

"LA COMUNIDAD PURHÉPECHA ES NUESTRA FUERZA":
Etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en
México

GUNTHER DIETZ

Ediciones Abya-Yala
Quito, 1999

INDICE GENERAL

	<u>página</u>
Indice de mapas, gráficas e ilustraciones	viii
Lista de abreviaciones	xi
1. INTRODUCCIÓN	1
2. DESAFÍOS TEÓRICOS	7
2.1 Comunidad y movimiento indígena: una revisión bibliográfica	7
2.1.1 El estudio de los movimientos indígenas	7
2.1.1.1 El retorno de la civilización negada	9
2.1.1.2 El encubrimiento de contradicciones de clase	10
2.1.1.3 Modos de producción y modos de consumo	12
2.1.1.4 El papel del Estado	13
2.1.1.5 La intelectualidad indígena como protagonista	14
2.1.2 El estudio de la comunidad indígena mesoamericana	17
2.1.2.1 La comunidad corporativa cerrada	17
2.1.2.2 Revisión diacrónica de la comunidad indígena	19
2.1.2.3 Revisión sincrónica de la comunidad indígena	22
2.1.2.4 Más allá de la comunidad corporativa cerrada	23
2.1.2.5 Comunidad y comunalismo	26
2.2 El desafío de los movimientos sociales	27
2.2.1 Movimientos sociales y movilización de recursos	29
2.2.2 La novedad de los "nuevos movimientos sociales"	32
2.2.3 Movimientos sociales en América Latina	34
2.2.4 Un ensayo de síntesis	35
2.2.4.1 Relaciones de poder y movimientos sociales	36
2.2.4.2 Cultura, identidad y hegemonía en los movimientos sociales	38
2.3 El desafío de la etnicidad	40
2.3.1 Del primordialismo al constructivismo	41
2.3.2 Paradojas y límites del constructivismo	45

2.3.3	Etnicidad y estructura social	46
2.3.4	Etnicidad y poder de Estado	48
2.3.5	Etnicidad y cultura	49
2.3.6	Etnogénesis e hibridación cultural	51
	<u>página</u>	
2.4	Etnicidad y cultura en movimiento: un modelo heurístico	53
2.4.1	Estructuras y actores	55
2.4.2	Tiempos y espacios	59
2.4.3	Aplicación del modelo heurístico	63
3.	METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN	65
3.1	Bases metodológicas	65
3.1.1	La crisis del referente etnográfico	65
3.1.2	Más allá de la etnografía postmoderna	66
3.1.3	Más allá de la antropología de la liberación	68
3.1.4	¿Liberar mediante la antropología o descolonizar a la antropología?	70
3.1.5	Del <i>empowerment</i> a la reflexividad dialéctica	71
3.2	El proceso de investigación	74
3.2.1	La investigación empírica	76
3.2.1.1	La negociación de las relaciones de campo	76
3.2.1.2	El contexto del trabajo de campo	77
3.2.1.3	La observación participante	78
3.2.1.4	La entrevista etnográfica: el muestreo explorativo	79
3.2.1.5	La entrevista etnográfica: la recopilación de datos	82
3.2.1.6	La entrevista etnográfica: <i>entrevistas biográficas</i>	83
3.2.1.7	La entrevista etnográfica: <i>entrevistas institucionales</i>	84
3.2.1.8	La recopilación de material archivístico	85
3.2.2	El análisis de datos	85
3.2.2.1	La interpretación contrastiva	85
3.2.2.2	La validación escalonada	86
3.2.3	La transferencia de resultados	87
3.2.3.1	La <i>entrevista-discusión</i>	87
3.2.3.2	El <i>taller de análisis</i>	88
4.	LA REGIÓN PURHÉPECHA TRAS EL “PRIMER ENCUENTRO”	91

4.1	Regionalizaciones: el poder de definir	95
4.1.1	La región definida por el Estado	96
4.1.2	La región definida por la academia	97

	<u>página</u>
4.2 El legado del "primer encuentro"	100
4.2.1 Fragmentación y reconstitución del espacio: el territorio	100
4.2.2 Fragmentación y reconstitución de la sustancia: la comunidad	104
4.2.3 Fragmentación y reconstitución de la memoria: el pasado	105
4.3 La praxis cultural purhépecha: un sistema segmentario	107
4.3.1 La unidad doméstica	107
4.3.1.1 Composición y reproducción social	108
4.3.1.2 Vínculos extradomésticos	111
4.3.1.3 Tenencia y usufructo de la tierra	113
4.3.1.4 Modos de producción, modos de consumo	114
4.3.2 El barrio	123
4.3.2.1 Rasgos y funciones	123
4.3.2.2 Barrios y "mitades"	125
4.3.3 La comunidad	127
4.3.3.1 La lógica de los cargos	127
4.3.3.2 Cabildo y kenguería	128
4.3.4 La región	129
4.3.4.1 Intercambios comerciales	129
4.3.4.2 Intercambios simbólicos	130
 5. LA EXPANSIÓN DEL ESTADO-NACIÓN	 132
5.1 Un "segundo encuentro": el Estado en busca de la Nación	132
5.1.1 Oligarquización y modernización	132
5.1.1.1 Cabeceras mestizas, tenencias indígenas	132
5.1.1.2 La desamortización y sus consecuencias	133
5.1.1.3 La primera ola de modernización del campo	139
5.1.2 ¿Cuál revolución?	141
5.1.2.1 Rebelión comunera y revolución agraria	141
5.1.2.2 ¿Bandidos o revolucionarios?	142
5.2 Agrarismo: un <i>contrat social</i> con el Estado-nación	144
5.2.1 El agrarismo como proyecto de Estado	144
5.2.1.1 Ejido <i>versus</i> comunidad: la cuenca lacustre de Pátzcuaro	146
5.2.1.2 El ascenso del caciquismo agrarista: la Ciénega de Zacapu	148
5.2.1.3 Los límites del caciquismo agrarista: la Cañada	150
5.2.1.4 El fracaso del caciquismo agrarista: la Meseta	153

	<u>página</u>
5.2.2 La rebelión <i>cristera</i> : la comunidad contra el Estado	154
5.2.2.1 El anticlericalismo y los inicios del Estado corporativo	155
5.2.2.2. Comuneros cristeros <i>versus</i> maestros agraristas	156
5.2.2.3 De cristeros a comunelistas	158
5.2.3 <i>Cardenismo</i> y Estado corporativo	160
5.2.3.1 El pacto entre comunidad y Estado	160
5.2.3.2 La corporativización del pacto cardenista	163
5.2.4 Del agrarismo al indigenismo	167
5.3 <i>Indigenismo</i>: la integración en el Estado-nación	171
5.3.1 Nacionalismo, mestizaje e <i>indigenismo</i>	171
5.3.2 La penetración institucional de la región	173
5.3.3 Proyectos indigenistas de integración educativo-cultural	177
5.3.3.1 Vasconcelos y la escuela postrevolucionaria	178
5.3.3.2 La <i>escuela rural</i> y el maestro agrarista	178
5.3.3.3 Hacia una educación bilingüe: el <i>Proyecto Tarasco</i>	179
5.3.3.4 La institucionalización de la educación indigenista	182
5.3.3.5 La realidad escolar en la región purhépecha	185
5.3.3.6 Un proyecto extraescolar: la radio indigenista	187
5.3.3.7 Educar para emigrar: la formación profesional en la región	188
5.3.4 Proyectos indigenistas de integración económico-infraestructural	189
5.3.4.1 El <i>Procurador de Asuntos Indígenas</i> y la tenencia de la tierra	190
5.3.4.2 "Brechas de comunicación"	191
5.3.4.3 La política del agua potable	194
5.3.4.4 La expropiación de la comunidad: veda forestal y auge silvícola	195
5.3.4.5 Por la proletarización de la unidad doméstica	197
5.3.4.6 La institucionalización de los beneficiarios indigenistas	200
 6. LA REGIÓN TRAS EL "SEGUNDO ENCUENTRO"	 203
6.1 El acecho a la "cultura íntima comunal"	204
6.1.1 La unidad doméstica	204
6.1.1.1 Diversificación artesanal y semi-proletarización familiar	204
6.1.1.2 El desmembramiento de la agricultura maicera	209
6.1.1.3 La ganaderización del sector primario	211
6.1.1.4 Repercusiones en las estrategias económicas	212

6.1.1.5 Emigraciones y remigraciones	214
	<u>página</u>
6.1.2 La comunidad	218
6.1.2.1 Las tierras comunales bajo la "ley de la sierra-cinta"	218
6.1.2.2 Los conflictos de tierra y la reincorporativización de la comunidad	222
6.1.2.3 La sujeción administrativa de la comunidad	224
6.1.2.4 Barrios y facciones	227
6.1.2.5 Familiarización y recomunalización de los cargos religiosos	229
6.2. La imposición de una "cultura regional de relaciones sociales"	233
6.2.1 La degradación ecológica de la región	234
6.2.2 La consolidación de las élites económicas regionales	236
6.2.3 La proliferación de las agencias gubernamentales	237
7. LA COMUNIDAD ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD	241
7.1 La reaparición de los comuneros	241
7.1.1 La lucha por la tierra	243
7.1.1.1 Conflictos interétnicos: Santa Fé de la Laguna	244
7.1.1.2 Conflictos intercomunales: la Meseta	254
7.1.2 La lucha por el control del proceso de producción	260
7.1.2.1 Organización regional de productores: <i>Marku Anchekoren</i>	261
7.1.2.2 Organización comunal de la producción: Nuevo Parangaricutiro	266
7.1.3 La lucha por un desarrollo rural alternativo: las ONG en la región	272
7.1.3.1 Iniciativas religiosas	273
7.1.3.2 Intelectuales urbanos y comuneros purhépecha	275
7.2 El surgimiento de la <i>intelligentsia</i> purhépecha	279
7.2.1 Los maestros bilingües como <i>agentes de aculturación</i>	279
7.2.1.1 La formación del agente de aculturación	280
7.2.1.2 El origen social del magisterio bilingüe	285
7.2.2 La institucionalización del funcionariado purhépecha	288
7.2.2.1 La lucha por una educación bilingüe y bicultural	289
7.2.2.2 La Licenciatura en Etnolingüística	290
7.2.2.3 La Dirección General de Culturas Populares	293
7.2.2.4 El Centro de Investigación de la Cultura Purhépecha	294

	<u>página</u>
7.2.3 La gremialización del movimiento magisterial purhépecha	294
7.2.3.1 El Consejo Supremo Purhépecha	295
7.2.3.2 El Palacio Huitziméngari	299
7.2.3.3 La Alianza de Profesionales Indígenas Bilingües	300
7.2.3.4 Las asociaciones de profesionistas	302
7.2.3.5 Los purhépecha <i>notables</i>	304
7.2.3.6 La Academia de la Lengua Purhépecha	305
7.3 El "éxodo" de la <i>intelligentsia</i> purhépecha	308
7.3.1 La hibridación cultural del magisterio bilingüe	308
7.3.1.1 Migraciones entre espacios	309
7.3.1.2 Migraciones entre lealtades	310
7.3.1.3 Conflictos comunales	311
7.3.1.4 Conflictos institucionales	312
7.3.1.5 Viejos y nuevos intermediarios	313
7.3.1.6 Migraciones entre identidades	314
7.3.1.7 Hacia un nuevo sujeto híbrido	315
7.3.2 El movimiento magisterial: aprendiendo la disidencia	317
7.3.2.1 La lucha por la sindicalización	318
7.3.2.2 Del movimiento sindical al movimiento urbano	320
7.3.2.3 "Charros" <i>versus</i> "democráticos"	323
7.3.3 Los partidos políticos: (des-)aprendiendo la democracia	325
7.3.3.1 El magisterio purhépecha y los partidos oficializados	325
7.3.3.2 El neocardenismo y la ruptura con el partido-Estado	327
7.3.3.3 La lucha por los ayuntamientos	331
7.3.3.4 La paralización de la política municipal: el caso de Paracho	333
7.3.3.5 La dinamización de la política municipal: el caso de Cherán	335
7.3.3.6 La polarización de la política municipal: el caso de Los Reyes	336
7.3.3.7 Experiencias con la política partidista	336
8. DEL COMUNALISMO AL REGIONALISMO	339
8.1 La cancelación del contrato social	339
8.1.1 La contrarreforma agraria	340
8.1.2 La retirada del fomento agrícola	343
8.1.3 Del desarrollismo al asistencialismo	346

	<u>página</u>
8.2 La comunidad como nuevo actor social	351
8.2.1 Recreando la comunidad	352
8.2.1.1 Las lecciones de Santa Fé	353
8.2.1.2 La redefinición del "comunero"	354
8.2.1.3 La asamblea comunal	355
8.2.1.4 Viejos y nuevos <i>cargos</i> comunales	357
8.2.2 Resubstancializando la comunidad	358
8.2.2.1 La "reinvención de la tradición"	359
8.2.2.2 De la comunidad al comunalismo	361
8.2.3 La comunidad como sujeto de desarrollo	365
8.2.3.1 La apropiación de proyectos exógenos	365
8.2.3.2 La concepción de proyectos endógenos	370
8.3 La reapropiación de la "cultura regional de relaciones sociales"	376
8.3.1 El nacimiento de un movimiento étnico-regional	376
8.3.1.1 Del artículo 27 al Quinto Centenario: la nueva praxis	377
8.3.1.2 De <i>comunero</i> a <i>purhépecha</i> : el nuevo discurso	383
8.3.2 <i>Ireti P'orhépecha</i> : la red regional de comunidades	388
8.3.2.1 La región substancializada	389
8.3.2.2 Nuevas pautas de organización regional	390
8.3.2.3 La praxis política del nuevo actor regional	395
8.3.2.4 Renegociando las relaciones con el Estado-nación	400
8.3.3 La coalición de comunidades como sujeto de desarrollo regional	406
8.3.3.1 Nuevos mecanismos de resolución de conflictos	406
8.3.3.2 Un proyecto de desarrollo integral regional: <i>Nuriuan</i>	408
8.3.3.3 El <i>Instituto Tecnológico Agropecuario Purhépecha</i>	411
8.4 Más allá de la "cultura regional de relaciones sociales"	413
8.4.1 El desafío <i>zapatista</i> y la autonomía	413
8.4.2 Sociedad civil, ciudadanía y nación	421
9. CONCLUSIONES	425
Lista de entrevistas	434
Bibliografía	440