

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO**

**FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y
SOCIALES**

**Fronteras identitarias coreanas: los
procesos migratorios y la creación
de categorías identitarias que existe
entre los coreanos que viven en
México**

TESIS

**Para obtener el título de:
Licenciatura en Antropología
(especialidad en Antropología Social)**

PRESENTA

HYE YUN KIM

DIRECTOR DE TESIS

Shinji Hirai

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 2024

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
Descripción breve del fenómeno, los grupos sociales, el tema y el espacio	4
Planteamiento del problema de investigación	6
Preguntas de investigación	7
Objetivos de investigación.....	8
Aportaciones de esta investigación a uno o varios campos de conocimiento	9
Marco conceptual.....	10
Trabajo de campo	13
Estrategia metodológica utilizada durante el trabajo de campo	14
Presentación breve de la estructura de la tesis.....	15
Capítulo 1: Panorama histórico de la primera migración coreana a México en 1905	17
1.1. Antecedentes	18
1.2. El inicio del engaño. El proceso de viaje hacia México y sus nuevos lugares de trabajo	21
1.3. El trabajo en las haciendas de henequén	25
1.4. El después de las haciendas. Nuevos procesos migratorios	28
Capítulo 2: Nuevas olas migratorias de Corea a México y la creación de categorías entre los coreanos que viven en el extranjero; el caso de México: Los “Jeawedongpo” (재외동포): “Haninhuson” (한인후손) y “Kyopo” (교포).....	38

2.1. Nuevas olas migratorias de Corea a México: desde la década de los sesenta hasta la actualidad	40
2.1.1. La segunda ola migratoria de coreanos a México: desde la década de los sesenta hasta la década de los ochenta.....	41
2.1.2. La tercera ola migratoria de coreanos a México: desde la década de los ochenta hasta el año de 2005	44
2.1.3. La cuarta ola migratoria de coreanos a México: del 2006 hasta la actualidad (2023).....	47
2.2. Las categorías de los coreanos que viven en el extranjero	53
2.2.1. Los “Jeawedongpo” (재외동포)	55
2.2.2. Los “Haninhuson” (한인후손).....	58
2.2.3. Los “Kyopo” (교포).....	66

Capítulo 3: El papel de la identidad coreana en los “Haninhuson” (한인후손) y los “Kyopo” (교포): ¿Diferencia de identidades entre los coreanos que radican en México?..... 73

3.1. La estigmatización de lo “coreano”	74
3.2. “Si nos damos cuenta”: Los sentimientos encontrados de los “Haninhuson” (한인후손) creados por la alteridad.....	79
3.3. La ideologización de la identidad coreana “pura”.....	82
3.4. Las relaciones entre los “Haninhuson” (한인후손) y los “Kyopo” (교포) hoy en día.....	87

Capítulo 4: Mecanismos de refuerzo identitario de los “Haninhuson” (한인후손)	
los y “Kyopo” (교포).....	99
4.1. El papel de las historias de vida.....	100
4.2. El puente de retorno de los “Jeawedongpo” (재외동포) a la tierra natal: el papel de las fundaciones y el Estado	109
CONCLUSIONES	119
REFERENCIAS	127
Bibliografía	127
Tesis	131
Exposiciones	132
Fuentes electrónicas	132
Fuentes audiovisuales.....	134
Entrevistas	135

INTRODUCCIÓN

Seguramente aquellas personas que inicien con la lectura de la presente tesis habrán notado que mi nombre no es mexicano. Mi nombre es coreano, pero yo soy mexicana por nacimiento con ascendencia coreana por parte de mis padres. Además, pertenezco a una de las comunidades que serán estudiadas en la presente tesis: la comunidad de los “*Kyopo*” (en coreano: *교포*).

El tema de la presente tesis se dio a través de una experiencia personal que empezó a crear un proceso de inquietudes personales. De manera más específica, considero que el tema surgió desde que estaba en mi último año de preparatoria/bachillerato cuando pasé por una crisis identitaria personal, la cual me llevó a la tarea de querer encontrar una respuesta a dichas inquietudes que se presentaron frente a mí en ese entonces.

Para ese entonces deseaba estudiar una licenciatura en una universidad coreana, pero sabía que las colegiaturas en Corea eran bastante caras por lo que yo deseaba obtener una beca escolar, siendo mi opción la beca que otorgaba la “*Fundación de Coreanos en el Extranjero*” (en inglés: *Overseas Korean Foundation / OKF* por sus siglas en inglés y en coreano: *재외동포재단* / transliteración: *Jeawedongpojaedan*) que se conoce con el nombre de “*OKFellowship*”.

Dicha beca la consideré como una oportunidad de retorno a la tierra natal de mis padres, pero no fui aceptada. Revisando nuevamente la convocatoria de la beca, encontré una frase que decía que se les daría prioridad a aquellas personas que fueran descendientes de patriotas o de personas que hayan destacado dentro de la comunidad coreana. Muchas dudas me empezaron a llenar la cabeza cuando leí nuevamente la convocatoria, pues no entendía muy bien a lo que se refería esa “prioridad”.

A la par de mi búsqueda personal, encontré que existía “otro tipo de coreano” diferente a mí; en algunos lados diferenciaban a los “*Kyopo*” (*교포*) y a los “*Haninhuson*” (*한인후손*) respectivamente. Así, a inicios de mi carrera en antropología, empecé a

interesarme por el estudio de la migración coreana a México y me di cuenta de que la primera ola migratoria (1905) y la segunda ola migratoria (desde la década de los sesenta hasta los ochenta) de coreanos en México, tenían una diferencia de años muy extensa.

Cuando llegué a conocer a algunas personas que pertenecían a la comunidad de los “*Haninhuson*” (한인후손) pude observar que efectivamente existía una diferencia con los “*Kyopo*” (교포), pues pude observar que los “*Haninhuson*” (한인후손) ya no tenían ni el físico ni el idioma coreano y que algunos apenas seguían conservando su apellido o nombre coreano.

Durante la pandemia de COVID-19 provocada por el virus SARS-CoV-2, tuve la oportunidad de participar en un curso en línea en donde pude entender mejor la diferencia entre “*Kyopo*” (교포) y “*Haninhuson*” (한인후손). Primero entendí que todos aquellos que tenían ascendencia coreana eran llamados “*Jeawedongpo*” (en coreano: 재외동포), que en español significa literalmente “coreanos que viven en el extranjero” y que, en el caso de México, existía otra división que se conocía con los términos de “*Kyopo*” (교포) y “*Haninhuson*” (한인후손).

Aunque he considerado que estos términos se han dado para diferenciar a los coreanos y sus descendientes dependiendo la llegada dentro de las diversas olas migratorias de coreanos que se han dado en México, esta categorización se ha utilizado más como una distinción que ha sido muy marcada por organizaciones gubernamentales y fundaciones coreanas generando, a la vez, estigmatizaciones e ideologizaciones entre la población coreana en México.

Es por lo que considero el presente tema de investigación como de gran relevancia para el conocimiento del público en general, así como para la academia, ya que la presencia de Corea en México ha sido de suma importancia, empezando con la llegada de los primeros migrantes coreanos a México en 1905. Actualmente, dicha presencia ha ido aumentando de manera exponencial, debido a la influencia de la “ola

Hallyu" (ola coreana)¹, a lo que se pueden sumar muchos otros factores como son los culturales, económicos, políticos y sociales.

A partir de la presente tesis, se pretende conseguir un mejor conocimiento sobre la diáspora coreana en México analizando las relaciones que existen entre las comunidades de migrantes y sus descendientes, el país de origen y el país receptor desde el año de 1905 hasta la actualidad.

Al mismo tiempo, se busca ampliar el conocimiento de lo que podrían ser los estudios asiáticos en los centros académicos mexicanos que se dedican a este universo de conocimiento desde una perspectiva diferente o, inclusive, desde una perspectiva más incluyente en donde se destaque la presencia de Corea, pues regularmente, en varios de los estudios ya publicados, se suele dar mayor relevancia a los estudios de China y Japón, siendo estos dos países los más conocidos y con mayor información académica en español acerca del continente asiático.

Se ha podido observar de manera clara que, dentro de México, existe un gran número de grupos migrantes quienes poseen diversas nacionalidades. Entre estos grupos podemos observar al grupo de migrantes coreanos, que ha sido uno de los que más ha resaltado por su relevancia dentro del territorio mexicano gracias a la extensión de su comunidad en el país y al crecimiento del número de personas de origen coreano, quienes serán los sujetos de investigación de la presente tesis.

Como se mencionó, la llegada y el establecimiento de los migrantes coreanos en el territorio mexicano inició durante el año de 1905, siendo la representación de la primera ola migratoria coreana en México. Para el momento de su llegada durante el siglo XIX, estaba aconteciendo la famosa época del porfiriato, durante la cual, los procesos migratorios tuvieron un mayor auge debido a que los dueños de las haciendas y/o las empresas iniciaron con la búsqueda de trabajadores en el extranjero cuando se dio la introducción a la prohibición de la esclavitud.

¹ La "*ola Hallyu*", también conocida como la "ola coreana" es un fenómeno que se originó desde mediados de la década de los noventa con el aumento masivo del interés internacional de las personas hacia la música pop coreana que, hoy en día, es mejor conocida como el "K-POP".

En el caso de la migración coreana en México, a pesar de que la llegada de los coreanos ha ido aumentando hasta la actualidad, se observa que hubo una ruptura lineal entre la primera ola migratoria y la segunda ola migratoria de coreanos a México, ya que, entre los años de 1910 a 1945, Corea no era un país independiente debido a que el territorio estuvo bajo el dominio del imperio japonés.

Dicha ruptura lineal entre las olas migratorias de coreanos en México generó la creación de categorías entre los descendientes de los primeros coreanos en México contra los migrantes coreanos que han llegado a partir de la segunda ola migratoria, generando la formación de dos diferentes comunidades coreanas en México. Esta categorización ha creado una distinción entre los integrantes de ambas comunidades, la cual ha llegado a generar reacciones negativas entre ambos.

Descripción breve del fenómeno, los grupos sociales, el tema y el espacio

El tema de la presente tesis gira en torno al análisis de las distinciones que se han creado entre los coreanos y sus descendientes en México, a través de la creación de categorías identitarias surgidas debido a la diferencia que existe en el fenómeno migratorio coreano a México. Dicho fenómeno ha sido uno de los motores que ha establecido el fenómeno de la creación de estigmas sobre el “otro” y, por tal razón, se ha creado la ideología sobre la “pureza coreana”.

El fenómeno de la migración coreana a México ha tenido una historia de 118 años. Estos años se pueden dividir en un total de cuatro periodos, los cuales, para esta investigación, se les conocerá como las “olas migratorias”:

- a. La primera ola migratoria se dio en el año de 1905 con la llegada de 1033² migrantes coreanos, quienes tenían el deseo de salir de su país debido a que no se encontraban en buenas condiciones económicas para sobrevivir y

² Romero Castilla, Alfredo. (2008). “Los coreanos en México”. En De extranjeros a inmigrantes en México de Carlos Martínez Assad. México: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento: Programa Universitario-México Nación Multicultural. pp. 173-187.

mantener a sus familias, por lo que la salida que más llamaba su atención era la migración.

- b. La segunda ola migratoria de coreanos a México se dio a partir de la década de los sesenta. La razón por la que existe una gran diferencia entre la primera y la segunda ola migratoria se debe a factores que marcaron históricamente a Corea; el primero, la dominación del territorio coreano bajo el imperio japonés de 1910 a 1945³, y, el segundo, la guerra de Corea entre 1950 y 1953.
- c. La tercera ola migratoria coreana en México inició en la década de los ochenta con la entrada de empresas coreanas en el territorio mexicano y la entrada de personas que llegaban en busca de relaciones comerciales. Esta ola duró hasta el año de 2005. Durante la década de los noventa, Corea se vio afectada por la crisis financiera asiática⁴ y la falta de recursos generó nuevamente el deseo de salida a otros países.
- d. La cuarta ola migratoria de coreanos en México que inició en el año de 2005 y que continúa hasta la actualidad, al igual que en la tercera ola migratoria, aconteció cuando se empezó a dar la entrada de diversas empresas coreanas a gran escala con el objetivo de crear sus nuevas sedes en diversos estados de México, generando una vez más la entrada masiva de coreanos en México.

La entrada de los coreanos en México en épocas divididas generó la creación de clasificaciones de los coreanos migrantes y sus respectivos descendientes, que ahora viven en el extranjero (en este caso México), siendo estos quienes serán los grupos sociales que se estudiarán en la presente tesis y quienes están acotados socio-históricamente al constituirse por aquellos coreanos y sus descendientes.

³ León Manríquez, José Luis, coordinador. (2009). *Historia mínima de Corea*. - 1a. ed. - México, Ciudad de México: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África.

⁴ Guillén, Arturo. (1999). "Crisis asiática y reestructuración de la economía mundial". México: Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.

El grupo social que se presentará son los “*Jeawedongpo*” (en coreano: 재외동포), quienes serán entendidos como aquellos “coreanos que viven en el extranjero”, representando a aquellos migrantes coreanos y sus descendientes que viven en un país ajeno a Corea. Dentro de este grupo social, en el caso específico de México, se puede observar que existen dos subcategorías: la primera conocida como los “*Haninhuson*” (한인후손) y la segunda como los “*Kyopo*” (교포).

Podemos identificar a los “*Haninhuson*” (한인후손) como aquellas personas que son descendientes de los primeros migrantes coreanos que llegaron a México en 1905, quienes, debido al proceso de mestizaje y a la gran variedad de generaciones, han perdido el físico, el idioma y, en varios casos, nombre y/o apellido coreano. Los “*Kyopo*” (교포) son aquellos migrantes coreanos y sus descendientes que han tenido una llegada más “reciente” a México. Su llegada es a partir de la segunda ola migratoria coreana y se les conoce como personas que son ciudadanos y residentes de dicho país, pero con raíces coreanas.

Gran parte del trabajo estará enfocado a los casos de los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포) que habitan en la Ciudad de México, pero cabe destacar que, en el caso de algunas de las entrevistas recabadas, hay casos de “*Haninhuson*” (한인후손) que habitan en otra parte de la República Mexicana pero que conocí durante sus visitas en la Ciudad de México.

Planteamiento del problema de investigación

Como se mencionó, tenemos a dos grupos sociales en la presente investigación: los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포). Ambas categorías se han utilizado para distinguir a los descendientes de los primeros migrantes coreanos y de los coreanos y sus descendientes que llegaron de manera relativamente reciente a México; al

mismo tiempo, también tienen diferencia en cuanto al grado de ascendencia y a la temporalidad de llegada migratoria que tuvieron respectivamente.

Desde un enfoque antropológico, resulta relevante analizar cómo y por qué estas distinciones identitarias se van construyendo a lo largo del tiempo y se refuerzan mediante ciertos procesos socioculturales por medio de mecanismos de refuerzo y recreación de la memoria. Asimismo, debemos de tomar en cuenta que, a pesar de que ambos grupos conforman de manera conjunta a la comunidad coreana en México, su relación ha creado un tipo de distinción entre ellos y generando diversos tipos de estigmas; los cuales, simultáneamente, crean ideologías acerca de la pureza de la identidad coreana y, como consecuencia, la creación “inconsciente” de un tipo de frontera “imaginada” sobre la identidad coreana entre los integrantes de ambos grupos.

Sin embargo, a pesar de dichas problemáticas, se han abierto espacios para los diversos procesos de refuerzo de la “coreanidad” de los sujetos, los cuales han llegado a experimentar a partir de la participación en diversas experiencias de retorno a su tierra natal. Aunque es importante mencionar que estos procesos de refuerzo de identidad a partir de experiencias participativas, también han sido factores que han creado estigmas.

Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación que se plantearon para la presente tesis son:

1. ¿Por qué y cómo se construyen las distinciones identitarias entre los migrantes más recientes y sus descendientes, conocidos como los “*Kyopo*” (교포), y de los descendientes de los migrantes de la primera ola migratoria en México conocidos como los “*Haninhuson*” (한인후손)?
2. ¿Cómo se ha reafirmado la identidad de los descendientes coreanos (“*Jeawedongpo*” (재외동포)) al retornar a la tierra natal de sus ancestros?

3. ¿Cuáles son los mecanismos de refuerzo para poder adaptar y/o recuperar las tradiciones de sus ancestros en aras de reconstruir y/o reforzar su identidad?
4. ¿Cuál es el dilema de identidad por el que han pasado los descendientes coreanos al tener que desarrollar su identidad coreana y mexicana de manera simultánea?

Objetivos de investigación

El objetivo general de esta investigación radica en analizar y entender cómo y por qué ha surgido la diferenciación identitaria dentro de la comunidad coreana en México, para comprender cómo ha influido dicha diferenciación en la creación de los estigmas y la ideologización de la identidad “pura” coreana que tienen los coreanos y sus descendientes. Además, se busca entender los diversos procesos de refuerzo de la “coreanidad” que han experimentado los sujetos a partir de la participación en diversas experiencias de retorno a su tierra natal.

Como objetivos particulares se encuentran los siguientes:

- ✧ Trazar el panorama histórico de la migración coreana en México. En primer lugar, la migración de 1905, ponderando las vivencias y relatos de los descendientes coreanos de tercera, cuarta y quinta generación (caso de los “*Haninhuson*” (한인후손)) y en segundo lugar, las olas migratorias (segunda (década de los sesenta hasta los ochenta), tercera (década los ochenta hasta el año 2005) y cuarta (año 2006 a actualidad)) de coreanos a México.
- ✧ Analizar las categorías identitarias que se crearon entre los “*Jeawedongpo*” (재외동포), a partir de la creación de las subcategorías “*Kyopo*” (교포) y “*Haninhuson*” (한인후손), para examinar si la diferenciación entre ambos grupos recae en factores socioculturales o en distinciones generacionales.

- ✧ Explicar el dilema identitario por el que pueden pasar ambas categorías identitarias cuando se da la creación de estigmas y la creación de ideologías sobre una identidad coreana “pura”.
- ✧ Identificar los mecanismos de refuerzo identitario que realizan los “*Jeawedongpo*” (재외동포) para recuperar o reforzar sus tradiciones coreanas.

Aportaciones de esta investigación a uno o varios campos de conocimiento

A partir de esta tesis, se pretende presentar el fenómeno que se llega a crear cuando una comunidad diaspórica, que ha sido construida históricamente, se encuentra con migrantes que son del mismo origen y que llegan durante las nuevas olas migratorias; así como los casos que se dan de forma inversa. Se ha observado que, entre la comunidad de los migrantes, existen los fenómenos de diferenciación, tensiones, estigmas y más, dando a entender que la realidad a la que se enfrentan estas personas es otra a la que se imaginaban.

Asimismo, se busca aportar y ampliar el conocimiento de interés de lo que podrían ser los estudios asiáticos en México a partir de estudios de caso sobre la diáspora coreana en México y sobre los problemas identitarios que estos migrantes y sus descendientes llegan a confrontarse y las relaciones que tienen.

La relevancia de la selección de la comunidad coreana en México como sujeto de estudio radica en que la presencia de Corea en México ha aumentado de manera muy visible y, regularmente, se ha observado que existen más aportes hacia los estudios de China y Japón. Además, el aporte de esta investigación será desde una perspectiva desde adentro, debido a que, al pertenecer a una de las comunidades estudiadas, he logrado obtener más información que cualquier investigador que no pertenece a ella.

Marco conceptual

El marco que se plantea en esta investigación para analizar con mayor profundidad el fenómeno de la presente tesis se ha construido a partir de la selección de las siguientes teorías y conceptos:

✧ Diáspora rizomática

A lo largo del trabajo se presenta un total de cuatro olas migratorias coreanas que se dieron a México de las cuales, de manera más específica dentro de la primera ola (también se dieron algunos casos en las otras olas migratorias), existe un fenómeno que se conoce como una “diáspora rizomática” debido a que los migrantes migraron más de una vez dentro y fuera del territorio mexicano, sin olvidar que este proceso migratorio inició desde Corea, su tierra natal. Según Kyeyoung Park, este fenómeno de diáspora rizomática ha sido entendido a través de los patrones y las trayectorias por los que estos migrantes han pasado⁵.

Obviamente se debe mencionar que el proceso migratorio a México fue solamente uno de los movimientos migratorios de la diáspora coreana, pues, antes de la migración hacia México, la migración coreana tomó sus primeros caminos hacia Rusia, los países pertenecientes a la Comunidad de Estados Independientes, China y Hawái, entre finales del siglo XIX e inicios del XX y, más tarde, se extendió a varios países de América Latina como Argentina, Brasil, Paraguay respectivamente.

✧ Identidad diaspórica

En esta tesis se presentan los fenómenos por los que han pasado los “*Kyopo*” (교포) y los “*Haninhuson*” (한인후손), al habitar en un país que no es su tierra natal. En el caso de los “*Kyopo*” (교포), se ha podido observar que ellos han logrado tener una mayor conexión con el Estado coreano debido a que tienen una cercanía más fuerte

⁵ Park, Kyeyoung. (2014). “A Rhizomatic Diaspora: Transnational Passage and The Sense of Place Among Koreans in Latin America”. En: *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*. Vol. 43, No. 4, SPECIAL ISSUE: Emigration and Immigration: The Case of South Korea, The Institute, Inc. pp. 481-482.

a su origen en cuestión cultural y del idioma a través de la relación continua que se tienen con los familiares que todavía siguen habitando en Corea.

Este fenómeno se puede entender a través del concepto de “identificación diaspórica”⁶, en el cual, según James Clifford, a pesar de que un migrante se encuentre fuera del territorio de su Estado-nación de origen, existe una continuidad de su identidad a través de la conexión transnacional que ha sido acompañada por el mismo Estado.

Al mismo tiempo, se ha podido observar que entre los integrantes de la comunidad “*Kyopo*” (교포) y los integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (한인후손) han creado “comunidades diaspóricas”, las cuales se dan a través de la “construcción de un pueblo con raíces y destinos históricos fuera del tiempo/espacio de la nación que los acoge”⁷.

✧ Identidad política transnacional

En el caso de los “*Kyopo*” (교포), se ha podido observar que el discurso del Estado coreano y el nacionalismo ha cruzado las fronteras nacionales, llegando hasta los países en donde se encuentran sus nuevos hogares. Siguiendo a Rita Segato, lo anterior se puede entender como la creación de una “identidad política transnacional”⁸, a partir de los campos sociales que empiezan a coexistir dentro de sus vidas cotidianas y las actividades que realicen⁹.

Los Estados-naciones empezarán a atravesar las fronteras nacionales por medio de sus ciudadanos migrantes, quienes irán desarrollando nuevas identidades a partir de los campos sociales que ellos llegan a crear en su nuevo país de vivienda, apoyando

⁶ Clifford, James. (1999). *Itinerarios Transculturales*. España: Gedisa Editorial. p. 312.

⁷ *Ibid.*

⁸ Segato, Rita. (1999). *Identidades políticas y alteridades históricas, una crítica a las certezas del pluralismo global*. Nueva Sociedad 178. Brasil, Río de Janeiro. pp. 104-125.

⁹ Basch, Linda; Glick Schiller, Nina y Blanc Szanton, Cristina. (1994). Chapter TWO: Theoretical Premises. En: *Nations Unbound, Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States*.

de manera simultánea a su Estado-nación de origen que desea ampliar su espacio al integrar a la población que ha migrado junto con sus respectivos descendientes¹⁰.

✧ Estigma

El concepto de “estigma” se utilizará en la presente tesis para demostrar el fenómeno que se ha creado cuando los integrantes de la comunidad “*Kyopo*” (교포) y los integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (한인후손) empiezan a enfrentarse a diversos choques ideológicos al momento de su socialización.

Entendiendo así que, según la tesis de Erving Goffman, estigma o estigmatización es un rasgo general que se genera dentro de una sociedad en donde se pueden observar la estabilización de categorías, generando ideologías contrarias o negativas que generan ciertas conductas negativas entre las personas de una sociedad¹¹.

✧ Migración de retorno transgeneracional

En la presente tesis se da a conocer que los integrantes de la comunidad “*Kyopo*” (교포) y los integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (한인후손) han tenido diversas oportunidades de retornar a la tierra natal de sus ancestros. Existen casos en donde los retornos no se dan de manera definitiva, ya que se pueden dar de manera temporal debido a que se llega a generar un apego sentimental que va acompañado con el deseo de incorporación social en los países a los que pertenecen¹².

En gran parte de los casos que se recopilaron para esta investigación, se dio a conocer que gran parte de la práctica de los retornos se han dado para buscar sus raíces y, así, reconstruir memorias e identidades que logran fortalecer simultáneamente los diversos lazos culturales existentes¹³.

¹⁰ Basch, Linda; Glick Schiller, Nina y Blanc Szanton, Cristina. (1994). *Op. Cit.*

¹¹ Goffman Erving. (2006). *Estigma: la identidad deteriorada*. 1ª ed. 10ª reimpresión. Buenos Aires: Amorrortu editores.

¹² Hirai, Shinji. (2009). *Economía política de la nostalgia, un estudio sobre la transformación del paisaje urbano en la migración transnacional entre México y Estados Unidos*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.

¹³ Hirai, Shinji. “Retorno a Aztlán en vacaciones: hacia una nueva conceptualización de movilidad de

De manera general, los casos de retorno que se estudiaron para esta investigación han sido efectuados por los descendientes de ambas comunidades coreanas y no por los mismos migrantes, por lo que este retorno se puede entender a partir del concepto de “migración de retorno transgeneracional”¹⁴ de Jorge Durand.

Trabajo de campo

Para la presente tesis, realicé un estudio etnográfico desde la proximidad ya que formo parte de uno de los grupos estudiados (pertenezco a la comunidad de los “*Kyopo*” (귀포)). Además, tuve la facilidad de realizar el trabajo de campo debido a que sé hablar el idioma coreano, lo cual, me permitió entender y capturar de mejor manera lo que algunos entrevistados querían expresar, sin dejar a un lado que mi deseo era y es entender lo mejor posible a ambos grupos estudiados.

En cuestión de las salidas a campo, realicé varias salidas de manera escalonada debido a la pandemia de COVID-19, que fue provocada por el virus SARS-CoV-2, por lo que también tuve que realizar una combinación de los espacios presenciales y digitales para el trabajo de campo que fue requerido para la presente investigación.

Mis salidas a campo iniciaron en el año de 2021 cuando tuve un acercamiento a la comunidad de los “*Haninhuson*” (한인후손) en la Ciudad de México. Durante estas salidas a campo utilicé principalmente los métodos de observación participante, el uso de las entrevistas y el uso de encuestas estructuradas con los temas relacionados principalmente al uso del idioma coreano, su identidad coreana, las costumbres que siguen conservando, el pensamiento acerca del “otro” grupo y la obtención de las historias familiares de los integrantes de ambas comunidades.

regreso de migrantes mexicanos”. En: *Enfoques antropológicos sobre el turismo contemporáneo*. (2013). Editora Cristina Oehmichen Bazán. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México. pp. 73-110.

¹⁴ Durand, Jorge. (2016). *Historia Mínima de la Migración México-Estados Unidos*. México: El Colegio de México.

Estrategia metodológica utilizada durante el trabajo de campo

Cuando inicié con mi búsqueda bibliográfica con relación a la historia de la primera migración coreana hacia México, me di cuenta de que dicha historia, hasta el momento, había sido narrada solamente a través de fuentes documentales y, por lo tanto, casi todas las bibliografías con relación a este tema se narraban de manera similar al demostrar información que ya se conocía sobre el proceso de la migración y el trabajo con el henequén. Lo anterior despertó mi interés por contar esta historia desde una perspectiva diferente, llevándome a recrear parte de la historia de la primera migración a través de los relatos familiares que han sido conservados a lo largo de las generaciones por los “*Haninhuson*” (한인후손) acerca de sus ancestros.

Esto me permitió crear una línea “multi-espacial” y “multi-temporal”¹⁵ entre la historia “original” que se ha narrado hasta el momento y la historia que ha sido transmitida a través de las generaciones de las familias de los “*Haninhuson*” (한인후손), permitiéndome recrear una nueva narrativa sobre la historia de la primera migración a través de las descripciones que me compartieron los “*Haninhuson*” (한인후손) con mucha emoción, y así realizar el mejor intento de convertirla en un relato que logre representarlos más y colocándome de su lado.

Es así como utilicé los siguientes instrumentos y estrategias: observación participante, entrevistas y encuestas estructuradas. Teniendo como actores clave a descendientes de tercera, cuarta y quinta generación de los primeros migrantes coreanos de 1905 y a migrantes coreanos y a sus descendientes que llegaron aproximadamente durante la tercera ola migratoria; ambos grupos conformando parte de la comunidad coreana en México y en su mayoría, habitando en la Ciudad de México.

Todos los datos de los entrevistados se han puesto de manera anónima debido a que los mismos entrevistados pidieron que sus datos se guardaran de manera confidencial. Esto se debe a que, al expresar sus opiniones que son sumamente personales acerca

¹⁵ E. Marcus, George. (julio-diciembre, 2001). Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal Alteridades, vol. 11, núm. 22. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México. pp. 111-127.

de los temas -considerados sensibles- que se tocan durante esta tesis, no querían y no quieren verse expuestos y también, porque consideraban que podrían llegar a ser reconocidos dentro de su sociedad si se les llegaba a mencionar de manera textual. Es por eso por lo que solamente me dieron permiso de señalar la qué categoría de coreano a la que pertenecen y el número de su generación.

De la misma forma, toda la información que fue rescatada a través de las entrevistas y que fueron de suma importancia para la escritura de esta investigación, no fueron transcritas en el cuerpo de la tesis debido a: 1. los entrevistados pidieron que no se pusieran las transcripciones debido a que se tocaban temas que contenían sus opiniones personales y preferían que fueran parafraseadas 2. en el caso de las entrevistas que se realizaron en coreano, éstas tuvieron que ser traducidas por mí y, durante el proceso de traducción, se tuvo que realizar un proceso de adaptación del idioma coreano al español, causando que existiera algunas modificaciones en la originalidad del contexto de la entrevista por lo que se consideró que parafrasear la información obtenida sería lo más adecuado y, de manera simultánea, respetando las peticiones de los mismos entrevistados.

Presentación breve de la estructura de la tesis

La presente tesis está constituida por un total de cuatro capítulos. En el primer capítulo titulado como “Panorama histórico de la primera migración coreana a México en 1905”, presentaré la historia de la primera migración coreana a partir de los trabajos ya existentes, pero recreando parte de la historia de la primera migración a través de las historias familiares que los descendientes de estos migrantes tienen guardadas en su entorno familiar, las cuales, fueron recabadas a través de las entrevistas que fueron obtenidas durante la realización del trabajo de campo.

En el segundo capítulo titulado como “Nuevas olas migratorias de Corea a México y la creación de categorías entre los coreanos que viven en el extranjero; el caso de México: Los “*Jeawedongpo*” (재외동포), “*Haninhuson*” (한인후손) y “*Kyopo*” (교포)”, presentaré la historia de las “nuevas” olas migratorias (segunda (década de los sesenta hasta los ochenta), tercera (década los ochenta hasta el año 2005) y cuarta

(año 2006 a actualidad)) y también presentaré a los sujetos de estudio de la presente tesis que son los “Jeawedongpo” (재외동포), los “Haninhuson” (한인후손) y los “Kyopo” (교포)” respectivamente.

En el tercer capítulo titulado como “El papel de la identidad coreana en los “Haninhuson” (한인후손) y los “Kyopo” (교포): ¿Diferencia de identidades entre los coreanos que radican en México?”, presentaré los casos de estigmas y la creación de la ideología de una identidad coreana “pura” y las razones por las que se considera que se empezaron a crear. Al mismo tiempo, expondré algunos eventos en los cuales se puede observar cómo es la relación que existe entre los “Haninhuson” (한인후손) y los “Kyopo” (교포)”.

Por último, en el cuarto capítulo, titulado “Mecanismos de refuerzo identitario de los “Haninhuson” (한인후손) y los “Kyopo” (교포)”, presentaré los papeles de dos tipos de mecanismos de refuerzo identitario por los que han pasado los “Haninhuson” (한인후손) los y “Kyopo” (교포)” que son las historias familiares y los puentes de retorno a la tierra natal Corea.

Capítulo 1: Panorama histórico de la primera migración coreana a México en 1905

El tema de estudio de esta tesis abarca principalmente dos países: México y Corea; dos países muy diferentes en todos los aspectos pero que han logrado entrelazarse cultural, social y políticamente gracias los diferentes movimientos migratorios e intercambios que se han creado a lo largo de los años entre ambos países. Además, la presencia de Corea en México se ha visto en aumento exponencial acelerado debido a la influencia de la "*ola Hallyu*" (*Ola coreana*), logrando que, de manera más natural, se dé un mayor acercamiento y presencia de Corea dentro del contexto de la vida cotidiana mexicana, obviamente sin olvidar el papel del consumo y el uso de la tecnología.

Hoy en día, podemos observar que la comunidad de coreanos, al igual que la comunidad de descendientes de coreanos (sin importar la generación a la que pertenecen) es muy numerosa dentro del territorio mexicano, siendo parte de la cotidianidad del sistema social de este país. Sin embargo, la historia de la llegada de estas personas ha sido narrada solamente a través de fuentes documentales, de manera histórica y estadística, como se podría observar en los textos realizados por Alfredo Romero que reconstruyó la historia de la primera migración coreana en México, el gran trabajo de Lee Ja Kyung que atendió narró la historia de la primera migración, o la novela del autor Kim Young Ha que describió la vida de once migrantes coreanos en México.

Considero que la historia de la primera migración coreana ha sido representada solamente desde el punto de vista académico e histórico, provocando que los mismos coreanos o descendientes no hayan podido narrar su historia desde su perspectiva, por lo cual, consideré que sería mejor narrar esta historia a través de los relatos que algunos descendientes me compartieron a lo largo de entrevistas a profundidad.

De manera general, a través de la información académica dada a conocer hasta el momento, se ha podido entender que los primeros coreanos en pisar el territorio mexicano fueron aquellos que llegaron en 1905, los cuales, a pesar de no seguir vivos actualmente, siguen dejando huellas hasta nuestros días a través de sus descendientes. Hoy en día, siguen llegando más migrantes coreanos, pero estos

pertenecen a una ola migratoria diferente. Dichas olas migratorias de nuevos migrantes coreanos se verán en capítulos posteriores, pues en este capítulo se intentará narrar la historia de la primera migración coreana en México a partir de algunas historias de vida que han contado algunos de sus descendientes.

1.1. Antecedentes

Si nos localizamos en Corea, más o menos 120 años atrás, nos encontraremos en la era de la dinastía Chosun¹⁶, quizá una de las dinastías más conocidas del país por ser la última y de las más largas en existir (1392-1910). Para ese entonces, Corea no estaba dividida en los dos países que conocemos hoy en día, era un solo país que era catalogado como pobre, provocando que los bajos niveles de ingresos y las condiciones precarias de ese entonces fueran las principales razones por las que las personas deseaban migrar.

Así, entre los años de 1902 y 1904, empezaron diversos movimientos migratorios dentro del país. El primer movimiento migratorio¹⁷ fue en el que los migrantes salieron hacia Hawái en el año de 1902¹⁸, para trabajar como agricultores en campos de cañas de azúcar. Al ver que dicho movimiento migratorio tuvo “éxito”, los coreanos tuvieron un mayor deseo para salir de su país, llevándolos a la búsqueda de una compañía formal que “ayudó” a los migrantes con los procesos necesarios para su migración.

Dicha compañía llevaba el nombre de “*Compañía de Colonización Continental*”¹⁹ (en coreano: *대륙 식민 회사* / transliteración: *Deryuk Shikmin Hwesa*), el público general creía que la compañía se dedicaba a enlazar a los contratantes con los

¹⁶ Romero Castilla, Alfredo. “Introducción: II. De Chosun a Chosen: Unión y fractura de la nación coreana”. En: León Manríquez, José Luis, coordinador. (2009). *Op. Cit.* pp. 69.

¹⁷ Considerado históricamente como el primer movimiento migratorio coreano oficial.

¹⁸ Cabe mencionar que existen migraciones asiáticas hacia Hawái previas a la llegada de los coreanos, tales como los migrantes chinos que llegaron a dichas tierras en el año de 1853 para trabajar en la plantación de azúcar o los migrantes japoneses que llegaron en el año de 1868 con el mismo objetivo.

¹⁹ Kim Young Ha. (2003). *검은 꽃 (Flor negra)*. Gyeongido, Corea del Sur: Munhakhdongne. (Traducción propia).

migrantes que deseaban trabajar en otro país, pero la realidad fue que ellos se dedicaban a engañar a los migrantes al ilusionarlos con la mención de que iban a recibir diversos beneficios que ninguna otra persona lograría ofrecerles en el país en el que actualmente se encontraban viviendo .

Fue así como la “*Compañía de Colonización Continental*”, a través de varios anuncios dentro de los periódicos “*Daehan Ilbo*” (en coreano: *대한일보*) y “*Hwangseong Shinmun*” (en coreano: *황성신문*), comunicó que se estaba realizando una búsqueda masiva de personas que desearan emigrar a México²⁰ para trabajar con un “alto prestigio”, pues tendrían un mejor rango que el que ostentaban en ese momento, además de que recibirían el sueldo que se merecían por su trabajo, lo anterior logró llamar excesivamente la atención de mucha gente.

Se tiene registro de que los anuncios presentaban a México como “el país de la tierra dorada”, un lugar en donde todos deseaban trabajar, un país en donde solo viven ricos y no existían muchos pobres, el país que recibiría a los coreanos, haciéndoles creer que sería una ganancia vivir en México. Los anuncios exponían información básica acerca del empleo, pues mencionaban que la jornada de trabajo tendría una duración de nueve horas diarias por un aproximado de cinco años, que recibirían un salario que sería de ganancia personal y no se le podría dar a otra persona, que los trabajadores no tenían necesidad de gastar dinero para su partida a México, ya que el contratante sería el responsable de pagar los gastos que se llegaban a generar desde antes de su salida hasta su llegada a México y que, por último, si tomaban la decisión de migrar a México, debían de avisar con anticipación, pues llegar a México a través de barco tardaba un aproximado de un mes²¹.

Igualmente, se tiene registro de que el contrato contaba con un total de nueve puntos, los cuales estaban relacionados con las formas de pago que iba a recibir el migrante

²⁰ Romero Castilla, Alfredo. (2008). *Op. Cit.* pp. 173-187.

²¹ Lee, Ja Kyung. (2006). *100 años de la migración coreana en México. La odisea de 100 años en el campo de espinas del henequén*. Corea del Sur: Departamento editorial literario Hanmaek pp. 91. (Traducción propia).

coreano que trabajaría como agricultor por parte de su empleador. El contrato que recibieron los migrantes coreanos fue el siguiente:

Contrato²²

El contratante les da la bienvenida a los agricultores que lleguen a Yucatán México.

Si se esfuerzan en su trabajo, por familia, podrán ganar 3 dólares por día.

El contratante y el agricultor se comprometen el – de – de 1905 en trabajar el campo bajo las siguientes condiciones:

1. El contratante se hará cargo de los costos que se generen con relación al viaje desde el puerto de llegada (Salina Cruz (Oaxaca) o Manzanillo (Colima)) hasta el campo a trabajar.
2. El contratante se compromete a darle trabajo adecuado todo el año al agricultor.
3. El contratante dará servicio médico gratuito en dado caso de que el agricultor se enferme.
4. El contratante calculará cada semana el salario del agricultor y se quedará con dos décimas del salario para que cuando se termine el contrato se lo devuelva. El agricultor deberá pagar una comisión con relación a dicho dinero y en dado caso de que se escape, el contratante podrá quedarse con el mismo.
5. La duración del contrato será de cuatro años, pero el agricultor podrá renovar el contrato a voluntad propia.
6. El contratante deberá de darle salario al agricultor bajo las condiciones:
 - A. Por cada hoja de henequén: las primeras 2 mil, serán 72 centavos, después, por cada mil hojas o pencas, se pagará 40 centavos por hoja.

²² Exposición temporal: *El anhelo después del henequén: el sueño del coreano*. (25 de octubre de 2019 a 16 de febrero de 2020). Museo de Historia de Emigración Coreana en Incheon, Corea del Sur. (Observación el 13 de diciembre de 2019.) (Traducción propia).

- B. Limpieza y eliminación de malezas del campo: por cada 404 metros cuadrados se les dará 25 centavos.
 - C. Por cada 100 hojas o pencas de henequén, se darán 35 centavos, pero bajo condiciones de largo.
 - D. Por cada henequén pequeño y su traslado: por cada 100, 25 centavos.
 - E. Leña: por 2x836 metros de largo, y 836 metros de alto, serán 35 centavos.
 - F. Juntar arbustos: por cada metro 50 centavos.
 - G. Fuera de lo anterior, los salarios dependerán del límite salarial.
7. El agricultor deberá trabajar lo que el contratante pida, todos los días a excepción de los días feriados.
 8. El contratante deberá de ofrecer gratuitamente bebidas, vivienda, combustible y huerto.
 9. El contratante deberá de contratar y ofrecer un salario al hijo del agricultor una vez que éste cumpla 12 años.

1.2. El inicio del engaño. El proceso de viaje hacia México y sus nuevos lugares de trabajo

Para la época en la que los migrantes coreanos preparaban su viaje hacia México, este país se encontraba en una fase en la que los hacendados se iban quedando sin trabajadores, pues para inicios del siglo XIX, se inició la introducción de la prohibición de la esclavitud y las firmas de tratados entre países para combatir el comercio de esclavos²³.

De la misma manera, Yucatán empezó a volverse un espacio en donde se podía observar más la presencia de los españoles, lo cual provocó diversos conflictos

²³ González Navarro, Moisés. (1979). *Raza y tierra La Guerra de Castas y el henequén*. México: El Colegio de México. pp. 50-54.

raciales y luchas de clases entre los mayas y la población “blanca” o de “alta clase” que habitaba en dicho espacio. Esto llevó como consecuencia la rebelión de los mayas, lo cual, abrió escenario a la guerra de castas. El fin de esta guerra provocó nuevamente la escasez de trabajadores en las haciendas yucatecas y generó en los hacendados la necesidad de buscar y traer migrantes extranjeros para utilizar su mano de obra.

Fue así como todo lo prometido en los anuncios y en el contrato que recibieron los migrantes coreanos claramente resultaron falsos, al grado que la realidad los llevó a tener un escenario que ofrecía totalmente lo contrario. Los migrantes habían sido estafados/engañados por la “*Compañía de Colonización Continental*” que estaba bajo el mando de dos personas a las que se les terminó denominando como “intermediarios de migrantes” o como “traficantes de personas”, por transportar a los migrantes como una mercancía; si tomamos el concepto de Rubén Hernández León, podemos entender que estos dos personajes fueron agentes de la “industria de la migración”, ya que se dedicaron a prestar servicios que “facilitaban” los movimientos migratorios²⁴ y el traslado masivo de personas de un país a otro.

Los personajes que estaban al mando de la compañía eran Kwon Young Jun y John G. Meyers. De estos personajes, se ha podido considerar a John G. Meyers²⁵ como el mayor “enemigo” de los primeros migrantes coreanos, pues fue él quien había estado buscando migrantes en China y Japón respectivamente, pero al no lograr su objetivo fue en busca de migrantes a Corea. A su llegada a Corea, Meyers se presentó como una persona calificada quien representaba a la “Asociación de hacendados de Yucatán”, pero la realidad fue que, detrás de él, se encontraba otro personaje conocido como Rafael Peón, un hombre que ocupaba un alto rango dentro del campo del henequén²⁶.

Desde antes de su partida, el engaño a los migrantes había empezado, pues los pasaportes que se les habían emitido para su viaje fueron considerados falsos, ya

²⁴ Hernández León, Rubén. (2012). “La industria de la migración en el sistema migratorio México-Estados Unidos”. México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

²⁵ Hombre nacido en Holanda, con raíces alemanas y nacionalizado inglés. Existe información de que se cree que poseía nacionalidad mexicana. Romero Castilla, Alfredo. (2008). *Op. Cit.* pp. 173-187.

²⁶ Lee, Ja Kyung. (2006). *Op. Cit.* pp. 75 (Traducción propia).

que se habían expedido de manera ilegal. Además, todos los pasaportes tenían fechas de expediciones muy diferentes a pesar de haberse emitido el mismo día. Debido a lo anterior, el gobierno coreano decidió crear una ley para que no existieran más expediciones irregulares de pasaportes por medio de empresas ilegales, pero ya era muy tarde para los migrantes coreanos, pues ya habían partido a México en el barco inglés S. S. ILFORD²⁷, el cual, había tenido varios días de retraso en su partida.

Así fue como un total de 1033 migrantes coreanos: 802 hombres, 207 mujeres y 24 niños²⁸ firmaron un contrato “especial” y partieron llenos de preocupaciones desde Corea, específicamente desde el puerto de Chemulpo en la ciudad de Incheon, en Corea para llegar a las tierras mexicanas. En el camino hacia México, se sabe que dos migrantes sufrieron una enfermedad infecciosa conocida como disentería, por lo cual se cree que tuvieron que ser sacrificados ante el miedo de que podrían llegar a contagiar a los otros migrantes y los tripulantes que se encontraban en la misma embarcación²⁹.

Después de varios días de navegación, aproximadamente más de un mes, los migrantes al fin habían llegado a México en el mes de mayo, específicamente al puerto de Salinas Cruz en Oaxaca. A su llegada, los migrantes fueron recibidos por un total de seis hacendados quienes habían llegado para escoger a sus nuevos trabajadores. Cuando el hacendado terminaba de escoger a los migrantes que deseaba, debían de firmar unos documentos que más tarde serían entregados a John G. Meyers³⁰, tal como si fuera el cierre de un trato, pues resultaba que habían sido vendidos. Dicho proceso tuvo una duración de una semana y los recién llegados fueron repartidos en veintidós haciendas diferentes.

Después del proceso de selección de migrantes por parte de los hacendados, los migrantes coreanos tuvieron que viajar en ferrocarril para llegar a su destino final que fue Mérida, Yucatán, un lugar excesivamente caluroso para ellos pero que tuvieron que soportar con el objetivo de encontrar su nuevo espacio de trabajo. Es así como dichos migrantes fueron los representantes de la primera ola de migración coreana

²⁷ Lee, Ja Kyung. (2006). *Op. Cit.* pp. 142 (Traducción propia).

²⁸ Romero Castilla, Alfredo. (2008). *Op. Cit.* pp. 178.

²⁹ Kim Young Ha. (2003). *Op. Cit.*

³⁰ *Ibid.*

que llegó a México en la primavera del año de 1905, durante la conocida época del Porfiriato.

Se puede considerar que las fechas de salida de Corea y llegada a México no se pueden saber con exactitud debido a que, por un lado, en Corea existieron registros de varias columnas de periódicos en donde marcaban fechas diferentes sobre la salida del barco³¹. Por otro lado, en México, a partir de la comparación de algunas cartas migratorias de los migrantes coreanos (que contienen información básica acerca del migrante, datos de entrada a México y el lugar en donde se quedarían a vivir en México), se pudo observar que igualmente tienen diferencias muy notorias en las fechas de llegada.

Dadas las condiciones de llegada a México, los sueños de los migrantes coreanos habían quedado destrozados, pues muchos de ellos asumieron que lograrían un acumulación de fortuna de manera más rápida y sencilla en el extranjero, al igual que una mejora notable en su calidad de vida, pues pensaban que iban a tener un mejor rango y, una vez que terminaran con su contrato de trabajo en México, lograrían regresar a su país natal con un mayor prestigio³². Sin embargo, no se imaginaron que el nuevo empleo por el que habían sido contratados era un trabajo que ninguna persona deseaba realizar, ya que era mal pagado y al mismo tiempo peligroso al grado que ellos se encontraban supliendo a los trabajadores anteriores que habían dejado sus puestos.

En ese entonces en México acontecía la famosa época del porfiriato. Para esta época, según Francisco Romero, la política migratoria de México fue un factor que logró atraer a migrantes de diferentes países a causa de diversas razones³³; pues principalmente, el gobierno mexicano deseaba “ocupar las tierras que se encontraban vacías con las poblaciones migrantes que iban llegando, aumentar o promover la construcción de ferrocarriles y cubrir áreas de servicios al norte del territorio

³¹ Lee, Ja Kyung. (2006). *Op. Cit.* pp. 143. (Traducción propia).

³² Kim, H.K. (2005). *100° Aniversario de los inmigrantes coreanos en México*. Corea del Sur: CBS Broadcasting. [Reportaje]. (Traducción propia).

³³ Romero Estrada, Francisco A. (2000), “Factores que provocaron las migraciones de chinos, japoneses y coreanos hacia México: Siglos XIX y XX. Estudio comparativo”; *Revista de Ciencias Sociales*, IV (90-91), San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, pp. 142.

mexicano³⁴. Así, podemos entender que, en el México de ese entonces, se empezó a crear una política exterior que se empezó a fomentar el recibimiento de extranjeros de distintas nacionalidades en el país, con la finalidad de crear un control territorial y un mayor desarrollo industrial.

Si nos centramos en las migraciones asiáticas que llegaron a México en ese entonces, encontraremos principalmente a migrantes que llegaron de Japón (desde 1897 y 1900 a 1907), los cuales arribaron debido a que fueron contratados para trabajar en minas de carbón, oro y cobre, o para laborar en la plantación de cañas de azúcar y, por último, en la construcción de vías férreas³⁵. Luego tenemos a los migrantes que llegaron desde China (a finales del siglo XIX) atraídos por las posibilidades de trabajo que podrían tener cuando Porfirio Díaz inició varias inversiones en los ferrocarriles, la minería, la agricultura y la industria manufacturera para modernizar al país³⁶. Y, por último, los migrantes coreanos (desde 1905) que iniciaron con su llegada como trabajadores o agricultores en las haciendas de henequén.

1.3. El trabajo en las haciendas de henequén

Con su llegada a México, los migrantes coreanos tuvieron que trabajar durante cuatro años en forma de semi-esclavitud³⁷ como agricultores de henequén, un agave conocido como el “oro verde” de la época que contiene una savia que es tóxica a la piel al hacer contacto y que tiene unas espinas extremadamente filosas y peligrosas para las personas que lo manejan. Este tipo de condiciones laborales se mantienen en la memoria colectiva de los descendientes de aquellos migrantes que actualmente viven en México, pues varios de ellos conocen la historia de sus ancestros y llegaron

³⁴ Serrano Álvarez, Pablo. (2012). *Porfirio Díaz y el Porfiriato, Cronología (1830-1915)*. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. pp. 207.

³⁵ Hirai, Shinji. (s/f). “Acompañamiento en la búsqueda de las raíces de la diáspora japonesa en México. México: CIESAS Norte”. Disponible en: <https://ichan.ciesas.edu.mx/acompanamiento-en-la-busqueda-de-las-raices-de-la-diaspora-japonesa-en-mexico/>

³⁶ Hu-DeHart, Evelyn. Capítulo 3: “México. Inmigrantes a una frontera en desarrollo”. En: *Cuando Oriente Llegó a América. Contribuciones de inmigrantes chinos, japoneses y coreanos*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. pp. 53-78.

³⁷ Este término se ha utilizado mucho en la historia de esta migración debido a que los migrantes tenían una paga, pero era muy mínima, al grado que no lograba satisfacer sus necesidades básicas.

a considerar que estos claramente no sabían manejar el henequén a su llegada y, por tales razones, ellos terminaban intoxicados por la savia o lastimados por las espinas. En respuesta a estas situaciones, los migrantes coreanos decidieron “inventar” guantes que les permitirían manejar de forma más segura el henequén sin lastimarse³⁸.

Cabe mencionar que los migrantes, al trabajar en los campos de henequén al aire libre, se veían expuestos a las extremas condiciones de calor que hay en Mérida y también se veían afectados por la escasez de agua ya que los pozos no lograban llenarse y por tal razón, no se podían hidratar. También corrían gran riesgo debido a los animales o insectos venenosos que podrían encontrarse dentro del campo; es así como un descendiente recuerda con dolor como su abuela le contaba que su abuela (bisabuela del descendiente entrevistado) había sido mordida por una serpiente venenosa y que por tal razón perdió uno de sus dedos³⁹.

Además de las condiciones precarias y de poca higiene en las que debían de trabajar, se sabe que los migrantes coreanos sufrían de diversas situaciones a diferencia de otros trabajadores en la hacienda henequenera en la que trabajaban, pues tenían dificultades por la falta de comunicación debido a que no manejaban el idioma español, al igual que las diferencias de la cultura, las tradiciones y, especialmente más por la comida del país al que habían llegado, pues los coreanos disfrutaban comer arroz pero en México, solo les llegaban a ofrecer tortillas de maíz, un alimento al que no estaban acostumbrados.

También se tiene conocimiento de que los migrantes coreanos eran tratados de manera terrible por los capataces de las haciendas de henequén, ya que fueron golpeados, encerrados y en el peor de los casos asesinados por ellos. Se dice que dichos casos de asesinato siempre eran encubiertos como muertes accidentales a la hora de trabajar o como si el migrante hubiese fallecido por algún tipo de enfermedad que había padecido desde antes. Según un testimonio de un descendiente, también se sabe que algunos de los migrantes que trabajaron en las haciendas habían intentado escapar, pero cuando llegaban a ser atrapados en el proceso de la fuga,

³⁸ Entrevista con descendiente de tercera generación originario de Yucatán. Octubre de 2022.

³⁹ Plática con descendiente de quinta generación originario de la Ciudad de México. Febrero 2020.

como consecuencia y castigo, eran encerrados en espacios muy pequeños durante varios días⁴⁰.

A pesar de dichas condiciones, los coreanos hicieron su mayor esfuerzo para poder sobrevivir y regresar a su tierra natal como anhelaban. Para lograrlo, se sabe que los migrantes coreanos se empezaban a dividir el trabajo: la mayoría de los hombres eran los que laboraban en el corte del henequén; mientras que las mujeres apoyaban a los hombres para que acabaran de manera más pronta con sus labores⁴¹.

Según uno de los testimonios de los descendientes de los migrantes que todavía siguen trabajando con el henequén, indican que esta planta después de ser cortada, es amarrada en montones de veinticinco hojas o pencas, las cuales se entregan a otro trabajador para pasar al proceso de cosecha. Dicho proceso consiste en extraer la fibra de la hoja del henequén, colgarla y, así, empezar a generar artículos tales como las velas y las telas. Según el mismo testimonio, se tiene la creencia de que los migrantes sufrían de intoxicaciones por la savia del henequén e igualmente sufrían de diversas heridas debido a que caminaban y se caían sobre el bagazo que se generaba por la extracción de su fibra⁴².

De otros testimonios recabados entre algunos descendientes, también sobresalen casos excepcionales de los trabajos realizados por los migrantes coreanos dentro de las haciendas henequeneras. Uno de los más conocidos fue el de un migrante coreano que realizó la labor de niño de los hijos de los dueños de las haciendas, a diferencia de los otros migrantes, no sufría del peligro que el henequén causaba a las personas, pero se sabe que también era maltratado por los capataces de la misma hacienda, ya que le quitaban el dinero que recibía por sus labores de cuidado⁴³.

Los descendientes coreanos han tenido muchas opiniones con respecto a las haciendas de henequén en las que sus ancestros llegaron a trabajar, pues han sido sucesos que son parte de la historia de su familia. Algunos de ellos poseen el nombre

⁴⁰ Entrevista con descendiente de quinta generación originario de la Ciudad de México. Junio 2021.

⁴¹ Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Julio 2021.

⁴² Entrevista con descendiente de tercera generación originario de Mérida. Octubre 2022.

⁴³ Entrevista con descendiente de quinta generación originario de la Ciudad de México. Julio 2021. *Op. Cit.*

y ubicación de la hacienda en la que sus ancestros trabajaron, otros narran su experiencia con base en el antes y el después de conocer la historia de sus ancestros, pues antes de conocer esta trama, solo consideraban que una hacienda de henequén era un “lugar bonito” el cual podían visitar, pero después de estudiar su historia familiar, han llegado a sentir una diferencia total en sus identidades, generando un sentimiento de nostalgia pero al mismo tiempo de orgullo, visualizando al henequén como un símbolo que representa el proceso de lucha que se generó en contra de la opresión al migrar a un nuevo país.

Pero tenemos a descendientes coreanos que visualizan a las haciendas de henequén con odio, ya que han considerado que México y las haciendas fueron responsables de la esclavización y el abuso que sufrieron sus ancestros. Otros, cuando ven las haciendas, las visualizan con dolor, ya que recuerdan que su familiar debió de haber sufrido mucho debido al desgaste, el hambre y la nostalgia de dejar atrás muchas las cosas que ya había hecho en Corea.

No obstante, aceptan su historia ya que consideran que es lo que la vida les dio. Finalmente, tenemos a los descendientes que admiran a sus ancestros, ya que a pesar del trabajo de semi-esclavitud por el que tuvieron que pasar consideran que ellos fueron los que realizaron un gran trabajo con base a su gran esfuerzo⁴⁴. No se debe de olvidar que, a pesar de que existen recuerdos dolorosos, los descendientes han considerado que esa parte de su historia les ha permitido obtener más identidad y sentir más empatía para recordar su historia, lo que les ha creado un gran refuerzo en su membresía coreana.

1.4. El después de las haciendas. Nuevos procesos migratorios

Después de cuatro años de duro trabajo en las haciendas de henequén, en 1909, los respectivos contratos de cada migrante con las respectivas haciendas de henequén en las que estaban trabajando habían llegado a su fin. Varios migrantes coreanos seguían con el anhelo de querer regresar a su tierra natal Corea, pero hubo dos

⁴⁴ Entrevistas con descendientes coreanos de tercera, cuarta, quinta y sexta generación, originarios de Yucatán y la Ciudad de México respectivamente. Octubre 2022 y noviembre 2022.

grandes factores que les impidieron totalmente su regreso. El primero, fueron los escasos recursos con los que contaban, pues les imposibilitaban conseguir transporte para su regreso⁴⁵, y el segundo factor más importante fue el anexo de Corea al imperio japonés, pues desde años antes Corea estaba peleando para evitar el dominio de Japón, pero terminaron derrotados y el imperio japonés tuvo el dominio de las tierras coreanas desde 1910 hasta 1945⁴⁶. Por esta razón, Corea ya no era más su país natal y ellos se habían quedado sin una nacionalidad.

Como consecuencia de lo anterior, podemos decir que el gran grupo de migrantes coreanos que llegó a México en el año de 1905 se dividió nuevamente en tres grupos, de los cuales dos grupos empezaron a migrar nuevamente. En primer lugar, entre los grupos que surgieron, destacan los migrantes coreanos que siguieron su vida en Mérida. Ellos empezaron diferentes trabajos para seguir sobreviviendo y mantener a su familia. Y para poder seguir conservando su cultura y tradiciones originales, empezaron a fundar asociaciones, la primera siendo creada el 9 de mayo de 1909 en Mérida con ayuda de otra asociación que se encontraba en Estados Unidos⁴⁷.

El principal objetivo que tenían las asociaciones era conservar la cultura y las tradiciones coreanas, se tiene registro de que las asociaciones le daban suma importancia a la educación, al grado que crearon escuelas de coreano para intentar seguir conservando su idioma natal que, al mismo tiempo, era un elemento importante para conservar su identidad.

Desafortunadamente, gran parte de los descendientes, o se podría decir que todos, no lograron seguir manteniendo el idioma coreano, pues las familias de descendientes tenían ancestros que no querían enseñar el coreano a sus hijos debido a problemas de racismo o exclusión que habían sufrido con anterioridad, o simplemente lo dejaban a un lado ya que consideraban que ganar dinero para poder mantener a sus familias y seguir adelante con sus vidas era una prioridad más importante para ellos.

⁴⁵ Kim, H.K. (2005). *Op. Cit.*

⁴⁶ Romero Castilla, Alfredo. (2009). *Op. Cit.* pp. 101 y 102.

⁴⁷ Exposición temporal: *El anhelo después del henequén: el sueño del coreano. Op. Cit.* (Traducción propia).

Además de la creación de asociaciones para la conservación de su identidad, se sabe que los migrantes seguían manteniendo a su patria dentro de su memoria y sus corazones, pues realizaron diferentes actividades para demostrar que ellos eran independientes del imperio japonés, tal como la recaudación de fondos que realizó la asociación en Mérida⁴⁸ para el movimiento de independencia de Corea (1945)⁴⁹, que tenía por objetivo poder ser reconocidos como independientes de manera internacional.

Según los registros, dicha asociación había logrado recaudar un aproximado de 1,000 dólares para 1919⁵⁰ y gracias a dichos actos a aquellos migrantes que participaron en el movimiento de independencia coreana se les denominó como “patriotas” (en coreano: 독립유공자 (Transliteración: *Dokribyugongya*)), quienes también siguen dejando huella hoy en día a través de sus descendientes pues siguen recordando a sus ancestros con gran orgullo. Al grado que hoy día se siguen buscando a los descendientes de dichos patriotas, para otorgarles el debido reconocimiento (medalla de patriota que se otorga por parte del “Ministro de Patriotas y Asuntos de Veteranos” (en inglés: *Ministry of Patriots and Veterans Affairs*, en coreano: 국가보훈처 / Transliteración: *Gukkabojuncheo*)) que sus ancestros merecían.

Un segundo grupo de migrantes coreanos que categoricé, son aquellos que emigraron a otras partes dentro de la República Mexicana, tales como Campeche, Tamaulipas, Tijuana, Tampico, la Ciudad de México⁵¹, entre otros. Este grupo, al igual que el tercero, son aquellos que podemos considerar que dieron lugar a la diáspora rizomática la cual, según Kyeyoung Park, es un marco de referencia teórico que permite entender, a través de los estudios y las exploraciones de diferentes patrones y trayectorias de las comunidades de personas migrantes, que estas personas no se establecen en un solo lugar de forma estática o de forma permanente, sino que

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ López Aymes, J. F., Romero Castilla, A., Escalona Agüero, A. y León Manríquez, J. L. “El legado colonial”. En: León Manríquez, José Luis, coordinador. (2009). *Op. Cit.* pp. 118.

⁵⁰ Exposición temporal: *El anhelo después del henequén: el sueño del coreano*. *Op. Cit.* (Traducción propia).

⁵¹ Romero Castilla, Alfredo. (2008). *Op. Cit.*

continúan emigrando a distintos destinos en diferentes momentos de sus respectivas vidas⁵².

Al igual que en Mérida, los migrantes coreanos de otros estados de la República Mexicana, deseaban seguir conservando su cultura, lengua y tradiciones, por lo que crearon todavía más asociaciones en cada estado que se llegaban a instalar. Igualmente, intentaban fundar escuelas de coreano para sus descendientes y, tal como lo hicieron los coreanos en Mérida, participaron en el movimiento de independencia de Corea, por lo cual todavía existen muchos más patriotas por encontrar dentro del país.

El último grupo que categoricé y que también han tenido un gran reconocimiento, son aquellos migrantes que emigraron nuevamente hacia Cuba iniciando desde el año de 1910. Según registros, los migrantes coreanos habían partido desde Tamaulipas y alrededor de 274 a 290 personas fueron los que emigraron una vez más con el objetivo de trabajar y ganar más dinero. Aunque con su “nuevo” contrato terminaron trabajando como agricultores de cañas de azúcar debido a otro gran engaño. Se sabe que aquellos migrantes que llegaron a Cuba, se les exigió por el consulado japonés en Cuba de ese entonces, nacionalizarse como japoneses y en rechazo a lo anterior los coreanos decidieron crear la “Asociación Nacional Coreana en Cuba” a las dos semanas de su llegada al país⁵³.

Los coreanos que llegaron a Cuba siguieron su vida en dicho país, creando la Asociación Coreana en Cuba en 1937⁵⁴ y fomentando al mismo tiempo la educación de la cultura, el idioma y las tradiciones coreanas. Hoy en día, los descendientes de dichos migrantes siguen intentando mantener las tradiciones que sus ancestros les han dejado, pues intentan crear eventos de convivencia entre ellos. En el caso de los coreanos en Cuba, podemos observar un poco más acerca de su día a día a través del documental “*Jerónimo*”, un documental que se dio a conocer en 2019 y que fue dirigido por un director coreano-americano llamado Joseph Juhn, quien narra la

⁵² Park, Kyeyoung. (2014). *Op. Cit.* pp. 481-482.

⁵³ Exposición temporal: *El anhelo después del henequén: el sueño del coreano*. *Op. Cit.* (Traducción propia).

⁵⁴ *Ibid.*

historia de la diáspora coreana en Cuba a través de la historia de Jerónimo Lim Kim o Eun Jo Lim.

Jerónimo Lim Kim fue un personaje importante para la historia de los coreanos en Cuba, pues realizó diversas actividades para fomentar la educación cultural y tradicional coreana a través de los idiomas, una educación que él había decidido no tomar cuando era pequeño, pero que, una vez llegando a la edad adulta, terminó arrepintiéndose por su decisión. Jerónimo tuvo una gran influencia política en Cuba y, con sus diversas acciones, logró demostrar la presencia de los coreanos en Cuba. Hoy en día, los descendientes coreanos cubanos siguen juntándose a través de diversas actividades culturales que fomentan.

Las asociaciones antes mencionadas siguen activas hoy en día y se puede observar que, a pesar del paso del tiempo, mantienen ese interés y arraigo hacia su lado coreano. Es así como hacen lo posible para seguir manteniendo vivo ese recuerdo de sus ancestros y acercarse cada día más a sus raíces coreanas que llegaron a perder o modificarse de manera paulatina debido al paso del tiempo o debido al desinterés personal que llegaron a tener en algún momento de sus vidas.

Hoy en día las asociaciones se han dedicado a crear diversas actividades culturales para difundir y dar voz a su cultura original. Podemos encontrar la realización de diversas actividades como la celebración de festividades tradicionales coreanas, tal como el “*Chuseok*”⁵⁵ (en coreano: 추석), reuniones entre descendientes para aprender coreano o reuniones entre descendientes más jóvenes (generalmente aquellos que se encuentran entre las generaciones quinta y sexta) para definir o reafirmar su identidad coreana.

Obviamente no debemos de dejar de lado que las asociaciones han creado diferentes convenios entre ellos para generar una mejor comunicación y han hecho un gran esfuerzo para lograr crear interacciones con fundaciones coreanas para lograr obtener diferentes tipos de beneficios que se mencionaran en los capítulos siguientes.

⁵⁵ Festividad tradicional coreana considerada como el día de “acción y gracias” debido a su similitud simbólica.

Cabe destacar que los descendientes coreanos de Cuba y los descendientes coreanos de México siguen manteniendo contacto a través de la “Alianza de descendientes coreanos México – Cuba A.C.” que ha servido como un puente de comunicación entre los descendientes de ambos países, creando diferentes eventos culturales para la convivencia entre ambos grupos de descendientes⁵⁶ a pesar de las dificultades que pueden surgir y la distancia que existe entre ambos países.

Actualmente, existen datos importantes que “han marcado la historia”, es el caso de la presencia de los coreanos en México y la amistad que se ha creado entre ambos países: Corea y México. Des estos datos destaca la instalación de dos monumentos que se encuentran en Mérida. El primero, conocido como el “Monumento Conmemorativo del Centenario de la Inmigración Coreana en México” (en coreano: *멕시코 한인 이민 100 주년 기념 탑*), se instaló en el año de 2005 para conmemorar la primera migración coreana y marcar la importancia de la llegada de los coreanos en Mérida en 1905.

El segundo, es una escultura de un hombre, en azul, haciendo una reverencia para simbolizar la amistad entre los países México y Corea que se tituló “*Greeting Man*” (*Hombre Saludando*), escultura instalada el 17 de marzo de 2021 en la avenida “República de Corea” en Mérida⁵⁷. Un mes después, el 29 de abril de 2021 se dio a conocer de manera oficial en el “Diario Oficial de la Federación” que, de nacionalmente, se declaraba el día 4 de mayo de cada año como el “Día del Inmigrante Coreano”⁵⁸.

Otro evento importante, en Mérida en el año de 2005, fue la creación del “Hospital de la Amistad Corea-México” que se dio a través de un convenio entre Corea y México. Dicho hospital fue fundado para conmemorar el centésimo aniversario de la primera

⁵⁶ Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Enero 2023.

⁵⁷ Agencia de noticias Yonhap. (18 de marzo de 2021). *Una escultura surcoreana es erigida en la Avenida República de Corea en México*. Disponible en: <https://sp.yna.co.kr/view/ASP20210318004000883>. Consultado el 16 de enero de 2023.

⁵⁸ Diario Oficial de la Federación. (29 de abril de 2021). DECRETO por el que se declara el día 4 de mayo de cada año, como el “Día del Inmigrante Coreano”. Secretaría de Gobernación. México. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617125&fecha=29/04/2021#gsc.tab=0. Consultado el 20 de enero de 2023.

migración coreana en México y tiene por objetivo atender de mejor manera el sector de la salud, específicamente en el área de pediatría, logrando así, clasificar al hospital como uno de los hospitales pediátricos líderes en el sureste⁵⁹.

Para cerrar este apartado, considero importante remarcar la creación de los museos conmemorativos que se fundaron tanto en México como en Corea del Sur, pues siempre he considerado que un museo es un espacio abierto a todo el público de suma importancia, ya que permite la conservación de la memoria de todos aquellos que marcaron parte de la historia que logró formar nuestro presente al igual que permite la difusión de una o varias culturas y la historia de éstas.

Así, en México, para el año de 2007, se creó el “Museo Conmemorativo de la Inmigración Coreana a Yucatán”. Según testimonios de los descendientes que habitan en Yucatán, el edificio en donde se encuentra el museo era originalmente usado como espacio de reunión para los integrantes de la “Asociación Coreana”⁶⁰. El espacio ha logrado crear diversos sentimientos entre los descendientes pues se considera un lugar lleno de historias, de patria, de gastronomía coreana y de reuniones que solían tener los coreanos, logrando recrear un recorrido histórico de los trabajos que realizaron los migrantes coreanos en su llegada a México, al igual que el recuerdo del sufrimiento por el que tuvieron que pasar. Los descendientes coreanos en Yucatán han considerado que el museo ha sido un espacio que permite a los descendientes recurrir cuando están en busca de sus raíces, pues al sentirse como en casa, les ha permitido reforzar su identidad⁶¹.

Además, según los descendientes, el mismo museo ha permitido que los yucatecos conozcan a los descendientes y su cultura coreana gracias a que se les ha dado más visibilidad a través de eventos artísticos y culturales que el mismo museo ha organizado. El museo está llevando a cabo cada fin de mes un evento llamado “*Cuéntame un cuento halmoni*”⁶², en el cual, la gente se reúne para platicar, convivir y lo más importante del evento, escuchar una historia familiar que no se ha dado

⁵⁹ Gobierno del Estado de Yucatán, Poder Legislativo. (2019). *LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán*. Gobierno del Estado de Yucatán.

⁶⁰ Entrevista con descendiente de tercera generación originaria de Yucatán. Octubre 2022.

⁶¹ Entrevistas con descendientes de tercera y quinta generación originarios de Yucatán. Octubre 2022.

⁶² “*Halmoni*” significa “abuela” en coreano.

conocer en textos ya que solo ha permanecido dentro de las familias y que será presentada por una abuelita de una respectiva familia de descendientes coreanos.

Cabe mencionar, por un lado, que los mismos descendientes consideran que al museo le hacen falta algunos detalles y que tiene que crecer para lograr convertirse en un centro de información que permita a los descendientes encontrar información de sus ancestros de manera más fácil⁶³. Por otro lado, descendientes de otros estados de México consideran que sería pertinente fundar más museos conmemorativos, pues la diáspora coreana en México se extendió de manera más amplia y conmemorar en dichos lugares ayudaría a visibilizar de mejor manera a su comunidad⁶⁴.

Ahora bien, y para terminar este capítulo, en Corea, se fundó un museo llamado “*Museo de Historia de Emigración Coreana*” (coreano: *한국 이민사 박물관* / transliteración: *Hanguk Iminsa Bakmulgwan*) que se encuentra cerca del puerto de Chemulpo, puerto de donde partieron los migrantes coreanos para llegar a México. Este museo fue fundado en el año de 2003 para conmemorar el centésimo aniversario de la primera emigración coreana que fue hacia Hawái en el año de 1902 con el objetivo de ganar dinero a través de trabajos de agricultura con cañas de azúcar. El museo se ha dedicado a transmitir a los descendientes y a los ciudadanos coreanos la historia y las huellas de todas las emigraciones por las que Corea ha pasado y que son parte importante de la historia e identidad coreana⁶⁵.

En este recinto cultural se presentan exposiciones permanentes que detallan la cronología de la historia de la emigración por las que Corea ha pasado, empezando desde la migración a Hawái en 1902, cómo fue su establecimiento en dicho lugar y el proceso de las “novias en fotografías”, pasando a las migraciones hacia Estados Unidos, mostrando el papel que han tenido las iglesias, al igual que los diversos movimientos de independencia que se crearon en ese entonces, agregando espacios en donde se demuestran las historias de las emigraciones que se dieron hacia México,

⁶³ Entrevista con descendiente de cuarta generación originario de Yucatán. Octubre 2022.

⁶⁴ Entrevista con descendiente de cuarta generación originario de Campeche. Octubre 2022.

⁶⁵ Página del Museo de Historia de Emigración Coreana. Incheon, Corea del Sur. Disponible en: <https://www.incheon.go.kr/museum/MU040401>. Consultado el 19 de diciembre de 2022.

Cuba, Rusia, China, Japón y más países de América Latina, terminando las exposiciones permanentes con el tema de las adopciones de niños coreanos en el extranjero⁶⁶.

El museo también es muy conocido por organizar diferentes exposiciones temporales. Para mi visita en 2019, el museo había abierto la exposición temporal con relación a la emigración hacia México de 1905 con el título de *“El anhelo que guarda el henequén, el sueño del coreano”*, en donde daban a conocer la historia de los migrantes coreanos desde antes de su salida de Corea hasta su llegada a Cuba a través de fotos, archivos, videos y cartas que se han dado a conocer al público.

Este breve panorama histórico narrado a través de diversos testimonios de los descendientes coreanos ha sido la antesala para la reconfiguración identitaria que realizan dichos descendientes que actualmente radican en México (y en Cuba), pues muchos de ellos siguen en la búsqueda exhaustiva de la historia de sus ancestros coreanos. Algunos descendientes mencionan que la falta del conocimiento del idioma coreano ha sido un factor que ha generado un tipo de bloqueo en su búsqueda ancestral, pues gran parte de las pertenencias que poseen los descendientes de sus antepasados se encuentran narradas en coreano.

La falta de investigaciones (académicas) relacionadas al tema de los descendientes coreanos, se ha visto insuficiente, pues los estudios realizados con los descendientes coreanos en México han sido escasos y, siempre se han enfocado en la historia de la migración de 1905 o en cuestiones gastronómicas, tal como algunos documentales que cadenas de televisión coreanas realizaron al venir a México a conocer cómo ha ido cambiando/evolucionando la gastronomía de los descendientes coreanos que se llegaron a modificar al paso del tiempo.

Debido a lo anterior, los descendientes expresan que no han logrado sentirse lo suficientemente identificados con su lado o ascendencia coreana además de que, con los nuevos flujos migratorios en México de Corea, se ha generado una categorización

⁶⁶ Visita personal al museo en diciembre de 2019.

identitaria entre los descendientes coreanos de los migrantes de 1905 contra los migrantes coreanos de migraciones más recientes, dando lugar a nuevas identidades transnacionales que estudiaré en el siguiente capítulo.

Capítulo 2: Nuevas olas migratorias de Corea a México y la creación de categorías entre los coreanos que viven en el extranjero; el caso de México:

Los “Jeawedongpo” (재외동포): “Haninhuson” (한인후손) y “Kyopo” (교포)

Como fue narrado a lo largo del primer capítulo de esta tesis, Corea ha sido un país que ha vivido un sinnúmero de movimientos migratorios que se fueron dando por diversas causas y dentro de contextos y momentos diferentes. Actualmente, en el caso de México, se ha podido observar que el aumento de los migrantes coreanos ha sido visiblemente exponencial, pues podemos encontrar que muchos coreanos y sus descendientes (sin importar la generación) se encuentran muy presentes dentro del territorio mexicano, siendo parte del actual sistema social mexicano.

Los flujos migratorios potenciaron la presencia de los coreanos en México con la llegada de estudiantes que vinieron de intercambio o para estudiar el idioma español a través de programas académicos. Asimismo, se dio el flujo de diversas personas que llegaban como trabajadores o jefes ya que eran transferidos a través de las diversas empresas coreanas que empezaban a crear sus nuevas fábricas o sedes en México para poder ampliar su mercado. A dichos migrantes se les ha conocido como expatriados o migrantes corporativos, ya que son trabajadores calificados y migrantes que vienen a dar servicio profesional como empleados de las compañías que los habían contratado en Corea.

De las primeras empresas que llegaron a México, han sido “SAMSUNG”, “LG”, “DAEWOO”, “POSCO” y “SK”. En la actualidad, se ha tenido la llegada de empresas automotrices coreanas como son “HYUNDAI” y “KIA”, las cuales han tomado un lugar muy importante; la mayoría ubicadas al norte del país⁶⁷. A pesar de que se tiene el conocimiento de que existe una gran variedad de empresas coreanas en México, no se puede saber de manera precisa el número exacto de cuántas hay debido a que existen empresas de pequeña escala de las que no se tienen registro.

A la par, el aumento y la facilidad del uso de la tecnología, ha logrado que la famosa “ola coreana” o también conocida como la “ola Hallyu” se haya dado a conocer a nivel

⁶⁷ De manera más específica, en el área metropolitana de Monterrey y el municipio de Pesquería en Nuevo León.

mundial y, como consecuencia, haya logrado que el aumento de la presencia coreana dentro del contexto de la vida cotidiana mexicana se dé con mayor facilidad a través de los artículos coreanos tales como la comida, las novelas, las películas, la música, los productos de belleza, entre otros. Dichos artículos de consumo se han logrado comercializar en México a través de los diversos locales, tiendas e incluso restaurantes que han abierto los coreanos que llegan a México⁶⁸; incluso los conciertos de música pop coreana o mejor conocido como “*K-POP*” han logrado traer consigo el aumento de la compra de la mercancía coreana.

En este capítulo, se pretende presentar las nuevas olas migratorias de coreanos que se han dado hacia México, las cuales se fueron dando a partir de la década de los sesenta y continúan hasta la actualidad. A partir de la presentación de dichas olas migratorias se puede entender que la entrada de los coreanos a México se dio de mayor manera y así, formando a la comunidad coreana en México, la cual se ha dado debido a los diferentes flujos migratorios.

Como se puede observar, el inicio de las nuevas olas migratorias coreanas tuvo una gran diferencia temporal a diferencia de la primera ola migratoria que se presentó en el Capítulo 1. Lo anterior generó la necesidad de clasificar o categorizar a todos los coreanos que se encontraban habitando en México por lo cual, en el segundo apartado del presente capítulo, se presentarán a las categorías de coreanos que se crearon a partir de los diversos flujos migratorios, los cuales son: “*Jeawedongpo*” (en coreano: 재외동포), “*Kyopo*” (en coreano: 교포) y “*Haninhuson*” (en coreano: 한인후손) respectivamente.

⁶⁸ En el caso de la Ciudad de México, gran parte de los locales mencionados se encuentran en la Zona Rosa en la Colonia Juárez, sus dueños son coreanos, pero en el caso de las tiendas, son los empleados mexicanos quienes se encuentran atendiendo a los clientes.

2.1 Nuevas olas migratorias de Corea a México: desde la década de los sesenta hasta la actualidad

Después de la primera ola de migración de coreanos a México en 1905, se ha considerado que -históricamente- la segunda ola migratoria de Corea a México inició durante la década de los sesenta. Esta consideración se debe a que entre los años de 1910 a 1945, Corea se encontraba bajo el dominio del imperio japonés, con lo cual, para ese entonces, Corea no existía como un país formal.

Para entonces, los coreanos tuvieron que adaptarse a las nuevas formas de vida que el imperio japonés les exigía (como el uso de la lengua), por lo cual, si se hubieran dado casos de coreanos que salieron del país en ese entonces, podrían haber salido con pasaporte o nacionalidad japonesa en lugar de su nacionalidad original. Considerando lo anterior como una migración japonesa en lugar de una migración coreana.

Además, esta consideración se puede reforzar por la información que se tiene acerca de los ciudadanos coreanos que estaban fuera del país, pues ellos eran exigidos nacionalizarse como japoneses por las embajadas y/o los consulados, como fue en el caso de los migrantes coreanos que llegaron a Cuba en el año de 1910⁶⁹.

Después de que acabara el dominio del imperio japonés en Corea y una vez que éste se formalizara como un país, podemos entender que las nuevas olas migratorias que se dieron de Corea hacia México se dieron en mayor cantidad cuando ambos países empezaron a entablar diversas relaciones, tales como las culturales, económicas, políticas y/o sociales para profundizar los lazos entre ambos países e iniciar con acuerdos en el área del comercio y la cooperación cultural⁷⁰.

Así es como podemos entender que podría existir un tipo de “periodización de momentos migratorios” que, en este caso, inicia -considerándose de manera histórica- aproximadamente en la década de los sesenta y que sigue activo hasta nuestra

⁶⁹ Exposición temporal: *El anhelo después del henequén: el sueño del coreano*. Op. Cit. (Traducción propia).

⁷⁰ Figueroa, Bruno. (2021). “México y Corea: 60 años de fecundas relaciones”. En: Embajada de la República de Corea en México. (2021) *60° Aniversario de las relaciones Corea-México. Evaluación y Objetivos Futuros*. México. p.17.

actualidad. Esta idea de realizar un tipo periodización de periodos migratorios, se da a conocer gracias al concepto de “periodización articulada” que utiliza Jorge Durand en su trabajo de investigación acerca de los patrones y procesos que se da en la migración entre México y los Estados Unidos⁷¹. Podemos observar que Durand realiza una división de periodos de veinte años en su trabajo, lo cual he considerado pertinente para esta tesis, debido a que los años en los cuales los coreanos empezaron a llegar, también se han podido considerar divisibles en periodos de veinte años, los cuales se presentarán a continuación.

2.1.1. La segunda ola migratoria de coreanos a México: desde la década de los sesenta hasta la década de los ochenta

Después de la primera ola migratoria en 1905, se ha considerado que -históricamente- la segunda ola de migración de Corea hacia México inició en la década de los sesenta abarcando hasta la década de los ochenta. Cerca de dichas épocas, Corea no había tenido mucho tiempo de haberse establecido como un nuevo país, pues la independencia de Corea tuvo lugar cuando, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos atacó con dos bombas atómicas al territorio japonés, acción que provocó la derrota y la rendición de Japón. Este fenómeno generó que al mismo tiempo se acabara el dominio del imperio japonés en Corea, marcando de manera oficial e históricamente la independencia de Corea el 15 de agosto de 1945⁷² y el recuperación de la nacionalidad coreana⁷³.

Después de la independencia, Corea no se vio libre de los problemas por los que estaba pasando el mundo, pues, unos años más tarde, el país se vio nuevamente afectado debido a que el territorio del país era un escenario importante para la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética de ese entonces, generando el choque

⁷¹ Durand, Jorge. (2016). *Op. Cit.*

⁷² López Aymes, J. F., Romero Castilla, A., Escalona Agüero, A. y León Manríquez, J. L. “Liberación y división” y “La guerra de Corea (1950-1953)”. En: León Manríquez, José Luis, coordinador. (2009). *Op. Cit.* pp. 122-143.

⁷³ Para este entonces, los coreanos que eran japoneses y que se encontraban habitando en el régimen del imperio japonés, lograron convertirse en coreanos nuevamente, pero surgió una complejidad entre los coreanos que habitaban en el extranjero, debido a los choques ideológicos que se daban con relación al sur y al norte de Corea.

de ideologías entre el norte y el sur de Corea. Dicho choque de ideologías provocó el inicio de la guerra de Corea, el norte de Corea apoyado por la Unión Soviética y el sur de Corea apoyado por Estados Unidos. La guerra abarcó los años de 1950 a 1953 y concluyó con la separación de ambos territorios, siendo divididos por una “línea democrática” que fue delimitada en el paralelo 38⁷⁴ y la cual sigue respetándose hasta nuestro presente.

Después de dichos acontecimientos históricos, el sur de Corea⁷⁵, ya establecido como un nuevo país, consideró que era necesario y fundamental el establecimiento de lazos políticos con diversos países alrededor del mundo para lograr su crecimiento, su modernización y su establecimiento de manera más formal. Fue así como México fue uno de los países con los que empezó a tener relaciones en diversos sectores, generando que ambos países iniciaran con el establecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales a partir del 26 de enero de 1962 junto con la apertura de la embajada de Corea del Sur en la Ciudad de México⁷⁶.

Fue a partir de ese momento cuando los ciudadanos de ambos países comenzaron a migrar hacia el otro país. Los mexicanos llegaban a Corea para trabajar en cuestiones religiosas o a realizar alguna labor social⁷⁷ y los coreanos llegaban al territorio mexicano para expandirse de manera económica o para invertir en nuevas oportunidades de negocios que llegaban a encontrar.

A través de lo anterior, podemos entender que las condiciones socioeconómicas de Corea habían mejorado un poco más a diferencia del año de 1905, pues los migrantes que llegaron en esta segunda ola migratoria eran personas profesionales, en contraposición de los migrantes de la primera ola migratoria que no tenían muchos recursos para sobrevivir en su día a día.

Cabe mencionar que no solo fueron las personas profesionales en llegar al territorio mexicano en esta segunda ola migratoria, pues en esta época también se tuvo la

⁷⁴ López Aymes, J. F., Romero Castilla, A., Escalona Agüero, A. y León Manríquez, J. L. En: León Manríquez, José Luis, coordinador. (2009). *Op. Cit.*

⁷⁵ Desde ahora cuando se mencione “Corea”, solo se hará referencia a Corea del Sur.

⁷⁶ Figueroa, Bruno. (2021). *Op. Cit.* p.17.

⁷⁷ *Ibid.* p.18.

llegada de estudiantes coreanos a México (y viceversa), la entrada del deporte coreano a México y la llegada de más migrantes coreanos que primeramente se habían establecido en otros países de América Latina. El inicio de la llegada de los estudiantes fue cuando la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM por sus siglas) y la Universidad de Hankuk de Idiomas Extranjeros (en coreano: *한국외국어대학교* / Transliteración: *HankukWegukoDaehakgyo*, y HUFSS por sus siglas en inglés) iniciaron en 1967 con la creación de relaciones para generar los primeros intercambios de alumnos y/o profesores entre ambas universidades⁷⁸.

Lo anterior logró generar nuevos tipos de vínculos para los intercambios culturales y lingüísticos, continuando con este proceso hasta hoy en día a través del sinfín de intercambios que se dan entre ambas universidades (se han creado lazos con más universidades de ambos países) y muchos alumnos de la “Universidad de Hankuk de Idiomas Extranjeros” son los que llegan a las instalaciones de la “Universidad Nacional Autónoma de México” para estudiar el idioma español.

Más tarde, en 1968, está la llegada a México del maestro Moon Dae Won, profesional en uno de los deportes coreanos más conocidos a nivel mundial que lleva el nombre de “Tae Kwon Do” (en coreano: “태권도”)⁷⁹. Se sabe que el maestro Moon fue el primero en introducir este deporte coreano en México, el cual, en primera estancia se había considerado como el “karate coreano”. A través de la introducción de este deporte, el aumento del interés deportivo coreano en México fue en gran aumento y se logró crear a un gran número de discípulos que destacaron dentro de esta disciplina⁸⁰.

Para finalizar con la segunda ola migratoria coreana a México, se sabe que, durante la década de los setenta y los ochenta, fue cuando se empezó a aumentar a gran

⁷⁸ Figueroa, Bruno. (2021). *Op. Cit.* p.17.

⁷⁹ PeopleTV. (28 de abril de 2021). 태권도문화원, 이달의 태권도 영웅에 멕시코 ‘문대원 대사범’ 선정. (Centro cultural de Tae Kwon Do, seleccionado como el héroe del Tae Kwon Do de este mes el “maestro Moon Dae Won” de México) Disponible en: <https://peopletv.co.kr/1780>. Consultado el 26 de febrero de 2023 y el 20 de marzo de 2023. (Traducción propia).

⁸⁰ En México se volvió un deporte muy practicado, tanto que existen varios atletas olímpicos mexicanos que son destacados en este deporte.

escala los movimientos migratorios de coreanos hacia Estados Unidos debido a la búsqueda y el deseo de alcanzar el famoso “*American Dream*”. Para dicho entonces, ya había una gran cantidad de migrantes coreanos viviendo en otros países de América Latina como Argentina, Brasil y Paraguay, en donde se aceptaban de manera legal a los coreanos.

Estos migrantes localizados en Sudamérica eran, en gran parte, los que tenían el deseo de migrar nuevamente hacia Estados Unidos, y la gran mayoría de ellos habían llegado a “utilizar” a México como un “puente de paso” hacia su nuevo destino. Pero existieron casos en donde muchos de los migrantes no lograron llegar a su destino final y se quedaron habitando en México y así, en su nuevo proceso migratorio, México se volvió el país de tránsito más utilizado por los coreanos localizados en otros países de América Latina y, nuevamente, se convirtió en un país que se volvió un destino no planeado para estos migrantes.

Cabe mencionar que, en México, no se aceptaba de manera legal a los migrantes coreanos por lo que ellos debían de entrar al país con la visa de turista, la cual era un requisito de entrada, y, una vez que oficializaban su estancia permanente en México, procedían a realizar los trámites migratorios necesarios para cambiar su perfil de turistas a migrantes permanentes.

2.1.2. La tercera ola migratoria de coreanos a México: desde la década de los ochenta hasta el año de 2005

Continuando con la tercera ola migratoria de coreanos a México, se ha considerado que esta ola abarcó desde inicios de la década de los ochenta hasta aproximadamente el año de 2005.

Para la década de los ochenta, se puede considerar que existió una continuación de la segunda ola migratoria, pues los migrantes coreanos seguían llegando a México en busca de oportunidades para invertir y para comercializar, logrando que los dos países empezaran o continuaran con el crecimiento y avance dentro diversos ámbitos. Agregando que ambos países iniciaran con diversas cooperaciones, trabajos y

ayudas de técnicas bilaterales que lograron fortalecer aún más las relaciones y el comercio entre sí, sin dejar a un lado que el nombramiento del primer embajador mexicano en Corea generó un acercamiento más entre ambos países⁸¹.

Para el año de 1988, Corea empezó con un aceleramiento para la modernización del país que se debió gracias a la entrada de flujos de inversión, los cuales se dieron debido a que el país había sido sede de los juegos olímpicos en el mismo año. Corea seguía con su crecimiento y seguía exportando diversos productos a México, al igual que México seguía con la exportación hacia Corea⁸².

Para finales de la década de los ochenta, se empezó a dar la entrada de diversas empresas coreanas a México como fueron las compañías de “SAMSUNG”, “LG” y “SK”. Dichas empresas empezaron a localizarse en diferentes entidades de México como fueron Tijuana, el Estado de México y la Ciudad de México y, al paso del tiempo, se fueron extendiendo cada vez más dentro del territorio⁸³.

La llegada de estas empresas claramente generó una entrada bastante grande de migrantes coreanos a México. Por lo general, a estos migrantes se les conoce como “expatriados⁸⁴” pero también se les podría considerar como “migrantes temporales”, pues como ellos eran originalmente empleados de la sede principal de la empresa a la que pertenecían en Corea y llegan por la necesidad que tiene la misma compañía, ellos ya cuentan con un contrato establecido y solamente eran reubicados o ascendidos a un mejor puesto dentro de la nueva sede que su empresa había establecido en México.

Al ser migrantes “temporales”, estaba claro que su regreso tenía un tiempo establecido, pero han existido casos en donde varios de esos migrantes “temporales” deseaban quedarse a vivir en México y decidían dejar su empleo en la sede de la empresa a la que pertenecían para quedarse como inmigrantes en México, por lo que

⁸¹ Figueroa, Bruno. (2021). *Op. Cit.* p.18-19.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Korea Trade-Investment Promotion Agency. (2017). *KOTRA Reporte de ciudad de la Ciudad de México*. KOTRA: Corea del Sur. pp.153-154. (Traducción propia).

⁸⁴ Son empleados extranjeros que son contratados en su país de origen y son enviados a otro país pero siguen trabajando para las mismas empresas, se movieron a otro puesto dentro de la estructura global de la compañía y tienen programado su regreso.

podemos decir que el establecimiento de varios de esos migrantes se convirtió en una estancia permanente.

Con todos los movimientos de las personas que se daban, todo parecía ir bien en el crecimiento y en la modernización de Corea tanto por dentro como por fuera. Pero para finales de la década de los noventa, Corea ya no se encontraba en las mismas condiciones para seguir con las relaciones bilaterales que había establecido en años anteriores.

Fue en 1997 cuando Corea se vio gravemente afectada por la “crisis financiera asiática” o también conocida como la “crisis del Fondo Monetario Internacional”⁸⁵. Dicha crisis financiera inicio en julio de 1997, cuando la divisa tailandesa empezó a verse afectada por una gran devaluación, expandiéndose de manera rápida a otros países del mismo continente (especialmente países como Malasia, Indonesia, Hong Kong, Corea del Sur, entre otros) y causando el mismo efecto en otras divisas⁸⁶. En este escenario, encontrar trabajo en Corea resultó complicado, pues la crisis había provocado que varias empresas terminaran en bancarrota, se dieran numerosos casos de desempleo y, así, incentivando nuevas olas migratorias.

Cabe mencionar que no solo se dio la entrada de coreanos que llegaban desde Corea a México, sino que al mismo tiempo existió la entrada de los coreanos que ya estaban viviendo en otros países de América Latina como son los países de Argentina, Brasil y Paraguay. De los tres países anteriores, se sabe que en años anteriores, durante la segunda ola migratoria, ya había existido un flujo de entrada hacia México al ser el “puente” o el “país de tránsito” que utilizaban los coreanos que querían migrar a Estados Unidos, pero durante la tercera ola migratoria, la migración se dio debido a que América Latina también se encontraba dentro de una crisis financiera que había iniciado desde la década de los ochenta, lo que igualmente provocó la movilidad de las personas en busca de nuevos destinos.

Después de las crisis por las que tuvieron que pasar varios países, Corea se pudo recuperar poco a poco y continuó con las relaciones bilaterales con México,

⁸⁵ Algunos también conocen esta crisis como “crisis del IMF” que son las siglas del Fondo Monetario Internacional en inglés.

⁸⁶ Guillén, Arturo. (1999). *Op. Cit.* pp. 16-18.

fortaleciendo todavía más los lazos que tenían ambos países a través de las visitas mutuas que realizaban los presidentes en turno de cada país. Además de que ambos países seguían firmando más acuerdos para tratar con los asuntos e intercambios comerciales y económicos⁸⁷.

Agregando que, aproximadamente para finales de esta tercera ola migratoria y para los inicios de los años 2000, se dio la expansión de las empresas coreanas (específicamente “LG” y “SAMSUNG”) que ya habían establecido sedes en México; dicha expansión se dio en otros estados de la República Mexicana como fueron los estados de Monterrey, Querétaro y Tamaulipas⁸⁸ respectivamente.

Para finales de esta tercera ola migratoria, específicamente en 2005, se celebró el centésimo aniversario de la primera migración coreana a México. Dichas conmemoraciones se dieron en Mérida, Yucatán, por haber sido el lugar a donde habían llegado los primeros migrantes. En ese año Corea y México realizaron convenios y/o lazos a través de la instalación de un monumento conmemorativo y la creación del “Hospital de la Amistad Corea-México” en Mérida, tal como se narró en el primer capítulo de esta tesis.

2.1.3. La cuarta ola migratoria de coreanos a México: del 2006 hasta la actualidad (2023)

Por último, la cuarta ola migratoria de coreanos a México, se ha considerado que inició en el año de 2006 y que todavía sigue en su proceso hasta nuestra actualidad. Desde el año de 2006, empezaron a llegar todavía más empresas coreanas como fueron “DAEWOO” y “POSCO”⁸⁹, lo cual trajo en conjunto más migraciones “temporales” por sus empleados. Aunque, tal como sucedió en la tercera ola migratoria, hubo varios casos en los cuales los empleados dejaron su trabajo para quedarse a vivir de manera permanente en México.

Este proceso continuo de la entrada de las empresas coreanas, las importaciones y

⁸⁷ Figueroa, Bruno. (2021). *Op. Cit.* 20-21.

⁸⁸ Korea Trade-Investment Promotion Agency. (2017). *Op. Cit.*

⁸⁹ *Ibid.*

las exportaciones que se realizaban entre ambos países y el continuo movimiento migratorio de Corea hacia México, con el objetivo de comercializar e invertir, generó entre los gobiernos de Corea y de México el deseo de crear el Tratado de Libre Comercio; pero a pesar del paso de los años y tras varios intentos de negociaciones, ambos países no han logrado llegar a un acuerdo para establecer dicho tratado que podría beneficiar de manera mutua.

Hasta el año de 2013, la llegada de los migrantes coreanos a México siguió de manera continua junto con la llegada de las diversas empresas a los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas⁹⁰. Pero, no fue hasta el año de 2014 que el flujo migratorio tuvo todavía un aumento más cuando las dos empresas automotrices coreanas más reconocidas, “HYUNDAI” y “KIA”, empezaron a importar sus automóviles a México.

Para el año de 2016, “KIA” había establecido su planta automotriz en Pesquería, Nuevo León⁹¹. Para la compañía “KIA”⁹², tener una fábrica en México le había generado la necesidad del trabajo en conjunto con otras fábricas o empresas subsidiarias que pudieran crear las piezas necesarias para crear sus automóviles, esto fue lo que nuevamente generó la entrada de más coreanos a México que ya contaban con un contrato establecido desde la sede principal de la fábrica en Corea.

Es así como podemos observar que los datos estadísticos que fueron recuperados por la “Fundación de Coreanos en el Extranjero” (en inglés: *Overseas Korean Foundation* y en coreano: 재외동포재단 (transliteración: *Jeawedongpojaedan*)) entre los años de 2015, 2017 y 2019, señalan que en México, había una suma aproximada de once mil coreanos que se encontraban viviendo alrededor de todo el territorio mexicano, representando aproximadamente el 12.30%⁹³ de los coreanos que

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² Daniela Dávila documentó en su tesis titulada como *Migración corporativa y género: las experiencias migratorias de las esposas de los trabajadores coreanos altamente calificados en Nuevo León* (2016) el caso de las esposas de los migrantes temporales coreanos que llegaron a México en el contexto de la instalación de la empresa KIA y sus subsidiarias, es así como se puede observar que la llegada de empresas trajo conjuntamente la llegada de trabajadores calificados, generando más flujos de migraciones de sus esposas e hijos.

⁹³ Fundación de Coreanos en el Extranjero. (2021). *Situación actual de los coreanos en el extranjero*

habitaban en América Latina como se puede observar dentro de la tabla 1.

País \ Año	2015	2017	2019	2021	Porcentaje %
Total	105,243	106,794	103,617	90,289	100
Argentina	22,730	23,194	23,063	22,847	25.30
Bolivia	737	648	654	557	0.62
Brasil	50,418	51,531	48,281	36,540	40.47
Chile	2,725	2,635	2,510	2,402	2.66
Cuba	20	33	41	32	0.04
Guatemala	5,162	5,132	5,501	5,629	6.23
México	11,484	11,673	11,897	11,107	12.30
Paraguay	5,090	5,090	5,039	4,833	5.35
Perú	1,198	894	1,493	1,654	1.83

Tabla 1. Censo de coreanos en América Latina.⁹⁴

Pero, como se puede observar dentro de la tabla 1, en los estudios estadísticos que se realizaron, se puede ver reflejado que el nivel de coreanos en México bajó entre los años de 2020 y 2021 a diferencia de los años 2015, 2017 y 2019. Pues, para el año de 2020, el ritmo migratorio tuvo que pasar por un cambio drástico que provocó el descenso de los coreanos en México. Según las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Migración de México, había 11,448 coreanos habitando en toda la

en 2021. Corea del Sur: Ministro de Relaciones Exteriores, Departamento consular de coreanos en el extranjero. pp. 20. (Traducción propia).

⁹⁴ *Ibid.* (Para esta tesis, he decidido colocar solamente a los países más representativos y relevantes para mencionar de América Latina).

República Mexicana⁹⁵.

El inicio de una pandemia generada por la enfermedad conocida como COVID-19, que fue provocada por el virus SARS-CoV-2, fue un factor que detuvo mundialmente a todos los países y a sus ciudadanos en todos los sentidos que existen durante varios años, pues las fronteras de todos los países se tuvieron que cerrar con la esperanza de que dicha medida lograra bajar las posibilidades de los contagios que se podrían generar por el nuevo virus.

Dicho movimiento, al provocar la limitación de las entradas, claramente provocó que no existiera forma para continuar con los diversos intercambios a nivel internacional y detuvo todo tipo de flujo migratorio coreano en México, el cual llevaba un proceso continuo desde ya varios años anteriores, provocando que visiblemente bajara el nivel de la entrada de las personas. Aunque, al mismo tiempo, se pudo observar que este factor también provocó que el nivel de la población coreana en México disminuyera, debido a que se generó entre los coreanos que vivían en México, desde antes del inicio de la pandemia, un deseo o una necesidad de regresar a Corea, ya que consideraban que el sistema médico y de salubridad lo tendrían más asegurado en Corea que aquí en México.

Pero, al observar las estadísticas, personalmente he considerado que estos datos estadísticos que se han expuesto dentro de los conteos presentados en las páginas de las organizaciones o fundaciones que han realizado los censos para las estadísticas de los coreanos en el extranjero (principalmente la “*Fundación de Coreanos en el Extranjero*” y el Ministro de Relaciones Exteriores de Corea), no están actualizados o no están estadísticamente correctos.

A mi entender hay dos razones por las cuales se puede señalar la falta de la actualización del número de población coreana en México. La primera razón es porque el número que se ha demostrado en las estadísticas, desde el año de 2015,

⁹⁵ Instituto Nacional de Migración. (s/f). Personas Extranjeras Residentes en México. En Bases de Datos y Estadísticas de Regulación Migratoria. México: Instituto Nacional de Migración. Disponible en: https://www.inm.gob.mx/mpublic/publico/inm-tramites.html?a=IM7W%2BQ%2FoGyk%3D&h_sdp00=giUnJ9XgtlSVcdYJXduIGw%3D%3D Consultado el 30 de junio de 2023.

solamente se ha mantenido alrededor de las once mil personas, cantidad de migrantes que es bastante grande, pero si observamos el flujo migratorio a través de la entrada de las empresas coreanas y los estudiantes que llegan de intercambio, parece que los datos no están correctamente actualizados porque, al observar dichas estadísticas, se podría decir que no ha habido un gran aumento en la entrada de los migrantes coreanos a México, lo cual hemos podido observar que no ha sido cierto.

La segunda razón es por la forma en que se han realizado los censos a lo largo de estos años, pues los ha venido realizando la Embajada de la República de Corea en México y, generalmente, ésta ha contabilizado a tres tipos de perfiles: los inmigrantes, los coreanos con nacionalidad extranjera (en este caso los que nacieron en México y que por tal razón poseen la nacionalidad mexicana o los que adoptaron de manera legal la nacionalidad) y los visitantes, quienes se categorizan en visitantes normales (turistas) y visitantes como estudiantes de intercambio⁹⁶.

Actualmente, el conteo se ha venido realizando a través del registro que realizan los coreanos que llegan a México quienes registran sus datos electrónicamente en una página gubernamental, permitiendo que el conteo se haga de manera electrónica y el mismo gobierno coreano tenga su sistema administrativo; pero en años anteriores que este tipo de facilidad tecnológica no estaba tan presente, el conteo se realizaba a mano. Con lo anterior, he considerado que actualmente gran parte de los registros se han venido realizando con relación a los trabajadores o los estudiantes de intercambio, debido al visado y que la información de los turistas, no necesariamente se integran al conteo, ya que México no pide visa a los coreanos a la hora de entrar al país como turista.

También he considerado que el registro está incorrecto, debido a que solo se llegan a registrar las personas que desean realizar el registro y que los migrantes que llegaron desde hace más de quince años y no están dentro de la comunidad coreana en México, tienen el deseo de no realizar el registro de ellos mismos y de sus hijos. Además, existen varios casos en donde los hijos de estos migrantes son nacidos dentro del territorio mexicano y poseen la nacionalidad mexicana, por lo que

⁹⁶ Fundación de Coreanos en el Extranjero. (2021). *Op. Cit.* pp. 161.

consideran que no hay necesidad de realizar el registro.

Con lo anterior, considero que puede existir más del doble de lo estimado de coreanos habitando en México actualmente, pues la entrada de estos migrantes ha sido muy variada y no solo han llegado desde Corea, sino que también han llegado de otros países y, en caso de que hayan habitado durante un largo periodo en otro país, existe una posibilidad de que posean alguna otra nacionalidad que no sea necesariamente la coreana. También, realizando una comparación con la cantidad de migrantes coreanos que hay en Estados Unidos, que son más de dos millones y medio de personas⁹⁷, considero que el número coreanos en México, es una cantidad que debería de aumentar que la que se ha presentado hasta el momento.

Ahora, para terminar con este apartado, me gustaría mencionar la importancia que ha tenido la influencia de la “ola coreana” o también conocida como la “*ola Hallyu*” a lo largo de los años. Junto al aumento del uso de la tecnología, este fenómeno ha logrado que la presencia coreana dentro del contexto de la vida cotidiana mexicana haya aumentado cada vez más. El aumento de la presencia coreana en México se ha podido observar a través de artículos de consumo cotidiano, como son la comida, las novelas, la música, los productos de belleza, entre otros artículos más.

Así es como podemos encontrar que varios de los migrantes coreanos que han llegado a México, han aprovechado un poco de este fenómeno y han colocado sus locales de comida, cafeterías, panaderías y tiendas para la venta de comestibles y/o artículos coreanos que ellos mismos importan de manera directa desde Corea. Para el caso de la Ciudad de México, gran parte de estos migrantes, que se dedican a la venta de comida y productos coreanos, se encuentran localizados dentro de la Zona Rosa⁹⁸ en la colonia Juárez, creando a través de dicha variedad de locales, el famoso “barrio coreano”.

⁹⁷ *Ibid.* pp. 19.

⁹⁸ Sergio Gallardo documentó en su tesis titulada como *Los coreanos en México: Un estudio sobre integración de la comunidad coreana en la Zona Rosa de la Ciudad de México* (2015) algunos casos de coreanos que son pertenecientes a la comunidad coreana que se encuentra desarrollada dentro del espacio de la Zona Rosa en la colonia Juárez de la Ciudad de México.

Dentro de este barrio coreano podremos encontrar que, gran parte de los coreanos que llegaron a México se desarrollan de manera cotidiana dentro de los diversos espacios que han creado en los que se juntan para convivir social y culturalmente, tales como han sido las variedades de iglesias⁹⁹, una escuela o centros de espacio de recreación, los cuales se caracterizarán dentro de los siguientes apartados.

2.2. Las categorías de los coreanos que viven en el extranjero

Hasta el momento, hemos podido entender que México ha recibido a una gran cantidad de migrantes coreanos en su territorio, por lo que se puede considerar que, con lo anterior, se empezó a dar la necesidad de “clasificar” a aquellos coreanos que habían migrado y se encontraban viviendo en el extranjero en un nuevo destino, sigan o no conservando la nacionalidad coreana. Así fue como se dio la creación del término “*Jeawedongpo*” (재외동포), que en español significa de manera literal “coreanos que viven en el extranjero”.

Según algunas organizaciones gubernamentales y/o fundaciones coreanas¹⁰⁰ que se dedican a atender los asuntos de aquellos migrantes, a estos se les ha denominado con el término de “*Jeawedongpo*” (재외동포), ya que son coreanos que se encuentran viviendo en un país que es ajeno a su tierra natal Corea. Claramente existen varios casos en donde muchos migrantes llevan junto a ellos a sus hijos o casos en donde tengan a sus descendientes en el país al que llegan por lo cual se ha considerado que ellos también son coreanos y que entran dentro de la categoría de “*Jeawedongpo*” (재외동포).

⁹⁹ Dinorah Contreras documentó en su tesis titulada como *Hananim en la frontera: un estudio sobre iglesias coreana en Tijuana, Baja California* (2020) el desarrollo, la importancia y el papel que han tenido algunas iglesias coreanas que se encuentran localizadas en Tijuana.

¹⁰⁰ De las principales fundaciones u organizaciones coreanas que podemos encontrar serían: la “*Fundación de Coreanos en el Extranjero*” (en inglés: *Overseas Korean Foundation / OKF* por sus siglas en inglés y en coreano: 재외동포재단 / transliteración: *Jeawedongpojaedan*); y la otra organización sería el “*Ministerio de Patriotas y Asuntos de Veteranos*” (en inglés: *Ministry of Patriots and Veterans Affairs*, en coreano: 국가보훈처 / Transliteración: *Gukkabojuncheo*)).

Pero existen casos especiales de algunos países en donde la categoría de “*Jeawedongpo*” (재외동포) se ha dividido nuevamente en otras dos subcategorías. En este caso, los países en donde la categoría de “*Jeawedongpo*” (재외동포) se divide nuevamente, son aquellos países en donde la migración de los coreanos inició de manera muy temprana, de manera aproximada, los casos migratorios que se dieron entre mediados y finales del siglo XIX e inicios del XX.

Los países que entran dentro de la división de las subcategorías del término “*Jeawedongpo*” (재외동포), son China, Rusia, los países que pertenecen a la Comunidad de Estados Independientes (CIS por sus siglas en inglés) como son Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, México y Cuba. Curiosamente, a pesar de que la primera migración oficial coreana fue en 1902 hacia Hawái, a estos migrantes no se les denominó con otro término o dentro de otra subcategoría y han sido categorizados dentro del término principal “*Jeawedongpo*” (재외동포).

Ahora, la primera subcategoría que se presentará más adelante¹⁰¹, es un término que se ha utilizado para referirse a los primeros migrantes coreanos o los pioneros que llegaron al nuevo territorio y a sus respectivos descendientes.

Si hablamos del caso de China, a los primeros migrantes coreanos que llegaron y a sus descendientes, se les ha denominado como los “*Chosunjok*” (en coreano: 조선족); en el caso de los que llegaron a Rusia, a los países que pertenecen a la Comunidad de Estados Independientes y a sus descendientes, se les ha denominado como “*Goryeoin*” (en coreano: 고려인); y por último, en el caso de México y Cuba, a los primeros migrantes, aquellos que llegaron a México en 1905 y a Cuba en 1910 respectivamente y a sus descendientes, se les ha denominado como los “*Haninhuson*” (한인후손).

¹⁰¹ El término dependerá de cada país.

La segunda subcategoría¹⁰² es conocida como los “Kyopo” (교포). Éste es un término que se ha utilizado para referirse a todos aquellos migrantes que tuvieron una llegada más “tardía” -pero más cercana a nuestro presente- a los territorios destino. En el caso de México, serían aquellos que llegaron a partir de la segunda ola migratoria y los que siguen llegando hasta la actualidad al territorio mexicano, sin dejar a un lado a sus respectivos descendientes.

En los siguientes apartados se presentarán más a detalle la categoría de “Jeawedongpo” (재외동포) y sus dos subcategorías que corresponden al caso de México, las cuales son “Haninhuson” (한인후손) y Kyopo” (교포). También se presentarán los posibles perfiles que podrían tener los coreanos que habitan en México y que pertenecen a dichas categorías.

2.2.1. Los “Jeawedongpo” (재외동포)

Los “Jeawedongpo” (재외동포) son todos aquellos “coreanos que viven en el extranjero”. Dentro de esta categoría, no se le da gran importancia a la temporada en la que llegaron, si siguen o no conservando la nacionalidad coreana o si son descendientes de coreanos que nacieron en el extranjero, ya que se considera que todos comparten la misma raíz coreana que los representa y une.

Quizá, la única “diferenciación” que podemos encontrar dentro de esta categoría ha sido las variaciones de la palabra “Jeawedongpo” (재외동포) para poder distinguir en qué país se encuentra viviendo el “Jeawedongpo” (재외동포) y/o sus descendientes.

Entre las variaciones más conocidas y utilizadas podemos encontrar el término de “Jeamidongpo” (en coreano: 재미동포), que hace referencia a aquellos

¹⁰² Aquí, el término ya no dependerá del país, debido a que a todos se les ha denominado por igual.

“Jeawedongpo” (재외동포) que se encuentran habitando en los Estados Unidos; también la variación “Jeaildonpo” (en coreano: 재일동포), que refiere a quienes habitan en Japón¹⁰³.

Según las estadísticas realizadas para el año de 2021, se ha calculado que los “Jeawedongpo” (재외동포) se encuentran habitando alrededor del mundo en aproximadamente 193 países y que suman un aproximado de 7,325,143 personas¹⁰⁴, representando el 14.2% del total de la población coreana que es de 51,560,000¹⁰⁵ personas.

Tal como se puede observar en la tabla 2, la cual fue realizada para obtener el total de la suma de todos los “Jeawedongpo” (재외동포) categorizándolos por continente con base en las estadísticas obtenidas en el año de 2021.

Continente	2019	2021	Porcentaje %
Asia	3,878,804	3,658,707	49.95
América del Norte	2,788,732	2,871,141	39.20
América Latina	103,617	90,289	1.23
Europa	687,059	677,156	9.24
África	10,877	9,471	0.13
Medio Oriente	24,498	18,379	0.25

¹⁰³ En la palabra “Jeawedongpo” (재외동포), “we” (외) hace referencia a “extranjero”, en el caso de “Jeamidongpo” (재미동포), “mi” (미) hace referencia a Estados Unidos y en el caso de “Jeaildonpo” (재일동포), “il” (일) hace referencia a Japón, por eso solo se realiza el cambio de una letra.

¹⁰⁴ Fundación de Coreanos en el Extranjero. (2021). *Op. Cit.* pp. 14. (Traducción propia).

¹⁰⁵ Korean Statistical Information Service. Disponible en: <https://kosis.kr/index/index.do>. Consultado el 30 de junio de 2023.

Total	7,493,587	7325,143	100
--------------	------------------	-----------------	------------

Tabla 2. Situación actual de los “Jeawedongpo” (재외동포) según el continente.¹⁰⁶

Es importante destacar que los países más receptores de “Jeawedongpo” (재외동포) son: Estados Unidos con 2,633,777, seguido de China con 2,350,422, y Japón con 818,865. México se encuentra posicionado en el puesto número 24 con 11,107 “Jeawedongpo” (재외동포)¹⁰⁷, tal y como se puede observar dentro de la tabla 3 en donde se muestra en orden de los países en donde más “Jeawedongpo” (재외동포) se encuentran habitando.

Rango	País	2021
1	Estados Unidos	2,633,777
2	China	2,350,422
3	Japón	818,865
4	Canadá	237,364
12	Brasil	36,540
16	Argentina	22,847
17	Singapur	20,983
24	México	11,107

Tabla 3. Situación actual de los países en donde más “Jeawedongpo” (재외동포) habitan en 2021.¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.* pp. 14.

¹⁰⁷ *Ibid.* pp. 43.

¹⁰⁸ *Ibid.* (Al igual que la tabla 1, para esta tesis, decidí colocar solamente a los países más

2.2.2. Los “Haninhuson” (한인후손)

Debido a la pronta migración coreana que se dio hacia el territorio mexicano y el cubano, se vio la necesidad de categorizar a los “Jeawedongpo” (재외동포) que se encontraban habitando en México y Cuba dentro de otra subcategoría.

Es así como a los descendientes de los primeros migrantes coreanos que llegaron a México en 1905 y los que llegaron a Cuba en 1910, se les ha considerado dentro de la categoría “Haninhuson” (한인후손). La palabra “Haninhuson” (한인후손), en coreano, se puede desglosar de la siguiente forma: “Han” (en coreano: 한): Corea, “In” (en coreano: 인): persona y “Huson” (en coreano: 후손): descendiente. En consecuencia, la palabra significa de manera literal en español: “persona que es descendiente de un coreano”.

Para el siglo XIX, en Corea se tenía una fuerte creencia (hay personas de ciertas generaciones en donde todavía se sigue creyendo) de que era mejor que los coreanos contrajeran matrimonio solamente con los coreanos, debido a que se podrían presentar varias dificultades si se casaban con personas de diferentes nacionalidades, tales como las diferencias culturales o de comunicación por la diferencia del idioma, con lo que podemos entender la ideología de la pureza de la sangre y cultura coreana. Es importante mencionar que los migrantes consideraban que contraer matrimonio era una tarea difícil, debido a los esfuerzos que estaban dando para salir adelante con sus respectivas vidas y la idea de que no iban a poder regresar a su tierra natal¹⁰⁹.

Sin embargo, entre los primeros migrantes coreanos que llegaron a México, cerca del ochenta por ciento¹¹⁰ eran hombres, por lo cual era muy poca la posibilidad de que los coreanos siguieran contrayendo matrimonio con las coreanas que habían llegado

representativos e importantes de mencionar)

¹⁰⁹ Exposición temporal: *El anhelo después del henequén: el sueño del coreano*. Op. Cit. (Traducción propia).

¹¹⁰ Romero Castilla, Alfredo. (2008). Op. Cit. pp. 178.

en ese periodo. No obstante, los migrantes que habían llegado con sus familias habían entablado lazos para poder seguir manteniendo su comunidad mediante su descendencia¹¹¹.

Con el paso del tiempo y la limitación en torno al número de coreanas en México y la consecuente dificultad para contraer matrimonio, surgió una práctica semejante a la acaecida en Hawái: la práctica de las “esposas de fotografía”. Mediante “intermediarios” intercambiaban fotografías entre los hombres que se encontraban en el extranjero y las mujeres que se encontraban en Corea para satisfacer la “necesidad” que tenían las personas de contraer matrimonio y “resolver” el problema de que, dentro de la comunidad de migrantes, eran más hombres que mujeres¹¹².

A pesar de la práctica de las “esposas de fotografía”, hubo muchos casos de migrantes coreanos que tenían un mayor deseo para una mejor integración dentro de la sociedad mexicana, por lo que se adaptaron a nuevas prácticas sociales. El trabajo con mexicanos propició una mejor interacción con la comunidad mayoritaria y esto conllevó a matrimonios con mexicanas o mayas¹¹³ (en algunos casos se dio de manera inversa).

Lo anterior, trajo conjuntamente que los migrantes empezaran a acercarse a la cultura de la familia mexicana de manera más sencilla, pues pudo existir el factor en donde la familia mexicana los presionaban para acercarse a lo mexicano. Un ejemplo que se podría dar sería la adaptación de la religión católica, un hecho que podemos seguir viendo muy presente en los descendientes de estos migrantes.

El matrimonio entre los coreanos y las mexicanas, o de manera inversa dio como resultado el inicio del proceso del mestizaje y a la gran variedad de generaciones de descendientes coreanos o “*Haninhuson*” (한인후손).

Con proceso de mestizaje, podemos entender que distinguir físicamente a un descendiente de coreano o “*Haninhuson*” (한인후손) que vive dentro de la sociedad

¹¹¹ Entrevista con descendiente de quinta generación originario de la Ciudad de México. Junio de 2021.

¹¹² Exposición permanente: *Matrimonio por medio de fotos*. Museo de Historia de Emigración Coreana en Incheon, Corea del Sur. (Observación el 13 de diciembre de 2019.) (Traducción propia).

¹¹³ Entrevista con descendiente de quinta generación originario de la Ciudad de México. Junio de 2021.

mexicana, será una tarea difícil debido a que ellos ya no conservan rasgos físicos asiáticos, como son los ojos rasgados, el cabello lacio y un cuerpo delgado. Gran parte de los descendientes que encontramos hoy en día pertenecen a la tercera (de 51 a 65 años aproximadamente), cuarta (de 30 a 50 años aproximadamente), quinta (de 11 a 29 años aproximadamente) y, todavía son pocos los casos, pero existen descendientes de la sexta generación (de 1 a 10 años aproximadamente)¹¹⁴.

Cabe mencionar que, a pesar del proceso de mestizaje, existen varios casos en donde los “*Haninhuson*” (한인후손) siguen conservando en su nombre el apellido coreano y/o los padres deciden nombrar a sus hijos con un nombre mexicano y otro coreano.

No obstante, el mestizaje complicó a las personas regresar a su país natal, pues ya habían formado a su familia en México y las diversas condiciones económicas, sociales y políticas en las que se encontraban, creaban desmotivación en los migrantes para continuar con su deseo de retornar; otra consecuencia fue que la enseñanza y aprendizaje de la cultura, el idioma, la educación y las tradiciones coreanas se fueron perdiendo de manera natural y paulatina entre los “*Haninhuson*” (한인후손) generando distanciamiento de la cultura coreana.

Esta última consecuencia se podría entender ya que, en caso de que la familia mestiza sea de padre coreano y de madre mexicana, podremos entender que el papel de las madres es más fuerte por el tiempo con el que conviven con sus hijos, lo que generó que los hijos mestizos tuvieran mayor cercanía con su lado mexicano.

Además, sus ancestros tenían un fuerte deseo de poderse integrar, sobrevivir, mantener a sus familias y detener cualquier tipo de racismo que recibían ellos y sus familiares dentro la sociedad mayoritaria mexicana por ser asiáticos. Esta postura de sus ancestros fue la razón por la que se empezaron a reducir sus intenciones de seguir inculcando sus raíces coreanas a sus respectivos descendientes.

Con base en mis entrevistas, pude constatar que a pesar de que las raíces coreanas

¹¹⁴ La primera generación son los migrantes coreanos que llegaron a México.

de los “*Haninhuson*” (한인후손) se fueron perdiendo de manera paulatina y que hubo poco interés por parte de sus ancestros en inculcar su idioma a sus descendientes, existió un fenómeno que surgió de manera natural, “por instinto” o quizá de manera inconsciente por parte de sus ancestros: la conservación de algunos detalles culturales y/o tradicionales que, con el paso del tiempo, fueron quedando como una característica importante dentro de los “*Haninhuson*” (한인후손).

De dichos casos, normalmente podremos encontrar que dentro de las familias de los “*Haninhuson*” (한인후손) todavía siguen conservando las tradiciones gastronómicas y, en varios casos, a pesar de haber perdido el idioma, siguen conservando palabras sueltas en coreano.

Con respecto a las tradiciones gastronómicas, se sabe que los primeros migrantes coreanos anhelaban poder seguir comiendo los platillos tradicionales con los que habían crecido, pero, al no encontrar los ingredientes necesarios para realizarlos, se tenían que adaptar a los ingredientes que encontraban a su alrededor. Durante mi trabajo de campo observé que el proceso de adaptación gastronómica o adecuación necesaria de las recetas al contexto local fue heredado a los descendientes, quienes siguen conservando esa memoria de sus ancestros que les realizaban la comida tradicional coreana.

A través de las entrevistas que realicé, pude constatar que los platillos que más siguen consumiendo los “*Haninhuson*” (한인후손) hasta hoy en día, son el arroz blanco al vapor, el “*kimchi*” (en coreano: 김치¹¹⁵), y el “*bulgogi*” (en coreano: 불고기¹¹⁶)¹¹⁷. En el caso de los dos últimos, son platillos tradicionales coreanos que se siguen disfrutando dentro de las comunidades coreanas hasta nuestro presente.

¹¹⁵ Platillo tradicional coreano que habitualmente se disfruta como guarnición, conocido por ser picante y que está preparado a base de col fermentada.

¹¹⁶ Platillo tradicional coreano preparado con carne de res marinado con condimentos coreanos.

¹¹⁷ Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Agosto 2022.

Imagen 1. “Bulgogi” (불고기)

Imagen 2. “Kimchi” (김치)¹¹⁸

Asimismo, el documental realizado por la cadena de televisión coreana más conocida, *KBS (Korean Broadcasting System)*, muestra que los “*Haninhuson*” (한인후손) de Mérida han continuado preparando platillos tradicionales coreanos con los ingredientes que se pueden encontrar con facilidad en México y las técnicas que les enseñaron sus ancestros.

De los platillos que se mencionan dentro del documental, podemos ver cuatro platillos tradicionales coreanos: 1. el arroz blanco al vapor, que mencionan que lo preparaban solamente cuando tenían dinero y podían conseguir arroz, ya que, dentro de las haciendas de henequén, solamente les daban de alimento la tortilla, que era un alimento que los migrantes no disfrutaban, ya que era mucho el maíz que consumían. 2. El “*kimchi*” (김치), preparado de dos diferentes formas: la primera, a base de lechuga y chile seco; y la segunda, cuando no lograban conseguir lechuga, lo preparaban con la cáscara de las sandías y chile seco.

3. El “*misutgaru*” (en coreano: 미숫가루), una bebida hecha a base de cereales que los “*Haninhuson*” (한인후손) preparaban a base de la masa de maíz que se mezclaba con el agua, dando como resultado el pozol que se consume en México. Según los “*Haninhuson*” (한인후손), esta bebida les daba energía para trabajar en los campos de henequén. 4. El “*guksu*” (en coreano: 국수), un platillo preparado con fideos, en

¹¹⁸ Imágenes propias.

donde los “*Haninhuson*” (한인후손) preparaban los fideos a base de una masa que se hace con harina de maíz¹¹⁹.

Con relación al idioma, es muy claro que los “*Haninhuson*” (한인후손) que ya no aprendieron a hablar coreano, ya que sus ancestros tuvieron una asimilación cultural voluntaria, entendiéndose así que ellos decidieron dar prioridad a la adaptación al contexto local del país al que llegaron y lograr una mayor integración a la sociedad receptora limitando su interés de mantener lazos con Corea y transmitir elementos de la cultura coreana a las siguientes generaciones. A pesar de que dentro de su cotidianeidad perdieron el idioma, los “*Haninhuson*” (한인후손) siguen conservando palabras sueltas que sus ancestros les han dejado.

A través de una encuesta que realicé a la comunidad de los “*Haninhuson*” (한인후손) que viven en la Ciudad de México, pude observar que las palabras sueltas en coreano que saben, se pueden categorizar en tres tipos:

En la primera categoría, son palabras que tienen que ver con las formas de llamar a sus familiares como son “*harabeoyi*” (en coreano: 할아버지), que significa abuelo, “*halmeoni*” (en coreano: 할머니), que significa abuela, “*dongseng*” (en coreano: 동생), que significa hermana o hermano menor, “*omoni*” (en coreano: 어머니), que significa madre y “*abeoyi*” (en coreano: 아버지), que significa padre.

En la segunda categoría, podemos encontrar palabras que están relacionadas a la gastronomía, como son “*bab*” (en coreano: 밥), que significa arroz o comida, “*kimchi*”

¹¹⁹ Documentales KBS. (30 de enero de 2014 / 21 de mayo de 2020). [La mesa de comida de los coreanos] *La comida coreana del henequén mexicano / La comida es patria (Video completo)*. [한국의밥상] 멕시코 에네켄의 밥상 / 밥이 조국이다 (Full VOD). [Video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=L2V3v8-dZL8>. Consultado el: 5 de julio de 2021 y el 14 de abril de 2023. (Traducción propia).

(en coreano: 김치), “kimbap” (en coreano: 김밥), “bulgogi” (en coreano: 불고기), “gugusu” (en coreano: 국수), “jangyorim” (en coreano: 장조림), “mandu” (en coreano: 만두), todos los anteriores son platillos típicos coreanos y tipos de condimentos tradicionales coreanos como son el “gochujang” (en coreano: 고추장) y el “ganjang” (en coreano: 간장).

Imagen 3. “Kimbap” (김밥)

Imagen 4. “Mandu” (en coreano: 만두)¹²⁰

Y, en la última categoría, podemos encontrar palabras que se utilizan para saludar o contestar como son “annyeonghaseyo” (en coreano: 안녕하세요), que significa hola pero de manera formal; “annyeong” (en coreano: 안녕), que también significa hola pero de manera informal; “gamsahabnida” (en coreano: 감사합니다), que significa gracias; y “ne” (en coreano: 네), que significa sí de manera formal.

He considerado que el mantenimiento de las palabras anteriores se debe a que, por un lado, el fomento de la enseñanza de algunos platillos tradicionales coreanos es importante para seguir manteniendo la identidad de los “Haninhuson” (한인후손) como descendientes de los primeros migrantes coreanos en México.

Por otro lado, son de suma importancia las formas de llamar a los familiares o saludar, ya que, en Corea, es una práctica importante tratar de manera respetuosa a las

¹²⁰ Imágenes propias.

personas, especialmente a los mayores; llamar a alguien mayor solamente por su nombre se ve como un acto de mala educación, por lo que es necesario un “nombramiento” especial hacia la persona que se le está dirigiendo la palabra.

Lo anterior se puede entender a través del pensamiento confuciano, el cual es entendido como un sistema de orden social que regula las relaciones sociales¹²¹. El pensamiento confuciano que tienen los coreanos ha caracterizado la conducta, el pensamiento y los actos de todos nos, pues mantener un respeto mutuo a través del uso de los honoríficos y los nombramientos adecuados según la jerarquía, se ha visto como una actitud cotidiana que también se ha visto reflejado en las conductas de los coreanos que se encuentran viviendo en el extranjero.

A través de la misma encuesta, logré detectar que todos los “*Haninhuson*” (한인후손) han empezado a crear un interés de aprender el idioma coreano de manera reciente ya que desean intentar recuperar su cultura y tradición. Existen casos en donde algunos “*Haninhuson*” (한인후손) han intentado aprender coreano a través de clases particulares, clases de cocina coreana, talleres de “*samulnori*” (en coreano: *사물놀이*)¹²², la visualización de novelas coreanas y la escucha de música.

Fue interesante saber que los “*Haninhuson*” (한인후손) han empezado a crearse diversos objetivos para querer aprender el idioma, entre los más destacables podremos encontrar: el deseo de responder preguntas que se han realizado por tener nombre y/o apellido coreano, conocer y recuperar las raíces y la cultura y transmitir a sus próximos descendientes la historia, el idioma y la cultura que los han formado.

Para interpretar el interés personal que se observa en los resultados de la encuesta, no podemos dejar a un lado que el idioma es importante para la preparación

¹²¹ Márquez Marín, Catherine. (2016). “Aproximación a la influencia del confucianismo en la cultura corporativa coreana. ¿Clave para entender el “milagro” coreano?”. Revista digital Mundo Asia Pacífico. Vol.5. Número 8. Colombia: Centro de Estudios Asia Pacífico, Universidad EAFIT. pp. 33-42.

¹²² El “*samulnori*” (사물놀이) es un conjunto de instrumentos musicales tradicionales coreanos que usualmente se presenta cuando se celebra alguna tradición especial coreana y está acompañado de una danza.

académica, para viajar a la tierra natal de sus ancestros, para la comunicación, para el uso profesional, para las oportunidades de negocios y para poder conseguir un mejor empleo, pues los “*Haninhuson*” (한인후손) se han desarrollado dentro de diversos ámbitos laborales como son las profesiones de académico, doctor, abogado, cineasta, diseñador, contador, secretaria, ingeniero, líder de policía, actores, entre otros.

Cabe mencionar que, hoy en día, el deseo de recuperar las tradiciones y las costumbres coreanas que se han ido perdiendo por el paso del tiempo, ha fortalecido la creación de actividades y eventos variados dentro de las asociaciones de descendientes coreanos que existen alrededor de la República Mexicana y también la “Alianza de descendientes coreanos México – Cuba A.C.” que se ha encargado de crear lazos entre los descendientes de México y Cuba.

Los esfuerzos por recuperar sus raíces coreanas han marcado un nuevo inicio para los “*Haninhuson*” (한인후손), pues a partir de las actividades y eventos que han realizado, tales como las celebraciones de días conmemorativos o festividades coreanas tradicionales, han logrado obtener un nuevo reconocimiento dentro de la sociedad coreana mayoritaria en México.

2.2.3. Los “*Kyopo*” (교포)

La subcategoría de los “*Kyopo*” (교포) ha sido utilizada para referirse a todos aquellos migrantes que tuvieron una llegada más “tardía” a sus nuevos destinos. Ellos son conocidos como “personas que residen en otro país y que ya son ciudadanos de dicho país, pero que conservan las raíces coreanas”¹²³. Cabe mencionar que este término no cambia según el país del que se esté hablando, como fue con el caso de la

¹²³ Yoon, Joon Pil. (2022). *'Imagina tu Corea del Sur!' Educación para el entendimiento de los coreanos en el extranjero.* (‘상상하라 당신만의 대한민국!’ 재외동포 이해교육). [Video]. Disponible en: <https://okfyouthcamp.com/>. Consultado el: 30 octubre de 2022. (Traducción propia).

subcategoría de los “*Haninhuson*” (한인후손).

En el caso de México, aquellos que entran dentro de la subcategoría de los “*Kyopo*” (교포), son quienes llegaron al país a partir de la segunda ola migratoria, pero también son aquellos que siguen llegando hasta la actualidad al territorio mexicano, sin dejar a un lado a sus respectivos descendientes, hayan nacido en México o en cualquier otro país.

Como la llegada de los “*Kyopo*” (교포) a sus nuevos destinos fue una llegada más tardía, se ha considerado que en la gran mayoría de los casos, estos son cien por ciento coreanos o también son considerados como “coreanos originales”, pues se puede observar de manera clara que son coreanos debido a que, a contraposición de los “*Haninhuson*” (한인후손), ellos no han perdido los rasgos físicos que se consideran como características de coreanos. Por un lado, porque su llegada fue más reciente y, por otro, debido a que los procesos de mestizaje se han dado de manera menos habitual.

En estos casos, los descendientes de los “*Kyopo*” (교포) regularmente suelen tener dos perfiles: el primero puede ser que se trate de coreanos nacidos en Corea y traídos a México; el segundo perfil es de aquellos coreanos que nacieron en el territorio mexicano -o en cualquier otro país-, sin que necesariamente hayan vivido un proceso de mestizaje. Como se mencionó antes, los coreanos han tenido la preferencia de contraer matrimonio con las personas de su misma raíz, con lo que podemos entender que se ha dado matrimonio endogámico entre los “*Kyopo*” (교포).

Para el caso de los descendientes que son nacidos fuera de Corea, pueden tener una sola nacionalidad (la del país en el que nacieron) o en algunos casos, podrán también obtener la nacionalidad de sus padres, teniendo una doble nacionalidad. Sin embargo, en Corea solo se permite la posesión de una sola nacionalidad, obligando a los descendientes decidirse por una al cumplir los 21 años de edad.

A pesar de que los “*Kyopo*” (교포) también tienen un fuerte deseo de la integración

dentro de la sociedad mexicana, la gran mayoría de ellos han considerado que la conservación de su cultura es un aspecto fundamental para su cotidianeidad; por lo tanto, han adoptado su cultura dentro del contexto social mexicano y es así es como la conservación del idioma, las creencias, las tradiciones, la gastronomía, entre otros factores, pueden ser observados de manera más habitual dentro de los hogares de los “*Kyopo*” (교포) que habitan en México, tema que se tocará en el capítulo cuatro.

En el caso de los descendientes de los “*Kyopo*” (교포), un factor que ha sido de gran ayuda para que ellos puedan seguir conservando su “lado coreano” fue su gran cercanía a la cultura coreana pues, a contraposición de los “*Haninhuson*” (한인후손), sus familiares más cercanos, como son los abuelos o los padres, fueron los que se esforzaron enseñándoles todo aquello que estaba presente en ellos. No obstante han existido casos en los cuales los descendientes se negaban a aprenderlo, debido a que consideraban que sufrían de *bullying* y/o racismo en sus escuelas. Pero todas esas acciones se daban para que sus familias no perdieran la autenticidad coreana que los conforma y los representa.

Otro factor que he considerado como vital para la conservación de “lo coreano” entre los “*Kyopo*” (교포), han sido las posibilidades de regresar a su tierra natal Corea. A diferencia del caso de los “*Haninhuson*” (한인후손), que son miembros de la comunidad diaspórica, generalmente las familias de los “*Kyopo*” (교포), al tener fuertes conexiones transnacionales, tienen más oportunidad de viajar o visitar con frecuencia sus tierras natales, principalmente para encontrarse nuevamente con sus familiares que se han quedado en Corea.

Esa práctica de regreso crea diversos lazos sociales y culturales entre “los que regresan” y sus familiares, sin romper relaciones y comunicaciones que permiten crear un espacio transnacional además de la creación de un “regreso temporal”, que, con el paso del tiempo, se pudo haber convertido en una actividad simbólica para ellos que permite generar un sentimiento de fortalecimiento dentro de sus identidades coreanas y, al mismo tiempo, se ha vuelto una forma de movilidad que permite

observar el carácter transnacional de la migración¹²⁴.

Ahora bien, como sabemos, la llegada de los “*Kyopo*” (이포) a México fue aumentando de manera más visible con el paso del tiempo, cada uno llegando en busca de diferentes objetivos y razones. Lo anterior generó entre ellos la necesidad o el deseo de crear un espacio en donde pudieran llegar para relacionarse con gente de su misma raíz y crear de este modo diversos lazos sociales para satisfacer las necesidades que se llegaban a crear. Y es así que, con el crecimiento de la presencia coreana en México, los “*Kyopo*” (이포) de llegadas más reciente han buscado dichos espacios para encontrar un “lugar seguro” en el cual puedan iniciar sus lazos sociales dentro del nuevo país al que llegaron.

Así fue como, en diferentes partes del territorio mexicano, los mismos “*Kyopo*” (이포) empezaron a crear las famosas “comunidades coreanas” o “barrios coreanos”, dentro de los cuales podremos ver diversos espacios en donde ellos pueden establecer relaciones sociales y afectivas con gente que pertenece a su mismo origen, pero al mismo tiempo, disfrutando de su cultura y sus tradiciones.

A continuación, en la tabla 4, podremos observar las estadísticas que realizó la Embajada de la República de Corea en México, la cual, muestra cuántos coreanos habitan en algunos estados de la República Mexicana:

	Coreanos	Coreanos con nacionalidad extranjera
Hombres	6,127	532
Mujeres	3,990	458
Total	10,117	990
Ciudad de México	2,387	0

¹²⁴ Hirai, Shinji. (2013). “Formas de regresar al terruño en el transnacionalismo: Apuntes teóricos sobre la migración de retorno”. *Alteridades* 23 (45). México; Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. pp. 95-105.

Nuevo León	2,584	0
Baja California	979	0
Jalisco	481	0
Guanajuato	358	0
Otros estados	3,328	0

Tabla 4. Situación actual de coreanos en México en 2021.¹²⁵

En el caso de la Ciudad de México, los “*Kyopo*” (교포) se localizan dentro de la Zona Rosa, en la colonia Juárez, creando el “barrio coreano” a través de los locales de comida, las cafeterías, algunas panaderías, varias tiendas para la venta de comestibles y/o artículos coreanos que ellos han establecido, junto a la presencia que se tiene de las iglesias (en su gran mayoría cristianas) y un centro educativo. La comunidad coreana en México ha sido bastante variada a lo largo de estos años y ha fomentado la integración social generando, de manera simultánea, la creación de contextos más “familiares” para que puedan tener un mejor desarrollo como una “mayoría coreana” dentro de la sociedad mexicana.

Cabe mencionar que los “*Kyopo*” (교포) tienen una gran variedad de profesiones tal como ha sido en los casos de los “*Haninhuson*” (한인후손), pero estos han traído parte de sus habilidades directamente desde Corea, como han sido los casos de reubicación del personal de las compañías coreanas. Entre algunas de sus profesiones podremos encontrar a profesores, abogados, traductores, doctores, periodistas, comerciantes, dentistas, empresarios y personas con altos cargos.

De la misma forma, se ha observado que, dentro de la comunidad de los “*Kyopo*”

¹²⁵ Con el caso de la presente tabla, se puede recalcar nuevamente el error estadístico que presenté en el apartado anterior del presente capítulo. Fundación de Coreanos en el Extranjero. (2021). *Op. Cit.* p. 161. (Traducción propia).

(교포), el uso del periódico ha sido utilizado de manera cotidiana como instrumento para la unificación de la comunidad coreana en México a través de los servicios que los mismos coreanos han ofrecido a su comunidad, entendiendo este último como un proceso en donde se ha creado de manera simultánea la “comunidad imaginada”¹²⁶.

Imagen 5. Conjunto de periódicos coreanos publicados en México en donde se muestra publicidad de tiendas coreanas en México¹²⁷.

Los coreanos que llegaron a México han tenido diversos perfiles y trayectorias, mismos que han creado algunas distinciones sociales. Es debido a esto que se han creado las diversas categorías de coreanos que viven en el extranjero: los “Jeawedongpo” (재외동포), todos los coreanos que viven en el extranjero; los “Haninhuson” (한인후손), que son los descendientes de los primeros migrantes coreanos que llegaron a México en 1905; y por último, los “Kyopo” (교포), que son aquellos coreanos que han llegado a México a partir de la segunda ola migratoria.

Pero no solo las distinciones sociales y las categorías de coreanos que viven en México han creado diferencias, sino que la continuidad y discontinuidad de prácticas culturales ligadas con Corea y el idioma han sido factores preponderantes para la distinción entre las categorías de los coreanos que viven en México.

¹²⁶ Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica: México.

¹²⁷ Imagen propia.

Con base en la información presentada y los antecedentes históricos de la migración que fueron demostrados, en el siguiente capítulo se tiene como objetivo narrar acerca de cómo se han ido relacionando los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포) dentro del contexto social mexicano, así como las estigmatizaciones y las ideologías que cada grupo se ha creado del “otro”, tomando en cuenta las experiencias que cada sujeto ha tenido, las cuales fueron recabadas a través del trabajo de campo realizado.

Capítulo 3: El papel de la identidad coreana en los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포): ¿Diferencia de identidades entre los coreanos que radican en México?

Los coreanos que radican en México, quienes han conformado la gran comunidad en el país que ha ido en aumento a través de los años, y debido a la gran diferencia que existe entre la primera ola migratoria contra las siguientes tres olas migratorias de coreanos a México, se vio la necesidad de nombrar a los migrantes coreanos y a sus descendientes en diferentes categorías, creando así las subcategorías de “*Haninhuson*” (한인후손) y “*Kyopo*” (교포).

Ambos grupos se han desarrollado dentro de la sociedad mexicana a su manera, creando de manera simultánea diversos espacios en donde han logrado entablar fuertes relaciones sociales con la gente que comparte características o historias familiares similares a las que ellos poseen, conviviendo a través de diversas actividades culturales que los han unido con el objetivo de recuperar sus raíces y fortalecer sus tradiciones culturales coreanas. Pero, a pesar de que a los “*Haninhuson*” (한인후손) y a los “*Kyopo*” (교포) se les ha dividido en diferentes categorías, debemos de recalcar una vez más que ambos grupos en conjunto pertenecen a la categoría principal de coreanos que habitan en el extranjero que es “*Jeawedongpo*” (재외동포).

Al compartir el mismo origen coreano, los dos grupos han puesto en marcha prácticas que han posibilitado interacciones y diversos intercambios. No obstante, la convivencia no ha estado exenta de tensiones. La “pureza coreana” fue una constante durante mi trabajo de campo y de ambos lados se han creado estigmas que parten de ésta; lo anterior da cuenta de la dinámica intra e intergrupal entre “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포).

3.1. La estigmatización de lo “coreano”

Antes de estudiar a los dos grupos de coreanos en México, siempre había considerado que la única diferencia que ha existido entre los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포) estaba solamente relacionada a lo físico, al idioma y a la nacionalidad, como se mencionó en el capítulo anterior. En el caso del físico, se podía observar visiblemente la diferencia de los rasgos físicos asiáticos entre ambos grupos, debido al proceso de mestizaje; con relación al idioma, también se podía observar claramente quién podía seguir hablando el coreano y quién no.

Otra diferenciación que sigo considerando importante hasta el momento, es la de las generaciones por las que ha pasado cada grupo, su trayectoria y el tiempo de llegada al territorio mexicano. Cabe mencionar que otra distinción probablemente esté relacionada con las clases sociales de donde provenían antes de su arribo a México.

Lo anterior no significó para mí una diferencia que se relacionara con la “raíz coreana”, pues los ancestros de los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포) comparten el mismo lugar de origen, un hecho afirmativo que no puede ser modificado. Sin embargo, la construcción imaginada de la otredad, vista desde el punto de vista de cada grupo, radica en la idea de pureza; en otras palabras, en “¿qué tan coreano uno?”. En este caso, el estigma no necesariamente parte del grupo más asentado, sino, en muchos sentidos, emana del de más reciente llegada bajo el entendido de que poseen raíces más frescas. Como se mencionó, los “*Haninhuson*” (한인후손) han perdido arraigo a su origen y, por lo tanto, su cohesión con Corea y entre la comunidad coreana en México, es más frágil que la de su contraparte “*Kyopo*” (교포).

¿Qué podemos entender por estigmatización? Siguiendo la tesis de Erving Goffman, la estigmatización o el estigma es un rasgo que se genera dentro de una sociedad, en la cual existen normas de identidad. También, se puede decir que, de manera

simultánea, el entorno social será el encargado de establecer las categorizaciones que las personas necesitarán para poder establecerse dentro de la misma sociedad¹²⁸.

Cuando algunas personas empiezan a crear estigmas con relación al “otro”, se plasman ideas contrarias o negativas que, como consecuencia, darán lugar a conductas desaprobatorias como pueden ser la exclusión, los actos de discriminación¹²⁹ e incluso los actos de racismo que, desafortunadamente, se pueden ver comúnmente dentro de las diversas sociedades humanas.

Ahora bien, al realizar diversas entrevistas entre ambos grupos, pude observar que gran parte de los casos de estigmatización existentes se han dado más de los “Kyopo” (교포) hacia los “Haninhuson” (한인후손). Lo anterior debido a que los “Kyopo” (교포) manifiestan un marcado “límite imaginario” con respecto a su contraparte. Este “límite” se puede observar a través de las actitudes que tienen los “Kyopo” (교포) con respecto a los “Haninhuson” (한인후손), pues los primeros demuestran un interés por la historia de los segundos pero que, a la hora de socializar, no lograban abrirse completamente y llegan a tener un trato diferente con su contraparte, creando situaciones de choques o tensiones entre los integrantes de ambos grupos.

Como se mencionó, los “Kyopo” (교포) sí tenían un cierto interés por el perfil histórico de los “Haninhuson” (한인후손), el cual podría decirse que inició durante la época de la tercera ola migratoria (de la década de los ochenta hasta el año de 2005) y continuó durante la cuarta ola migratoria (del año de 2005 hasta la actualidad) de Corea a México, cuando la historia de los ancestros de los “Haninhuson” (한인후손) se empezó a difundir de manera más amplia dentro de la sociedad coreana (en ese país) y entre los mismos “Kyopo” (교포) que ya se encontraban habitando en México.

¹²⁸ Goffman Erving. (2006). *Estigma: la identidad deteriorada*. 1ª ed. 10ª reimpresión. Buenos Aires: Amorrortu editores.

¹²⁹ *Ibid.*

Dicho inicio de difusión histórica fue el que generó el deseo entre los “Kyopo” (교포) de conocer más acerca de la historia que conformaba a los “Haninhuson” (한인후손), ya que ellos eran aquellos con quienes “compartían” sus mismas raíces. Así, por un lado, se empezó a dar la entrada de investigadores coreanos¹³⁰ en busca de las historias de los ancestros de los “Haninhuson” (한인후손) y, por otro lado, se empezó a mostrar interés por parte de los “Kyopo” (교포) en conocerlos.

La diferenciación creada entre ambos grupos la podemos entender siguiendo la tesis de Norbert Elias. El autor presenta a una comunidad llamada Winston Parva en la que existen dos grupos de personas: el “grupo establecido” y el grupo entendido como el “grupo marginado”. Según Elias, la razón de la distinción entre los dos grupos de Winston Parva era el tiempo de residencia que cada grupo tenía dentro de la misma comunidad¹³¹. Dicho de otra manera, el grupo establecido crea las bases en las cuales el marginado debe operar por medio de su devenir histórico.

Para esta investigación, se podría decir que observamos un fenómeno similar a la propuesta de Elias. El factor de tiempo de habitar presentado por el autor, también es relevante en la dinámica entre los dos grupos de coreanos en México. Así, siguiendo a Elias, podríamos entender que existe un “grupo establecido” frente a un “grupo marginado” entre las dos subcategorías de coreanos en México, pero, para el

¹³⁰ De los investigadores coreanos que han llegado a México en busca de las historias de los ancestros de los “Haninhuson” (한인후손) podemos encontrar principalmente a Lee Ja Kyung con su investigación titulada *100 años de la migración coreana en México. La odisea de 100 años en el campo de espinas del henequén* en el cual narró la situación en la que se encontraba México y Corea en ese entonces y el proceso de contratación y migración. Se sabe que también los investigadores de la cadena de televisión coreana KBS (*Korean Broadcasting System*) llegaron a México para documentar a los “Haninhuson” (한인후손) que habitan en Mérida quienes compartían su historia. Y, durante el trabajo de campo, se pudo observar la llegada de investigadores coreanos en busca de la historia de los ancestros de los “Haninhuson” (한인후손) pero, por lo observado hasta el momento, dichos trabajos todavía no se encuentran publicados.

¹³¹ Elias, Norbert y Scotson, John L. (2016). *Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios.* / Norbert Elias, John Scotson; pról. De Tatiiana Savoia Landini; trad. Víctor Altamirano. México: Fondo de Cultura Económica.

caso que nos compete, los roles se han cambiado. El grupo con mayor tiempo de estadía, a la luz de su “impureza” coreana, no dicta los comportamientos a seguir.

Para la dinámica analizada, la diferencia creada entre ambos grupos de coreanos no se debió al tiempo de estancia en México, como fue en la tesis de Norbert Elias. Si el caso de categorización de los grupos se hubiera dado de la misma forma, el grupo establecido deberían de ser los integrantes del grupo “*Haninhuson*” (한인후손) y los del grupo marginado deberían de ser los integrantes del grupo “*Kyopo*” (교포).

¿Por qué se generó un fenómeno contrario a la tesis de Elias? A través de las salidas a campo, pude constatar que dicho fenómeno se debió al nivel de cercanía a la raíz coreana o quién es más coreano y no el tiempo de residencia como lo presentó Elias. Lo anterior fue el factor que más influyó en la creación de un estigma entre los integrantes de ambos grupos, debatiéndose la idea de: ¿“qué tan coreano es uno” para pertenecer al grupo de la sociedad mayoritaria coreana en México?

Si bien perviven varios estigmas, la mayoría se vincula con la cercanía de la “coreanidad”. En tanto se considera que no existe algún tipo de “conexión de origen fuerte” entre ambos, pues consideran que no son compatibles, no comparten algo en común y con tan solo observar al “otro” se notan “diferencias” que marcan como ambos grupos no pueden ser o pertenecer a lo mismo. Se acciona un modelo de identidad nacional a partir la concepción de los “*Kyopo*” (교포) desde el constructivismo y no del esencialismo. Según dictan los “*Kyopo*” (교포), la identidad coreana está en juego y se debe actualizar constantemente amén del constante contacto con el origen.

Otra consideración que ha llevado a la creación de un sentimiento de inferiorización ha sido la argumentación de que, como los “*Haninhuson*” (한인후손) han perdido las características que un coreano “auténtico” debería de tener (principalmente el físico,

el idioma y el nombre y/o el apellido coreano), no pueden ser coreanos auténticos y se encuentran en un “nivel diferente” al de ellos¹³².

Otro estigma de los “*Kyopo*” (교포) en contra de los “*Haninhuson*” (한인후손) parte de que los primeros no consideran que los segundos han hecho algo especial para poder ser reconocidos, pues algunos han considerado que el “grupo marginado” no se ha tenido un gran potencial de desarrollo en el ámbito laboral¹³³, dando a entender que se da una diferenciación social entre los integrantes de ambos grupos. Sin embargo, podemos observar que hoy en día los “*Haninhuson*” (한인후손) sí se han logrado desarrollar de manera bastante amplia dentro de los diversos ámbitos laborales dentro de México.

Un estigma que no parte de la presencia histórica en nuestro país, sino que emana desde la propia Corea, es que los “*Kyopo*” (교포), específicamente sus descendientes, consideran que las fundaciones, organizaciones y el mismo gobierno coreano, han otorgado más beneficios a los “*Haninhuson*” (한인후손) “quitando la oportunidad de obtener algo que les podría pertenecer y beneficiar más a ellos y a quien lo otorga”¹³⁴.

De manera general, de los beneficios de los que hablan los descendientes de los “*Kyopo*” (교포), han sido relacionados a becas académicas para estudiantes de universidad y/o posgrado o beneficios económicos con relación a las oportunidades de viajes de retorno a su país natal, tema que se tocará en el siguiente capítulo.

Ahora bien, cuando algunos de los descendientes de los “*Kyopo*” (교포) empezaron a considerar que a los “*Haninhuson*” (한인후손) se les ha otorgado más lugares y beneficios que a ellos, se puede decir que el estigma presentado, quizá se ha podido

¹³² Entrevista con coreana que pertenece a la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Junio 2021.

¹³³ Entrevista con coreano que pertenece a la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Mayo 2021.

¹³⁴ Entrevista con descendiente de segunda generación de coreanos que llegaron durante la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Abril 2021.

tornar un poco en un sentimiento de envidia, pues han considerado que los han dejado a un lado a pesar de se encuentran más “cercanos” a sus ancestros coreanos.

3.2. “Si nos damos cuenta”: Los sentimientos encontrados de los “*Haninhuson*” (한인후손) creados por la alteridad

Los estigmas que se han creado los “*Kyopo*” (교포), también han sido visibles para los “*Haninhuson*” (한인후손), dado que, al mismo tiempo que los “*Kyopo*” (교포) se empezaron a interesar por la historia de los ancestros de los “*Haninhuson*” (한인후손), el otro grupo pudo empezar a ver el aumento constante y sonante de coreanos en México.

Los “*Haninhuson*” (한인후손) pensaron orgullosamente que, a través del pasado y la historia que los conformaba, al fin tendrían la oportunidad de compartir su lado coreano y crear diversos vínculos de intercambio que ayudarían a los “*Haninhuson*” (한인후손) a recuperar esos elementos coreanos que habían perdido debido al paso del tiempo.

Pero no todos los casos pudieron ser como los “*Haninhuson*” (한인후손) habían esperado y deseado que fueran, pues, como narré en los apartados anteriores, los “*Kyopo*” (교포) ya tenían estigmas establecidos ante los “*Haninhuson*” (한인후손), un factor que generaba un tipo de “frontera imaginaria” entre las personas de ambos grupos destruyendo las expectativas de los “*Haninhuson*” (한인후손) y creando el sentimiento de decepción.

Un caso de estigma que han recibido los “*Haninhuson*” (한인후손) y que he considerado de los más importantes, ya que ha estado muy marcado por parte de los “*Kyopo*” (교포), es la argumentación de que los “*Haninhuson*” (한인후손) no son

coreanos “auténticos” debido a la pérdida de las características principales que un coreano debería de tener.

A través de algunas de las entrevistas, pude constatar que el no poder hablar el idioma coreano para los “*Haninhuson*” (한인후손) ha implicado algunas situaciones en contra de ellos, entendiendo que, a través de la tesis de Alejandro Grimson, las lenguas han sido el factor que han construido las jerarquías, las distinciones y los estigmas sociales¹³⁵ por parte de los “*Kyopo*” (교포).

Lo anterior creó de manera simultánea en los “*Haninhuson*” (한인후손) el sentimiento de pena en ellos, por no poder manejar el idioma de sus ancestros y el miedo a intentar expresarse en las pocas palabras de coreano que se sabían. Los “*Haninhuson*” (한인후손) han mencionado que han pasado por casos en donde algunos “*Kyopo*” (교포) llegaron a considerar que los “*Haninhuson*” (한인후손) no los entendían si hablaban en coreano y les “querían ver la cara”¹³⁶, por lo que se puede entender que ha existido la inferiorización del “otro”.

Pero a pesar de dichos casos, podemos encontrar a algunos “*Haninhuson*” (한인후손) que se han creado el reto de querer aprender el idioma coreano, para así tener una aceptación social mayor entre los “*Kyopo*” (교포) y cambiar la imagen o el estigma que tienen los “*Kyopo*” (교포) acerca de ellos.

Con lo anterior podemos entender que, siguiendo a Goffman, cuando un individuo es estigmatizado “puede sentirse inseguro acerca del modo en que los “otros” lo van a identificar y recibir”, pues no sabrá de manera exacta “qué es lo que el otro piensa

¹³⁵ Grimson, Alejandro. (2011). Capítulo 5 “Configuraciones culturales”. En: *Los límites de la cultura, Crítica de las teorías de la identidad*. Siglo veintiuno editores. Argentina. pp. 171-194.

¹³⁶ Entrevista con descendiente de quinta generación originario de la Ciudad de México. Junio de 2021.

realmente de él”¹³⁷. Esto fue plausible en torno al sentimiento de pena y miedo que los “*Haninhuson*” (한인후손) han desarrollado de manera inconsciente.

En las entrevistas realizadas con los “*Haninhuson*” (한인후손), pude observar que ellos han experimentado diversas experiencias relacionadas a actos que hacen marcar los estigmas que tienen los “*Kyopo*” (교포) de ellos. Una respuesta que daban en común sobre cómo se habían sentido durante sus interacciones con ciertos “*Kyopo*” (교포), fue una generalizada sensación de rechazo y que los llegaban a hacer sentir menos.

En una entrevista que realicé con una “*Haninhuson*” (한인후손) de tercera generación, la persona me narró su experiencia de cuando había una tienda coreana cerca de donde habitaba. Su familia y ella tuvieron la ilusión de que serían recibidos por los coreanos que eran dueños de la nueva tienda y, como consideraron que “la sangre los llamaba”, tendrían con quien compartir su historia y aprender nuevamente datos sobre Corea. Sin embargo, resultó que, al saludar a los dueños, “nos habían dado la espalda y nos quedamos con la palabra en la boca”, causando un tipo de sentimiento negativo y de temor por el rechazo que generó que ya no pudieran volver a interactuar de manera cómoda con otros coreanos¹³⁸.

Un último caso de estigma que han experimentado los “*Haninhuson*” (한인후손), ha sido la sensación de que algunas personas se han llegado a aprovechar de ellos, pues, en eventos que se llegaban a realizar de manera conjunta con los integrantes de ambos grupos, sintieron que, cuando estaban repartiendo premios para los invitados, desafortunadamente pasaron por algunos actos de sabotaje que causaron que los “*Haninhuson*” (한인후손) no pudieran ganar premios con mayor valor y

¹³⁷ Goffman Erving. (2006). *Op. Cit.*

¹³⁸ Entrevista con descendiente de tercera generación originaria de Yucatán. Octubre de 2022.

solamente se pudieron llevar artículos de menor valor como serían algunos comestibles¹³⁹.

Después de narrar algunos pensamientos de estigmatización que han tenido o tienen los “*Kyopo*” (교포), y algunas de las experiencias por las que han tenido que pasar los “*Haninhuson*” (한인후손), se puede entender mejor que, efectivamente, ha existido un límite o una frontera imaginaria entre los integrantes de ambos grupos. Por una parte, los “*Kyopo*” (교포) demuestran dicha frontera al limitar a los “*Haninhuson*” (한인후손) a integrarse dentro de su sociedad y por otra parte, se ha podido entender que los “*Haninhuson*” (한인후손) han percibido dicho límite durante sus intentos de socialización.

Lo anterior permite entender de manera simultánea que los integrantes de ambos grupos empezaron a crear diversos tipos de ideologías con relación a lo “coreano”. Es por eso por lo que en el siguiente apartado veremos el papel que ha tenido la ideología de una identidad coreana “pura” y el papel que el Estado-nación ha tenido sobre la creación de dicha identidad.

3.3. La ideologización de la identidad coreana “pura”

La ideologización de una identidad coreana “pura” empezó a tomar lugar debido a los estigmas establecidos que fueron presentados en el apartado anterior, los cuales se fueron creando dentro de la comunidad mayoritaria coreana en México. La pureza fue el motor de la creación de un ideal que se ha venido argumentando con la pregunta de “¿qué sería ser un coreano de verdad o un coreano auténtico?”.

¹³⁹ Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Noviembre de 2022.

Se puede decir que el inicio de esta ideologización, fue a partir de que los “*Kyopo*” (교포) empezaron a demostrar -quizá de manera inconsciente- a los “*Haninhuson*” (한인후손) qué era o es ser un coreano “auténtico”, mostrando la ideología del sentido de pertenencia que tienen entre su país de origen y su país receptor¹⁴⁰ a través del uso del idioma, la ciudadanía, la identidad y la “membresía” que ellos ya poseían.

Lo anterior ha creado un sentimiento de deseo y/o anhelo en los “*Haninhuson*” (한인후손) de poder pertenecer a la comunidad mayoritaria coreana en México y terminar con los posibles actos que se daban en contra de ellos, dando a entender que de esta forma se creó la “conciencia de la diáspora” entre ambas comunidades, la cual, según James Clifford, puede ser tanto negativa como positiva¹⁴¹. En este entendido, hay dos perspectivas diferentes por la que se considera que se crearon las ideologías y que se pueden relacionar con la conciencia de la diáspora positiva y negativa como debate James Clifford.

Si partimos desde la perspectiva que han tenido los “*Kyopo*” (교포), podemos decir que ellos se han visto envueltos en una conciencia de la diáspora positiva¹⁴², ya que posiblemente han continuado con la creencia de autenticidad que se pudo haber creado a partir de un discurso que el Estado coreano les ha inculcado. Dicho discurso ha sido el generador de un sentimiento de afecto y apego que tiene una persona y que le va a tener a su patria mediante diversas ideologías construidas a lo largo del tiempo; también conocido como un “proceso” de construcción de raza o de los componentes étnicos de la nación¹⁴³.

De la misma forma, también se podría decir que, a partir de la inculcación de un discurso ideológico creado por el Estado coreano, se ha fomentado de manera simultánea la idea del nacionalismo en los “*Kyopo*” (교포) y, siguiendo la tesis de Rita

¹⁴⁰ Anzaldúa, Gloria. (1988). “La Prieta”, En C. Moraga y A. Castillo (eds.). *Ese puente, mi espalda* (pp. 157-171). San Francisco: ISM Press.

¹⁴¹ Clifford, James. (1999). *Op. Cit.* p. 313.

¹⁴² *Ibid.* p. 314

¹⁴³ Segato, Rita. (1999). *Identidades políticas y alteridades históricas, una crítica a las certezas del pluralismo global*. Nueva Sociedad 178. Brasil, Río de Janeiro. pp. 104-125.

Segato, se puede observar que se ha formado una “identidad política transnacional” en ellos, la cual se ha creado a partir del fenómeno de la globalización y que ha representado la existencia histórica de una cierta población¹⁴⁴.

Es así como se podrá entender que los Estados-naciones empiezan a traspasar las fronteras nacionales a través de sus ciudadanos que han migrado, quienes siguen con sus prácticas sociales y culturales más allá de dichas fronteras. Estos migrantes, se verán confrontados por las diversas construcciones hegemónicas de la identidad que irán desarrollando a partir de la creación de campos sociales dentro de sus vidas cotidianas y las actividades; al tiempo que mantienen el proceso de construcción de su identidad política transnacional, en aras de ampliar el espacio de su Estado-nación e intentando integrar a la población migrante y a sus respectivos descendientes¹⁴⁵.

Según James Clifford, este proceso se podría entender a partir de una “identificación diaspórica”¹⁴⁶, ya que ha sido un factor que se ha venido practicando por los “*Kyopo*” (교포) y que, a pesar de encontrarse fuera del territorio de su Estado-nación, existe una continuidad gracias a la fuerte conexión transnacional que tiene conjuntamente un seguimiento por parte del Estado.

De la misma forma, se crean las “comunidades diaspóricas”, las cuales se pueden entender como la “construcción de un pueblo con raíces y destinos históricos fuera del tiempo/espacio de la nación que los acoge”¹⁴⁷, fenómeno que puede ser observado con cualquier persona perteneciente a la comunidad de los “*Jeawedongpo*” (재외동포).

Ahora, si nos concentramos desde la perspectiva de los “*Haninhuson*” (한인후손), podemos observar que, el discurso de la conciencia de la diáspora que plantea James Clifford se va a observar de manera negativa debido a las diversas experiencias de

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Basch, Linda; Glick Schiller, Nina y Blanc Szanton, Cristina. (1994). Chapter TWO: Theoretical Premises. En: Nations Unbound, Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States.

¹⁴⁶ Clifford, James. (1999). *Op. Cit.* p. 312.

¹⁴⁷ *Ibid.*

discriminación, exclusión y creación de barreras¹⁴⁸ que han experimentado los “*Haninhuson*” (한인후손), no tanto por la sociedad mayoritaria mexicana, sino por la comunidad de los “*Kyopo*” (교포), la cual ha sido influenciada debido al proceso de mestizaje y el trayecto de separación con lo coreano que han tenido los “*Haninhuson*” (한인후손).

Pero a pesar de dichas situaciones, durante el trabajo de campo, se pudo observar que gran parte de los “*Haninhuson*” (한인후손) llevan con sigilo una narrativa esencialista, pues ha radicado el deseo de buscar su origen, su raíz y más información acerca de sus ancestros, o como dice James Clifford, ellos “se reivindicaban en orígenes y afiliaciones diaspóricas”¹⁴⁹.

Con lo anterior, consideré que se llevó a cabo a la emergencia de ciertas “comunidades imaginadas” en los “*Haninhuson*” (한인후손), las cuales se pueden entender como un espacio que se crea en cada persona con una imagen propia¹⁵⁰.

Dichas “comunidades imaginadas” han surgido a partir del deseo de querer saber más acerca de sus ancestros y los procesos identitarios que los han representado de alguna manera, por lo cual se ha podido observar que ellos han desarrollado de manera más activa su lado coreano en espacios en donde lo “coreano” se vuelve un factor primordial de presencia, tales como: el papel que tienen el “*Hanbok*” (en coreano: 한복)¹⁵¹, la presencia de la comida tradicional coreana y/o su nombre o apellido coreano¹⁵².

¹⁴⁸ *Ibid.* p.313.

¹⁴⁹ *Ibid.* p. 312.

¹⁵⁰ Anderson, B. (1993). *Op. Cit.* p. 23.

¹⁵¹ Vestimenta tradicional coreana, existe para hombre y para mujer. En la época de las dinastías coreanas, se utilizaban como una vestimenta cotidiana pero hoy en día solo se utilizan en eventos importantes y/o tradicionales.

¹⁵² A través del trabajo de campo, se ha podido constatar dos situaciones con que aquellos “*Haninhuson*” (한인후손) que ya no tienen su nombre y/o apellido coreano. Por un lado, si ya no poseen totalmente ambos (nombre y apellido), adaptan el apellido de su ancestro y por el otro lado, si siguen poseyendo su apellido coreano, pero se encuentra después del apellido mexicano, cambian el orden

Todo lo anterior ha sido fundamental en el estudio de la formación de una identidad personal en los “*Jeawedongpo*” (재외동포), ya que se puede ver que han sido factores que influyen en su manera de pensar y actuar. Pues, siguiendo la tesis de Rodrigo Vargas Salomón, podemos entender que el surgimiento de las ideologías dentro de la comunidad coreana que se encuentra en México ha sido un fenómeno que ha sido “parte de la identidad individual y colectiva” que los ha formado, ya que ha contribuido en la organización de los grupos para “determinar la identidad de los actores histórico-sociales”¹⁵³.

Si seguimos a Louis Althusser, citado por Rodrigo Vargas, podremos entender la razón por la que las ideologías han sido la causa por la que los “*Haninhuson*” (한인후손) han tomado o toman ciertas decisiones al actuar de una forma particular frente a lo que es lo “auténtico coreano”. Como señala Althusser, la ideología ha constituido algunas realidades que se “presentan empíricamente al observador”, para que estos se sometan a “los modelos propuestos y a los distintos órdenes que los interpelan constantemente”¹⁵⁴.

Desde mi perspectiva, la presentación y el sometimiento de los modelos propuestos de ciertas ideologías se dan de la siguiente forma: del discurso del Estado-nación coreano a sus ciudadanos, algunos de sus ciudadanos migran, se vuelven parte de la comunidad de los “*Kyopo*” (교포) y, en el caso de México, los integrantes de la comunidad de los “*Kyopo*” (교포) lo vuelven a demostrar a los integrantes de la comunidad de los “*Haninhuson*” (한인후손).

Considero importante mencionar que la creación de las ideologías se fortaleció de manera conjunta a través de la existencia de los lazos que se tiene con Corea y lo coreano. Se puede decir que existen lazos reales, como son los lazos económicos,

de su apellido. Se pudo observar que ambas situaciones se dan cuando ellos lo consideran necesario.
¹⁵³ Vargas Salomón, Rodrigo. (2014). “Reflexiones teórico-metodológicas sobre el estudio de la identidad, a partir de las aportaciones de tres sociólogos clásicos: Marx, Durkheim y Weber”. *Intersticios Sociales*, núm. 8. El Colegio de Jalisco Zapopan, México. pp. 10-11.

¹⁵⁴ *Ibid.* p. 11.

familiares y/o culturales y los lazos imaginarios, como son los lazos simbólicos y emocionales.

Tener un lazo “cercano” o un sentimiento de apego con la tierra natal se ha considerado de suma importancia. Sin embargo, es importante mencionar que ambos lazos han sido un factor que han influido en los procesos de socialización de todos los coreanos que viven en el extranjero, pero que ha sido más marcado entre los “*Kyopo*” (교포), pues ellos han logrado encontrarse más cercanos a dichos lazos y han tenido un mejor desarrollo dentro de todas las comunidades a las que pertenecen.

Como los “*Kyopo*” (교포) han logrado efectuar de manera más eficaz los lazos de cercanía y apego con su origen, en los “*Haninhuson*” (한인후손) se ha creado un sentimiento de “lejanía”, provocando el deseo de entender dicha “pureza” de lo coreano que se les es planteado.

La creencia de la importancia de la autenticidad coreana, los lazos con el país de origen y los diversos actos de los “*Kyopo*” (교포) que han causado que los “*Haninhuson*” (한인후손) encontraran que existe una diferencia entre ambas comunidades, ha creado como consecuencia que los “*Haninhuson*” (한인후손) empezaran a crear ideologías de lo que una identidad coreana “pura” sería y el deseo de poder alcanzar dicha “pureza coreana”.

3.4. Las relaciones entre los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포) hoy en día

Hace aproximadamente veinte años, o incluso se podría decir que hace diez años¹⁵⁵, la interrelación social entre los integrantes de ambas comunidades no se consideraba como un hecho cotidiano o normalizado, sino que, debido a los estigmas establecidos

¹⁵⁵ Estimación propia considerara a través de las entrevistas recabadas.

y la creación de las ideologías identitarias, se encontraban limitadas debido a la creencia de la existencia de una frontera imaginaria entre ambos.

Pero, a pesar de las ideologías identitarias que fueron creadas por las diversas creencias y estigmas que se habían y/o han establecido, se ha visto que los integrantes de ambos grupos, “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포), han intentado relacionarse de manera social y amigable, tomando en cuenta que este proceso también se ha visto apoyado de manera simultánea a través de las relaciones que se han dado entre los países de Corea y México.

Personalmente, considero que la dinámica social entre los integrantes de ambas comunidades se ha dado de manera más visible recientemente pues, a través del trabajo de campo, pude constatar que el interés por socializar de los integrantes de ambos grupos se estaba dando de manera más frecuente dentro de eventos culturales que ahora se podrían considerar como los nuevos espacios de socialización para los integrantes de ambos grupos.

Es así como, durante mis salidas a campo, pude constatar ese interés de socialización entre los integrantes de los “*Kyopo*” (교포) y los “*Haninhuson*” (한인후손), los cuales se podrían describir desde dos diferentes perspectivas.

En el caso de los “*Kyopo*” (교포), se dividiría en dos formas debido a la implicación que se han tenido las generaciones, siendo así que en el caso de las generaciones de los “*Kyopo*” (교포) que llegaron a México (los mismos migrantes), han intentado abrir un poco más su panorama social para conocer e integrar a nuevas personas que son diferentes a ellos dentro de su grupo socio-afectivo.

En el caso de las generaciones de los descendientes de los “*Kyopo*” (교포), al haber sido criados en el extranjero, en donde el pensamiento confuciano coreano está menos forzado por la sociedad mayoritaria y en donde hoy en día se ha generado más el pensamiento inclusivo, su capacidad de relación social con los “otros” ha sido más sencilla que la de sus propios padres u otros familiares ascendentes como serían los tíos o los abuelos.

En el caso de los integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (한인후손), he podido observar que, recientemente, han iniciado a demostrar más interés por sus raíces coreanas. Ellos se han acercado a su lado coreano a través de la búsqueda de información de sus ancestros y a la cultura coreana mediante del idioma, la comida, la música y los diversos productos audiovisuales que son creados gracias a la tecnología¹⁵⁶. Así, al tener el deseo de acercarse más a la cultura de sus ancestros, los “*Haninhuson*” (한인후손) se han permitido a sí mismos intentar interrelacionarse con la comunidad de los “*Kyopo*” (교포); más ahora que la situación social entre ambos grupos se ha flexibilizado¹⁵⁷.

Ahora bien, se ha podido observar que la relación social de los integrantes de ambos grupos se ha dado durante varios eventos culturales que han tenido lugar recientemente, sin dejar a un lado que éstos han regresado a su “normalidad” hoy en día debido a que la pandemia del virus de COVID-19 detuvo todas las actividades sociales posibles.

A continuación, mencionaré algunos de los eventos que fueron celebrados dentro de estos últimos años en donde se puede observar la convivencia social entre los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포):

1. La celebración de la festividad de “*Chuseok*” (en coreano: 추석), o también conocida con el nombre de “*Hangawi*” (en coreano: 한가위) en cada año: El “*Chuseok*” (추석) el o “*Hangawi*” (한가위) es una festividad tradicional coreana que se celebra el día 15 de agosto de acuerdo con el calendario lunar¹⁵⁸; esta celebración ha sido considerada similar al “día de acción de gracias”. El inició de

¹⁵⁶ Es importante recalcar que las generaciones de “*Haninhuson*” (한인후손) de hoy en día han tenido más oportunidades para acercarse a la cultura coreana gracias a los efectos de la globalización y el uso más cotidiano de la tecnología y el internet.

¹⁵⁷ Entrevista con descendiente de cuarta generación originario de la Ciudad de México. Enero de 2023.

¹⁵⁸ En base al calendario gregoriano, la fecha de la festividad cae aproximadamente en septiembre, en muy pocos casos, puede abarcar algunos días de octubre, pero cada año cambia.

esta celebración en México se daba más en un entorno más familiar, pues los “*Kyopo*” (교포) se juntaban en familia para celebrar.

Más adelante, cuando los “*Haninhuson*” (한인후손) quisieron acercarse a sus raíces coreanas, ellos consideraron que celebrar uno de los días más importantes en Corea les daría una mejor posibilidad de hacerlo, por lo que comenzaron a juntarse para celebrar, convivir y revivir esta festividad.

A partir de lo anterior, podemos entender que, entre la comunidad coreana en México, aplica el uso del término “*communitas*” de Víctor Turner, quien da a entender que es un conjunto de interacciones sociales que ahonda en las conexiones entre las personas, específicamente en las que se encuentran fuera de los márgenes de su origen, a través de la expresión y el mantenimiento de manifestaciones culturales que se encuentran presentes y tienen un valor simbólico para ellos. Según el autor, una de las manifestaciones que más se ha encontrado presente dentro de dichas sociedades, ha sido la manifestación religiosa¹⁵⁹.

Ahora que los “*Haninhuson*” (한인후손) siguen con su iniciativa de acercamiento a la cultura coreana, se ha visto que algunos -visualmente se ven pocos- “*Kyopo*” (교포) han iniciado a juntarse con los “*Haninhuson*” (한인후손) a festejar la tradición.

Imagen 5. “*Haninhuson*” (한인후손) y algunos “*Kyopo*” (교포) celebrando el “*Chuseok*” (추석) en 2022¹⁶⁰.

¹⁵⁹ Turner, Víctor. (1969). *El proceso ritual*. España: Taurus.

¹⁶⁰ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en:

2. El festejo del 60° aniversario de las relaciones entre Corea y México en 2022 y el primer “Día del Inmigrante Coreano” oficial: Como se mencionó en el capítulo 2 de la presente tesis, la primera relación que se creó entre Corea y México fue en el año de 1962¹⁶¹, siendo así que, en el 2022, se celebraba el aniversario número sesenta de haber iniciado con dicha relación bilateral.

Para iniciar con la conmemoración de esta importante fecha, se inauguró una presentación fotográfica temporal que llevaba el título de “Una mirada a Corea”. Esta presentación, se ubicó en Paseo de la Reforma de la Ciudad de México en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno, junto con la Embajada de Corea en México y el Centro Cultural Coreano¹⁶² (ubicado en Polanco).

Junto a la conmemoración del 60° aniversario de las relaciones entre Corea y México, también se celebraba por primera vez el “Día del Inmigrante Coreano”, que, como se mencionó en el capítulo 1, el 29 de abril de 2021 se dio a conocer de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación¹⁶³ que se había declarado de oficialmente el 4 de mayo de cada año como el “Día del Inmigrante Coreano”. Toda la celebración inició junto a una presentación de “*samulnori*” (사물놀이) acompañada por varios integrantes de la comunidad de los “*Haninhuson*” (한인후손) quienes vestían uniformes y sostenían unas banderas de la guardia nacional coreana.

La celebración del “Día del Inmigrante Coreano” y el festejo de la fraternidad entre México y Corea concluyó con una caminata en Paseo de la Reforma, Ciudad de México, la cual, fue llevada a cabo en conjunto con la Asociación Coreana de

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=1183793652352230&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el 15 de septiembre de 2022.

¹⁶¹ Figueroa, Bruno. (2021). “México y Corea: 60 años de fecundas relaciones”. En: Embajada de la República de Corea en México. (2021) *60° Aniversario de las relaciones Corea-México. Evaluación y Objetivos Futuros*. México. p.17.

¹⁶² Secretaría de Cultura. (5 de mayo de 2022). *INAUGURAN “UNA MIRADA A COREA” EN EL PASEO DE LAS CULTURAS AMIGAS*. Disponible en: <https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/124-22>. Consultado el: 14 de mayo de 2022.

¹⁶³ Diario Oficial de la Federación. (29 de abril de 2021). *Op. Cit.* Consultado el 20 de enero de 2023.

México y la Asociación Descendientes Coreanos de México y acompañada por una presentación de la banda militar coreana.

Imagen 6. Corte de listón para inauguración a la presentación fotográfica temporal “Una mirada a Corea”¹⁶⁴.

Imagen 7. Presentación de “samulnori” (사물놀이)¹⁶⁵.

Imagen 8. “Haninhuson” (한인후손) con uniformes y sosteniendo banderas de la guardia nacional coreana¹⁶⁶.

¹⁶⁴ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1097523007645962&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.

¹⁶⁵ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1098817880849808&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.

¹⁶⁶ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1098817840849812&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.

Imagen 9. “Haninhuson” (한인후손) en la caminata en Paseo de la Reforma¹⁶⁷.

Imagen 10. Presentación que dieron los militares de la banda militar coreana.¹⁶⁸.

3. Evento “Conectando con mis raíces” (en coreano: 나의 뿌리와 의 연결 / transliteración: *Naeui Puriwaeui Yeongyeol*), en 2023: Organizado con el objetivo de reunir a los jóvenes que pertenecen a la comunidad coreana en México, todos los “*Jeawedongpo*” (재외동포), para acercarlos a sus raíces coreanas. La gestión del evento se hizo de manera conjunta por la Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México y la Embajada de la República de Corea en México.

A pesar de haber sido un evento que tenía como objetivo juntar a todos los jóvenes integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (한인후손) y a los de la comunidad “*Kyopo*” (교포), se pudo observar que el interés por acercarse a las raíces coreanas estuvo más presente por los integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (한인후손) que por los integrantes de los “*Kyopo*” (교포), quienes, al tener una mayor cercanía a lo “coreano”, demostraron menos interés en el evento.

Imagen 11. “*Haninhuson*” (한인후손) y “*Kyopo*” (교포) durante el evento “Conectando con mis raíces” (나의 뿌리와 의 연결 / *Naeui Puriwaeui Yeongyeol*)¹⁶⁹.

¹⁶⁷ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1099499220781674&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.

¹⁶⁸ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/AsociacionDescendientesCoreanosCDMX/photos/pb.100070487973146.-2207520000./1100774523987477/?type=3>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.

¹⁶⁹ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=249880870704844&set=pb.100070487973146.->

4. “Día del Inmigrante Coreano” (en coreano: *한인 이민자의 날* / Transliteración: *Hanin Iminjaeui Nal*) en 2023: Al igual que en el año de 2022, los integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (*한인후손*) se juntaron para celebrar el 118° aniversario de la primera migración coreana a México. Ellos organizaron un evento en donde participaron algunos integrantes de la comunidad de los “*Kyopo*” (*교포*) dando unas palabras y continuaron con la celebración en el Pabellón Coreano que se encuentra en Chapultepec, Ciudad de México.

Imagen 12. Presidenta de la Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México durante la celebración del “Día del Inmigrante Coreano”¹⁷⁰.

Imagen 13. Integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (*한인후손*) y “*Kyopo*” (*교포*) frente al Pabellón Coreano¹⁷¹.

5. Evento de otorgación de nombres coreanos a los “*Haninhuson*” (*한인후손*) en el Centro Cultural Coreano: Como se mencionó en el capítulo anterior de la presente tesis, los integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (*한인후손*) han pasado por la pérdida de la cultura, la tradición, el físico, el idioma y el nombre y/o apellido coreano debido al proceso de mestizaje.

Es por eso por lo que el Centro Cultural Coreano, ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, ofreció a esta comunidad el otorgamiento de un nombre

2207520000.&type=3. Consultado el: 15 de marzo de 2023.

¹⁷⁰ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=284011597291771&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 20 de mayo de 2023.

¹⁷¹ Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=285050917187839&set=pb.100070487973146.-2207520000.&type=3>. Consultado el: 20 de mayo de 2023.

coreano, factor que logró promover el sentimiento de pertenencia y bienvenida a la comunidad coreana mayoritaria que conforman los “*Kyopo*” (교포).

El evento de otorgar nombres coreanos a los integrantes de los “*Haninhuson*” (한인후손) se creó con la iniciativa de integrarlos a la comunidad coreana en México (que sería la comunidad de los “*Kyopo*” (교포)) y solidificar su identidad coreana y, de manera simultánea, alcanzar el objetivo de otorgar nombres coreanos a todos los “*Haninhuson*” (한인후손) en México¹⁷².

Los nombres coreanos de los “*Haninhuson*” (한인후손), se asignaron según la fecha de nacimiento del descendiente y el apellido acorde con el de su ancestro coreano que llegó a México en 1905. Éstos fueron entregados en sobres que traían la fotografía del nombre coreano, un documento en el que se asentaba el significado del nombre otorgado y otro en el que se explicaba cómo se le había otorgado el nombre en base a la fecha y hora de nacimiento del descendiente.

Durante el evento se llevó a cabo una clase acerca del “*Hanguel*” (한글), que fue creado por el Rey Sejong en el año de 1443 y está conformado por catorce consonantes y diez vocales que, juntándose de forma correcta, forman las palabras. El “*Hanguel*” (한글) antes era conocido como “*Hunminjeongeum*” (en coreano: 훈민정음) y éste lleva el significado de “el sonido correcto para los ciudadanos del pueblo”¹⁷³.

El evento continuó con una actividad que consistió en la escritura del nombre coreano que recibieron con caligrafía coreana utilizando el “*mok*” (en coreano: 먹).

¹⁷² Presentación de objetivos por la presentadora del evento de otorgamiento de nombres coreanos a los “*Haninhuson*” (한인후손). 7 de octubre de 2022. Escucha propia.

¹⁷³ Cha, Bo Geum. (2002). *El Rey Sejong (세종 대왕)*. Corea del Sur: *Dusandong* (두산동아), Tema *Wi-in* (테마 위인) 42. pp. 37. (Traducción propia).

El “mok” (묵) es una barra de tinta que, para ser utilizada, debe de ser derretida y ha sido un instrumento utilizado para la escritura que lleva un simbolismo de alta importancia por su relevancia histórica.

Para terminar con el evento, el Centro Cultural Coreano preparó comida coreana para los “Haninhuson” (한인후손). Entre la comida, hubo “japchae” (en coreano: 잡채) que es pasta tradicional coreana, “kimbab” (김밥) y “dakgangjeong” (en coreano: 닭강정) que es pollo en salsa especial, también repartieron bebida tradicional coreana llamada “shikjae” (en coreano: 식혜) que es una bebida hecha a base de arroz y, por último, como postre, repartieron pan dulce coreano que ha sido muy reconocido y amado por los coreanos: “Choco Pie”.

Hasta la fecha, se han llevado a cabo tres ediciones de otorgamiento de nombres coreanos a los “Haninhuson” (한인후손): el primero se realizó en el año de 2021 con la finalidad de conmemorar el día de independencia de Corea (15 de agosto), el segundo, que se realizó en el año de 2022 con la finalidad de conmemorar el día del alfabeto coreano (9 de octubre) conocido como “Hangeul” (en coreano: 한글) y el tercero, se realizó el año presente (2023) con la misma finalidad de la segunda edición.

Imagen 14. Otorgamiento de nombre coreano a los “Haninhuson” (한인후손), 7 de octubre de 2022¹⁷⁴.

¹⁷⁴ Imagen propia.

Los cinco eventos que presenté en los párrafos anteriores han sido elementos clave que han permitido observar de manera clara que la convivencia social entre los “Kyopo” (교포) y los “Haninhuson” (한인후손) empezó a tener lugar con más facilidad y que se empezó a fortalecer de manera fluida durante la actualidad.

Estos eventos se han convertido en momentos que se han considerado de gran relevancia entre los integrantes de la sociedad coreana en México ya que, en la gran mayoría, han sido eventos en donde se han reunido para festejar las festividades culturales y tradicionales coreanas o incluso para celebrar momentos importantes dentro de la misma sociedad que se han considerado simbólicamente significantes.

Al mismo tiempo, a pesar de que los eventos presentados han sido prácticas más recientes y que se ha observado que han tenido una iniciativa por una de las partes en lugar de ambas partes al mismo tiempo, varios de estos eventos se podrían entender como actos rituales que portan un significado simbólico entre los “Jeawedongpo” (재외동포).

De la misma forma, se puede observar que a partir de los eventos se dio el inicio a la creación de diversos espacios en donde la solidaridad y la empatía entre los integrantes de ambas comunidades se han desarrollado a partir del comienzo del encuentro de elementos que pueden llegar a compartir entre sí.

En el presente capítulo narré acerca de los estigmas establecidos que se han creado los “Kyopo” (교포) acerca de los “Haninhuson” (한인후손), así mismo, narré las ideologías que estos últimos empezaron a crearse por los mismos estigmas y las consecuencias que se han dado entre los integrantes de ambas comunidades.

Con base a la narración de varios eventos que se han dado dentro de la comunidad coreana en México, podemos decir que la relación social entre los “Haninhuson” (한인후손) y los “Kyopo” (교포) se ha logrado fortalecer. A través del trabajo de campo, pude constatar que, por un lado, se ha podido observar que se ha empezado a

generar de manera más visible la intención de formar una sola comunidad coreana en México; por otro lado, también se pudo constatar que los estigmas y las ideologías que se han creado han negado de alguna forma la relación social entre los integrantes de ambas comunidades, ya que todavía existe un tipo de frontera imaginaria entre ellos.

En el siguiente capítulo se narrarán los mecanismos de refuerzo identitario por los que han pasado los *“Haninhuson”* (한인후손) y los *“Kyopo”* (교포), así como el papel que han tenido las fundaciones y el Estado para que estas personas puedan volver a su tierra natal, los cuales, como se narró a lo largo del presente capítulo, han sido los lazos que se tienen con Corea y lo coreano respectivamente.

Capítulo 4: Mecanismos de refuerzo identitario de los “*Haninhuson*” (한인후손)

los y “*Kyopo*” (교포)

En el capítulo anterior, se dieron a conocer los casos de los estigmas que se han creado dentro de la comunidad coreana en México que, de manera consecuente, llevó a la creación de diversos imaginarios acerca de lo que sería visitar Corea y todo aquello que es “coreano”. Estos factores han sido visiblemente importantes en la formación de la identidad personal de los “*Jeawedongpo*” (재외동포).

Pero no fueron solo dichos factores los que influyeron en la creación de la identidad personal de los “*Jeawedongpo*” (재외동포), sino que podemos mencionar que existen otros fenómenos o mecanismos que han influido en la formación y/o el refuerzo de su identidad coreana.

Por tal razón, en el presente capítulo, se explicarán dos mecanismos de formación o refuerzo identitario por los que han pasado los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포) que he considerado como los más influyentes para los integrantes de ambas comunidades.

En el primer caso, tendremos el papel que las historias familiares han jugado en la formación de la identidad coreana y, en el segundo caso, el papel de los puentes de retorno a la tierra natal como los principales lazos que los “*Jeawedongpo*” (재외동포) han logrado mantener con Corea y lo coreano.

Cabe mencionar que, en este último caso de retorno, podremos observar que las fundaciones y el mismo Estado coreano han desarrollado un rol muy importante para los “*Jeawedongpo*” (재외동포), pues han sido los actores principales en la producción de diversas oportunidades para que los “*Jeawedongpo*” (재외동포) puedan volver a su tierra natal (o la de sus ancestros).

4.1. El papel de las historias de vida

Actualmente, las historias o los relatos de vida han sido utilizados como instrumentos o técnicas cualitativas en las ciencias sociales que han permitido a los investigadores comprender y a crear un cierto contacto con lo que sus entrevistados han vivido y las conductas que tienen ellos, quienes van a expresar su vida cotidiana a través de una estructura social, formal e informal¹⁷⁵.

Se puede decir que una historia o un relato de vida ha sido construida socialmente a través de las “definiciones individuales o colectivas”¹⁷⁶ que tienen los actores. Estas serán dadas a conocer por los relatos personales de los entrevistados quienes narran su experiencia a los investigadores, permitiendo que estos últimos puedan conocer de mejor manera a la persona y logren obtener información acerca de sus costumbres ¹⁷⁷, facilitando el conocimiento que tiene el entrevistado con “las instituciones sociales, sus imaginarios y las representaciones simbólicas”¹⁷⁸ que lo rodean.

Según Santamarina, citado por Mayra Chárriez, la intención que tiene una historia de vida es “elaborar y transmitir una memoria personal o colectiva que hace referencia a las formas de vida de una comunidad en un período histórico o concreto”¹⁷⁹; fenómeno que podremos observar más adelante de manera más específica con los “*Haninhuson*” (한인후손).

Según Mayra Chárriez, citando a Mckernan, existen tres tipos de historia de vida: las historias de vida completas, las historias de vida temáticas y las historias de vida editadas. La primera clasificación de historia de vida cubre la extensión de la vida del entrevistado. La segunda está delimitada a un tema asunto o período de la vida del

¹⁷⁵ Ferrarotti, Franco. (2007). Las historias de vida como método Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, vol. 14, núm. 44. Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México. pp. 15-40.

¹⁷⁶ Chárriez Cordero, Mayra. (2012). Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa. Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico. Revista Griot, Volumen 5, Número I.

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ Puyana V., Yolanda, Barreto G., Juanita. (s/f). La historia de vida: Recurso en la investigación cualitativa. Reflexiones metodológicas. Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia.

¹⁷⁹ *Ibid.*

entrevistados. Por último, la última historia de vida, está estructurada por la intercalación de comentarios y explicaciones de otra persona que no es el actor principal¹⁸⁰. La gran mayoría de las historias de vida que recolecté fueron historias de vida completas e historias de vida editadas.

Ahora bien, el objetivo que yo tenía al recolectar las historias familiares era observar su influencia dentro de las familias de los “*Jeawedongpo*” (재외동포), pero, al mismo tiempo, deseaba encontrar similitudes y/o diferencias entre la implicación que han tenido las historias familiares de los “*Haninhuson*” (한인후손) contra las de los “*Kyopo*” (교포). Es así como el objetivo de esta recolección se dividió en dos casos.

El primer caso será el de los “*Haninhuson*” (한인후손). Me concentré en conocer qué era lo que sabían acerca de sus ancestros y sobre la cultura y/o tradiciones coreanas y qué tanto lo sabían. Al mismo tiempo, deseaba indagar en torno a si ellos sabían cuándo y por qué se había perdido el idioma coreano en sus familias, tratando de encontrar el punto de partida en donde surgió el estigma establecido que crearon los “*Kyopo*” (교포) con relación a que los “*Haninhuson*” (한인후손) no pueden hablar el idioma coreano.

Sobre los “*Kyopo*” (교포), el objetivo era encontrar si el conocimiento que tenían acerca de lo coreano se había dado de manera natural en su entorno familiar o si, como en el caso de los “*Haninhuson*” (한인후손), se habían acercado a lo coreano a través de las historias familiares. De la misma forma, entender con cuál de los dos casos fue que se dio la reconstrucción de lo coreano, la cultura y las tradiciones de sus ancestros en un país que se puede considerar ajeno.

Iniciando con los “*Haninhuson*” (한인후손), en las historias de vida que fueron recolectadas se evidenció lo que sus ancestros les habían dejado a través de la narración y enseñanza de todo lo que saben ahora acerca de Corea y lo coreano a

¹⁸⁰ Chárriez Cordero, Mayra. (2012). *Op. Cit.*

pesar de que existía un desinterés por la inculcación de su origen a sus descendientes, pero, de manera simultánea, explicaban por lo que sus ancestros tuvieron que pasar en las haciendas de henequén y cómo esos factores han tenido implicaciones sobre ellos.

Es así como se pudo constatar que en los “*Haninhuson*” (한인후손), el papel de las historias familiares ha estado más presente por relatos generacionales dado el alejamiento con respecto a sus ancestros coreanos, creando conexiones simbólicas mediante la herencia de memorias. A diferencia del caso de los “*Kyopo*” (교포), quienes han tenido más cercanía con lo coreano a través de conexiones reales que se han logrado crear a través de diversas experiencias.

Uno de los hallazgos de la recolección y la revisión de las historias de vida es que, dentro de las familias de los “*Haninhuson*” (한인후손), existen los siguientes elementos en común: el papel que tiene el henequén para los “*Haninhuson*” (한인후손), la transmisión gastronómica coreana, el uso de palabras sueltas en coreano, la importancia del nombre y/o apellido coreano y, por último, la transmisión de la importancia del retorno a la tierra natal.

En la cotidianeidad de los “*Haninhuson*” (한인후손) la historia familiar ha sido un fenómeno de suma importancia que ha logrado marcar sobre su identidad, pues la interacción directa o indirecta creada con sus ancestros ha implicado una gran influencia sobre su identidad coreana, siendo ésta un factor que les ha generado el sentimiento de orgullo por tener ascendencia coreana.

Lo anterior, al poseer una implicación histórica que influenció a una persona, a toda su familia e inclusive a más generaciones de descendientes, permitió que se diera una transmisión de una memoria personal a una memoria colectiva familiar en los “*Haninhuson*” (한인후손), lo cual fue un factor que visiblemente logró influenciar en las formas de actuar y en las formas de vida de los “*Haninhuson*” (한인후손).

Por ejemplo, en el caso de las historias de vida que fueron recolectadas acerca del papel que ha tenido el henequén en las familias de los “*Haninhuson*” (한인후손), se pudo observar que, como mencioné en el primer capítulo de la presente tesis, la existencia de diversas opiniones acerca del henequén y las haciendas de henequén han sido transmitidas y conservadas a través de las generaciones de los “*Haninhuson*” (한인후손).

Se tiene conocimiento de que varias familias de “*Haninhuson*” (한인후손) están al tanto de la labor que realizó su ancestro, otros han continuado con el mismo trabajo que sus ancestros hacían con el henequén y varios conocen la hacienda en la que los ancestros trabajaron, pues como mencioné durante el primer capítulo de la presente tesis, algunas familias conocen el nombre y ubicación de la hacienda en la que sus ancestros se encontraban.

Todo lo anterior permite entender que el henequén ha sido observado como una planta simbólica para los “*Haninhuson*” (한인후손), que ha sido y va a seguir siendo parte importante de su historia familiar ya que guarda la historia de sus ancestros.

También se debe de mencionar que dicha historia no se ha podido lograr contar con tanta facilidad, ya que las familias han preferido guardarla dentro de su entorno más íntimo debido al temor de las reacciones negativas en su contra y las posibilidades de la creación de estigmas¹⁸¹.

La transmisión gastronómica coreana y el uso de palabras sueltas en coreano, como se mencionó en el capítulo 2, han sido algunos factores que, en varios casos, se han transmitido de manera inconsciente por parte de los ancestros. Es decir, partieron de la cotidianidad del ancestro, desde el esfuerzo por mantener viva su identidad, y continuaron para dar un “seguimiento” a la cultura coreana dentro del contexto social mexicano.

¹⁸¹ Entrevista con descendiente de tercera generación originario de Yucatán. Octubre de 2022.

Durante el trabajo de campo, se pudo constatar que la presencia gastronómica y el uso cotidiano de las palabras coreanas han sido transmitidos como parte de la historia familiar, pues en la gran mayoría de las entrevistas recabadas, se observó que estos dos factores han causado emoción y orgullo en los “*Haninhuson*” (한인후손) al conservar la memoria de sus ancestros viva, lo cual, les ha abierto un camino a un nuevo lazo con Corea y lo coreano¹⁸².

En el caso de la transmisión de la importancia del nombre y/o el apellido coreano, se observó que dicha transmisión ha pasado a través de las generaciones de los “*Haninhuson*” (한인후손) remarcando la importancia que tiene lo “coreano” dentro de sus familias y que se da a notar a partir del nombre y/o el apellido coreano que posee cada familia.

A través de las historias familiares recolectadas, se pudo observar que, a lo largo de varias generaciones, las familias de los “*Haninhuson*” (한인후손) han contado de manera cotidiana la historia de sus ancestros dentro de sus familias y, de manera simultánea, han transmitido la historia de dónde proviene su nombre y/o su apellido coreano.

Cabe mencionar que, en el caso en donde los ancestros decidieron adoptar un nombre mexicano, solo se ha conservado dentro de las memorias de los “*Haninhuson*” (한인후손). Todo lo anterior se ha considerado como un ensamblaje de elementos importantes que han logrado influir y marcar tanto su identidad personal como la identidad familiar¹⁸³.

Podemos notar que la importancia del nombre y el apellido coreano para aquellos que han perdido su nombre y/o apellido coreano, debido al proceso de mestizaje se ha podido reforzar gracias al evento de otorgación de nombres coreanos a los “*Haninhuson*” (한인후손) en el Centro Cultural Coreano¹⁸⁴, pues para aquellos

¹⁸² Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de Campeche. Noviembre 2022.

¹⁸³ Entrevista con descendiente de quinta generación originario de Yucatán. Octubre de 2022.

¹⁸⁴ La información más detallada con relación a este evento se puede encontrar dentro del capítulo 3 de la presente tesis.

“*Haninhuson*” (한인후손) que no tenían ese elemento importante en sus vidas, fue un momento en el cual pudieron reafirmar su lado coreano.

Por último, tenemos las historias de vida que han transmitido la importancia del retorno a la tierra natal con las cuales se ha señalado la nostalgia que se ha transmitido a través de las generaciones de los “*Haninhuson*” (한인후손). Ellos han considerado de suma importancia plantearse como objetivo visitar Corea algún día, pues sus ancestros siempre les narraban cuánto extrañaban Corea y su deseo por regresar a su tierra natal.

Se puede observar que las generaciones de “*Haninhuson*” (한인후손) que se encuentran presentes ahora, por lo general los de cuarta y quinta generación, han tenido mayores oportunidades de visitar la tierra natal de sus ancestros, logrando cumplir el deseo de regresar de su ancestro o incluso de su familia. Algunos lograron reforzar su identidad coreana, tema que se tocará en el siguiente apartado.

Ahora, continuando con el caso de los “*Kyopo*” (교포), se constató que el papel que tienen las historias de vida en las familias de los “*Kyopo*” (교포), ha sido diferente al que los “*Haninhuson*” (한인후손) les han dado debido a su mayor “cercanía” a lo coreano.

Con las historias de vida de los “*Kyopo*” (교포) fue evidente que, a diferencia de los “*Haninhuson*” (한인후손), el desarrollo de lo “coreano” dentro de sus hogares como un factor que se dio de manera natural ya que ellos han seguido conservando todos los elementos que los “*Haninhuson*” (한인후손) han perdido debido al proceso del mestizaje, incluyendo la posesión de los nombres y los apellidos coreanos.

Así es que, entre las historias de vida recolectadas, se observó que dentro de los hogares de los “*Kyopo*” (교포) se ha desarrollado una serie de prácticas de diversos elementos que se han dado de manera cotidiana para darle seguimiento a la cultura

y tradición del lugar donde proviene su familia. Aunque, al mismo tiempo, se podría decir que se ha creado una reconstrucción de la cultura coreana dentro de un país ajeno.

Algunas de las prácticas que mencionaron los “*Kyopo*” (교포) para seguir con las tradiciones coreanas dentro de un país son: seguir con tradiciones culturales coreanas, el consumo diario o continuo de la gastronomía coreana, la visualización de audiovisuales como programas de televisión, películas, novelas, música, entre otros que son producidos en Corea, que la comunicación sea en el idioma coreano, y por último la práctica que han considerado más importante, procurar vivir como si estuviesen viviendo en Corea y no en el país al que llegaron¹⁸⁵.

Con respecto a lo que se obtuvo durante el trabajo de campo, los “*Kyopo*” (교포) tienen el deseo de seguir manteniendo el ritmo de sus vidas cotidianas como si siguieran viviendo en Corea y no en otro país. Por lo que seguir con el mantenimiento de las prácticas culturales coreanas dentro de sus hogares ha sido un factor muy importante para seguir nutriendo las raíces que originalmente los “formaron”; es por eso que, seguir con la práctica de tradiciones culturales coreanas, como son la celebración del año nuevo del calendario lunar, la celebración del “*Chuseok*” (추석) y/o la colocación de ofrendas al estilo coreano han sido factores muy marcados dentro de las familias de los “*Kyopo*” (교포).

También cabe mencionar que los “*Kyopo*” (교포), especialmente con aquellos descendientes de los “*Kyopo*” (교포) que nacieron en México o que incluso llegaron a muy temprana edad, han logrado generar un proceso de adaptación para el desarrollo simultáneo de la cultura mexicana y la cultura coreana, pues dentro de sus hogares viven como coreanos y, fuera de sus hogares, en diversos espacios como podrían ser

¹⁸⁵ Entrevista con familia coreana que pertenece a la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Junio 2021.

las escuelas, al tener que adaptarse a lo que el país receptor, en este caso México, les ofrece, se podría decir que viven como mexicanos.

No obstante, se pudo constatar que existen varios casos o momentos en donde los descendientes de los “*Kyopo*” (교포) mencionan que llegan a sentir que no pertenecen ni a la comunidad coreana ni a la comunidad mexicana¹⁸⁶.

De la misma forma, el consumo diario de la gastronomía coreana se ha visto muy presente dentro de las familias de los “*Kyopo*” (교포), pues al ser coreanos de llegada más reciente, se pudo constatar que todavía siguen conservando las recetas de muchos platillos coreanos, siendo así que, entre ellos, estos son más buscados por los “*Kyopo*” (교포), consumiéndolos con frecuencia que a diferencia de los platillos mexicanos¹⁸⁷.

Sin embargo, la falta de ingredientes coreanos ha provocado una adaptación con ingredientes similares que lograban encontrar en México por parte de los “*Kyopo*” (교포), tal como lo hicieron los primeros ancestros de los “*Haninhuson*” (한인후손). Pero hoy en día, gracias a que el mercado internacional ha aumentado el incremento de la importación de productos coreanos a México, se ha podido observar que los “*Kyopo*” (교포) han logrado aumentar el consumo de los platillos coreanos.

La última práctica que fue mencionada por los “*Kyopo*” (교포) fue el uso del idioma coreano para la comunicación diaria dentro de los hogares. Ellos han seguido utilizando el idioma coreano para comunicarse con sus descendientes a pesar de que ellos no deseen hablarlo, para así poder mantenerlo vivo como parte importante de su identidad coreana y como un elemento que los define¹⁸⁸.

¹⁸⁶ Entrevista con descendiente de segunda generación de coreanos que llegaron durante la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Junio 2021.

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ *Ibid.*

Durante las entrevistas con los “*Kyopo*” (교포), de manera más específica con los descendientes que ahora pueden hablar el idioma coreano de manera fluida, cuando eran pequeños, no deseaban hablar el idioma de sus padres debido a que dentro de las escuelas mexicanas llegaban a sufrir de acoso escolar, mejor conocido como “*bullying*”, por parte de sus compañeros mexicanos. Dichos actos estaban enfatizados en un término racial por lo que los “*Kyopo*” (교포) deseaban eliminar ese lado que los diferenciaba de sus otros compañeros¹⁸⁹.

Esta última práctica, según los descendientes de los “*Kyopo*” (교포), la han podido reforzar de manera más eficaz hoy en día gracias al aumento del uso de la tecnología, que les ha permitido la visualización continua de audiovisuales coreanos como son las novelas, los programas de radio, los programas de variedades e incluso la música¹⁹⁰, la cual se ha visto con mayor influencia gracias a la famosa “ola coreana” o la “*ola Hallyu*” y que ha permitido detener la formación de estigmas gracias a la popularidad que éstos han obtenido en México.

Por último, cabe mencionar que los “*Kyopo*” (교포), especialmente los descendientes de estos, han mencionado que las visitas que llegaron a realizar a la tierra natal fueron un momento que marcó fuertemente en sus vidas, ya que antes de ir a Corea, consideraban que lo coreano para ellos era un factor negativo al haber sido víctimas de “*bullying*” en las escuelas mexicanas a su corta edad¹⁹¹, pero que, en el momento de estar en Corea, se dieron cuenta de que lo “coreano” era un factor que los hacía diferente a los demás pero de forma positiva ya que era algo especial en ellos¹⁹².

¹⁸⁹ Entrevista con descendiente de segunda generación de coreanos que llegaron durante la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Abril 2021.

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Con “a corta edad” me refiero a aquellos que se encuentran entre sus 8 a 18 años o los que se encuentran realizando sus estudios entre los niveles de primaria y preparatoria/bachillerato.

¹⁹² Entrevista con descendiente de segunda generación de coreanos que llegaron durante la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Junio 2021.

Con todo lo anterior, se puede observar que las historias familiares han sido de suma importancia en la forma de actuar y pensar de los “*Haninhuson*” (한인후손) y los “*Kyopo*” (교포), pero, también, refuerza el punto y descubrimiento de este trabajo en torno a la cercanía a lo “coreano”, siendo este último generado de manera más efectiva al tener más conocimiento acerca de Corea y su cultura.

En el siguiente apartado, se verá la importancia que ha tenido para los “*Jeawedongpo*” (재외동포) el retorno a la tierra natal, pues ha sido un elemento que ha marcado de manera notable en la cotidianeidad de los “*Jeawedongpo*” (재외동포) al igual que en su forma de actuar y pensar.

Se presentará dos casos específicos de “puentes de retorno” y la manera en la que éstos han influido en los “*Jeawedongpo*” (재외동포). Estos casos contrastan entre los casos de los “*Kyopo*” (교포) y los “*Haninhuson*” (한인후손). Los dos casos de puentes de retorno que se darán a conocer serán los que se han dado a través de programas académicos y programas culturales.

4.2. El puente de retorno de los “*Jeawedongpo*” (재외동포) a la tierra natal: el papel de las fundaciones y el Estado

Recapitulando, los integrantes de la comunidad de los “*Kyopo*” (교포) han considerado de suma importancia ir de visita y estar presente en Corea como un factor importante que permite dar reconocimiento y validez a la autenticidad coreana que tendrá un “*Jeawedongpo*” (재외동포) debido a que es un lazo real y efectivo para tener contacto con la tierra natal de sus ancestros dándose a través de prácticas individuales y/o familiares o prácticas institucionales.

Dicho lazo real con la tierra natal ha sido considerado uno de los factores más valiosos simbólicamente logrando reafirmar y reforzar la identidad coreana de todos los

“Jeawedongpo” (재외동포), volviéndose un “puente de retorno”¹⁹³. Se sabe que este “puente de retorno”, ha sido eficaz para la búsqueda del refuerzo de la cultura y la historia y el encuentro de la identidad de todos los “Jeawedongpo” (재외동포).

Pero, como se mencionó anteriormente, este lazo real de visita, estancia y presencia en Corea, se ha efectuado de manera más eficaz por los “Kyopo” (교포), pues ellos todavía siguen teniendo un “lugar” al donde podrán regresar y ser recibidos¹⁹⁴, creando así el fortalecimiento en los sentimientos de cercanía y apego con su origen gracias a los diversos lazos reales que siguen manteniendo con las personas que viven en el país origen de sus ancestros.

En cambio, se ha podido observar de manera clara que los “Haninhuson” (한인후손) no tienen un lugar a dónde llegar, como ha sido en el caso de los “Kyopo” (교포) quienes sí tienen dónde llegar; lo anterior crea un sentimiento de lejanía y extrañeza, pues a pesar de que “lleven en su sangre” lo coreano, van a sentir que es ajeno debido a la diferencia que existe en la cotidianeidad en la que se han desarrollado en México.

Pero, los “Haninhuson” (한인후손) consideran que, de alguna forma, ellos siguen manteniendo la idea de que pueden tener y crear una vinculación con el hogar previo¹⁹⁵ de sus ancestros, pues el deseo del retorno a la tierra natal por parte de los ancestros es un factor muy importante que ha sido transmitido a través de las generaciones hasta la que se encuentra presente hoy en día, siendo que el retorno a Corea se vuelva uno de sus objetivos de vida a pesar de que mencionan que es una oportunidad que no muchos logran obtener¹⁹⁶.

¹⁹³ Decidí nombrar esta práctica como “puente de retorno” ya que varios de los retornos a la tierra natal, de manera más específica en el caso de los “Haninhuson” (한인후손), se han creado a través de diversas oportunidades que se otorgan por un tercero.

¹⁹⁴ Se ha constatado a través del trabajo de campo que, en la gran mayoría de los casos, este “lugar” ha sido la casa de los abuelos.

¹⁹⁵ Clifford, James. (1999). *Op. Cit.* p.312.

¹⁹⁶ Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de Campeche. Noviembre 2022.

El retorno de los “*Kyopo*” (교포) y de los “*Haninhuson*” (한인후손) a la tierra natal se ha vuelto una práctica en donde, generalmente, los descendientes son los que van de visita a la tierra natal de sus ancestros para poder conocer parte de su origen e historia de sus ancestros. Esto, según Durand, se puede entender a través del término de “*migración de retorno transgeneracional*”, en donde los que regresan a la tierra natal, son los descendientes, no los mismos migrantes¹⁹⁷.

Sin embargo, para gran parte de los casos de los “*Haninhuson*” (한인후손), llegan a existir ciertas barreras ideológicas con respecto al retorno, como considerar que regresar a Corea es una tarea difícil debido a las condiciones económicas en las que se encuentran¹⁹⁸.

A pesar de dicha barrera ideológica, de manera simultánea se puede entender que, tanto para los integrantes de la comunidad “*Kyopo*” (교포) como para los integrantes de la comunidad “*Haninhuson*” (한인후손) que han tenido la oportunidad de ir, el retorno a Corea ha sido un factor muy importante durante el desarrollo de sus vidas y que ha influido sobre su identidad personal aunque llegue a ser un fenómeno momentáneo.

Como se puede entender con lo presentado anteriormente, regresar a Corea ha sido “una oportunidad que no muchos logran obtener”¹⁹⁹. Empero, para coadyuvar a solucionar esto, y debido a los lazos creados en tiempos recientes, el Estado coreano y ciertas fundaciones coreanas han dinamizado la práctica de retorno a Corea para que los “*Jeawedongpo*” (재외동포) puedan reafirmar su identidad coreana a través de su presencia en Corea.

Así es como podemos observar que el Estado coreano y ciertas fundaciones coreanas han creado una gran diversidad de programas que han sido otorgados a los “*Jeawedongpo*” (재외동포), los cuales se han convertido en oportunidades para que

¹⁹⁷ Durand, Jorge. (2016). *Op. Cit.*

¹⁹⁸ Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Enero 2023.

¹⁹⁹ Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de Campeche. Noviembre 2022.

ellos puedan retornar a su (o la de sus ancestros) tierra natal, ya sea de manera temporal o permanente.

Aunque también cabe mencionar que, para el Estado y las fundaciones, este manejo de diversidad de programas, se volvió una especie de mecanismo de comunicación y transmisión que ha permitido crear diversos lazos culturales y sociopolíticos a nivel mundial a través de su “comunidad” que se encuentra viviendo en el extranjero.

Esta última “comunidad” puede ser entendida a través del término “tribu global” que, según Kotkin citado por Alan Lew y Alan Wong, es un “grupo cultural geográficamente disperso que mantiene un fuerte sentido común de origen”²⁰⁰. Pero cabe mencionar que, en el caso de esta investigación, se podría utilizar más el término de “ciudadanos globales” y/o “coreanos globales”, ya que algunas fundaciones coreanas han utilizado dicho término para referirse a esta última “comunidad” que se encuentra viviendo en el extranjero que mencioné anteriormente.

Ahora bien, de manera general, la creación de la gran diversidad de programas que han sido otorgados a los “*Jeawedongpo*” (재외동포) se han visto desarrollados de mejor manera a través de la creación de los programas académicos y culturales, que operan para brindar beneficios y, de manera simultánea, logren encontrar y desarrollar su identidad coreana.

Empezando con los programas académicos, podemos ver que tanto el Estado coreano como varias fundaciones e incluso empresas coreanas, son las que se han encargado de entregar diversas becas académicas en diferentes niveles académicos, pero principalmente enfocados en los niveles superiores que serían licenciatura, maestría y doctorado respectivamente.

Una de las becas más conocidas que ha otorgado el Estado coreano, es la beca llamada “*Programa de Becas del Gobierno Coreano*” (en inglés: *Korean Government Scholarship Program* y por sus siglas *KGSP*), la cual es dirigida solamente para los

²⁰⁰ Lew, Alan y Wong, Alan. (2002) “Tourism and the Chinese diaspora”. En: C. Michael Hall y Allan M. Williams (eds.). *Tourism and migration: new relationships between production and consumption*. Kluwer, Dordrecht. (Traducción propia).

extranjeros (en este caso, no coreanos), y en el caso de México, para los mexicanos e incluyendo a los “*Haninhuson*” (한인후손).

Este último factor ha sido uno de los puntos más criticados por los descendientes de los “*Kyopo*” (교포), debido a que dentro de los lineamientos de la beca, se menciona que los participantes no pueden poseer la nacionalidad coreana, incluso sus padres tampoco pueden poseer la nacionalidad coreana o, en dado caso de tener doble nacionalidad, una de éstas tampoco puede ser la nacionalidad coreana²⁰¹.

En cuestión de la nacionalidad de los descendientes de los “*Kyopo*” (교포), es una condición que aplica para varios de ellos, pues en el caso de México, al haber nacido en territorio mexicano, poseen la nacionalidad mexicana, por lo cual ellos también podrían ser considerados como extranjeros; pero la gran mayoría de sus padres siguen conservando su nacionalidad coreana, por lo cual, a los descendientes de los “*Kyopo*” (교포) se les ha impedido solicitar esta beca, generando todavía más estigmas y sentimientos de envidia.

Pero, con lo anterior, también se podría entender que la oportunidad de regresar a la tierra natal de los ancestros a través de este medio se les ha dado más a los “*Haninhuson*” (한인후손), siendo este un factor que ha apoyado en el encuentro y/o en la reafirmación de su identidad coreana.

Ahora bien, otra beca que ha sido muy solicitada por los “*Jeawedongpo*” (재외동포), es la otorgada por la “*Fundación de Coreanos en el Extranjero*” (en inglés: *Overseas Korean Foundation / OKF* por sus siglas en inglés y en coreano: 재외동포재단 / transliteración: *Jeawedongpojaedan*) que se conoce con el nombre de “*OKFellowship*”.

²⁰¹ National Institute for International Education. (2023). 2023 Global Korea Scholarship, Application Guidelines for Graduate Degrees. Corea del Sur: Ministry of Education. (Traducción propia).

Esta beca está dirigida para todos los “*Jeawedongpo*” (재외동포)²⁰², pero, en el caso de la comunidad coreana en México, ha sido una beca muy peleada entre los “*Kyopo*” (교포) y los “*Haninhuson*” (한인후손), ya que se les ha dado preferencia a algunos “*Haninhuson*” (한인후손) por ser descendientes de patriotas²⁰³, siendo así que algunos descendientes de los “*Kyopo*” (교포) terminan perdiendo dicha oportunidad y considerando que es una decisión injusta²⁰⁴.

Las oportunidades de retorno a la tierra natal a través de becas académicas se han visto como un factor importante, ya que a través de la formación académica, se ha logrado convocar a los alumnos que son “*Jeawedongpo*” (재외동포) para que puedan retornar a estudiar en la tierra natal de sus ancestros, y de manera simultánea encontrar y/o reafirmar su identidad coreana a través de la creación de diversas redes de comunicación, a pesar de que al ser convocatorias que implican un factor económico existe un límite de apoyo, el cual puede llegar a convertirse en un fenómeno que llega a tener una respuesta negativa.

Ahora bien, continuando con los programas culturales, estos generalmente son organizados por las fundaciones coreanas. Una de las fundaciones coreanas que más programas culturales ha organizado hasta el momento es la “*Fundación de Coreanos en el Extranjero*” (en inglés: *Overseas Korean Foundation / OKF* por sus siglas en inglés y en coreano: 재외동포재단 / transliteración: *Jeawedongpojaedan*).

El programa cultural que se presentará a continuación es organizado/patrocinado por la “*Fundación de Coreanos en el Extranjero*”. Es un programa cultural que tiene como base un campamento de una semana de duración en Corea²⁰⁵. Este campamento,

²⁰² Fundación de Coreanos en el Extranjero. (2022). 25° Convocatoria para alumnos becarios de la Fundación de Coreanos en el Extranjero (OKFellowship) [Grados de maestría y doctorado]. Corea del Sur: Fundación de Coreanos en el Extranjero. (Traducción propia).

²⁰³ Se puede observar en la misma convocatoria de esta beca que se les da preferencia a los “*Haninhuson*” (한인후손) que son descendientes de patriotas.

²⁰⁴ Entrevista con descendiente de segunda generación de coreanos que llegaron durante la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Abril 2021.

²⁰⁵ La información que se presentará sobre esta experiencia de retorno se basará en mi experiencia

que he considerado como un puente de retorno; es organizado cada año en verano y se conoce con el nombre de “OKFriends Homecoming Camp”, el cual está dividido en las versiones de “Teens” (alumnos que se encuentran en los grados de secundaria y preparatoria) y “Youth” (alumnos que se encuentran en el grado universitario) respectivamente.

Imagen 15. Convocatoria para el campamento “OKFriends Homecoming Teens Camp” 2023²⁰⁶.

Imagen 16. Convocatoria para el campamento “OKFriends Homecoming Youth Camp” 2023²⁰⁷.

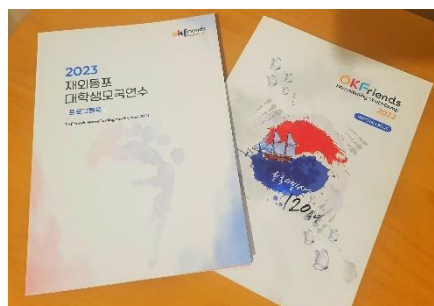

Imagen 17. Libros en donde se muestran las actividades a realizar durante los campamentos “OKFriends Homecoming Youth Camp” versiones 2022 y 2023²⁰⁸.

Este campamento ha reunido a todos los “Jeawedongpo” (재외동포) de todos los países posibles, por lo que se puede observar que dentro de un mismo espacio, existe

en los años 2014, 2015 y 2022 respectivamente.

²⁰⁶ OKFriends 봉사단 (voluntarios) [okfriends_volunteer]. (2 de mayo de 2023). *Convocatoria para el campamento “OKFriends Homecoming Youth Camp” 2023*. [Fotografía]. Instagram. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/Crw7KLzPdMv/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

²⁰⁷ OKFriends 봉사단 (voluntarios) [okfriends_volunteer]. (17 de abril de 2023). *Convocatoria para el campamento “OKFriends Homecoming Youth Camp” 2023*. [Fotografía]. Instagram. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/ClIOBDVLEh0/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

²⁰⁸ Imagen propia.

una gran variedad cultural que a fin de cuentas, logra ser unificada por la conexión que todos sienten al tener el mismo origen dentro en su ascendencia coreana.

El objetivo principal del campamento ha sido que los “*Jeawedongpo*” (재외동포) puedan retornar a la tierra natal de sus ancestros para experimentar diversas actividades culturales, históricas y lingüísticas que los ayudaran a encontrar un sentimiento de cercanía con lo coreano y también a observar la importancia de la identidad a través de las visitas de diversos sitios en la capital de Corea del Sur, Seúl, y otros varios estados y/o ciudades de Corea. De manera simultánea, se puede observar que también se busca crear una red de diplomacia pública para que Corea se pueda dar a conocer más alrededor del mundo.

Cabe mencionar que durante los campamentos se realizan más actividades para encontrar y reafirmar la identidad coreana, tomando momentos para hablar acerca de algunos de los problemas identitarios por los que los participantes llegaron a pasar en sus respectivos países, las formas en las que lograron superar algunas “crisis identitarias” por las que llegaron a pasar, qué fue lo que les dejó el campamento para que pudieran encontrarse a sí mismos como “coreanos”, y por último, se llega a compartir diferencias culturales por las que han pasado en sus países y en Corea respectivamente.

Al mismo tiempo, también se puede entender que este campamento ha sido potenciado en el marco de un discurso que pretende fomentar el aumento de los “coreanos globales”, como se mencionó antes, aumentando el interés por la búsqueda del refuerzo de la cultura y la historia y el encuentro de la identidad de los “*Jeawedongpo*” (재외동포).

Un último factor que considero importante mencionar acerca de este puente de retorno a través del programa cultural, son los apoyos que se les otorga a los “*Jeawedongpo*” (재외동포) para que puedan llegar a Corea, ya que ha generado desacuerdos entre los participantes. Estos apoyos se dan específicamente con los apoyos económicos de los transportes aéreos.

La razón por la que se ha creado un desacuerdo entre los participantes, en especial en el caso de México, es debido a cómo se entrega el apoyo de los boletos aéreos, pues con una situación similar o incluso igual a las becas, se les ha dado preferencia a los “*Haninhuson*” (한인후손), otorgándoles con el 100% del boleto, mientras que a los “*Kyopo*” (교포) se les otorga el 50% de la tarifa aérea, siendo este un descuento entre los “*Kyopo*” (교포), ya que ellos de cumplir con más condiciones todavía para postularse en el campamento.

Las oportunidades de retorno a la tierra natal a través de los programas culturales se han visto efectuados con mayor eficacia, ya que, a diferencia del puente de retorno a la tierra natal a través de los programas de becas académicas, es un programa más amistoso, flexible e incluso de más corta duración para los “*Jeawedongpo*” (재외동포), permitiendo experimentar todo aquello que pertenece a su (o la de sus ancestros) tierra natal a través del encuentro y/o reafirmamiento de su identidad coreana.

Con lo presentado dentro de este presente apartado, podemos entender que los “puentes de retorno” que se han creado a través de los programas académicos y los programas culturales, han desarrollado un papel de suma importancia dentro de la comunidad de los “*Jeawedongpo*” (재외동포) al ser un lazo real con lo “coreano”, lo cual, ha tenido un significado simbólico muy fuerte entre ellos.

El papel de los puentes de retorno se puede observar de manera más específica cuando los integrantes de la comunidad “*Jeawedongpo*” (재외동포) regresan al país en el que están habitando (en el caso de esta investigación, México), pues se puede observar que durante el periodo en el que estuvieron Corea, sea corto o largo, éste influyó de manera visible en su manera de actuar, pensar y observar lo que los ha definido como personas hasta el momento a través de “lo coreano”, sintiendo un apego a los dos países a los que pertenecen²⁰⁹ y teniendo un impacto en ellos al

²⁰⁹ Hirai, Shinji. (2009). *Op. Cit.*

realizar una búsqueda para encontrar las raíces a las que pertenecen para lograr reconstruir memorias e identidades propias²¹⁰.

Al mismo tiempo, se ha podido constatar que los puentes de retorno también han sido utilizados como un método “eficaz” que ha permitido la comprobación de la autenticidad coreana que tienen los “*Jeawedongpo*” (재외동포), siendo este nuevamente un motor para la creación o el refuerzo inconsciente de los estigmas establecidos y de las ideologías como se narró en el capítulo anterior.

Pero, se debe de mencionar que no son los puentes de retorno en sí los responsables de la generación inconsciente de los estigmas y las ideologías, sino que se puede entender que la forma en la que se han otorgado las oportunidades para el retorno han sido las que han creado los estigmas y los diversos sentimientos negativos.

Se ha constatado que existe una clara diferencia entre la otorgación de apoyo entre los “*Kyopo*” (교포) y los “*Haninhuson*” (한인후손), considerado que se han venido otorgando de manera “injusta” debido a la “preferencia” que se les ha venido otorgando a los “*Haninhuson*” (한인후손) por ser descendientes de patriotas.

²¹⁰ Hirai, Shinji. (2013). *Op. Cit.* pp. 73-110.

CONCLUSIONES

Como se presentó en la introducción de la presente tesis, la redacción de esta investigación tuvo inicio a partir de una experiencia personal que logró desarrollar una serie de interrogantes en mí. Éstas guiaron el objetivo principal de analizar y entender cómo es que ha surgido la diferenciación identitaria dentro de la comunidad coreana en México, para comprender cómo ha influido dicha diferenciación en la creación de estigmas y la creación de una ideologización de la “pureza” coreana que tienen los coreanos y sus descendientes. Además de mostrar los diversos procesos de refuerzo de la “coreanidad” que han experimentado los sujetos a partir de la participación en experiencias de retorno a su tierra natal (o a la de sus ancestros).

Lo anterior se pudo presentar en el desarrollo de la presente tesis en un total de cuatro capítulos, dentro de los cuales se expuso la problemática y los objetivos particulares de la presente investigación.

En el primer capítulo titulado “Panorama histórico de la primera migración coreana a México en 1905”, intenté recrear la historia de la primera migración coreana que se dio a México en el año de 1905. Como llegué a mencionar, la historia de la primera migración coreana a México ha sido presentada solamente a través de fuentes documentales, por lo que consideré que narrar dicha historia desde una perspectiva nueva e incluso más integradora sería un factor importante. Es la razón por la que decidí trazar nuevamente la historia a partir de los relatos que los descendientes de dichos migrantes han seguido conservando a lo largo de las generaciones.

Al final del primer capítulo, también consideré importante demostrar cuáles han sido las huellas que dichos migrantes han dejado en México y que siguen presentes hasta la actualidad, tales como serían los museos y monumentos conmemorativos, las asociaciones de descendientes, entre otros eventos que crean los mismos descendientes para socializar entre ellos hoy en día.

Dentro del segundo capítulo titulado “Nuevas olas migratorias de Corea a México y la creación de categorías entre los coreanos que viven en el extranjero; el caso de México: Los “*Jeawedongpo*” (재외동포): “*Haninhuson*” (한인후손) y “*Kyopo*” (교포)” narré la historia de las tres olas migratorias coreanas a México y presenté a los sujetos

de estudio de la presente investigación que son los “*Jeawedongpo*” (재외동포), los “*Kyopo*” (교포) y los “*Haninhuson*” (한인후손).

Las siguientes tres olas migratorias coreanas a México se dieron de la siguiente manera; la segunda ola migratoria abarcó desde el periodo de la década de los sesenta hasta la de los ochenta; la tercera ola migratoria abarcó desde el periodo de la década de los ochenta hasta el año de 2005; y la cuarta ola migratoria que inició en el año de 2006 y continúa hasta la actualidad.

En dicho capítulo se remarcó que la segunda ola migratoria tuvo una gran diferencia en el periodo de llegada, en comparación de la primera ola migratoria que fue en el año de 1905, lo anterior debido a los problemas territoriales por los que tuvo que pasar Corea en aquella época, tales como fueron la invasión y posesión territorial por parte del imperio japonés y la guerra de Corea (1950-1953) que concluyó dividiendo al país en dos, específicamente en el paralelo 38. De la misma forma, se mencionó que, si hubiera existido una posibilidad de migración durante el periodo en el que no se tiene registro de migración coreana, los coreanos habrían sido registrados como japoneses debido a que fueron obligados a adoptar la nacionalidad del imperio japonés en dicho entonces.

De la misma forma, se mencionó que en el caso de la tercera ola migratoria coreana a México (desde la década de los ochenta hasta el año de 2005), la llegada de los coreanos a México fue impulsada por la búsqueda de oportunidades para invertir, comercializar y fortalecer diversos lazos entre ambos países; dando así la entrada de diversas compañías coreanas en diversos estados del territorio mexicano tales como “*SAMSUNG*”, “*LG*” y “*SK*” inicialmente. Aunque también es importante mencionar nuevamente que la “crisis financiera asiática” o la “crisis del Fondo Monetario Internacional” de 1997 fue otro de los factores que impulsó el movimiento migratorio de los coreanos.

La cuarta ola migratoria (desde el año de 2006 y hasta la actualidad), se ha visto desarrollada de igual manera que la tercera ola migratoria hasta el momento, pues el aumento de la llegada de las empresas coreanas a México (para esta ola migratoria

serían los casos de “DAEWOO”, “POSCO”, “HYUNDAI” y “KIA”), ha sido el factor principal de la entrada de los coreanos al territorio mexicano.

En el segundo capítulo de la presente tesis, se presentaron a los sujetos de estudio que son los “Jeawedongpo” (재외동포), quienes se dividen en las subcategorías de “Kyopo” (교포) y “Haninhuson” (한인후손) respectivamente. Los “Jeawedongpo” (재외동포) son todos aquellos “coreanos que viven en el extranjero”, sin importar la temporada en la que llegaron a su nuevo país, su nacionalidad o si son descendientes de coreanos que nacieron en el extranjero, ya que se considera que todos comparten la misma raíz coreana. La subcategoría de los “Kyopo” (교포), representa a aquellos migrantes que residen en otro país, siendo ciudadanos de dicho país pero conservando las raíces coreanas²¹¹ y, la categoría de los “Haninhuson” (한인후손) representa a aquellas personas que son descendientes de los primeros migrantes coreanos que llegaron a México en 1905.

A partir de este capítulo analicé las categorías identitarias que se formaron a partir de las diversas llegadas que han tenido los migrantes coreanos al territorio mexicano, para así, en el siguiente capítulo, examinar la diferenciación que se llega a dar entre ambos grupos y observar si éste recae en factores socioculturales o en la diferenciación de generaciones.

En el tercer capítulo titulado como “El papel de la identidad coreana en los “Haninhuson” (한인후손) y los “Kyopo” (교포): ¿Diferencia de identidades entre los coreanos que radican en México?”, analicé los casos de estigmas, la creación de las ideologías de una identidad coreana “pura” y las razones por las que se considera que se empezaron a crear estos casos entre las categorías identitarias presentadas en el capítulo dos de la presente tesis.

²¹¹ Cabe mencionar que existen algunos casos en donde se utilizan los términos “Jeawedongpo” (재외동포) y “Kyopo” (교포) como si fueran uno mismo, pero en la presente investigación el término “Kyopo” (교포) se utilizó como una subcategoría del término “Jeawedongpo” (재외동포).

En el caso de los estigmas, pude constatar que los casos de estigmatización existen de manera más notoria desde parte de los “Kyopo” (교포) hacia los “Haninhuson” (한인후손), pues como mencioné dentro del tercer capítulo entre ellos existe una especie de “límite o frontera imaginaria” con relación a cómo se observaban y se trataban entre sí.

Debido a dichos factores, se mencionó que estos casos de estigmatización fueron el factor de la creación de la ideología de una identidad coreana “pura”, que se llegaron a crear los “Haninhuson” (한인후손) y que quizá ha sido impulsada de manera inconsciente por los “Kyopo” (교포), a través de la “*identificación diaspórica*”²¹² y por parte del mismo Estado-nación coreano a través del nacionalismo, creando una identidad diaspórica que ha cruzado las fronteras nacionales de los países a los que pertenecen y creando conexiones transnacionales.

Lo anterior me permitió explicar el dilema identitario por el que llegan a pasar ambas categorías identitarias y las razones por las que estos se han llegado a generar. Pero, como mencioné dentro del capítulo tres, el hecho de que existan casos de estigmatizaciones no significa que ambas comunidades no se relacionen, pues en la actualidad se ha podido observar que se está intentando reducir dichas ideologías a través de diversos eventos dentro los cuales se ha podido observar cómo se han venido relacionando los “Kyopo” (교포) y los “Haninhuson” (한인후손) y cómo han superado los obstáculos antes presentados.

En el cuarto y último capítulo titulado como “Mecanismos de refuerzo identitario de los “Haninhuson” (한인후손) los y “Kyopo” (교포)” presenté los dos tipos de mecanismos de refuerzo identitario que se han podido identificar dentro de las comunidades de los “Haninhuson” (한인후손) los y “Kyopo” (교포)”, pudiendo

²¹² Término utilizado por James Clifford. Clifford, James. (1999). *Op. Cit.*

mencionar que se podrían considerar como los principales. Estos dos mecanismos han sido las historias familiares y los “puentes de retorno”.

El hallazgo que tuve con las historias familiares es que, en el caso de los “*Haninhuson*” (한인후손), sus ancestros fueron los que les han dejado a través de la narración y enseñanza todo aquello que se relaciona con Corea y lo coreano y la vida por la que ellos tuvieron que pasar para que sus descendientes estuvieran presentes hoy en día, a pesar de que existen varios elementos que se perdieron debido al proceso del mestizaje. También se pudo observar que, debido a la diferencia generacional, existe la creación de conexiones simbólicas que se ha dado través de las historias familiares.

En el caso de los “*Kyopo*” (교포), se pudo observar que las historias familiares se han visto menos presentes en ellos, pues al tener más cercanía con su origen coreano han logrado desarrollar de manera más cotidiana todo aquello que es lo “coreano” dentro de sus hogares, a través de diversas prácticas que permitieron dar el seguimiento a la cultura y tradición de los que provienen de su familia coreana dentro de un país ajeno.

En el caso de la presentación de los “puentes de retorno” que realizan los integrantes de ambas comunidades hacia Corea, se pudo identificar que se dan a partir de la obtención de becas académicas o por medio de programas culturales principalmente. Este acto se ha considerado como un tipo de “*migración de retorno transgeneracional*”²¹³ que han practicado los descendientes de los migrantes, pues no son los mismos migrantes los que regresan a la tierra natal.

De la misma forma, se pudo constatar que los “*Kyopo*” (교포) pueden realizar el retorno a la tierra natal de forma más natural debido a que parte de sus familiares siguen viviendo en Corea a diferencia de los “*Haninhuson*” (한인후손), quienes ya no tienen familiares en Corea por lo que no tienen un lugar a dónde llegar, creando así, un sentimiento de lejanía y extrañeza.

²¹³ Durand, Jorge. (2004). “Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio del rendimiento decreciente”, Cuadernos Geográficos, 35 (2): 103-116.

Antes de concluir con esta investigación, considero importante mencionar que en el momento en el que acabé con la redacción de la presente investigación, la “*Fundación de Coreanos en el Extranjero*” (en inglés: *Overseas Korean Foundation* y en coreano: 재외동포재단 / transliteración: *Jeawedongpojaedan*) que mencioné varias veces a lo largo del capítulo cuatro, pasó por un cambio de rango por lo que también pasó por un cambio de nombre y que a partir del 5 de junio de 2023 se le conoce como la “*Agencia de Coreanos en el Extranjero*” (en inglés: *Overseas Korean Agency* y en coreano: 재외동포청 / transliteración: *Jeawedongpocheong*)²¹⁴. A pesar del cambio de rango por el que pasó, se sabe que conservando continuarán con la otorgación de becas académicas y programas culturales a través del “*Centro de Cooperación para los Coreanos en el Extranjero*” (en inglés: *Overseas Korean Cooperation Center* y en coreano: 재외동포협력센터 / transliteración: *Jeawedongpohyeopryeokcenteo*).

Después de este breve recorrido de todos los capítulos de la presente tesis puedo decir que, a través de la presente investigación, logré analizar de manera pertinente cómo se han venido construyendo las categorías identitarias entre los coreanos y sus respectivos descendientes que habitan en México. Lo anterior se ha visto más influenciado dependiendo de su cercanía con lo coreano (las generaciones) y a la temporalidad de llegada que tuvieron en el territorio mexicano, respectivamente; entendiendo así que no existe una diferencia en la “raíz coreana”.

Al mismo tiempo, pude constatar cómo las personas de esta comunidad han logrado reforzar su identidad coreana a partir de mecanismos de refuerzo identitario que se han generado dentro de sus vidas cotidianas a pesar de que, de manera simultánea, se han creado tipos de distinciones y “fronteras imaginarias” entre ellos, las cuales han generado diversos tipos de estigmas y que han dado lugar a la creación de las

²¹⁴ YTN korean. (5 de marzo de 2023). Inicio de la 'Agencia de Coreanos en el Extranjero' en junio... La decisión de la Asamblea Nacional-Consejo de ministros [Noticias sobre coreanos en el extranjero] / YTN korean. / '재외동포청' 6월 출범...국회·국무회의 의결 [재외동포소식] / YTN korean. Consultado el: 11 de abril de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=L6Df20wsHA8>. (Traducción propia).

ideologías acerca de la “pureza coreana” como fue presentado a lo largo de esta investigación.

Antes de concluir con esta investigación, me gustaría mencionar que cuando había acabado con la redacción de los capítulos de la presente tesis, tuve la oportunidad de visitar Corea. Durante mi estancia, participé nuevamente en el programa cultural “OKFriends Homecoming Youth Camp 2023”. Como mencioné a lo largo del capítulo cuatro de la presente tesis, el programa cultural se ha convertido en un espacio en donde se juntan varios “Jeawedongpo” (재외동포) de diferentes países que, a pesar de haberse desarrollado dentro de diferentes culturas, terminan siendo “conectados” por su ascendencia cultural y reafirmando su identidad coreana.

De manera simultánea, durante mi estancia en Corea, pude realizar algunas entrevistas que se relacionaron con el último capítulo de la presente investigación. Dichas entrevistas me permitieron constatar que, efectivamente, la categorización de las comunidades de los sujetos de la presente investigación ha tenido mayor influencia por la temporalidad de llegada que tuvieron al territorio mexicano y, en el caso de México, especificando algunas particularidades (de manera más específica la contratación de migrantes que terminó siendo un trabajo en forma de semi-esclavitud) que tuvo la primera migración coreana en 1905 a México.

También me permitió constatar que, en el caso del programa cultural “OKFriends Homecoming Camp” los apoyos que ha otorgado la “Fundación de Coreanos en el Extranjero” a los “Haninhuson” (한인후손), se han estado otorgado en forma de agradecimiento a los ancestros de los “Haninhuson” (한인후손) por haber apoyado durante la época de independencia de Corea a pesar de sus escasas condiciones y con el objetivo de que a los descendientes de estos migrantes (los “Haninhuson” (한인후손)) les pueda influir sobre su identidad.

Aunque también es importante mencionar que se llegó a mencionar que se sabe que no es 100% seguro de que todos los “Haninhuson” (한인후손) obtengan la misma influencia sobre su identidad cultural y más si experimentan una sola visita a Corea,

dando a entender que, es el caso de los “*Kyopo*” (ㄱㅇㅍ) quienes demuestran más su influencia identitaria.

La realización de la presente investigación me permitió encontrar que, a pesar de que existe una “conexión” entre las dos categorías identitarias coreanas en México, todavía sigue existiendo una “frontera imaginaria” entre ambas comunidades pero que, gracias a todos los avances que ha tenido nuestro entorno y las nuevas formas de aceptar a las diferentes sociedades, dicha frontera se ha empezado a desvanecer, aunque de manera lenta debido a que la ideología de “qué tan coreano es uno” sigue muy presente entre los sujetos que fueron presentados durante esta investigación.

REFERENCIAS

Bibliografía:

1. Anderson, B. (1993). *Comunidades imaginadas, reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. Fondo de Cultura Económica: México.
2. Anzaldúa, Gloria. (1988). “La Prieta”, En: C. Moraga y A. Castillo (eds.). *Ese puente, mi espalda* (pp. 157-171). San Francisco: ISM Press.
3. Basch, Linda; Glick Schiller, Nina y Blanc Szanton, Cristina. (1994). Chapter TWO: Theoretical Premises. En: *Nations Unbound, Transnational Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States*.
4. Cha, Bo Geum. (2002). *El Rey Sejong (세종 대왕)*. Corea del Sur: *Dusandong* (두산동아), *Tema Wi-in (테마 위인)* 42. pp. 37. (Traducción propia).
5. Chárriez Cordero, Mayra. (2012). *Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa*. Puerto Rico: Universidad de Puerto Rico. *Revista Griot*, Volumen 5, Número I.
6. Clifford, James. (1999). *Itinerarios Transculturales*. España: Gedisa Editorial.
7. Durand, Jorge. (2004). “Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio del rendimiento decreciente”, *Cuadernos Geográficos*, 35 (2): 103-116.
8. Durand, Jorge. (2016). *Historia Mínima de la Migración México-Estados Unidos*. México: El Colegio de México.
9. E. Marcus, George. (julio-diciembre, 2001). *Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal*. *Alteridades*, vol. 11, núm. 22. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa Distrito Federal, México. pp. 111-127.
10. Elias, Norbert y Scotson, John L. (2016). *Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios*. / Norbert Elias, John Scotson; pról. De Tatiana Savoia Landini; trad. Víctor Altamirano. México: Fondo de Cultura Económica.

11. Embajada de la República de Corea en México. (2021). *60° Aniversario de las relaciones Corea-México. Evaluación y Objetivos Futuros*. México.
12. Ferrarotti, Franco. (2007). Las historias de vida como método Convergencia. *Revista de Ciencias Sociales*, vol. 14, núm. 44. Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México. pp. 15-40.
13. Fundación de Coreanos en el Extranjero. (2021). *Situación actual de los coreanos en el extranjero en 2021*. Corea del Sur: Ministro de Relaciones Exteriores, Departamento consular de coreanos en el extranjero. (Traducción propia).
14. Fundación de Coreanos en el Extranjero. (2022). 25° Convocatoria para alumnos becarios de la Fundación de Coreanos en el Extranjero (OKFellowship) [Grados de maestría y doctorado]. Corea del Sur: Fundación de Coreanos en el Extranjero. (Traducción propia).
15. Gobierno del Estado de Yucatán, Poder Legislativo. (2019). *LXII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán*. Gobierno del Estado de Yucatán.
16. Goffman Erving. (2006). *Estigma: la identidad deteriorada*. 1ª ed. 10ª reimpresión. Buenos Aires: Amorrortu editores.
17. González Navarro, Moisés. (1979). *Raza y tierra La Guerra de Castas y el henequén*. México: El Colegio de México.
18. Grimson, Alejandro. (2011). Capítulo 5 "Configuraciones culturales". En: *Los límites de la cultura, Crítica de las teorías de la identidad*. Siglo veintiuno editores. Argentina. pp. 171-194.
19. Guillén, Arturo. (1999). "Crisis asiática y reestructuración de la economía mundial". México: Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.
20. Hernández León, Rubén. (2012). "La industria de la migración en el sistema migratorio México-Estados Unidos". México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.

21. Hirai, Shinji. (2009). *Economía política de la nostalgia, un estudio sobre la transformación del paisaje urbano en la migración transnacional entre México y Estados Unidos*. México: Universidad Autónoma Metropolitana.
22. Hirai, Shinji. (2013). "Formas de regresar al terruño en el transnacionalismo: Apuntes teóricos sobre la migración de retorno". *Alteridades* 23 (45). México; Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. pp. 95-105.
23. Hirai, Shinji. (s/f). Acompañamiento en la búsqueda de las raíces de la diáspora japonesa en México. México: CIESAS Norte. Disponible en: <https://ichan.ciesas.edu.mx/acompanamiento-en-la-busqueda-de-las-raices-de-la-diaspora-japonesa-en-mexico/>
24. Hirai, Shinji. "Retorno a Aztlán en vacaciones: hacia una nueva conceptualización de movilidad de regreso de migrantes mexicanos". En: *Enfoques antropológicos sobre el turismo contemporáneo*. (2013). Editora Cristina Oehmichen Bazán. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México. pp. 73-110.
25. Hu-DeHart, Evelyn. Capítulo 3: "México. Inmigrantes a una frontera en desarrollo". En: *Cuando Oriente llegó a América. Contribuciones de inmigrantes chinos, japoneses y coreanos*. Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo. pp. 53-78.
26. Kim Young Ha. (2003). *검은 꽃 (Flor Negra)*. Gyeongido, Corea del Sur: Munhakdongne. (Traducción propia).
27. Korea Trade-Investment Promotion Agency. (2017). *KOTRA Reporte de ciudad de la Ciudad de México*. KOTRA: Corea del Sur. (Traducción propia).
28. Korean Culture and Information Service. (2011). *K-POP, A New Force in Pop Music*. Corea del Sur: Ministry of Culture, Sports and Tourism.
29. Lee, Ja Kyung. (2006). 100 años de la migración coreana en México. La odisea de 100 años en el campo de espinas del henequén. Corea del Sur: Departamento editorial literario Hanmaek. (Traducción propia).

30. León Manríquez, José Luis, coordinador. (2009). Historia mínima de Corea. - 1a. ed. - México, Ciudad de México: El Colegio de México, Centro de Estudios de Asia y África.
31. Lew, Alan y Wong, Alan. (2002) "Tourism and the Chinese diaspora". En: C. Michael Hall y Allan M. Williams (eds.). *Tourism and migration: new relationships between production and consumption*. Kluwer, Dordrecht. (Traducción propia).
32. Márquez Marín, Catherine. (2016). "Aproximación a la influencia del confucianismo en la cultura corporativa coreana. ¿Clave para entender el "milagro" coreano?". Revista digital Mundo Asia Pacífico. Vol.5. Número 8. Colombia: Centro de Estudios Asia Pacífico, Universidad EAFIT. pp. 33-42.
33. National Institute for International Education. (2023). 2023 Global Korea Scholarship, Application Guidelines for Graduate Degrees. Corea del Sur: Ministry of Education. (Traducción propia).
34. Nordyke, Eleanor C. & Lee, Richard K. C. (s/f). *The Chinese in Hawaii: A Historical and Demographic Perspective*.
35. Nordyke, Eleanor C. & Matsumoto, Y. Scott. (s/f). *The Japanese in Hawaii: A Historical and Demographic Perspective*.
36. Park, Kyeyoung. (2014). "A Rhizomatic Diaspora: Transnational Passage and The Sense of Place Among Koreans in Latin America". En: *Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development*. Vol. 43, No. 4, SPECIAL ISSUE: Emigration and Immigration: The Case of South Korea, The Institute, Inc. pp. 481-482.
37. Puyana V., Yolanda, Barreto G., Juanita. (s/f). *La historia de vida: Recurso en la investigación cualitativa. Reflexiones metodológicas*. Departamento de Trabajo Social, Universidad Nacional de Colombia.
38. Romero Castilla, Alfredo. (2008). "Los coreanos en México". En *De extranjeros a inmigrantes en México* de Carlos Martínez Assad. México: UNAM, Dirección

General de Publicaciones y Fomento: Programa Universitario-México Nación Multicultural. pp. 173-187.

39. Romero Estrada, Francisco A. (2000), "Factores que provocaron las migraciones de chinos, japoneses y coreanos hacia México: Siglos XIX y XX. Estudio comparativo"; Revista de Ciencias Sociales, IV (90-91), San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, pp. 141-153.
40. Segato, Rita. (1999). *Identidades políticas y alteridades históricas, una crítica a las certezas del pluralismo global*. Nueva Sociedad 178. Brasil, Río de Janeiro. pp. 104-125.
41. Serrano Álvarez, Pablo. (2012). Porfirio Díaz y el Porfiriato, Cronología (1830-1915). México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. pp. 207.
42. Turner, Víctor. (1969). *El proceso ritual*. España: Taurus.
43. Vargas Salomón, Rodrigo. (2014). "Reflexiones teórico-metodológicas sobre el estudio de la identidad, a partir de las aportaciones de tres sociólogos clásicos: Marx, Durkheim y Weber". Intersticios Sociales, núm. 8. El Colegio de Jalisco Zapopan, México. pp. 1-25.

Tesis:

1. Contreras, Dinorah. (2020). *Hananim en la frontera: un estudio sobre iglesias coreana en Tijuana, Baja California*. México: El Colegio de la Frontera Norte.
2. Dávila, Daniela. (2016). *Migración corporativa y género: las experiencias migratorias de las esposas de los trabajadores coreanos altamente calificados en Nuevo León*. México: Universidad de Monterrey.
3. Gallardo, Sergio. (2015). *Los coreanos en México: Un estudio sobre integración de la comunidad coreana en la Zona Rosa de la Ciudad de México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Exposiciones:

1. Exposición permanente: *Matrimonio por medio de fotos*. Museo de Historia de Emigración Coreana en Incheon, Corea del Sur. (Observación el 13 de diciembre de 2019.) (Traducción propia).
2. Exposición temporal: El anhelo que guarda el henequén: el sueño del coreano. (25 de octubre de 2019 a 16 de febrero de 2020. Observación el 13 de diciembre de 2019). Museo de Historia de Emigración Coreana en Incheon, Corea del Sur.

Fuentes electrónicas:

1. Agencia de noticias Yonhap. (18 de marzo de 2021). Una escultura surcoreana es erigida en la Avenida República de Corea en México. Disponible en: <https://sp.yna.co.kr/view/ASP20210318004000883>. Consultado el 16 de enero de 2023.
2. Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1183793652352230&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el 15 de septiembre de 2022.
3. Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1097523007645962&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.
4. Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1098817880849808&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.
5. Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1098817840849812&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.

6. Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=1099499220781674&set=pb.100070487973146.-2207520000>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.
7. Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/AsociacionDescendientesCoreanosCDMX/photos/pb.100070487973146.-2207520000./1100774523987477/?type=3>. Consultado el: 12 de mayo de 2022.
8. Asociación Descendientes Coreanos de la Ciudad de México. (2022). Sin nombre. Disponible en: <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=249880870704844&set=pb.100070487973146.-2207520000.&type=3>. Consultado el: 15 de marzo de 2023.
9. Diario Oficial de la Federación. (29 de abril de 2021). DECRETO por el que se declara el día 4 de mayo de cada año, como el “Día del Inmigrante Coreano”. Secretaría de Gobernación. México. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617125&fecha=29/04/2021#gsc.tab=0. Consultado el 20 de enero de 2023.
10. Instituto Nacional de Migración. (s/f). Personas Extranjeras Residentes en México. En Bases de Datos y Estadísticas de Regulación Migratoria. México: Instituto Nacional de Migración. Disponible en: https://www.inm.gob.mx/mpublic/publico/inm-tramites.html?a=IM7W%2BQ%2FoGyk%3D&h_sdp00=giUnJ9XgtISVcdYJXduIGw%3D%3D Consultado el 30 de junio de 2023.
11. Korean Statistical Information Service. Disponible en: <https://kosis.kr/index/index.do>. Consultado el 30 de junio de 2023.
12. OKFriends 봉사단 (voluntarios) [okfriends_volunteer]. (17 de abril de 2023). *Convocatoria para el campamento “OKFriends Homecoming Youth Camp” 2023*. [Fotografía]. Instagram. Disponible en:

<https://www.instagram.com/p/CrIOBDVLEh0/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

13. OKFriends 봉사단 (voluntarios) [okfriends_volunteer]. (2 de mayo de 2023).

Convocatoria para el campamento “OKFriends Homecoming Teens Camp” 2023.

[Fotografía]. Instagram. Disponible en:

<https://www.instagram.com/p/Crw7KLzPdMv/?igshid=MzRIODBiNWFIZA==>

14. Página del Museo de Historia de Emigración Coreana. Incheon, Corea del Sur.

Disponible en: <https://www.incheon.go.kr/museum/MU040401>. Consultado el 19 de diciembre de 2022.

15. PeopleTV. (28 de abril de 2021). 태권도문화원, 이달의 태권도 영웅에 멕시코

‘문대원 대사범’ 선정. (Centro cultural de Tae Kwon Do, seleccionado como el héroe del Tae Kwon Do de este mes el “maestro Moon Dae Won” de México)

Disponible en: <https://peopletv.co.kr/1780>. Consultado el 26 de febrero de 2023 y el 20 de marzo de 2023. (Traducción propia).

16. Secretaría de Cultura. (5 de mayo de 2022). *INAUGURAN “UNA MIRADA A COREA” EN EL PASEO DE LAS CULTURAS AMIGAS.* Disponible en:

<https://www.cultura.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/124-22>. Consultado el: 14 de mayo de 2022.

Fuentes audiovisuales:

1. Documentales KBS. (30 de enero de 2014 / 21 de mayo de 2020). *[La mesa de*

comida de los coreanos] La comida coreana del henequén mexicano / La

comida es patria (Video completo). [한국인의밥상] 멕시코 에네켄의 밥상 /

밥이 조국이다 (Full VOD). [Video]. Disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=L2V3v8-dZL8>. Consultado el: 5 de julio de 2021 y el 14 de abril de 2023. (Traducción propia).

2. Juhn, J. (Director). (2019). *Jerónimo* [Documental]. (Traducción propia).

3. Kim, H.K. (2005). 100° Aniversario de los inmigrantes coreanos en México. Corea del Sur: CBS Broadcasting. [Reportaje]. (Traducción propia).
4. Yoon, Joon Pil. (2022). *'Imagina tu Corea del Sur!' Educación para el entendimiento de los coreanos en el extranjero.* ('상상하라 당신만의 대한민국!' 재외동포 이해교육). [Video]. Disponible en: <https://okfouthcamp.com/>. Consultado el: 30 octubre de 2022. (Traducción propia).
5. YTN korean. (5 de marzo de 2023). Inicio de la 'Agencia de Coreanos en el Extranjero' en junio... La decisión de la Asamblea Nacional·Consejo de ministros [Noticias sobre coreanos en el extranjero] / YTN korean. / '재외동포청' 6 월 출범...국회·국무회의 의결 [재외동포소식] / YTN korean. Consultado el: 11 de abril de 2023. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=L6Df20wsHA8>. (Traducción propia).

Entrevistas

1. Plática con descendiente de quinta generación originario de la Ciudad de México. Febrero 2020.
2. Entrevista con descendiente de segunda generación de coreanos que llegaron durante la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Abril 2021.
3. Entrevista con coreano que pertenece a la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Mayo 2021.
4. Entrevista con coreana que pertenece a la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Junio 2021.
5. Entrevista con descendiente de quinta generación originario de la Ciudad de México. Junio 2021.
6. Entrevista con descendiente de segunda generación de coreanos que llegaron durante la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de

- México. Junio 2021.
7. Entrevista con familia coreana que pertenece a la tercera ola migratoria coreana a México que habita en la Ciudad de México. Junio 2021.
 8. Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Julio 2021.
 9. Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Agosto 2022.
 10. Entrevista con descendiente de cuarta generación originario de Campeche. Octubre 2022.
 11. Entrevista con descendiente de tercera generación originaria de Yucatán. Octubre de 2022.
 12. Entrevista con descendiente de tercera generación originario de Yucatán. Octubre de 2022.
 13. Entrevista con descendiente de cuarta generación originario de Yucatán. Octubre 2022.
 14. Entrevista con descendiente de quinta generación originario de Yucatán. Octubre de 2022.
 15. Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de Campeche. Noviembre 2022.
 16. Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Noviembre de 2022.
 17. Entrevistas con descendientes coreanos de tercera, cuarta, quinta y sexta generación, originarios de Yucatán y la Ciudad de México respectivamente. Octubre 2022 y noviembre 2022.
 18. Presentación de objetivos por la presentadora del evento de otorgamiento de nombres coreanos a los “*Haninhuson*” (한인후손). 7 de octubre de 2022. Escucha

propia.

19. Entrevista con descendiente de cuarta generación originario de la Ciudad de México. Enero de 2023.

20. Entrevista con descendiente de quinta generación originaria de la Ciudad de México. Enero 2023.

21. Entrevista con encargado del “*OKFriends Homecoming Camp*”. Julio 2023.