el listado del PROCEDE donde se señalan quienes pertenecen al ejido. Sin embargo, si está al tanto de lo que ocurre en el ejido, pues ella es ejidataria.

Los relatos de tres miembros de una misma familia reflejan diferente intervención en un mismo evento, utilizan un discurso necesario cada uno. Colocan, de forma similar que Monique Nuijten encuentra en su trabajo en el poblado de La Canoa en el occidente de México (1998), en sus discursos de orgullo por las historias familiares de lucha contra el hacendado cuando ellos no estuvieron presentes. El pasado es reinterpretado o cobra importancia de acuerdo al presente, pues están “relacionadas con luchas políticas, procesos de formación de identidades y manifestaciones culturales de la actualidad.” (1998: 169).

Genoveva recurre a la figura paterna, pues ella no participó, quién “sí cumplió” y murió en el poblado, aunque su muerte fue por causas naturales, y son muchos los que han muerto en el poblado, sin embargo en esa permanencia de su padre en Patambarillo resalta una acción de valor y una valoración a la tierra, pues fue el motivo que lo hizo permanecer en Patambarillo. La mujer destaca entonces el papel de su padre, en un evento en que pocas personas del rancho deseaban participar por voluntad propia, según. Por otro lado, sus hermanos, hablaron de forma espontánea de enfrentamientos, no hacían mucho énfasis en ellos, pero al mencionarlos, marcaban su presencia en tales y Jesús deja ver el reconocimiento hacía un gobierno a través de las “órdenes superiores” que obligaban que su cumpliera su designio. Incluso, la muerte de Lolo en la hacienda de El Carmen es señalada como un acto valiente de su parte y cobarde las guardias blancas que a traición callaron los gritos que al son de la banda musical acompañaban los gritos de “¡Viva la agraria hijos de la chingada!”.

En las historias está presente la hombría y cobardía. Los varones se sitúan en la primera porque eso es cosa “hombres”, mientras que la mujer al ser asuntos que no le competen a ella, si no a los hombres, ubica como cobardes a la mayoría de los varones excepto a su padre. Ella se coloca entonces dentro del ejido a través de la participación de su padre, no tanto de sus hermanos. Sin embargo, la valentía de la que hablan contrasta con la pacífica salida del patrón, pues en señal de “buen gesto” obsequiaron los santos, la capilla y un pequeño cuarto como sacristía.

En el reparto agrario no todos participaron, solamente los “valientes”, aquellos que a pesar de correr al escuchar balazos como en El Carmen, recibieron tierra ejidal. Interesante es que al no ser todos participes en el movimiento agrario, dan un vuelco a la colocación de la hombría y la centran en el ejido, éste como cosa de hombres valientes, por tanto las mujeres no tienen derecho a participar en las decisiones en éste a pesar de ser ejidatarias. Sin embargo, hay historias de eventos no pacíficos, aunque no abundantes, como el desarme que empezó a hacer el gobierno en la década de 1960 principalmente, el intento por colgar a algunas personas de Patambarillo durante la formación del ejido, como fue el caso de Espiridión Zaragoza, que a final de cuentas fue perdonado, o el catecismo a escondidas por parte de una mujer a los niños de la localidad. Todo eso entre la década de los 30 y 70, y no contra las guardias blancas o el hacendado, si no acciones del propio gobierno hacía el campesinado o ejidatario.

Aunque muestran, en el discurso, que siempre han defendido lo que les pertenece, en años recientes no participaron todos en lo que Francisco Zaragoza, encargado del orden, dijo que era una “robo de tierras” por parte de gente de Patámbaro, vecino contiguo. Ahí no todos defendieron lo que tanto argumentan es suyo. El proceso inicio en 1998, a raíz de una queja presentada por Francisco Zaragoza, el cuerpo ejidal⁴³ convocó a una reunión en El Rodeo para tratar el asunto, sin embargo la poca participación, 56 ejidatarios de 317, ocasionó que se llamará para otras decisiones, a las que no acudieron todos y la resolución resultó a favor de Patámbaro. Cabe aclarar que la denuncia fue interpuesta por el encargado del orden y al final el 63% (no aparece el total, sino solamente el porcentaje) acordó que todo estaba en orden, fue votación (Archivo de la Procuraduría judicial en Zamora). La queja enviada por Francisco Zaragoza al entonces secretario de la reforma agraria, Arturo Warman, iba respaldado por 39 firmantes, donde había gente que no pertenece al ejido y varios familiares.

Ahora bien, ¿qué implicación tiene esa “tranquilidad” a la que se refirieron en bastantes ocasiones?; es claro que para ellos es importante mostrar unidad y

⁴³ Luis Caratachea, presidente; José Aguilera, secretario; Ismael López, tesorero.

sobretudo no aparecer como “mitoteros”⁴⁴. En éste sentido el panorama era de unidad, pero esto cambió de manera radical conforme avanzaron las entrevistas, la confianza depositada en mi persona favoreció que pudieran empezar a hablar sobre “la verdad”, aquello de lo que no habían hablado.

El poblado y ejido, fueron presentados por mucho tiempo como sitios tranquilos, donde casi todos habían recibido tierra, parcelas de buena calidad. Pero lo que hacían era mostrarse así ellos como ejidatarios y de Patambarillo. Además, el ejido generó una serie de diferenciaciones entre ejidatarios y no ejidatarios, entre los productivos y aquellos que lo eran poco, diferencia que hasta la fecha mantienen presente, pero que utilizan contra otro personaje, el migrante, sobre el que regresaré en el siguiente capítulo. Por tanto, el ejido fue el espacio y el elemento del que obtenían determinados recursos, tanto económicos, como sociales y políticos, lo llevaron de un nuevo estatus jurídico, a simbolizar una forma de ser y valer. El ejidatario lo construyó a su semejanza y utilidad.

Maurilio duró varios años al frente del ejido, más de 20 según algunos. Su salida del poblado en la década de 1960 para radicar en El Rodeo marcó un momento importante, debido a que los asuntos sobre el ejido de Patambarillo tuvieron que hablarse en el sitio de residencia del comisariado ejidal, tal como se mantiene en la actualidad. Las decisiones por tanto eran tomadas físicamente fuera del poblado, eso refleja la importancia que Maurilio empezó a tener, su consolidación como figura vital en el ejido. Además, las tierras de riego se encontraban cerca de El Rodeo. Un dato importante es que la parcela de Maurilio no era de riego y por tanto no estaba en El Rodeo, si no en la parte alta de Patambarillo, al Sur, y era de temporal, sin embargo su traslado al otro poblado ocasionó que negociara con su familia el cambio de parcela debido a que él estaría más cerca de la de riego y su familia, en Patambarillo, cerca de la de temporal. De tal forma que las parcelas, a pesar de estar oficialmente a nombre de

⁴⁴ Ese término lo utilizan para referirse a la gente que anda en chismes, los crea y esparce, y que siempre está metida en problemas debido a su actitud. Es más usado en las mujeres, pero también se usa para referirse a los varones y es algo no bien visto, por representar un papel, algo femenino, y sobre todo por ser una persona “entrometida” y problemática.

alguien no era razón para que no pudiera ser traspasada a otra gente, como se dio bastante en el ejido de Patambarillo.

Maurilio permeó instancias más allá del ejido debido a su participación como figura legal en el mismo. Controlaba recursos de los que dependían muchas personas, incluso aquellos que no pertenecían a éste. Logró establecer alianzas que le permitieron controlar y mantener presencia en el ejido, su principal recurso de poder. ¿Por qué no lo quitaron del ejido? ¿Por qué permaneció tanto tiempo como representante del ejido? Posiblemente se deba a la relación directa que mantuvo con el mismo, la construcción de éste y por ende de él como ejidatario. Marcó una estrecha relación con aquello que del ejido se desprendía pues ahí mismo construía su importancia y control en otros espacios, un tanto como Margulis señalaba de la estrecha relación entre dos partes, pues son necesarias para mantenerse con vida (Margulis, 2004), sin embargo, no es simbiosis. Entre algunos de los recursos que del ejido se desprenden está la presencia de dos personajes importantes para la vida nacional y regional, Lázaro Cárdenas del Río y Abraham Martínez, a quienes recuerdan con orgullo, al primero como el “verdadero hombre que ayudó al campesino” y al segundo como el “apóstol del agrarismo”, un personaje que ayudó al campesino en la región. De tal manera, el ejido también da significados y valoración a raíz de ciertos personajes a través de los cuales éste nació más allá de un nuevo estatus de la tierra.

Maurilio se construyó como líder en relación más estrecha con Francisco Silva a quien algunos patambarillenses como Antonio Madrigal (finado) se referían como “el jefe”. Pancho, como lo conocen, tenía relación más estrecha con el poblado y por razones antes mencionadas duró más tiempo que Abraham Martínez. Francisco, como mencioné, retomó las redes de Abraham y en cierta forma Maurilio fue un tiempo cobijado por éste líder, a quien incluso beneficiaban sus contactos. Al mismo tiempo Maurilio era apoyado por gente importante en el poblado y ejido, como Rubén Magaña, la familia Zaragoza, e incluso el recio Jesús Prado. Asimismo, tuvo gran cantidad de compadrazgos a través de bautizos, primeras comuniones y confirmaciones con gente de Patambarillo. Por ejemplo, de

la familia de Antonio Madrigal, bautizó a 2 y confirmo a 1. Maurilio, entonces corrió con apoyo en la localidad, y debido a lo dinámica de la región es casi imposible que un personaje la abarque en su totalidad, de tal forma que Maurilio se apoderó del hueco que quedaba en Patambarillo y su ejido.

Entre las incursiones en el poblado, a pesar de que se fue a vivir de manera definitiva a El Rodeo en la década de 1960, cuenta Miguel Madrigal que en esa misma década, le quisieron poner a una calle el nombre de “Maurilio Guillén”. No era una calle ordinaria, si no la principal. De tal forma que el nombre de Maurilio Guillén simbólicamente atravesaría todo el poblado sin respetar esquinas y dando vueltas hasta salir por la puerta de “Las liebres” en la parte Sur del poblado. El nombre no quedó plasmado, pues a pesar de que había cierto control de éste en el ejido y que afectaba la vida del poblado, tenían contrarios y fueron éstos, según Miguel, los que pintaron con “cal y agua la cerca de una casa” con el nombre de “Calle comunista Fidel Castro”, lo que ocasionó burlas: éste nombre permaneció en dicha calle, frente a la actual plaza, hasta que el sol y las lluvias lo borraron de manera natural. Representó más que una anécdota, un rechazo a éste por parte de cierto sector del poblado, y más aún que no quitaron el nombre y que no le pusieron su nombre a la calle. Sin embargo, el intento de ponerle su nombre sí es ejemplo de la importancia que creía tener fuera del ejido. Aunque éste no es el único caso, pues en años recientes, el entonces presidente municipal de Penjamillo, José Escamilla, construyó el boulevard que pasa frente a Penjamillo y al que le puso su nombre. A la entrada del nuevo presidente municipal, Francisco Piceno, el nombre fue borrado, y permaneció como “boulevard”. El primero salió de las filas del PRI y el segundo del PRD.

Asimismo, Maurilio casi toda la década de 1950-1960, ya viviendo en El Rodeo, era llamado para que en la primaria “José María Morelos “ de Patambarillo, el 15 de septiembre diera “el grito” de independencia e iniciara el desfile el 16. Esto parece interesante, pues no lo daba el encargado del orden o el director de la primaria, sino Maurilio como Comisariado Ejidal, que ya formaba parte de otro poblado. ¿Qué papel tenía el ejido en la vida diaria? Su papel ya era importante a

pesar de la temprana edad del ejido, su prestigio político ya estaba un tanto consolidado, tenía legitimidad y por eso era llamado para tal evento. Repercutía en la vida diaria y en eventos que les podían competir a otras personas pero que éste los rebasaba dada su prominente posición política.

En resumen, el ejido construyó al ejidatario de Patambarillo, una persona con tierra y recursos para hacerla producir; además, dejó claro que existen redes que pueden beneficiar si se está entre estas; para tomar decisiones se requería de una asamblea y contar con la aprobación de los presentes en algunos casos, y en otros simplemente con las decisiones de algunos; el ejido no acababa en la parcela, estaba presente en la vida diaria de los del Rancho. Y, lo más importante, la apropiación que hicieron de éste a una realidad local, tomando lo que les parecía necesario, llevaron a una forma de organización basada en el aparente consenso y en el control de aquello que otorgaba prestigio; de una manera importante esto despertó el sentido de disputa por aquellos espacios que ayudaban a tener presencia. La formación del ejido por tanto, es vital para entender posicionamientos actuales en espacios que parecen no tener relación con éste, como lo puede ser la celebración a la Virgen de Guadalupe en la actualidad.

No pretendía aquí hacer una historia del ejido que abarcara desde la formación del ejido hasta la fecha actual, sino mostrar el periodo de formación y consolidación del ejido como un contexto de creación de actores, de presencia pública, de control de recursos, de imaginario sobre un elemento, de relación estrecha entre algo que otorga valores y la cotidianidad.

2.2.2. Ejido y migración

En años recientes y a raíz de políticas que cada vez apuntan menos al ejido pensado como sustento económico para pequeños propietarios e incluso con la apertura de éste al mejor postor con venta de tierras, se han generado nuevas estructuraciones al interior de la vida campesina e incluso en la vida cotidiana dentro de las comunidades agrarias.

En éste último sentido, los migrantes han jugado un papel importante en la vida tanto del ejido como del poblado, como lo veremos a mayor profundidad en el siguiente capítulo. Sin embargo, a pesar de que en ocasiones mis informantes marcan una diferencia entre ser migrante y ser ejidatario, en realidad no pueden resumirse en uno u otro grupo, ya que ocupan ambos como lo mencioné en el capítulo anterior.

El ejido, como he señalado, fue creado principalmente por un Estado que, como señala José Luis Escalona, además de resignificar “la organización de un amplio grupo de personas en el pueblo en torno a la propiedad y al trabajo de nuevas tierras”, creó una estrecha relación con agentes del gobierno (Escalona, 1998: 120). Sin embargo, el ejido como un recurso móvil dentro de un campo social bastante amplio, ha resultado en años recientes no la única opción laboral más importante en Patambarillo, pues el trabajo en Estados Unidos ha generado que muchos locales salgan de forma definitiva y que su trabajo en el “Norte” se complemente con el agrícola o incluso lo remplace, de manera tal que por sí solo el ejido ya no es la única opción. Aunque el ejido ha sido revalorado con la entrada de los migrantes, ha adquirido nuevos significados e incluso ha sido utilizado para distinguirse de los “norteños”. Pero, también los migrantes han retomado al ejido como un plus a su estatus como intermediarios culturales, uniendo el ser norteco, como les nombran en el poblado, con el ser ejidatarios, aunque en realidad algunos locales no lo sean por no permanecer todo el año en el poblado.

El siguiente capítulo atenderá la entrada del migrante en la arena que representa el ejido, y entre algunos otros puntos, resaltaré la reconstrucción que los migrantes hacen del ejido y de ser ejidatarios a partir de su construcción como migrantes.

CAPÍTULO III: Migrantes: acotando y marcando diferencias

Introducción

El ejido, como mencioné en el capítulo anterior, no resultó favorecedor para todos, sus beneficios no se repartieron de manera homogénea ni aún entre los propios ejidatarios; el ejido ayudó a reestructurar la vida social, económica y política de los poblados, y también fue punto importante en la revaloración y creación de actores sociales. Algunos de estos últimos pudieron situarse en sitios privilegiados mientras que otros fueron relegados, incluso excluidos de la vida comunitaria. De manera similar al ejido, la migración fortaleció a determinados personajes que a la postre entablaron negociaciones sobre su participación y pertenencia a Patambarillo y los asuntos que competen a éste. La migración representó una forma de contrarrestar no solamente la desigualdad económica que para algunos significaba no pertenecer al ejido, si no que a la larga constituyó una manera de anular la disparidad social e incluso simbólica que marcaba la pertenencia y no-pertenencia al ejido.⁴⁵

3.1 El Programa Bracero y la plataforma migratoria en Patambarillo

Los viajes al Norte, principalmente, han sido en gran parte por motivos económicos, aunque también migrar ha sido transformado en una cuestión sociocultural, rito de iniciación, salidas que buscan retornos triunfales e incluso que han desatado luchas de poder y en los que también ha sido colocada la hombría. Algunos agradecen al Norte mucho de lo que hay en el poblado, mejoras en las condiciones de vida, vestimenta, alimentación, cambios en la infraestructura, tanto en casas como en calles, de tal manera que la migración fue vista, incluso como nuevo proyecto de vida; al igual que sucedió con el ejidatario, los migrantes pueden ser apreciados como actores trascendentales en la vida del

⁴⁵ Aclaro, que al hablar de migrantes o ejidatarios no quiero que se entienda como dos grupos homogéneos enfrentados uno contra el otro, si no que les doy esa categoría de acuerdo a la posición que toman. En algún momento ejidatarios hablan del Norte y su experiencia como ejidatarios sin marcar diferencia, pero en otras enfatizan su papel como ejidatario. Ejidatario centra su presencia social, económica y política en el ejido; el migrante hace lo mismo en su estancia en el Norte.

poblado, aunque desde luego no es el caso de todos, si no únicamente aquellos que lograron colocarse en posiciones claves que les permitían entrar en las negociaciones. A través de la migración se generaron cambios al interior del poblado, lo que trajo como consecuencia la incorporación de algunos actores a los primeros planos, sobretodo en la toma de decisiones sobre asuntos públicos que anteriormente eran llevadas a cabo únicamente por algunos ejidatarios.

La migración sirvió, y continúa sirviendo, como elemento que ayuda al migrante a acotar distancias políticas, económicas y sociales, en éste caso, frente al ejidatario, actor que tomaba muchas decisiones sobre asuntos que competían a todos en Patambarillo. Además, permitió aumentar capital simbólico, económico y político. El ejidatario decidía sobre obras públicas, en la gestión de fondos para pozos de agua, por mencionar algunas obras, tomó tales decisiones porque sabía cómo gestionar los recursos y sabía a donde y con quienes recurrir. En tiempos recientes, el migrante ha encontrado los mecanismos que le han permitido estar presente en las negociaciones, y por tal motivo ha hecho uso de estos para entrar en la arena política de la que también forma parte.

Este apartado servirá para entender la manera en que se organiza una ceremonia religiosa en la que diferentes figuras afianzadas desde campos sociales, económicos y políticos más amplios y en ocasiones disímiles confluyen en un evento de carácter religioso para negociar su participación en algo que consideran de su incumbencia por remitir a la membrecía a un terruño. Además, ver la influencia que han tenido los migrantes en el poblado, y analizar las posiciones que empiezan a ocupar y cómo construyen dentro de la arena política en la que está inmersa la organización en torno a la celebración de la virgen de Guadalupe. En el presente apartado, por tanto, centro la atención en la migración posterior al reparto agrario y analizo la construcción de los migrantes como actores políticos y sociales importantes para la vida cotidiana y los cambios que éstos han generado en Patambarillo. Por otro lado, una parte significativa de mis reflexiones irán en el sentido de cuestionar los lazos que los migrantes han entablado con el Rancho desde que migraron debido a que pude observar que

algunos norteros empezaron a perder presencia en Patambarillo. Una hipótesis es que este fenómeno se debe al debilitamiento de los lazos familiares debido al asentamiento de familias de manera definitiva en Estados Unidos, pues éstos lazos cercanos son más importantes que los lazos con el terruño, donde este último queda como un elemento identitario y simbólico al cual se puede recurrir sin la necesidad de asistir al Rancho de manera física para participar en eventos que renueven la membrecía.

Respecto al último punto, algunas familias ya no se encuentran en el poblado, no solamente porque han migrado, sino porque parte de la familia ya ha nacido en Estados Unidos, los hijos han sido criados allá desde muy pequeños o la esposa-esposo no es del Rancho. Asimismo, el retorno planificado ha quedado atrás en algunos casos, debido a que la familia completa migra. Además, el fallecimiento de familiares cercanos condiciona que el retorno al poblado sea cada vez menos pensado, ya no hay a quien visitar. La vida, entonces, empieza a planificarse en Estados Unidos, y aunque se mantienen vínculos con Patambarillo estos empiezan a cambiar debido a que en el “Norte” está hecha ya la vida. De tal manera que la migración de familias, aunado al fallecimiento de familiares cercanos y al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, ocasionan que las movildades sean cada vez menos pensadas en términos de retorno y sigan una dinámica temporal de fiesta, de tipo social a causa de algún problema familiar o muerte de alguien cercano. Esto será interesante apreciar para dar cuenta de la participación que los migrantes tienen en la organización de la fiesta a la Virgen de Guadalupe, pues como mencioné en el capítulo anterior es importante la cercanía con espacios para generar impacto y control sobre determinados recursos.

Al momento que el ejido se encontraba en formación, proceso en el que algunos buscaban pertenecer a éste y tierras de buena producción, el Programa Bracero empezaba a funcionar. El programa significó a la larga una oportunidad económica para obtener lo que el ejido aún no otorgaba, y que a algunos no otorgaría. Lo anterior no fue algo único de Patambarillo o Michoacán, sino que

abarcó gran parte del país. Grandes cantidades de tierra habían sido repartidas, sobre todo en el periodo de Lázaro Cárdenas, pero no se beneficiaron a todos los pobladores en zonas afectadas. Para Richard Craig la topografía no fue utilizada a favor de la población rural, pues México tiene una excelente ubicación con tierras muy fértiles, pero éstas se encontraban en situación desproporcionada de acuerdo a la población rural (1971). En el reparto agrario en Patambarillo y en otras regiones, se otorgan tierras de agostadero, temporal, riego, humedad, por ejemplo, y su uso es diverso. En la de agostadero suele ser difícil sembrar dado que en ocasiones son terrenos accidentados o con pendientes pronunciadas. Además, en la región norte del país, las tierras dependían mayormente del riego. Por tal motivo, el autor puede tomar como base el centro del país, donde existen grandes cantidades de tierras fértiles, pero centradas en enormes regiones, y eso no refleja toda una topografía nacional.

En Patambarillo algunos hombres se vislumbraban como ejidatarios, pero no tenían los medios necesarios para hacer producir su parcela, dejando ver que la solución no era otorgar únicamente tierra, pues parecía no servirles de mucho si no tenían con qué sembrarla. Warman ironizó esta situación al decir que “el campesino pobre está ahogado en un círculo vicioso e institucional: no siembra porque no tiene y no tiene porque no siembra” (Warman, 1981: 54). Algunos ex braceros michoacanos, comentaron sobre la precaria situación en la que se encontraban como campesinos al momento de conocer el Programa Bracero, varios no tenían tierra y vivían de la venta de “cargas de leña” que conseguían en el cerro o del trabajo como peones. Irineo, un ex bracero de Zacapu, Michoacán, radicado en 2005 en Tijuana mencionó la existencia de una crisis económica de tal magnitud, que no había ni dinero en su pueblo, tenían que partir el dinero para dar cambio: “partía uno un peso para pagar, no había morralla suelta pues... me va a pagar cincuenta centavos, todavía de ahí hacerlo otro gajo para pagar veinticinco

centavos”⁴⁶. De tal forma que el programa bracero, era una opción económica viable para hacer frente a crisis nacionales como locales.

Posterior a Cárdenas, el agro se vio inmerso en un retroceso debido a que las políticas tanto de Ávila Camacho (1940-1946) como de Miguel Alemán (1946-1952) se centraron más en la modernización de las ciudades a través de la industrialización, con lo que el campo quedaba de lado, incluso daban por finalizado el reparto agrario. Luis Buñuel fotografía esa situación en su película “Los olvidados” de 1950, donde refleja la vida en la periferia de la ciudad de México, el abandono de un campesino –simbólicamente representando el campo y la apatía hacia éste-, los hijos con responsabilidades de adultos ante la situación económica a raíz de políticas “modernizantes” nacionales. Son olvidados del sistema, incluso por padres. Con ese abandono u olvido voluntario, la migración empezó a repuntar, principalmente a las ciudades nacionales, pero también hacía Estados Unidos.

La precaria situación en el agro mexicano fue factor crucial para que empezaran a llevarse a cabo las migraciones de forma masiva. Aunque de acuerdo a Birckerton, antes de 1942 ya había existido un Programa Bracero que abarcó los años de 1917 y 1921, en el que se contrataron cerca de 73 000 trabajadores mexicanos de manera temporal en Estados Unidos (2001: 898). Pero es lo que él llama el segundo programa bracero el que tuvo mayor impacto económico y social en las comunidades de expulsión. El vecino país necesitaba mano de obra para la industria debido a la Segunda Guerra Mundial y requerían, sobre todo gente para el sector agrícola. Los campesinos mexicanos ocuparon los trabajos a bajos salarios y sin grandes prestaciones, era fuerza de trabajo disponible y económica.

El segundo Programa Bracero, se firmó el 4 de agosto de 1942, y entre los principales puntos se resaltaban: 1) los convenios se harían entre los gobiernos; 2) se garantizaban condiciones de buena vivienda y salario, resaltando en éste último

⁴⁶ La información sobre éstos braceros fue recabada en Tijuana durante los meses de enero a junio de 2005 para el video documental “Braceros: de retaguardia productiva a olvidados”, elaborado por Sergio Chávez, Areli Veloz y Ariel Mojica. La mayoría de los entrevistados eran de Michoacán, de la región de Zacapu, Purépero, entre los más mencionados.

punto que se pagaría igual que si un ciudadano norteamericano realizara tales labores (Cohen, 2001: 113); 3) no se les reclutaría para la guerra; y finalmente, 4) se cuidarían las condiciones de vida, protección contra discriminaciones y se les prestarían servicios médicos (Jones, 1946: 3). Mientras que por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se argumentó que se descontaría y retendría el 10% del salario al bracero para crear un “fondo de ahorro campesino” que sería pagado en México una vez finalizado su contrato a través de los bancos Nacional de Crédito Agrícola y del Ahorro Nacional. La postura del gobierno mexicano era liberarse de la presión de un agro que no funcionaba en su totalidad y que necesitaba insumos, y justo ahí entraba el dinero retenido en Estados Unidos. La modernización del campo mexicano era la principal pretensión, aprenderían técnicas de cultivo implementadas en Estados Unidos y al retornar aplicarían ese conocimiento e invertirían el dinero en el campo, con lo que lograrían salir adelante y sacar al agro mexicano que a pesar de la distribución de tierras parecía estar estancado en una producción insuficiente, la finalidad era entonces hacerlo productivo para todos los sectores y con elementos modernos (Cohen, 2001; Craig, 1971; Velez Storey, 2002).

Al finalizar el Programa Bracero en 1964, los resultados arrojados fueron diversos, hubo sectores que supieron aprovecharlo y otros terminaron más “jodidos⁴⁷” que cuando se fueron. De igual forma, la puesta en marcha de éste generó disparidades en las opiniones de diversos sectores tanto en Estados Unidos como en México⁴⁸. En México registraron casos de locura entre los braceros que retornaban, lo que llamaron clínicamente “psicosis de situación o psicosis de repatriados” (Vélez, 2002: 41). Por su parte, el trabajo elaborado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social en 1946, a escasos cuatro años de iniciado, titulado “Braceros”, reportaba que hasta esa fecha habían recibido 89 casos de ex braceros con trastorno mental (1946: 110). Craig ve los resultados del

⁴⁷ Así se refieren En Patambarillo a las personas que son pobres económicamente e incluso para referirse a aquellos que carecen de voz en la toma de decisiones. Por ejemplo, Genoveva decía que ella era jodida porque la sacaron del ejido y ya no podía “hablar de lo que no le parecía”.

⁴⁸ Alarcón argumenta que algunos sectores sociales en Estados Unidos protestaban contra el Programa, entre los que se encontraban sindicatos, grupos de derechos civiles e incluso la iglesia católica (Alarcón, Mines, 200: 47).

Programa Bracero como humillantes debido a la discriminación y riesgos a que fueron sometidos, aunado a los bajos salarios al llevarse a cabo las contrataciones de aquellos que no estaban de forma legal en Estados Unidos y con lo que los sueldos empezaron a disminuir, pero además, por su situación migratoria se encontraban constantemente amenazados con ser deportados (1971). Fueron víctimas de la situación, debido a que muchos salían de sus poblados a causa de la pobreza y falta de oportunidades, aunque autores como Jones argumentaron en su momento que también había interés por parte de los braceros de “contribuir al esfuerzo bélico”, “aprender inglés o perfeccionar sus conocimientos profesionales”, además de incrementar sus ingresos económicos (Jones, 1946: 7).

A pesar de lo negativo para algunos, muchos otros braceros decidieron permanecer en Estados Unidos, mientras otros tantos retornaban a México⁴⁹. Lo que resulta importante, es que quedaron marcadas las principales rutas migratorias, “los caminos a California, Texas, Washington e Illinois ya se habían trazado y muchos michoacanos tenían asegurado su lugar de trabajo con un rancho en particular o en la fábrica donde el patrón los conocía” (Mummert, 2003: 116). De tal forma que el final del Segundo Programa Bracero marcaba un continuo o el inicio de migraciones masivas hacia ese país, y sus sitios de recepción laboral. Sin embargo, lo poco o mucho que lograron juntar algunos braceros fue destinado mayormente a gastos que no tenían que ver con la producción agrícola, si no con su forma de vida, gastos dirigidos al hogar, a la alimentación, por ejemplo. Por lo que la inversión al agro quedaba de lado.

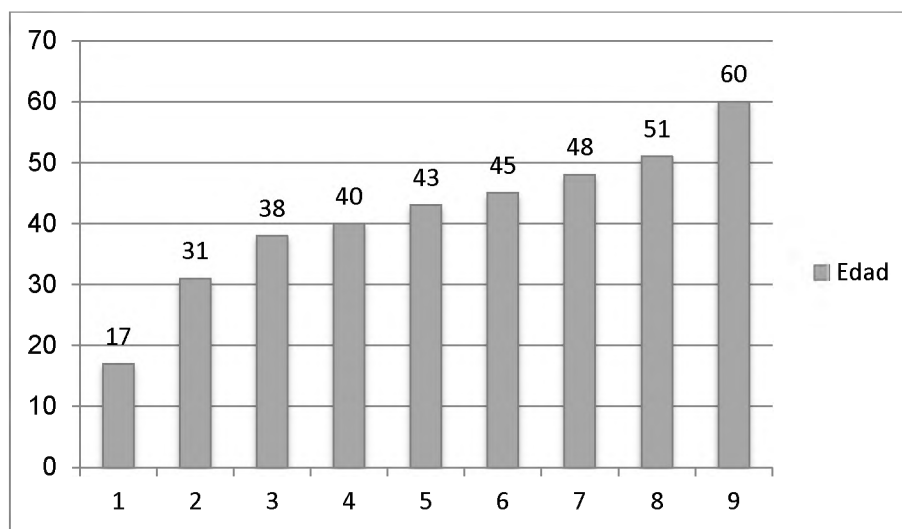
En Patambarillo, al hacer entrega de los certificados que acreditaban oficialmente la pertenencia al ejido en 1956 una pequeña cantidad de gente de Patambarillo se encontraba ausente, ya fuera como braceros (15) o trabajando en el interior del país, 5 ausentes temporales entre el Distrito Federal y Guadalajara (RAN-DAP, 1996, exp. 337, ff. 27-29). Aunque eso no refleja que solamente esa cantidad era la que había salido, pues algunos ya hasta habían regresado de

⁴⁹ En total, se maneja que fueron aproximadamente 4, 646,199 mexicanos los que estuvieron contratados como braceros (Bustamente, 1981).

Estados Unidos, otros estaban por partir a las “contrataciones”, como lo muestran los casos de Rubén Magaña, quien ya había ido, y Daniel Magaña que salió después a 1955, y con ellos salieron otros patambarillenses que no son los que aparecen en la lista como ausentes. De tal forma, que las partidas al Norte empezaban a figurar entre los oriundos de Patambarillo.

Es de resaltar que los ejidatarios que se encontraban ausentes como braceros, nacionales e internacionales, tenían edades que oscilaban entre los 17 y 60 años, siendo más numerosos los que se concentraban entre los 40 y 50 años de edad (véase Ilustración 7). No es una edad plenamente productiva, pero la necesidad de mantener a las familias los llevo a desplazarse en busca de otras remuneraciones económicas. Todos estaban casados y con familias. Además, las 20 personas ausentes, son representativas para el total de 220 ejidatarios varones, suman el 9%, y esto sin tomar en cuenta, como comentó Rubén, que otros salieron posteriormente a la entrega de certificados y que otras más ya habían retornado. De tal forma que el ejido en formación no era una opción económica viable para todos y tenían que buscar otros medios de subsistencia que pudieran complementar lo que el ejido ofrecía.

Ilustración 7: Edad de ejidatarios ausentes como braceros

Gráfica elaborada con los datos sobre la relación de ejidatarios a los que se les expidió certificado agrario (RAN-DAP, 1996, exp. 337, ff. 27-29) y el censo de 1930 de

Aunque son procesos diferentes, me he referido en algunos momentos a la formación del ejido como similar a la consolidación de las migraciones posteriores al Programa Bracero. La razón es que me parece que hay semejanzas en los procesos sociales que ambos desencadenan, así como las maneras en que han sido construidos y reinterpretados; son espacios de negociación donde se fortalecen o debilitan posiciones de poder. En el capítulo anterior señalé como es que se construyó socialmente el ejido y la importancia de personajes fuertes en éste y la forma de organización basado en estas dos figuras. No planteo que las migraciones y la consolidación de los migrantes hayan generado una nueva arena de negociación, sino que la existente se amplía ante la entrada de nuevos personajes y nuevos elementos que denotan valor. Donde además, ambos son fenómenos sociales importantes que han generado, y continúan generando, cambios importantes no solamente a nivel local, sino también nacional e internacional.

El ejido dejó de ser la única opción para proveer ingresos económicos importantes e incluso capitales sociales y simbólicos. Por tanto, el ejidatario dejaba de ser el único que ostentaba aquello que lo hacía diferente. El migrante poco a poco fue considerado en negociaciones a raíz de los capitales que fue adquiriendo en su trayectoria móvil, ya fuera como vínculo entre Patambarillo y el Norte o por los dólares que invirtió en el poblado. Aunque, retornando lo mencionado en el capítulo I, hablar de ejidatarios y migrantes no significa que existan dos grupos homogéneos, si no que toman posición acorde a la situación, ubicándose en uno de estos o incluso en ambos.

3.1.1 La migración como elemento de distinción: cuando el relegado adquiere importancia

Antes del Segundo Programa Bracero, las actividades económicas giraban en torno a la producción agrícola, ya fuera a gran escala con las cosechas destinadas

a la venta o con la producción destinada al autoconsumo a través de la siembra en los ecuaros⁵⁰; otro ingreso económico provenía de la cría y posterior venta de cerdos, ganado vacuno y caprino. Los principales cultivos eran maíz, sorgo, frijol, calabaza y chile. Los tres últimos eran sembrados entre el maíz y no en grandes cantidades sino básicamente para el autoconsumo. La siembra y cosecha era trabajo familiar y se hacía de forma un tanto tradicional, con yuntas, repelando a mano, debido a que aún no entraba de forma significativa la tecnología al agro en la región. Como he mencionado, el reparto no benefició a todos los pobladores de las comunidades rurales, además de lo insuficiente que resultó la tierra, algunos personajes lograron situarse como intermediarios y posteriores caciques que favorecieron a unos pocos, principalmente a sus allegados. Los que no fueron favorecidos por el reparto y sus líderes agrarios tuvieron que buscar la forma de obtener los ingresos económicos que su familia requería para sobrevivir y la partida al Norte fue una opción, e incluso algunos salieron con la familia casi de forma inmediata.

Se encontraba vigente el Segundo Programa Bracero cuando un oriundo de Patambarillo, a pesar de haber recibido su certificado como ejidatario, decidió probar suerte en el Norte ya que la producción de la milpa no era suficiente para mantener a su numerosa familia de 8 miembros. Además no tenía los medios necesarios para hacerla productiva. Epigmenio López Orozco salió de Patambarillo rumbo a California, contratado en el Segundo Programa Bracero. A mediados de la década de 1950 dejó de ser contratado como bracero, aunque continuó trabajando de manera ilegal en Estados Unidos por aproximadamente un año más. Establecido en Tijuana en 1957, envió dinero para que su familia se reuniera con él en dicha ciudad. Sus hijos mayores empezaron a trabajar y el ingreso económico aumentó, siendo una remuneración puntual por semana; la familia aumento de tamaño con 3 nuevos hijos y Epigmenio empezó a laborar en Tijuana como policía municipal. Así permanecieron por casi diez años, hasta que el jefe del hogar fue asesinado mientras trabajaba como policía a mediados de la

⁵⁰ En Patambarillo, es una pequeña porción de tierra destinada al cultivo de traspatio, para autoconsumo. Incluso puede utilizarse de corraleta para los animales.

década de 1960. Su deceso hizo que los hijos mayores se hicieran responsables de la familia y continuaron en Tijuana, ahora de forma definitiva.

En 1970 una familia cercana a los López, inicia su movimiento hacia Tijuana. Primero, la hija de en medio, Dolores Madrigal, recién casada acompañó a su esposo, Aristeo Mojica, rumbo a California, a trabajar a los campos agrícolas. Sin embargo, ella se quedó en Tijuana al tener miedo de cruzar la frontera, y se estableció en la avenida Baja California, cerca de la Zona Norte. Dos años después otra parte de la familia alcanzó a Dolores en aquella ciudad: Antonio Madrigal, su padre, Refugio López, su madre, y dos hijas. Años después la familia fue alcanzada por el resto de la familia, y quedó conformada por los 2 padres, 5 hijas y 4 varones. Miguel, uno de los hijos, tuvo un traslado menos directo, él había estado trabajando en los campos de cultivo de Sinaloa. Antonio y sus hijos(as) tuvieron trabajos desconectados del agro: carbonero, vendedores de frutas, panaderos, en lavamáticas, servicios, maquiladora, entre algunos. A mediados de la década de 1970, integrantes de ambas familias partieron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, estableciéndose en Los Ángeles, sitio en el que aún continúan ya de forma legal desde mediados de la década de 1980.

Ambas familias desde que arribaron a Tijuana, vivieron en una zona cercana a la línea internacional, la Colonia Castillo, lugar por donde cruzaban a Estados Unidos personas sin “papeles” durante varios años hasta la década de 1990. Las casas de ambas familias estaban separadas por una calle, por tanto se visitaban a menudo y la ayuda mutua estuvo siempre presente. La familia Madrigal López tuvo mayor cercanía a gente mejor posicionada políticamente en el ejido como Maurilio Guillén y Francisco Silva, sin embargo decidieron partir al Norte porque la tierra no generaba los ingresos económicos necesarios; mientras que Epigmenio no fue cercano a los antes mencionados, pero establecido en el Norte, su familia se transformó en figura importante para la migración de Patambarillo, e incluso de algunos poblados aledaños a Estados Unidos.

Al finalizar el Segundo Programa Bracero los movimientos migratorios continuaron, pero ya sin carta de contratación, ni en espera de un sitio al cual los enviaran; ahora algunos buscaban anteriores trabajos y, en ocasiones, llevando consigo a nuevos paisanos que deseaban trabajar y ganar “bien”. California fue el sitio al que se dirigieron gran parte de los originarios de Patambarillo, Tijuana se convirtió en trampolín hacia Estados Unidos, y la casa de las familias López y Madrigal como el sitio al cual llegar a descansar y en espera de encontrar la manera de cómo cruzar. Ambas familias se tornaron importantes en el naciente circuito migratorio para los del Rancho que empezaban a ir a California. Conocían la ciudad y tenían relación de amistad, por vecindad, con algunos de los llamados “coyotes o polleros” que cruzaban al otro lado a los migrantes indocumentados. Esos factores se convertirían en cruciales para aquellos que iban a trabajar a Estados Unidos, fuera la primera o segunda vez, asimismo para la familia fueron elementos que las tornaron significativas para un grupo de personas que tenían en mente cruzar a Estados Unidos. . Las familias empezaron entonces a fungir como vínculo y frontera entre el poblado y los sitios de trabajo.

De acuerdo a Juana y Dolores Madrigal fueron las décadas de 1970 y mediados de 1980, los años en que más gente proveniente de Patambarillo iba a California. Sara Madrigal, esposa de Epigmenio, era conocida en el barrio y sabía de personas de confianza que podrían ayudar a sus paisanos y familiares. Encarnación Murillo⁵¹ al respecto mencionó, “la difuntita Sara nos ayudó mucho, hasta un tostón nos daba para los cigarros en la pasada”, de manera similar a lo que comentó Rubén Magaña al decir que ella ayudó bastante a la gente del “rancho”⁵², a pesar de que él no cruzó de manera constante a Estados Unidos, pero era conocida la ayuda que dio a los de Patambarillo. Sin embargo, no sólo fue a la gente del Rancho a quienes ayudó, sino como mencioné, también auxilió a aquellos que ni eran familiares, ni paisanos del mismo pueblo, simplemente

⁵¹ Nacido de acuerdo al censo agrario de 1936 en 1920, pero de acuerdo a la plática que sostuve con él, en el 2007, dijo tener 77 años. Es de los ejidatarios de mayor edad, no tuvo presencia política importante en el ejido, realizó varias incursiones no exitosas al Norte. Actualmente, parte de su familia dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos.

⁵² Así nombran también a Patambarillo, sobre todo los que viven en Estados Unidos, frases como “vamos para el rancho” o “cuándo vas para el rancho” son comunes.

bastaba que fueran oriundos de la misma región michoacana. Juana comentó “a veces comprábamos 30 kilos de tortillas en cada casa para darle de comer a los que llegaban... eran muchos, a veces nos tocaban como 20 o 30 por casa”. Ambos hogares, de Sara y Antonio, eran punto de llegada y descanso, había personas “de La Luz, Guándaro, Penjamillo, El Rodeo y hasta de Patámbaro”. Estas personas eran en ocasiones conectadas con “polleros” del barrio. La mayoría se dirigía a Winston, Modesto y sitios cercanos a éstos, principalmente a trabajar en el campo pizcando durazno, uva, manzana, almendra y otras frutas y verduras.

Las familias López y Madrigal dejaron de ayudar a sus paisanos a partir del fallecimiento de Sara, en 1985, y al cambio de domicilio de Antonio un año después. La primera familia se mudó por completo a Los Ángeles, California; mientras que la segunda se fue a vivir a una colonia bastante alejada de su anterior domicilio y por ello muchos ya no tuvieron acceso. Para esos años, muchos oriundos de Patambarillo ya se encontraban establecidos en California y otros en Tijuana. Incluso, muchos de los que estaban en Estados Unidos obtuvieron la residencia legal gracias al proceso de regularización migratoria que implicó la ley Simpson-Rodino/IRCA y que la gente conoce popularmente como la amnistía. Dos patambarillenses se convirtieron en “polleros” y por tanto devinieron en los nuevos intermediarios, pero sacando provecho de su situación al colocarse como “hogares” a los que podían llegar los migrantes pero cobrando por sus servicios. Cabe aclarar que las familias López y Madrigal ofrecían su casa solamente como sitio de paso y sus conocimientos locales como ayuda solidaria, más no como “polleros”.

Los López y los Madrigal, ya habían escuchado del Norte incluso antes del Segundo Programa Bracero, recibían información de aquellos que regresaban. De tal forma que decidieron salir en busca de mejores oportunidades como muchos lo habían hecho, sólo que el camino fue en un sentido, el de salida. Los retornos de éstas familias al poblado han sido para vender o ceder tierra, visitar a familiares cercanos enfermos. Muchas personas del Rancho agradecen a ambas familias la

ayuda que les brindaron cuando cruzaban a Estados Unidos, aquellos que no tenían buena relación con la familia no llegaron con ellos o lo hacían con mucha “pena” y aparentando disculpa por los altercados de antaño. Era necesaria una buena relación con éstas familias, debido a que podría depender de ellas la partida al Norte. Ocupaban una posición diferente que cuando partieron a Tijuana. En ese momento tenían los recursos que los situaban en posición un tanto privilegiada y necesaria para otros. No pertenecían al ejido y mucho menos sembraban, o no estaban al lado ya de las figuras ejidales, pero sí cerca de Estados Unidos, entre dos espacios necesarios para muchos en Patambarillo.

Algunos autores señalan la década de 1980 como de gran afluencia migratoria debido a la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, conocida como IRCA (*Immigration Reform and Control Act*). Espinoza apunta que con tal ley, cerca de 2 300 000 mexicanos legalizaron su residencia en Estados Unidos (Espinoza, 1999: 375), lo que generó a la postre migraciones de familias completas de manera legal. Las migraciones hacía Estados Unidos incrementaron de manera constante a partir de lo que Durand llama “la tercera etapa de la emigración” que es con el segundo Programa Bracero, y que rebasa en números lo que el mismo autor ha definido como la “quinta fase” iniciada con la puesta en marcha de la Ley IRCA (2000: 21-22). Aunque ya han pasado muchos años desde la quinta y última fase señalada, y creo que las características vigentes pueden apuntar a una nueva que bien pudiera iniciar con el 11 de septiembre de 2001 y las políticas migratorias que de ahí se desprendieron con mayor fuerza.

3.2. Patambarillo, poblado de migrantes además de ejidatarios

Patambarillo se encuentra dentro de una región que en los últimos años ha sido colocada entre las de mayor expulsión migratoria hacía Estados Unidos. Datos de la Consejo Nacional de Población colocan a Michoacán como la segunda entidad federativa con Muy alto grado de intensidad migratoria hacía Estados Unidos (Tuirán, Fuentes y Ávila: <http://conapo.gob.mx/publicaciones/migracion/intensidadmig/cap04.pdf>) y el municipio de Penjamillo está dentro de aquellos con Muy alta intensidad migratoria

a nivel estatal. El municipio, al igual que Patambarillo, ha registrado una disminución en el número total de sus habitantes en los últimos años. Las cifras negativas puede deberse, según los datos presentados por Rodríguez respecto al flujo de remesas recibidas en la región, a la migración hacia Estados Unidos. El autor tomó la información del XII Censo General de Población y Vivienda de 2000, y ubicó al municipio de Penjamillo en el lugar 12 de acuerdo a los hogares que reciben remesas, con un porcentaje de 24.4 que obtienen un promedio de 197 dólares al mes, para quienes este monto representa el 46.86 % del ingreso total; además para el 31.5 % de los hogares las remesas son la única fuente de ingreso (Rodríguez Ramírez, 2003: 213, 216). Además, de acuerdo a la información de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, EMIF, para 1993-1994 Michoacán era la “segunda entidad expulsora de población con el 11% del flujo total de la emigración, y en 1995 pasara a ocupar el primer lugar con el 17%”⁵³. Por su parte López y Zendejas ubican a Michoacán como un estado que tradicionalmente ha contribuido a la migración hacia Estados Unidos (López y Zendejas, 1988), por lo que los movimientos poblacionales no resultan nuevos, pero si a gran escala y sobretodo, que empiezan a llevarse a cabo en nuevos sitios, como Patambarillo donde posterior al Segundo Programa Bracero se hicieron notables los movimientos al “Norte”, sobre todo en la infraestructura.

Para los del Rancho, los sitios de mayor recepción migratoria en orden de importancia son California, Texas e Illinois. De acuerdo al documento de la Dirección General de Estudios de Población del Consejo Nacional de Población titulado “Michoacán en la migración a los Estados Unidos, 1993-1994 y 1995”, es el estado de California el sitio de destino en los años señalados, definiendo la principal ruta migratoria “Michoacán-Tijuana-California”, como sitio de expulsión y de destino, pasando por Tijuana como trampolín entre ambos. Oscar Magaña⁵⁴ mencionó que desde que cruzó por primera vez a Estados Unidos para trabajar en

⁵³ La información fue tomada del documento titulado “Michoacán en la migración a los Estados Unidos, 1993-1994 y 1995”, presentado en 1997 por la Dirección General de Estudios de Población del Consejo Nacional de Población.

⁵⁴ En 1997 tenía 35 años, es nieto de Rubén Magaña. No es ejidatario, trabajaba ese año en la parcela de su abuelo pero desde los 17 años empezó a trabajar en el campo en Estados Unidos.

el *fil*⁵⁵ en 1989, vivió en Winton, California. Ahí cerca vivía la mayoría de sus paisanos, que entre broma decían “le iban a cambiar de nombre al poblado, para que fuera Patambarillo, California”. Algunos realizaban los recorridos de acuerdo al trabajo y a la temporada. Principiaban en el sur de California y poco a poco iban en dirección norte hasta llegar al estado de Washington. Durante el recorrido pizcaban durazno, almendra, cereza, chabacano y uva, la mayor parte, cerca de Winton pasando a Merced para después ir al estado de Washington a Pasco y Wenatchee. Eran recorridos acordes a los ciclos agrícolas de producción de fruta o verdura. Algunos seguían hasta la frontera con Canadá, pero los fuertes fríos hacían que en ocasiones regresaran antes de finalizar el ciclo de pizca. Retornaban a Winton, y buscaban trabajo como podadores de árboles en espera de una nueva temporada laboral. De acuerdo a Oscar, esos recorridos los realizaban gente del Rancho, varios michoacanos, así como guanajuatenses y zacatecanos que coincidían en los campos norteamericanos en busca de trabajo. Vivían en campamentos, aunque en ocasiones lo hacían en agujeros que preparaban entre el cerro, debajo de árboles o si les iba bien, como decía Oscar, dormían en el carro que alguno de ellos adquiría a bajo costo y en el que hacían los recorridos laborales. El dinero no rendía mucho, lo gastaban en comida, ropa y otro tanto en cerveza, de tal forma que no ahorraban, “se ganaba para irla pasando” finalizó Oscar.

Otros lograron instalarse en ciudades y se contrataron en trabajos de servicio o en la construcción. Jesús Orozco⁵⁶ pasó gran parte de su estancia en Estados Unidos trabajando en el campo, pero al obtener su residencia legal a mediados de la década de 1980, empezó a trabajar en otro sector en la ciudad. La residencia parece que fue, en su caso, la oportunidad para dejar la clandestinidad en el campo, aunque muchos continúan laborando legalmente en las empacadoras de

⁵⁵ Para referirse al campo dicen *fil*, que proviene de *field* en inglés.

⁵⁶ En 2008 dijo tener 77 años. Proviene de familia de ejidatarios, él ha permanecido migrando desde 1970 y en 1980 arregló su estancia legal en Estados Unidos y entonces su esposa se reunió con él. Actualmente tiene una pequeña casa en un terreno que le heredó su padre, retorna a visitar a sus hermanos y a la fiesta a la Virgen de Guadalupe.

frutas o en la pizca. Actualmente, Jesús está jubilado y vive con su esposa en la ciudad de San Diego, California.

3.2.1 Acotando distancias y re-apropiando espacios

Los espacios propicios para acotar distancia social, económica y política, resultan ser justamente los que son públicos y requieren de la participación de todos. Ahí se despliegan intereses y capitales que buscan dejar a unos en mejores posiciones sociales, políticas y hasta económicas que otros. Aguirre y Pinto, en su estudio sobre la actividad asociativa en el fútbol como espacio popular, mencionan dos tipos de capital, el de tipo individual y el comunitario o colectivo, y ambos como una propiedad estructural,

“el capital social individual “consta del crédito que ha acumulado la persona en la forma de reciprocidad difusa que puede reclamar en momentos de necesidad, a otras personas para las cuales ha realizado, en forma directa o indirecta, servicios o favores en cualquier momento en el pasado”. En cambio, el capital social comunitario “consta de las normas y estructuras que conforman las instituciones de cooperación grupal. Reside, no en las relaciones interpersonales diádicas, si no en estos sistemas complejos, en sus estructuras normativas gestadoras y sancionadoras”. (Durston, 2000:21 en Aguirre y Pinto, 2006: 8)

Para Bourdieu, el capital es arma y apuesta en el campo, “permite a su poseedor ejercer un poder y una influencia”, es en torno a capitales específicos dentro de campos en los que se dan conflictos y luchas por controlarlos ((Bourdieu y Wacquant,1995: 65, 67). Para Turner, son intereses y valores, los que movilizan a los actores en la arena (Swartz, Turner, y Tuden, 1994: 102). Sin embargo, en los 3 casos éstos se despliegan, se ponen en juego o se les da uso en espacios y asuntos públicos. Necesitan ser activados, aceptados y reconocidos por un grupo, por otros, a pesar de que sean unos pocos quienes los utilicen. Como he señalado, en su momento se buscó dar importancia al ejido puesto que con ello se colocaban los ejidatarios, algunos, como importantes; los migrantes han llevado el

Norte y lo que representa hasta el poblado, adquiriendo valor por su capital económico y consecuente poder adquisitivo, hasta por los capitales sociales, a través de los cuales la hombría pasa a ser asunto de los migrantes también y no solamente de los ejidatarios.

La partida al Norte fue en un primer momento algo temporal y con fines económicos, reunir dinero para mejorar la casa, tener mejor forma de vida e incluso buscar invertir en el agro, aunque esto último pocos lo hicieron. Asimismo, para la mayoría la estancia fuera del poblado era provisoria y mantenían en sus planes de vida el retorno, pues no había aún desarraigados de su terruño y lazos fuertes en el país de destino como hoy en día, había aún el “sueño mexicano” visualizado en crear las condiciones adecuadas en el terruño para un retorno después de laborar algún tiempo en el Norte (2006). Sin embargo, eso ha cambiado paulatinamente pues poco a poco muchos oriundos de Patambarillo que se han establecido de manera legal, e incluso sin papeles, en Estados Unidos tienen planes permanentes en el país de recepción. Otros se mantienen en la clandestinidad con la incertidumbre del tiempo que podrán permanecer allá, pero pensando en un posible retorno, éste forzado, no elegidos. El trabajo en el Norte, y la vida que han establecido allá, han generado que las estancias se prolonguen y el retorno sea pensado, en ocasiones, como algo no deseado aunque si latente. Castillo Girón señaló para el caso que estudió en un poblado jalisciense, que el motivo principal para salir rumbo a Estados Unidos fue económico, sin embargo también existieron razones como “conocer mundo y mujeres” (Castillo Girón, 1993: 149). El dinero, de acuerdo al autor mencionado, se gastaba de diferente forma en Estados Unidos y en México. En el Norte “goce y disfrute de la vida” con carros, mariachi, vino, viejas y “buena” ropa”; mientras que en México, era para la manutención familiar, reparar la vivienda, adquirir aparatos eléctricos, invertir en la siembra y ganadería (Castillo Girón, 1993: 149-150). Sin embargo, no siempre el dinero se destinó al agro, tal como López Castro señala en su trabajo (1988: 129-131), y la razón es que se gastaba allá el dinero, como señaló Oscar, para quien el dinero se iba también en cervezas, imagen que pudiera ser construida como negativa como lo señala Castillo Girón en su estudio donde pareciera significar el

Norte como sitio de experiencia y perdición. Esto se reafirma en el imaginario colectivo con las historias que se cuentan de los migrantes y su vida en el Norte y ha llevado a diseñar ciertos “rituales de purificación” a los cuales han de ser sometidos los migrantes a su regreso, para poder reintegrarse de manera adecuada, aun momentáneamente, a su comunidad de origen, tal como lo ha reseñado Espinoza (1999) en su etnografía del retorno en los altos de Jalisco.

En Patambarillo, me encontré casos de informantes que hablan de una mejor vida en el Norte, pues allá se cumplían sus “gustos” y en el poblado es más difícil “dárselos”. Algunos apuntan a la poca productividad de la tierra y a la falta de empleos, aunque para otros la tierra es importante, pues da por lo menos “para una tortilla” para sobrevivir como mencionó José Luis Magaña⁵⁷. Sin embargo, se mantiene presente la idea de “hacerla allá”, que lleva una carga de triunfo que se despliega en el poblado de origen durante los retornos festivos en su mayoría, o en la construcción de las casas. Aunque como mencionó Mercedes González de la Rocha⁵⁸ en el debate “Familias mexicanas: ¿nuevas tendencias?”, la migración no debe colocarse en la dicotomía de triunfo-fracaso debido a que no representa eso. Sin embargo, para algunos casos son los propios migrantes los que hacen esa distinción, la cual resulta visible en ciertos espacios, como casas, calles, iglesias y plazas en las comunidades de origen.

En la arena política hay dos elementos importantes: que se discuta algo público y que conciba metas grupales (Swartz, Turner, y Tuden, 1994: 103), aunque sean fines individuales disfrazados de grupales. Los migrantes han logrado entrar en ese tipo de arena, pues como parte de la comunidad algunos participan en aquellos asuntos que se manejan como proyectos que pertenecen a todos, y que llevan consigo fines públicos como mejoría en la vida de los locales. Aunque participar en dichos eventos también tiene como meta poner en juego la pertenencia a la localidad, y en ocasiones desplegar capitales que otorgan nuevos estatus.

⁵⁷ Entrevistado el 11 de diciembre de 2009 frente a la plaza en Patambarillo.

⁵⁸ Evento organizado por la Dra. Gail Mummert el 5 de marzo de 2010 en El Colegio de Michoacán. La Dra. Mercedes González de la Rocha era parte de las 5 panelistas.

Por tanto, los migrantes empezaron a ocupar espacios importantes en las negociaciones en torno a asuntos de los que antes eran relegados, como la remodelación de la capilla, pavimentación de ciertas calles, incluso en asuntos que tiene que ver con ejido, pues varios ejidatarios son migrantes y además, algunos familiares que trabajan la tierra informan de lo que se tiene pensado hacer o las decisiones que están tomando en el ejido, y por tanto su opinión es escuchada en ocasiones desde Estados Unidos. Pero la aparente ausencia, fue motivo para que aquellos que no estuvieran presentes no tuvieran participación, aunado a la falta de medios de comunicación que facilitaran la rápida circulación de información. No existía internet, el teléfono no había entrado aún en la comunidad y los viajes frecuentes a Estados Unidos no eran comunes. El telégrafo y la carta eran los únicos medios de comunicación.

3.2.1.1. De la casa a la plaza. La migración en espacios públicos

¿En qué eventos participan los migrantes? y ¿por qué participan sólo en algunos?, y ¿quiénes son los migrantes que participan? Estas fueron algunas de las preguntas que hice durante el trabajo de campo, debido a que la mayoría buscaban participar en eventos públicos. Es común que en la mayoría de los hogares exista por lo menos un migrante a Estados Unidos, con o sin documentos, y su presencia triunfal o de fracaso se observa a través de objetos y/o en la participación económica que tienen en eventos públicos. La presencia económica es esencial en el papel que desempeñan los diversos actores en el Rancho, pues la importancia social, simbólica y política se adquiere en gran medida a raíz de la participación económica que se tenga. Los ejidatarios hicieron lo mismo, pero a diferencia de los migrantes, el ejido tiene un valor simbólico y social, aunado a la producción de la tierra, estos eran los elementos que movilizaban dentro de las negociaciones públicas. Por tanto, lo económico es pieza clave en las posiciones que empiezan a tener en Patambarillo.

Como mencioné anteriormente, Michoacán es un estado con una alta intensidad migratoria, y la región en la que se encuentra Patambarillo está dentro de los municipios con mayor migración hacia Estados Unidos y al mismo tiempo

los que mayores ingresos tienen vía remesas, tal como lo señala Rodríguez Ramírez (2003: 213). Los cambios en la infraestructura del poblado muestran en gran medida una estrecha relación entre los oriundos de Patambarillo y migrantes, pues los segundos aportan dinero para el financiamiento de las obras y las mejoras en los hogares. Sin embargo, aun cuando han existido fondos económicos otorgados por el gobierno municipal y en cooperación la gente de Patambarillo se han hecho arreglos en el poblado, las obras son proyectadas para estar finalizadas antes de la fiesta patronal en diciembre. Sin embargo, ¿por qué para la fiesta patronal? No es casualidad que se busque que estén listas las obras para un mes de retornos por parte de los Norteños y de gran afluencia al Rancho por parte de rancherías aledañas. Se busca dejar una imagen de trabajo local a través de las faenas⁵⁹ en las que participan solamente los de Patambarillo. Esta forma de trabajo sirve como filtro de inclusión y exclusión, pues participa aquel que tiene interés en Patambarillo como terruño, aquel que desea pertenecer, y quién no lo hace es señalado públicamente como alguien que no es del Rancho. Para 2007, se construyó la entrada al Rancho, aunque los trabajos fueron lentos, se buscaba que estuviera lista para antes de diciembre, quedaron justos a tiempo, y el estilo que se buscó recrear fue uno “como las de allá” con un camellón en medio, que dividiera los carriles y con palmeras y flores (véase Ilustración 8 e Ilustración 9).

⁵⁹ Es el trabajo que realizan de manera obligada todos aquellos que viven en Patambarillo. Las mujeres realizan el trabajo de limpia en las principales calles y sobretodo en la escuela primaria y jardín de niños; por su parte los varones, se encargan del trabajo “pesado”, como lo es la pavimentación de calles, construcción y remodelación de la capilla o alguna otra obra. La participación es obligatoria, y quien no realice su trabajo es multado con una cantidad que va desde 100 a 150 pesos. Los adultos de mayor edad, pagan 120 pesos a algún joven para que realicen el trabajo que les corresponde. El trabajo es solicitado cuando hay necesidad.

Ilustración 8: Entrada a Patambarillo 2006

Fotografía de Ariel Mojica, 2006

Ilustración 9: entrada a Patambarillo 2009

Fotografía de Ariel Mojica 2009

Así como las migraciones tuvieron un auge importante a raíz del Segundo Programa Bracero, de acuerdo a algunos viejos braceros como Rubén Magaña, Encarnación Murillo y Daniel Magaña, también los cambios en el Rancho empezaron a hacerse visibles a partir de esos años. Sin embargo es hasta la década de 1980, de acuerdo con Genoveva Magaña, María Zúñiga Mendoza, Evelia Orozco y Francisco Zaragoza⁶⁰, que el Norte empezó a visualizarse en el poblado de forma significativa. Entre los cambios más notorios están los arreglos

⁶⁰ Entrevistados en 2006 y 2007.

hechos a las casas, pues empezaron a ser construidas de “material”⁶¹, dejando poco a poco de lado el adobe como principal material de construcción. Asimismo, la pavimentación de las calles, que también empezó en la década de 1980 y ha continuado hasta años recientes, ha permitido que los migrantes vayan reafirmando su participación en la vida pública. Sin embargo, es a través de sus familias en Patambarillo que ellos se hacen presentes, pues cooperan para obras y fiestas patronales a través de éstas, quienes a su vez les solicitan la ayuda. Así pagan la cantidad que les corresponde por la calle frente a los hogares de sus familiares, o del predio que tienen destinados para su retorno. Los pagos puntuales son también una forma de dar cuenta de quién está económicamente estable en el Norte, pues aquellos que lo están cooperan de manera inmediata, o incluso, se da el caso que consiguen como pueden el dinero para por lo menos dar la apariencia de estar “bien”.

La construcción de las casas es reflejo de la migración y del “éxito” obtenido en el Norte. Muchos han arreglado primero la vivienda de sus padres y posteriormente construyen la propia. En ese sentido, la vivienda representa bonanza y el éxito obtenidos en Estados Unidos y que a su vez son llevados al poblado de origen. Varias de las construcciones están vacías la mayor parte del año, pues son ocupadas únicamente cuando retornan los migrantes de vacaciones, tal como son las casa de los hijos de Samuel López y Francisco Zaragoza (véanse Ilustración 10 e Ilustración 11).

En ese sentido, cuando me encontraba en noviembre de 2009 en el Rancho, me topé con Alfredo Reyes, un amigo de juventud de mi padre, quien está radicando en Chicago, pero venía a vacacionar con su esposa y dos hijas. Inmediatamente después del saludo, lo que hizo fue pasarme a su casa y mostrarme que ya está casi finalizada, pues planeaba retornar entre 2010 y 2011. Me paseó desde la sala, a las recámaras, hasta cocina y el baño. Me mostró que contaba con boiler y regadera, para lo cual puso un tinaco sobre el baño para que bajara el agua con presión. Era la casa lo que representaba su trabajo en Estados Unidos. En

⁶¹ Así se refieren a las casas de ladrillo o bloque.

cambio, para otros, como Jesús Orozco, durante el 2008 que conversamos, me invitó de igual forma a su casa y mientras comíamos se disculpaba por su casa, decía que no le “metía mucho gasto” porque solamente la ocupaba cuando iba a la fiesta, y él no pensaba regresar a pesar de estar ya jubilado en Estados Unidos. Son casos diferentes, donde ambos saben que la casa, la construcción y el estado de la misma es algo representativo en el Rancho. Serrano señala la importancia de la casa, además del matrimonio, en las zonas rurales debido a que es en las comunidades de origen donde “las relaciones sociales son densas y dan sentido a la vida propia” se plantea una partida pero ya se está anticipando el retorno (Serrano, 2006: 7), y además, en las mismas comunidades es donde las remesas son traducidas en mejoras en la condición de vida y por tanto la migración se perfila como estrategia para mejorar las condiciones materiales (Serrano, 2006: 40-41). Aunque esto ha cambiado, tal como lo veremos más adelante al hablar de los jóvenes migrantes.

Ilustración 10: Casa de hijo migrante de Samuel López

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Ilustración 11: Casa de hijo migrante de Francisco Zaragoza

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Es en la comunidad de origen, donde despliegan una serie de valores obtenidos en el Norte y a través de éstos buscan una mejor posición y en cierta forma hasta crear una distinción a través de la bonanza económica que es desplegada en la comunidad de origen. Serrano (2002) señala la importancia de poner énfasis también en el efecto cultural de las remesas más allá de lo económico, y en este sentido el envío de dinero puede llegar a tener efecto en la membresía, lo que fortalece y crea identidades, aunque no siempre son los migrantes “un grupo definido, solidario de intereses, estableciendo relaciones con una colectividad mayor a la cual pertenecen” como señala dicho autor (Serrano, 2002: 10). Si hay relación con la colectividad mayor a la que luchan por pertenecer, pero no son un grupo definido ni solidario en intereses, por lo menos el caso de Patambarillo. No son grupos homogéneos ni con los mismos valores, si no que coinciden en determinados espacios, momentos o asuntos y de ahí sienten empatía entre ellos, pero más en el sentido señalado por Besserer como formas de actuar. Para tal autor, existen grupos que no se basan en identidades primordiales, y “no pueden ser reducidos sólo a su condición estructural de clase o a sus narrativas de género, o exclusivamente a su condición étnica por su afiliación a un grupo determinado” (Besserer, 2000: 15, 19), pues responden a situaciones en las que se pueden identificar, para nuestro caso, como migrantes, ejidatarios o migrantes-

ejidatarios o migrantes solamente. Eso se debe a que responden a intereses un tanto individuales y no tanto grupales.

Durante el trabajo de campo, fueron varios los casos que me señalaron la trascendencia de Patambarillo y más aún, la importancia de tener presencia, ya sea a través de las colectas económicas, trabajo comunitario a través de las faenas o los hogares vistosos en su construcción. Bourdieu lo señalaba al argumentar que no se llevaban únicamente distinciones, de clase incluso, basadas en una deliberada búsqueda de ganancias monetarias (Bourdieu y Wacquant, 1995: 81-82; Álvarez, 1996: 148). Es por tanto, una transformación de un tipo de capital o colaboración vía monetaria a una participación de tipo social y a la postre política, una transformación de capitales en la práctica. Aunque reitero, mis informantes señalaron que los envíos de dinero o “ayudas” fueron dirigidos primero al hogar, y el excedente, aunque fuera poco, era destinado a lo que se necesitara en el rancho, principalmente la fiesta religiosa.

Ejemplo de lo anterior lo demuestra el caso de los hijos de un ejidatario. En 1986 retornaron al poblado dos hijos de Samuel López⁶², Isaías e Isaac; llegaron para la fiesta a la virgen de Guadalupe procedentes de Texas, ya con su situación legal en Estados Unidos. El regreso fue muy comentado en el Rancho pues llegaron desde Texas en un *Trans Am* azul de año reciente lo que impactó a más de uno. La apariencia marcaba una notable diferencia frente a los que estaban en ese momento en Patambarillo, y no solamente eran diferentes en lo económico, sino social y simbólicamente. Isaías usaba pantalones de cuero, camisetas a las que él les hacía cortes laterales con tijera y les quitaba las mangas, lentes negros y con el corte de cabello a la *mullet*⁶³; su hermano Isaac vestía más mesurado, pero si utilizaba ropa que no era común en Patambarillo, chamarras de piel, botas vaqueras, camisas y pantalones de piel y mezclilla, por mencionar algunos, y cabello largo muy “cuidado”. Muchos hablaron de ellos, sobre todo de Isaías, de apariencia negativa para algunos y a la moda para otros. Por las tardes se les veía

⁶² Es ejidatario de aproximadamente 75 años, aunque no está fuertemente posicionado en el ejido.

⁶³ Corto de los lados, mientras que de la parte de arriba queda un poco largo al igual que la parte de atrás.

en la entrada del poblado con algunos amigos o por fuera de alguna tienda tomando algún refresco o cerveza. Las muchachas preguntaban a Mauricio por sus hermanos, mientras que sus compañeros de primaria, entre los que me incluyo, le decíamos “vamos a ver el carro de Isaías”, “vamos a ver a Isaías” y Mauricio orgulloso lo mostraba y platicaba de él. En alguna ocasión incluso hasta nos subimos al carro que permanecía estacionado en casa de sus padres.

Actualmente todos los hijos de Samuel, 5 varones y 2 mujeres, se encuentran trabajando en Estados Unidos, la mayoría en Texas. Salieron desde la década de 1980 con retornos en diciembre para visitar a sus familiares y asistir a la fiesta patronal; los mayores ya han “arreglado papeles”, mientras que el menor, Mauricio, se encuentra tramitando su situación legal, lo que ha dificultado su retorno: han pasado más de 10 años que no visita a sus padres. Samuel, gracias al trabajo de sus hijos en el Norte, ha arreglado su casa, tiene carros de carga, conocidos localmente como “trocas”, un tractor y un molino. No necesita de nadie que le vaya a arar su parcela o que le lleven la cosecha a vender, él tiene lo necesario para hacerlo. En su caso, las remesas recibidas si han tenido efecto en el campo y no solamente en casas, carros, ropa y necesidades de la familia. Este caso difiere con lo señalado por López en Gómez Farías, Michoacán, donde las remesas no se vieron reflejadas en la agricultura (López Castro, 1988: 131), o en el caso abordado por Marroni en Puebla, donde existe incluso una “descampenización” producto de la migración y la venta o renta de tierras por parte de empresarios (Marroni, 2009). En Patambarillo, se sigue invirtiendo en el agro, aunque en ocasiones sea con el excedente, y pocas veces con dinero dirigido directamente a esta actividad. Pero lo importante es que a través del “triumfo” económico de sus hijos, Samuel ha marcado diferencias al interior del poblado y a pesar de no estar políticamente bien posicionado, es reconocido en el poblado como un hombre estable económicamente, cuyos hijos han construido casas grandes y que gracias a ellos ha comprado tierras y se ha hecho del equipo necesario para trabajarlas.

Otro caso que resultó importante, en el sentido de la transformación de los capitales y la presencia que se busca en determinados espacios, es el de Jorge Piceno, un migrante de 36 años que trabaja en Estados Unidos en la pizca. Jorge llegó a principios de noviembre de 2009 a Patambarillo, se vino desde Texas en autobús. Su familia había llegado antes que él. La plaza queda a no más de una cuadra de su casa, unos 200 metros, sin embargo, ante la negativa por parte de su padre de prestarle la camioneta, debido a que en la plaza las reuniones eran acompañadas de cerveza, Jorge decidió irse a Texas para traerse su propia camioneta. Su troca era una *Dodge Ram* 2008, la había sacado de agencia y era de color amarilla. No quería andar a pie en el Rancho, quería poder salir a dónde quisiera, pero en carro. A pesar de que su trabajo es pesado y en el campo no tienen un salario alto, existía una necesidad de mostrar parte del Norte, *su* Norte en el poblado, el carro le otorgaba reconocimiento por parte de algunos, y además buscaba dejar una imagen de éxito que pudiera interesar al sexo opuesto, dado que es soltero. Había gente que lo esperaba en la plaza y preguntaban por él, al llegar invitaba las cervezas y ambientaba con música a alto volumen. Se retiraba en la madrugada y al día siguiente el ritual se repetía, salía en la tarde a la plaza y tomaba junto al mismo grupo. Su apariencia era importante para él, su camioneta es su capital, debido a que no tiene casa, llega a casa de sus padres, entonces es una búsqueda de mostrar en esa vitrina, que representa la plaza y la celebración a la Virgen, sus ganancias.

Otros han salido y han retornado de una manera menos vistosa, aunque es sabido cuando alguien regresa. ¿Por qué unos se exhiben y otros no? Mantienen en su discurso el “triumfo”, como sinónimo de éxito, dinero y bienestar, lo que los lleva a mostrarse diferentes frente a los demás y exponer los logros obtenidos en Estados Unidos. Lo que interesa es enseñar lo “bien que allá” les ha ido.

Desde luego, existen otros que no han logrado “triunfar” en Estados Unidos como Oscar Magaña y “El Monito”. El primero, en más de 10 años que permaneció en Estados Unidos no logró ahorrar suficiente dinero y al ser deportado no traía ni un “cinco” como el mismo dice. Lo detuvieron varias veces ingiriendo bebidas

alcohólicas en la vía pública y manejando en estado de ebriedad; la última vez lo deportaron y no podrá cruzar la frontera antes de 10 años, pues si lo llega a hacer y lo detienen irá a la cárcel a pagar una condena de 5 años. Para él, Patambarillo es el sitio idóneo para esperar a que pase el tiempo. No obstante, al entrevistarlo en 2007 dijo estar aburrido y querer volver a Estados Unidos debido a que necesitaba trabajar allá para cumplir sus gustos como son ropa “a la moda” y traer dinero. Por otro lado, “El Monito” fue detenido en Estados Unidos, no alcanzó a reunir dinero mientras estuvo trabajando allá y al ser deportado trató de cruzar inmediatamente debido a que su esposa e hijos se habían quedado en el vecino país, pero al no lograrlo regresaron todos de manera voluntaria al Rancho. Actualmente siembra y vende pizzas que cocina en su casa. Para ambos, Patambarillo es el sitio al que pueden volver, pero donde también pagan su castigo por las faltas cometidas en Estados Unidos. Ellos no desean permanecer en Patambarillo, quieren retornar lo antes posible al Norte, aunque en el caso del segundo, su familia no le permite irse solo. Ellos retornaron sin el discurso de “triumfo”, y no buscan mostrar su Norte ante los demás.

Diciembre es el mes en que más migrantes retornan. Llegan aprovechando vacaciones tanto de escuela como del trabajo para visitar a familiares y presenciar o participar en la fiesta a la virgen de Guadalupe, a la que me referiré en el capítulo V. Durante noviembre se empieza a observar la movilidad de los que van llegando, salen a los “tiraderos”⁶⁴, a visitar a familia y pasear a los poblados aledaños, e incluso al médico. La plaza es ocupada mayormente por los norteños, es el punto de reunión donde se encuentran con amigos y dan “razón”⁶⁵ de los que están en Estados Unidos. Alrededor del ojo de agua, frente a la plaza, algunos lavan sus autos al tiempo que escuchan a todo volumen a “Los Razos”, algún grupo duranguense o a los “Inquietos del Norte”, pocas veces música en inglés, y cuando lo hacen es rap. La plaza es el sitio en el que pueden exhibirse, mientras lavan sus carros o se sientan a tomar refresco o cerveza son vistos por jóvenes y

⁶⁴ Mercados itinerantes que ofrecen en las calles desde herramientas de trabajo, comida, verduras hasta ropa.

⁶⁵ Así se conoce el mensaje que envían algunos familiares o amigos a otros; noticias de alguien o algo; o incluso el chisme que llevan de un sitio a otro.

adultos que descansan o juegan baraja. Es justamente la plaza el sitio que más ha sido arreglado, antecedido por la capilla; han puesto bancas de cemento y ahí hacen la quema de castillos, cuentan sus historias y se llevan a cabo las negociaciones y asuntos que competen a todo el poblado: la plaza es un centro importante para asuntos políticos, sociales y religiosos. Fue ahí donde logré insertarme en el poblado con los jóvenes. Durante algunos días sobre todo en 2006, me sentaba por las tardes a tomar un refresco y platicando poco a poco con algunos que llegaban a descansar, empecé a saludar a los que siempre me topaba ahí y a la postre ya donde me veían me invitaban a quedarme un momento con ellos y conversar. De tal manera que poco a poco empecé a dejar de ser un extraño del todo, pues me veían en la plaza, el sitio más visible y conversando con otros del Rancho. Fue ahí donde tuve muchas pláticas informales, me informaban de los últimos acontecimientos, ahí realicé entrevistas y encontraba a informantes. Fue justamente ahí en diciembre de 2008, mientras “echábamos”⁶⁶ cemento en las calles que la rodean, que conocí a habitantes que habían sido migrantes y de los cuales me resultaron interesantes sus historias, como las mencionadas anteriormente y las que siguen a continuación.

Una de las personas con quien convivimos en grupo, o como dicen “ahí toda la bola”, fue con uno personaje conocido como “El Tiri”; vestía de mezclilla, chamarra, gorra, pelo largo tipo *mullet*, con algunos tatuajes en el brazo y la mano. Tenía buena relación con los demás que hacían trabajo comunitario, la faena, a pesar del poco tiempo que tenía en el poblado, dos meses aproximadamente. Reíamos, tomábamos cerveza casi a la par que acarreábamos arena y cemento. Al finalizar la faena, permanecimos en la plaza El Tiri, El Monito, Chepe y yo. El Tiri comentó que había sido deportado. En Estados Unidos trabajaba en la construcción, tenía una casa que estaba pagando junto con su esposa a quién

⁶⁶ Fue la segunda vez que realicé este tipo de trabajo. La primera vez fue en 2007 mientras construían la entrada al poblado, en esa ocasión fue más una iniciativa de mi parte y realicé el trabajo que le correspondía a mi abuela. En esta ocasión fue casi forzado, llegué y conversaba con el “cumbias” al momento que José, Chepe, me dijo “orale pues, tú te traes el cemento de allá con la carretilla, o le decimos a mamá Beba que no nos quisiste ayudar”, todo rieron, menos yo que no me quedo otra que ir por la carretilla y empezar a trabajar. Se refieren a mi abuela como mamá Beba.

había conocido allá y es ciudadana norteamericana. Al ser deportado se dirigió a Patambarillo hasta donde ella fue a verlo y permaneció con él varios días. Él decía estar desesperado de no poder regresar con su familia a Estados Unidos, y esperaba irse antes del 10 de diciembre de 2008⁶⁷.

Su caso me resultó interesante, debido a su deseo de retornar lo antes posible con su familia que había quedado en Estados Unidos. Durante la faena pude apreciar el interés que mostraban por hacer buen trabajo y mantener lazos con la comunidad, participando y pagando con la faena, de alguna forma, su cuota de piso como todos. Una diferencia notable ocurrió con Chepe⁶⁸, quien no trabajó en esa ocasión pero que pagó su cuota “en especie”, un cartón de cerveza, o como el Monito, quien dejó una pizza. Mientras que “El Tiri”, a pesar de tener en mente que iba a durar poco tiempo en Patambarillo participaba activamente, de igual forma José Luis Magaña, quien era de los que más trabajaba. El trabajo de faena parece ser el momento de renovar lazos con la comunidad y más aún, de asegurar que tiene las puertas abiertas para retornar cuando sea necesario, como en caso de una deportación o que la situación laboral empeore en el país del Norte.

La importancia del trabajo de faena, o mejor dicho de lo que representa ante los demás resulta visible con el caso de dos norteños que trabajaban “sin necesidad de hacerlo”, pues no le había tocado presentarse a trabajar a sus familiares. Lo hacían por “gusto”. Pero a diferencia de los demás, estos no cargaban grava, arena o sacos de cemento, sino que le daban el toque final a la calle (véanse Ilustración 12 e Ilustración 13). Pero de todos modos, exhibían que trabajaban aun cuando iban a vacacionar y visitar familiares. Era principios de diciembre, estaba ya cerca el día 12 y por tanto el trabajo era acelerado, las calles cercanas a la plaza debían estar listas lo antes posible. Mientras algunos cargábamos los sacos de cemento, y acarreábamos la grava, había otros que se encargaban del agua y de batir la mezcla, así como otros que la vaciaban en la calle a pavimentar. Los dos norteños tenían su camioneta con placas de Texas al lado de la calle a

⁶⁷ En enero de 2009 supe que había logrado cruzar y a la fecha aún sigue en Estados Unidos.

⁶⁸ Recién había vendido su cosecha.

pavimentar y de ahí sacaban su equipo de trabajo: unas rodilleras especiales para andar sobre el cemento y unas cucharas grandes que servían para echar la mezcla. Además de realizar el trabajo de faena, ellos mostraban saberes y equipos adquiridos en el Norte. Al finalizar el trabajo y a la plática amenizada por unas cervezas, platicábamos de lo bonito que iba a quedar la plaza y uno de los norteños comentó “yo no gano con esto, es para la gente de aquí, yo ni voy a disfrutar nada de esto”. Eso me pareció interesante, pues lo dijo abiertamente frente a los que viven en el poblado, los que habíamos hechos el trabajo pesado y nadie respondió, solamente asintieron con la cabeza dándole la razón. Aunque decía no ganar nada con su trabajo, sí lo estaba haciendo, adquiría prestigio, sus saberes, equipo de trabajo propio y la labor “desinteresada” los estaba poniendo en juego y a la vista de todos.

Ilustración 12: Trabajo de faena para pavimentar la calle que lleva a la capilla

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

Ilustración 13: Norteño realizando los últimos detalles

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

Así como pavimentaban las calles aledañas a la plaza y un año antes habían acondicionado la entrada al poblado de forma que simulara “las calles de Estados Unidos”, dos carriles, unos de entrada y otro de salida, con un pequeño borde en medio adornado con palmeras y algunas flores, que además, ningún otro poblado tenía una entrada así, comentaron. Esa construcción no fue financiada por los migrantes, sino por el gobierno municipal con la mano de obra de los locales. Sin embargo fue construida tomando en cuenta el tiempo de los norteños, debía estar finalizada para la fiesta patronal en diciembre y por tanto, el retorno de los migrantes. ¿Por qué? Tal vez sea una forma de mostrar que en el poblado también se puede llevar a cabo construcciones y arreglos sin la necesidad de los migrantes o que el pueblo puede ser “bonito” sin su dinero, con trabajo local.

La construcción de la capilla, que abordaré en el capítulo V, ha ocasionado conflictos recientes debido a las acusaciones de malos manejos que supuestamente han hecho algunos locales respecto el dinero proveniente del Norte. Esas construcciones, pienso que pueden liberar un poco a los locales de una relación de gratitud que pueda generar el estar recibiendo constantes “ayudas” provenientes de los migrantes, por eso, en esta ocasión el poblado fue pavimentado por los locales, con su trabajo, a pesar de la intervención de algunos que aparentemente “nada ganan con eso”.

Por lo anterior, efectivamente, el sitio de origen tiene un significado importante en la vida del migrante, así sea un espacio imaginado o uno real al cual retornar en algún momento, como el caso de los deportados, por ejemplo. Serrano (2009) señala la importancia que para algunos migrantes tiene asumir la pertenencia al sitio de origen, pues desde ahí desprenden la identidad colectiva “a partir de un complejo de símbolos” que “hace referencia al territorio particular y a la sociedad que lo habita”, y agrega que a veces “las relaciones de comunidad remiten tanto a la entidad política como a la parroquial” (Serrano, 2006: 67). Para los norteños que ayudaron a pavimentar las calles fue importante esa participación pues mostraron los lazos que los unen a la comunidad y no pasaron desapercibidos. En éste caso y siguiendo a Serrano, el trabajo en la comunidad de origen es contenedor y parte de los símbolos que ayudan a la identidad y que favoreció de alguna forma a mantener la membresía y/o ser aceptados por la comunidad. Sin embargo, existen otros grupos de patambarillenses o descendientes de estos que disputan en otros espacios, siguiendo algunos símbolos, la identidad y pertenencia como lo mostraré a continuación.

3.3 Jóvenes migrantes: los cibernautas y el retorno forzado

Hasta aquí he hablado de lo que parecieran dos grupos diferenciados, ejidatarios y migrantes. Sin embargo, quisiera reiterar que no son dos grupos homogéneos, pues se conforman mutuamente, incluso de no ejidatarios y no migrantes. Sin embargo algunos se definen o apoyan a cierto grupo ya sea al “norteño” o a los ejidatarios de acuerdo a la situación y al beneficio que pueden obtener. Buscan representación de acuerdo a lo que se va a negociar o a quienes la llevan a cabo, las lealtades juegan un papel importante en la ubicación que toman determinados personajes, ya sea como ejidatario o como norteños. Siguiendo a Federico Besserer (2000), en el sentido de la carencia de una identidad principal y la colocación de una de acuerdo a lo que está en juego más allá de sentir simpatía a determinado grupo. Están los grupos de jóvenes, quienes de acuerdo a lo observado, pueden manejarse como ejidatarios o como norteños. Los jóvenes forman un grupo importante, pero también hay diferencias entre éstos

debido a que se conforma por aquellos que han sido criados desde muy pequeños en el Norte, los que tienen poco tiempo allá, quienes van y vienen y los que nunca han ido a Estados Unidos. Igualmente, algunos de éstos se encuentran trabajando la tierra de sus padres y a pesar de nombrarse ejidatarios, son por ley posesionarios debido a que legalmente la tierra está a otro nombre y ellos solamente la trabajan con ciertos beneficios.

Sin embargo, centraré la atención en los jóvenes que se encuentran en Estados Unidos y que a través de las redes electrónicas como *MySpace*, *Facebook* y *YouTube* buscan cierta cercanía o “saber” de su lugar de origen o de la tierra de sus padres. A través de esas redes, han creado algo que he denominado un *Patambarillo online*, que son espacios a los cuales acceden y se visualizan como personas del Rancho aún sin estar ahí y lo más importante, sin tener en mente un retorno definitivo, sino uno que sea temporal, que les permita ver cómo es el lugar dónde crecieron o del cual les hablan sus familiares. De igual forma es importante ver el caso de algunos jóvenes que han tenido retornos forzados debido a que han sido deportados por la violación de alguna ley en Estados Unidos. En ambos casos, Patambarillo es construido aunque de manera distinta, como un sitio que añoran, y para otros como el lugar donde purgarán condena. De tal forma que los significados de éste son diferentes y Patambarillo adquiere significados distintos en cada grupo.

Los jóvenes migrantes son personajes que no tienen gran injerencia en las decisiones dentro de la comunidad, su corta edad aunada al aparente poco interés de retornar a vivir en el poblado y de su actitud desinteresada en la vida política local los coloca como personajes “poco importantes” para aquellos que si tienen injerencia política localmente. Sin embargo hay que aclarar que la mayoría de los migrantes no participa en la elección del Encargado del Orden, ni en dar cuenta de qué partido político apoyar en las elecciones electorales, su participación se remite a obras, y la fiesta patronal. Aunque hay jóvenes que si opinan y expresan descontento o apoyo ante ciertas situaciones, como la remodelación de la capilla, pero han sido aquellos que son ejidatarios o que participan en las actividades

comunitarias como la faena o que en el Norte organizan las colectas para los asuntos comunitarios. Por otra parte muchos jóvenes norteños no cooperan por encontrarse estudiando y sin trabajo, pero también porque no van a ir al Rancho.

A continuación haré mención de algunos casos del tipo antes mencionado, para exponer un tipo de migrante que a pesar tener capitales de distinta índole, eso no es motivo suficiente para tener impacto político en el poblado. Ejemplo de lo anterior es el estudio, pues a pesar de que muchos de los jóvenes tienen preparatoria y otros tantos están en la universidad no son capaces, o mejor aún, no tienen interés de ser escuchados por las figuras que ya están posicionadas en sitios clave en las negociaciones en Patambarillo. Se necesita algo más que capital cultural, como lo es el estudio, para poder ser escuchados como lo fue con los jóvenes al frente del ejido en la década de 1980. Sin embargo, han ido creado un Patambarillo acorde a sus necesidades, en el caso de los cibernautas, y en el caso de los que retornan de forma obligada, el poblado representa la prisión a la que escaparon en Estados Unidos.

3.3.1 Patambarillo Online a un click de distancia

Efectivamente hay transformaciones importantes en Patambarillo a consecuencia de la migración, pero también existen cambios en los oriundos del Rancho, tanto en los que radican en Estados Unidos, en los hijos que han nacido allá o que ha sido criado desde muy pequeños en el Norte, como en los que viven en el poblado en Michoacán. Los jóvenes migrantes o los hijos de migrantes retornan o van a conocer la tierra de sus padres, a familiares que no conocían personalmente, pero parecen retornar no pensando en vivir en el poblado, sino como un viaje con fines de diversión. Posiblemente esta es una de las razones por las cuales se sitúen fuera de la arena de discusiones sobre asuntos respecto al poblado. Hacen comentarios de lo feo o tranquilo que es Patambarillo, pero son pláticas entre ellos o con familiares cercanos, pero sin proponer nada. ¿Por qué? Creo que en el caso de los jóvenes internautas, no tienen injerencia en las decisiones debido a que sus intereses y su formación los sitúa en otros campos. Pero desde luego, en situaciones donde se ponen en juego la toma de decisiones,

aun cuando esas decisiones lleven cierto bienestar para la comunidad, como la construcción de la plaza o la pavimentación de calles, hay mecanismo de exclusión. Ahí se excluye a ciertos personajes como parte de las estrategias de control puestas en marcha por los mejor posicionados. De tal forma que los jóvenes llevan una doble desventaja, justamente ser jóvenes y por tanto sin interés o responsabilidad por su tierra o la de sus padres, y por otro lado, ser nortños, en varios casos ya con nacionalidad estadounidense.

Los medios de comunicación, principalmente el teléfono, han generado un mayor acercamiento entre la comunidad, las familias que ahí viven, y aquellos que han salido por razones laborales o de aventura al país del Norte. Las cartas y telegramas ya son obsoletos, han dejado de ser el principal medio de comunicación, pues el teléfono los ha desplazado. Desde la implementación de dos casetas telefónicas que fungían como comunitarias en la década de 1980, hasta las aproximadamente 64 casas con éste servicio⁶⁹ en la actualidad éste ha ido aumentando como medio eficaz, por la rapidez y seguridad, sin tomar en cuenta los teléfonos celulares que también existen y son utilizados para recibir llamadas rápidas de familiares desde Estados Unidos. Marroni señala la importancia de la instauración de las líneas telefónicas en comunidades de migrantes donde el impacto social que han tenido éstas es muy significativo, pues

“a nivel familiar [el teléfono], un papel fundamental en estas redes al propiciar la manutención, el fomento, la restauración o, por el contrario, hasta el rompimiento de los lazos afectivos entre la familia con sus migrantes. También sirve para dirimir controversias, ejercer o evadir controles, renegociar el poder al interior del grupo, discutir proyectos familiares.” (2009: 73).

De tal forma que la introducción del teléfono no fue solamente la instauración de un servicio más, sino que su importancia radica en el uso que se le da y el impacto que genera, pues en este caso acorta distancias y puede mantener presentes a

⁶⁹ De acuerdo al directorio telefónico de la compañía de Teléfonos de México, TELMEX, de 2008.

las figuras ausentes, formando incluso un ausente imaginario: no está pero cuando habla está. El servicio telefónico en Patambarillo es utilizado para saber de forma más inmediata de la familia, sin embargo el internet, la fotografía o los videos grabados durante las estancias que hacen en el poblado parecen tener la función de mostrar físicamente tanto a Patambarillo como a familiares, llevar algo del territorio consigo o tener al poblado a un “click de distancia”. Por lo demás, el teléfono permite estar presente en el poblado desde Estados Unidos, se traspasan fronteras en un instante (Portes, Guarnizo y Landolt, 2003: 23-24), aunque no para negociar la construcción de obras, si para saber en cualquier momento de la salud de sus familiares, que a su vez los ponen al día respecto a las novedades en el Rancho.

Besserer (2000) al analizar el uso de la radio, otro medio de comunicación, y el impacto que genera en las comunidades transnacionales de San Juan Mixtepec, Oaxaca, instaladas entre Sinaloa, Baja California y California, da cuenta de su importancia como medio que ante determinadas situaciones permite la identificación como sanjuanenses desde la distancia; en algunos casos, sin importar el estrato social al que pertenezcan, se identifican como grupo. La función es similar a la del teléfono, en el caso de la radio permite imaginar una cierta cercanía entre los radioescuchas, aunque el autor señala que esto se da sin “una identidad primordial”, sin tener presencia física, si no como radio escuchas, como grupo consolidado de escuchas (Besserer, 2000: 19).

Al hablar de la falta de una “identidad primordial”, retomo las acertadas reflexiones elaboradas por Amin Maalouf (1999), quien cuestiona justamente ese punto, el de una identidad que aparentemente debe ser compartida por aquellos que convergen en los mismos espacios o que tienen los mismos orígenes. La identidad es selectiva, en el sentido que se va eligiendo aquello que llevaremos y nunca es construida totalmente, si no que va en constante elaboración, Maalouf le llama a los elementos que seleccionamos “pertenencias”, y no siempre son interpretados de la misma forma (Maalouf, 1999: 19, 29). La diferente elección en las “pertenencias”, siguiendo a Maalouf, que algunos migrantes llevan y la falta de

una identidad primordial son factores importantes en la creación del “Patambarillo *online*”, un sitio con determinadas características que los hace ser del Rancho sin depender del trabajo comunitario o de vínculos con la tierra. Los cibernautas negocian su identidad a través de determinados símbolos, y seguirán siendo patambarillenses a pesar de ser excluidos de ciertas decisiones en las que la pertenencia se pone en juego, como es por medio del trabajo comunitario y la participación en la fiesta religiosa. Sin embargo seguirán siendo de Patambarillo al recordar su infancia o los relatos sobre el pequeño pueblo en Michoacán a través de su participación e intercambio de información a través de la red electrónica.

Al igual que con el teléfono, como lo mencioné, el internet ha creado cierta cercanía entre personas distanciadas geográficamente, aunque a diferencia de éste, el internet produce una ruptura al sentido de distancia (Ramírez, 2007: 28); a través de las imágenes y los videochats, la cercanía se piensa y la distancia se borra. Mejía Estévez (2009) analiza justamente la función del internet como un medio de comunicación eficaz a través del cual migrantes se comunican con su familia que los ve y escucha en sus comunidades de origen. Sin embargo, hace hincapié en la nostalgia que el distanciamiento genera, sobre todo en quien deja la comunidad. Sin embargo, la nostalgia, ese sentimiento de pérdida y desplazamiento (Sventlana Boym, 2001: xiii, citado en Mejía Estévez, 2009: 398), de dolor y separación de la tierra natal y los seres queridos dejados en ella (Hirai, 2007: 11) es central en la creación del sitio de red de Patambarillo, pues la mayoría de los comentarios solicitan información sobre eventos, fotografías y videos pues “ya tengo mucho sin ir”, comentarios sobre alguna fotografía de la primaria “que recuerdos me trae” o sobre la plaza “yo ahí me juntaba” y seguidos de “sube más fotos de la calle que está al lado de la cancha, ahí vivía”⁷⁰.

El sitio traspasa las fronteras entre dos naciones y se sitúa como un lugar donde la documentación no es necesaria para integrar a los patambarillenses que están dispersos geográficamente pero que han encontrado un sitio desde el cual

⁷⁰ Comentarios hechos a la página de Facebook de Patambarillo, <http://www.facebook.com/profile.php?id=100002059587899&sk=wall>, creada en 2010 por OAM.

pueden volver a saber y hasta ver a su poblado de origen. Parte de la comunidad es pues, en cierta forma, re-unida a través del internet.

Sin embargo, a pesar de la nostalgia que puede existir, retomo la pregunta y postura de Shinji Hirai de "¿Por qué hay nostalgia en un mundo transnacional donde el terruño de los migrantes se acerca cada vez más a sus vidas en el país receptor?" (Hirai, 2007:20). Existen ya en Estados Unidos olores y sabores un tanto similares al terruño, celebran a santos cercanos a los de sus poblados de origen, existe intercambio de información y comunicación con gente del terruño, ¿qué es lo que se añora, qué es lo que da tristeza, de qué se sienten separados? Aunque hablamos de nostalgia no podemos pensarla como una que se dirige al terruño en sí, a una tierra palpable en la que puedan caminar y en la que nacieron, sino a una construcción social que les ayuda a sentirse identificados con algo, a mantener y crear una identidad. Hirai menciona la utilidad de la nostalgia en la reconstrucción de

“las memorias y la imaginación personal o colectiva sobre sus terruños y sobre la imagen cultural localizada y la imaginación personal o colectiva sobre sus terruños y sobre la imagen de la cultura localizada y para constituir algunos aspectos de sus vidas, conciencias y la realidad social. En este sentido, la nostalgia es uno de los objetos de estudio importantes para entender las formas en que las personas móviles unifican los símbolos y reconstruyen y representan sus culturas, identidades y nuevas realidades sociales en el contexto transnacional.” (2007: 20)

En ese sentido, lo que construyen no necesariamente quiere decir que realmente deseen retornar al sitio de origen o que extrañen estar ahí. Posiblemente si desean ir a conocerlo o reconocerlo, o lo tomen como un elemento de identidad al cual puedan recurrir ante las constantes diferencias a que son expuestos en Estados Unidos, al identificarlos como “migrantes” a pesar de ser nacidos allá. Entonces, no visualizan a Patambarillo como un sitio al cual retornar, de tal forma que el imaginario del “retorno” del migrante aún manejado en la literatura especializada sobre migración, puede quedar fuera. Patambarillo

online ha sido creado a través de símbolos patambarillenses, fotos de la capilla, la fiesta patronal, la plaza, las calles mejoradas, que en gran medida han sido modificados y valorados por algunos migrantes como ellos.

Los jóvenes internautas tienen una visión diferente de lo que representa Patambarillo tanto para sus padres como para los que han nacido allá. Esto pude observarlo a través de las redes sociales electrónicas como *MySpace*, *Facebook* y cuentas en *YouTube*⁷¹. En éstas, los jóvenes han encontrado un sitio en el cual reunirse con oriundos de Patambarillo parecidos a ellos, con intereses similares y que tienen varios años sin retornar al poblado de sus padres o el de ellos mismos. La información que manejan en sus sitios electrónicos, muestra la forma en que empiezan a crear redes en las que intercambian información sobre ellos, hablan del Rancho y de las ganas que tienen de volver a la fiesta patronal en diciembre; aunque no hagan los retornos de manera constante, si se lee añoranza, entendida no como el sentimiento de ausencia o pérdida como la nostalgia, si no la extrañez de un entorno (Hirai, 2007: 96-107).

El sitio de internet es más un espacio de negociación de identidad a través de un poblado virtual, que no existe para muchos pero para los cibernautas registrados en tal página sí. En la página de *MySpace*, creada por un oriundo de Patambarillo radicado en Estados se puede leer como saludo inicial, “puro Patambarillo”, y reconstruyen a través de imágenes la tierra de sus padres e interactúan a través de la memoria propia o ajena. Añoran, posiblemente, una tierra de la que han sabido por oídas o de la que recuerdan poco, la nostalgia posiblemente sea en torno a una identidad que constantemente se les cuestiona. La página da un piso identitario, un sitio fijo del cual descienden y así no crear un Aztlán que solo existe en el imaginario.

La página en Internet, además de un sitio en el cual colocar fotos y contactar a gente del poblado, busca crear cierta cohesión e identificación entre sus usuarios. Sin embargo, es más arbitrario que en las decisiones en el poblado, pues en la red

⁷¹ En anexos se podrá ver la lista detallada de los espacios consultados y los nombres de cuenta que utilizan. La mayoría son jóvenes de entre 17 y 30 años.

es una sola persona la que decide quienes entran a este Patambarillo, en *MySpace*, y qué tipo de información colocar a pesar de las constantes solicitudes de información. ¿Por qué estos jóvenes no participan, la mayoría, en actividades realizadas en la comunidad? La respuesta de algunos de ellos fue que no pueden retornar de manera constante, y cuando lo hacen es para ver a su familia no para “andar peleando”, además de que su futuro esta vislumbrado en el Norte. De tal forma que existe un arraigo a la comunidad que los hace identificarse como patambarillenses pero que ante los ojos de algunos mayores en el poblado son jóvenes que no tienen interés en el mismo. Esto es debido a que su sueño americano ya es una realidad al estar viviendo, estudiando o trabajando (de manera legal o sin papeles) en Estados Unidos. Por tanto, la comunidad es la que se vuelve un sueño, un retorno añorado pero no deseado en el fondo. De tal forma que la página viene a manifestar los lazos que tiene con la comunidad dentro de un imaginario, se disputa la identidad, la que yo enfrento, la que se pone en discusión por un grupo de adultos que deciden en gran medida quienes son patambarillenses al momento de las decisiones.

La cuenta en *MySpace* lleva por nombre “Patambarillo Michoacán. Patambarillo al 1000 compas”⁷², y para mayo de 2010 tenía un total de 116 contactos de los cuales 40 participan constantemente con actualizaciones a sus propias páginas y dejando comentarios en la página. Cuenta con 118 fotos del poblado, las cuales algunas ha tomado el administrador de la página y otras las ha copiado de algunos otros sitios. El diseño está hecho con fotografías del poblado y un estilo personalizado, la música que se puede escuchar es también sobre Michoacán, principalmente corridos. Los que están dados de alta en tal página, piden más fotos, escriben lo mucho que extrañan al poblado. Es interesante notar que están al tanto de quienes entran a la página de Patambarillo y la manera en que empiezan a reconocerse.

⁷² <http://www.myspace.com/473057114>

En noviembre de 2009 di de alta mi propia cuenta en *MySpace*⁷³ y publiqué fotos de Patambarillo, de la fiesta de 2006 a 2008 y algunas otras de calles, casas y los alrededores. También me di de alta en la página de Patambarillo y al poco tiempo empecé a recibir saludos, solicitudes de amistad y correos donde me preguntaban ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Quiénes son tus padres? A pesar de no conocerme con la mayoría de ellos, si sabían vía sus padres quiénes eran los míos, por tanto decían “ah, si te conozco”. Me pareció interesante el reconocimiento que hacían de mi por medio del conocimiento de nuestros padres o abuelos, a raíz de eso era como si nosotros nos conociéramos. Al identificarnos como del mismo pueblo, a pesar de que yo no soy de Patambarillo pero si mis padres, la plática giraba en torno a los cambios en el poblado y la gente, al tiempo que ellos tenían sin retornar y me solicitaban más fotos o me animaban a que continuara subiendo fotos. El moderador de la página de Patambarillo, sube fotos a su sitio después de la visita que él o un familiar hace al poblado, lo cual no es regular, y por tanto a mí me solicitaban que colocara imágenes en mi página, debido a que les decía que iba por lo menos dos veces al mes. Sin embargo nunca me solicitaron llevar algún mensaje a alguien. Esto lo entiendo debido a la función del teléfono, pero me apunta a que las imágenes, en éste caso la fotografía, tiene importancia para algunos.

Lo mismo ocurrió cuando abrí en 2010 una página en Facebook. Rápidamente empecé a recibir solicitudes que comentaban las fotos, así como conversaciones entre ellos pero a través del detonador que representaban las imágenes, mismas en las que se etiquetan para tenerlas en sus muros. Me felicitaban por la página y de igual forma iniciábamos conversaciones. Actualmente tengo 242 ciberamigos, de los cuales algunos son de rancherías aledañas, pues ya es posible ver páginas con el nombre de La Luz, Patámbaro, Rodeo. El uso de esta nueva página se debió a las dificultades que empezó a representar *MySpace* al manejar muchas aplicaciones y comerciales, lo que hacía muy lenta la aplicación.

⁷³ <http://www.myspace.com/arielmojica>

La forma en que me conocían sin conocerme, a través de sus padres o abuelos, me remitió a pensar la creación de la página en *MySpace*, pues la crearon teniendo en común una tierra de antepasados, origen que no es de ellos y a la cual recurren. Evocan entonces un terreno, un sitio en el que tienen raíces, un terruño. Uno similar al que Hirai describe como el “imaginado”, creado a raíz de memorias y de imágenes mentales, uno que tiene que ser transmitido a través de imágenes materiales, objetos, narraciones (2007: 83-84). Justamente esa creación de un sitio remite a la nostalgia y añoranza, el extrañamiento de un lugar geográfico y su entorno.

Bourdieu (2003) apuntaba a la importancia de la fotografía como capital, ya que al exponerla se muestran los lugares a los que se ha viajado, de tal forma que se detalla cierto poder económico, hasta social y cultural. En estos casos, de las páginas electrónicas, la fotografía otorga, efectivamente, un tipo de capital e importancia. Quien sube las fotos tiene seguidores, *followers*⁷⁴, que están al tanto de los movimientos que realiza en la página, además de tener control sobre quienes entran y a quienes expulsar, hacer selección de las imágenes, e incluso moderar las discusiones y diferencias que puedan existir entre los seguidores que dejan ver públicamente algunas pugnas. Mostrar a Patambarillo en imágenes, más allá de representar una foto en la que se exponga el capital económico al exteriorizar retratos de una persona al lado de los canales de Venecia o postrado frente a la basílica de San Pedro en Roma, lo que se obtiene es control sobre lo que se desea mostrar y por tanto construir. Si alguien hace comentarios negativos, es expulsado; en éste Patambarillo *online*, las lealtades, por llamarlas de alguna forma, también están presentes. Desde que formé la página en *MySpace* en mayo de 2010, se han adherido 21 contactos, y otras 6 personas me han dado de alta por *Messenger* para saber quién soy y pedirme más fotos del pueblo de manera privada y directa.

⁷⁴ Término dado a quienes están inscritos y siguen detenidamente ciertas páginas, sobretodo de tipo redes sociales, como *Facebook*, *Twitter*, *Myspace*, *HiFive*, en las que dejan comentarios continuamente.

Existen otras cuentas en internet de gente de Patambarillo como en *YouTube*, donde encontré 475 que suben videos, pero hay más gente inscrita sin colocar material audiovisual en la red. Lo que muestran son videos que no rebasan los dos años de antigüedad, la mayoría son sobre la fiesta a la virgen de Guadalupe y de otros eventos que presenciaron, como bodas y quince años, pues son en sitios abiertos, como lo es la cancha de usos múltiples al centro del poblado. Pero también en los últimos meses de 2011, he encontrado saludos desde Estados Unidos a Patambarillo, incluso dos me han sido enviados a mí para que los muestre en el poblado. Además, como la mayoría retorna en diciembre, logran captar los eventos que con motivo de la celebración a la Virgen se realizan, tales como el juego de béisbol, calles arregladas con tiras colgantes de papel picado, algún grupo amenizando en la plaza, los sitios que recorrieron algunos buscando al “charro negro” o una “alma en pena”⁷⁵. De manera similar que en la página de *MySpace*, cada quien muestra una parte de Patambarillo, la parte que les significa algo, como el “desmadre”, “tirando barrio”⁷⁶ y mandando saludos a California o Texas.

Las imágenes en línea muestran el lado tradicional del poblado, fiestas, calles, monte, carreteras, la plaza, gente, lo bien que la pasan ahí durante sus visitas. Como lo mencioné, se va creando un Patambarillo *online* acorde a sus necesidades, donde diferentes personajes van tejiendo un nuevo tipo de redes sociales a través de la búsqueda de la tierra de sus familiares, donde ellos nacieron y gente de allá pero en un medio novedoso, como es la internet. Aunque para autores como Serrano, las relaciones de este tipo (electrónicas, vía telefónica o audiovisual), “no reemplaza[n], no puede[n] reemplazar, las relaciones cara a

⁷⁵ En los relatos de los mayores, era común encontrar aparecidos rondando al poblado, señal de que había dinero enterrado. En la actualidad esas historias han desaparecido, Refugio Magaña durante una entrevista en 2006 comentó que hoy en día el diablo ya no se aparecía por que “eran más diablo” los jóvenes, en referencia a los cambios que hay en las generaciones de “antes” y los de “ahora”. Sin embargo, la ausencia de “aparecidos” en la cotidianidad puede ser debido a la entrada del Norte, como sitio de grandes tesoros, en las mentalidades de los locales. Sin embargo aún hay algunos que como última instancia, siguen en la búsqueda de tesoros perdidos.

⁷⁶ Así se dice cuando a través de señas muestran su pertenencia a cierto sitios en los que tienen arraigo e identidad, como son los barrios o poblados como en los casos donde se muestran gritando “puro Patambarillo”.

cara. Permite[n] sin embargo mantener activos los lazos sociales a través de cientos o miles de kilómetros” (2002: 147). Además, Ramírez señala que se están generando nuevos tipos de relaciones, tecnosociabilidad, que buscan contacto más continuo con la comunidad, donde el Internet pasa a ser un tipo de espacio social (2007: 8). Pero que a su vez vemos que buscan esa cercanía entre ellos con la comunidad. Pero también señala que las relaciones interpersonales están siendo alteradas por este uso intensivo de las nuevas tecnologías que buscan comunicación e información entre el lugar de origen y ellos (Ramírez, 2007: 30).

En cuanto al tipo de relaciones, Serrano se refiere a las negociaciones frente a frente que son necesarias en la comunidad de origen, pero en este caso de reuniones identitarias online ¿es necesario estar frente a frente en la comunidad? ¿Qué están negociando? No son lazos generados en la comunidad, sino entre miembros que se identifican como patambarillenses, nacidos en Estados Unidos o criados en el Norte desde muy pequeños, que ya no están físicamente en Patambarillo pero que buscan generar de algún modo una pertenencia al terruño; ponen en juego, negocian la pertenencia a la comunidad en México, pero sin la necesidad de estar presentes validando su pertenencia frente a los demás. Son entonces nuevas formas de interacción, nuevas formas de buscar identidad y lazos sin esa presencia obligada en el terruño. Creando sitios de acorde a necesidades propias de los migrantes.

Entonces, el sitio en *MySpace*, *Facebook* y *YouTube* muestra un Patambarillo que va construyéndose a sus necesidades y gusto, tal como lo perciben y desean mostrar virtualmente. También me parece que, sin necesidad de estar presente, buscaran quitar la imagen negativa que todavía existe de los migrantes contrastándolos con sus perfiles cibernéticos donde ponen que tienen empleo, que han adquirido nueva ropa, que tienen vehículo nuevo, asimismo, esto lo reproducen cuando visitan el poblado durante las festividades. Serrano al estudiar a los migrantes de Tapalpa, Jalisco, que participan en la fiesta patronal, observó que la mayoría de ellos desean dejar una imagen positiva que busca borrar la idea que han creado de ellos como borrachos (2002: 145); Espinoza (1999) por su

parte, encontró a migrantes que también participaban en la fiesta patronal en su poblado de origen, San Diego de Alejandría en Jalisco, donde a través de una fuerte participación por parte de la Iglesia, los migrantes pasan por una especie de purificador social antes de incorporarse a la sociedad local, donde los “norteños” buscan también cambiar la imagen negativa que hasta el momento se tenía de ellos.

En Patambarillo también hay este tipo de actitud, aunque sin la participación de la Iglesia, sino más bien por cuenta de ellos mismos. Jesús Orozco grababa un video durante la celebración en 2008 y al verme tomando fotos me solicitó algunas, me comentó que cuando va a la fiesta, lo cual trata de hacer cada año, siempre utiliza su cámara de video para mostrar “lo bonito que son las fiestas, y no solo grabar las borracheras y bailes” a sus amigos en San Diego, California. De manera similar, algunas personas que compran el video que venden sobre la fiesta del día 12 de diciembre lo hacen para llevarlo a Estados Unidos y recordar lo “bonita que es la fiesta”, así como también “los cambios que hay en el poblado”, y mostrarlo a familiares y amigos tal como mencionaron Concepción Mojica y su hija Yesenia Valerio. En los casos mencionados, directa o indirectamente se busca crear una imagen positiva tanto de los migrantes como de los lugares de origen; aunque el migrante sigue siendo cargado de estigmas que tienen que ver con drogas, desinterés por la comunidad de origen, vagancia y consumo de alcohol principalmente, creo que hay esfuerzos por erradicar parte de esos calificativos que cargan a los del Norte.

Antes de lanzar algunas conjeturas respecto al uso de estos medios de comunicación por un grupo de jóvenes y algunos adultos y la relación que tienen con la arena de negociaciones llevada a cabo en Patambarillo en torno a la virgen de Guadalupe, mostraré el caso de otros jóvenes que después de haber hecho vida en Estados Unidos, ya sea laboral o vivencial, retornan al poblado; su inserción puede ayudarnos a explicar mejor las conjeturas que los grupos de cibernautas han ayudado a construir.

3.3.2 “El Cumbias”, retorno in-imaginado.

José Luis Magaña es un joven que en 2009 contaba con 29 años. A temprana edad vivió su primer cambio al salir de Patambarillo rumbo a Texas con su madre y hermanos contando con tan sólo tres años de edad. En Estados Unidos estudió hasta finalizar el equivalente a la preparatoria, donde con apoyo de una maestra tenía posibilidad de estudiar una carrera enfocada al diseño gráfico, la cual catapultaría sus aptitudes como dibujante. Sin embargo, decidió trabajar y abandonar la educación. La vida en Estados Unidos, comentó, era buena, tenía dinero para pagarse buena ropa y hasta para pagar su propia renta. Sin embargo eso cambió cuando retornó a México. De hecho muchas percepciones que tenía cambiaron una vez que llegó a vivir en México.

Vivió en Estados Unidos cerca de 22 años, en los que su español se mezcló con el inglés, su forma de vida fue totalmente a la “*American way of life*” como él mismo lo dice. Sin embargo la estancia en el país vecino ocasionó, de acuerdo a su testimonio, que cayera en el “dinero fácil”, pues la búsqueda de nuevas y mejores cosas lo llevo a caer en actividades ilícitas. En dos ocasiones fue aprehendido y cumplió en ambo casos condena de cárcel, pero su última detención le ocasionó la deportación a México y la anulación de su trámite para legalizar su estadía en el Norte. Su retorno no era esperado para él, a pesar de saber que andaba en “cosas malas” nunca se visualizó viviendo en Patambarillo nuevamente. Al ser deportado, tomó un autobús con rumbo a Michoacán donde sabía que estaba Patambarillo, pero esa era toda la información que tenía. Llevaba un pantalón de mezclilla, tenis y una camiseta de tirantes, y así llegó a Morelia, desde donde se comunicó con su padre, mismo que fue a recogerlo 4 días después de su llegada. Así fue como cuenta que llegó a Patambarillo, con lo único que sabía, que estaba en Michoacán.

En Patambarillo se encontró con su lugar de origen, sin embargo el equipaje, retomando a Maalouf (1999), con que llegaba no le permitió insertarse en el Rancho de forma inmediata. Su aspecto “tipo cholo”, como él mismo dice, pelo rapado, varios tatuajes en brazos y pecho, pantalón holgado y camiseta de

tirantes, aunado a su español “mocho”, generaron cierto rechazo por parte de los locales hacía él. Incluso fue tachado, debido a su aspecto, de “vicioso” y hasta ladrón. Los problemas con su padre, debido a su deportación hicieron que buscara otro sitio donde vivir y que empezará a buscar su propio sustento. Poco a poco empezó a conversar con las personas que se reunían en la plaza, sitio de reuniones por excelencia, y ahí entabló amistades a través de las cuales consiguió trabajo como peón, barbechando, tirando abono o limpiando milpas. Tomó el trabajo sin saber cómo hacerlo. Sus conocimientos y aptitudes le parecían inútiles en el poblado, lo que sabía de mecánica no podía aplicarlo debido a que no tenía herramienta y sus cualidades como dibujante, al inicio no le resultaron necesarias, pero a la postre le resultó útil y se ganó el respeto de varios, incluso de los propios “norteños” al empezar a tatuar⁷⁷.

En Patambarillo fue apodado “El Cumbias”, debido a sus tatuajes y a la comparación que hacen entre él y un integrante de la agrupación Kumbia Kings debido a la cantidad de tatuajes que tiene en el cuerpo. Sin embargo, también es conocido como un joven que le entra a todos los trabajos, desde la faena comunitaria hasta diferentes actividades en las parcelas como jornalero. Pero también es conocido por ingerir bebidas alcohólicas, fumar marihuana y hacer tatuajes, sin embargo nunca ha sido considerado como alguien realmente problemático. Su retorno al poblado se asemeja bastante al arribo de muchos patambarillenses a Estados Unidos, pues al llegar en ocasiones se encuentran con rechazo y tienen que aprender a comunicarse y a aprender los oficios que son requeridos en el sitio de recepción. Eso le pasó al “Cumbias”, migrar pero en sentido contrario a como están acostumbrados. Sin embargo, este tipo de migración es forzada debido a que no está planeada y se realizada contra la voluntad. El Cumbias, comentó, tuvo que elegir entre pasar 10 años de cárcel o ser enviado a México, y eligió la segunda opción.

⁷⁷ Él mismo hizo su máquina, con el motor de un radio viejo, el tubo de una pluma, la cuerda de una guitarra y tinta china, o en su defecto, tinta obtenida de plásticos. Esto lo aprendió en la cárcel. Los tatuajes los hace en la cancha de beisbol en el algún espacio alejado de la gente debido a que eso acrecienta su imagen de mala influencia para los de Patambarillo. Cobra de 20 hasta 200 pesos.

El retorno al poblado de José Luis no ha sido el único, hay otros casos más de los que tengo información directa, como los casos de Jesús Hernández Ortiz un joven de aproximadamente 18 años, Oscar Magaña, El Monito y El Tiri. Ellos al igual que El Cumbias retornaron de manera forzada. Jesús fue enviado por sus padres debido a que si permanecía más tiempo allá “seguro iba a caer a la cárcel” por las malas amistades con que andaba, comentó su tía Elisa; a Oscar lo aprendieron manejando borracho y al ser su segunda vez lo deportaron directamente y lo castigaron con 10 años sin poder entrar al país; mientras que al Monito y al Tiri los deportaron, los detuvo directamente migración y por tanto tuvieron que regresar. Al igual que El Cumbias, ellos tuvieron que retornar a México, pero ¿por qué hasta Patambarillo y no a algún sitio en la frontera para de ahí cruzar nuevamente a Estados Unidos donde aún visualizaban sus proyectos de vida, sueños, familia y amigos?

Patambarillo ha representado para el Cumbias, el Tiri, el Monito y otros el sitio de refugio en el infortunio y al cual siempre se puede llegar y donde pueden pasar un tiempo en tanto pueden retornar al país en el que formaron planes de vida sin visualizar retornos forzados a su tierra o a la de sus padres. Los retornos, sean forzados o no, tienen en común un sitio, Patambarillo, y por ello lo construyen, aceptan y significan de acuerdo a su situación.

3.3.3 Patambarillo de acuerdo a las necesidades: Norteños, internautas y deportados

He tratado de mostrar la diversidad de migrantes que hay en Patambarillo, o que están fuera del poblado. Algunos nacieron en Estados Unidos o han sido “criados” allá, otros son educados por algún familiar en el poblado y esperan reunirse pronto con sus padres, y otros están en un constante vaivén de Norte-Sur. Hay quienes son migrantes y también ejidatarios, pero hacen énfasis en una posición dependiendo del momento y lo que se discute, como lo veremos en el capítulo V. El Norte es construido de diverso modo, ocurriendo lo mismo con el poblado en México y con el Patambarillo en red. El Norte se aprecia principalmente en las casas, tal como Marroni lo observó en Puebla donde “es el

principal rubro donde se observan los aspectos positivos de la remesas” (2009:65). Pero también se refleja en la adquisición de vehículos, ropa, aparatos electrométricos y personales, y equipo para el agro, sin embargo las casas siguen siendo el sitio de inversión por excelencia. Es relativamente fácil ubicar a quienes han migrado o siguen de migrantes, así como aquellos que reciben “ayuda” de los parientes en el Norte. El primer aspecto es la remodelación en las casas, construcción de otro piso, o pavimentación del patio o en el bardeado de las casas ya sea de metal ornamental o de cemento. Pocas casas son de adobe, y si las hay, es común ver alguna de “material” al lado, ya sea en obra negra o finalizada.

Así como he visto en el poblado el triunfo de los migrantes en las inversiones económicas y simbólicas a nivel familiar, también pude observarlo en la actual situación económica que ha generado la movilización de los migrantes patambarillenses en los Estados Unidos que buscan nuevos sitios para trabajar, pues el labor en la construcción ha dejado de ser opción económica más viable sobre todo en California y Texas. Patambarillo, cuenta con muchos migrantes, pero también es una realidad que muchos de ellos no tienen en mente volver al poblado a vivir, sobre todo los jóvenes.

A partir de lo encontrado en esta investigación, cuestionaría la postura de algunos autores sobre el “retorno imaginado”, donde se busca acondicionar el poblado para el retorno (Serrano, 2006), pues la construcción se da en casa de los padres y algunos, los mayores, en su casa, sin embargo los jóvenes no piensan seguir a sus padres si éstos deciden retornar. A pesar que Javier Serrano apunta que piensan en un “retorno”, nunca salen con la esperanza de quedarse allá (2006: 11-12). Sin embargo, cabría ver si los jóvenes piensan eso al momento de salir de Patambarillo, si salieron pensando en volver a los 2 o 5 años o ¿qué tipo de retorno imaginado tienen en mente los que han salido de mayor edad? ¿Uno donde regresen a la fiesta vestidos a la moda, con una buena camioneta y dinero para gastar? o ¿retornar a vivir en el poblado para dedicarse a la siembra o abrir algún negocio, una tiendita? Preguntando a un grupo de 5to y 6to año de la primaria José María Morelos y a algunos estudiantes de la telesecundaria sobre

qué les gustaría ser de grandes encontré que las mujeres mayormente dijeron que deseaban ser médicas o profesoras, mientras que gran parte de los varones dijeron querer ir a Estados Unidos.⁷⁸ ¿Ellos pensarán en ir y en retornar al poblado si de alguna forma ya están maravillados por el Norte?

Efectivamente, hay falta de investigaciones sobre “rituales de retorno vinculados a la pertenencia comunitaria” (Serrano, 2006: 16, nota de p e 19), pero también hay que aclarar el tipo de retorno que eso implica, pues no es uno con vistas a quedarse en el poblado, sino retornos festivos por tiempos cortos. Gustavo López en su momento coment  que “aunque en algunos casos [la vida del migrante] dependa relativamente de su trabajo en los Estados Unidos, no la concibe como vivida en el norte en tanto tenga lazos en su lugar de origen” (1989: 156), eso es justamente lo que me ha llevado a repensar el tipo de lazos que tienen actualmente con el lugar de origen y que tan resistentes pueden ser los lazos. He encontrado que muchos jóvenes se buscan en la red y se unen al Patambarillo *online*, porque existe cierta añoranza por el poblado pero no se vislumbra un retorno, son parte de una nueva generación de migrantes o de hijos de migrantes y sus redes empiezan a construirse de manera diferente a la de sus padres, donde los lazos est n siendo deshilados poco a poco. El retorno cada vez es pensado más de acuerdo al orden ceremonial. Se realizan bodas en el sitio de origen, bautizos, primeras comuniones pero no hay que perder de vista que el papeleo necesario para esas celebraciones es menor en el poblado, pues hasta se tiene cierta consideración para los migrantes. En la fiesta patronal en Patambarillo en 2008, escuch  decir a un padrino que llegaba del norte, que no tenía que ir a las pláticas y los niños no necesitaban asistir tanto tiempo al catecismo y eso era “mucho alivio”. Debemos tener esto en mente, la facilidad para realizar ciertos trámites.

⁷⁸ Las preguntas fueron realizadas a los de tercero de secundaria y quinto y sexto de primaria como parte del bosquejo para conocer quiénes habían tenido cargos en la fiesta a la Virgen. Las preguntas eran quiénes son sus padres y abuelos, si tenían familiares fuera del poblado, si habían tenido algún cargo religioso en la familia, qué les gusta hacer en sus ratos libres y qué les gustaría ser de grandes.

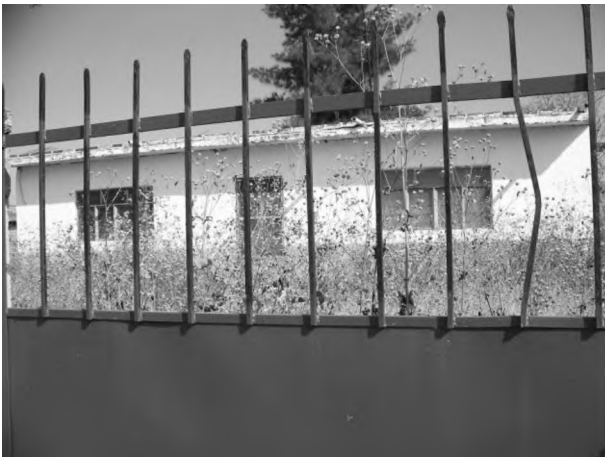
Las casas se observan cada vez más en obra negra (véase Ilustración 14), la crisis afecta los retornos, y la política migratoria incrementa los retornos forzados e inesperados (véase Ilustración 15). Algunos piensan como el “Tiri”, en volver lo antes posible a Estados Unidos pues la familia está allá. Sin embargo, los retornos al Norte no pueden ser pronto, pues las faltas cometidas en el vecino país evitan que regresen. Por tanto para muchos el poblado es transformado como un sitio donde purgan condenas, como es el caso de Oscar Magaña, El Cumbias, el Tiri y Jesús Hernández, que son sólo cuatro casos de quienes obtuve información. Por tanto el poblado puede servir como castigo por cometer infracciones allá y acá se “purgan” las condenas, pero se espera pagar el castigo y lo antes posible retornar, sin tener en mente la edad que tendrán dentro de 5 o 10 años.

Ilustración 14: Casa de migrante en obra negra

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Ilustración 15: Casa de migrante abandonada

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

En ese sentido, viendo que existen jóvenes que no tiene planes de retorno a Patambarillo, y que si vuelven serán obligados por las circunstancias y en cuanto puedan regresarán a Estados Unidos, me pregunto: ¿por qué participan entonces los jóvenes en actividades comunitarias en el poblado y qué buscan con la creación de una página web con el nombre de Patambarillo desde Estados Unidos y la participación en éstas? Son jóvenes que no son tomados en cuenta en las decisiones comunitarias debido a su juventud y sobre todo debido al aparente desinterés respecto al poblado que algunos mayores les atribuyen a los jóvenes; sin embargo, ese aparente desinterés en ser partícipes en asuntos del Rancho, tienen que ver más con acciones como la instalación de medidores de agua,

modificaciones a la capilla, a la plaza o la pavimentación de calles, pero al mismo tiempo muchos lo hacen y tal como dijo un migrante de Texas al arreglar una de las calles aledañas a la plaza “con esto no gano nada” y lo realizaba “desinteresadamente”.

Me parece que las incursiones “desinteresadas” de algunos jóvenes migrantes, o de aquellos que han retornado obligadamente, en actividades locales, así como la creación de un Patambarillo *online* no son del todo ajenos a la arena de disputas en torno a la celebración guadalupana local. Al tratar asuntos respecto a la Virgen (que será detallado a mayor profundidad en el capítulo V), lo que también se pone en discusión es la inclusión, pertenencia e identidad. ¿Quiénes pueden tener a la Virgen en su casa? ¿Quiénes deciden? Para ambos casos debe ser gente del poblado, aunque en el primero debe tener relación directa con algún local, ya sea por matrimonio o hija(o); además, como la Virgen no saldrá del Rancho quienes la quieran tener deben poseer casa en la cual colocar a la imagen, pues la virgen “es de Patambarillo”. Cuando deciden sobre la Virgen, quienes opinan son gente del poblado en primer lugar, ejidatarios o migrantes, pero estos últimos deben tener contacto regular con gente de la comunidad.

Por otro lado están los personajes que retornaron de manera forzada, ¿ellos qué esperan del poblado? El Tiri dijo, después de terminar la faena en diciembre de 2009, que lo hacía por gusto; El Cumbias y Oscar dijeron que era parte del deber como todos; mientras que Jesús dijo que él “no”, y no participó. Debido a que Patambarillo es el sitio al cual pueden retornar en momentos críticos, como una deportación, realizan por lo tanto trabajo comunitario y con ello se muestran a través de la labor como parte del Rancho. Se les acepta su adscripción sin regateos a diferencia de aquellos que no tienen este tipo de participación y que por tanto son apreciados por algunos mayores como “desinteresados”. Varios de los jóvenes internautas no tienen interés en retornar al poblado, de tal forma que su participación en asuntos en torno a este se limitan al ámbito familiar. Sin embargo si están creando una forma de adscribirse al poblado, sin la necesidad de esa participación directa en el poblado. El Cumbias comentó que de haber

sabido que lo iban a deportar y castigar, hubiera invertido en una territa para sembrar en el poblado en vez de gastarse el dinero allá, pero eso lo ve hasta que le ocurre la deportación porque en sus planes no estaba contemplado el retorno a Patambarillo, y ahora participa activamente en los quehaceres comunitarios buscando acreditarse constantemente como de Patambarillo. Así como él pensaba en no retornar hay varios jóvenes, que no tienen en mente el retorno y por tanto no participan en asuntos comunitarios, pero si buscan acreditarse como patambarillenses ¿para qué? Es una de las preguntas que me hago y a la que hasta ahora podría responder diciendo que el poblado representa el sitio al cual pueden retornar en caso de tener problemas en el Norte. En materia laboral, posiblemente no sea a la que estén acostumbrados como le ocurrió al Cumbias, sin embargo, Patambarillo ahí está fijo y los lazos comunitarios y familiares pueden ayudar al momento que estén en el poblado. Por tanto, discutir la pertenencia en estas arenas, en la que está inserta la Virgen y la que han creado con la página de internet, genera la posibilidad de pensar ambos eventos, sobretodo el caso de la virgen, como espacios que permiten estudiar las negociaciones en torno a la pertenencia e identidad, pero también los tipos de arenas de acorde a intereses que se crea. Esto lo retomaré en las conclusiones de la tesis.

CAPÍTULO IV: La Virgen: aparecida, bendita, unificadora y conflictiva

Introducción

El presente capítulo centra la atención en algunas historias de apariciones religiosas, sobre todo marianas en México, algunas en América Latina, y cómo es que éstas logran tener impacto más allá del ámbito religioso en ciertas comunidades y regiones. Lo anterior será útil para analizar el culto a la guadalupana en Patambarillo. Parto de que la mayoría de las apariciones religiosas han surgido en situaciones críticas, ya sea carencia de algún recurso natural, enfermedades, daños ocasionados por tempestades y han sido claves en la fundación de poblados y creación de identidades, e incluso reafirman su fuerza o son actualizadas en momentos bélicos. Por tanto, pareciera que la manifestación de lo religioso surge como tranquilizador social en momentos crisis. Aunque como veremos, también generan disputas entre los propios creyentes.

Poner atención en las apariciones servirá para entender cómo es que la virgen de Guadalupe en Patambarillo fue situada y construida como un símbolo unificador y elemento, en gran medida, de poder social que despertó disputas por controlar aquello que tuviera que ver con ésta, lo cual será analizado con mayor detalle en el capítulo V. La historia de la guadalupana atraviesa también la de Patambarillo, desde que fue constituido como independiente de la hacienda hasta la actualidad; pueden captarse tanto periodos de crisis social, económica y política como de bonanza en la vida local, mismos que son un reflejo de eventos más amplios que tienen efectos en el Rancho: formación del ejido, políticas –federales y locales- dirigidas al agro, crisis económicas internacional y nacional. Muchos de los efectos mencionados, de algún modo convergen en la historia y celebración a la guadalupana en el poblado, lo cual detallaré en el siguiente capítulo.

El uso de imágenes religiosas en eventos sociales y políticos ha estado presente en reiteradas ocasiones en las historias nacionales y locales. Desde la aparición de la virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac hasta su empleo en movimientos sociales y políticos como el zapatismo de 1995, el movimiento del

magistrado en Oaxaca y la utilización que grupos chicanos le dan en Estados Unidos como referente identitario, son ejemplo de que la guadalupana tiene un significado más amplio al meramente religioso, tales como posturas políticas al ubicarla del lado de los desamparados sociales, como madre de indígenas o como madre que denota identidad y crea lazos que van contra posturas de Estados nacionales que excluyen o incluyen a sus ciudadanos de acuerdo a determinadas características políticas, geográficas, étnicas y sociales. Por tanto, la utilidad de la imagen ha sido diversa, pero en la mayoría de los casos la han orientada a generar unidad, socavar diferencias sociales, bajar tensión a momentos críticos e incluso validar movimientos sociales. Aunque como mostraré en el presente capítulo, y sobre todo en el siguiente, también la aparición de imágenes genera conflictos sociales. De tal forma que la construcción del símbolo varía de acuerdo a necesidades y por tanto uso que se le da, aunque ha dependido en gran medida a los significados que ya representa.

4.1. *Más que una simple aparición*

El aparicionismo no es un fenómeno reciente, tuvo gran afluencia en la España del siglo VII, y fueron mayormente apariciones marianas (Nebel, 2002: 42-43). Lo que resulta importante es ¿por qué imágenes femeninas que remiten a la figura materna? Asimismo tuvo impacto en la Nueva España y en el México independiente, e igualmente lo ha tenido en tiempos recientes, aunque en estos últimos años las manifestaciones religiosas han cambiado. Además de las apariciones marianas, se encuentran también imágenes de Cristo y otros santos. En la actualidad, varias de las apariciones ya no consideran a gente de campo o veredas boscosas al lado de riachuelos, si no que se dan en sitios poco comunes, desde una tortilla hasta dentro del horno de microondas, o quedar plasmados en botes de basura, y por lo regular ahora los milagros son mayormente en zonas urbanas.

Ejemplo de lo anterior, es la aparición de la Virgen María en un bote de basura en agosto de 2009 en Mexicali, Baja California⁷⁹; o como ocurrió en Tijuana, donde la guadalupana quedó plasmada como manchón negro en un señalamiento vial después de ser arrastrado por un automóvil, y el cual, presuntamente salvó la vida de una señora en octubre de 2009⁸⁰. Dicho señalamiento fue llevado a un sacerdote quien no quiso dar fe del milagro, sin embargo ha permanecido en casa de la señora a quien le salvo la vida y ahí recibe la imagen visitas y ofrendas por parte de algunos creyentes. Son recientes y ya el panorama ha cambiado, no da un mensaje verbal directo, si no que quién hace el descubrimiento siente una “presencia extraña” y sabe inmediatamente que es la Virgen. No necesitan de sacerdote que autentifique el acontecimiento como antaño, ellos llevan la fe y se convierten en guardianes de lo sagrado que puede ser el plato, un microondas, la tortilla, la pared o aquello que contiene a la Virgen plasmada, como el caso del cono vial. Incluso son respetadas con admiración imágenes que no tiene nada que ver con lo religioso pero que aparecen “milagrosamente” como si lo fueran, tal es el caso de la figura de Michael Jackson en una pared al lado de un crucifijo en un pueblo en Nuevo León a unos días de su muerte. Las imágenes continúan marcando euforia en tanto el tomate madura, la tortilla enmohece, la pared desdibuja la silueta santa, hasta entonces la presencia de lo sagrado permanece y los que detectan la aparición que se habían definido como guardianes del milagro, elegidos que habían sido catapultados como personajes con cierta importancia, terminan por volver a la cotidianidad, pues su presencia dura mientras el milagro lo permite.

Existen algunas imágenes religiosas que sin haber sido reconocidas por la iglesia católica, han calado hondo en la sociedad. Tanto que logran tener capillas fuera del recinto religioso oficial y en las cuales se genera gran afluencia de feligreses que año con año impulsan la creencia y la fe. Entre estos encontramos

⁷⁹ <http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22062009/383890.aspx>, consultado el 24 de agosto de 2009.

⁸⁰ <http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/09102009/407123.aspx>, consultado el 9 de octubre de 2009.

a Juan Soldado en Tijuana y Jesús Malverde en Sinaloa, por mencionar algunos de los más populares.

El aparicionismo, retomando a Barabas Reyna, “es un fenómeno de la religiosidad popular que presenta características propias” y que “se configura a partir de las visiones de seres pertenecientes a una realidad no ordinaria, que se les presenta a ciertas personas con propósitos diversos” (2006: 229). Por lo general presentan características similares como la elección de sectores “sociales más postergados” (Nebel, 2002: 78), “grupos en crisis⁸¹”, otorgando en ocasiones “a los individuos la seguridad de ser elegidos” y legitimando la “ocupación cultural del espacio” y la creación o recreación de procesos de identidad social (Barabas Reyna, 2006: 229-232). Además, existen otros puntos básicos en las apariciones, como el hecho de que el hallazgo sea imprevisto, ya sea de una nueva imagen o la renovación de otra; el sitio sea un árbol, río, cueva o monte; hay una serie de señales como iluminaciones, voces, ruidos, animales que se detienen en el lugar; y dudas respecto el milagro que necesitan de la comprobación religiosos (Nebel, 2002: 69-71).

El patrón de las apariciones parece ser el mismo, donde las “características propias” a las que Barabas apunta, puede referirse a los rasgos de la religiosidad en cada grupo o individuos a los que se aparecen o surgen las imágenes y la forma en que son colocadas como un punto importante en la vida social, económica y política. Pero no todas las apariciones logran convertirse en un referente significativo. Un rasgo importante, siguiendo a Barabas, es que la imagen religiosa legitima no sólo su ocupación dentro de determinado espacio, sino también justifica a quienes la poseen, más en el caso que interesa en la presente investigación donde analizó la importancia y construcción de aquellos que rodean a la Virgen, y que son habilitados por ésta para tomar decisiones en

⁸¹ Por crisis me referiré, además de problemas ocasionados por causas de tipo natural como lluvias o largas sequías, enfermedades tanto en humanos como animales, a las que Víctor Turner ubica dentro del “drama social”. Siendo la crisis no solamente una ruptura de alguna norma o una desestructura social, si no también momentos coyunturales en las relaciones sociales dentro de un campo, en éste caso político. Lo que llevará a la reestructuración del campo social donde se buscará sacar provecho en el reacomodo de posiciones por determinados personajes. Son crisis colectivas. Éste punto será detallado en el capítulo siguiente.

torno a ella. De tal forma, cuando una imagen “elige” a ciertas personas o determinado poblado para aparecer ahí, lo que hace más allá de “santificar” determinado espacio, valora o revalora a los personajes que estarán en torno a ella y que se forjarán como sus custodios o cercanos a la imagen.

4.1.1 *Virgenes y santos como elemento de unidad... y discordia*

Los santos y vírgenes han sido importantes no sólo en la religión, si no de igual forma han estado presentes en procesos sociales como formación de identidades, cohesión, fundación de poblados, creación de regiones –espacios de influencia-, y como elementos cruciales en conflictos. Pero a su vez han sido importantes en la sanación social de heridas colectivas ocasionadas por momentos de ruptura y crisis, utilizando el “drama social” de Víctor Turner. Son asimismo imágenes que fueron, y son, reinterpretadas como símbolos centrales en la vida social, económica y política y sobre los que se dan disputas por su manejo como en el caso que interesa en la presente investigación. Como símbolos, siguiendo a Turner, deben ser analizados “en el contexto que operan y adquieren significados” además de asociarlos a “intereses humanos que les otorgan significados al usarlos en el espacio de la arena pública” (Chihuamparán y López Gallegos, 2001: 140-141). Por tal motivo es que observar otros casos servirá para entender lo que conlleva la aparición de imágenes religiosas y qué efectos tiene, así como entender los contextos en los que surgen como figuras importantes para determinado sector y cómo es que son colocadas como trascendentales para la vida religiosa, social y hasta política de regiones enteras. Es en esa ubicación que toman en la vida de las personas que trato de ver cómo es que determinados personajes aprovechan esa restructuración que la imagen religiosa provoca para colocarse también en una especie de altar al lado de la figura.

Entre las imágenes religiosas más importantes en México, encontramos a la Virgen de Los Remedios y la de Guadalupe, aunque hay una gran cantidad de figuras a nivel local, pero estas dos resultan trascendentales porque llegaron a representar a sectores de la sociedad en momentos de lucha ideológica y armada, como en el periodo de independencia. La virgen de Los Remedios fue tomada por

el sector peninsular que se interponía al grupo que deseaba la independencia, que tomó como estandarte a la guadalupana, la morena que tenía mayor aceptación entre mestizos e indígenas. Cabe recordar que la imagen de Los Remedios fue traída, al igual que la guadalupana, por los españoles quienes le dieron el mote, en la Nueva España, de “la Generala” debido a que los ayudó en la lucha armada contra indígenas (Quiroz Malca, 2000: 109). Ambas figuras fueron utilizadas para buscar el respaldo de los suyos, ya fueran blancos, mestizos, morenos o indígenas. Fueron símbolos con “acción política” retomando el concepto de Víctor Turner (1974: 104), que movilizaban ideales e intereses terrenales más que divinos; pero más allá de centrar la atención en el conflicto en sí, lo importante es ver la resolución de éste (Swarts, Turner y Tuden, 1994) con el drama social para entender de mejor forma la construcción del símbolo y de los personajes que lo rodean.

4.1.1.2 Imágenes milagrosas que aparecen, “se reconstruyen”, sanan, crean y solucionan conflictos

Ciertamente, desde la historia de la fundación de Tenochtitlán ya existen, en diversas narrativas, la presencia de símbolos como elementos fundadores; el águila sobre el nopal devorando la serpiente representó para los aztecas, de acuerdo al conocimiento popular, una señal para fijar su asentamiento. Asimismo a lo largo de la historia han sido numerosas las señales “misteriosas” que han cumplido con esa función y que de modo similar a la virgen de Guadalupe a nivel nacional, e incluso más allá de estos límites geográficos, han fungido como elementos de unidad que traspasan fronteras y que han llegado a ser convertidos, incluso, en fiestas nacionales.

En América Latina son varios los sitios en que las apariciones han impactado de manera importante, al punto de que a través de los relatos sobre las imágenes religiosas se puede conocer la fundación de poblados, llegando a convertirse en figuras de culto nacional y por tanto de gran devoción. Por ejemplo, Martínez alude al caso de la virgen de la Caridad del Cobre en la Cuba de 1687; la historia de dicha Virgen sigue el esquema mencionado anteriormente, fue encontrada a la

orilla de la playa por unos niños esclavos. En el relato se menciona que la Virgen “eligió” el sitio sobre el que deseaba permanecer, pues a pesar de haber sido llevada a una ermita que le construyeron especialmente, fue trasladada a un sitio del que emanaban luces, señal inequívoca de que deseaba ir a ese sitio (Martínez, 2004).

En Venezuela se encuentra la virgen de Chiquinquirá. Ésta fue encontrada a la orilla del mar por una mujer de precaria situación económica, “honrada y sencilla”, característica importante de las personas que son elegidas por lo sagrado. La mujer encontró una tabla que llevó a su casa y utilizó durante algún tiempo como tapa de una tinaja. Sin embargo, al paso de los días se percató que de la tabla “surgían pequeños golpecitos” que se fueron intensificando hasta llamar por completo su atención y pudo entonces observar plasmada en el madero la imagen de la Virgen. De acuerdo a los relatos sobre su aparición, manifiestan que hubo intentos de un sacerdote por sacar la imagen del poblado, pero ésta aumento de peso de forma que fue imposible hacerlo y con aquel milagro dieron por entendido su mensaje de permanecer ahí (Martínez, 2004: 80-81).

En Colombia, en la Bahía de Santa Marta se da la devoción a la virgen del Carmen. Aunque es a nivel local, las características como referente identitario ocasionó la movilización de sus creyentes en un proceso identitario que los llevó a reasumirse como “anconeros” a través de la de reterritorialización de su antiguo barrio, Ancón, al que pertenecieron hasta mediados de la década de 1970, antes de ser obligados a vender sus tierras dado el crecimiento económico de Santa Marta. Al desaparecer el barrio tuvieron que buscar vivienda en diversos lugares, quedando dispersos los antiguos habitantes de Ancón. Sin embargo, es hasta la década de los noventa que la Virgen reaviva la fe en los antiguos anconeros al salvar a uno de morir por la explosión de un tanque de gasolina, y es ese momento que la familia de la persona salvada decide celebrar a la Virgen como gesto de agradecimiento. El reavivamiento de la fiesta generó que la antigua Virgen fuera robada de la bodega en que la tenían “descuidada” y fuera recuperada por los antiguos anconeros. A partir de entonces, la celebración, que

tiene lugar el 16 de julio, reúne a los anconeros que están esparcidos por diversos barrios, quienes llegan en peregrinación a su antiguo barrio (Bernal y Almanza, 2005). Bernal y Almanza analizan esa imagen desde la identidad que genera y la apropiación del territorio perdido que hacen al momento de realizar las peregrinaciones y las misas en su honor. Argumentan que más allá de ser una simple expresión de creencias lo que ocurre en la misa en honor a la Virgen, es que

“se configura como un mecanismo generador de identidad, como parte de la sumatoria de las tradiciones a través de las cuales los anconeros mantienen vigente la memoria del barrio y reedifican la posición desde la cual se identifican como grupo social.” (2005: 94)

Y añaden

“Las fiestas de los anconeros, dentro de sus políticas de la representación, son un acto de resistencia política, que se expresa sutilmente de manera festiva, es la forma como un sector de los anconeros responden al poder hegemónico a través conjugaciones corporales y anatomías discursivas, todos los años, consecutivamente, levantando su voz silente. Estos fenómenos reterritoriales presentes en las prácticas y discursos de un sector de los anconeros, pone en evidencia, que a pesar de lo avasallante de la dominación y de las tecnologías de poder, siempre hay lugar para la resistencia de los grupos sociales.” (2005: 97).

En los tres casos mencionados, muestran cómo es que una imagen religiosa logra crear lazos identitarios en diferentes niveles, nacional, regional y en pequeños barrios. Asimismo, manifiestan una relación que va más allá de la que puede establecerse entre la imagen religiosa y sus fieles, sino que también expresa una relación entre ellos como creyentes y como actores políticos que negocian su pertenencia y exclusión, postura frente a grupos externos, apropiación de espacio –a través de los cuales se forjan identidades- y lo que me parece substancial, que a raíz de la aceptación de la imagen religiosa, se da

también aceptación, aunque sea momentánea, de determinados personajes en su entorno.

Lo anterior no es exclusivo de los sitios mencionados, en ese sentido México no ha sido la excepción. Además de la virgen de Guadalupe, encontramos gran variedad de vírgenes, santos y cristos con cualidades similares. Entre las figuras más conocidas y que se han convertido en importantes dentro de la vida regional, incluso más allá del ámbito puramente religioso, encontramos a la virgen del Rosario de Talpa, Jalisco. Ésta ha generado una región de impacto que va más allá de Jalisco, abarcando parte de Nayarit, Colima y Michoacán, desde donde varios creyentes peregrinan año con año al santuario en Talpa y por lo que la imagen deja de pertenecer exclusivamente al ámbito local, generando lazos de cohesión entre los feligreses que año a año renuevan vínculos como creyentes y con la imagen religiosa (Nájera Espinoza, 2003: 13, 24-25).

La Virgen llegó con los españoles a lo que hoy es Talpa; se trataba de una pequeña figura de pasta de caña de acuerdo a Nájera Espinoza. Se encontraba en un aparente olvido, lo que causó que se deteriorara y causara “indevoción”, razón por la que en 1644 un cura decidió retirarla del altar. Cuando iban a destruirla, enterrarla, la imagen empezó a desprender una luz muy fuerte y posteriormente quedó resanada, transformando su material de pasta de caña a madera “maciza y pesada”, modificando milagrosamente su apariencia y material de construcción (2003: 48). La fama de milagrosa que la Virgen adquirió le valió el título de “reina de los humildes” (Quiroz Malca, 2000: 104) y una efervescencia devocional hacia ella. De igual forma la virgen de San Juan de los Lagos tiene esa historia de restauración, pues cuando iba a ser destruida por la imagen “lastimosa” que ofrecía a los creyentes, “milagrosamente” se regeneró (Nájera Espinoza, 2003: 51); también en la región está el caso del rayo que destruyó parte de una iglesia en Guadalajara pero que favoreció la restauración de una imagen religiosa, advocación de la virgen del Rosario, que después de tal suceso fue nombrada como Nuestra Señora del Rayo. Los casos de renovación parecen tener la misma fuerza de aquellos donde la imagen aparece.

Las apariciones cerca de fuentes de agua tuvieron mayor presencia durante la colonia, a partir de las cuales se fundaban templos religiosos y poblados. En lo que hoy es Tlaxcala, son dos las imágenes de éste tipo: la virgen de Ocotlán y San Miguel del Milagro. La primera apareció, de acuerdo a la tradición oral, por el año de 1541 a un indio de nombre Juan que se dedicaba a ayudar a cuidar a enfermos que habían sido contagiados de una extraña enfermedad. A él la Virgen le señaló un pozo de agua con poderes curativos que acabarían con los males que sufrían. Pero fueron unos franciscanos que revisando el lugar, después que el indio les contó la historia, quienes encontraron la imagen dentro de un tronco hueco (Quiroz Malca, 2000: 142-143). Por otro lado, San Miguel se aparece a otro indio en un contexto similar, había una fuerte epidemia que estaba causando muchas muertes por el año de 1631. El Arcángel le señaló el pozo de agua que ayudaría a curar a los enfermos y al lado fundaron un templo, donde la figura del Arcángel, elaborada por humanos, fue colocada como imagen central (Quiroz Malca, 2000: 140-141). En ambos casos fundaron templos y aparecieron, la virgen y el santo, ofreciendo solución a ciertos problemas, como las enfermedades que se observa en primer plano. En el segundo caso fundaron un poblado que actualmente lleva el nombre de San Miguel del Milagro. Sin embargo, las imágenes ayudaron de manera importante a la catequización de los indígenas, por lo que su “aparición” no fue solamente para “curar enfermos”, si no como un medio útil que ayudó a los españoles y el grupo de religiosos a someter, o controlar, a los indígenas a través de la catequización posterior a su aparición. Por lo que más allá de curar, generaron cohesión como creyentes y control por parte de los religiosos hacía éstos grupos.

La virgen de Zapopan, por ejemplo, además de aliviar enfermedades y socavar la hambruna que la actual Guadalajara vivía por el año de 1693, también fungió como “pacificadora”, nombre que se le dio después de solucionar los conflictos que existían entre indígenas de la zona y algunos españoles. Un religioso llevaba la imagen de la virgen de la que “brotaron luces” que “apaciguaron” a los indígenas que se “postraron y se convirtieron a la paz” (Quiroz Malca, 2000: 55, 102). Sin embargo, también han fungido como protectoras de incursiones violentas

en contra de los poblados en los que suelen estar tomando acciones violentas, como el caso del Cristo de la Tres Caídas de San Andrés Teotlalpan en Oaxaca, que “mato a un sacerdote” que intentaba llevárselo, pues al tratar de cargarlo cayó de la mula en que iba y murió. Ese hecho lo tomaron los habitantes de San Andrés como señal de que el Cristo deseaba permanecer ahí (Barabas Reyna, 2006). De igual, se dicen que protegió de un ataque carrancista al poblado de Santa María Ixcatlán, enviando una lluvia que apagó el fuego que las tropas del bando mencionado habían provocado en varias casas del poblado.

En Puebla existe una historia similar, había problemas por límites territoriales entre dos poblados cercanos a Tulcingo, donde ya habían ocurrido muertes hasta que San Miguel Arcángel y Santiago Apóstol, patronos de cada uno de los poblados enfrentados, aparecieron para dar solución, no se desafiaron ellos, si no que conciliaron a las partes en disputa. De forma interesante, actualmente Santiago Apóstol sigue fungiendo como conciliador tal como Rivera Sánchez lo nota en su estudio. A través de la fiesta a ese santo los migrantes establecidos en Nueva York tratan de mantener lazos comunitarios, ampliar la membrecía y pertenencia en su poblado de origen (Rivera Sánchez, 2006). Son disputas donde la pertenencia se pone en juego a través de la fiesta a Santiago.

Ahora bien, los santos y vírgenes aparecen solucionando problemáticas específicas de las cuales, en ocasiones, surge algún nombramiento especial, como la “Generala”, nombre con el que es conocida la Virgen de Zapopan, o un santo apócrifo como lo es Juan Soldado que es conocido por creyentes e investigadores sociales como el santo de los “migrantes” en Tijuana. Sin embargo también generan conflictos directos entre los creyentes. El caso de la Virgen de la Encarnación, advocación a la Inmaculada concepción, en lo que hoy es Encarnación de Díaz, Jalisco, puede ejemplificar de manera clara el problema que causó una Virgen entre dos poblados. Torres, citando a Quesada (2004), menciona

“La historia de la fundación de la Villa de la Encarnación, comienza con un pleito entre los habitantes del Sauz de los Macías y los de San Miguel de los

Alba, a causa de una imagen de la virgen de la Encarnación. La imagen estaba en posesión de los de San Miguel, pero los del Sauz la querían, sólo que para obtenerla necesitaban construir una parroquia y para que esta construcción fuera autorizada precisaban ubicarse en una Villa. El Sauz de los Macías, que se convertiría en la Villa de la Encarnación, se localizaba en un punto estratégico, ya que por ahí debían pasar los viajeros que iban de Lagos hacia Aguascalientes y Zacatecas. Por ello, en 1759, Juan José López, Antonio López y José Morales comparecieron ante Rafael de Aguilera, escribano real de la Villa de Aguascalientes, con el fin de donar tierras para que se llevara a cabo la fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Encarnación. Después de cumplir con todos los requisitos y una vez aprobado el lugar de su establecimiento, la Villa de la Encarnación fue fundada el 18 de agosto de 1760.” (Torres Franco, 18 de mayo de 2010)

De acuerdo a las historias en torno a la Virgen, una dice que fue un Ángel el que dejó a la imagen en la tierra; otra argumenta que fue un ermitaño el que la colocó en el camino para que fuera vista y la tomaran. Sin embargo se desconoce el origen y fin del ermitaño, desapareció como apareció, sin dejar rastro alguno y sin conocerse su paradero. Ambos sucesos ocurrieron en el siglo XVIII. Las razones de su aparición, apuntan a la protección de gente pobre y desamparada. Lo interesante para el presente trabajo es que esas disputas apuntan a ser más por la fundación de un poblado como punto comercial estratégico entre dos ciudades, que a encontrarle un sitio de culto a la Virgen. Aquí la fundación no es por la aparición repentina de la Virgen, si no por decisión de personas con intereses muy terrenales, que trajeron problemas entre dos poblados que se disputaban a la imagen. A diferencia de otras apariciones donde la imagen “decide” el sitio en el cual permanecer, aquí fue negociada de acorde a intereses claramente terrenales, la fundación de una Villa como punto intermedio entre dos sitios comerciales. Pareciera que la imagen no tenía un sitio elegido a pesar de aparecer en la zona, no tenía un arraigo o simpatía hacia determinadas

personas, contrariamente de que “parecer para ayudar a los pobres y desamparados”.

Ahora bien, la Iglesia, como institución religiosa, también ha tenido problemas con varios de sus adeptos por no aceptar a determinadas figuras como santas y con características milagrosas. El caso de Juan Soldado en Tijuana lo ejemplifica debido a que representa una ruptura entre la Iglesia y los creyentes, en el sentido que tiene gran cantidad de seguidores a pesar de no ser un culto aceptado por la Iglesia, pues aún pesan en su contra las acusaciones de la institución que lo mantienen como asesino. Juan Castillo Morales fue un soldado raso acusado de violar a una niña de 8 años. Eso le costó la muerte, al ser apresado y aplicársele la “Ley fuga” el 17 de febrero de 1938 (Valenzuela Arce, 2000: 93-94; Vanderwood, 2008: 2006-213). Sin embargo, de acuerdo a Manuel Valenzuela, el culto inicia al día después de su muerte, cuando “la señora García depositó una piedra sobre el sitio donde cayó muerto” (Valenzuela Arce, 2000: 94), esto como una respuesta al sentimiento de culpa, duda y arrepentimiento respecto a su pronta ejecución y al considerarlo, algunos, inocente. Entonces, a pesar de no ser considerado como santo por la Iglesia, existe una fuerte efervescencia religiosa en su entorno que no necesita de la aprobación institucional, como se hacía antaño con las apariciones, sino que es a raíz de las necesidades que reflejan los pobladores de una ciudad fronteriza que lo han aceptado en su imaginario religioso como santo y le han dado el nombramiento de santo de los migrantes.

Los anteriores ejemplos no deben ser leídos como relatos anecdóticos sin conexión alguna con el tema que interesa en la presente tesis o sin relación entre ellos mismos. Las historias “milagrosas”, y más aún, la forma en que son tomadas y reelaboradas en determinados momentos, ayudan a la construcción de identidades y territorialidad (Barabas Reyna, 2006), que a su vez permite solucionar problemas del presente (Rivera Sánchez, 2006) u ocasionarlos como lo señala Robert Shadow y María Rodríguez en su estudio sobre el peregrinaje a Chalma del pueblo de San Juan Tlauta de Puebla (Shadow, Rodríguez Valdéz, 1989). Son historias que surgen de contextos, problemáticas y necesidades

particulares. Logran afianzar su papel como figuras salvadoras y solucionadoras de problemas para un sector, mientras que para otro representan desde amenaza hasta ilegalidad, conflictos. De tal forma que las apariciones o resurgimientos milagrosos de imágenes sacras o conectadas a lo divino, representan unidades de análisis y una forma de entendimiento de sociedades que centran gran parte de sus relaciones sociales, económicas y hasta políticas en el entorno a esas figuras.

Las apariciones, como mencioné, siguen un esquema donde el origen de las figuras es milagroso; el hallazgo es una casualidad que le ocurre ya sea a una persona o a algún animal domesticado y aparecen en alguna cueva, rama o cerca de un manantial; hay dudas respecto a su descubrimiento y necesita del respaldo de la autoridades (Nebel, 2002: 69-71). Las apariciones eligen a sectores desvalidos y momentos críticos, ya sea alguna peste, mal clima, e incluso revueltas y problemáticas sociales; llevan un estado de tranquilidad y paz a quienes se les manifiestan. Sin embargo, la elección de sectores desprotegidos y los momentos críticos en que aparecen son un elemento de análisis importante, pues más allá de ayudar a catequizar a los indígenas durante la colonia, representan también cierta resistencia al momento en que reinterpretan los símbolos y los apropian, tal como lo muestra el caso de Juan Soldado y las apariciones en sitios fuera de los esquemas tradiciones, en la actualidad. Sin embargo, el caso que analizó muestra elementos a ser estudiados significativos, que serán descritos a mayor detalle más adelante en éste mismo capítulo y por lo cual fue pertinente hacer este recorrido entre las historias de apariciones.

4.2 Pistas para entender la ausencia de religiosos en la región

Penjamillo, Michoacán, no solamente es el centro político, cabecera municipal, de la región⁸², si no que ahí también se encuentra la parroquia San Juan

⁸² Al hablar de región retomo a Xóchitl Leyva (1993) que la forma en base a lazos sociales, políticos y económicos, cuya demarcación está basada en la “red de relaciones sociales con continuidades y discontinuidades a lo largo de la historia” (1993: 30). De igual forma Nájera Espinoza que habla de una región formada a través de impacto, ya sea social o económico y donde éste puede abarcar áreas geográficamente distantes (2003, 24-25). Ambos autores hablan de la región como una zona formada por impactos, más que por cercanías. Ahora bien, la región es configurada por los actores sociales (Tapia Santamaría, 1986: 19). Aunque por momentos, también

Evangelista, base religiosa de la zona, que a su vez pertenece a la diócesis de Zamora. La parroquia cuenta con un sacerdote de base, que a partir de 2009 remplazo a Antonio Torres Partida, Pbro. Jesús Valencia Álvarez. La región religiosa, no es compartida por la división política del municipio, algunos poblados como Añicuácuaro y Santa Fe pertenecen a la arquidiócesis de Morelia. El municipio tiene bajo su jurisdicción a 47 localidades mientras que la parroquia atiende a 29 rancherías.

El municipio de Penjamillo⁸³, se compone por población mayormente católica. En el Censo General de Población y Vivienda de 2010, el 95.4 % del total de la población se denominaron como católicos, seguidos de 1.8 % protestantes y evangélicos, 1.01 % bíblicas diferentes de evangélicas, .89 % sin religión y .86 % no especificaron. En años recientes en Penjamillo ha sido construido un templo de testigos de Jehová, y algo común es observar algunos domingos a “hermanos”⁸⁴ visitando y predicando en rancherías aledañas a la cabecera municipal, donde hay ya familias con miembros en dicha religión, tal como comentaron Remigio Juárez y Refugio Magaña, quienes tienen a una tía y una hermana en tal doctrina.

El papel que ha desempeñado la Iglesia en la región religiosa, ha dejado marcas hondas que no han aliviado aún, pues durante el periodo de hacienda algunos sacerdotes actuaron de parte de los hacendados, por lo menos en Patambarillo, La Luz y lo que hoy es San José de Rábago, de acuerdo a los testimonios de Rubén Magaña y María Zúñiga. Los religiosos estaban emparentados con los patrones Villaseñor, Cazares y Rábago, y fueron señalados durante algunas entrevistas como delatores de campesinos que en confesión pedían perón por el hurto de algunas mazorca, frijol o chiles producto de la siembra a cargo de los hacendados. Esa relación se ha mantenido en la memoria

referiré a la región como una zona conformada políticamente, a través del municipio y los poblados que lo conforman, por lo que me referiré a ésta como región municipal; y al hablar de la región religiosa, será para referirme a la que está conformada por las capillas que dependen de la parroquia San Juan Evangelista.

⁸³ Haré mención del municipio debido a que los datos del INEGI son municipales, aunque la zona que abarca la parroquia dista por 18 poblados de la división política municipal.

⁸⁴ Los testigos de Jehová son comúnmente llamados así en el poblado, aunque también así se refieren a todos aquellos que no pertenecen al catolicismo.

de algunas personas mayores que marcan diferencia entre los sacerdotes y ellos como ejidatarios, pero al mismo tiempo entre su creencia y el fanatismo religioso⁸⁵ de algunos, como los cristeros. De ahí la distinción que marcan y a la que me referí en el capítulo II.

Al inicio del capítulo II mencioné la poca atención que ha recibido la región noroeste de Michoacán de acuerdo a los escasos trabajos realizados en relación a ésta. Sin embargo, las haciendas que existieron a principios del siglo XX⁸⁶ en la zona, pueden ser indicios de que es una región donde hubo cambios importantes que se dieron como parte de las políticas que pusieron fin a un sistema social, económico y político como era el de hacienda. Aunque, de acuerdo a un mapa expuesto en el texto de Esteban Barragán (1999: 61-71) sobre “Grandes ranchos y haciendas” del Estado de Michoacán, mapa elaborado a finales del siglo XIX, marca pocas haciendas en la zona, lo que podría significar que las grandes y productivas no se encontraban en la región, o que no sean consideradas como importantes en comparación, como lo marca el propio plano, con la región del distrito de Zamora, Apatzingán, Tacámbaro y Morelia como aquellas con haciendas de gran tamaño y productivas.

Ahora bien, la relevancia de lo anterior, tanto el número de haciendas, aunque sean pequeñas, y la distinción que hicieron algunos patambarillenses mayores respecto su creencia como católicos y el fanatismo en el que colocaron a los cristeros, apuntan una región que sufrió cambios significativos con las políticas que desmembraron a las haciendas, puesto que en éstas había posturas contra la Iglesia e incluso contra las creencias religiosas. De ahí es de resaltar que a pesar de que se aprecian políticas dirigidas desde el Estado hacía el sector campesino, como lo señalé en el capítulo II, hay reinterpretación a nivel local por parte de ciertos actores que seleccionan y reinterpretan éstas a sus necesidades. Eso es vital en el presente trabajo. Tapia Santamaría señala las décadas de 1920 y 1930

⁸⁵ Los hermanos Rubén, Jesús y Genoveva Magaña, así como María Zúñiga, Encarnación y Daniel Magaña.

⁸⁶ El Colorado o La Luz, El Carmen, Guándaro, Patambarillo, Ludobina Rábago, Tirimácuaro, Ziquitaro y Numarán, por mencionar las cercanas a Patambarillo.

como importantes al desembocar de estas transformaciones de tipo social, político y económico que se dieron en Zamora debido a la formación de ejidos, la construcción de carreteras y “las obras de desecación de las tierras del valle” (1986: 26). Todas las obras y cambios, partían de la formación del ejido.

La desarticulación de haciendas, por lo menos en Patambarillo, mantuvo la presencia de sacerdotes aunque esporádicamente. Ofrecían misa y la capilla se abría los domingos para que se llevaran a cabo, similar al tiempo de la hacienda. Sólo que para ese momento, una mujer fue nombrada por los que posteriormente serían ejidatarios para que se hiciera cargo de la capilla, diferente al tiempo de la hacienda donde esa actividad era encargada al hacendado y las “niñas”, hermanas de éste y propietarias. El servicio en la capilla era atender al padre cuando fuera a officiar una ceremonia –tener lo necesario y ofrecerle comida-, hacer los llamados a misa, mantener limpia la capilla y los materiales utilizados. Pero a pesar de continuar con esa relación de aparente armonía entre sacerdote y gente de Patambarillo, durante pláticas que tuve con diferentes personajes⁸⁷ hablaron de forma diferente sobre Cristina Patiño, encargada de la capilla y quien daba catecismo a escondidas a los niños. El trabajo realizado a “escondidas” por la catequista contrasta con el designio abiertamente de una persona para hacerse cargo de la capilla, pero es interesante señalar que eso es en momentos de formación del ejido, y recordemos que las figuras ejidales estaban siendo constituidas por las políticas cardenistas, que son señalada en ciertos contextos como antirreligiosas.

Aunque el problema con los sacerdotes no es a partir de la desarticulación de las haciendas y la implementación de las políticas cardenistas, sino que tiene hondos raíces que podríamos situar, de manera importante, en el periodo histórico de la Reforma, pero que para nuestra investigación resulta importante tomar en cuenta la relación que se desprende de las políticas cardenistas, pero sabiendo que anteceden fuertes disputas entre Estado e Iglesia en la Guerra Cristera. Tapia

⁸⁷ Los hermanos Jesús, Rubén, Genoveva y Refugio Magaña, además María Zúñiga y Daniel Magaña.

Santamaría señala que en la región de Zamora el discurso agrarista representó además de impugnar a la religión en una región sobre la que ésta última mantenía hegemonía política y social, sino también como instrumento que trataba de consolidar a la región a una política nacional (1986: 179-1980). El agrarismo llevaba entre sus consignas la de incorporar a los nacientes ejidatarios a una régimen postrevolucionario, y la postura anticlerical era parte de esas políticas de incorporación, pues había regiones, como Zamora, donde la Iglesia Católica además del control que ejercía, formaba parte de una cultura regional (Tapia Santamaría, 1986: 179). A pesar de ocurrir en Zamora, cabe recordar que Penjamillo, y por ende Patambarillo, pertenecen a la diócesis de Zamora; y como comenta Hernández Nava,

“Zamora y su área diocesana de influencia [...] desarrollo desde finales del siglo XIX una activa política social hacia los obreros y jornaleros agrícolas. [...] La hegemonía eclesiástica en la región se demostró ampliamente durante la intervención francesa, con su activa adhesión al Imperio, y también en la Revolución, en que mantuvo su alianza con el latifundio. En la década de los veinte fue también, innegablemente, un agente de movilización del campesinado contra el gobierno de la Revolución y los agraristas.” (2003: 124)

De tal forma que los eventos antirreligiosos en la región de Patambarillo no son aislados, pero si con características un tanto propias, como el retomar un discurso agrarista a la vez que se manifestaban guadalupanos y creyentes en la Virgen. Hubo sacerdotes que actuaron a favor de los hacendados, sus parientes, sin embargo también pudieron haberlo hecho debido a que necesitaban apoyar a la élite como estrategia política y económica que provenía desde un centro, como lo era Zamora.

Eduardo Nava Hernández (2003) y Xóchitl Leyva (1993) argumentan que hubo enfrentamientos y asesinatos posteriores a los repartos agrarios en la región de Patambarillo como parte de las disputas por el control político entre grupos de agraristas en el poder y a los que me referí en el capítulo II. En Penjamillo, el

Padre Torres Partida mencionó algunos problemas a los que se enfrentó durante su estancia como vicario, 1972-1973, los cuales eran parte del movimiento agrario en la región, que de acuerdo a su testimonio fue violento y con bastantes muertes, “el día que llegué... Ese día mataron en la plaza a 6, un domingo a las 2 de la tarde, entonces era muy difícil”; y también había ataques a sacerdotes, estos como parte del reclamo de algunos agraristas, influenciados por los discursos antirreligiosos agraristas, ante la postura que varios religiosos habían tomado a favor de los hacendados,

“íbamos a los ranchos y no nos dejaban entrar, nos echaban a balazos, ahí en Patámbaro me sacaron, en Guándaro, los echaban al viento para asustarnos”; y la violencia debido a los agraristas [...] Había una pugna muy fuerte entre cacicazgo y la iglesia, a los sacerdotes nos veían como un peligro porque despertábamos a la gente y hablábamos de esas cosas⁸⁸ y entonces pues la lucha era contra el clero, contra los sacerdotes y a mí me tocó vivir eso... eran caciques, pero estaba respondiendo al agrarismo.”
(Antonio Torres Partida, entrevistado por Ariel Mojica, 2006)

A pesar de la postura que mantuvieron, de acuerdo a su testimonio, contra el reparto agrario por varios años después de llevarse a cabo, mencionó que el problema había sido que la Iglesia no entendió al agrarismo debido a la cantidad de hijos sacerdotes que los hacendados tenían y que “naturalmente tomaron partido por sus papás... y eso trajo muchos problemas”. Abogaron para que no fueran aceptadas las tierras y rechazaran al ejido, lo que ocasionó una hostil relación contra ellos, lo que les dificultó la asistencia a fiestas patronales debido a la cantidad de gente que andaba “empistolada” y alcoholizada, finalizó. El sacerdote mencionó un punto que resulta interesante, la aparente ausencia de religiosos en algunos poblados. Esto es relevante debido a que pudiera ser clave para entender la libertad con que se lleva a cabo la celebración a la virgen de

⁸⁸ Halaban del reparto agrario de forma negativa, esto, según el sacerdote todavía en la década de 1970, a más de 20 años de la formación de los ejidos en la región.

Guadalupe en Patambarillo, lo que abordaré de manera más detallada en el siguiente capítulo.

En años recientes, no ha habido problemas fuertes entre sacerdotes y grupos de ejidatarios. Algunos Patambarillenses mencionaron que ciertos sacerdotes solamente les llaman la atención por no asistir a misa, como un padre que decía a los varones “míralos, ahí nomás sentados acabándose los calzones”, en referencia a que no trabajaban y no iban a misa, comentó Refugio Magaña (entrevistada por Ariel Mojica, 2006). En la década de 1970, el entonces sacerdote de Penjamillo, deseaba remodelar por completo la capilla de Patambarillo, reubicándola al centro del poblado, sitio donde se encuentra actualmente la plaza. Propuso el cambio y que el dinero para esto saliera de la gente del Rancho, sin embargo, recibió un rotundo no como respuesta, comentó Daniel Magaña quien entonces fungía como encargado del orden (entrevista realizada por Ariel Mojica, 2007). Tal actitud molestó al sacerdote que dejó de oficiar misa por algún tiempo en Patambarillo y decía a quienes llevaban sus hijos a bautizar a la parroquia de San Juan Evangelista a Penjamillo, “ve a que Daniel te los bautice”. Sin embargo, la decisión que tomó Daniel fue consensada con todos, según comentó.

A inicios de la década de 1980, de acuerdo a Rubén Magaña (entrevistado por Ariel Mojica, 2006), un sacerdote proveniente de Zamora quiso llevarse a la virgen de Guadalupe porque le gustó, pero la población se negó y el religioso amenazó con no permitir el oficio de misas, lo que no importó a los de Patambarillo siempre y cuando permanecieran con su Virgen. En ambos casos, de acuerdo a los testimonios, hubo desinterés por parte de cierta gente del Rancho ante autoridades religiosas y antepusieron otros elementos y señales religiosas como la capilla con su torre “original”, la Virgen que eligió por sí sola aparecer en el poblado y la disposición de ellos por respetar ese sitio y la decisión de la guadalupana. Eso es importante si retomamos los relatos contra los cristeros del capítulo II, pues discursivamente hay presencia de éstos apegados a sacerdotes que se diferencian de los ejidatarios que toman una imagen religiosa como

protectora pero que se dicen “creyentes más no fanáticos”. Son discursos que van construyendo a un ejidatarios, campesino, patambarillense y creyente particular.

Ahora bien, el calendario festivo-religioso está constituido por numerosas celebraciones distribuidas en las 29 rancherías, donde como mínimo se festejan dos advocaciones religiosas, pero las más importantes son las siguientes:

Tabla 1 : Poblados de la región y fechas de fiestas patronales

Poblado	Fecha de celebración	Imagen venerada
San Antonio Carupo	1 de enero	San Antonio
Santa Fe del Río	19 de marzo	San José (Padre)
San José de Rábago	1 de mayo	San José (San José Obrero)
Santiago Conguripo	4 de mayo	Santiago Apóstol
La Luz	22 de mayo	Nuestra Señora de la Luz
Penjamillo	29-31 de mayo	Virgen María (Visitación de la Santísima Virgen María)
San Francisco	4 de octubre	San Francisco de Asís
Santiago Conguripo	7 de octubre	Virgen del Rosario
Santa Fe del Río	22 de agosto	Virgen María (Nuestra Señora María Reina)

Aunque no son todas las que se festejan, si son las que más convocatoria tienen en la región. Se realizan eventos para las celebraciones, bailes amenizados por alguna agrupación de moda, venta de antojitos, juegos mecánicos, puestos que ofrecen una gran variedad de productos como tazas, platos, artículos para la cocina de plástico, juguetes para los niños, artículos diversos para el hogar, etc.. La mayoría de los puestos no son de la región, si no que algunos, como en el caso de Patambarillo van desde Tarecuato. Es de señalar que las fiestas más representativas no son aquellas dedicadas al santo o virgen principal, si no a

figuras que han ganado una centralidad gracias a la fe que vierten en éstas, tal es el caso la Virgen de Guadalupe en Patambarillo y la Virgen María en Penjamillo, por ejemplo, cuyas imágenes patronales son en realidad El Sagrado Corazón y San Juan Evangelista.

Ahora bien, también existen varias comunidades donde se celebra a la misma imagen, tal es el caso de la virgen de Guadalupe, que es importante en la región, pero decidí ponerla en cuadro aparte para observar su distribución.

Tabla 2: Poblados de la región donde se celebra la virgen de Guadalupe

Poblado	Fecha de celebración	Imagen venerada
Ziquitaro	12 de enero (anteriormente era el 12 de octubre)	Virgen de Guadalupe
Patámbaro	12 de enero (era el 12 de octubre)	Virgen de Guadalupe
San Isidro	12 de enero	Virgen de Guadalupe
Patambarillo	12 de diciembre	Virgen de Guadalupe

El cambio de la fecha de la celebración en el poblado de Patámbaro y Ziquitaro, responde a la llegada de los migrantes en diciembre; anteriormente se celebraba el 12 de octubre debido a que ese día, pero en 1895, fue coronada la virgen de Guadalupe. En los otros sitios, al parecer siempre se mantuvo de esa forma. Patambarillo es el único sitio donde se celebra el día 12 de diciembre, su día, y donde la imagen a la Virgen es la única con características de aparecida. Ningún santo en la región tiene esa característica. La fecha de celebración el 12 de octubre, me lleva a pensar en la imagen como una incorporación por parte de la Iglesia al calendario religioso regional, debido a que en 1905 en la ciudad de Morelia, se llevó a cabo el “Segundo Congreso Católico y Primero Mariano” donde, entre varios puntos, propusieron crear nuevos medios para que la devoción a la Virgen se hiciera más extensa, “unos servirán para extenderla más, otros para arraigarla más hondamente en nuestros corazones” (1905: 101). Aunque proponían Asociaciones Guadalupanas en “todas las ranherías, haciendas y

poblados en general” (1905: 101), sí pudieron colocar celebraciones dedicadas a la Virgen ese día, uno poco conocido para los creyentes que tiene como fecha única el 12 de diciembre. El 12 de octubre, parece ser más una fecha institucional.

Debido a la cantidad de festividades y a su aparente libertad en la organización de las fiestas por parte de cada grupo de locales, el sacerdote Torres Partida justifica la ausencia de la iglesia debido a que son muchas las rancherías que tiene a su cargo, 29, y es imposible para “un” párroco organizar todas las celebraciones, “entonces ellos han tomado esa responsabilidad y hacen las fiestas patronales” puntualizó. La ausencia de sacerdotes puede responder más, de acuerdo a lo observado en Patambarillo, a una situación histórica como la pugna entre agraristas y sacerdotes, y justo como comentó el religioso, “los viejos – mayores- no olvidan”, de tal forma que hay memoria de lo que sucedió con los Padres al momento que el ejido y los poblados independientes de la hacienda se formaban, y ubican a los clérigos como parte de los hacendados y antiagraristas.

4.3 *La Virgen de Guadalupe en Patambarillo*

En Patambarillo la historia sobre la virgen de Guadalupe (véase Ilustración 16) no dista mucho de los relatos sobre apariciones, contiene elementos que resultan comunes con las historias mencionadas. No hay documento escrito que de fe del suceso; la tradición oral muestra discrepancias entre lo que se habla de la Virgen. Sin embargo, hay relatos comunes, con pequeñas variaciones, una historia que casi todos saben y a partir de la cual la Virgen resurge como de Patambarillo.

Ilustración 16: Virgen de Guadalupe de Patambarillo

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

La aparición de la Virgen tiene tres narrativas diferentes pero con similitudes: a) un día Sanjuanita se encontraba remendando la ropa de su esposo, que trabajaba como peón de la hacienda, y al tomar el dedal, encontró dentro algo parecido a una semillita de calabaza, en cuanto a forma y tamaño. La mujer tomó aquello y al verlo detenidamente, reconoció a la virgen de Guadalupe; b) otro es cuando Sanjuanita levantó la tapa de un cántaro de barro, conocido como “patacua”, y debajo de la tapa se desprendió algo como una semillita de calabaza, al tomarla reconoció a la virgen de Guadalupe. De ahí que algunos la conozcan como “Virgen de la Patacuíta”; c) y el último, al andar juntando leña en el cerro, Sanjuanita vio en un árbol algo que llamó su atención y le cortó una rama. Al poco tiempo empezó a secarse, pero hubo una parte que seguía verde y que continuaba creciendo, así pasaron los días hasta que vio una pequeña protuberancia en la que se formó la virgen de Guadalupe, entonces Sanjuanita cortó la figura y la puso en un pequeño altar.

Existen otras versiones que aducen que la Virgen apareció de las tres formas comentadas pero no a Sanjuana sino a la madre de ésta. Es interesante que a pesar de ser un poblado pequeño y que muchos recuerdan quienes eran sus

vecinos, quién se casó con quién y sobre todo quienes vivían en el Rancho, los datos sobre Sanjuana y su familia son poco claros, nadie recuerda donde vivía, ni quién era su esposo o el nombre de su madre, sin embargo si recuerdan el nombre de la hija, Soledad, pues ella es parte de una historia en torno a la Virgen y del momento en que la guadalupana pasó a formar parte del poblado. De aparecerse, no en un sentido milagroso, la Virgen a Sanjuana, pudo haber sido al formarse el ejido, pues de acuerdo a los datos del 5º Censo de Población, para 1930 tenía 45 años, y retomando los relatos sobre la Virgen hablaban de una “viejita” que tenía a la Virgen en su casa. Sin embargo, de esa “viejita” no tienen mas recuerdos. En el Censo aparece como Sanjuana López, y al hablar con familias de apellido López del poblado, no la reconocieron como familiar.

A la muerte de Sanjuana intentan sacar a la Virgen de Patambarillo. Sobre la muerte de la primera no hay fecha cierta, pues no aparece en los libros de defunción en la parroquia de San Juan Evangelista en Penjamillo, pero pudo haber sido a mediados de la década de 1940, antes de la formación definitiva del ejido por el relato de Rubén donde le celebró a la Virgen con la primer cosecha que obtuvo ya como campesino libre de la hacienda. Sobre el intento fallido de sacar a la Virgen⁸⁹, fue Soledad, hija de Sanjuana, quien decidió llevársela de Patambarillo para venderla a un poblado aledaño, Patámbaro. Chole, como también le decían a Soledad, colocó la Virgen dentro de un canasto y la cubrió de forma tal que era imposible saber que la llevaba. Sin embargo, un grupo de mujeres y un ejidatario llamado Guadalupe Castro⁹⁰ se enteraron y fueron tras Chole a quien encontraron en la barranca, el límite territorial de Patambarillo. Ahí se encontraba Soledad con la canasta en el suelo debido a que había aumentado de peso y le impedía salir de los límites del Rancho, pero sí le permitía regresar. Ese relato se mantiene en la memoria colectiva y marca la decisión de la Virgen de permanecer en Patambarillo.

⁸⁹ Para entonces la Virgen ya medía aproximadamente 20 centímetros, pues algo que la hace milagrosa, es que va creciendo, “Juan dieguito ya se ve más, antes solamente se le veían los ojitos”, comentó Esperanza al referirse al ángel que esta postrado a los pies de la Virgen, y ella lo recuerda porque cuando estaba “añeja” –más joven- lo vio así. Actualmente, 2010, tiene 92 años.

⁹⁰ Éste fue ejidatarios y cercano al reparto agrario. Se dice que fue de los pocos que acompañaron al Ingeniero al momento de realizar los trazos y mediciones para la posterior resolución del ejido.

Entonces el relato es que la Virgen se le apareció milagrosamente a una mujer pobre, ya sea en un cántaro con agua o en la rama de un árbol. Como se aprecia, el milagro reúne tres elementos comunes en las apariciones: grupo desprotegido, agua o árbol y en momento de incertidumbre, como era la época de la hacienda y su desmembramiento. Y mejor aún, la Virgen eligió por voluntad propia presentarse en Patambarillo. Ahora bien, de acuerdo a los relatos, la Virgen fue recuperada por las mujeres y el ejidatario entre finales de la década de 1940 y principios de 1950, y presenta semejanzas con el patrón de apariciones de las imágenes religiosas antes mencionados, aunque ésta no resurge para retirar pestes, muerte, detener lluvias o pedir por ellas, sí tiene un papel importante al crear vínculos que generaron unidad en períodos de incertidumbre debido a la formación del ejido, donde algunos individuos quedaban protegidos, sin tierras. Pero, además de la recuperación de la Virgen, lo que ocurría en la vida de los patambarillenses era: que el ejido aún no estaba constituido oficialmente, se iban formando relaciones de poder al interior del Rancho, algunos partían al Norte contratados en el Programa Bracero, había reestructuraciones sociales, políticas y económicas que se desprendía de la formación del ejido en su mayoría. Eran momentos de cambio, se pasaba de un sistema político-económico a otro, donde aparecía un Estado postrevolucionario que buscaba cobijar a las comunidades agrarias, pero donde también, se daban apropiaciones de discursos y elementos, como tomar como protectora a una imagen religiosa por encima de los discursos antirreligiosos.

4.3.1 *Virgen por santo: reestructuración patronal*

La capilla de Patambarillo está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, figura que sigue en el altar local, rodeado de la sagrada familia⁹¹ y un Cristo negro conocido como el Cristo de la Espinita (véase Ilustración 17). Las figuras tienen un tamaño de aproximadamente 120 centímetros. Están construidas de madera, la Virgen y el Cristo cuentan con cabellera natural y ropajes de tela. La fiesta más importante, estuvo dedicada por muchos años al Sagrado Corazón, santo patrón,

⁹¹ Compuesta por San José, la virgen María con el niño Jesús en brazos.

durante el mes de junio. Sobre todo durante el tiempo de la hacienda. La guadalupana desde que apareció, en cualquiera de las tres formas y ya sea a Sanjuanita o a su madre, ha representado “un verdadero” milagro para los patambarillenses y los ha llenado de orgullo pues saben la importancia de ser elegidos por la Virgen, que además, es la única con características de aparecida en la región.

Ilustración 17: Santos de Patambarillo. De izquierda a derecha: Virgen María, Sagrado Corazón, San José don Jesús en brazos y el Cristo de la Espinita.

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Al igual que con la Virgen de Atocha en Plateros, Zacatecas, San Lorenzo en Tlaxcala, o la Virgen de Talpa en Jalisco, el Sagrado Corazón de Jesús en Patambarillo fue sustituido por una imagen que despertaba mayor fervor, aunque veremos más adelante que no es únicamente fe lo que significó y constituyó. En cada caso hay un contexto único y razones diferentes. En Patambarillo se vivían momentos de crisis social, política, económica que se desprendían de los cambios ocasionados por la desarticulación de la hacienda como lo he mencionado. Desde las altas esferas de poder regionales, estatales y nacionales se formaba actores “importantes” y se creaban nuevos proyectos políticos, económicos y sociales que no incluían a todos: se formaban ejidos y ejidatarios, que a su vez excluían a otros personajes, empezaban a crearse diferencias sobre las que se darían relaciones de poder aún en espacios más allá del ejido. Eran momentos de crisis, similares a los dramas sociales de Víctor Turner, se habían quebrantado reglas generadas durante la hacienda y se reestructuraban otras que no todos entendían y

asimilaban, de tal forma que no todos tenían la capacidad de despuntar como personajes importantes o centrales en ese nuevo orden.

La Virgen representó unidad en tiempos de des-unión. El ejido se formaba y no todos entraban como ejidatarios, pero la Virgen hacía su milagro más importante: decidía permanecer en el poblado y ahí entraban bajo su cobijo católicos y creyentes fueran o no ejidatarios, y aún todos los que vivían en el Rancho. Más allá de curar enfermedades o de mostrar sitios con agua, en Patambarillo se reconstruía (política, social y económicamente) una comunidad por completo, lo que sucedía a la par de toda una región. Al iniciar la desarticulación de la hacienda en la década de 1930, la capilla y los santos fueron obsequiados a los patambarillenses por los patrones, pero ¿qué les significaron las figuras religiosas ancladas en la capilla? Una posibilidad que manejo, y que es en la que más me apoyo, es que pudieron representar la presencia de la hacienda, que para gran parte de la gente significó malos tratos del patrón –a pesar del buen gesto que tuvo al dejarles la capilla y los santos-, hambre, sumisión y pobreza. Mientras que la virgen de Guadalupe representó unidad –todos como guadalupanos y patambarillenses-, y una forma propia de religiosidad basada en una imagen que se le apareció a uno de los suyos, y que los eligió por encima de otros poblados. Pero igualmente representa resistencia ante un Estado que busca generar campesinos de un modo en particular, muchas veces levantados contra la propia Iglesia, al ser los mismos patambarillenses quienes llevan a cabo su fe bajo una organización propia. Lo anterior puede observarse en la historia que más cuentan de la Virgen, donde manifiesta “su decisión de permanecer con ellos”.

Una vez desarticulada la hacienda, la fiesta patronal dejó de tener la magnitud que mantuvo años atrás, y aunque la figura del Sagrado Corazón continuó en el altar principal, la atención empezó a ser colocada en la guadalupana. Rubén Magaña comentó que él fue de los primeros en hacerle fiesta a la Virgen, pues era una forma de agradecer que los tiempos “difíciles pasaban”, esos primeros años de no saber con qué sembrar; a él la milpa le dio “doscientas y una anegas... fíjate lo que te digo... Doscientas y una anegas de maíz me dio la cosecha de la milpa

del Rodeo –donde está la tierra de riego- y lo vendí todo”, y con el dinero obtenido realizó un “baile... a la fiesta de la virgen de Guadalupe porque se la había prometido”. Hubo tamales, champurrado, música, y la construcción de un pequeño altar llamado enramada. Pero como lo dice el mismo Rubén, eso lo realizó con venta de la cosecha, de tal manera que no todos tenían esa oportunidad y se iban marcando diferencias sociales a través de la pequeña celebración a la Virgen y del ejido.

La capilla permaneció abierta, los sacerdotes de la parroquia ubicada en la cabecera municipal seguían oficiando las misas dominicales. El edificio religioso era atendido por la mujer que había sido nombrada por un grupo de varones ejidatarios. Es interesante que la virgen de Guadalupe después de quitársela a Soledad, fuera resguardada en casa de Odilón Guillén, hermano del presidente del comisariado ejidal Maurilio Guillén. No solamente se reemplazó en importancia a la imagen del Sagrado Corazón, sino también en cierta forma a la capilla, pues con la Virgen en el hogar de Odilón, su casa fue transformada en sitio de culto importante para los patambarillenses debido a que la guadalupana estaba ahí. De tal manera que el edificio y las imágenes que representaban a la hacienda fueron sustituidos, o mejor dicho, se sobrepusieron otros que eran construidos por los propios del Rancho y que tenían mayor importancia. Representaron una manera de confrontación y reivindicación del ser patambarillense y del ejidatario.

A pesar de que, como lo comenté en el capítulo II, el ambiente durante la formación del ejido pareciera ser anticlerical de acuerdo a la formación de los ejidatarios a través de distintas políticas y actores sociales, la realidad es que en Patambarillo se puede observar una postura que podemos llamar anticlerical pero no antirreligiosa. Al momento que colocaban a la Virgen en una posición central en la vida social, alrededor de las milpas, surgían otras imágenes religiosas que les daba cierta tranquilidad respecto a las cosechas. En las parcelas de temporal que están al costado del poblado fue reconocida una cruz en un mezquite, por lo que fue llamado el “mezquitito de la cruz” (véase Ilustración 18 e Ilustración 19). Algunas mujeres colocaron un pequeño altar y lo incluyeron en el calendario

religioso local, celebrándole el 3 de mayo con visitas, arreglos florales y rezos. El árbol ha significado mucho para las mujeres pero sobre todo para los varones que tienen sus parcelas alrededor. El valor de tal imagen puede notarse en el relato que cuenta como un patambarillense, Raúl Navarro, arrancó “un brazo a la cruz” para hacer un arado, eso causó el enojo de los del Rancho que lo obligaron a pegar de nueva cuenta el brazo, y fue señalado por mucho tiempo como “gente mala cabeza⁹²”. Por otro lado, en las parcelas que están frente al poblado, en la parte norte de la presa el Chamuco (Véase Ilustración 19), que son de temporal, hay dos cerros, uel de mayor tamaño conocido como “cerro de Guándaro” y el segundo, más pequeño “el cerrito de la Cruz”. Éste último lleva tal nombre debido a que un ejidatario colocó en la parte más alta una pequeña cruz para que “bendijera las cosechas”. Ésta cruz también fue incorporada al calendario religioso local, pues al igual que en la del mezquite, el día 3 de mayo hacen caminatas y rezos.

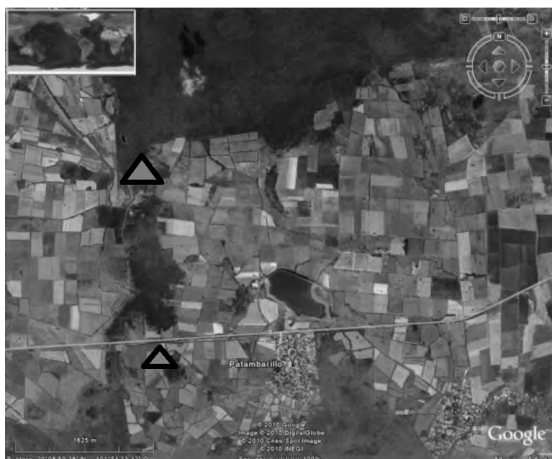
Ilustración 18: Mezquite de la Cruz

Fotografía de Ariel Mojica, 2007

⁹² Así se refirió a él Genoveva, pero esa expresión es utilizada para referirse a gente que hace cosas de manera consiente con consecuencias negativas.

Ilustración 19: Los triángulos señalan los sitios donde se colocaron las cruces: Cerro de la Cruz (superior) y Mezquite de la Cruz (inferior)

Fuente: Mapa *Earth Google*. Julio 2010

Existen, además otras dos figuras religiosas en el poblado: una estampita del Cristo de San Aarón y una virgen de Guadalupe aparecida en la pared de la casa de Aurora Reyes. La primera (véase Ilustración 20), fue adquirida por el suegro de Anita Navarro en 1946 aproximadamente, la compró por veinte pesos⁹³ a un arriero que se le había hecho noche y al que le dio hospedaje en su casa. El suegro de Anita estaba dentro del listado provisional de ejidatarios y fue certificado como tal, años después. Él colocó al Cristo en un pequeño altar al interior de su casa y le celebraba a nivel familiar en semana santa: arreglaba el altar y tocaba música, tal como el arriero le había dicho, además de hacer algunos “tamalitos”. Actualmente, es un hijo de Anita el que tiene al Cristo y le continúa celebrando de manera similar, pero ya con la incorporación de algunos locales y vecinos del poblado, pues el Cristo ha adquirido fama de milagroso. Dice Anita “han venido a pagarle mandas que le deben, le traen veladoras, le traen milagritos... hay veces que vienen de acá del lado de Texas y le traen sus dolarcitos, ahí se los tienen colgados, es que hace milagros.” El milagro que más recuerda Anita es el que le hizo a una señora de El Rodeo que le pidió saber de su hijo que traía perdido en Estados Unidos, y “a la semana regresó con bien el muchacho”. El Cristo está

⁹³ Anita comentó que era “mucho dinero” para aquel tiempo.

tomando fama entre los migrantes, aunque repito, no mucho a nivel local pero al parecer si extralocalmente.

Ilustración 20: Cristo de San Aarón en casa de Anita Navarro

Fotografía de Ariel Mojica, 2006.

La Virgen en casa de Aurora Reyes, apareció el 18 de julio de 2002 como una mancha de humedad que conforme pasaba el tiempo iba adquiriendo una silueta que asemejaba a la virgen de Guadalupe. Éste acontecimiento cuenta con varios testigos que tomaron video y fotografías, que veían y rezaban el milagro (Véase Ilustración 21 e Ilustración 22). Lo interesante para el presente trabajo es que no se trata de una nueva Virgen, sino de la misma guadalupana que se le apareció a Sanjuanita, que se encuentra resguardada en la capilla y que era custodiada por Rocío Magaña, al momento de la aparición en la pared. Representa un momento de ruptura abierta (que analizaré a detalle en el siguiente capítulo) con la entonces organización en torno a la celebración a la Virgen de la capilla, aunque muchos corrieron a ver el milagro de la Virgen en la pared, no todos la aceptaron como tal. Pero aun así, cada año celebran el día de su aparición con danzas, música y rezos, y aunque inicialmente se hacía a nivel familiar, ya ha tomado fuerza debido a la cantidad de patambarillenses que se reúnen a festejarla. Ésta Virgen no ha

sido reconocida como “aparición milagrosa” por los sacerdotes en Penjamillo, pero eso no parece importar a quienes la celebran. En éste festejo se observa la importancia de la Virgen como figura central en la vida social del poblado, pues el Cristo de San Aarón no ha tomado fuerza, aun cuando tiene temporalmente más presencia. Es interesante que hayan sido las guadalupanas las que han adquirido de manera rápida, sobre todo la segunda, fuerza y todo un movimiento que valida su autenticidad. Tiene una carga simbólica más fuerte debido a lo que representa dentro del catolicismo y a lo que significa para ellos como patambarillenses, ejidatarios o migrantes, pues los refleja debido a la forma en que la imagen ha sido construida.

Ilustración 21: Virgen en casa de Aurora, momento en que aparecía en 2002

Fotografía cortesía de Sofía Orozco.

Ilustración 22: Virgen en casa de Aurora al momento de ser celebrada su aparición

Fotografía de Ariel Mojica, 2007.

La práctica popular de ofrecer pequeños “milagros” a la Virgen de la capilla empezó muy pronto. Entre éstos se encuentran pequeñas figuras de metal, que van desde animales (que pudieran ser antes de la década de 1990 debido a que actualmente ya no hay gran ganado a gran escala como lo había anteriormente) hasta partes del cuerpo humano. Asimismo, hay agradecimientos que son hechos mayormente por migrantes: fotos de ellos en su trabajo en Estados Unidos, de bebés al lado del árbol navideño, algunas en estudio, dibujos de la Virgen, una moneda de dólar hecha collar y hasta un agradecimientos por el retorno con bien de un soldado en Irak (véase Ilustraciones 22, 23 y 24). Localmente, se agradece con mandas, como por ejemplo ir de rodillas hasta la capilla, o con veladoras, o incluso intentando tener a la Virgen en casa.

Ilustración 23: Agradecimiento de hijo de oriundo de Patambarillo

El agradecimiento contiene las siguientes palabras:

Virgencita de Guadalupe:

Gracias por haberme traído de vuelta con bien y me consagro a ti y pongo entre tus manos toda mi existencia; acepta mi presente con todo y cuanto hay en él. Acepta

Ilustración 24: Agradecimiento de Norteño

Ilustración 25: Agradecimiento de Norteño por finalización de estudios

La religión es un aspecto cardinal en ésta sociedad patambarillense, fue reinterpretada como algo propio que rompió bastante con el esquema de imágenes religiosas que había durante la hacienda, resignificando la nueva religiosidad centrada en la guadalupana como una forma de reestructurar un nuevo orden, pues concuerdo con Uzeta de que “lo religioso se revela durante la hacienda como un núcleo estructurante que subordina prácticas, saberes, aspiraciones y visiones de un orden social en términos de las vivencias cotidianas.” (Uzeta, 1997: 28). Además de que la religión representaba y sigue representado un “núcleo cultural asumido por todos los estamentos sociales” (1997: 28) sean ejidatarios o no, migrantes o no, hombres o mujeres.

CAPITULO V: Renegociando presencias. Revalorados actores en la escena principal: ejidatarios, migrantes y marginados

Introducción

En el presente capítulo analizaré el culto a la virgen de Guadalupe dentro de arenas políticas donde se llevan a cabo negociaciones sobre éste asunto que competen a todos los patambarillenses.⁹⁴ Son espacios en los que solamente unos pocos toman decisiones que conciernen a grupos, como lo que rodea a la fiesta religiosa a la virgen de Guadalupe, donde deciden desde la forma de llevar a cabo la religiosidad hasta la participación y exclusión de determinados personajes en dicha celebración. La Virgen ha sido construida como símbolo cohesionador, vital en la vida comunitaria, que es constantemente reconstruido y que juega un papel vital en la formación de Patambarillo como poblado independiente de la hacienda. Funge como receptáculo de significados donde son colocados elementos sociales, políticos y económicos que son aceptados, y por tanto, validados por la mayoría de los habitantes de Patambarillo y también por los que se encuentran fuera. La imagen de la guadalupana, encarnada en esa figura pequeña imagen de piedra que se encuentra en el poblado, ha sido construida como un punto nodal en la vida social, sobrepasando su ámbito religioso, que ha permitido y permite la creación de identidades en torno a ella.

En los capítulos anteriores, señalé cómo se fueron formando los actores sociales más trascendentales en la vida cotidiana de Patambarillo, ejidatarios y migrantes, continuando con el papel que le han otorgado a la Virgen y como ha sido situada en el altar principal rebasando en devoción y significado a la imagen patronal, Sagrado Corazón de Jesús. Esto debido a que en las arenas analizadas por Turner, los actores más sobresalientes aparecen ya formados en el campo, por lo que fue pertinente apreciar cómo se construyeron éstos para poder entender la participación que tienen actualmente en la celebración. Ésta última, como ceremonia religiosa, conformada por rituales y creencias, será importante

⁹⁴ Aquí el término “patambarillense” incluye a los miembros del poblado que participan en la celebración y organización de la fiesta a la Virgen y no solamente a los nacidos en el poblado.

debido a que ahí se adquieren poderes diferenciados, pues están implicadas metas públicas llevadas a cabo por determinados miembros de la comunidad que buscan “socavar el poder de los rivales... y logran acuerdos” (Swartz, Turner, y Tuden, 1994: 105), siendo la Virgen un elemento central, como símbolo de poder que es movilizado políticamente.

5.1 La celebración guadalupana: Un asunto que compete a todos

Desde el momento en que supe de la “nueva” Virgen en casa de Aurora Reyes y después de haber presenciado la celebración que la familia Orozco Reyes realizó el 18 de julio de 2007 en honor a la guadalupana, pude apreciar la existencia de tensiones entre dos grupos: los cercanos a la entonces encargada de la capilla, Rocío Magaña, y aquellos que se sentían desplazados de las decisiones y organización en torno a la Virgen de la capilla, y que estaban en casa de Aurora. Las tensiones tenían que ver con el manejo que hacían de una Virgen que, según comentaron Celis Piceno, Sofía y Aurora⁹⁵, “ella misma” había elegido aparecerse a ellos en su casa. No era una nueva aparición de la Virgen, si no la misma que estaba en la capilla. Retomando las apariciones de imágenes religiosas del capítulo anterior, ésta surge cuando se empieza a cuestionar “la suerte” con que la Virgen “tocaba”⁹⁶ frecuentemente a familiares de la encargada de la capilla o a migrantes; estos eran descontentos que incluso estaban siendo manifestados a través de la enemistad con la encargada de la capilla, de tal forma que había cierta ruptura social al interior, y es en ese contexto que aparece la Virgen. Aunque más allá de mostrar que “está con todos”, su manifestación generaba nuevos enfrentamientos al formarse grupos que alegaban su autenticidad en la pared mientras otros la desacreditaban. Aunque la desacreditación no iba dirigida a la guadalupana, si no a las personas que se colocaban como encargadas de tal imagen; así como el cuestionamiento a cierta

⁹⁵ Celis tenía a su cargo un grupo de concheros formado por jovencitas y es nieta de Aurora. Sofía fue quién vio cuando la Virgen empezaba a aparecerse, es hija de Aurora.

⁹⁶ El cargo de Madre Mayor y Madre Segunda, se sortean el día 12 de diciembre. Son los más disputados debido a la cercanía que se tiene con la Virgen por algunos días. La palabra “tocar o caer” es utilizada con frecuencia para referir a la familia donde estará la Virgen durante la fiesta en diciembre, “cayó en casa de...” o “tocó a...”, por ejemplo.

estructura que tenía personajes que deciden sobre un asunto que compete a todos y que movilizan capitales colocados y obtenidos de la Virgen. Nuevas arenas de discusión fueron activadas, nuevos espacios de enfrentamiento y discusión pública sobre algo que representa un elemento común. Aunque con la guadalupana aparecida en la pared, no se convoca a todos a participar en reuniones donde se decidirá cómo hacerle la fiesta, pero si es discutida por quienes la defienden y aquellos que la acusan de falsa.

Hay diferencia importante entre las dos imágenes. La Virgen que se apareció a Sanjuanita tiene una tradición con mayor arraigo en el poblado debido a la elaborada historia que posee, así como a los significados que la han ido construyendo. Sin embargo, contrariamente a los argumentos de que es la misma, y que también se apareció, la Virgen de la pared parece no tener la misma carga simbólica a pesar de los esfuerzos de la familia de Aurora por manifestar que es la misma imagen. Aún así, la creencia y devoción ha ido en aumento entre determinado sector del Rancho que va construyendo a la Virgen en un contexto diferente al que había cuando fue fundada la de la capilla, pero que también responde a necesidades concretas, como señalar que “se va con todos”, justo cuando sentían que la de la capilla era “manipulada”. Asimismo, con la Virgen en casa de Aurora debatían a determinadas figuras que han sido centrales en la vida religiosa y que se han construido cercanos a la guadalupana, y quienes lo hacían son personas que no tenían los elementos necesarios para disputar abiertamente las decisiones que se tomaban sobre los asuntos de la Virgen, no son ejidatarios exitosos, ni norteños con capital económico ni social, pero con la Virgen en su casa parece que han encontrado la manera de estar presentes en Patambarillo y no precisamente a través de factores económicos como principal herramienta, como lo fue para los migrantes y ejidatarios, sino a través de un capital de tipo simbólico.

Por lo anterior en éste apartado analizaré la participación que diversos actores tienen en el festejo y organización de la celebración de la Virgen, y cómo se van posicionando y reposicionando en la arena en que han colocado a la Virgen y lo

asuntos relativos a ésta, como la celebración y sus rituales. Lo pertinente a la Virgen representa no solamente la fiesta religiosa en la que migrantes, ejidatarios, gente del Rancho y de poblados aledaños coinciden en espacio y tiempo con la finalidad de rendir culto, sino que hay una serie de negociaciones dentro del festejo. A pesar del cuadro de unidad que pueden mostrar durante la celebración, “todos somos de Patambarillo”, es innegable que se dan también enfrentamientos y cuestionamientos a ejidatarios y migrantes que sustentan su membrecía e importancia en la vida local a través de su participación en la organización de la fiesta, aunque también fijan su membrecía a través de la gestión de apoyos gubernamentales, como material para la construcción y mejoras del poblado, en las cuales reclaman membrecía a través del trabajo comunitario. Pero también los migrantes con su apoyo económico para tales eventos religiosos y comunitarios, hacen lo mismo.

5.1.1 Al cuidado de los ejidatarios

Desde que la Virgen apareció de manera importante en las historias colectivas de la gente de Patambarillo, éstas fueron modificadas cada vez más de acuerdo a los contextos. El inicio es particular, pero como mencioné en el capítulo anterior, no hay certeza en las historias de la aparición de la guadalupana, sin embargo, sí hay situaciones claves que ayudan al análisis de la construcción de ésta como elemento que otorga valores a ciertos personajes. ¿Qué sucedía en Patambarillo al momento que la Virgen empezaba a ser colocada como figura central dentro de la religiosidad? Como mencioné en el capítulo II, había reestructuraciones importantes, se instalaba de golpe una realidad distinta que cambiaba “ese pequeño cosmos social” creado y vivido durante la hacienda, como pasó en Santa Ana Pacueco, Guanajuato (Uzeta, 1997: 14), y el ejido era “construido socialmente” (Mendoza, 2002: 27-29), apropiado a través de la reinterpretación de discursos y políticas provenientes de instancias más amplias, como organizaciones campesinas, líderes agraristas y ejidales, donde además había disputas por el control de determinados recursos que hacían funcionar al ejido.

Hay elementos que muestran el acaparamiento, acceso y control del sistema de riego, semillas, mejores tierras y financiamiento refaccionario, sino también de elementos ajenos a la producción de la tierra como en éste caso la virgen de Guadalupe, que ni siquiera estaba aún consolidada al interior de Patambarillo⁹⁷, pero sí estaba ya muy presente, de acuerdo a los testimonios de Rubén Magaña y Daniel Magaña. De tal forma que Patambarillo era construido y reinterpretando por medio de distintos elementos culturales tales como símbolos, discursos, organizaciones, similar a la forma en que Escalona ve que la comunidad de Etúcuaro fue construida (1998: 25-26), y en ese proceso la Virgen empezó a ser un recurso importante en la conformación de personajes y en la toma de decisiones grupales.

De acuerdo a María Zúñiga, Genoveva y Rubén Magaña es en la década de 1940 aproximadamente cuando la Virgen pasa a ser “de todos” por decisión “propia”, pues al “evitar” ser trasladada a otro poblado, aumentó de peso “manifestando su deseo” de permanecer en Patambarillo, donde precisamente se apareció. Además, entre las personas que dieron alcance a Soledad en la barranca, límite territorial del poblado, está Guadalupe Castro, hijo de Trinidad⁹⁸, Efigenia Zaragoza esposa de Miguel Madrigal quien era ejidatario, así como Trinidad Raya esposa de Ramón Magaña, último capataz de la hacienda, y madre de dos ejidatarios que actualmente son de los más respetados debido a su edad y conocimientos sobre el ejido, Rubén y Jesús. De tal forma que no son personas como Sanjuanita, de la que no recuerdan mucho y que como ella no “desaparecieron” después del “milagro”, sino que fueron individuos que estaban en el ejido y que siguen teniendo presencia simbólica y social.

La Virgen fue recuperada por el grupo mencionado y de ahí fue tomada y resguardada por ejidatarios. Al paso de los años fue transformada en un tipo de capital que otorgaba mejor posición en el campo social en Patambarillo. Ayudó a

⁹⁷ Se referían a que la Virgen empezó a ser celebrada posterior al reparto agrario. Antes, solamente la visitaban en casa de Sanjuanita, y algunos, no todos.

⁹⁸ Trinidad fue parte del grupo de ejidatarios que hizo terna para ser el cuerpo ejidal en 1949, aunque no ocupó puesto alguno en el ejido.

la reestructuración al generar cierta unidad a su entorno como patambarillenses. La arena en que la Virgen es colocada y construida es un sitio para negociar pertenencia, crear lazos sociales, generar alianzas y sobretodo un sitio en que empezaron a tomar decisiones respecto a algo que pertenece a todos, a pesar de que unos pocos son los que toman el control. Los que logran situarse como importantes no alcanzan esa posición de manera fortuita, sino que se construyeron en relación con otros espacios, como el ejido y el Norte por ejemplo. Sin embargo, hay que aclarar que las arenas están conectadas entre sí debido a que son interrelacionadas por el campo al que pertenecen, de tal forma que al hablar de aquella en la que está situada la Virgen, en el análisis no la puedo separar de la arena del ejido, ni de la que forman los migrantes.

Es interesante que la persona que tomó bajo su custodia a la Virgen no fuera alguien con una trayectoria o historia que la situara como importante en el poblado. Resultaría menos extraño que quien se quedará con la Virgen hubiera sido Ramón Magaña, último capataz de la hacienda, con una mejor posición económica y que de acuerdo a sus hijos, anduvo con los agraristas durante la formación del ejido. Sin embargo, la custodia recayó en Odilón Guillén, quién de acuerdo a Rubén Magaña, pertenecía a una familia pobre durante la hacienda, pero que con la formación del ejido, su situación cambió para mejorar. Su hermano Maurilio tomó el control del ejido al colocarse en posiciones favorables, de tal forma que llegó a formar un grupo de poder importante que estuvo decidiendo sobre asuntos del ejido por más de 20 años. Maurilio pudo haber influido desde el ejido para que su hermano tuviera a la Virgen en su casa, no de manera directa, pero si por el “respeto” que encarnaba como figura ejidal y por tanto otorgaba a Odilón cierta protección.

Otro personaje que se sitúa cercano a la Virgen es Rubén Magaña quien además fue allegado a Maurilio Guillén. Rubén, como mencioné en el capítulo anterior, comentó con cierto orgullo durante una conversación en 2006, que fue el primero en hacerle una fiesta a la Virgen, algo que no todos podían realizar debido a que pocos tenían el equipo necesario para hacer producir la tierra, además de

que no todos obtuvieron ésta última. Entonces la celebración a la Virgen empezó a tener valor, obtenían ciertos estatus y capitales dado que quienes la realizaban, y aún la realizan, utilizaban su poder económico, que en términos bourdianos representa un capital que da ventaja a quienes logran ejercerlo y apropiarlo, pues ponen en práctica poder e influencia dentro del campo en que se encuentran (Bourdieu, Wacquant, 1995: 65). Además, en esas circunstancias el poder económico, era transformado en presencia de tipo política, social y simbólica en el campo en que está la Virgen. Por tanto, al tiempo que inician las celebraciones, aquellos con los medios para hacerlo, principalmente monetarios, eran ejidatarios, los cuales empezaron a construirse diferenciadamente en Patambarillo precisamente a través de la celebración que hacían a la Virgen. La guadalupana representó entonces un elemento común que no era tan común, formó parte de un espacio idóneo en que los ejidatarios con capacidad económica podían dominar espacios fuera del ejido. La guadalupana era un símbolo al que se acercaban ejidatarios y no ejidatarios, hombres y mujeres, todos los patambarillenses, por tanto era el espacio para mostrar los diversos capitales, siguiendo un poco con el capital bourdiano, en un asunto que correspondía a todos y que era público.

Los principales ejidatarios que disputaron por tener a la Virgen en sus casas fueron Odilón Guillén, de 25 años, Rubén Magaña, 28 años, y Francisco López, 40 años⁹⁹. Ellos empezaron a negociar el camino de la Virgen al tiempo que creaban alianzas, éstas no solamente apuntaban al control de la imagen si no al de grupos debido a que la guadalupana era negociada, “prestada”, a cambio de lealtades. Los tres personajes venían de familias de nuevos ejidatarios: Rubén era hijo del último capataz de la hacienda y su posición económica era favorable; Francisco era ejidatario al igual que 3 miembros de su familia, pero no tenía soporte social como Rubén y Odilón; pero fue Odilón quien la tuvo en su casa. Venía de una familia de ejidatarios, habían recibido tierra su padre, su hermano y él. Además, su hermano mayor, Maurilio, iba adquiriendo importancia en el ejido al perfilarse como comisariado ejidal, puesto que directamente mantuvo por más 10 años¹⁰⁰,

⁹⁹ Las edades son aproximadas a la década de 1940.

¹⁰⁰ Oficialmente solo podía ocupar el puesto 3 años seguidos.

aunque de manera indirecta a través de “su gente”, como mencionó Genoveva, dominó por más de 20 años; durante ese tiempo influyendo en el comisariado ejidal formó alianzas con diferentes ejidatarios y grupos en el poblado¹⁰¹. De tal forma que hay indicios de que a Odilón su hermano pudo haberlo protegido desde el ejido, dada la fuerza que empezaba a tener y en cierta forma, eso ocasionaba que tuviera a la Virgen sin muchos ecos de descontento. Entonces puedo decir que Odilón estuvo protegido por dos figuras importantes en construcción, el ejido y la Virgen, en espacios que pudieran entenderse como ajenos, pero que están intrínsecamente correlacionados.

La Virgen en casa de Odilón fortaleció la presencia de éste en el poblado. Transformó su casa en sitio de culto y espacio sacro reconocido como tal por la comunidad. El hogar de Odilón pasó a ser una especie de escaparate que todos podían observar, pero no todos podían entrar. Rebasó en importancia a la capilla por los dos símbolos que contenía. Por un lado, la guadalupana más allá de representar creencias religiosas, significa el cambio de la hacienda a la vida como campesinos libres al remplazar en importancia a los santos de la capilla; por otra parte, el ejido era personificado en cierta forma por Odilón, al ser hermano del presidente del comisariado ejidal con quién “había” que tener buenas relaciones. De tal forma que con la Virgen en su hogar, varios patambarillenses empezaron a frecuentarlo con la finalidad de ver a la guadalupana, llevarle veladoras o flores e incluso hasta limosna, pero también para generar lazos con éste y por ende con su hermano.

La imagen religiosa empezó a ser prestada entre familiares o amigos del entonces custodio para tenerla en sus hogares el 12 de diciembre y “agradecer” el bienestar con que se encontraba la persona, la familia e incluso por la buena cosecha. Pero el peregrinaje de la Virgen además de colmar de bendiciones a las

¹⁰¹ La importancia del comisariado ejidal, Maurilio Guillén, era tal en el poblado, que además de querer poner su nombre a una calle como mencioné en el capítulo II, fue durante varios años el encargado de “dar el grito” en la escuela primaria con motivo de la celebración de Independencia. Su figura rebasaba al propio encargado del orden. Dolores Madrigal comentó que cuando ella estaba en la primaria, curso solamente hasta tercer grado, él dio “el grito” y al dejar ella la escuela, él siguió haciéndolo. Esto entre los años de 1955-1959, recién formado de manera oficial el ejido.

familias con las que salía, generaba relaciones de reciprocidad, lealtades, como el caso de Rubén Magaña; mientras tanto aquellos que no estaban de acuerdo con Maurilio en el ejido, simplemente no la recibieron. De tal forma que las primeras salidas de la Virgen a otras casas fueron por motivos de lealtad. Turner estudia un ritual sobre circuncisión de jóvenes en África, el *mukanda* (2000), donde por medio de éste se fortalecen lealtades, y además quién realiza la circuncisión es el jefe de la tribu que por medio de su participación obtiene reconocimiento. Igualmente Odilón movilizó a través del símbolo guadalupano lealtades y obtenía reconocimiento, y para entender esto, no debo centrarme únicamente en la arena en que está la Virgen, sino en lo que Turner señala como ““las orientaciones” del campo, es decir, las actividades de los individuos o grupos a favor de sus intereses y objetivos a largo plazo” (2000: 17). Así que a través de los capítulos II, III y IV lo que hice fue dar pistas para entender la construcción de la arena de discusiones tomando en cuenta los campos en que diferentes personajes, llámese ejidatario o migrante, van creando impacto en Patambarillo a través del reconocimiento que esperan obtener o del interés que los moviliza. Son por tanto contextos de formación de actores específicos que ayudan a entender la conformación de la arena actual que representa la organización a la Virgen en Patambarillo.

Para ejemplo de lo anterior, puedo decir que durante el tiempo que Odilón tuvo la Virgen en su casa, hubo intentos de algunos locales, entre ellos Francisco López, por quitarlo como responsable de la guadalupana. Sin embargo, las alianzas que se construyeron tuvieron efecto. Rubén Magaña que tenía buena relación con Maurilio, apoyó a Odilón; mientras que Francisco reunía a otro grupo argumentando que en la casa donde se encontraba la Virgen se lucraba con las limosnas y otros objetos dejados en ofrenda, como la cera de las veladoras¹⁰².

¹⁰² Francisco Zaragoza, quien rompió relaciones con Maurilio a mediados de la década de 1980, por “malos manejos en el ejido” comentó que había gentes que decían lo habían visto vendiendo la cera de las veladoras en La Luz y en La Piedad, además de que sacaba dinero de las limosnas diciendo “Virgencita, préstame estos centavitos, luego te los pago”. Esto a la larga fue factor para que la Virgen pasara a la capilla.

Pero de acuerdo a los relatos locales, es la Virgen la que decide con quien irse¹⁰³. Algo común en las apariciones, tal como lo demuestran los relatos mencionados en el capítulo anterior, son las imágenes religiosas las que dejan ver su deseo u orden de permanecer en determinados sitios a través de alguna manifestación milagrosa y por tanto hay que obedecer so pena de recibir castigos divinos.

En Patambarillo, son dos los casos que reflejan claramente “el deseo” de la Virgen. El primero ocurrió durante la década de 1970, cuando la Virgen fue llevada a casa de una familia de El Rodeo¹⁰⁴. En la noche, al momento de velarla, “sin razón alguna” comentan, empezó un incendio, el cual se propagó rápidamente debido al material de construcción de la enramada, que era tocuri y otras hierbas. Sin embargo la Virgen fue sacada sin daño alguno. A partir de ese acontecimiento no dejaron que saliera del poblado, pues ese hecho lo tomaron como el deseo de la imagen de no salir de allí. Con esto excluyeron a aquellos que vivían fuera del Rancho a pesar de ser oriundos de Patambarillo. El otro momento, también en la década de 1970 de acuerdo a Rubén Magaña, fue cuando éste resguardó a la Virgen en su casa mientras se aclaraban ciertas acusaciones contra Odilón sobre el mal manejo que hacía de las ofrendas que le llevaban a la imagen. En su hogar, Rubén colocó a la guadalupana en una esquina, de forma que dos paredes sirvieran de muro mientras colocaba dos bancas para que la Virgen quedara “encerrada”, protegida para evitar que entraran a robarla por la noche. Además, él dormía en una de las bancas como especie de guardia-velador de la Virgen. Sin embargo, la imagen “decidió” marcar su camino:

“Sabes que vi, un milagro de la Virgen, me vino decir el señor ese [Francisco López] un día en la mañana [...] “yo quiero a la Virgen en mi casa porque ahí donde está [en casa de Odilón], ahí le están dando dinero”. Le dije “no es mía, la Virgen tengo que entregarla, tengo que llevarla a donde la saque” [a casa de Odilón], y me dijo “ayúdame y no me daré por mal servido”, dije

¹⁰³ Es común escuchar que la Virgen decide quién es de su agrado y quién no. Sobre todo al momento que sale una persona que la tendrá en su casa para festejarla en diciembre.

¹⁰⁴ Ese poblado se fundó principalmente por gente de Patambarillo durante el reparto agrario. Para esos años, ya existían los cargos de Madre Mayor y Segunda, Capitanes de Alborada y Rosario y Mayordomo de Rosario, y la Virgen había “caído” con una familia de tal ranchería.

“ándale pues, sí te la llevo”. Un día estando yo dormido en una banca y sus veladoras prendidas toda la noche, la Virgen estaba acareada así [para la parte alta del poblado]... Oye y que llega ese hombre que se la quería llevar y que se acarea [voltea] para abajo y está pesadita... El señor vive para acá [arriba] y la Virgen estaba para abajo [casa de Odilón].” (Entrevista con Rubén Magaña, 10 de mayo de 2006)

Ese milagro hizo que Odilón quedara libre de las imputaciones y permitió que retornara la guadalupana a su casa. Dejó de ser acusado por un tiempo, debido a que se manejó, y aún se entiende así, que fue decisión de la Virgen la de retornar a su hogar. En la actualidad se argumenta que con quienes “cae” la imagen religiosa, es porque los “quiere” y está “contenta” con ellos, de tal forma que con Odilón eso también se comentó en su momento. La guadalupana era negociada entre ejidatarios para tener los beneficios que creían ofrecía, buena cosecha, bienestar económico y salud, además de prestigio social que representaba. Así permaneció la Virgen hasta aproximadamente mediados de la década de 1980 cuando la Virgen pasa a la capilla, justo cuando Maurilio rompe relaciones abiertamente con ejidatarios de Patambarillo durante una reunión en lo que hoy es la plaza al ser acusado de quitar parcelas a mujeres. En esa ocasión no se levantaron actas, las acusaciones fueron hechas durante una reunión en la que manifestaron su descontento por tales hechos, incluso Rubén Magaña tuvo que defender a su hermana, quien estuvo a punto de perder la suya. En esa ocasión, comentó el propio Rubén que incluso Odilón se puso en su contra porque Maurilio dejó su parcela por la de su propia hermana que era de mejor calidad. Es también justamente durante esa década que la migración repunta en el Rancho, y con ello empieza la participación de los migrantes en la celebración a la Virgen.

A continuación señalaré algunos acontecimientos que muestran a los ejidatarios como actores principales en la toma de decisiones en la organización de la celebración a la Virgen, que unido al control ejercido sobre la imagen, ayudará a entender la construcción de éstos como actores políticamente formados en

asuntos que competen a todos, y donde además, llevan al ejido a instancias más amplias.

5.1.2 La organización de cargos como elemento distintivo

Como lo mencioné en el capítulo anterior, la formación de ejidos no llevó una postura antirreligiosa a todos los sitios donde se iba consolidando. Generó diferencias entre campesinos y las figuras religiosas, como sacerdotes, pero no contra las creencias, pues en el caso de Patambarillo, el ejidatario se manifestaba “creyente”. Incluso, pareciera que su bandera durante el cambio de hacienda a campesinos libres, fue en cierto sentido la virgen de Guadalupe, que pudieron relacionarla, en otro ámbito, con el grito de “viva la agrarista”, pero una agrarista puntual de Patambarillo. Ambos contra un régimen de hacienda. Cabe señalar que fueron ejidatarios quienes colocaron entre las tierras dos cruces buscando buenas cosechas con la bendición y cuidado de Dios; fueron también ejidatarios los que nombraron a una mujer para que cuidara la capilla y eran ellos mismos los que podían quitarla si no atendía el inmueble como debía ser; y además, fueron éstos mismos los que por muchos años fungieron como custodios de la Virgen, remplazando el edificio religioso por su hogar. Las celebraciones corrieron a cargo de los ejidatarios que iban incorporando una serie de elementos a las fiestas: construcción de altares cada vez más imponentes, rezos sin la presencia de sacerdotes y alimento a los invitados. Fueron ellos los que marcaron en gran medida la magnitud que la celebración empezó a tener, tal como lo muestra el relato de Rubén Magaña sobre la fiesta.

A pesar de que algunos ejidatarios fungían como cuidadores de la Virgen, y pareciera que todos estaban en total acuerdo con eso, los conflictos porque la Virgen circulara con los locales no se hicieron esperar. Las tempranas acusaciones a Odilón de lucro con las ofrendas, aunado al control que ejercía sobre la Virgen, fueron factores significativos para que se implementaran nuevas formas de celebrar a la guadalupana. Esto último ocasionó que solo los ejidatarios, principalmente los amigos de Odilón, dejaran de ser los únicos en festejar a la Virgen, a pesar del poder económico con que contaban. Dejaron de lado la

práctica de “prestar” a la Virgen para dar entrada a la instauración de una organización por cargos de la que nadie recuerda con exactitud quién lo propuso, solamente supieron que “así se iba a hacer ya” y así se hizo.

Anita Navarro¹⁰⁵ y Refugio Magaña¹⁰⁶ que han sido cercanas a la Virgen, una como creyente y con la virgen varias veces en su casa al obtener cargos de Madre Mayor y Madre Segunda, y la otra como creyente y encargada de la capilla, desde la década de 1980 hasta que Rocío tomó el cargo, comentaron que eso lo decidieron los “viejos”. Éste término lo utilizaron a menudo varias mujeres durante entrevistas y charlas informales para referirse a los varones que tomaban decisiones, y que en ocasiones era “los más políticos”. Sin embargo, de igual forma lo utilizaron, no de manera negativa como es el caso de “las viejas”, sino para diferenciar a los que deciden de los que no; mientras que por otro lado, los varones utilizaron el “viejas” de manera despectiva, ya fuera al referirse a ellas como chismosas o al hacer valer su autoridad sobre las mujeres “es cosa de viejas”, “las viejas en la casa”. Aunque “viejas” también se utiliza para insultar a varones al referirles “argüenero”, chismoso, como “las viejas”. Pero parte de esos “viejos” a los que se refirieron, fueron encabezados por Francisco López, que a pesar de no tener presencia fuerte en el ejido mantuvo la presión para tener la Virgen en su casa; no lo obtuvo en un principio, pero sí generó que cambiara la forma de llevarse a cabo la fiesta e incluso de la vida religiosa local al implementarse una organización por cargos.

La pregunta que me hice durante la investigación y que aún me hago, pues no encontré del todo respuestas claras es ¿de dónde sacaron la idea de implementar la organización por cargos de esa forma? Hay familias, como la de Anita Navarro,

¹⁰⁵ Anita tiene 80 años, es esposa del ejidatario Guadalupe Piceno, en su familia han tenido los cargos de Madre Mayor y Madre Segunda en varias ocasiones, 4 en los últimos 10 años. Ha sido una mujer muy devota de Además, ella posee en su casa una estampa milagrosa con la imagen del Cristo de San Aarón a la que más adelante me referiré.

¹⁰⁶ Refugio murió a los 96 años en 2007, hija de Ramón Magaña, y que fungió como encargada de la capilla por más de 20 años en diferente momento, desde la década de 1970 hasta 1994, año en que el encargado del orden, Francisco Zaragoza, le quita las llaves de la capilla para entregarlas a la nieta de su hermano Rubén Magaña, Rocío. Ésta última, fungía en 2009 aún como encargada de la capilla.

Magaña Raya, Madrigal López, e incluso la familia de Odilón y Francisco López que comentaron frecuentar fiestas religiosas de los alrededores, ya sea en Guadalajara, Guanajuato e incluso parte de los pueblos de la cañada y cercanos a Uruapan donde hay sistemas de cargos, con características similares a las de Patambarillo, pero no son datos suficientes para hablar de una trasplatación de esa organización festiva. Cabe aclarar que en el municipio de Penjamillo, de un total de 16,275 habitantes mayores de 3 años, solamente 17 están registrados como hablante de lengua indígena (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010), por lo que pensar la organización por cargos como un rasgo indígena de la gente del Rancho es algo muy poco probable. Además, en Patambarillo se refieren al “cargo” como el hecho de que la persona se hará “cargo” de la Virgen, en un sentido más simple del complejo sistema de cargos arraigado en comunidades indígenas donde estos representan parte de su sistema político en el sentido estricto de mando y jerarquización. Por tanto, me referiré a esto como una organización de cargos, más que a un sistema.

La organización de cargos, incorporada entre finales de la década de 1960 y principios de 1970, quedó de la siguiente forma:

Tabla 3: Organización religiosa por cargos, 1960-1970

Cargo	Actividad	Sexo
Madre Mayor	Es quien recibía a la Virgen en procesión proveniente de casa de Odilón el 3 de diciembre por la tarde, y la tendría hasta el 11 por la noche. La guadalupana era colocada en un altar construido especialmente para la imagen y que era conocido como “enramada” debido al materia que se utilizaba, principalmente una rama conocida como tocuri que hacía le arco y otras ramas que cubrían el resto. Se rezaba el rosario durante el tiempo que la imagen estuviera en el hogar. Posterior a las letanías, ofrecía algo a los asistentes, y el 10 realizaba la velación, despedida de la Virgen de ese hogar, en compañía de quienes quisieran asistir. Cuidaba que la Virgen estuviera segura, que las veladoras no ocasionaran algún accidente, y que la gente que acudiera estuviera “bien”.	Femenino
Madre Segunda	Recibía a la guadalupana por medio de una procesión que partía de la casa de la Madre Mayor el 11 de diciembre por la noche y la tenía en su casa hasta el 20. Construía una enramada para la Virgen, cuidaba que no ocurrieran accidentes, realizaba rezos durante el tiempo que la imagen permaneciera en su casa, y la última noche la velaba en compañía de los locales que quisieran asistir ofreciendo siempre algo de comer o tomar a los visitantes. Era similar a lo que la Madre Mayor hacía, pero el 20 retornaba a casa de Odilón donde permanecía hasta el año próximo. Sin embargo, ahí estaba la Virgen durante su “fiesta” que era el día 12, y las visitas eran mayores que en casa de la otra carguera.	Femenino
Capitán de Alborada	“Aventaba” cuetes para llamar a las mañanitas a la Virgen el día 12 por la madrugada.	Masculino
Capitán de Rosario	“Aventaba” cuetes para llamar a los rosarios que se rezarían en casa de ambas cargueras. Además, durante las procesiones de una casa a otra.	Masculino
Mayordomo de Rosario		Masculino

Con ésta organización basada en cargos, los locales tuvieron mayor participación en la celebración a la Virgen a diferencia de años atrás, cuando Odilón únicamente la prestaba el 11 y 12 de diciembre, o cualquier otra fecha pero con la consigna de retornarla a él. En la nueva forma de organización, la imagen permanecía fuera 18 días en 2 casas (9 en cada una), y para obtenerla ya no era necesario pedírsela a Odilón, sino que se hacía través de un sorteo realizado a la vista de todos. En papelitos se escribían los nombres de las mujeres que deseaban participar directamente en la celebración y eran colocados dentro de una olla o cualquier recipiente en que cupieran, y en otro similar se ponía la misma cantidad de papeles pero solamente en dos se escribía el nombre de los dos cargos, Madre Mayor o Madre Segunda, el resto iba en blanco. Se iban sacando los papelitos de ambos recipientes de uno en uno, hasta que saliera el cargo en conjunto con un nombre. Lo mismo se hacía con los varones. Se anotaban aquellas personas que pudieran solventar los gastos que representaba ofrecer algo a los visitantes, que en aquellos años era calabaza y camote con piloncillo, té de hojas y quienes podían ofrecían tamales y refresco.

Sin embargo, no todo fue cambio. La elaboración de la enramada o altar de tocuri fue algo que prevaleció y que era realizado desde que Odilón prestaba a la Virgen. Pero para ese momento, cada carguera realizaba uno, además, en cada casa se ofrecía algo a los visitantes. Por su parte, los cargueros, a pesar de que la virgen no visitaba sus hogares, ellos tenían el papel de hacer los llamados a rosario, misa y mañanitas por medio de cuetes que compraban por “gruesas”¹⁰⁷ ya fuera en Puruándiro o San Francisco. Cada carguero compraba los suficientes cohetes para los 18 días de fiesta, y en cada llamado tiraban alrededor de 24. De tal forma que obtener un puesto central en los festejos a la Virgen, además de las “ganas” por tener a la guadalupana, se tenía que contar con dinero disponible para comprar algunos arreglos para la enramada, destinar algo de la cosecha para elaborar tamales, alguna bebida como champurrado o atole para ofrecer a los asistentes y comprar cohetes. Aunque había familias que ofrecían té de limón o

¹⁰⁷ 12 docenas de cuetes.

algo menos costoso, y la construcción de las enramadas las realizaba con hierbas secas del monte y adornaban con los elementos que tuvieran a la mano, todo implicaba un gasto. Entre los adornos que colocaban, se encuentra uno que resulta interesante y que actualmente sigue presente en algunas enramadas, las macetas con trigo, que representaban una bendición para las siguientes siembras, y era trigo porque este crece fácil en macetas al echar solamente el puño de semillas y regar. El maíz, principal siembra, no era colocado en las macetas porque tardaba mucho tiempo en crecer, y el trigo con poca humedad crecía, además de que éste “hacía bonitas macetas”, debido al crecimiento uniforme y “tupido” que tenía. Ante la llegada del invierno, y las pocas flores que podían encontrar en el cerro, adornaban con lo que tenían a su disposición. Así que aquellos que cumplían con su cargo “salían bien librados”, lo que representaba cargados de capitales social y simbólico, además de demostrar que económicamente pudieron con los castos.

A pesar de la aparente apertura de la celebración de la Virgen a todos los locales a través la organización de cargos, la fiesta sirvió para marcar diferencias además de generar unidad como creyentes, patambarillenses y guadalupanos. Una “buena” celebración la realizaban aquellos que tenían dinero para costearla “en grande”. De tal forma que como espacio la fiesta a la Virgen estaba dentro de una arena en que las posiciones empezaban a cambiar. Pero a diferencia de las abordadas por Víctor Turner, en la celebración a la Guadalupe los participantes como cargueros generaban cierto estatus que a la larga los iba a colocar como “bien vistos” por la Virgen. Los llamados “más políticos”, aquellos que llevaban a cabo decisiones sobre el ejido, poblado y hasta cómo festejar a la Virgen, debido a los cambios en la estructura festiva iban perdiendo terreno en la arena al empezar a generar ciertos estatus los cargueros que participaban. Aunque éstos no tuvieran injerencia en el ejido, si iban encontrando espacios que les otorgaba reconocimiento en la comunidad a través de su participación en la celebración. Los participantes empezaron a marcar diferencia entre ellos a través de la construcción de la enramada, la atención a los visitantes y la cantidad de cohetes que compraban. Incluían ornamentos que compraban en Penjamillo, La Piedad,

San Francisco o Puruándiro, sustituyendo a los de cerro. Incluso el hecho de ofrecer a los asistentes tamales y refresco por ejemplo, marcaba diferencias frente a los que daban galletas y algún té de hierbas. Por lo tanto, algunos empezaron a ser contruidos como pudientes y significativos a través de la celebración a la Virgen.

La “buena fiesta”, es el mecanismo perfecto para mostrar diferentes capitales, así lo fueron construyendo los propios ejidatarios en su momento cuando la Virgen era prestada por Odilón y así se mantuvo durante esa primer restructuración a la celebración por parte de algunos ejidatarios, “los más políticos” como dijeron en su momento Anita Navarro y Cuca Magaña. Ofrecer una “buena fiesta” empezó a generar diferencias, y dejaba precedente a superar por los siguientes cargueros: la competencia empezaba de forma abierta.

Rubén Magaña habló con orgullo de ser de los primero en hacerle una fiesta en grande a la Virgen, e inmediatamente habló de su bonanza en la cosecha, “doscientas y una anega” de maíz cosechó en 5 hectáreas de tierra que tenía. De tal forma, que la distinción empezaba a marcarse desde antes de la implementación de la organización por cargos. El ejido tenía peso económico, político y social importante durante esos primero años de la celebración bajo una organización establecida, y quién estuviera fuera de éste, difícilmente podría sufragar los gastos.

La organización por cargos fue instaurada durante una etapa de malestar y tensión interna en el poblado. No era solamente una restructuración económica, social o política como lo representó la creación del ejido, sino repercusiones más allá del nivel local. A pesar de que varios ejidatarios tenían participaciones y estatus importante, los migrantes empezaban a tener actividad en la vida local y empezaban a sufragar algunos gastos de su familia, entre estos los llevados a cabo en la celebración. Los migrantes, desde el Segundo Programa Bracero, habían empezado a tener presencia social y económica, y con su participación en la fiesta, podría decir que también presencia política. Apoyándome en Víctor Turner asiento que la organización de cargos fue el resultado de lo que pudiera

ser un drama social, entendiéndolo como “unidades del proceso inarmónico o disarmónico que surgen en situaciones de conflicto” (2002: 49), que tenía como fin acabar con tensiones, en las que se originaron reposicionamientos en la estructura política del Rancho: el relegado empieza a tomar una posición más importante y el que anteriormente tenía cierto control descendía a una posición inferior. Además, se finalizaban alianzas al momento que otras eran establecidas. Los cambios son estructurales, por tanto dejan el *drama* en crisis durante periodos largos (Turner, 2002: 49-53). Los cambios generados en la celebración rompieron estructuras y reestructuraron a su vez un sistema de creencias, no sólo religiosas. Los cambios dentro del Rancho empezaron a ser notables, algunos, como la familia de Anita Navarro, empezaron a ser “bien vistos” por la Virgen y por los patambarillenses al tener a la guadalupana en su casa en varias ocasiones. Pero también empezó a suceder con aquellos que “arreglaban” bien la enramada y generaban una marca a superar: “hay que arreglarle como fulanito”, lo que hasta la fecha continua.

Al quedar aceptada la organización por cargos como tal, algunos quedaron conformes, aquellos que empezaron a tener a la Virgen, mientras que otro no, como Francisco López pues la imagen retornaba a casa de Odilón el resto del año hasta que iniciara la fiesta nuevamente. De tal forma que quedaba abierta la posibilidad de futuros enfrentamientos. Rubén señala que esa organización se dio debido a que “todos la querían... “yo me voy a llevar a la Virgen”, “no pos que ya se la di a fulanito”, “fulano la tiene” –contestaba Odilón-... y para que no hubiera problemas, echaron la rifa a todo Patambarillo”. Esta decisión resolvió enfrentamientos que ya parecían estar en un estado crítico, para dejar las relaciones sociales en un aparente estado de relajación y con menos tensión, sin embargo, latentes a nuevas acusaciones y negociaciones.

La organización de cargos tuvo varios significados, a nivel del Rancho desató una competencia y una diferenciación entre los que participaban, pero a nivel hogar generaba unidad y apoyo con los gastos, como si fuera un cargo familiar que implicaba a la extensa e incluso a la no consanguínea: primos, tíos, compadres, etc.. Efectivamente, como parte de un ritual relegaba tensiones a un

nivel mientras las desataba a otro, pero al mismo tiempo reparaba las rupturas sociales, ya fuera al interior de la familia o entre la gente de Patambarillo. Jorge Uzeta ubica los sistemas rituales como el “ámbito de ajuste social en torno de valores y modelos culturales tradicionales, por ende es el sitio donde deben expresarse las disputas, acomodados y contradicciones generados por los cambios, como la renovación de prácticas, creencias e identidades” (2004: 17). Son lapsos de crisis ocasionados por cambios en la estructura del poblado, pero de igual forma son instantes y espacios para discutir y cuestionar a determinadas figuras, además del orden establecido.

La organización de cargos permaneció de la forma mencionada hasta la década de 1980, aunque con tensiones a su interior que iban perfilando hacia nuevos cambios. Surgían nuevos personajes dispuestos a ser partícipes en la celebración y lo relacionado con ésta, manifestaban su continuo desacuerdo con los manejos que se hacían de la Virgen y sentían que ya tenían los suficientes argumentos para ser parte de las negociaciones. La migración iniciada desde la década de 1940 dejaba ver sus efectos, no solamente en la infraestructura del poblado, casas y modo de vida, sino también en la disputa de aquello que del mismo modo que a ejidatarios y locales les pertenecía, como era la Virgen. La presencia de los migrantes, posterior a la década de los 1970, generó cambios en la escena social, política y económica en el poblado, tal como lo mencioné en el capítulo III. Pues aparecen como personajes que empiezan a disputar el control de la Virgen a aquellos que se habían adjudicado el papel de cuidadores y que mantenían el control en el andar de ésta en la comunidad. Los migrantes empujaron por también ser partícipes en el festejo, tenían ya los recursos necesarios para hacerlo, tanto sociales como económicos. Además, empezaron a tener una participación activa en la implementación de infraestructura en el Rancho: carreteras, calles, agua, luz y plaza y con ello acumulaban capital simbólico.

5.2 Los migrantes dentro del festejo a la virgen de Guadalupe

Desde la década de 1970 los migrantes empezaron a ser partícipes en la organización de la celebración a la Virgen. Fueron ellos, de acuerdo a Jesús

Orozco, conocido en el poblado como “Chune”, quienes tuvieron la iniciativa para hacer la fiesta “en grande como se hace ahora”, con baile el día 11 por la noche para lo que contratarían un grupo musical para que amenizara. Rubén Magaña comentó que fue él quien empezó a hacerle la fiesta “en grande”, pero a nivel hogar, ofreciendo comida a los visitantes y el arreglo del altar a la Virgen de manera ostentosa. Sin embargo fueron los migrantes quienes llevaron la celebración a espacios públicos y quienes la hicieron algo más incluyente.

Estando Jesús Orozco trabajando en California, un día les propuso a sus paisanos “juntar”¹⁰⁸ dinero para hacerle una fiesta con baile a la Virgen¹⁰⁹, que el dinero que se gastaban en “el trago” lo cooperaran en algo útil, y así iniciaron, quedando él como encargado de hacer las colectas y de enviar el dinero a Patambarillo. Las recaudaciones empezaban a realizarlas meses antes de diciembre, un dólar era la cantidad menor ofrecida y todos los que cooperaban eran anotados en un listado. Antes de retornar al pueblo, Jesús realizaba un corte de caja en California que es donde estaba la mayoría, y en el poblado hacía otro tanto entre los del Rancho.

Durante la década de 1970, “Chune” retornaba año con año para encargarse personalmente de los preparativos para el baile en honor a la Virgen. Contratava el grupo musical, conseguía los permisos para la venta de cerveza, la renta de sillas y mesas y demás utensilios para la fiesta. Empezaron a cobrar una pequeña suma para recuperar la inversión la que sería destinada a la mejora de la capilla. Aunque cabe aclarar que, según él, en ocasiones la cerveza se daba a bajo precio lo que generaba pocas ganancias, mismas que eran destinadas a cubrir los gastos de lo que habían pedido “fiado”, como cerveza, las mesas y sillas, o incluso para terminar de pagar el grupo musical. Durante varios años Jesús se encargó de verificar los gastos, iba cada año al poblado para llevar el dinero y realizaba cortes de caja, pero cuando no podía ir, el dinero era enviado con algún otro paisano que iba al pueblo o en su defecto le era enviado directamente al encargado del orden.

¹⁰⁸ Así refieren al acto de colectar, cooperar, reunir, de manera voluntaria algún bien u objeto.

¹⁰⁹ “En grande” como llaman a las fiestas donde hay mucho gasto económico.

Eso generó que no solamente los que enviaban dinero adquirieran prestigio social y simbólico, sino que también los otros personajes que llegaron a manejar el dinero se veían beneficiados al servir como intermediarios y en cierta forma tener un control de los bienes. En este sentido Serrano argumenta que las remesas pueden servir en procesos de “intercambio social” (2002: 12-13), al considerarlas no como una simple circulación de dinero, mercancías y objetos, sino con impactos más allá de lo físico y que va desde lo simbólico, las creencias y las costumbres, hasta las relaciones de poder, por mencionar algunas.

Para Jesús es un orgullo decir que él empezó a juntar dinero en Estados Unidos, situándose a un nivel similar a Rubén Magaña quien también con orgullo señala que él fue el primero en hacerle una fiesta a la Virgen en su casa. Incluso éste último dice que él hizo la fiesta solo, no porque no tuviera apoyo de sus paisano en Estados Unidos y Patambarillo, sino porque él, por voluntad propia, se hacía cargo de lo necesario. Asimismo, su manejo transparente del dinero le da tranquilidad y satisfacción. Pero, ¿qué generó que Jesús Orozco tomara esa iniciativa estando en Estados Unidos? Al parecer era afecto a tomar bebidas embriagantes en aquel país, y justamente estando reunido con varios amigos tomando en su casa fue que dijo que debían de dar un uso diferente al dinero, que debían hacer algo en Patambarillo. Durante esos años entre 1970 y mediados de los años 80s´ aún prevalecía la idea del retorno al terruño, por lo que es posible que eso haya podido ser una de las razones que los llevaron a realizar esa colecta. La persona que de esa región de California retornaba cada año a ver a sus padres y a su familia era justamente Jesús, de tal forma que eso pudo colocarlo como el indicado; a la larga eso le generó prestigio y reconocimiento tanto en el Rancho como en California.

Los migrantes, entonces, empezaban a generar cambios con el dinero que enviaban; eso les permitía empezar a colocarse como personajes con impacto en el Rancho con lo cual ya podían decidir en la forma de realizar la celebración a la Virgen, un asunto que competía a todos en Patambarillo. Los retornos anuales con la finalidad de participar en la fiesta, acudir al baile o para estar con su familia que

habían obtenido un cargo, generó que venir a la celebración guadalupana y su consecuente fiesta popular se convirtiera en un objetivo real, y al hacerlo era porque sentían que tenían derecho a participar en la ceremonia porque cooperaban, ya fuera algún familiar o ellos directamente. La participación quedaba abierta.

En Tapalpa Serrano encontró que el envío de remesas por parte de los migrantes representó que éstos se mostraran como un “grupo definido, solidario en intereses, estableciendo con una colectividad mayor a la cual pertenecer” (2002: 10), y en Patambarillo encontré similitudes, pues la cooperación de unos cuantos parecía ser la de todos los migrantes, lo que a la postre ocasionó discrepancias entre éstos como norteños al marcar de manera tajante quienes eran los que realmente cooperaban.

Ahora bien, la celebración y organización de un “baile en grande” no es lo único en que los migrantes influyeron, también la organización por cargos sufrió modificaciones a causa de sus presiones, y obviamente, su colaboración. A pesar de que había 5 cargos que daban mayor participación a los patambarillenses en la fiesta, las inconformidades continuaron y apuntaban a que Odilón sacaba provecho de la Virgen mientras ésta permanecía en su casa. De modo que los descontentos y suspicacias de años atrás no habían quedado del todo solucionados y volvían a salir a la luz. Sin embargo, reitero, las modificaciones fueron en gran medida por la participación económica de los migrantes, lo que a la postre generó presencia social y política por parte de los mismos, pues empezaban a desplazar a los ejidatarios en cuanto a quienes marcaban la pauta de cómo organizar la celebración. La Virgen dejó la casa de Odilón para ocupar la de la Madre Segunda que a su vez entregaría la Virgen al año siguiente a la Madre Mayor que la tendría 9 días. Esta nueva organización no duró mucho tiempo, porque continuaron las presiones argumentando que la Virgen era de todos, que debía estar en un sitio accesible para todos. De tal manera que la Virgen como símbolo comunitario que pertenecía a todos ya estaba construido,

era una verdad inobjetable y era una necesidad dejarlo en claro: y la solución fue colocarla en la capilla.

A partir de mediados de la década de 1980, la virgen fue colocada en el espacio común de la capilla. Con eso se reafirmaban espacios comunitarios y símbolos que pertenecen a todos. Sin embargo, esto también remite a la apertura de la membrecía patambarillense lo que a su vez abre la arena a otros personajes, los migrantes. La Virgen ya solamente estaría 9 días en casa de las cargueras, pero a diferencia de años atrás, la Madre Segunda se haría cargo de la capilla en lugar de llevarla a su casa y así la guadalupana quedaría ya en dicho edificio. Para ésta decisión, fue crucial Francisco López quien no la pudo tener en su casa mientras Odilón la tuvo, así como los deseos de los migrantes que pedían un sitio al que pudieran entrar sin problemas. Aunque éstos últimos fueron informados de lo decidido, como comentó Jesús Orozco, la decisión que tomaron los locales los incluía. Los ejidatarios cedieron, relativamente, el control directo que ejercían sobre la imagen y la organización de su celebración. Lo que ocurría es que los migrantes empezaban a buscar formas de mantener contacto con el Rancho, encontraron un espacio en el cual ejercer su presencia, y no en cualquiera, sino en aquel que les representaba identidad y pertenencia. Lo anterior representa la construcción de Patambarillo como una de las tantas comunidades transnacionales en México, donde se empieza a generar presencia importante en el poblado de origen a pesar de pasar la mayor parte del tiempo en otro sitio. Es un tipo de transnacionalismo, basándome en Robert Smith, construido en el retorno continuo de los migrantes, ya sea de forma organizada o no, pero que mantienen lazos e interactúan ya sea a nivel familiar o comunitario (Smith, 2009: 46).

La capilla como sitio común fue el espacio ideal al que todos podían llegar y dónde la Virgen podría estar sin que surgieran conflictos por querer tenerla fuera del tiempo festivo en algún hogar. Además, era una construcción sobre la que empezaron a invertir económicamente, decidiendo qué cambios necesitaba y cómo hacerlos. La capilla es el símbolo más antiguo del poblado, pertenecía a la hacienda y es lo único que queda de Ila. Es un poco contradictorio, porque de la

hacienda no tenían recuerdos agradables, por la pobreza que vivieron, según María Mendoza, pero si había, y hay, un orgullo por una construcción que remite a la hacienda, pero la cual era de todos los de Patambarillo, como lo es la Capilla y su torre. Daniel Magaña contó de la negativa que tuvo la gente de Patambarillo a la propuesta de un sacerdote de construir una nueva capilla. En 2008, Gerardo López¹¹⁰ señaló con orgullo lo antiguas que son las campanas “mira, una se llama Francisca y tiene la fecha de mayo de 1810 y la otra Guadalupe y es de mayo pero de 1910, yo me subí a verlas”. Sin embargo, el mayor orgullo surge a consecuencia de la colocación de la Virgen en la capilla y la apropiación del edificio, porque antes de eso la construcción fungía únicamente como inmueble religioso en el que se realizaban misas, bodas, primeras comuniones, por mencionar algunos actos que se llevaban a cabo ahí, pero no tenía el peso que tomó a raíz de la incorporación de la guadalupana a su altar, y con ésta, de la inversión por parte de los oriundos de Patambarillo para mejorar la “casa” de la Virgen.

A partir de mediados de la década de 1980, los altares en los hogares se teñían cada vez más de “Norte”, la enramada empezó a dejar de construirse de ramas de tocuri y utilizaron ladrillos, madera, láminas, materiales costosos y comprados especialmente para la Virgen. Asimismo, los adornos empezaron a ser menos elaborados a mano y más bien comprados ya no en poblados aledaños, sino traídos especialmente para la guadalupana desde Estados Unidos. Además, se contrató a una banda musical para que tocara las mañanitas y acompañara en la celebración desde el 11 por la noche hasta el 12 por la mañana. La fiesta empezaba a tomar una magnitud tal, en la que los partícipes eran cada vez más numerosos.

A través de los cargos, algunas familias empezaron a repuntar, a ser “bien vistas”¹¹¹. Los puestos que ayudaban a lo anterior eran los de Madre Mayor y Madre Segunda, y por ello se convirtieron en los más disputados. Más allá de

¹¹⁰ Tío de la Madre Segunda en la fiesta de 2008.

¹¹¹ Responsables.

atender a la Virgen, los cargos empezaron a fungir como una especie de vitrina en la que se podían exhibir logros, triunfos y el reconocimiento social, político y simbólico tanto de ejidatarios, como de migrantes y oriundos de Patambarillo. La competencia, y lo que generaba el ganar, por arreglar mejor y realizar una fiesta más grande, empezaba a ser el elemento que generaba reconocimiento tanto en el poblado como en Estados Unidos, a donde llegaban las noticias a través de aquellos que iban a la celebración.

En años recientes, las familias que han tenido a la Virgen en mayor número de ocasiones, ya sea como Madre Mayor o como Madre Segunda, han sido los Orozco y los Piceno Navarro, ambas con parientes en Estados Unidos pero también ejidatarios en el Rancho. Sin embargo, la mayor parte del dinero con el que financian la fiesta proviene de los migrantes. El hecho de que la Virgen “los elija”¹¹² representa para ellos una bendición: a mayor número de veces que “cae” en una casa, mejor muestra que esa familia es bien vista por la guadalupana, aunque no necesariamente por todos los patambarillenses. En ese sentido, la Virgen funge como símbolo que puede renovar lazos entre la comunidad y sus migrantes, pero también genera competencia por ver a quién le ha “tocado más veces” y cuánto se invirtió para “arreglar bonito”, por lo que entonces, también se van forjando disputas entre los participantes.

5.3 Madre Mayor y Madre Segunda: Presencia a través de los cargos

Como he mencionado, en la celebración a la virgen de Guadalupe se han registrado permutas que no son por mero cambio, sino debido a la construcción de dos personajes de impacto social, político y económico en Patambarillo. Éstos se han manifestado y buscado presencia en los eventos de interés comunitario, siendo la fiesta a la guadalupana uno de estos. Se han negociado representatividades y toma de decisiones, lo cual ha generado reconocimiento tanto al interior del Rancho como en los sitios a los que llegan sus migrantes. Durante las visitas que realicé entre los años de 2006 a 2009 al poblado para

¹¹² A pesar de realizarse una rifa en la que deciden quién tendrá qué cargo, es la Virgen la que elige aquel que es de su agrado y no es una cuestión de suerte.

presenciar la fiesta, pude observar y registrar una serie de acontecimientos que a la postre me ayudarían a dar cuenta de lo comentado anteriormente. Los altares en los que colocaban a la Virgen eran de cemento, lamina, algunos hechos especialmente para la guadalupana en el patio de las casas. Sin embargo eso contrastaba con las historias que me iban contando algunos de los patambarillenses con más tiempo en el poblado¹¹³, ya que en sus relatos describían los altares como “bonitos”, elaborados con ramas de tocuri, iluminado por la noche con una fogata cercana y con veladoras que llevaba la gente¹¹⁴ y con un arco en la entrada lleno de flores naturales. El nombre de “enramada” proviene justamente del material y forma en que se construía anteriormente el altar con la Virgen en los hogares.

Actualmente de la capilla se parte en procesión, encabezada por un sacerdote, rumbo a la casa de la Madre Mayor. El recorrido depende del religioso que en ocasiones decide recorrer las principales calles del Rancho para que la Virgen recorra todo Patambarillo. Por lo regular algún familiar del hogar de la Madre Mayor es quien carga a la Virgen, que para algunos representa una manda. El sacerdote encabeza al grupo de personas, seguido por las mujeres y luego por los hombres. Además, los capitanes y mayordomos van tirando cohetes anunciando la peregrinación y marcando el paso de la Virgen.

En 2006 tocó el cargo de Madre Mayor a Estela, hija de Graciano Magaña, tío de la entonces encargada de la capilla, Rocío. En la construcción de la enramada utilizó algo de “material”. El techo de lámina sobre una base de maderos que servían de pilares, además, se elaboró una pared de rama entretrejida como lo hacían antes. La hechura reflejó la posición económica de la familia, era sencilla y con algunos arreglos florales,, adornos navideños, luces, gusanos, papel metálico, y papel picado (véase Ilustración 26 y 27). Para los invitados se repartió agua de

¹¹³ Los hermanos Rubén, Refugio, Jesús y Genoveva Magaña, María Zúñiga, Daniel Magaña, Encarnación Murillo, Evelia Orozco, Esperanza Reyes, Alfredo y Gilberto Orozco, Rosario Mendoza, Francisco Zaragoza y Anita Navarro.

¹¹⁴ Esos son motivos por los que siempre debe de haber un familiar al pendiente de la “enramada”, pues se han ocasionado accidentes a consecuencia de la cantidad de veladoras, los que no han pasado a mayores, excepto por lo ocurrido en El Rodeo, donde consumió totalmente la enramada.

sabor y galletas; a los asistentes se les colocaba en unos maderos que servían como bancos y las sillas eran relativamente pocas, la gente en su mayoría tomó los rezos de pie.

Ilustración 26: Enramada en 2006

En la fotografía se aprecia la fondo la Virgen con arreglos que se limitaban a los espacios más próximos a ésta.

Fotografía de Ariel Mojica, 2006.

Ilustración 27: Enramada 2006: Patio donde se llevaban a cabo los rezos

Se puede observar la carencia de arreglos y la falta de sillas para las personas que acuden al rosario.

Fotografía de Ariel Mojica

En 2007, el cargo lo obtuvo Susi Orozco, nuera de Gilberto Orozco. El material para la construcción fue comprado especialmente para la enramada para la Virgen aunque se aprovechó parte de o que se había edificado dos años atrás cuando la

Virgen le tocó a una nieta de Gilberto. Habían dejado la base pensando que les volvería a tocar y así se aprovecharla, por ese motivo durante dos años usaron la enramada como pequeña bodega. Los adornos utilizados fueron enviados desde Estados Unidos especialmente para la Virgen, aunque se usaron algunos que habían utilizado dos años atrás. En ésta enramada colocaron cortinas de dos colores en la entrada, y manteles del mismo matiz (véase Ilustración 28). Los adornos florales fueron más numerosos que el año anterior, se colocaban 6 arreglos naturales cada 3 días, y había también adornos navideños, luces, gusanos y otros ornamentos, tanto dentro de la enramada como fuera. Además de que contaron con sillas, prestadas a cambio de una pequeña remuneración económica voluntaria a la Iglesia de San Juan Evangelista en Penjamillo. De tal forma que la gente tuvo donde sentarse para los rezos (véase Ilustración 29). Se notaba claramente una mayor organización debido a la experiencia ya que en esa familia había habido otros cargueros.

Ilustración 28: Enramada en 2007

En la entrada un tipo de cortinas colgando, y al fondo los arreglos de flores naturales sobre base de metal. Así mismo se observa la mesa para la liturgia ofrecida por el sacerdote antes de los rosarios.

Fotografía de Ariel Mojica, 2007

Ilustración 29: Enramada en 2007

Sillas colocadas en fila frente a la enramada. Se pueden observar los adornos sobre el espacio que alcanzan las sillas.

Fotografía Ariel Mojica, 2007

En 2008, el cargo de Madre Mayor lo obtuvo una nieta de tan solo 4 años de Alfredo Orozco, hermano de Gilberto que tuvo a la Virgen en su casa un año atrás. La construcción fue también elaborada especialmente para la virgen y totalmente de material, colocaron cortinas en el frente de color blanco y rosa, así como también al fondo, similar a lo hecho en casa de su hermano (véase Ilustración 30); algunos adornos florales estuvieron sobre bases especiales, no de metal como el año anterior, que también fueron naturales y los cambiaban cada 3 días. También hubo los ya clásicos adornos navideños, pero en ésta ocasión incorporaron 2 árboles de navidad a la entrada de la enramada y luces navideñas sobre gran parte del patio (véase Ilustración 31). Al igual que el año anterior, se colocaron sillas de manera organizada (véase Ilustración 32), las cuales pidieron prestadas a la Parroquia de San Juan Evangelista en Penjamillo.

Ilustración 30: Enramada 2008: Sitio que ocuparía la Virgen

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Ilustración 31: Adorno navideño en la enramada

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Ilustración 32: Sillas en patio donde se rezan los rosarios, al fondo la enramada

Fotografía de Ariel Mojica

Por último, en 2009, la Virgen quedó en casa de la familia Guillén Murillo, pues a la esposa de José Guillén, Maribel Regalado, le tocó el cargo de Madre Mayor. En esa casa el altar fue un tanto diferente, la construcción fue hecha también especialmente para la Virgen, lo único de material fue el techo de lámina, el resto fue como “lo hacían antes” comentó Evangelina Murillo, maderos cortados en el cerro y ramas entretejidas en las paredes (véase Ilustración 33). Sin embargo, los adornos navideños fueron más abundantes que los 3 años anteriores: esferas, árboles navideños, imágenes de Santa Claus, hombres de nieve (véase Ilustración 34) mezclados con los tradicionales arreglos de flores naturales, y además un elemento nuevo, que a pesar de ser mencionados tanto por Alfredo como por Gilberto Orozco en las entrevistas, ellos no los colocaron en sus altares: botes con trigo (véase Ilustración 35). Asimismo, a diferencia de las enramadas anteriores, el fondo lo hacían manteles con los colores de la bandera mexicana, y en el centro una imagen de la virgen de Guadalupe con la bandera mexicana detrás de la Virgen de Patambarillo (véase Ilustración 36). Se colocaron sillas, que también fueron obtenidas a través de la parroquia San Juan Evangelista de Penjamillo, a la cual se le da una cantidad de dinero en agradecimiento.

Ilustración 33: Vista lateral de la enramada en 2009.

Se puede observar el tejido de ramas y la base de palos cortados del cerro.

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

Ilustración 34: Árbol navideño en enramada

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

Ilustración 35: Maceta con trigo, adorno utilizado cuando se "era más pobre"

Fotografía de Ariel Mojica

Ilustración 36: Enramada por dentro. Al fondo la bandera mexicana

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

Cuando finaliza el tiempo de cargo de la Madre Mayor, la Virgen es llevada en procesión desde la casa hasta la capilla a las 7 de la noche, posterior a una misa celebrada en ese sitio por última vez. La peregrinación es mayor a la que llevó a la guadalupana a casa de la anterior carguera, participan los migrantes recién llegados al poblado, además de gente de rancherías aledañas que van al baile que se realiza el 11 de diciembre por la noche. La peregrinación va encabezada por el sacerdote, un familiar de la Madre Segunda que carga a la Virgen, detrás

gran cantidad de mujeres siguiendo los rezos, luego algunos varones, la banda musical, las mojjingas y los jóvenes, estos últimos en un plan más lúdico. El recorrido corre a cargo del sacerdote que decide el trazo a seguir, posteriormente llegan a la capilla donde esperan aquellas personas que decidieron llegar a ocupar las bancas en lugar de ir a hacer el recorrido. La guadalupana es colocada en el altar y después de decir algunas palabras, el sacerdote se retira quedando la capilla a cargo de la Madre Segunda y sus familiares, que resguardarán por 9 días a partir de ese momento a la Virgen y atenderán a sus visitantes.

La Madre Segunda y su familia ofrecen de comer y tomar a los feligreses. Sobre todo el 11 por la noche y 12 por la madrugada, aunado a la actividad nocturna por el baile, que finaliza entre 1 y 2 de la mañana, y la efervescencia por velar a la Virgen en su día hay gran movilidad de gente entrando a la capilla y permaneciendo en esta para resguardarse del frío. Los gastos, al igual que con la Madre Mayor, son sufragados por la familia, pocas veces solamente por la carguera, y la forma en que “arreglan” la capilla depende del capital económico de que dispongan.

En 2006, le tocó el cargo a una nuera de Francisco Zaragoza y Beatriz Rodríguez. La mayor parte de los gastos corrieron por cuenta del único hijo soltero que tienen y que ejerce como contador en una empresa en Guadalajara. Él eligió cómo adornarían la capilla, el color de las cortinas, el diseño del interior y exterior (véanse Ilustración 37, Ilustración 38 e Ilustración 39). En los arreglos y diseño de la Capilla, se mostraron los capitales económicos y simbólicos con que cuenta la familia; de acuerdo a Francisco Zaragoza, “nadie ha arreglado así la iglesia”, en referencia a las cortinas tanto en el altar como a lo largo de la misma capilla, además de las 12 vírgenes de yeso que fueron colocadas en el atrio. Otro factor importante fueron las ideas que trajo de iglesias en Europa, pues viajó en años recientes al “mismo Vaticano” apuntó Beatriz. La función que desempeñaron fue atender a la capilla hasta el 20 de diciembre, manteniéndola limpia y segura, pues todo el día permanece abierta, y hacer los llamados para los rosarios que continúan llevándose a cabo.

Ilustración 37: Capilla en 2006.

Se observan la colocación de cortinas a lo largo de la Capilla. Los colores utilizados fueron blanco y amarillo mostaza

Fotografía de Ariel Mojica, 2006

Ilustración 38: Altar en la capilla en 2006

La Virgen ocupa el sitio central en el altar. Se colocaron flores naturales, rosas de color amarillo.

Fotografía de Ariel Mojica, 2006

Ilustración 39: Vista de capilla en 2006

A diferencia de otros años. Los adornos de papel picado fueron comprados por la Familia de Francisco Zaragoza, y fueron del color blanco y amarillo, los colores que utilizaron para adornar la capilla. En otras ocasiones utilizan los adornos que compran de forma colectiva para adornar todas las calles.

Fotografía de Ariel Mojica, 2006

En 2007, el cargo de Madre Segunda le tocó a Graciela Piceno Navarro, hija de Anita Navarro quien tiene en su hogar a San Aarón. Los arreglos que ella y su familia utilizaron fueron colocados mayormente en el altar y consistieron en flores naturales (véase Ilustración 40), pero también utilizaron cortinas, como lo hizo la familia de Francisco Zaragoza (véase Ilustración 41). Graciela, regresó de Estados Unidos para ejercer su cargo, a diferencia de la nuera de Francisco que llegó después de navidad.

Ilustración 40: Altar de capilla en 2007

El Altar consistió en arreglos florales de claveles de colores: blanco, rojo y azules. Un arco floral con la escritura "Viva la Virgen de Guadalupe".

Fotografía de Ariel Mojica, 2007

Ilustración 41: Interior de capilla en 2007

Utilizaron cortinas en colores azul y blanco a lo largo de la capilla.

Fotografía de Ariel Mojica, 2007

En 2008 le tocó ser Madre Segunda a una sobrina de Gerardo López, y que actualmente es parte del grupo de encargadas de la capilla. A diferencia de las dos cargueras anteriores, esta familia decidió invertir en algo permanente, la construcción de altares para los santos (véase Ilustración 42 e Ilustración 43). Años atrás, la Virgen era colocada sobre una mesa o en el sitio del Sagrado Corazón al centro, por lo que decidieron crearle un espacio propio a la guadalupana, además de arreglar la puerta de la capilla. Esta familia tiene a 3 miembros que son herreros. El gasto invertido, ascendió a los 70 000 pesos, pues también mandaron hacer arreglos florales, aunque menos ostentosos, y colocaron luces (véase Ilustración 44). Fue la única familia que dijo la cantidad que invirtió, las otras dijeron que no importaba la cantidad, sino que se viera bonita la capilla, pero la inversión oscila entre los 15,000 y, como en el caso de la familia de Gerardo, superiores a los 70,000.

Ilustración 42: Altar de capilla en 2008

Altar construido por la familia de la Madre Segunda para los santos de la capilla a excepción de la guadalupana.

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Ilustración 43: Altar construido especialmente para la Virgen de Guadalupe en 2008

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Ilustración 44: Interior de capilla en 2008

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Finalmente, en 2009 el cargo le tocó a Gabriela Navarro. Ella, de acuerdo a algunos locales, son los que han arreglado la capilla más “pobrecitos”, pues únicamente colocaron arreglos florales y luces, sin cortinas. Sin embargo, colocaron flores en el altar como la hija de Anita Navarro y el entretejido con ramas como la familia de Gerardo (véase Ilustración 45 e Ilustración 46). Pero no es una familia como en el caso de Anita, con simpatía de la Virgen hacía ellos por la cantidad de veces que ha tocado a ellos, o como la familia de Gerardo, que además de los arreglos florales que pusieron, construyeron los altares actuales. Para ese año, la guadalupana fue recolocada en el altar principal, sitio construido para el Sagrado Corazón. El motivo fue debido a la falta de lluvias ese año y como la Virgen no estuvo en el altar principal, no se dio cuenta de la sequía y no vio a la gente del rancho cuando salían a pedir por lluvias. Por tal motivo, la colocaron en el altar central, de manera que pudiera ver la puerta principal y darse cuenta de lo que ocurría fuera de la capilla.

Ilustración 45: Altar en capilla en 2009. La virgen de Guadalupe retorna al lugar central

Fotografía Ariel Mojica, 2009

Ilustración 46: Decoración a la capilla en 2009

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

Ahora bien, por otro lado, los cargos de Capitanes de Rosario y Alborada y el Mayordomo de Rosario, se han convertido en los menos disputados, corriendo en ocasiones los llamados a través de cohetes por los miembros de las mismas cargueras como ocurrió en el caso de la familia de Gilberto Orozco en 2007, Alfredo Orozco en 2008, y la familia Guillén en 2009. Lo anterior genera mayores gastos para la familia de las cargueras quienes tienen que comprar las “gruesas”

de cohetes, 12 docenas, entre 500 y 800 pesos. Los cargos de las mujeres son los de mayor prestigio, muestra a la familia durante 9 días al año, cada una, y son los que quedan más en la memoria, “nadie había arreglado como los de Quico”, comentó Genoveva, o “ahora si dejaron como iglesia” dijo Evelia respecto al altar construido por la familia de Gerardo López. Y a raíz de esos cambios se crea competencia, al intentar arreglar mejor que el año anterior. Los cambios son el registro de la participación de nuevos actores, como lo son ahora los migrantes, nacionales o internacionales.

5.3.1. Los cargos como herramienta para disputar

Ahora bien, la celebración a la Virgen no inicia el 3 de diciembre, sino un año antes, desde el 12 de diciembre, justo cuando se realiza la rifa donde la “suerte” o la Virgen, de acuerdo a la creencia, decide quiénes estarán como cargueras(os) el año siguiente. A partir de entonces se dejan sentir las emociones y el interés de ser partícipes:

Luz María Piceno Navarro: “Uy mi hermana hasta lloró [...] Se puso a llorar de gusto”.

Anita Navarro: “[...] ay mamacita me tocó la Virgen Santísima de Guadalupe, me quiso”, me dijo. [...] Sintió mucho gusto ella.” (Entrevista realizada a Anita Navarro y dos de sus hijas, Luz María y Alma Delia Piceno Navarro. 2007).

Susi Orozco: “A mí cuando me dijeron, porque yo soy de Estados Unidos, me habló mi cuñada y me dice “ah te tocó la Virgen, y yo “¿la Virgen? ¿La vamos a tener en la capilla?”, me dice “no, la vamos a tener en la casa”, yo sentí una cosa muy bonita en el corazón. [...] Con toda la gente iba “me tocó la Virgen”, y yo decía “a quién le digo, a quién le digo.” (Entrevista a Susana Orozco. 11 diciembre de 2007)

La emoción por la responsabilidad adquirida es familiar, por lo que los cargos no son individuales, generan cohesión al interior de las familias:

Francisco Orozco (esposo de Susi): “Y fíjese como es, uno siente (que le iba a tocar tener la virgen en su casa). Yo anduve, por qué en ese tiempo yo estaba trabajando fuera del pueblo (en cerca de Texas, Estados Unidos), y luego cuando yo sabía que iban a hacer la rifa, casi sentía, casi sentía; uy ahora que llegue a la casa y que me digan que le tocó a mi hermana, y todo el día lo tuve aquí, mire (apunta su frente), presente. [...] Entonces llego yo a la casa, tarde, porque eran dos horas de camino de donde estaba trabajando, salí a las 6 y llegue como a las 8 a la casa, y luego llegué y qué, que volteo para atrás y que me dice (Susi) “me tocó la Virgen”, “¿cómo?”, “pues sí”, y no quería creer, y agarré el teléfono, hablé para acá (a Patambarillo) y “si, si te tocó”. Sentía una emoción tan grande, que agarré el teléfono con mi hermana, con estos, con otros. No cabía de la alegría, un gusto y todo el día lo traje yo en la mente.” (Entrevista a Francisco Orozco. 2007).

Una vez definido quienes serán los cargueros del año entrante, inician los preparativos. Los que viven en Estados Unidos aprovechan las ventas de liquidación de los arreglos navideños en enero y compran lo necesario. Esto lo van enviando a Patambarillo poco a poco con familiares o amigos que entre enero y diciembre retornan al poblado, y las familias en Michoacán van guardando los arreglos. Los gastos son cubiertos no sólo por la carguera, sino por familiares que se “acomiden a cooperarle” y que cooperan ya sea con arreglos, dinero o con mano de obra al momento de arreglar la capilla y atender a los visitantes. Por tanto, a pesar de que para obtener los cargos de Madre Mayor y Madre Segunda se anota solamente un nombre, parece que al salir uno en el sorteo, el nombre de la persona es lo menos importante al hacerse colectiva la responsabilidad. En algunos casos, como en 2008, la persona que obtiene el cargo no es consciente de la responsabilidad que acaba de adquirir, fue una niña de 4 años. Esto ejemplifica que hay un interés claro por obtener ese rol en la comunidad. Además, como se pudo leer en el testimonio de Francisco Orozco, el cargo se siente como propio, cuando pensaba que lo iban a obtener a través de su hermana. Anita Navarro comentó que cuando supieron que su hija tendría a la Virgen en la capilla,

dijo a su familia, “[...] ya les dije a mis hijas, “ustedes me le van a ayudar a mi Chela” [...] y dicen “si mamá, de eso no tenga pendiente” y ya hay quien le da unos cincuenta [dólares], ya quien de treinta y ya para ayuda de su arreglo del templo de la Santísima Virgen.”

Es entonces, que una vez elegidas las próximas cargueras los preparativos inician. Los gastos para realizar la enramada en casa se reparten en flores, manteles, otros ornamentos, como los mencionados de tipo navideño, cordeles de papel y en ocasiones la contratación de sillas por 10 días. Las flores naturales son cambiadas cada dos o tres días para evitar que se vean marchitas y son entre 10 y 12 ramos naturales los que colocan, eso depende de la familia; de igual manera sufragan el gasto de cohetes que, como dije, oscila entre 500 y 800 pesos la “gruesa”, que consta de 12 docenas, y tiran 1 gruesa por día. Aunque es preferible comprar de los de 800 pesos que mandan traer de Atotonilco, Jalisco, según comentó Isidro, cuñado de la Madre Mayor de 2009, debido a que la varilla de madera no es de cerro y por tanto no se atorán al momento de prenderlos. También genera gasto ofrecer agua fresca, refrescos o incluso dar de comer; esto último es opcional, así como proporcionar alcohol para beber durante las velaciones. La bebida que ofrecen es alcohol marca Uruapan, se les deja la botella a los varones. Y por último, otro gasto a considerar es mandar hacer los programas, que son opcionales, imprimirlos y colocarlos en el poblado y rancherías vecinas, donde invitan a la comunidad de manera oficial. En el programa se detallan las actividades a realizarse y las peregrinaciones de rancherías aledañas al poblado (véase Ilustración 47 e Ilustración 48).

Ilustración 47: Cartel pagado por la familia Orozco en 2008

SOLEMNES FIESTAS
Guadalupanas
PATAMBARILLO 2008
DEL 3 AL 12 DE DICIEMBRE
NOVENARIO

MIERCOLES 3 DE DICIEMBRE
 MISA A LAS 5:00 P.M. AMENIDA
 L.A. EXCELENTÍSIMA "MARIA DEL ROSARIO"
 SALIDA DE LA VIRGEN CON RECORRIDO
 "DANZA DE HUARECITAS"
 ORGANIZADA: ROSA VENTURA

JUEVES 4 DE DICIEMBRE
 COL. LAZARO CARDENAS
 Y CALLE JOSE MARIA MORELOS
 ORGANIZADA: ROSA VENTURA

VIERNES 5 DE DICIEMBRE
 RODRIGO VIEJO, RODEO NUEVO Y CALLES
 PANDARATO Y 6 DE ENERO
 ORGANIZADA: JOSEFINA CARATACHEA, RODEO NUEVO
 Y RODRIGO VIEJO

MARTES 9 DE DICIEMBRE
 COL. NATALIO VAZQUEZ PALLARES Y CALLES
 JOSE MA. PINO SUAREZ Y 5 DE FEBRERO
 ORGANIZADA: ROSA VENTURA, ROSA VENTURA

SABADO 6 DE DICIEMBRE
 GUANDARO Y CALLES MIGUEL
 HIDALGO Y CARRETERA
 ORGANIZADA: LUCINA RAMIREZ S.

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE
 ANCHUACARO, PATAMBARO, CALLES
 IGNACIO ALLENDE Y NIÑOS HERODES
 ORGANIZADA: JUDELA SERVIN, ESPERANZA ORTIZ
 DE GUERRA, LUCIO CASTILLO POR LA NOCHE

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE
 EL TEGUÁN, SAN JOSE DE RABADO Y CALLES
 PRENTY GONZALEZ, MARGARITA MEZA DE JUAREZ
 ORGANIZADA: ROSA VENTURA, ROSA VENTURA Y ROSA VENTURA

JUEVES 11 DE DICIEMBRE
 7:00 MISA Y DESPUES RECORRIDO
 DE ROSARIO
 "DANZA DE HUARECITAS"

LUNES 8 DE DICIEMBRE
 LA LUZ, CALLES BENITO JUAREZ Y
 24 DE FEBRERO
 ORGANIZADA: ROSALIA VENTURA Y ROSA VENTURA

VIERNES 12 DE DICIEMBRE
GRAN FIESTA
 MARIANITAS A LA VIRGEN - ALBORADA
 8:00 P.M. MISA, VOTACIÓN, BOUTAZO

LAS MISAS DEL 4 AL 10 SERÁN A LAS 5:00 P.M. Y TODOS LOS DIAS ROSARIO A LAS 8:00 P.M.

Ilustración 48: Cartel pagado por la familia Guillén Murillo en 2009.

SOLEMNES FIESTAS
GUADALUPANAS
PATAMBARILLO
MICH 2009
DEL 3 AL 12 DE DIC.

MISAS LAS 5:00 P.M. SALIDA DE LA
 VIRGEN CON RECORRIDO
 ORGANIZADA: MARIBEL REGALADO Y EVANGELINA

COLONIA LAZARO CARDENAS Y
CALLE JOSE MARIA MORELOS
 ORGANIZADA: AUCIA GONZALEZ

GUANDARO Y CALLES MIGUEL HIDALGO
Y CARRETERA
 ORGANIZADA: LUCINA RAMIREZ S.

RODEO NUEVO, RODEO NUEVO Y CALLES
PANDARATO Y 6 DE ENERO
 ORGANIZADA: JOSEFINA CARATACHEA, RODEO NUEVO
 Y RODRIGO VIEJO

EL TEGUÁN, SAN JOSE DE RABADO Y CALLES
PANDARATO Y 6 DE ENERO
 ORGANIZADA: DELIA ARRIOLLO, IRMA PALACIOS
 Y OFELIA LOPEZ

LA LUZ, LAS CALLES BENITO JUAREZ Y
24 DE FEBRERO
 ORGANIZADA: ROSALIA VENTURA

COL. NATALIO VAZQUEZ PALLARES Y CALLES
JOSE MA. PINO SUAREZ Y 5 DE FEBRERO
 ORGANIZADA: MA. DE JESUS HERNANDEZ Y
 VIOLETA MAGAÑA

ANCHUACARO, PATAMBARO, CALLES IGNACIO
ALLENDE Y NIÑOS HERODES
 ORGANIZADA: JUDELA SERVIN Y ESPERANZA ORTIZ

7:00 P.M.
 RECORRIDO
 DE LA VIRGEN CON ROSARIO

MARIANITAS A LA VIRGEN - ALBORADA
 8:00 A.M. MISA DE PRIMERAS COMUNIONES
 1:00 P.M. MISA MAYOR
 BOUTAZO

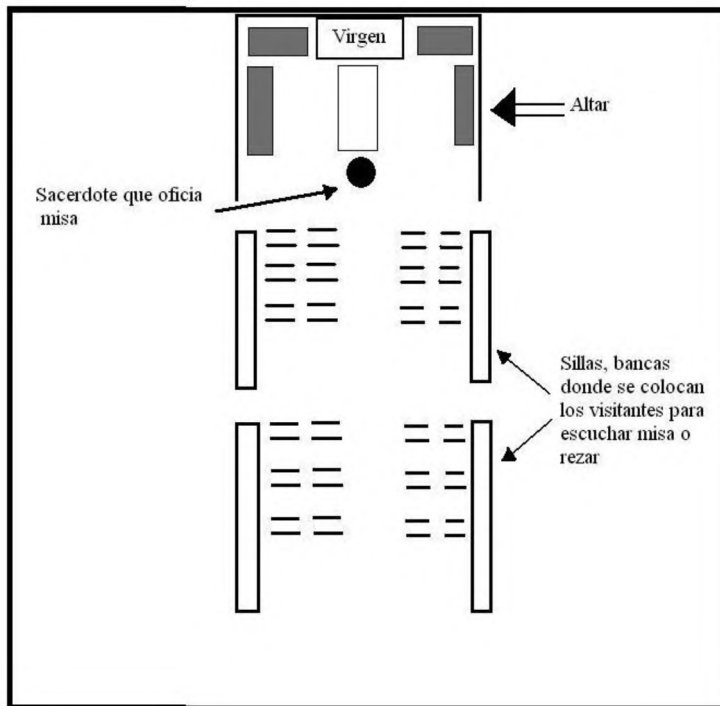
LAS MISAS DEL 4 AL 10 SERÁN A LAS 5:00 P.M.
 Y TODOS LOS DIAS ROSARIO A LAS 8:00 P.M.

TE ESPERAMOS!!!

Del 4 al 10 de diciembre, entre las 5 y las 6 de la tarde arriban los peregrinos de rancherías aledañas. La invitación hecha tiempo atrás por la familia de la carguera y la encargada de la capilla tiene su efecto, llegan por carretera, escoltados por algún vehículo que los llevará de regreso. Los visitantes de poblados aledaños son de Guándaro, Patámbaro, La Luz, San José de Rábago, Rodeo Viejo y Nuevo, El Tecuán, Ancihuácuaro, así como las colonias cercanas a Penjamillo, Natalio Vázquez Pallares, Lázaro Cárdenas, a las que se incorporan vecinos de algunas calles de Patambarillo. Estos últimos acompañan a la Madre Mayor y su familia a recibir a las peregrinaciones. Sin embargo, la realidad es que los únicos que salen a recibir a los visitantes a la carretera, son la carguera y algunos miembros de su familia, y la mayoría mujeres, los hombres solamente ven el paso de la peregrinación desde la plaza: se quitan el sombrero o gorra al momento que pasan, y después continúan en sus quehaceres. Las peregrinaciones más numerosas son las que vienen de los Rodeos, poblados formados posteriormente al reparto agrario por gente oriunda de Patambarillo. Esos días se da una misa a las 6 de la tarde y al finalizar los peregrinos retornan a sus poblados, y el rosario de las 8 de la noche es entre la gente de Patambarillo.

Las 4 enramadas fueron adornadas de maneras diferentes pero siguiendo una estructura similar (véase Ilustración 49): construir un altar especial para la Virgen con una entrada amplia; se rodea a la imagen con flores, ya sean naturales o artificiales y la cantidad depende de la familia; se deja un tapete o petate al centro, frente a la guadalupana para aquellos que se hincan por momentos delante de la imagen; fuera de la enramada, se colocan bancas, sillas o tablonés en los que se sientan los visitantes que llegan a escuchar la oración o rezar el rosario; desde adentro solamente el sacerdote oficia la misa, el resto permanece fuera, incluso quienes dirigen el rosario. De tal forma que dado el uso y comportamiento que hacen frente a la construcción especial y a la Virgen que está dentro, puedo interpretar que la enramada, es una extensión del altar de la capilla, un altar itinerante, pues la estructura, incluso el orden en que se arma es similar a la distribución de lo sagrado en la capilla.

Ilustración 49: Espacialización de la enramada

Cada carguera pone en juego además de sus capitales, su pertenencia a la comunidad, pues aunque no son del poblado, pueden estar emparentadas con algún local, lo cual las hace ser de Patambarillo. La Virgen amplía ese sentido de pertenencia, si años atrás ésta había decidido no salir del Rancho con aquel evento en el Rodeo, ahora permite que aquellos ausentes del poblado y que no son oriundos de éste, estén presentes. Susi arregló la capilla de forma que su identidad como norteamericana quedara visible con las luces azules, rojo y blanco (véase Ilustración 50), y con la Virgen representaba su otra patria, la mexicana por sus padres. Por su parte, Francisco Zaragoza comentó que nadie ha arreglado la capilla como ellos, y no es solamente “el arreglo” al que hace mención, si no que ahí mostró que a sus hijos les va bien en sus trabajos, tanto en estados Unidos como en México, con lo que su estatus aumenta. Incluso, las ideas para los arreglos fueron traídas de Europa, como si el viaje hubiera sido especialmente para eso, sin embargo, así lo dejó ver Beatriz durante una conversación que tuve con ella. Dos años después, la familia de Gerardo López gastó alrededor de 70,000 pesos, que se pueden observar en la construcción del altar de cantera.

Para ésta última familia, “lo que se gaste es bien gastado”, en referencia a que no les pesa porque va para la Virgen, pero esa indiferencia a lo gastado los coloca, ya sea durante la fiesta o algún tiempo, como “los que arreglaron” la capilla tal como está en la actualidad, ya que el altar de cantera y la puerta permanecerán por varios años, y por tanto su presencia en la capilla puede que también.

Ilustración 50: Referente identitario en los adornos de la Enramada en 2007

Fotografía de Ariel Mojica, 2007

Mientras eso ocurre en la enramada, en la plaza se llevan a cabo otros preparativos para la fiesta: son colocados puestos con diversos artículos para la venta, juegos mecánicos y otros donde a través de la destreza se obtienen premios. Estos pagan al encargado del orden una cantidad que puede ir de 50 a 100 pesos como parte de la renta y la mayoría provienen de Tarecuato, Michoacán, son comerciantes itinerantes que van de fiesta en fiesta por el estado. Sin embargo, también es momento para que algunos locales tengan ingresos extras y aprovechen el “bullicio de gente” que hay esos días. Los pequeños comercios van desde puestos de tacos, papas fritas, tortas, tamales, garbanza asada, elotes, atole, puestos de juguetes de plástico. Éstos se colocan alrededor de la plaza o en las afueras de la enramada. Así mismo, la venta de cerveza es un ingreso importante para las tiendas establecidas, pues las que se abastecen en grandes cantidades son 3, pero solamente una vende hasta altas horas de la noche, como es la de Remigio Juárez, que además está en un sitios más estratégico, como es frente a la plaza.

En la plaza deciden qué banda contratar. En 2008, por ejemplo, Arturo Magaña, encargado del orden, junto con Remigio, propusieron contratar una banda de Cerritos, la que cobro cerca de 40,000 pesos. A muchos no les gusto, porque el precio fue elevado y no tocaban lo que les pedían. Aunque ese disgusto va encaminado hacía la figura de Remigio, al que consideran “metiche” y como persona que siempre se mete en problemas por querer estar en todo cuando “no sabe nada”¹¹⁵. A Remigio le dio gusto contratar una buena banda, incluso él junto con el encargado del orden recibieron a la banda y la llevaron hasta la casa de Alfredo Orozco.

La banda por lo regular cobra entre los 25 y hasta 40 mil pesos, y se paga con la cooperación que piden a los locales, 100 pesos por hogar, son aproximadamente 200 viviendas pero algunos cooperan menos, “lo que pueden” según comentó el encargado del orden. Sin embargo, otra parte del dinero para la banda proviene de los migrantes en Estados Unidos que entre finales de noviembre y antes del 12 de diciembre llegan provenientes de Chicago, Texas y California con un listado de los que cooperaron. El promedio de cada lista es de 1 000 dólares, de tal forma que aunado a lo que se junta en el poblado, aproximadamente 20,000 pesos y los aproximados 3,000 dólares que provienen de Estados Unidos, se sufraga la banda musical. Serrano analiza esos listados no sólo como un conteo general de los dineros o un corte de caja, si no como “formas sutiles de control social pero también la solidaridad del interés común. Por un lado, es una maniobra que tiende a mantener el orden social a través de la pesada sanción del chismorreo [...] por otro lado, ser reconocido en las listas confiere cierto prestigio” (Serrano, 2002: 153). Y efectivamente tiene un efecto de prestigio.

¹¹⁵ Para ejemplificar lo anterior basta con escuchar lo que me contó Francisco Zaragoza. Cuando iban a pavimentar la plaza, el gobierno de la presidencia municipal otorgo cemento a la comunidad para que la construyeran. Éste fue rechazado por la afiliación política del presidente municipal, PRI, y dado que en Patambarillo la mayoría muestran simpatía hacia le PRD. Remigio se molesto por esa actitud y él pidió la ayuda. Él decidió llevar a cabo al construcción y contrato a un albañil en Penjamillo. La obra supero los gastos previstos, y Remigio no pagó al albañil. Éste último busco a Remigio para cobrarle, incluso con amenazas de muerte. Francisco Zaragoza tuvo que ir a la presidencia y hacer un convenio con el albañil frente al presidente municipal para pagarle con dinero de la comunidad. Se le pagó pero decidieron no decirle nada a Remigio, y cuenta Francisco que durante un tiempo no se metió en anda de la comunidad, ni siquiera salía de su casa.

Días antes del 12 de diciembre y conforme van llegando los migrantes que traen los listados, se le entregan a Remigio quien por su altavoz lee quién llegó con la lista, de dónde proviene y los nombres y cantidades de cada migrante. Ser nombrado significa que es alguien a quien le está yendo bien, dependiendo de la cantidad cooperada, o de lo jodido que están por cooperar solamente 5 dólares, lo que conlleva al chisme; “yo pongo más y eso que no voy al Norte”, comentó Genoveva al decir que ella aporta 100 pesos de cooperación.

5.3.2. Los espacios ocupados: la enramada, plaza y capilla

La Plaza funciona como especie de atalaya, desde ahí ven quienes llegan, y ahí llegan los migrantes a saludar a la “raza”. Es un sitio de reuniones durante todo el año, ahí se realizan las juntas referentes a aquello que consideran pertinente a todos, pero es en ésta que durante la fiesta se reúnen los migrantes recién llegados, es ahí donde despliegan sus capitales, se dejan ver y se reúnen con los amigos. La plaza es disparada como vitrina importante, diría que un tanto similar a lo que representa para algunos ser carguero, aunque en esta no se adorna con flores ni ornamentos navideños, si se hace con la persona, por las tardes lucen las mejores ropas, hasta ahí van con la “troca”, y ésta a su vez sirve como sonido y como aquello que muchos jóvenes desean.

Los jóvenes, tanto los que viven en Patambarillo como los que llegan a vacacionar, juegan un papel importante en los enfrentamientos generados durante la celebración a la Virgen. Son éstos los que van con el sacerdote de Penjamillo a pedir prestadas las “mojigangas”, quién las presta por una “cooperación voluntaria” de 100 pesos. Las mojigangas son personajes de figuras políticas o monstruos que son utilizados para bailar y divertir a algunas de las personas que acuden a la enramada el 11 de diciembre, pero también bailan en el atrio de la iglesia al llegar la Virgen de casa de la Madre Mayor (véase Ilustración 51 e Ilustración 52). Las mojigangas son utilizadas el 11 de diciembre como mencione, y a pesar de que para algunos es puro “relajo”, los jóvenes las utilizan ocupando ya un espacio dentro de la ceremonia. Cada año las mojigangas llegan a la enramada a bailar, pero lo hacen a cierta distancia del sitio donde está la Virgen. Solamente en casa

de Gilberto Orozco en 2008, éstas bailaron muy cerca de la Virgen, pero porque había un familiar con el disfraz. De ésta forma algunos jóvenes participan en la celebración a la Virgen, entre mojigangas, gritos, risas, alcohol y solicitud de música acorde a sus necesidades a la banda contratada, a pesar de ser criticados por tal actitud.

Ilustración 51: Mojigangas en enramada en 2006

Fotografía de Ariel Mojica, 2006

Ilustración 52: Mojigangas en enramada en 2007

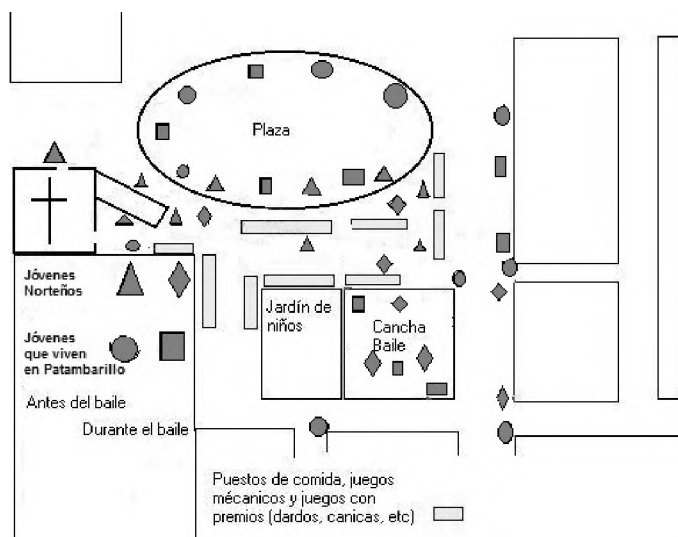
Fotografía de Ariel Mojica, 2007

Los jóvenes empiezan a llevar a cabo una especie de apropiación de determinados sitios. Desde que llegan provenientes del Norte la plaza parece ser repartida, aquellos migrantes que llegan en grupo y conviven poco con los locales, se colocan en la esquina de la plaza que está cercana a la capilla, mientras que los locales están cerca de la tienda de Remigio o al centro de la plaza. Pero éste no es el único espacio que es reconfigurado, en cuanto a su uso. La capilla se transforma en el sitio de encuentros entre los oriundos de Patambarillo, ahí se encuentran con aquellos que van llegando. Antes de entrar a la capilla, los adultos mayores voltean en busca de conocidos en la capilla. Al salir de ver a la guadalupana se detienen un poco en la entrada y empiezan a encontrarse con amigos de antaño e incluso con familiares. De manera organizada, la misma gente sabe por qué puerta debe de entrar y el recorrido que debe hacer para postrarse unos segundos frente a la Virgen, donde coloca alguna veladora, flor o toca la vitrina buscando incorporar parte de lo sagrado que resguarda ese cristal. Los jóvenes que esperan fuera de la capilla, toman fuera del atrio, en las puertas, pocas veces lo hacen dentro.

La participación de ciertos jóvenes en la enramada a través de las mojigangas, como dije, es una forma de participar, en una manera que para muchos es relajó y no tiene nada que ver con la Virgen. Sin embargo, ellos saben que espacios ocupar, no bailan dentro de la enramada, frente a la Virgen, no lo hacen tampoco entre las mujeres que llegan a rezar, saben en qué sitio hacerlo. Así mismo, durante el 11 y 12 de diciembre en la plaza, e incluso en el baile, se dan ciertos posicionamientos. Los sitios más transitados son los que se ocupan de sobremanera, quedando las pequeñas calles, los callejones, las tiendas en que regularmente se reúnen, solos. La plaza y el camino rumbo a la capilla, así como la cancha multiusos, donde realizan el baile, son los más ocupados. Ahí se puede ver a los jóvenes, en su mayoría, con las mejores ropas acompañados de amigos y con cerveza en mano y el resto del “seis” en la otra. Toman desmesuradamente y constantemente están invitando “una cerveza” a quienes se encuentran en camino. En 2008, anduve gran parte del 11 y 12 de diciembre con Jorge Piceno, sus primos, Oscar Magaña y José Luis Magaña, El Cumbias. Nos colocamos a

fuera del atrio de la Capilla una vez que llegó la Virgen, ahí permanecimos afuera platicando con otros que llegaban, entraban a la capilla y se iban a la plaza. Jorge, que es el norteño que había ido por su troca un mes antes, enviaba a su primo a comprar cerveza, cooperábamos, pero siempre nos regresaba el dinero o decía que más tarde. Después caminamos rumbo a la plaza, pero no al sitio donde siempre nos sentábamos, sino a la parte que da a la cancha. Ahí estaba la mayoría de los norteños, los que no iban a asistir al baile y que no vestían con sus ropas de fiesta, permanecían en la parte alta de la plaza, el sitio que nosotros siempre ocupábamos. Así mismo, en el baile, había ciertas áreas que eran ocupadas por los norteños, aquellos que venían con buena ropa, traje al estilo del género duranguense (véase Ilustración 53).

Ilustración 53: Espacialización durante el baile en honor a la Virgen el 11 de diciembre por la noche

Los jóvenes Norteños ocupan los sitios más transitados, como la plaza y la capilla, así como al momento del baile, son lo que más permanecen en la pista. Los que residen en Patambarillo, se acercan a la zona de la plaza que da a la cancha una vez que inicia el baile, y por tanto, gran parte de los Norteños entran a éste.

Parte de esa posición que ocupan los Norteños durante el baile, se debe también al proceso de cortejos que se dan. Las muchachas transitan hacía la capilla en grupos, responden con sonrisas ocasionales a las palabras de los norteños, quienes las invitan al baile. Es interesante esta parte, pues las muchachas prefieren a los norteños, o a aquellos que vienen de fuera, incluso ellas son las que toman la iniciativa para hacer la invitación al baile. Las mujeres

jóvenes van en grupos al baile, y ahí buscan pareja para bailar, conversar y posible inicio de noviazgo. Hay casos donde el noviazgo inicia durante el baile y al año siguiente culmina en matrimonio. Sin embargo, posterior al baile, las muchachas dejan de tener esa actitud de tomar iniciativa para iniciar conversación con los varones. Durante 2008, al estar a la entrada de la capilla, esperando a Jorge y los demás muchachos, pasó una muchacha que había estado conmigo en la primaria, me saludó y me preguntó si venía mi novia conmigo, le comenté que no, y me contestó que si iba a ir al baile, le respondí que sí, y me dijo que allá nos veíamos. No la vi durante el baile, pero tampoco la estuve buscando, aclaro, y cinco días después me la volví a topar cerca de la plaza, la saludé y no me respondió, pensé que no me había escuchado. Para año nuevo, la volví a ver, la saludé y no me respondió, entonces me dijo José Luis Magaña que si la quería para mi novia o por qué la saludaba, y me dijo que era “re sería”. Conversando con él y revisando las notas de campo, pude entender que la celebración se presta incluso para romper con formas de comportamiento, es un momento de ruptura momentánea. Asimismo, en 2009, cuando tomaba fotos en la enramada en casa de la Familia Guillén, conocí a una muchacha con quien conversé un momento, me preguntó qué era lo que hacía y le comenté un poco. Ella había estudiado contabilidad y trabajaba en La Piedad, a pesar de que su padre está posicionado económicamente en el Rancho, ella deseaba irse a vivir fuera. Volvimos a coincidir en una fiesta de XV años, conversamos, bailamos y me pidió acompañarla a su casa, la fui a dejar y regresé pronto a la plaza. El Cumbias y los demás me preguntaron si ya era mi novia, les comenté que no, y se rieron, me dijeron que si a poco no sabía que ella quería que le pidiera que fuera mi novia, porque cuando una mujer invita a que la acompañen a su casa es por eso, y eso se da principalmente en las fiestas en diciembre. Entre burlas me comentaron que eso nomás le pasaba a los norteños, y que me había confundido con uno, lo bueno que no le dije que vivía en La Piedad. Posterior a esto, ya no me volvió a saludar.

Respecto al papel de las mujeres dentro de estas estructuras que se han tornado flexibles o que dejan huecos para que ellas puedan actuar de una forma

que les conviene y les interesa, dentro de la organización a la ceremonia a la Virgen, encontramos el caso de las encargadas de la capilla.

5.4. Encargada de la capilla y su papel en la actualidad

Aunado a los cambios generados por los migrantes hay un cierto “empoderamiento”, por llamarlo de alguna forma, que empiezan a tener los cargos de las mujeres y las competencias que se llevan a cabo por cada cargo, el de Madre Mayor y el de Madre Segunda, al ser transformados como vitrinas en la comunidad. Durante años, los ejidatarios varones tomaban las decisiones respecto a la vida religiosa en la localidad, tiempo después los migrantes empezaron a participar con su capital económico, que los colocó dentro de las negociaciones que tenían que ver con la organización y la fiesta a la Virgen. Pero otro cambio importante ha sido el papel de las mujeres, quienes a pesar de cuidar la capilla, hacer los llamados a misa, dar catecismo y tener los cargos de mayor prestigio no tenían peso al momento de decidir sobre los asuntos de la capilla y la vida religiosa de la comunidad, a pesar que eso era “cosa de viejas”. Sin embargo, eso ha dado un vuelco en años recientes, pues ha despertado interés en algunas mujeres y familiares de éstas porque ellas tengan el puesto de encargada de la capilla, una comisión que no tenía importancia los años en que la Virgen permanecía en casas. Además, como cargueras, ellas están corriendo con gran parte de los gastos, dejando de ser un prestanombre para la obtención de tal responsabilidad, tal como en el caso de la Madre Segunda en 2008.

5.4.1. “Atender la capilla es cosa de mujeres”: cargos y encargos

“Atender la capilla es cosa de mujeres”, me dijo un ejidatario al preguntarle la razón de por qué los hombres no se hacían cargo de la capilla. Sin embargo parece que eso ha cambiado debido al escaparate frente a la comunidad que representa tener la capilla arreglada y bien atendida, además de la participación activa que se tiene durante los eventos religiosos, sobre todo la celebración a la virgen de Guadalupe. Años atrás, las mujeres solamente atendían al sacerdote y limpiaban la capilla, en la actualidad, además de realizar las mismas actividades,

opinan sobre arreglos necesarios, dinero recabado y actividades que salen de la capilla.

Refugio y Genoveva Magaña comentaron que la primera encargada del templo fue Petra Raya, una viuda de 40 años y ejidataria. Petrita tuvo a su cargo la capilla por casi 40 años, y su función fue mantenerla limpia, hacer los llamados a misa y atender al sacerdote cuando éste llegara. Siguieron a Petrita como encargadas, Otilia Martínez, las hermanas María de la Luz y María Elena Orozco León, las hermanas Evangelina y Dolores Madrigal Ortiz, Refugio Magaña, Rocío Magaña, y actualmente Socorro Madrigal y Yadira Magaña. La elección de encargadas para la capilla en los primeros años del poblado fue necesaria debido a que el edificio se mantenía cerrado y había necesidad de abrirlo y tener a alguien que hiciera los preparativos necesarios para las misas y organizara el catecismo. Siempre se eligió a mujeres pues “esas cosas de arreglar y servir... son de mujeres”, comentó Rubén Magaña.

La elección de nuevas encargadas para la capilla obedeció a que las que fungían en tal encargo, ya no tenían ya la edad, tiempo o necesitaban ausentarse. Petra y Refugio fueron remplazadas al enfermarse, además de contar con avanzada edad, Petra con aproximadamente 80 años y Cuca con 84. Por otro lado, las que recibían el cargo siendo jóvenes, lo abandonaban al casarse, y solamente una lo dejó al migrar a Estados Unidos. Comentó Francisco Zaragoza que Rocío ha sido la única a quien han ido a ofrecerle el cargo, a pesar de que algunas otras mujeres lo habían pedido. Rocío formaba parte de un grupo de 24 muchachas que conformaban La Estudiantina del Sagrado Corazón, y que participaban activamente en la capilla, razón por la cual eran las candidatas idóneas. Actualmente el grupo es de 4, las demás se han casado o emigrado a Estados Unidos.

Antes de Rocío estuvo en ese puesto Refugio Magaña, tía de ésta, y quién duró aproximadamente 20 años en tal cargo. A Cuca la quitaron del puesto debido a que ella no era quien se hacía cargo de la capilla, sino su hijo Rubén. Él era quien limpiaba y hacía los llamados a misa, mientras Cuca atendía al padre, incluso

quienes lo asistían en misa era un grupo de muchachas entre las que se encontraba Rocío. La presencia de Rubén en la capilla “no estaba bien”, porque era varón, comentó Francisco Zaragoza, quien fungió como Encargado del orden al momento de quitar a Cuca. La participación que tenía un grupo de muchachas, como estudiantina durante las misas y la ayuda que ofrecían desinteresadamente al sacerdote generó que se optará por ellas como futuras encargadas de la capilla. Francisco fue a hablar con Rocío para solicitarle que se hicieran cargo de la capilla, pero Rocío pidió tiempo para informar a su padre, Rubén Magaña, hijo. A los días, Rocío dio una respuesta positiva, quedando como encargada de la capilla junto con 24 muchachas que formaban la Estudiantina del Sagrado Corazón.

Ser encargada de la capilla puede tener varios significados. Para Cuca no fue fácil entregar las llaves de la capilla, se las tuvieron que quitar y al respecto comentó “ahora es más fácil, son muchas, a mí me tocó solita, me fregué mucho, lavaba y planchaba... yo no quería nadie, yo solita, me operaron si no yo creo que todavía estaría yo allá”. Rocío habló de la responsabilidad y cercanía con Dios que le representa el cargo,

“Si nos acerca más, pero no como para decir... para decir eres santo ya, no, simplemente tu eres un humano que a lo mejor te tocó vivir esta etapa en tú vida, no sabías que rumbo iba a agarrar tu vida y pues si Dios te lo puso por delante, adelante y sacarlo hasta que se pueda, hasta que diga Dios y te toque ir por otro camino.” (Rocío Magaña, entrevista por Ariel Mojica, 2006).

Al igual que Cuca en su momento, Rocío no estaría de acuerdo en dejar la capilla, aunque ella dice que lo dejaría sin problema, “De no estar sentiría nostalgia... pudiera yo decir que ya no va a ser lo mismo, si veo las cosas y están mal hechas ya no voy a poder meter la mano, esa es... impotencia más que todo.” La palabra impotencia resulta importante en su discurso, pues estar de encargada le permite entonces poder llevar a cabo actividades y opinar sobre éstas. Por ejemplo, durante la misa que se lleva a cabo el 10 de mayo con motivo del día de las madres y de San Isidro Labrador, se acostumbra a bendecir la semilla próxima a sembrarse. Rocío pidió al vicario no hacerlo si no iban los hombres, pues nunca

asisten. El vicario accedió a la petición y lo manifestó en misa, lo que trajo la molestia de mujeres y sobretodo de varones que argumentaron no tener tiempo por el trabajo y culparon al religioso por la falta de bendición a sus semillas, aunque la decisión había sido de Rocío.

Las anteriores encomendadas de la capilla solamente se ocuparon de atender al cura, llamar a misa, mantener limpia y cuidar la capilla, pero Rocío no se limitó a esos quehaceres. Sus estudios de secundaria completa y su actitud no cohibida le permitieron inmiscuirse en asuntos que no habían desempeñado las anteriores encargadas de la capilla, empezó a ayudar al encargado del orden a llevar a cabo las cuentas del dinero para la fiesta, además de hacer solicitudes de dinero o arreglos a la capilla y opinar sobre la celebración: implementar actividades como danzas, creación de un grupo de concheros y posteriormente uno de huarecitas; además de implementar otras celebraciones como la que estaba un tanto olvidada y dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, la celebración a la Virgen en mayo. Sus decisiones empezaron a causar molestia en algunos varones, como Remigio Juárez¹¹⁶, que no la veían como la indicada para el puesto porque andaba “de entrometida” en asuntos que no “van con ella”, en referencia al papel de la encargada de la capilla.

Durante su cargo, Rocío se ocupó de realizar la colecta en el poblado para la fiesta, lo que antes hacía el encargado del orden o algún otro varón, y también realizó algunas compras para ésta, e incluso llegó a ser consultada para pedirle opinión respecto a la banda a contratar para que tocara las mañanitas a la Virgen. Pero además, se encargó de llevar la cuenta de las limosnas, resguardó la capilla de tal forma que para entrar necesitaban ir con ella para que abriera las puertas, debido a que ésta era abierta únicamente para misa, además, como mencioné, incorporó al calendario algunas nuevas festividades y resurgió otras. Es necesario

¹¹⁶ Ejidatario y comerciante –tiene una tienda- priista de 67 años. Sus hijos se encuentran en el Norte. Él es considerado por algunos locales como un personaje muy “entrometido”, debido que a que siempre anda buscando estar presente en todo. Además está casado con una hija de Francisco López, quien fue el último que cuidó a la Virgen en su casa y realizó por algún tiempo las rifas, cuando “caía” [caer igual a la probabilidad en el sorteo] “con todos” [Quién lo dice]. Además, desea el puesto de encargada para su esposa.

mencionar que el Sagrado Corazón, obsequiado por el hacendado posterior al reparto agrario, fungió como imagen central en tiempos de la hacienda y que había sido relegado de su papel principal en el santoral local, reemplazado por la virgen de Guadalupe como patrona. Éste fue recolocado por Rocío como imagen de culto importante, ocupando un sitio significativo en el altar y vida religiosa local. Otro cambio sumamente trascendente, fue que Rocío empezó a realizar las rifas para los cargos, papel ocupado por varones, y que además modificó el procedimiento del sorteo. El cambio consistió en que todos en el poblado y aquellos que no fueran de Patambarillo, sin importar sitios de residencia o edad, pero que tuvieran parientes ahí fueran anotados en la lista con la finalidad de obtener un cargo. Cabe recordar que en su familia hay muchos migrantes. Por lo que cada familia inscribía a todos los integrantes, desde recién nacidos, los que están en Estados Unidos, nueras, yernos, etc., para que la suerte de obtener algún cargo fuera para todos. Ejemplo de anterior, lo demuestran los casos del puesto de la Madre Mayor en 2007 y 2008, y el de Madre Segunda en 2006. En 2 se anotaron a mujeres que no son de Patambarillo, y en el de Madre Mayor de 2008, a una niña de tan solo 4 años que no tiene pleno entendimiento sobre el papel que le tocó.

Además, ella ha solicitado al párroco de Penjamillo la incorporación de misas y eventos especiales, tales como misa la Mariana, la restauración de la fiesta del Sagrado Corazón y actividades realizadas en las mismas. La estudiantina se creó a raíz de una inquietud de ella y de otras muchachas, pues al presenciar una misa en Penjamillo les pareció bonito y decidieron organizarse para formar la estudiantina del Sagrado Corazón de Patambarillo, para lo que no buscaron aprobación de la gente del Rancho. Incorporo a la fiesta de la guadalupana danzas de un grupo de concheros formado por mujeres jóvenes del pueblo, y que ella misma formó. Su papel dentro del poblado ha sido también el de renovar la capilla y la religiosidad tal como lo hemos venido mencionando.

Sin embargo, sus decisiones no se dieron de manera inmediata. Ella misma comentó que los cambios los fue realizando conforme veía que eran necesarios.

La celebración a la Virgen y al Sagrado Corazón eran fiestas que se hacían en Patambarillo tiempo atrás y quiso recuperarlas. Además, los arreglos a la capilla, ella veía que necesitaban tapar goteras, construir nuevas escaleras, poner una puerta nueva, dejar la capilla cerrada, por tal motivo solicitaba los arreglos. A pesar de que las encargadas era un grupo extenso, ella quedó a la final como única encargada. Las muchachas empezaron a casarse y otras a irse al Norte, por lo que ella quedó como única. Aunado a su educación y actitud activa, su padre y abuelo ayudaron a sus decisiones, siendo el primero un ejidatario respetado y reconocido en la comunidad, y el primero un migrante al que le ha ido bien en Estados Unidos, pues la construcción de su casa, la remodelación de la de su padre y la tienda que atiende su esposa e hijas lo demuestran, además de continuar trabajando la tierra ejidal y de tener voz en los asuntos referentes al ejido y poblado. Esto ayudó a que Rocío se sintiera con la capacidad de actuar y opinar sobre ciertas cuestiones, no solamente religiosas. Mientras que las anteriores encargadas de capilla, eran esposas de ejidatarios “no fuertes” y además, éstas nunca tuvieron estudios más allá de primaria en comparación con Rocío que tiene hasta secundaria lo cual la coloca como una mujer preparada que sabe de “cuentas y esas cosas de letras”, como se refirió Ramón Magaña (Véase Ilustración 54). Por tanto, al decidir sobre asuntos que conciernen a una forma de vida y organización, como lo es la fiesta religiosa, no se quedaba encerrada en ese espacio, sino que también decidía sobre la vida social y política de la comunidad.

Ilustración 54: La entonces encargada de la capilla y el encargado del orden

De izquierda a derecha: Juan Ramón Madrigal, en ese tiempo encargado del orden, su esposa y Rocío Magaña. Ese día platicaba con Rocío cuando llegó el encargado del Orden para hacer un primer corte de caja de lo que hasta entonces había reunido.

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

El encargado del orden, Juan Ramón Madrigal, que estuvo al frente de las fiesta en 2006 y 2007, entregó a Rocío cuentas de lo gastado, le pidió su opinión respecto a la banda musical a contratar y demás gastos por realizar. Ella supo de los gastos y del presupuesto con que se iba a contar para la fiesta, antes que los demás varones que se reunían en la plaza.

“Rocío hace rifas y empieza a juntar dinero y luego la cooperación que les piden... ‘a fulano le toco esto’ y eso dio y ahí están saliendo todos los gastos que hubo... Y allí salen en los papelitos y después ella hace su corte de caja y sale al puro jodazo todo.” (Ramón Madrigal entrevistado por Ariel Mojica, 2007)

El padre de Rocío, también se encargó de informar en que se había gastado el dinero reunido tanto de Estados Unidos como el colectado en la comunidad, pero sin realizar corte de caja con sus respectivos comprobantes, sino un total de lo gastado y lo que se tenía antes de realizar las compras necesarias. Ese ha sido el principal motivo contra el que se manifiestan individuos como Remigio Juárez,

Francisco Zaragoza, Jesús Orozco y varios migrantes que además han dejado de cooperar.

Durante la fiesta en el 2008, Jesús Orozco comentó que él si realizaba cortes de caja, tanto en Estados Unidos como en el poblado, “los juntaba en la escuela y ahí les hacía las cuentas y preguntaba si tenían preguntas”. Caso contrario a Rocío, a quien empezaron a acusar de no mostrar en qué se gasta el dinero. Así mismo, Jesús comentó que cuando ya no pudo retornar al poblado, en la década de 1980, empezaron a darse malos manejos, que ocasionaron inconformidades de varios “norteños” y la participación de éstos en obras de uso comunitario se centró únicamente en arreglos a la capilla donde tampoco cooperan como años atrás. Eso, aunado a reclamos por parte de varios residentes de la poca circulación que la Virgen sigue teniendo, pues “cae” siempre con “norteños” en referencia a que son los que tienen dinero y que además están emparentados con Rocío.

A pesar de que las encargadas del templo han sido designadas y aceptadas por gran parte de la gente del Rancho, los problemas entorno a éstas han estado a la orden del día. Los más recurrentes que han enfrentado las dos últimas encargadas de la capilla han sido las “habladurías”. De Cuca se dijo que se robaba las veladoras, así como que ya no podía con el cargo debido a la edad, además su hijo era el que le ayudaba a llamar a misa y es no era bien visto por los demás varones. Con Rocío los problemas se desencadenaron por su participación en amplia en la organización a la fiesta a la Virgen a diferencia de sus antecesoras que únicamente mantuvieron limpia la capilla, atendieron al vicario y hacían los llamados a misa. Eso generó que ella fuera retirada de su cargo en mayo de 2009, y en su lugar quedaran dos mujeres que la acompañaban: Socorro Madrigal y Yadira Magaña. Estas fueron elegidas por la participación que desempeñaban ya en la capilla, como especie de ayudantes de Rocío, para lo cual estuvieron de acuerdo varios patambarillenses, excepto Remigio que quería el cargo para su esposa. Al igual que con Refugio, fue el encargado del orden, Arturo Magaña, quien fue a pedirle las llaves y decidieron ofrecer el puesto a otras muchachas que ya sabían cómo cuidar la capilla.

Rocío comentó durante una charla que tuve con ella en 2006, que si le llegaban a “quitar las llaves”, como se conoce la destitución, seguiría en plena disposición de ayudar a la persona que quedará. Sin embargo, no ha sido requerida y las dos encargadas han utilizado a otras muchachas, como la sobrina de Gerardo López, o la hija de Bences. Mientras Rocío llegaba a misa, y se retiraba al finalizar la misma. Eliza Hernández y Genoveva Magaña dicen que incluso se le ve “apenada”, pues fue señalada de robar dinero. Pero ella fue quien ocasionó que el puesto de encargada de la capilla fuera disputado por mujeres e incluso por hombres que esperaban tener presencia en el evento al decidir sobre determinados asuntos como lo hacía Rocío.

Así como Rocío repuntó un puesto y cuestionó a los varones que decidían siempre sobre asuntos públicos, las mujeres cargueras también hacen lo propio. Aunque desde que se instauró la organización por cargos, siempre fueron los cargos de mujeres los más importantes y los que tomaban como propios los varones. Actualmente ya no está tan marcada la diferencia. En el caso de la familia de Gerardo López, fue una hermana de él, la mamá de la Madre Segunda, quien puso la mayor parte del dinero y la que encargó la construcción del altar. Mientras que en el caso de la familia de Francisco Zaragoza, a pesar de que el cargo lo obtuvo una nuera, fue un hijo radicado en Guadalajara el que se corrió con la mayoría de los gastos. Y en el caso de la hija de Anita Navarro en 2007, fue ella la que corrió con la mayor parte de los consumos con ayuda de sus hermanos y hermanas que radican en Estados Unidos. La migración de mujeres ha generado que ellas sufraguen sus gastos como cargueras, y que muchas veces sus padres sean quienes las representen en el poblado. A diferencia de años atrás donde ellas permanecían en el poblado y los padres, esposos o hermanos financiaban los cargos desde Estados Unidos, situando a las mujeres como una especie de prestanombres para la obtención del cargo.

5.5. Conclusión preliminar: “La Virgen decide con quién irse”: la guadalupana en la pared

Durante el tiempo en que Rocío estuvo como encargada de la capilla ocurrieron problemas respecto al manejo que ella hacía del dinero destinado para la capilla. A esto le sumo otro hecho, que no fue una causa directa pero si un descontento hacía ella como encargada de la capilla y es la aparición de la virgen de Guadalupe en casa de Aurora Reyes. No era una nueva imagen, si no la misma que se encontraba en la capilla y con esto dejaba ver “su” descontento de no estar con todos. Ambas vírgenes son símbolos que generan cohesión pero también desatan disputas en las que los diversos personajes tratan de diferenciarse ante los demás. Son símbolos complejos dado los diversos efectos que tienen debido a la construcción que de éstos se ha hecho.

“La Virgen en la pared” tiene una historia reciente. El lugar donde quedó es la pared de la casa de Remigio Juárez, uno de los principales inconformes respecto a los manejos que Rocío hacía en torno a la Virgen y la forma en que realizaba las tareas que como encargada de la capilla. Él, junto con la familia de Aurora y otros vecinos presenciaron el milagro y desde entonces han celebrado cada año ese día con rezos y donde el grupo de concheros que inicialmente formo Rocío, danzaron. Esto último es interesante, porque a raíz de la participación que éste tuvo en la celebración a la Virgen de la pared en 2007, el grupo de concheros fue relegado del programa “oficial” para la fiesta a la Virgen de la capilla durante el 2007 y 2008. Rocío no les dijo nada, a pesar que un año atrás había sido parte de las festividades con un momento para bailar en el atrio de la capilla. No aparecieron en el programa y Rocío dejó de hacerse cargo de ellas argumentando que era mucho el trabajo que tenía, sin embargo, si tuvo tiempo para organizar un nuevo baile al que llamo de “huarecitas” y fue compuesto por niñas menores de 12 años (véase Ilustración 55). Pero en 2007 el grupo de conchero bailo por su propia cuenta en el atrio de la iglesia el 12 de diciembre, Rocío no las observó y continuó con sus actividades. Esto representó el rechazó de Rocío hacía esa fiesta, imagen y la gente que la rodeaba. Sin embargo a la salida de Rocío, el grupo de huarecitas desapareció, pero fue formado otro por las actuales encargadas de la

capilla, y que participaron con un bailable de “huales” mayores, muy aplaudido, durante la enramada en casa de la familia Guillén en 2009, en la que participaron las propias encargadas, a diferencia del año atrás, solamente eran niñas (véase Ilustración 56).

Ilustración 55: "Huales" encabezando la peregrinación con la virgen hacia la capilla en 2008

Fotografía de Ariel Mojica, 2008

Ilustración 56: "Huales" en bailable en casa de Madre Mayor en 2009

El varón era el encargado del orden en, Arturo Magaña, en 2009.

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

Aunado a lo anterior, las acusaciones fueron también contra los “norteños”. A ellos Rocío supuestamente los beneficiaba, pues son quienes mandaban el dinero

para la fiesta. Es de resaltar que Patambarillo es un poblado de fuerte migración, como lo mencioné en el capítulo III, y es difícil que encontrar familia sin migrantes. Las acusaciones iban encaminadas hacia las pocas familias con las que ha quedado la Virgen y que son las que tienen mejor situación económica, pues entre los visitantes a la Virgen en casa de Aurora, que son familias sin migrantes triunfadores en el Norte, no ejidatarios que trabajan tierras prestadas, ejidatarios no prominentes y el único varón que tiene papel importante es Remigio, y a ellos no les ha tocado la guadalupana de la capilla. De tal forma que sí son en gran medida personajes relegados de decisiones respecto a la organización a la fiesta en diciembre y que no habían contado con la “bendición de la Virgen” para obtener algún cargo hasta que apareció ahí, como una señal de que la “Virgen se va con todos” los patambarillenses.

A raíz de la aparición de la Virgen en casa de Aurora, Celis tomó el mando del grupo de concheros y empezó a ensayarlas y consiguió su propia música. Aunque solamente duró con hasta 2008, debido a que las mayores se casaron y dejaron de ensayar. Durante la celebración en 2008, se construyeron 3 castillos el 11 de diciembre por la noche, los 3 fueron por parte de la familia de Aurora Reyes, y en la parte alta del castillo, como si fuera la cereza de adorno, quedó el nombre de quién había pagado el castillo: “Serafina Reyes y Familia”, y “Alonso Madrigal”, ambos familiares de Aurora. Rocío había ordenado que se quemara solamente uno, pero la familia decidió mandar prender los tres. El castillo de Serafina, tuvo un precio de 25 mil pesos, y los 2 de Alonso 12 mil pesos. A pesar de ser familias que no están económicamente bien, tuvieron dinero para pagarlos y decidir cuándo prenderlos.

Ahora bien, además de representar desacuerdos respecto al andar de la Virgen por el poblado también viene a mostrar el desvanecimiento de ciertas figuras al interior de la comunidad, tales como ejidatarios y migrantes. Pues la presencia de estos parece ir perdiendo impacto al interior del Rancho, mismo que puede apreciarse con la incorporación de personas que antes no eran tomados en cuenta

para asuntos como la organización de la fiesta a la guadalupana o la incorporación de una nueva festividad.

La aparición de la Virgen representa un momento de ruptura y transición, ha iniciado una redistribución, o continua, de aquellos valores que antes contenía una sola imagen que es rodeada por pocas personas, favorecidas de manera desigual frente al resto del poblado. Apareció en un tiempo clave dentro de las tensiones locales. Lo que la “Virgen en la pared” representa en el poblado, no creo que sea únicamente rechazo a la forma en que la Virgen oficial sea manipulada, ni una muestra de reafirmar que “es de todos”. Los nuevos grupos que se han formado, las nuevas tensiones y los reposicionamientos de determinados personajes vienen a mostrar un cuestionamiento a determinados personajes importantes, o que antes fueron centrales en la vida política, social y económica dentro del poblado y que son el reflejo de un contexto más amplio que en la comunidad es más fácil de percibir. Se cuestiona la figura e importancia del migrante y del ejidatario, pues ambas parecen dejar de ser vitales para la vida social, económica y política de la localidad, su presencia está siendo cuestionada al igual que su importancia. Y esto “lo dice la misma Virgen”.

Finalizo con una pregunta que José Mojica me hizo respecto a una semilla que encontró en la cosecha que levantó en 2009. Esa semilla me la mostró en diciembre de ese mismo año y me preguntó: “¿verdad que si es la Virgen?” (Véase Ilustración 57). La Virgen no ha “caído” con ellos, pero tienen la esperanza de que la semilla crezca como la guadalupana de la capilla.

Ilustración 57: ¿Virgen en forma de semilla?

La semilla tiene una forma tal que para la familia su silueta es similar a la Virgen de Guadalupe. Solamente a nivel familiar saben del acontecimiento, mismo que esperan sea milagroso y la figura siga creciendo y tomando forma.

Fotografía de Ariel Mojica, 2009

Estas apariciones no son más que una búsqueda de reconocimiento público, una manera de confrontar formas de organización establecidas, por ejemplo, maneras en que la Virgen decide a través de la rifa o a través de un milagro con quien “se va”. Estas apariciones son la representan la volición de la virgen por tener presencia en familias no posicionadas económica, política o simbólicamente. Es justamente eso lo que la aparición representa y lo que se busca: presencia, participación y reconocimiento público.

Para concluir y pistas para futuros trabajos

Antes de iniciar dando cuenta de los hallazgos en la presente investigación, quiero decir que aquí no finaliza nada. Conforme indagaba sobre los asuntos del ejido, la Virgen, los migrantes, encontré información que daba la base para nuevas indagatorias. Por tanto, no puedo decir que “aquí finalizó”. Habrá quienes no estén de acuerdo y quienes diga “ah, tal vez”, pero lo que presenté es consecuencia de un trabajo de 5 años de pesquisas entre lo observado, aquello que encontraba en diversos documentos (Archivo de la Reforma Agraria, Archivo de la Procuraduría Agraria, algunas fotos que me facilitaron, los diversos testimonios directos, las conversaciones informales, lo observado durante el retorno de los migrantes en los meses de noviembre y diciembre, y aquello que vi durante las distintas visitas al Rancho), de tal forma que no son palabras “al aire”.

Rematé el capítulo anterior con la inquietud de la familia de José López Mojica, Chepe, quien desde hacía un año atrás, tenía una pequeña semilla de calabaza que esperaba y fuera la virgen de Guadalupe, aunque para eso, haya que esperar a que empiece a crecer y tomar la forma de la Virgen. La semilla me la mostró cuando iba de la enramada a casa de mi abuela el 9 de diciembre de 2009. Hacía frío como todo diciembre en Patambarillo, y al pasar por su casa estaba afuera sentado, conversamos un poco y me invito a pasar. Tomamos atole y continuamos conversando, tocamos el tema de la celebración a la Virgen y de pronto envió a su hija a que fuera por la semilla que tenían guardada. La hija llegó y se la dio, después Chepe me dijo “¿cómo ves Ariel, es o no?” y me paso la semilla. La tome y Chepe me decía que el año anterior la encontró, había puesto a secar la semilla de una calabaza para dorarla y entonces vio que esa semilla era diferente, que se parecía a la Virgen y se la enseñó a su esposa, hermana e hijos. Se mostraba emocionado de saber que la Virgen podría habersele aparecido a él.

El caso mencionado me pareció pertinente para iniciar las conclusiones. Chepe y su familia no han obtenido ningún cargo en la fiesta, no son ejidatarios, pero

tienen parcela de la que viven y participa en las actividades comunitarias, como el trabajo de faena. Tienen ganas de tener a la Virgen en su casa, pero no han tenido la “suerte”. De la Virgen en casa de Aurora dijo que si era. De ser la guadalupana la que él tiene, le construirá un nicho para ponerla, con lo que dejó ver que la dejaría en su hogar. ¿Por qué apropiársela si es una imagen de todos? Porque se le apareció a él, aunque dijo que permitiría que la fueran a ver. La Virgen es un símbolo por sí mismo cargado de connotaciones nacionales, identitarias, religiosas, pero también que lo colocaría en un plano que no ocupa en el Rancho. Eso él lo sabe. La Virgen está cargada de significados que los patambarillenses conocen y buscan, como presencia, a lo largo de la tesis di cuenta de eso.

En 2010, justo el 18 de julio realizaban como cada año, a partir de 2002, la celebración a la virgen de Guadalupe en casa de Aurora. Sin embargo, la diferencia a años atrás, es que no había danzantes (2007 fue el último) y por tanto, la festividad se remitía solamente a rezos encabezados por la familia de Aurora en compañía de varios locales. La mayoría mujeres y vecinas, aunque también había gente de calles no cercanas a casa de Aurora. Remigio ya no participó como años atrás cuando había danzantes y por tanto la celebración duraba gran parte del día, y él se mantenía activamente resguardando el orden del evento. El festejo seguía abierto a todos los que deseaban participar, pero la falta de exposición pública, lo dejaba un tanto al ámbito interno, solamente dentro de la casa, aunque con música a volumen alto, las mañanitas y canciones referentes a la Virgen. De igual forma, la familia de Aurora ofrecía galletas y agua fresca a los que llegaban a acompañarlos.

El relato con que inicié el capítulo 1, sirvió en su primer momento para dar cuenta de que la aparente religiosidad que llevaban a cabo un grupo de locales, no puede encerrarse solamente en una cuestión de fe, de salvación del alma, de efervescencia religiosa, de religión popular. Es mucho más. Es espacio de negociación, enfrentamientos y cuestionamientos, no de símbolos religiosos como se puede observar a simple vista entre la Virgen de la pared y la oficial que

permanece en la capilla, o de lugares para llevar a cabo celebraciones como en ese caso la casa de Aurora y la capilla o casa de las Madres cargueras. Lo que se busca en el fondo es presencia, tal como lo refleja el caso de la semilla que mantiene con ilusión Chepe. Es una presencia que les retribuirá importancia a nivel social, económico, simbólico y política. Entrar en las tomas de decisión donde se escuchará lo que opinen. Es colocación en un plano visible en el Rancho y sus extensiones, llámese Guadalajara, Distrito Federal o Estados Unidos, sitio donde hay oriundos de Patambarillo.

La Virgen por sí sola, como mencioné, tiene características propias que están insertadas en el psique de los patambarillenses católicos, sin embargo, también están insertos las particularidades que tiene a raíz de los procesos por los cuales ha sido creada. Por tanto, la organización capitular de la tesis puede entenderse como parte de la estrategia analítica, pasar por la construcción del ejido, las migraciones y la creación de los símbolos religiosos tiende a mostrar la interrelación existente entre los dos primero procesos con la organización festiva en torno a la guadalupana.

¿Puede un evento religioso, como la celebración que analicé, transformarse en un evento político? La pregunta surgida al realizar la lectura de Swartz, Turner y Tuden (1994) me remitió a otro cuestionamiento, aunque planteado en una plano ficticio, ¿tiene Dios cabida en la política? Ésta última de la película el Cuerpo¹¹⁷, al momento que un sacerdote cuestionaba a un personaje que deseaba apoderarse de un cuerpo encontrado en una tumba en Jerusalén y que aparentemente era de Jesús, el hijo de Dios. Los restos humanos pretendía utilizarlos como rehén político para presionar al Vaticano a que apoyaran la independencia de Jerusalén como país. El cuerpo no solamente era importante en términos de creencia religiosa, si no que era un sustento político también, en cuanto a la posición del Vaticano. ¿Realmente podemos hacer una distinción tajante? ¿Lo religioso no puede ser político y viceversa?

¹¹⁷ El cuerpo (*The Body*), dirigida por Jonas McCord en 2001.

Swartz, Turner y Tuden propusieron que eso no era muy viable a pesar de las similitudes que pudieran tener una ceremonia religiosa y una situación política. Sin embargo, dejan abierta una remota posibilidad para hacerlo, pero postulando que es difícil de que eso ocurra (1994: 104-105).

Al realizar entrevistas sobre la historia de la Virgen en Patambarillo encontré un relato que resulto importante. La historia de Rubén vino a fortalecer mi idea de que la celebración a la virgen de Guadalupe en Patambarillo era un evento con ambas categorías: político y religioso. ¿Qué representaba el “milagro de la Virgen” que vio Rubén? Justo discutía el rumbo de ésta, debido a que Pancho López la quería en su casa y después de la plática entre ambos es que ocurre el milagro en que la guadalupana decide irse con otro patambarillense, Odilón, quien la había tenido en su casa antes que Rubén. El relato refleja una relación leal entre Rubén y Odilón, y no es que la Virgen haya generado ésta relación, sino el papel que tenía el familiar de Odilón en el ejido. Por tanto, el ejido es concebido como un constructo social que otorgaba valores, lograba hacer repuntar a determinados personajes en arenas que iban más allá de los límites de éste. Esto ejemplifica el valor que tenía el ejido en la cotidianidad de los patambarillenses.

Así mismo, como reciente poblado independiente de la hacienda, existía una carente organización y las figuras ejidales, constituidas por un Estados y líderes, venían permear esas ausencias. Por tal motivo es que considero que el ejido tuvo mayor impacto en la cotidianidad, aunado a los significados que le dieron, similar a aquello que consideraron digno de disputar, en el sentido de buscar lo que les daba presencia. Como en el caso de Maurilio, de ser comisariado ejidal, género que fuera el encargado de dar el “grito” de independencia en la primaria, o que fuera postulado para que la calle principal de Patambarillo llevara su nombre. Por eso inició con el ejido, no para hacer una historia de éste, sino para entender como fue construido y lo que este generó como forma de organización, como elemento en disputa, como arena de negociaciones, como escaparate político, social y económico. Rubén Magaña con su cosecha le hizo una fiesta a la Virgen. No todos podían hacerlo, pero él sí pudo, gracias a su pertenencia al ejido, de

donde obtuvo dinero para financiar la celebración que a la postre lo colocó como aquel personaje que hizo una fiesta a la guadalupana.

La apropiación por parte de los ejidatarios, en un primer momento, de la imagen de la guadalupana, da cuenta de la construcción que hicieron de sí mismos como ejidatarios. El ejido ha sido utilizado por los propios ejidatarios de formas distintas, Zendejas, por ejemplo, hace mención del uso que hacen de éste ejidatarios de Ucácuaro, poblado rural en Michoacán, para negociar ante grupos de poder regionales (1995). Ana María Alonso, menciona los procesos de incorporación, apropiación tanto de narrativas locales que tratan de generar “convergencia entre la comunidad nacional y su propio proceso de definición identitaria” (1994, citada en Uzeta, 2004:24). El ejido es utilizado, movilizado, afectando tanto a no ejidatarios (Zendejas, 1995:34) y creando identidades locales, específicas. A diferencia de Zendejas, aquí se usan, unos personajes, al ejido para, como el mismo autor dicen, afectar con éste a no ejidatarios, y donde van reforzando su identidad, y posición en el poblado, como lo señala Alonso, a través de un discurso que los coloca como ejidatarios y creyente, pero no fanáticos.

Por lo anterior, fue que incorporé en la tesis, como pequeños apartados la participación cristera y revolucionara en la región, de acuerdo a los discursos. Pues dejan ver la entrada de un Estados y sus líderes agraristas y/o ejidales, pero a la vez una redefinición de los discursos que de éstos se desprendían. De ahí que me resultaba interesante que María Mendoza comentará que daban catecismo a escondidas. Eso, el control de la Virgen y la designación de una persona encargada de la capilla, reflejan la creación de una identidad patambarillense. Por tanto, la Virgen en casa de Odilón, y su disputa al interior, en esos primero años no solamente remite a un interés personal por tenerla, sino también a entender contextos amplios y su impacto en el Rancho, entendido este en un evento que puede resultar sin conexión, como lo es la guadalupana. Que a su vez detalla el impacto del ejido para toda la población, tal como detalla Zendejas (1995).

De importancia resulta el cuestionamiento ¿por qué solamente algunos repuntaron en el ejido? Justamente porque no todos entendieron lo que estaba en juego. Durante las pláticas que tuve con ejidatarios, viejos, de mediana edad y jóvenes, les preguntaba sobre la importancia del ejido, y sus respuestas en varias ocasiones fueron remitidas a una cuestión de orgullo, de mantener la tierra que les toco desde un inicio o seguir con la tierra que su padre le dejó. Era respuesta en la que había reconocimiento, casi heroico a sus familiares por la tierra heredada y reconocimiento a ellos mismos por mantenerse como campesinos, con la misma tierra, sin buscar de riego en algunos casos. De tal forma que es una manera de reconocimiento, público el que se busca.

Sin embargo, el ejidatario no fue, ni es el único personaje que supo situarse en distintos espacios al interior del Rancho. En el capítulo III doy cuenta de eso. La incorporación del migrante, o mejor dicho, la formación de éstos no dista mucho de la del ejidatarios. Ambos han sido apoyados por el Estado en su formación. El migrante con el Segundo Programa Bracero, que fue en gran medida el auge de las migraciones hacia Estados Unidos en Patambarillo, contó de alguna forma con la aprobación del Estado. En la actualidad, los programas gubernamentales como el 3x1 ratifican a los migrantes como importantes en sus comunidades y les otorgan presencia. Podemos encontrar en varias localidades en Michoacán letreros que dan cuenta del aporte económico que hacen los migrantes a través del 3x1. Considero que éstos, han aprendido a utilizar su posición como Norteño que más allá de mantener vínculos con el terruño, genera su incorporación en arenas de negociación, y por ende, su presencia en asuntos públicos.

La opción para migrar fue tomada como una forma para contrarrestar la precaria situación económica en que la estaban algunas familias. Lo interesante es que posterior a eso, la migración empezó a verse en lo físico, arreglo a casas, mejoría en el modo de vida, y posteriormente en la organización a la Virgen. ¿Por qué en la ceremonia? Como mencioné, son pocos los eventos de carácter público existentes en Patambarillo, y como único, es momento para marcar presencia. Uno de tantos ejemplos, el caso de los migrantes que pavimentaban la calle, sin

que nadie les dijera nada, llegaron, bajaron su herramienta y se pusieron a colaborar y finalizan diciendo que eso a ellos no les servía, que era para la gente de Patambarillo. ¿Acaso ellos no lo son? Si, pero fue al comentar eso dejaban ver su desinterés, cuando en realidad hubo uno al ponerse a realizar esa labor. Buscaron presencia, hacerse visibles en un momento de trabajo comunitario. Entonces ¿en realidad no ganaron ellos nada? Los demás que trabajamos acarreado graba, cemento, agua y los que hacían la mezcla, ahí se escuchaba decir que si “estaba quedando bien”.

Retornando a la ceremonia, Jesús Orozco realizó la colecta, y hago la misma pregunta ¿Qué ganaban ellos con enviar dinero para la fiesta? Chune dijo que el dinero era para la Virgen, para su fiesta. Lo que percibí en su participación era una meta grupal, realizar una festividad “en grande” y hacerla los oriundos de Patambarillo que se encontraban en Estados Unidos trabajando. No todos retornaron, pero si Chune que fue como una especie de bisagra que permitía la entrada a la comunidad de los ausentes. Aunque Chune saco provecho de eso al situarse como el Norteño que traía el dinero y era central para la ceremonia al ser quien traía el dinero y con quien negociaban el grupo a contratar, la cantidad de sillas, y demás cosas para la realización del baile. De tal forma, que él despuntaba en esos momentos, por tanto, obtenía presencia ante el Rancho.

La familia Madrigal López y los López Madrigal, detallan una forma de presencia en Patambarillo sin estar físicamente ahí. Fueron necesarios para transitar hacía Estados Unidos, y ayudaron a algunos oriundos del Rancho. Algunos viejos patambarillenses reconocen que sin ellos hubiera sido difícil. Estas familias no retornaron, hicieron su vida en el Norte y debido a su ubicación geográfica, y hasta social, no económica debida a su precaria forma de vida en sus primeros años en Tijuana, resultaron útiles, encontrando ellos un poco de presencia en la localidad, lo que les generaba gusto, saber que no eran las únicas familias que habían salido y que buscaban en otros espacios su bienestar. Marcaron la constitución de una red social que auxilió con proporción de información, sitios para descansar y pensar el viaje, la colocación posterior con

personajes especializados en el cruce sin documentos a Estados Unidos, y que a la postre encamina las migraciones a sostenerse sin la necesidad ya de éstas familias, o redes, tal como lo señala Massey (Massey, et. Al, 2002, en Portes y DeWind, 2006:10). Sin embargo, para el tiempo en que fueron necesarios, las familias establecidas en Tijuana si estuvieron presentes en Patambarillo.

De tal manera que para muchos oriundos de Patambarillo, la migración resultó ser parte de un proceso que los coloco a la larga en posiciones visibles en el Rancho. Pero de manera similar al ejidatarios, solamente unos pudieron cuantos pudieron hacerlo. ¿Quiénes, al final de estas conclusiones lo comentaré?

Las nuevas generaciones de migrantes han encontrado una forma de mantener “presencia” y activar su pertenencia como patambarillenses. Esto me ayudo a dar cuenta de la importancia que es el “ser parte de”. Los jóvenes a través del internet, de diversas páginas electrónicas, se “reúnen” para decirse oriundos de Patambarillo. Ellos no tienen la necesidad de mantener contacto directo a través de cooperaciones, trabajo de faena en la comunidad, pero sí ser considerados patambarillenses, y es justamente en ese sentido que la página de internet en Facebook, principalmente, ha venido a formar un espacio de conglomeración e identificación entre gente de y descendiente de patambarillenses. Las relaciones cara a cara ya no son necesarias, pues el sitio de referencia, un *Patambarillo online*, permite membrecía imaginaria sin trabajo comunitario o dinero destinado a obras y eventos comunitarios.

Lo interesante de lo mencionado, además de dar pistas para entender la construcción de un ser de Patambarillo sin esos retornos a las fiestas o sin ser participe en colectas, permite dar cuenta, como Guarnizo y Peter Smith señalan (2009: 66), enterar de uno de los factores que esta influyendo de manera notable en los procesos transnacionales actuales, como es “la revolución tecnológica”. Siguiendo un poco lo anterior, el territorio efectivamente, en éste caso, es “soporte y el referente sobre el cual se despliega la acción humana”, la base para que se construya y reconstruya “en forma compartida cultura(s) e historia(s) en torno a un lugar geográfico” (Cárdenas Torres, 2004: 25). Las relaciones que se generan

entre los oriundos de estos territorios y sus similares en Estados Unidos, genera nuevas formas de relación, tejiendo en términos de Jacques Ramírez, una “cotidianidad *on-line*” (2007:12). En ese sentido, estos jóvenes del Patambarillo *on line* construyen su presencia de forma diferente a la llevada a cabo por los migrantes en la década de 1980-2000, lo que resulta clave para entender lo diverso que son los personajes que tienen impacto en Patambarillo, y como, en éste caso, con éstos jóvenes, puedo argumentar, pero cabría esperar unos años más para ver resultados, que los intereses por la comunidad, para algunos, va creándose de forma y en espacios que no necesitan de una cercanía física, lo que a la postre, se verá en la poca participación de una generación grande, en asuntos públicos dentro del poblado.

La construcción del ejidatario y migrante ha estado atravesada por un elemento sobre el cual crearon arenas de discusión y negociación. Además, de ser un símbolo que también ha generado unidad, y este es la virgen de Guadalupe aparecida a Sanjuanita. Así como el ejidatario y migrante fueron construidos y se formaron así mismos, la guadalupana también fue constituida por factores que la hicieron un elemento digno de disputa y control. En el capítulo IV hablé de otras imágenes aparecidas, tanto de México como América Latina. Esto me permitió precisar las formas en que se construyen símbolos “religiosos” y el impacto que logran ejercer en regiones, espacios locales e incluso en términos de Nación. Más allá de que las imágenes religiosas presentaron un patrón de aparición similar, lo que resultó interesante son los efectos que trascienden de los religiosos, pues establecen asentamientos, calman tensiones entre poblados, defienden ante las injusticias, otorgan identidad. Es justamente en esos procesos que las imágenes pueden ser situadas como negociadoras no entre el cielo y la tierra, si no entre las personas. Es ahí donde adquieren un carácter político, público.

Como mencioné, son pocos los asuntos que conciernen a todos en Patambarillo, en el sentido de sentir que todos son parte de y por tanto tienen voz para hacerse escuchar. Para opinar sobre el ejido, se necesita ser ejidatario; para hablar sobre la pavimentación de calles, se necesita cooperar de forma inmediata;

para ser escuchado cuando están decidiendo su permiten la construcción de una clínica de salud en el Rancho, se necesita ser de los “más políticos”. Cómo se logra tener voz, con capital económico que transforman en presencia negociadora. He detallado un poco cómo fue que lo lograron, por eso inicié con la formación del ejido y ejidatario, posterior el periodo de migraciones a gran escala y la incorporación de los migrantes. Ahora, a nivel interno, la revalorización de personajes que conforman los dos grupos mencionados a través de los cargos ocupados en la celebración a la Virgen.

No me refiero a la fiesta en sí, la peregrinación, los rezos y el baile, sino a la organización en su entorno. Como forma de organización es disputada, por la toma de decisiones que se toman a su interior, la incorporación de la organización por cargos, la puesta de la imagen en la capilla, la incorporación de nuevos elementos festivos, los juegos de beisbol como parte de los festejos, o el baile. Eso es lo que también interesa. Organizar, implica negociar, dirigir, tomar decisiones.

¿Por qué las cosas de viejas pasan a ser también de viejos?; y no me refiero a la custodia de la Virgen como mencioné anteriormente, sino el puesto que generó esta expresión: encargada de la capilla. En años recientes se transformó en un puesto de interés para algunos varones. ¿Por qué? La participación activa de Rocío lo puso en la vitrina. Ella demarcó la actividad actual de las encargadas de la capilla, quienes incorporan elementos novedosos a la celebración que finalizan con “qué bonito baile” o “que bonitas huarecitas”. De los cargos, esos por si solos hablan, son reflejo de la situación, económica y social, de la familia que tiene la responsabilidad de arreglar la capilla o su casa. Las construcciones ostentosas dejan buenos comentarios de las personas con quienes “cae” la imagen.

Por otro lado, en la celebración podemos dar cuenta del cuestionamiento que se da a determinadas figuras que en algún momento fueron situadas como centrales en la vida comunitaria, y me refiero a los migrantes exitosos y los ejidatarios. La aparición de una nueva imagen religiosa o la añoranza de encontrar otra Virgen en una semilla de calabaza, no significa que la guadalupana quiera

mucho a ese poblado, sino que refleja disputas entre los creyentes. “[...] la virgen se va con todos” fue el comentario que recibí de la familia de Aurora respecto a su Virgen. Asimismo un constante cuestionamiento a las familias con que regularmente cae la Virgen, y estos eran migrantes que “tienen dinero”. Pero, retomando la aparición de la nueva imagen, anteriormente necesitaban en gran medida del consentimiento de ejidatarios para realizar eventos en el poblado, o de la presencia, económica del migrante para llevarlos a cabo, ¿Por qué en el caso de Aurora no hubo tal? Incluso centran su fe en dicha imagen a pesar de la negativa del sacerdote de bendecirla y reconocerla. Aquí puedo dar cuenta de la actual poca participación que están teniendo los migrantes en la vida comunitaria y económica, del poblado. Ya no cooperan económicamente para la celebración, ni para mejoras en el pueblo como antaño. Las casas en obra negra cada vez son más, lo que es señal de la mala situación económica que están viviendo, aunado a los retornos forzados que se están registrando.

Por tanto, la celebración no es algo meramente religioso, si no mucho más rico en análisis. Como dije al inicio, existen muchos principios en este final, pero la estructura de la tesis no me permitía abárcalos todos, y más aún, sería imposible escribir una tesis que analizara “todo”. Puede alcanzar las expectativas respecto a los objetivos trazados inicialmente, pero sobre la marcha surgen temas, reajustes, decisiones que deben ser tomadas con un mínimo de coherencia. Como parte de los intereses personales estaba, y continúa estando, trabajar más sobre la región., centrar más la atención en la formación de los ejidos y visualizar la construcción de los personajes más importantes, tales como Abraham Martínez y Francisco Silva, por ejemplo. Ambos fueron personajes con características de líderes que han sido poco trabajados en la literatura rural actual, quizá porque son oriundos de la región noreste michoacana que también ha sido poco trabajada. Asimismo, la migración ha resultado un factor económico y social importante en el estado michoacano. Pero son migraciones “viejas”, desde mi perspectiva deberíamos apuntar a las nuevas generaciones, a los migrantes que se asumen como migrantes pero que no tienen planes de retornar, su retorno no es imaginado. También debemos analizar lo que mencioné como “migración a la inversa”, esta

generación que fue formada en Estados Unidos y que se ve en la necesidad de retornar. Ellos pasan por situaciones similares a las que el migrante pasa a su llegada a Estados Unidos, problemas con el idioma, poco conocimiento del sitio, no saber desempeñarse en labores locales, etc. Los migrantes que deciden permanecer en Estados Unidos, los que han legalizado su situación, no piensan retornar pero si “regresan” al poblado a través de la añoranza, las fotografías, los videos, los familiares con noticias; no lo hacen en persona, pero si mantienen una identificación con el poblado del cual son originarios ellos mismos o su familia. ¿Cómo entablan relaciones con el terruño que les es ajeno pero les resulta propio?

Lo anterior, como mencioné, son puntos de inicio, y más que conclusiones esto refleja lo que sigue.

Bibliografía

- Aguirre, Andrés y Mónica Pinto. (2006). "Asociatividad, Capital social y redes sociales", en revista *Mad*, No. 2. Chile: Departamento de Antropología, Universidad de Chile. Pp. 74-92.
- Alarcón, Rafael, y Rick Mines. (2002). "El retorno de los "solos". Migrantes mexicanos en la agricultura de Estados Unidos", en María Eugenia Anguiano y Miguel Hernández (coordinadores), *Migración internacional e identidades cambiantes*. Zamora: El Colegio de Michoacán, El Colegio de la Frontera Norte. Pp. 43-69.
- Barabas Reyna, Alicia. (2006). "Los santuarios de vírgenes y santos aparecidos en Oaxaca", en revista *Cuicuilco*, No. 36, vol. 13. D.F.: Escuela Nacional de antropología e historia. Pp. 225-258.
- Baitenmann, Helga. (2007). "Reforma agraria y ciudadanía en el México del siglo XX", en Francisco Javier Gómez Carpinteiro (Editor), *Paisajes mexicanos de la reforma agraria. Homenaje a William Roseberry*. México: El Colegio de Michoacán, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, CONACYT. Pp.71-95.
- Barragan, Esteban. (1999). "Campos de Michoacán", en Esteban Barragan (Coordinador), *Frutos del Campo*. México: El Colegio de Michoacán. 17-34.
- Becker, Marjorie. (1987). "El cardenismo y la búsqueda de una ideología cardenista", en revista *Relaciones*, No. 29. Zamora: El Colegio de Michoacán. Pp. 5-22.
- Becker, Marjorie. (1995). *Setting the Virgin on fire: Lázaro Cárdenas, Michoacán peasants, and the redemption of the Mexican revolution*. Berkeley: Universidad de California.
- Bernal, Ángela y Almaza, Roberto. (2005). "El Ancón: Una identidad reterritoria en las fiestas a la Virgen del Carmen en la Bahía de Santa Marta", en *Revista de antropología Janwa Pana*, No. 4. Colombia: Universidad de Magdalena. Pp. 90-98
- Besserer, Federico. (2000). "Política cuántica: El uso de la radio por comunidades transnacionales", en revista *Nueva Antropología*, No. 57, Vol. XVII. México: Universidad autónoma del Estado de México. Pp. 11-21.
- Birckerton, María Elena. (2001). "Prospects for Bilateral Immigration Agreement with México: Lesson from the Bracero Program", en *Texas Law Review*, No. 4, Vol. 79. Pp. 895-919.

- Bourdieu, Pierre, Loic Wacquant. (1995). *Respuestas por una antropología reflexiva*. México: Grijalbo.
- Bourdieu, Pierre. (2003). *Un arte medio: ensayos sobre los usos sociales en la fotografía*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Bustamente, Jorge. (1981). *Mexican immigration ant the social relations of capitalism*. Estados Unidos: Tesis doctoral, Universidad de Notre Dame.
- Miriam Cárdenas Torres. (2004) "Las comunidades virtuales de migrantes en los Estados Unidos, su impacto y su vinculación con el lugar de origen, el caso de San Martín de Bolaños, México." Recuperado el 1 de diciembre de 2010, <http://cv.uoc.edu/~ddoctorat/treballs/2003/aisi/mcardenas.pdf>
- Castillo Girón, Víctor Manuel. (1993). *Solo Dios y El Norte. Migración a Estados Unidos y desarrollo de una región de Jalisco*. Zamora: Tesis para optar el grado de Maestro en Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán. Abril de 1993.
- Chihu Amparán, Aquiles, Alejandro López Gallegos. (2001). "Arenas y símbolos rituales en Víctor Turner", en revista *Argumentos*, No. 40. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Pp. 137-152.
- Cohen, Deborah. (2001). "Caught in the Middle: The Mexican States relationship with the United States and its own citizen-workers, 1942-1954", en *Journal of American Ethnic History*, No. 3, Vol. 20. Chicago: University of Illinois Press. Pp. 110-132.
- Craig, Richard. (1971). *The Bracero Program. Interes groups and foreing policy*. San Antonio, Texas: Universidad de Texas Press.
- Da Gloria Marroni, María. (2009). *Frontera perversa, familias fracturadas. Los indocumentados mexicanos y el sueño americano*. México: Instituto de Ciencias Sociales y Humanas "Alfonso Vélez Pliego" de la Benemérita Universidad autónoma de Puebla, Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, A. C.
- De la Peña, Guillermo. (1986). "Poder local, poder regional: perspectivas socioantropológicas", en Jorge Padua y Alain Vanneph (compiladores), *Poder local y poder regional*. México: El Colegio de México, Centre D'études Mexicaines et Centremericaines (CEMCA). Pp. 27-56.
- Durand, Jorge. (2000). "Tres premisas para entender y explicar la migración México-Estados Unidos", en revista *Relaciones*, No. 83, Vol. XXI. Zamora: El Colegio de Michoacán. Pp. 18-35.

- Escalona, José Luis. (1998). *Etúcuaro, la reconstrucción de la comunidad*. Zamora: El Colegio de Michoacán.
- Espinoza, Victor. (1999). "El día del emigrante y el retorno del purgatorio: Iglesia, migración a los Estados Unidos y cambio sociocultural en un pueblo de Los Altos de Jalisco", en revista *Estudios Sociológicos*, Vol. 17, No. 50. México: El Colegio de México. Pp. 375-418.
- García Torres, Guadalupe. (1997). "Los corridos de Inés Chávez García: Lírica de una leyenda moderna", en revista *Aztlán. A journal of Chicano Studies*. No. 1, Vol. 22. California: Chicano Studies Research Center Publications, University of California. Pp. 47-71.
- Gesit, Ingrid. (2002). "Introducción", en Ingrid Geist (coordinadora), *Antropología del ritual. Victor Turner*. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, escuela Nacional e antropología e Historia. Pp. 5-12
- Guarnizo, Luis Eduardo y Michael Peter Smith. (2009). "Las localizaciones del transnacionalismo", en Gail Mummert (coordinadora), *Fronteras fragmentadas*. México: El Colegio de Michoacán, Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Pp. 65-80.
- Guerra Manzo, Enrique. (2001). "Guerra Cristera y orden público en Coalcomán, Michoacán (1927-1932)", en *Revista Historia Mexicana* 202, No. 2, Vol. LI. México: El Colegio de México. Pp. 325-362
- Giddens, Anthony. (1995). *La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Glendhill, John. (2000). *El poder y sus disfraces*. Barcelona: Ediciones Bellaterra.
- Hamel, Enrique. (1996). "Conflictos entre lenguas, discursos y cultura en el México indígena: ¿la apropiación de lo ajeno y la enajenación de lo propio?", en Klesing-Rempel, Úrsula (editores), *Lo propios y lo ajeno. Interculturalidad en sociedades multiculturales*. México: Plaza y Valdés. Pp. 149-189
- Hernández Madrid, Miguel. (1990). *La comunidad autoritaria*. Zamora: El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán.
- Hewitt, Cynthia. (1999). *La modernización de la agricultura mexicana*. México: Siglo XXI.
- Hirai, Shinji. (2007). *Nostalgia en un mundo transnacional. Hacia la reconstrucción del terruño, culturas e identidades entre California y Jalostotitlán, Jalisco*. Tesis para obtener el grado de doctor en Antropología. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.

- Jones, Robert. (1946). *Los braceros mexicanos en estados Unidos durante el periodo bélico*. Washington, D.C.: Unión Panamericana-Oficina de información obrera y social.
- Leyva, Xochitl. (1993). *Poder y desarrollo regional. Puruádiro en el contexto norte de Michoacán*. México: El Colegio de Michoacán, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- López Castro, Gustavo, y Sergio Zendejas Romero. (1988). "Migración internacional por regiones en Michoacán", en Thomas Calvo, y Gustavo López Castro (compiladores), *Movimientos de población en el occidente de México*. México: El Colegio de Michoacán, Centre D'Études Mexicaines Et Centramericaines. Pp. 51-65.
- López Castro, Gustavo. (1989). "Impactos de la migración internacional en un pueblo michoacano", en Sergio Zendejas (compilador), *Estudios Michoacanos III*. Zamora: El colegio de Michoacán. Pp. 151-161.
- López Castro, Gustavo. (1988). "La migración a Estados Unidos en Gomez Farías, Michoacán". en Gustavo López Castro, Sergio Pardo Galvan (coordinadores), *Migración en el occidente de México*. Zamora: El Colegio de Michoacán. Pp. 123-133.
- Maalouf, Amin. (1999). *Identidades asesinas*. España: Alianza Editorial.
- Margulis, Lynn. (1996). "Teoría de la simbiosis: Las células como comunidades microbianas", en Lynn Margulis, Lorraine Olendzenski, *Evolución ambiental*. Madrid: Alianza. Pp. 157-182.
- Margulis, Lynn. (2004). Consultado el 20 de julio de 2009 de http://www.uv.es/metode/anuario2004/36_2004.htm
- Martínez, Marcelo (2004). "Apariciones, religiosidad popular y contrailustración", en revista *Ciecnias sociales online*, No. 1, Vol. 1: Chile: Universidad de Viña del Mar. Pp. 76-85.
- Martínez, Luis Jesús. (2006). "Migración trasnacional, fiestas religiosas y campo de poder. Dos esbozos teóricos para su análisis", en revista *Alteridades*, No. 32, Vol. 16. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Pp. 135-152.
- Mayer, Leticia. (2000). "El análisis del ritual aplicado a la historia de México", en revista *Alteridades*, No. 20, Vol. 10. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Pp. 21-33.
- Mendoza, Juan Manuel. (2002). *Historia y narrativa en el ejido de San Francisco Uruapan (1916-1997)*. Zamora: COLMICH, Instituto de Investigaciones Históricas-UMSNH.

- Mejía Estévez, S. (2009). *Is nostalgia becoming digital? Ecuadorian diaspora in the age of global capitalism*, en revista *Social Identities*, No. 3, Vol. 15. USA: Routledge. 393-410.
- Meyer, Jean. (1979). *La Cristiada. Tomo III*. México: Siglo Veintiuno.
- Montes García, Olga. (1995). "Maestros en zonas indígenas: intermediarios culturales y/o políticos", en revista *Nueva antropología*, No. 48, Vol. XVI. México: Universidad Autónoma de México. Pp. 83-94.
- Mohammed Nouredine Affaya. (2003). "La confianza y el cambio del paradigma migratorio", en revista *CIDOB d'Afers Internacionals*, No. 62-61. Pp. 101-116. Consultado el 16 de marzo de 2008 de <http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/28304/28138>
- Mummert, Gail. (2003). "Dilemas familiares en un Michoacán de migrantes" en Gustavo López Castro (coordinador), *Diáspora michoacana*. Michoacán: El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán. Pp. 113-145.
- Nájera Espinoza, Mario Alberto. (2003). *La Virgen de Talpa*. Zamora: El Colegio de Michoacán, Universidad de Guadalajara.
- Nava Hernández, Eduardo. (2003). *El Cardenismo en Michoacán (1910-1990)*. México: Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencia Política, Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Ciencias Políticas y sociales.
- Nebel, Richard. (2002). *Santa María Tonantzín Virgen de Guadalupe. Continuidad y transformación religiosa en México*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Nuijten, Monique. (1998). "Recuerdos de la tierra: historias locales e historias fragmentadas", en Sergio Zendejas y Pieter De Vries (coordinadores), *Las disputas por el México rural. Historias y narrativas. Vol. II*. Zamora: El Colegio de Michoacán. Pp. 165-210.
- Nugent, Daniel, Ana María Alonso. (2002). "Tradiciones selectivas en la reforma agraria y la lucha agraria: cultura popular y formación del estado en el ejido de Namiquipa, Chihuahua", en Gilbert Joseph, y Daniel Nugent (coordinadores), *Aspectos cotidianos de la formación del estado. la revolución y la negociación del mando en el México moderno*. México: Ediciones Era. Pp. 175-210
- Ochoa, Álvaro. (2004). *Chávez García, vivo o muerto*. Morelia: Morevallado.
- Portes, Alejandro, Josh DeWind. (2006). "Un diálogo transatlántico: el progreso de la investigación y la teoría en el estudio de la migración internacional", en Alejandro Portes y Josh DeWing (Coordinadores), *Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas*. México: Instituto Nacional de Migración, Universidad autónoma de Zacatecas, Ediciones Miguel Ángel Porrúa. Pp 7-31.

- Portes, Alejandro, Luis Guarnizo y Patricia Landolt. (2003). "El estudio del transnacionalismo: peligros latentes y promesas de un campo de investigación emergente", en Alejandro Portes, Luis Guarnizo y Patricia Landolt (Coordinadores), *La globalización desde abajo: Transnacionalismo inmigrante y desarrollo. La experiencia de Estados Unidos y América Latina*. México: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México, Miguel ángel Porrúa. (15-44)
- Quiroz Malca, Haydee. (2000). *Fiestas, peregrinaciones y santuarios en México*. México: Consejo Nacional de las Culturas y el Artes-Dirección General de Culturas Populares.
- Ramírez, Jacques. (2007). "Aunque sea tan lejos nos vemos todos los días": migración transnacional y uso de nuevas tecnologías de comunicación", en Consuelo Albornoz, Valeria Cabrera, Karina Palacios y otros (coordinadores), *Los usos de Internet: comunicación y sociedad*. Tomo 2. Perú: FLACSO, IDRC-CRDI. Pp. 7-64.
- Rivera Sánchez, Guadalupe Liliana. (2006). "Cuando los santos también migran. Conflictos transnacionales por el espacio y la pertenencia", en revista *Migraciones Internacionales*, Vol. 3, No. 4. Tijuana, Baja California: El Colegio de la Frontera Norte. Pp. 35-59.
- Rodríguez Ramírez, Hector. (2003). "Migración internacional y remesas en Michoacán", en Gustavo López Castro (coordinador), *Diáspora michoacana*. Zamora: El Colegio de Michoacán, gobierno del Estado de Michoacán. Pp. 195-221.
- S/A. (1905). *Segundo Congreso Católico y Primero Mariano*. Morelia: Talleres tipográficos de Agustín Martínez Mier.
- Salmerón Castro, Fernando. (1989). *Los límites del agrarismo*. Zamora: El colegio de Michoacán.
- Salmerón Castro, Fernando. (1984). "Caciques. Una revisión teórica sobre el control político local", en revista *Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, No. especial 117-118, Vol. 30. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 107-141.
- Serrano, Javier. (2006). *El sueño mexicano. el retorno imaginado en las migraciones internacionales de Tapalpa y Tlacotalpa*. Guadalajara: Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales, CIESAS-Unidad Occidente.
- Serrano, Javier. (2002). *La dimensión cultural de las remesas: los tapalpenses y su comunidad transnacional*. Tesis para obtener el grado de Maestro en Antropología Social. Guadalajara, Jalisco: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, unidad occidente.

Shadow, Robert, María Rodríguez Valdéz. (1989). "Símbolos que amarran, símbolos que dividen", en revista *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas*, No. 7, Vol. III. Colima, México: Universidad de Colima. Pp. 173-207.

Robert Smith. (2009). "Reflexiones sobre migración, el Estado y la construcción, durabilidad y novedad de la vida transnacional", en Gail Mummert (coordinadora), *Fronteras fragmentadas*. México: El Colegio de Michoacán, Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Pp. 45-63.

Swartz, Marc, Victor Turner, Arthur Tuden. (1994). "Antropología política: una introducción", en revista *Alteridades*, No. 4. México: Universidad Autónoma Metropolitana- Iztapalapa. Pp. 101-126.

Tapia Santamaría, Jesús. (1986). *Campo religioso y evolución política en el Bajío zamorano*. Zamora: El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán.

Turner, Víctor. (2002a). "Dramas sociales y metáforas rituales", en Ingrid Geist (compiladora), *Antropología del ritual. Víctor Turner* México: Instituto Nacional de antropología e Historia, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pp. 35-70.

Turner, Víctor. (2002b). "Mukanda, circunsición de muchachos. Las políticas de un ritual no político", en Ingrid Geist, *Antropología del ritual. Víctor Turner*. México: Instituto Nacional de antropología e Historia, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pp. 13-34.

Turner, Victor. (1997). *La selva de los símbolos*. Mexico: Siglo Veintiuno Editores.

Turner, Victor. (1988). *El proceso ritual: estructura y antiestructura*. México: Taurus.

Turner, Víctor. (1974). "Frame, Flow and Reflection: Ritual and Drama as Public Liminality." Consultado el 16 de diciembre de 2008 de <http://danm.ucsc.edu/~morse/136C/readings/TurnerFrameFlowReflection.pdf>

Turner, Víctor. (1966). "Ritual aspects of conflict control in African micropolitics", en Mark Swartz, Victor Turner, Arthur Tuden (editores), *Political Anthropology*. Chicago: Aldine Publishing Company. Pp. 239-246.

Uzeta, Jorge. (2004). *El camino de los santos. Historia y lógica cultural otomí en la Sierra Gorda guanajuatense*. Zamora: El Colegio de Michoacán, Ediciones La Rana.

Uzeta, Jorge. (1997). *El diablo y la santa. Imaginario religioso y cambio social en Santa Ana Pacueco, Guanajuato*. Zamora: El Colegio de Michoacán.

- Valenzuela Arce, José Manuel. (2000). "Por los milagros recibidos. Religiosidad popular a través del culto a Juan Soldado", en José Manuel Valenzuela Arce (coordinador). *Entre la magia y la historia. Tradiciones, mitos y leyendas de la frontera*. México: El Colegio de la Frontera Norte, Plaza y Valdez editores. Pp. 93-106.
- Vargas González, Pablo. (1992). *Lealtades de la sumisión. Caciquismo: poder local y regional en la Ciénega de Chapala, Michoacán*. Zamora: El Colegio de Michoacán.
- Velásquez Hernández, Emilia. (2004). "Distintas formas de acercamiento a la historia local. La relación entre pasado y presente en una comunidad indígena del sur de Veracruz", en Andrew Roth Seneff (editor), *Recursos contenciosos. Ruralidad y reformas liberales en México*. Zamora: El Colegio de Michoacán. Pp. 209-234.
- Velez Storey, Jaime. (2002). "Los braceros y el Fondo de Ahorro Campesino", en María Eugenia Anguiano, Miguel Hernández (coordinadores), *Migración internacional e identidades cambiantes*. México: El Colegio de Michoacán, El colegio de la Frontera Norte. Pp. 19-41.
- Vanderwood, Paul. (2008). *Juan Soldado: violador, asesino, mártir y santo*. México: El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de Michoacán, El Colegio de San Luis.
- Warman, Arturo. (1981). *Los campesinos, hijos predilectos del régimen*. México: Editorial Nuestro Tiempo.
- Zárate, Eduardo, (2005). "La comunidad imposible. Alcances y paradojas del moderno comunismo", en Miguel Lisboa (editor), *La comunidad a debate*. México: El Colegio de Michoacán, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Pp. 61-85.
- Zendejas, Sergio. (2003). *Política local y formación del Estado. Procesos históricos de formación de espacios y sujetos sociales en un municipio rural mexicano, 1914-1998*. Holanda: Tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales, Wageningen Universiteit, Centro de Sociología del Desarrollo Rural.
- Zendejas, Sergio. (2001). "Los Ricos y Nosotros ejidatarios, gente de pueblo: Procesos políticos en las disputas por el ejido y el ayuntamiento de Ecuandureo, Michoacán, 1900-1975", en Salvador Maldonado Aranda (coordinador), *Dilemas del Estado Nacional*. Zamora: El Colegio de Michoacán, CIESAS. Pp. 201-255.
- Zendejas, Sergio. (1995). "Respuestas locales ante el embate reformista: el ejido como forma de organización de prácticas políticas locales", en revista *Relaciones*, No. 61/62. Zamora: El Colegio de Michoacán. Pp. 31-56

Zepeda Patterson, Jorge. (1989). "Michoacán en la época de Lázaro Cárdenas", en Enrique Florescano (coordinador), *Historia general de Michoacán. Volúmen IV. El siglo XX*. México: Instituto Michoacano de Cultura, Gobierno del Estado de Michoacán. Pp. 130-153.

Otras referencias

II Censo de población y vivienda 2005, Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
http://www.inegi.org.mx/lib/Olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=, consultado el 16 de marzo de 2008.

XII Censo General de Población y Vivienda de 2000,
http://www.inegi.org.mx/lib/Olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=, consultado el 13 de abril de 2008.

Censo Agropecuario, ganadero y forestal 2007,
<http://www.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=17177&s=est>, consultado el 24 de enero de 2011

Censo de Población y vivienda 2010, Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

Archivo Histórico de Localidades del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática,
<http://mapserver.inegi.gob.mx/dsist/ahl2003/general2.cfm?clavegeo=184658>
consultada el 28 de septiembre de 2006.

Archivo de la Procuraduría Agraria-Zamora, Acta de Deslinde Parcial del Ejido Definitivo de Patambarillo, expediente Patambarillo.

Archivo de la Procuraduría Agraria-Zamora, Acta de Deslinde Relativo a la Dotación de Ejidos Político de Patambarillo, expediente Patambarillo.

Archivo de la Procuraduría Agraria-Zamora, Catalogo de ejidatarios de Patambarillo, expediente Patambarillo.

Archivo de la Procuraduría Agraria-Zamora, expediente Patambarillo.

Registro Agrario Nacional, Autoridades ejidales de Patambarillo, Penjamillo, 1996, expediente 337.

Registro Agrario Nacional, Derechos Agrarios en Patambarillo, 1996, expediente 337.

Registro Agrario Nacional, Departamento Agrarios Brigada Agraria Inter-estatal, Patambarillo Dotación, 1996, expediente 337.

Registro Agrario Nacional, Dotación Patambarillo, 1996, expediente 337.

Registro Agrario Nacional, Ejecución de dotaciones, Patambarillo, 1996, expediente 337.

Registro Agrario Nacional, Secretaría de la Reforma Agraria, General Dotación Patambarillo, Penjamillo, 1996, expediente 337.

<http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/22062009/383890.aspx>, consultado el 24 de agosto de 2009.

<http://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/09102009/407123.aspx>, consultado el 9 de octubre de 2009.

<http://oportunidades.gob.mx>, consultado en 2006.