

**UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS
DE HIDALGO**

FACULTAD DE HISTORIA

TESINA:

***CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI EN
TARECUATO***

COMO REQUISITO PARA OBTENER EL TITULO PROFESIONAL
DE LICENCIATURA EN HISTORIA

PRESENTA: MARIA ROSELIA MATEO MANZO

ASESOR: MAESTRO EN HISTORIA RUBEN DARIO NUÑEZ ALTAMIRANO

Morelia, Mich., Julio de 2013

DEDICATORIA

A mi familia:

A mi madre, Elodia Manzo y mi papá Ezequiel Mateo, a todos mis hermanos,

A quienes agradezco todo su apoyo.

A mí abuelita Agustina Victoriano, quien inculcó mi amor hacia la historia oral.

A mi esposo Salvador García por su apoyo incondicional.

A mi preciosa hija, Yunuen García, quien es mi motor,

para seguir adelante.

A todos aquellos que colaboraron para que este trabajo pudiera realizarse, a nana Carmela,

quien me proporcionó material, me abrió las puertas de su casa,

pero también las de su alma.

A tata pancho porque siempre tuvo tiempo para mí.

A todos mis amigos que nunca perdieron la fe en mí Erika, Cristina, gracias por su cariño.

A todos gracias.

Agradecimientos.

Este trabajo surgió con el deseo de analizar una de las festividades más importantes de Tarecuato, pero no hubiera podido ser posible sin la colaboración de infinidad de personas a las que agradezco infinitamente, a mi asesor el Maestro Rubén Darío Núñez Altamirano por guiarme en el proceso, pues sus correcciones y paciencia fueron para mí de gran ayuda.

CONTENIDOS

Introducción	5
--------------	---

CAPITULO I TARECUATO Y SUS ALREDEDORES

I.1Ubicación geográfica.	12
I.2 Fundación.	14
I.3 Flora y fauna.	17
I.4 Economía de la región.	19
I.5La comunidad indígena.	20

CAPITULO II HISTORIA DEL CORPUS CHRISTI EN TARECUATO

2.1 La religión de los tarascos prehispánicos.	27
2.2 La evangelización de la orden de san Francisco en Tarecuato (Fray Jacobo Daciano)	29
2.3 Tarecuato en la época colonial. Organización y desarrollo de la Comunidad, a partir de la labor clerical	36
2.4 El Cabildo; una institución comunitaria.	46

CAPITULO III CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA ADMINSTRACIÓN O (CARGOS) DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS

3.1 El cabildo en la actualidad.	52
3.2 La festividad del Corpus en Tarecuato.	57
3.3 La elección de cargueros de los diferentes gremios	61
3.4Organización de la fiesta (descripción de cada uno de los gremios)	64
3.5Elementos simbólicos	71
3.6 Cambios y trasformaciones que ha tenido la festividad (XIX y XX)	76

3.7 Las transformaciones culturales en Tarecuato; desaparición decargos y nuevos elementos festivos; el caso del cargo de las NanaK'eris.	79
Conclusiones	92
Anexos.	98
Bibliografía	108

INTRODUCCIÓN

La fiesta del Corpus Christi (Cuerpo de Cristo), también llamado el día de las mulas, se celebra año con año en la comunidad de Tarecuato Michoacán, históricamente ha tenido un impacto importante en la población del municipio de Tangamandapio, pero también en las comunidades y pueblos próximos. Este notable influjo cultural y religioso que emite la festividad de Tarecuato en la región, ha tenido múltiples aristas a lo largo del tiempo y ha estado directamente asociado a la participación de personajes clave, como párrocos y miembros de la comunidad que han ocupado los cargos organizacionales de dicha fiesta.

El periodo de estudio de esta investigación es muy amplio, ya que abarca desde el periodo colonial, hasta alrededor de 1950, con el fin de poder identificar los cambios y continuidades que se han registrado en la historia de la festividad y así, establecer un análisis comparativo de los momentos más relevantes de la historia de la comunidad y de sus transformaciones culturales.

Ante ello, la importancia de la investigación estriba en que se logró el análisis de la festividad y la fe de los pueblos indígenas y más concretamente, la comunidad indígena de Tarecuato, donde actualmente se cuenta con un sistema de cargos religiosos complejo e interesante. También, se analizaron las actividades que realizan las autoridades tradicionales, sus deberes y obligaciones con la comunidad. De igual forma se examinaron las particularidades del Corpus Christi en la localidad, ya que aunque se celebra en varias regiones de México y en otros lugares de Michoacán, cada una de las representaciones presenta diferencias ya sea en la preparación, víspera y desarrollo, etc.

Asimismo, este estudio es un análisis sobre los elementos simbólicos que representa la celebración mencionada para los P'urhepechas, en la que encontramos aspectos de su ideología y forma de organización, que nos dice mucho sobre el

sentir y la forma de vida de la comunidad, que se puede observar al momento de participar en la fiesta ya sea como parte de ella o como un simple espectador.

Además, debemos reconocer que son pocos los estudios históricos sobre la fiesta del Corpus Christi y ante la falta de información sobre ello, este texto puede contribuir a documentar la resistencia a la desaparición de la identidad de los pueblos indígenas, a través del ciclo festivo y la religiosidad que representa elementos mítico-religiosos. En el caso de Tarecuato, que es una comunidad indígena que actualmente conserva muchas de las tradiciones heredadas de sus antepasados, existen un sin número de eventos religiosos, como la festividad patronal, las de barrio, la de la Santa Cruz y las fiestas particulares, bautizos, bodas etc; y en todas ellos, la religión forma un punto importante para los habitantes, quienes fungen como organizadores, participantes y observadores.

Pero es en la festividad del Corpus, en donde encontramos los elementos más importantes para realizar un análisis histórico de la religiosidad de los participantes y el sentido que ha tenido para la comunidad. Una aportación relevante de este trabajo en este sentido, es la revisión de la participación de las Nana K'eri o atoleras en esta fiesta, ya que no es propiamente un gremio,¹ sino el cargo de la virgen de la Concepción, que en la época colonial se encontraba en el hospital de indios para cuidado de sus enfermos.² Esta celebración que particularmente es conocida por muchos como una fiesta de gremios, ha tenido cambios importantes, ya que al participar también las atoleras, quienes son las encargadas de guardar las imágenes de las vírgenes de la capilla del Hospital (Hospital de indios en la época colonial), nos cuestionamos el porqué de su participación en esta fiesta de gremios y porque no participan otros cargos.

Además, la fiesta del Corpus Christi es una de las celebraciones más importantes donde se congrega la comunidad y las demás comunidades aledañas,

¹ Gremio se utilizará en este texto a manera de conjunto de personas que se dedican a la misma actividad, ejemplo de ellos son los comerciantes, labradores, tejamanileros, panaderas, etc.

² Se utilizará cargo de acuerdo a la estructura del Sistema de Cargos en los cuales se van otorgando a personas que se cumplen con el encargo de cuidar al santo por un año. También a los cargueros se les conoce como orete (el que va a la cabeza).

en ella se puede observar algunos cambios que ha sufrido desde la colonia hasta la actualidad, provocadas por diferentes aspectos de la vida diaria de la propia comunidad, como la globalización, la migración, etc.

Todo lo mencionado, tiene una gran significación para la comunidad ya que aunque hay personas encargadas de la preparación de la fiesta, la población entera se une de diferentes maneras como participante, ayudante, observador etc., por la gran religiosidad que se vive en el lugar y porque es parte del agradecimiento a Dios por lo conseguido en todo el año. Por eso, nuestros objetivos fueron analizar y describir los cambios que se encuentran en la organización del Corpus Christi en la comunidad, así como establecer que factores la provocaron y valorar e interpretar cual es el significado de los elementos que participan en la fiesta del pueblo.

Esto conllevó a preguntarnos ¿Que elementos simbólicos se encuentran en la fiesta del Corpus Christi en la comunidad de Tarecuato?, ¿Qué cambios se pueden observar en la Fiesta del Corpus Christi, y que factores los provocaron? ¿Por qué en la festividad participa el cargo del hospitalo cargo de la Virgen de la Concepción, si es solo de gremios? además ¿Cuál es su participación?, y ¿Cómo se lleva a cabo la preparación de la fiesta y su desarrollo?

Aunque la celebración del Corpus Christi es una práctica que se comenzó a dar en España, los indígenas se apropiaron de esta celebración hasta hacerla meramente indígena, por ello, en ella confluyen tanto elementos históricos de origen español como prehispánicos. Además, actualmente se pueden ver aspectos propios de otras culturas, por la gran migración que hay de los habitantes del pueblo y los constantes cambios de la vida del país, que han dado como resultado una nueva infiltración de cambios visibles de tipo cultural en las comunidades, algunos ejemplos son el vestido, la música, el baile, etc. Esto se debe en gran medida a la migración hacia Estado Unidos, a la estandarización de productos de empresas trasnacionales en la comunidad y a la amplia cobertura de los medios de comunicación televisivos.

En suma, la religiosidad que se profesa en este tipo de celebraciones es bastante grande, y la participación que tiene el cargo del hospital (la virgen de la Concepción) es porque obtuvo mucha aceptación en la sociedad local, que consideraa la advocaciónuna de las imágenes más importantes en la época colonial hasta nuestros días. Además,a pesar de que la presencia de la cofradía del hospital ha desaparecido en algunos otros lugares de Michoacán, en Tarecuato actualmente participa en Semana Santa y Corpus Christi, además de la celebración de la fiesta de la virgen el 8 de diciembre.

Para la realización de este trabajo se consultaron diferentes fuentes, que fueron bibliográficas, de archivo y hemerográficas. Entre las fuente de archivo se consultó el Archivo Histórico de Casa de Morelos del Fondo Diocesano, ramas de Parroquia, Visitas, y Correspondencia Civil y Eclesiástica. Dentro de las fuentes hemerográficas, se consultaron periódicos, como la Voz de Michoacán y otros periódicos semanales que ha editado el Obispado de Zamora como el mensaje.

En materia de bibliografía, se consultaron las diversas crónicas religiosas de Michoacán, *La Relación de Michoacán*, escrita por fray Jerónimo de Alcalá, a través de la cual pudimos conocer algunas de las celebraciones realizadas por los antiguos P'urhepechas, sus fiestas, la religiosidad, sociedad etc. que nos dio la pauta para continuar con la investigación y comparar las celebraciones actuales de la vida religiosa, para observar si hay alguna semejanza. *La Crónica de la Orden de San Pedro y San Pablo de Michoacán*, de fray Alonso de la Rea, para conocer la vida de los franciscanos y la forma de evangelización de los indígenas, además de las formas en que se fueron adaptando las fiestas hasta lo que son hoy,las celebraciones, además de la propia evangelización, también se verán las crónicas de los demás escritores de la época colonial como fray Pablo Beaumont y su *Crónica de Michoacán*, fray Diego de Basalenque*Historia de la Provincia de Michoacán*etc., en todas ellas se verán la evangelización, la destrucción de los ídolos, para ver si los ritos que se teñían hasta antes de la conquista conservan algo de ello en las actuales festividades que se realizan en las comunidades indígenas, se tratará el factor comparativo sobre la misma religiosidad y perfeccionamiento de la misma.

Se trabajó también con varias de las obras escritas por la antropóloga Aída Castilleja, como *La Celebración del Corpus Christi en Erongaricuaró*, en el cual se obtiene datos sobre la organización para llevar a cabo la fiesta, los roles que les toca a cada uno de los participantes y los lugares que en la fiesta ocupan. Otro de los textos es *El lago de Pátzcuaro: su gente y sus fiestas*, donde nos describe varias de las festividades que se celebran alrededor del lago de Pátzcuaro, en ella resalta la descripción de cada una de ellas. Así como otros artículos que ha publicado, en ellos se aborda el tema de la fiesta de manera antropológica, con descripciones bastantes amplias rescatando valores, y el sistema de privilegios que se otorgan al realizar determinados cargos en una comunidad, cuando se realizan de manera adecuada.

También leeremos los trabajos realizados por la Dra. María Teresa Sepúlveda, uno de ellos es *Los cargos Políticos y Religiosos en la región del lago de Pátzcuaro*. Donde nos proporciona un recuento de los cargos tanto religiosos como políticos, en diferentes partes de la región de Michoacán mostrándonos gran parte de la información de las cofradías y de la estratificación social que dentro se vive. Un texto interesante que recopila Herón Pérez Martínez es *México en fiesta*, en el cual una gran cantidad de información sobre distintas maneras de ver las celebraciones, de conocerla, las distintas formas de planeación, además de las formas de vivir la misma en diferentes pueblos. La obra de Delfina Esmeralda López Sarrelengue titulada *La Nobleza Indígena de Pátzcuaro en la Época Virreinal*, es un ejemplar que aborda el tema de los indígenas de la época colonial de manera en que eran preparados para la evangelización, los privilegios que tenían los grandes señores, además de mostrarnos a los nobles de Michoacán y la forma en que tomaron la religión católica una vez bautizados.

Otra cantidad relevante de información fue proporcionada por habitantes de la comunidad, mediante entrevistas a las personas sabedoras de las tradiciones, nana k'eris, miembros del cabildo, cargueros, etc.

El método que se utilizó es el comparativo, con el cual pudimos analizar la fiesta de Corpus Christi realizada hace años y la realizada en la actualidad, este

método nos permitió llevar un control de la información que se obtuvo de los archivos y de las crónicas escritas en la época colonial.

Además se echó mano de algunos conceptos trabajados por la historia cultural y social, para el análisis de la fiesta, las relaciones entre la gente involucrada, su desarrollo, participación, etc.

El paradigma cualitativo es el que guió este trabajo de investigación, ya que nos permite conocer una realidad social, comprender mejor los hechos y buscar una explicación a los sucesos, ya que conlleva a saber y comprender el comportamiento de los seres humanos, su forma de pensar e interpretar la vida misma de la humanidad. Sampieri en su libro señala que las metas de investigación del enfoque cualitativo son:

“Dentro del enfoque cualitativo existe una variedad de concepciones o marcos de interpretación, como ya se comentó, pero en todos ellos hay un común denominador que podríamos situar en el concepto de patrón cultural, que parte de la premisa de que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y eventos. Esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana.”³

Este paradigma fue el enfoque más viable para la interpretación y comprensión de los hechos de la comunidad, utilizando el método inductivo.

Las entrevistas que realizamos para apoyar esta investigación se llevaron a cabo en varios momentos, centrándonos en la obtención de registros de historia oral de las personas mayores. También indagamos el significado de la fiesta y la preparación de la gente del pueblo para participar en ella, analizando cómo esta comunidad se relacionó desde épocas pasadas con los integrantes del cabildo. Las entrevistas fueron aplicadas al consejo de ancianos, familias cargueras tanto de los gremios como de los cargos de barrio y sobre todo en el cargo de la virgen de la concepción.

³Hernández Sampieri, Roberto, (et. al), *Metodología de la investigación*, cuarta edición, México, Mc Graw Hill, 2006, p. 9

Para ello se llevaron a cabo entrevistas a profundidad donde cada uno nos fue dando su opinión de acuerdo a su propia experiencia, cabe mencionar que las primeras entrevistas no fueron muy fructíferas ya que casi todos coincidían en que no había nada interesante que sucediera en las fiestas “pus es una fiesta nomas”, posteriormente las entrevistas dieron buenos resultados. Cabe mencionar que todas las entrevistas fueron grabadas en video y cuando se quitaba la cámara, fluía más información que cuando se les grababa.

En el trabajo de campo además de realizar las entrevistas, también hubo observaciones informales de manera cotidiana recopilando experiencias diarias la cual nos arrojó datos interesantes, observamos científicamente la relación que existía entre la organización-cambios de la festividad del Corpus Christi. Lo que nos interesaba era saber qué era lo que sucedía en estos días, para registrar lo que ocurría en las casas de cargueros, cabildos, jueces, et. En días anteriores y posteriores en la fiesta y claro en los días mismos de la fiesta.

También se tomaron elementos de otras ciencias humanísticas como la antropología para ver la descripción de la fiesta, la etnografía, y la historia social, etc., para complementar la investigación.

Capítulo I

Tarecuato y sus alrededores

I.1 Ubicación geográfica.

Tarecuato se localiza en el occidente del estado de Michoacán, pertenece al municipio de Tangamandapio, se ubica aproximadamente a 27 kilómetros de la ciudad de Zamora de Hidalgo, segunda ciudad en importancia del estado de Michoacán. Se puede llegar por varias vías, la más común es a través de la carretera Jacona- Los Reyes, dicho camino atraviesa la comunidad, es por ello que rápidamente se puede llegar hasta Zamora y de ahí salir hacia ciudades importantes como Uruapan, Guadalajara, México y Morelia capital de Michoacán, a donde algunos se van a trabajar, estudiar o comercializar productos.

Aunque olvidado por los tres poderes del estado, había permanecido casi oculta a los ojos de todos los habitantes de Michoacán, a excepción de aquellos que poco a poco han ido descubriendo el patrimonio tangible e intangible con que cuenta esta pequeña comunidad. Su clima es templado, caluroso en primavera, invierno con vientos fuertes que llegan a formar remolinos pequeños de tierra, con lluvias en todo el verano, otoño con frío y heladas que llegan en muchas ocasiones a quemar algunos plantíos.

Mapa 1: ubicación.

Fuente: INEGI 2012, consulta realizada el día 21 de octubre de 2012.

Su altura aproximada es de 2,000 metros sobre el nivel del mar con una latitud de 19°, cuenta con una población de 8, 863 habitantes, de los cuales 4,726 son mujeres y 4,137 son hombres según resultados del censo del INEGI 2010. Es una jefatura de tenencia obedeciendo y confiriendo resultados al municipio de Tangamandapio. Sin embargo religiosamente, es parroquia del obispado de Zamora, que alberga a los habitantes de los alrededores, quienes llegan hasta Tarecuato a honrar a dios, entre ellos están La Cantera, Querenguario, Huarachanillo, Ucuare, Cencenillas, Los Laureles, Paso del Molino.

Tarecuato mantiene relación con algunos poblados que se encuentran en su jurisdicción religiosa, con las demás comunidades p'urhepechas está un tanto alejada, pero hace más fácil la comunicación con ellos gracias a las ventajas de la tecnología, aunado a esto podemos decir que Tarecuato colinda al sur con Huascuaro poblado en su totalidad mestizo, al norte con La Cantera comunidad que se fundó con pobladores de Tarecuato que buscaban en tiempos duros nuevas formas de sobrevivencia, un grupo de personas salieron y se establecieron en esta población produciendo a sus alrededores peras que posteriormente eran vendidas; al oriente colinda con Jesús Díaz Sirio población indígena, con lo que todavía los domingos se lleva a cabo el intercambio de productos o trueque, y por último al poniente con la cabecera municipal Santiago Tangamandapio, comunidad casi en su totalidad mestiza. Los habitantes de Tarecuato escasa vez acuden a esta ciudad, pues es más fácil acudir a Zamora o Jaconá a realizar compras, arreglar documentación etc. a menos que sea necesario acudir a la cabecera.

La extensión territorial total con la que cuenta la comunidad indígena de Tarecuato es de 17 574 39 50 hectáreas entre todo tipo de tierra, en ella encontramos lo que son los bosques, pastizales, los ejidos, las zonas urbanas y las tierras laborales. Casi todas ellas son de personas que habitan en Tarecuato, pero que están mediadas por la comunidad, existen también algunas partes de estas que son de toda la comunidad. Sin embargo estos territorios comunales se ha estado perdiendo, pues si en tiempos antiguos no se podía vender los terrenos a personas ajenas a la comunidad, en la actualidad encontramos muchos dueños de huertas que

se encuentran dentro del pueblo son personas de otros lugares totalmente ajenos a los miembros de la comunidad.

I.2 Fundación.

Tarecuato es una comunidad indígena fundada entre bosques, lo que le otorga una belleza natural extraordinaria. Este pequeño pueblito existe desde la época prehispánica, según Carrillo Cazares la fundación de la doctrina de Tarecuato sería anterior a 1529. Algunos autores afirman que el pueblo es de origen chichimeca, que mas tarde se estableció como un sector más del señorío P'urhepecha.

“Tarecuato está formada por la población chichimeca antiquísima. No es exacto, según afirman tan serios escritores, como el agustino Basalenque, el franciscano Beaumont y los relativamente contemporáneos como Lic. Ruiz”⁴

Sin que podamos afirmar lo anterior, sabemos que en la época de expansión del señorío tarasco cuando Tariacurieracazonci, Tarecuato formó parte de esta jurisdicción. Tariacuri a través de su hijo Hiquingare, y sus sobrinos Hiripan y Tanganxoan, lo llevan a cabo, según La Relación de Michoacán, van adhiriendo territorio luchando en contra de las otras tribus e imponiendo su supremacía. Hiripan fue el encargado de avanzar hacia Tarecuato, donde luchó junto con su ejército y después de arduas batallas logró conquistarla, quedando sujeta al señorío P'urhepecha, a quienes en adelante pagarían tributo. Fue de gran importancia ya que Tarecuato quedó establecido como límite del poderío desde donde se alzaban humaderas, los antiguos tarascos prendían fuego y con el humo daban señal de que los guerreros estaban establecidos y preparados para la defensa de los territorios, con ello infringían temor a los enemigos, es por ello que en Tarecuato se levantó una fortificación en defensa de los territorios conquistados.

“El primero que fundó este dicho pueblo fue un indio principal que se decía GUATANDO, el cual puso el nombre de Tarecuato habrá más de cien años. Quiere

⁴Escalante Foglia, Carlos Dir. Gral., *Estudios históricos económicos-fiscales sobre los Estados De la república*, Michoacán III tomo II, México, SHCP, 1940. p. 470.

decir, este nombre GUATANDO “hombre que está muy viejo y cansado”, el cual fundó este dicho pueblo por mandado del CALZONCI, rey de mechuacan a quien, en aquel tiempo obedecían”⁵.

Desde la época prehispánica ha tenido una importancia primordial, ya que Tarecuato sirvió como punto estratégico de lucha, siendo límite del poderío tarasco, se dedicó al fortalecimiento y defensa del imperio, es muy probable que existiera un templo ceremonial donde honraban a los dioses prehispánicos, y donde posiblemente se sacrificaban algunos esclavos de guerra, que el cazonci como agradecimiento a su lealtad les otorgaba. Aunque esto solo lo suponemos, la verdad es que hace algunos años comenzaron a realizar excavaciones dentro de los límites de conjunto conventual de donde se extrajeron vasijas antiguas, que nadie supo donde quedaron, la iglesia sobresale ya que su construcción se encuentra en lo alto, quedando abajo el atrio.

Así se podría explicar porque el templo se encuentra sobre escalinatas, pues como se sabe los españoles sustituyeron los templos ceremoniales por las iglesias católicas para convertir a los indígenas a la nueva fe más fácilmente. Cuando el templo se construyó con la venida de los españoles, los indígenas se encontraban dispersos en el monte, por múltiples razones, la población era pequeña, los trabajos en el campo eran necesarios para su sobrevivencia o simplemente miedo a lo desconocido, etc. Posteriormente el establecimiento de los frailes y con las congregaciones de indios que se llevaban a cabo en todos los lugares donde se establecían los españoles, obligó a los habitantes de esta localidad a bajar de los cerros y a vivir cerca de donde habían hecho la construcción, ya que los indígenas eran necesarios para el trabajo y para facilitar la labor de conversión de los frailes.

“Los naturales dested[ic]ho pueblo tenían por señor, en tiempo de su gentilidad, a Cazonzin rey que en aquel tiempo, era de Pazcuaro, al cual obedecían y tributaban

⁵ Relaciones de Xiquilpan en: Relaciones Geográficas del siglo XVI, Michoacán, edición de René Acuña, México DF, UNAM, 1987. p. ¿??

mantas y maíz frijoles y otras cosas. Y en aquel tiempo adoraban al demonio, andando derramados por los cerros.”⁶

Para el buen funcionamiento del pueblo, se edificó la iglesia en el centro y a sus alrededores se fueron fundando los pueblos que formarían parte de lo que ahora es Tarecuato, los barrios que se establecieron fueron; San Pedro, San Juan, Santiago Apóstol, San Miguel y el barrio de las vírgenes son los primeros pueblos que se fueron fundando alrededor del centro. Los habitantes de cada barrio tienen sus obligaciones con las imágenes y con el suburbio.

Posteriormente se subdividieron algunos barrios, como el de San Pedro que ahora tiene uno nuevo llamado la Salud, además el de las vírgenes que cuenta con una extensión llamada barrio chiquito. Cada uno de ellos tiene como advocación su imagen que protege y da esperanzas al sector, las vírgenes por su parte tienen como advocación principal la imagen de la Inmaculada Concepción de María, que se encuentra en donde anteriormente era el hospital de indios y que ahora además de capilla tiene un colegio particular atendido por monjas que dan educación a los niños de preescolar y primaria.

Tarecuato significa “cerro viejo”, t’arhe viene de viejo o grande, juata viene de cerro, Tarecuato entonces en conjunto significa “cerro viejo o cerro grande”. Algunos otros autores refieren que Tarecuato significa “tarekua” viene de coa o bastón plantador,

“es una palabra compuesta de las raíces Thares advocación de Curicaveri como la serpiente que da vida, Huate, cerro y o, lugar en el que está el cerro consagrado a Curicaveri como creador de lo que vive. No debe olvidarse la Tarecua o bastón plantador que empleaban los purépechas para sembrar maíz; instrumento para crear la vida”.⁷

Por lo que en conjunto su significado sería “lugar del bastón plantador” ya que este todavía se utiliza para realizar algunas actividades, aunque también podríamos ligar está más bien a la siembra. Sin embargo, el significado de Tarecuato más

⁶ “Relaciones de Xiquilpan”citado en:Acuña, René (editor),*Relaciones Geográficas del siglo XVI*, Michoacán,México DF, UNAM, 1987 pp.425-426.

⁷González Méndez, Vicente, *Los reyes, Tinguindín, Tancitaro, Tocumbo y Periban*, Monografías municipales, Gobierno del Edo. 1980 p. 58.

aceptado por la comunidad es el de “cerro viejo” por largo periodo de existencia del poblado.

La mayoría de los habitantes a diferencia de épocas pasadas, basa su alimentación en las tortillas de maíz, frijol y chile, comen algunas carnes como (pollo, cerdo, res) ha quedando atrás la carne de venado (porque no la hay), incluyen además verduras y frutas de temporada. Sin embargo encontramos todavía personas que su base de alimentación son las hortalizas Xakua o quelites de diversos tipos que son cocidos y luego se les agrega sal, limón y chile, pero también son preparadas en guisos. La comida tradicional, son los atoles su base es el maíz, pero también hay platillos extravagantes como las larvas de abejas, las atapakuas, etc.

Las casas eran construidas sobre una base de piedra, para continuar con el tradicional adobe que era sellado con una mezcla de lodo y cal, estas eran altas lo que permite la circulación de aire y por ende permite que fueran térmicas, los techos eran contruidos con madera en forma de triangulo y hasta el final se ponían las tejas, precisamente son llamadas techos a dos aguas, porque permitía el flujo de las aguas de la lluvia, además permitía tener un tapanco donde se guardaba las mazorcas cosechadas en diciembre. Sin embargo actualmente este tipo de construcciones ha ido a la baja, la tendencia son las construcciones de materiales más actuales como cemento y tabique, los techos tradicionales han estado cambiando y ahora observamos colados de cemento, así mismo se han vuelto las casas más calurosas.

Los caminos de piedra en las calles proporcionaban una filtración de agua hacia los suelos, también en Tarecuato las piedras han sido quitadas del camino y el asfalto ha pasado a formar parte de lo que algunos llaman “progreso” del pueblo.

I.3 Flora y fauna

Su vegetación es muy variada diversidad en bosques aunque poco a poco se alejan podemos encontrar a los alrededores, pinos, cedro, oyameles, encinos dichos árboles servían hasta hace algunos años para trabajar la madera, por lo que habíacincos aserraderos. Sin embargo ahora, este tipo de empresa desapareció para dar paso a las huertas de aguacates, duraznos, nopaleras y tierras de cultivo donde se sigue sembrando maíz, frijol, calabaza, chile, trigo, haba, chicharo, en menor

cantidad, además algunas árboles frutales como guayaba, níspero, granada, lima, etc. también cítricos como naranjo y limón que se encuentran en los patios de las casas y que son para el autoconsumo. Estas huertas han resultado beneficiosas para algunos, pero perjudiciales para los bosques, flora y fauna que había en su interior.

Además de estas frutas, en las cercanías del pueblo podemos encontrar otras que los habitantes consumen como chirimoyas, zapote blanco, cereza o capulines, zarzamora silvestre, tejocotes, tunas entre otros. Dichos frutos los encontramos cerca del pueblo todavía podemos ver a los niños que salen a cortarlos como una forma de convivencia entre ellos. Sin embargo y pese a que las casas se han dividido y por ende son más pequeñas, encontramos algunos frutos son sembrados y cosechados en los patios de las casas.

Aunado a esto algunas familias también tienen sus plantíos de plantas medicinales como hinojo, manzanilla, té de limón, menta, etc. que sirven para aminorar las dolencias del cuerpo, en la mayoría de las casas, por lo menos encontraremos una de ellas.

Gracias a la tala inconsciente de los árboles y sobre todo a la falta de costumbre para sembrar más, los montes se han ido alejando de la comunidad. Estas tierras donde anteriormente veíamos árboles de todo tipo, han ido muriendo y junto con ellos la fauna que guardaba en su interior, algunos animales que se resistieron a morir, migraron hacia otros lugares para su sobrevivencia, personas que tienen sembradíos a pie de monte, comentan que han llegado a ver alguno de ellos escondido en los enramales y huyen espavoridos a internarse dentro del monte.

Entre los animales que aun sobreviven están el zorrillo, armadillos, tuzas, conejos, ratones, coyotes, tejones, ardillas, gato montés, algunos habitantes aseguran haber visto en el monte manadas de venados, liebres y zorros. Los animales que son temidos en Tarecuato son los reptiles y entre ellos encontramos; en primer lugar tenemos a la víbora de cascabel, alicante, coralillo, hocico de puerco.

Entre las aves más comunes encontramos gaviñanes, zopilotes, cuervos, halcones, chuparrosa, halcones, lechuzas, huilotas, gorriones, entre otros. Algunos de ellos sirven de alimento para el hombre como ejemplo las huilotas que deleitan el paladar. También encontramos aves que son de respeto como la lechuza y el colibrí otzintzunipues mantienen una relación con los primeros pobladores de Tarecuato

siendo estos seres mitológicos; otras que ayudan a conservar limpio el bosque pues se comen los desperdicios o animales muertos.

Ya inmersos en la comunidad también tenemos algunos animales domésticos, estos son utilizados de diversas maneras para consumo humano o simplemente para la guarda y custodia de la casa, vacas, gallinas, borregos, bueyes, mulas, caballos, burros, puercos, patos, gatos, perros, etc. a estos se les da de comer o se les pastorea.

I.4 Economía de la región.

La recursos sustentables son muy variada y existen actividades que se realizan desde hace tiempo, como el comercio, que permitió la conformación de una élite en la comunidad, que sigue ocupando un lugar privilegiado. Sus miembros están divididos en subgrupos; el primero de ellos son los que salen del pueblo y andan de lugar en lugar llevando sus productos si hay alguna festividad a realizarse, permanecen muchos meses fuera y solo regresan para las fiestas más importantes del pueblo o de la familia. Otro grupo son los comerciantes que salen por la mañana y regresan por la tarde-noche y en su mayoría son mujeres. Entre los productos que se venden encontramos frutos de temporada, aguacate, durazno, guayabas, calabacitas, zarzamora, nopales, etc. Otros son mercaderes quienes realizan su venta en el mismo pueblo, algunas veces se surten de sus productos de Zamora y son revendidos en Tarecuato, entre lo que se vende: frutas y verduras, pescado, ropa, zapatos, utensilios varios, algunos otros que ofrecen productos exclusivos de la comunidad como, frijol, maíz, comida (atole, tamales, elotes, etc.) además ocote, leña, ollas, el domingo es el día perfecto para ofrecer sus productos, levantándose un mercado grandísimo que acapara compradores de los alrededores.

Actualmente los sembradores se han dividido, aquellos que se dedican a las huertas y aquellos que todavía siembran los productos primordiales. Los primeros comercializan sus productos en mayor medida a las empacadoras, aunque muchas de ellas están todavía en proceso de maduración, esta actividad está pensada para la venta al mayoreo. La siembra de granote maíz aunque ha quedado rezagada sigue siendo un sustento de la comunidad, pues al igual que el frijol, calabaza, etc.

son productos consumidos por la población. Estas actividades las realizan en su mayoría los hombres.

Otro gran número de personas son jornaleros, entre ellos encontramos peones, albañiles, herreros, mecánicos, etc. quienes se emplean en diversas actividades, son los albañiles los que tiene más contrataciones. Actualmente surgió una nueva forma de ganarse la vida, en Los Reyes cerca de Tarecuato, hace algunos años se comenzó la siembra de zarzamora, que dio muy buenos resultados, se comenzó a contratar personal para la fumigación, cortar, seleccionar, empaquetar etc. el fruto. Una buena parte de la población trabaja en estos campos, entre ellos se encuentran personas adultas, jóvenes y adolescentes sin distinción de géneros. Aunque se ha activado la economía, también ha afectado a la comunidad pues el dinero llama al desenfreno y al libertinaje.

Otro grupo que devuelve esperanzas al pueblo, son aquellos que a pesar de las adversidades siguen en pie de lucha, tratando de que el legado de nuestros antepasados siga vivo, son los que se dedican realizar pirekuas, canciones que son un verdadero poema que es entregado al pueblo p'urhepecha y que luego son interpretados por el pueblo, en esta sección también encontramos a las orquestas. Los artesanos realizan sus productos fajas, camisas o huanengos, mandiles, morrales de hita, servilletas, etc. Además también encontramos aquellos que prestan servicios, los sobadores, las curanderas, parteras, etc. aunque su trabajo es casi regalado siguen haciéndolo como un signo de ayuda comunitaria, lo que cobran es insignificante ya que su labor es verdaderamente maravillosa.

Aunado a todos estos saberes y quehaceres, se encuentran también algunos profesionistas, sobre todo maestros normalistas que han sido los que más se han formado por ese rubro. Sin embargo actualmente hay otro gran número de jóvenes que han salido del pueblo y se están preparando para prestar servicios en diferentes áreas.

1.5 La comunidad indígena

Comunidad viene del latín *communitas* e indígena inde “de ahí” genus de “origen, nacimiento”. Cuando hablamos de comunidad indígena nos referimos a un conjunto de personas que habitan una propiedad común de la tierra, conservan sus

usos y costumbres y se rigen por instituciones propias. Aunque ha quedado atrás el término indio, aun lo podemos escuchar de aquellas personas que menosprecian y no toleran a los indígenas, cabe mencionar que se utilizó y se sigue utilizando despectivamente, ya que al principio de la colonia los conquistadores creyeron que habían llegado a las indias. Algunos otros lo utilizan para referirse a los indígenas porque fue el primer término con el que se les llamo.

Tarecuato se encuentra ubicado en el estado de Michoacán, pero está considerada como una comunidad indígena, como vimos anteriormente es una fundación de antes de la llegada de los españoles, según el convenio 167 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, Tarecuato entra en este contexto.

“son considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”⁸.

Con la venida de los españoles ocurrieron muchos cambios entre ellos los de la propiedad si bien es cierto que los españoles explotaban las áreas que les habían sido entregadas como mercedes, también la corona española para mantener controlados a los gachupines insistía en que se respetara las tierras de los indígenas. Sin embargo y pese a los esfuerzos que realizaba algunas comunidades fueron saqueadas propiciando la desaparición de las comunidades para dar paso a las villas y posteriormente a las ciudades, algunas otras sobrevivieron ya sea porque significaba poco en relación con la acumulación de riqueza para los españoles o simplemente por obediencia y lealtad a la corona española.

Estas tierras que fueron protegidas quedaron establecidas como comunidades indígenas, ellas tienen un carácter social pues si bien es cierto cada familia tiene su tierra donde siembra y donde habita, está regulada por la sociedad, quienes indican que se puede hacer y que no; esto se regula a través de lo que se llama redes de

⁸Convenio 167 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, en http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf, consultado el 16 de octubre 2012, pp. 17-18

parentesco, como la familia quienes constantemente vigilan que las tierras no caigan en manos de personas ajenas al linaje, el cabildo tradicional quienes monitorean los territorios, regularmente todo esto se aprende conforme uno va madurando y de acuerdo a las indicaciones que le van dando desde pequeño. La otra forma de normar a la comunidad es la estructura de poder que en este caso les corresponde en primera instancia a los cabildos de barrio pues son ellos los que conocen a la gente que habita en su área, representante de bienes comunales y juez y jefe de tenencia.

Estos tienen la obligación de velar por los territorios que le legalmente le corresponde a la comunidad, aunque muchas veces no se logra el objetivo de la defensa, el espacio ha cambiado de dueño, en la actualidad vemos como se han ido introduciendo gente ajena a la comunidad, explotando de manera exagerada los recursos naturales.

Tarecuato aun conserva una parte de su autonomía, pues los usos y costumbres siguen vigentes aunque no todos, por ejemplo, la intromisión de los jefes de tenencia trajo como consecuencia que el cabildo fuera relegado a organización y guarda de las fiestas comunales, de los que hablaremos más adelante. Estos cargos de elección por usos y costumbres se llevan a cabo adhiriéndose a algún partido político, hace que estas votaciones sean verdaderas batallas por obtener el mando del pueblo. Aunque algunos jefes una vez que están en el poder se acercan a pedir ayuda al consejo de ancianos, es raro ver que se trabaje en equipo, ya sea por el tiempo o porque no hay una verdadera concordancia. Algunas personas que tiene algún problema en lugar de acudir con los funcionarios, acude a pedir la ayuda del cabildo para poder solucionar de la mejor manera posible, así que todavía se les da a prioridad al cabildo ya que no toma partido, su único papel es la conciliación para que el problema pueda solucionarse y no pase a mayores.

Gunther en su libro afirma que “la comunidad indígena ha hecho posible la persistencia y sobrevivencia de los grupos étnicos desde comienzos del proceso colonial”⁹, creo que el mantenerse unidos en comunidad, es lo que ha permitido que los habitantes puedan superar los obstáculos y conservar su identidad y por ende la

⁹Dietz, Gunther, *La comunidad purhépecha es nuestra fuerza: etnicidad cultura y religión*, Quito-Ecuador, ed. Abya-Yala, febrero 1999, p 20

cultura. No olvidemos que la preocupación primordial de los gobiernos ha sido la desaparición de los indígenas y la unificación de la lengua en una sola; el español. Pese a todo ello y con más de 500 años transcurridos las comunidades indígenas aun siguen existiendo, cada una con pequeñas variantes en la lengua, vestuario, etc. pero si observamos detenidamente con sus cambios sigue siendo la misma.

La jerarquía que se otorga a los habitantes, se va ganando conforme los encargados vayan sirviendo a la comunidad a través del cuidado de los santos, el comportamiento con la familia etc. La jerarquía otorgada por la propia comunidad tiene que ver entonces con el sistema de cargos religiosos, aunque duran un año será suficiente para observar si el compromiso fue responsable, los cargos civiles o de elección popular regularmente otorgan prestigio fuera del pueblo, dentro de la comunidad si el mandato no fue en beneficio de la comunidad la jerarquía puede verse pisoteada. Por lo tanto si has recibido la mayordomía de cargos menores, es más fácil que tu jerarquía dentro de la comunidad siga creciendo hasta obtener un cargo como el de Patzaris (cuidador del templo) porque se te está tomando la experiencia que has tenido anteriormente.

La participación colectiva es lo que distingue a los habitantes de comunidades de los de las ciudades, mientras en la comunidad indígena palabras como cooperación, ayuda, faena, siguen siendo de uso diario, en las ciudades ha desaparecido por completo, estas consiste en un trabajo colectivo en beneficio del mismo pueblo. La cooperación y la ayuda, se otorgan una vez que han sido invitados a una celebración, fiesta o simplemente convivencia. Sin embargo esta también se puede dar cuando alguien visita a otra persona y observa que tiene múltiples quehaceres, aquí se toma la iniciativa y por gusto surge esta ayuda. En cuanto a la faena, casi siempre es requerida por alguien más del pueblo, puede ser por el sacerdote, directores de escuelas, jefe de tenencia, consejo de ancianos, cargueros etc. quienes intentar dar un nuevo aspecto al pueblo.

Este tipo de comportamiento es enseñado desde pequeños, la familia tiene la obligación de enseñar la costumbre, para que una vez que sea adulto pueda ser aceptado por la comunidad, quienes se encargaran de catalogar al nuevo miembro de la familia tras lo que llamen “Kaxumbekua” si es alguien que adquirió un compromiso serio con la comunidad (costumbre) entonces será mucho más fácil esta

aceptación, de lo contrario será severamente sancionado, ya que de diversas formas la comunidad castiga cuando no has cumplido con tu responsabilidad. Es por ello que la educación tradicional cobra una importancia primordial, ya que en la vida adulta se reflejarán estos valores.

Juan José Rendón nos presenta una lista de los elementos de la vida comunal o de los usos y costumbres de una sociedad;

“1) derecho indígena,- conjunto de valores, normas y costumbres tradicionales que ayudan a regular la vida comunitaria; 2) la educación indígena tradicional que se realiza en el seno familiar y comunitario, 3) la lengua indígena que en muchas comunidades se usa como primera lengua pero no necesariamente, 4) la cosmovisión, es decir experiencias, conocimientos, mitos y creencias que dan sustento explicativo y justifican la vida comunal”¹⁰

En conjunto conforma lo que es una comunidad indígena, sin embargo aunque falte algún elemento, este se reemplaza por los otros que subsisten, es así como la podemos definir. Los pertenecientes a ella aceptan las reglas y es obligatorio ponerlas en práctica, ya que parte de la enseñanza que se da en los primeros días nos lleva a tomar conciencia de donde estamos y a que pertenecemos esto es lo que llaman conciencia de grupo.

“es indio todo individuo que se siente pertenecer a una comunidad indígena; que se concibe a sí mismo como indígena porque esta conciencia de grupo no puede existir sino cuando se acepta totalmente la cultura de grupo; cuando se tienen los mismo ideales éticos, estéticos, sociales y políticos del grupo; cuando se participa en las simpatías y antipatías colectivas y se es de buen grado colaborador en sus acciones y reacciones. Es decir, que es indio el que se siente pertenecer a una comunidad indígena”¹¹

¹⁰Hummel, Agata, *Fiesta como espacio de negociación de la cultura indígena, la celebración del año nuevo Purhépecha en México*, tesis de maestría, Varsovia, Instituto de etnografía y antropología cultural, 2005.

¹¹Caso Alfonso, *La comunidad indígena*, colección Sepseptentas, México, Secretaria de Educación Pública, 1971. p. 92

Este sentido de pertenencia solo se logra cuando has llegado a la edad madura donde puede tomar decisiones por sí solo, sin embargo y concuerdo con el autor es la parte más complicada, por la gran desigualdad social y el grado de odio hacia los indígenas, algunos de ellos son dentro de la comunidad se sienten en indígenas, pero fuera tratan de mantenerlo en secreto, pues son pisoteados, sobre todo lo podemos observar en aquellas personas que salen de las comunidades, en busca de mejores oportunidades de trabajo o de educación, quienes creen que esto en lugar de beneficiar perjudica.

Como se ve en esta situación la comunidad nada puede hacer, pues las bases ya las dio en los primeros años de vida, por lo que solo queda esperar a que se tome una decisión, la mayoría estando fuera valora más la cultura y la vida en comunidad, porque es menos estresada y más comunitaria, en este periodo (para los que tienen dudas) es un momento muy especial ya que encuentran su identidad en la comunidad indígena.

Así pues podemos resumir que la comunidad indígena y la persona indígena son:

“es indio aquel que se siente pertenecer a una comunidad indígena, y es una comunidad indígena aquella en que predominan los elementos somáticos no europeos, que habla perfectamente una lengua indígena, que posee en su cultura material y espiritual elementos indígenas en fuerte proporción y que, por último, tiene un sentido social de comunidad aislada dentro de las otras comunidades que la rodean, que la hace distinguirse asimismo de los pueblos blancos y de mestizos”¹²

Es pues algo complicado enunciar que todo aquel que nació en una comunidad indígena se sienta indígena, pues este sentimiento engloba cuestiones de costumbre, moral, organización, fiestas, lengua, vestido, etc. modos de vida que la comunidad ha brindado a sus habitantes y que forman parte de todo lo que dentro de ella se maneja. Finalmente las normas y reglas que en ella se siguen, forman parte de una convivencia sana, que puede no ser vista siempre con buenos ojos pero que ha funcionado y que mantiene un área de respeto.

¹² Ibídem.

La aculturación que han vivido las comunidades y más propiamente Tarecuato, ha traído beneficios pero también ha traído nuevas formas de pensar, actuar, etc., esto afecta directamente a las costumbres, a la tradición, sin embargo se ha luchado por mantener el sentir de todo un pueblo, la identidad de los indígenas y el respeto a los usos y costumbres con los cuales se rige toda una comunidad.

Capítulo II

HISTORIA DEL CORPUS CHRISTI EN TARECUATO

2.1 La religión de los tarascos prehispánicos

Los p'urhepechas¹³ prehispánicos tenían una religión politeísta, teniendo como dioses principales a Curicaueri dios del fuego y a la diosa Cuerauaperi juntos procrearon a las demás deidades que los acompañarían. Como madre creadora, Cuerauaperies dadora de vida a toda la naturaleza y a todo lo que en ella se mueve. En este sentido es una diosa que permite la existencia, pero también ella es la que lo quita, se le rendía culto en su templo en Zinapécuaro. El mundo prehispánico de los P'urhepechas estaba dividido en tres partes el cielo o Auandaro, la tierra o Echenderu y el inframundo o Cumienchecuaru.

Diversos dioses se movían entre estos tres mundos sin embargo no había límites pues los dioses traspasaban los mundos sin ningún problema. Los dioses más importantes por su puesto son los creadores pero junto a ellos encontramos a la hija de Cuerauaperi Xaratanga era considerada como la luna nueva, llevaba a buen término las cosechas para que eso sucediera se le tenía que mantener contenta con algunos sacrificios de animales que se le ofrendaban además de otros productos. Su templo estaba en Xarácuaro cerca del lago de patzcuaro, donde la plata era el símbolo con el que se le representaba por su brillo característico vinculado con la luna.

Mauina era la diosa del amor, aunque el significado que le dan los tarascos es que era la diosa de los placeres, tenía bajo su servicio seres deformes que actuaban como bufones, su peculiaridad con estos placeres se le debe a que se encerraba con varios hombres que ordenaba que le llevaran hasta donde se le había levantado una cama con varias mantas y permanecía con ellos por largas horas.

Auicanime era la maldad, se tiene su registrado por la *Relación de Michoacán* que era una abuela que castigaba a aquellos que se habían portado mal, hace que una mujer le cambié un topo por maíz, una vez que la mujer lo cocina y cuando se lo

¹³ Taracos o P'urhépechas, son términos que han estado en diversas discusiones por parte de los eruditos en los estudios michoacanos, sin embargo, a lo largo del trabajo estaremos utilizado ambas para referirnos a los antiguos habitantes de Michoacán.

sirve a su esposo, se da cuenta de que era su propio bebe, los p'urhepechas lo toman como un presagio.

Otra deidad muy importante para las mujeres Pahuame, era la diosa de los alumbramientos, cuando una mujer moría en trabajo de parto se convertía en una guerrera, ella se movía en los *hirinquequa*, eran los baños de vapor que utilizaban las mujeres que acababan de dar a luz como un símbolo de purificación.

La vida prehispánica se movía alrededor de sus dioses, pues cada cual realizaba sus actividades dándoles un lugar primordial en la cotidianidad, la supervivencia se regía en torno a ellos, donde cada habitante tenía que realizar las actividades que les correspondía para complacer a los dioses. La organización social era de la siguiente manera, sacerdotes que actualmente conocemos como *uandari*, algunos de ellos en personas como cabildo, pero también pueden ser personalidades respetadas por la propia comunidad. Todas las actividades diarias estaban divididas entre toda la sociedad, existía el comercio que era realizado a manera de intercambio o trueque, se especializaron en el arte plumario, además de que eran grandes pintores ya que desde tiempo prehispánicos pintaban las jícaras y bateas para el intercambio, al igual que elaboraban vasijas, ollas y demás artículos que necesitaban para uso y venta. Además de ello existían los que se dedicaban a la guerra y aquellos que se dedicaban a traer leña para mantener el fuego encendido. Algunos se dedicaban a la siembra de las tierras, etc.

Todas estas actividades estaban regidas por algunos ayudantes del cazonci, quienes se encargaban de monitorear los trabajos que se realizan, además de recoger lo que por ley se le debía de entregar a este personaje. Estas diligencias se fueron concentrando en algunas familias y zonas donde todavía se puede apreciar algunas de ellas, en otras fueron descubriendo otras formas de trabajo que con el tiempo fueron cambiando hasta llegar a nuestros días, donde encontramos personas que se dedican ya sea al trabajo en la casa, en el campo, en la construcción, con los animales etc. para dar paso a la formación de gremios, donde se apoyan los que se dedican a lo mismo hay un compromiso con la sociedad, es lo que se puede ofrecer año con año en la fiesta del Corpus Christi.

2.2 La evangelización de la orden de san Francisco en Tarecuato (fray Jacobo Daciano)

Una vez que llegan los españoles comenzó la conquista y por ende la entrega de territorios a la corona española hecha por los conquistadores, pero también iniciaron los primeros trabajos para la conversión de los naturales a la fe católica. *“1519 Este año fué Ds. Ntro. Sr. q. viniese a este reyno de Nueva España n[uest]ra. S[an]ta. Fee Catholica y entrase a la ciudad de México los españoles”*¹⁴ para posteriormente ingresar a todo el territorio, a su paso no dejaban ídolos y centros ceremoniales en pie, colocando en su lugar capillas e imágenes donde se celebraban misas y se exhortaba a los indígenas a abrazar la fe católica.

Como era de suponerse las nuevas tierras eran extrañas y necesitaban de estrategias para poder mantener el orden y obtener ganancias, sin acabar con la mano de obra. Para ello se valieron de una institución llamada la Encomienda, esta tenía como objetivo principal cuidar y adoctrinar a los indígenas, fue una forma de premiación que la corona española otorgo a los conquistadores, a manera de pago, por los servicios prestados siempre y cuando velaran por los intereses de los indígenas y por ende de la realeza.

“Con el afianzamiento del poder español se dio paso, en primer término a la introducción sistemática de la encomienda, institución de carácter político-económico. Una encomienda consistía en el privilegio otorgado a un español para recibir tributos y servicios personales de cierto número de indígenas que habitaran una región determinada como pago por los servicios prestados a la corona durante la conquista. A cambio de ello, el encomendero recibía la obligación de protegerlos y debería encargarse de procurar su destrucción a la religión católica”.¹⁵

La evangelización en México duró muchos años al menos algunas cuantas décadas dándose a la par la conquista espiritual y la conquista militar, lo que permitía un equilibrio entre los trabajos obligatorios que se tenían que realizar y el trabajo que los frailes ejercían en la Nueva España. Cuando entra Cristóbal de Olid a Michoacán,

¹⁴ Anónimo, “Anales de Tarecuato”, editor Vargas Rea, México, Colección Amatlacuilotl, 1951.

¹⁵ León Alanis Ricardo “Los orígenes del clero en Michoacán 1525-1640” UMSNH e IIH Morelia Michoacán 1995. pp.26

con él también algunos cuantos religiosos franciscanos que fueron los primeros en llegar a la Nueva España, poco a poco el señorío tarasco fue invadido por los españoles ocupando territorios que pertenecían a los p'urhepechas. En “1531 en d[ic]ho año entro Guzmán a Tzintzintzan”¹⁶. Haciendo referencia a Nuño de Guzmán el personaje más sangriento para los tarascos ya que mando torturar al cazonci Tanganxoan II y posteriormente asesinar. Además de las encomiendas la corona española otorgaba mercedes de tierra para los españoles que pasaron a la Nueva España con la finalidad de cuidar los territorios conquistados, quienes se comprometían a sembrar las tierras y cuidar de ellas.

El pretexto primordial para la conquista de las nuevas regiones era precisamente la evangelización, recayendo esta labor en los misioneros, primeramente por los franciscanos, luego por los agustinos, jesuitas, etc. Los indígenas se resistieron a la conversión, intentando resguardarla en lo más escondido del alma, así podemos encontrar que muchas de las practicas del culto indígena se realizaban en secreto, incluso hasta el día de hoy encontramos en algunas ceremonias toques de la cultura prehispánica que lograron sobrevivir. Los primeros frailes destruyeron los templos ceremoniales con el beneplácito de los conquistadores y en su lugar se dieron a la tarea de construir nuevas iglesias para venerar al “Dios verdadero” y donde atenderían a los indígenas para la convertirlos a la santa fe, sin lugar a dudas esta tarea resulto bastante complicada, para lograrlo tuvieron que escuchar y estudiar las lenguas indígenas con paciencia y dedicación. Es por ello que hayamosal menos en Michoacán algunos escritos en purépecha o materiales de apoya a la evangelización con lo que se mantuvieron cerca a los indígenas.

“Un elemento decisivo para la conversión de los naturales y la propagación de la religión cristiana en estas tierras fue sin duda la posición adoptada por los frailes quienes en un principio, convivieron con los indios y conocieron así sus rudas condiciones de la opresión y los abusos a que eran sometidos por los conquistadores a través de la encomienda, la repartición y el tributo. A decir verdad, no era que se opusieran a tales métodos de explotación sino más bien, por caridad cristiana,

¹⁶Anónimo, Op. Cit. P.10

protestaron y los defendieron de los atropellos de quien eran victimas esto les hizo ganarse la confianza y el agradecimiento perpetuo de los naturales”.¹⁷

Sin embargo y a pesar de los esfuerzos realizados por algunos frailes, los indígenas se resistían a perder a sus dioses y su antigua fe, la corona española trató de apoderarse de la riqueza de las nuevas tierras, y para ello apoyó a los frailes en todas las encomiendas que realizaban. Para ello se llevaron a cabo las congregaciones de indios con la finalidad de facilitar el trabajo de recolección de tributo, conversión y obtención de mano de obra barata para la construcción de los templos y habitaciones que ocupaban los frailes, casas para los españoles residentes en la nueva España, cuidado de sementeras, etc. Además de todas estas actividades los indígenas proveían a los frailes de alimentos y pagaban tributo a los encomenderos.

Poco después la encomienda y la conversión se asemejaron a la esclavitud, pues en numerosas ocasiones los indígenas eran vejados, maltratados y forzados a realizar trabajos por los encomenderos y religiosos, aprovechándose de ellos y olvidándose casi por completo de la instrucción evangélica. Los encomenderos con el único propósito de enriquecerse se olvidaban de la conversión ocupándolos en trabajar, pero aunado a esto si alguno se revelaba y pretendía no asistir a ella era reprimido.

“A la predicación y convencimiento también se unió la fuerza bruta. Si los indios faltaban al catecismo organizado por los misioneros solía castigárseles con sanciones muy fuertes como los azotes, la cárcel y los grilletes, en caso de que no aceptaran la nueva religión o volvieran a incurrir en sus antiguos, ritos y costumbres, eran perseguidos, culminando en muchos casos con la muerte misma”¹⁸

Aunque esta práctica se realizó en toda la provincia, es preciso decir que también existía la comprensión de algunos otros frailes quienes tenían otra forma de llevar a cabo la conversión, un ejemplo de ello son los trabajos realizados por el fraile Bartolomé de las Casas en defensa de los nativos.

¹⁷ León Alanis, Op.Cit. p. 29.

¹⁸ León Alanis, Op. Cit. P. 30

Tarecuato siguió la misma línea con la conquista de los españoles, se edificó el templo en el centro del pueblo que tiene en su interior resguardada la imagen de San Francisco de Asís, la relación de Xiquilpan indica que la construcción del templo se debe a fray Bernardo,

“Ay en dicho pueblo un monasterio de frailes de la Orden del señor San Francisco, hay en él dos religiosos el uno guardián, los cuales tienen en doctrina a los naturales; habrá más de sesenta años que lo fundó un religioso que se decía fray Bernardo de la orden de San Francisco”¹⁹

La congregación de pueblos se realizó alrededor de la iglesia, convento y atrio, los pueblos cercanos que se congregaron, probablemente quedaron establecidas en barrios que son los siguientes, San Miguel, San Juan, San Pedro, San Santiago. Todos estos se encuentran alrededor del pueblo, pero existe uno que es el centro, llamada República de Arriba y que tiene como reliquia a la virgen de la Concepción. Estos barrios son los mismos que actualmente sobreviven, pero algunos con el paso del tiempo se han ido dividiendo como el barrio San Pedro que ahora cuenta con una extensión llamada de la Salud, la República de Arriba que se dividió en República de Abajo.

Para seguir con las edificaciones encontramos que el convento de Santa María de Jesús de Tarecuato fue uno de los primeros quince que se fundaron en Michoacán antes de que fuera Custodia. Según Pablo Beaumont, los franciscanos se preocuparon por tener un lugar, desde donde poder administrar los sacramentos, fundaron conventos para la evangelización. Tarecuato se convirtió en una metrópoli, pues desde este convento se administraba el sacramento de la fe a los pueblos aledaños, los frailes que habitaban en el convento, visitaban los pueblos de los alrededores con la finalidad de llevar el catolicismo. Algunas veces indicaba caminar largas jornadas y en algunas ocasiones se corría con mucha más suerte y podían ingresar a estos pueblos a caballo procurando llegar a todos los pueblos sujetos a la parroquia.

¹⁹ Carrillo Cazares, Alberto, *Partidos y padrones del obispado de Michoacán, 1680-1685*, Zamora Mich., El Colegio de Michoacán, 1996, p. 168

“Del pueblo de Tarecuato, se visitaban los pueblos de Patamban, Charapan, Periban y Xiquilpan, a distancia un pueblo de otro, a seis y a siete leguas, y de la cabecera otros tantos mas: todo lo cual visitaba un religioso, a pie, descalzo y desnudo. Después se dividieron, cada uno en su guardiana de por sí, y lo son oy muy capaces cuyo orden se puede ver en el memorial del ilustrísimo Gonzaga. También estaba a cargo de la administración de Tarecuato los beneficios de Iztlán, Tasasalca y Chilchota y el pueblo de Xacona, priorato de padres agustinos, y el pueblo de Tantzitaro, con la tierra caliente, que son tres guardianas muy capaces...”²⁰

Todos estos pueblos fueron sujetos de Tarecuato a principios de la colonia, sin embargo con el paso del tiempo cada uno dejará de serlo para dar paso otras construcciones religiosas y por ende a nuevos frailes. Con ello se acortaban las distancias entre los pueblos cabecera y sus sujetos, con ello se muestra la gran importancia que adquirió Tarecuato en la época prehispánica para los purhepechas y luego en la época colonial para los frailes, quienes decidieron establecer en este lugar un conjunto conventual majestuoso que hasta la fecha se encuentra en pie. Sin embargo, la evangelización trajo muchos desajustes a la vida de los indígenas quienes servían a los frailes en todo. Como vemos la evangelización fue dura para los indígenas, ya que en estos primeros conventos, se proveía a los frailes de techo, comida, mano de obra etc., que eran proporcionados por los indígenas.

Según los anales de Tarecuato en “1543 entra a Tarecuato el R. P. Jacobo Dazianoy hizo la yglesia de dho pueblo” Fray Jacobo Daciano, nació en Dacia actualmente Rumania, tomó el hábito de los hermanos franciscanos, fue un poliglota aprendió hebreo, griego y latín ya en Michoacán la lengua tarasca y otras, además estudio artes y teología. Ya en la orden y con toda su sabiduría lucha en contra del luteranismo²¹ tratando de hacer valer las escrituras y poniendo en tela de juicio el reinado del papado, hasta que estos toman gran fuerza, que expulsan a la orden de los mendicantes de Dinamarca. Daciano es expulsado y perseguido, y más tarde se presenta en la corte de Carlos V rey de España a quien pide licencia para viajar a la Nueva España, con el fin de seguir predicando la verdadera fe. Daciano es

²⁰ De la reá, Alonso, *Crónica de la orden de San Pedro y S. Pablo de Michoacán*, 4ª edición, México, Academia Literaria, 1991, p. 187.

²¹ Llamada también reforma luterana, movimiento religioso que se dio en Europa, por el monje llamado Martín Lutero, convocando a rebelarse contra el Papa, e integrarse al protestantismo.

descendiente de la familia real de Dinamarca por lo que también podemos encontrarlo con el nombre de Jacobo el Danés.

Cuando llega a México, rápidamente es enviado a territorio michoacano, comienza su andar pasando por los pueblos de Querecuaro siendo esta una de sus fundaciones, Tzacapu donde erige un convento, para finalmente llegar a Tarecuato, donde se da a la tarea de construir el templo, como ya se había erigido el convento, toca a Daciano el embellecimiento del mismo, la iglesia es construida de piedra, nuevamente con manos indígenas.

La presencia de fray Jacobo Daciano en este lugar es de suma importancia para el pueblo, pues los indígenas le tenían mucho aprecio, según las crónicas franciscanas, venían de los pueblos circunvecinos a contarle sus penas a este siervo del señor, por lo bien que los aconsejaba y escuchaba. No olvidemos que los primeros misioneros aprendieron la lengua tarasca, no es de sorprender entonces que fray Jacobo Daciano también la haya aprendido, siendo uno de los que revisa el texto de MaturinoGilberti, *Diálogos de la Doctrina Cristiana* quien los escribe en 1559 según los anales de Tarecuato.

Fue el primero en administrar la eucaristía a los indígenas según las crónicas franciscanas. Sin embargo los agustinos argumentan que fue fray Alonso de la Veracruz quien lo hace por primera vez. Si bien es cierto que fray Jacobo Daciano, era un fraile ordenado y consagrado al servicio de Dios, también fue de los primeros que pusieron en tela de juicio, el raciocinio de los indígenas, pidiendo que así como se les daba el sacramento del bautizo, también se les permitiría la eucaristía, también luchó contra aquellos que no permitían que hubiera sacerdotes indígenas, escribió algunos tratados defendiendo estos postulados, que fueron refutados por fray Juan de Gaona, como resultado de los debates, fray Jacobo se retira a la meditación.

Algunos de los habitantes de Tarecuato sostienen la hipótesis de que fray Jacobo Daciano nunca murió, solamente desapareció una tarde y jamás se supo más de él, asegurando que subió a los cielos en cuerpo y alma, ya que cuando oraba se entregaba a dios en tan profunda fe que se elevaba, por lo cual los indígenas le tenían mucho respeto y obedecían en todo teniéndolo como un Dios.

Fray Jacobo muere probablemente en 1566 dejando a todos su rebaño muy tristes y desamparados, a su muerte es sepultado con todos los honores que los indígenas pudieron realizar, es sepultado dentro del templo del pueblo. Posteriormente su tumba es abierta con el propósito de llevarlo a otro lugar donde es colocado de pie y posiblemente en alguna cueva o en las paredes del templo o el convento. Su sepulcro es un misterio nadie sabe con exactitud dónde está su cuerpo, la tradición oral indica que solamente cinco ancianos del pueblo son quienes realmente saben dónde se encuentra y tienen permitido visitarlo, son quienes constantemente llevan flores, velas y ropa para asearlo y cambiarlo, se encargan de cortarle el pelo, etc. Cuando uno de los integrantes de este grupo muere es sustituido por otro anciano honorable que los otros cuatro eligen, los nombres de las personas que llevan a cabo esta actividad también permanece en secreto y misterio de la tumba del santo fraile.

Cuentan los ancianos que cierto día un sacerdote que se encontraba a cargo del ministerio de la fe, pidió a la comitiva le llevaran a conocer la tumba de fray Jacobo, a lo cual ellos accedieron siempre y cuando fuera de noche, ellos pasarían por él y le llevarían con los ojos cubiertos hasta su tumba, cuentan los ancianos que finalmente una noche llegaron por él y le llevaron hasta el lugar donde pudo ver al santo fraile. Sin embargo, el sacerdote llevaba consigo un rosario de piedras, fue tirándolas una a una hasta el sepulcro con el fin de conocer el camino para posteriormente regresar solo. Estuvieron por un rato en el sepulcro y para la hora de regreso nuevamente le cubrieron los ojos y lo dejaron exactamente donde lo habían recogido, a la mañana siguiente llegaron los cinco honorables hombres, uno de ellos adelantándose a lo que dijera el sacerdote le dice:

“padrecito su rosario se rompió anoche pero recogimos cada una de sus piedritas, aquí se las entregamos están todas, no hace falta ni una sola”²²

Era tanta su dedicación a Dios, que era un santo pues aliviaba a los niños en el nombre del señor, pues los indígenas le llevaban a los enfermos para que los curara. En otra ocasión en que dormía, Dios le reveló la muerte de Carlos V rey de

²² Entrevista realizada a Tata Pancho (celador), habitante de la comunidad, el día 1 de agosto de 2011, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

España, que por la mañana, le ofrece una misa para el descanso de su alma. Subsiste hasta el día de hoy que fray Jacobo cierto día que regresó cansado de officiar misa en otro pueblo, plantó su bastón en el suelo y se retiró a celebrar otra misa en el templo, al terminar y buscar su bastón, encontró que este había reverdecido, convirtiéndose en un naranjo. Este árbol tiene propiedades curativas, por lo que recibe el nombre de Naranjo Milagroso, hasta la actualidad sigue dando frutos, las personas toman del suelo las hojas y naranjas se las llevan para convertirlo en té. El pueblo entero, cuidan y respetan este naranjo como una reliquia sagrada. También se tiene conocimiento de que hizo lo mismo para llevar agua al pueblo, golpeó una piedra con su bastón del que brotó agua, este ojo de agua lleva el nombre de Sudario, ya que cae gota a gota el agua.

Es notable que en la localidad todavía se rinde tributo a este santo padre ya que cada 29 de agosto se lleva a cabo una fiesta en su honor, en el atrio del pueblo, año con año se agradece a Dios que fray Jacobo Daciano, haya llegado de tan lejos para consagrarse a su pueblo y permitir que el catolicismo tocara el alma de tantos fieles de Tarecuato. Fue con este santo fraile que los habitantes de la comunidad tienen celebraciones, fiestas, conmemoraciones etc. que permite desbordar en religiosidad al celebrarlas, poniendo en lo alto la santa fe católica traída por los españoles, pero también celebran la convivencia con las tradiciones que en estas fechas, el pueblo entero las pone en práctica, por el simple hecho de pertenecer a la comunidad.

2.3 Tarecuato en la época colonial. Organización y Desarrollo de la comunidad a partir de la labor clerical.

Fray Jacobo estableció las bases del cristianismo en Tarecuato, pero también tuvo a su lado algunos otros frailes le ayudaron en esta causa, como mencionamos anteriormente Tarecuato era una metrópoli religiosa, que albergaba a algunos cuantos frailes dedicados a la conversión cristiana comenzando con este fraile.

Junto a fray Jacobo Daciano, encontramos a fray Juan de San Miguel, quien es considerado el fundador de pueblos, aparece en Tarecuato, es curioso que no se

hable de él en los *Anales de Tarecuato*, y tampoco lo mencionen como el fundador del hospital, pues en su andar funda varios.

“Es decir las instituciones que funda Fray Juan de San Miguel tuvieron como fin principal dar alivio a los enfermos y posada a los peregrinos; en ellos se administraban los sacramentos de penitencia y de la extrema-unción. Puso todos los hospitales una cofradía bajo la misma advocación, de miembros voluntarios; cinco o seis miembros de ella entraban a servir semanalmente al hospital para el cuidado de los enfermos”²³

En Tarecuato el hospital ha desaparecido como tal, solo queda el edificio que es una primaria dirigido por monjas para la educación de los niños, no obstante la administración de los sacramentos ha desaparecido, a la virgen de la concepción se le rendía culto en las casas. Sin embargo en fechas recientes la señora Margarita Manzo y su esposo, quienes ostentaron el cargo de virgen del Iuxiño²⁴ ha enviado de vuelta a la capilla a donde pertenecen, tres de ellas están en su capilla dentro del colegio y tres de ellas aun están en casa del carguero.

Fray Juan de San Miguel muere en Tarecuato en el mismo convento en el que se encontraba por esas épocas, algunos aseguran que se dio en 1555. Sin embargo Francisco Miranda, asegura que en la fundación de Patamban²⁵, participa en la elección de terreno, según contrato que se hizo en Patamban en 1557, lo que no deja clara la fecha de su muerte, pues hay controversia de fechas y lugar ya que también se asegura murió en Uruapan. También es menester mencionar que aunque para las fundaciones de Michoacán, este santo fraile es sumamente importante, no hay registros de edificaciones que haya realizado en el pueblo, al menos no registrados.

²³ Sepúlveda, María Teresa. *Los cargos Políticos y religiosos en la región del lago de Patzcuaro*, México, INAH, Colección científica, 1974, pp. 50-51

²⁴ La señora Margarita Manzo y su esposo fueron los cargueros de las vírgenes del Iuxiño o de la Virgen de la Concepción en el año del 2012, cuando se le realizó la entrevista todavía se encontraba con dicho cargo, 4 de diciembre de 2012, en Tarecuato Municipio de Tangamandapio, Michoacán.

²⁵ Miranda Godínez, Francisco, “Fray Juan de San Miguel y la Fundación de Patamban”, en, *Relaciones* núm. 52, Zamora, El Colegio de Michoacán, pp 225-238

Para 1571 hay noticias de que arriba al pueblo de Tarecuato el Padre fray Juan Bautista de Lagunas, quien es el guardián del convento, los anales de Tarecuato coinciden en esta fecha de llegada, sin embargo Agustín Jacinto Zavala, haciendo referencia a la aprobación del libro que escribe el fraile que lleva por título, Arte y Diccionario dice, “en diciembre de 1570 el canónigo bachiller Juan de Velasco escribió una carta de aprobación formal de la obra, en donde le da al padre lagunas el título de "guardián de Tarecuato". Probablemente llega en 1570, pues el 29 de octubre de 1571, cuando el doctor Antonio Morales de Molina, obispo de Michoacán, dio el permiso para la publicación del libro, al fraile todavía se le da el título de guardián de Tarecuato fue uno de los frailes que siguieron con la evangelización de este pueblo, y uno más que se dedica a la lengua tarasca.

Siguiendo con la construcción del templo para 1575 “*se hizo el retablo de la yglesia de Tarecuato y se celebró capitulo en d[ic]ho. Tarecuato*”²⁶, el capitulo era una reunión de los frailes donde se hablaba de todo lo referente a la orden. Se trataba asuntos de diversa índole, como cuestiones problemáticas y sus posibles soluciones, también se elegía provincial si la situación lo requería, ya sea por fallecimiento o por enfermedad. También era una fiesta donde se aprovechaba para observar a los indígenas, para conocer el avance en sus múltiples saberes, canto, baile y sobre todo lo relacionado con el adoctrinamiento etc. Un año después llega como guardián fray Franco Martínez, a cuidar y seguir con la instrucción religiosa de este convento.

El fraile Antonio de la Ciudad real relata cómo vio al pueblo en su segunda visita diciendo:

“El pueblo de Tarecuato es de mediana vecindad, más frio que caliente, por estar fundado al pie de unas cuevas abrigada al norte, danse en el todo genero de naranjas y limas y otras frutas de tierra caliente y de tierra templada, y viene a el una fuente muy buena. El convento cuya advocación es de Santa María de Jesús, esta acabado con su iglesia, claustro, dormitorios y huerta, y es de los antiguos, hecho de

²⁶ Anónimo, Op.cit. p. 14

pedra y adobes; residen en el cuatro frailes a los cuales visitó el comisario. Todos los indios de aquella guardianía son tarascos y caen en el obispado de Michoacán.²⁷

Al parecer el pueblo lucía muy bien para estas fechas sin embargo para finales del siglo XVI e inicios del XVII los conventos decaían paso a paso, al igual que la población la considerable disminución se debía entre otras cuestiones, a pestes, enfermedades, plagas, el exceso de trabajo que llevaba a la muerte, etc. esto era un fenómeno que había ocurrido en toda la provincia y el pueblo de Tarecuato no era la excepción, se encontraba en condiciones nada favorables, por lo que era urgente mejorar las condiciones de la población.

Fray Juan de Espinoza de origen español, con grandes virtudes uno de los primeros frailes franciscanos que llegaron a Michoacán, después de haber servido en otros conventos decide retirarse a Tarecuato llega en un momento en que el pueblo se encontraba en total descuido, es de suponer que mucho de lo que había hecho fray Jacobo Daciano se encontraba en ruinas, los habitantes se hallaban dispersos y muchos habían abandonado el pueblo, el conjunto conventual se encontraba estropeado, por ello se afirma que fray Juan de Espinoza lo funda de nuevo,

“En lo político, y cortesano pudo fundar repúblicas, como lo hizo notorio en el pueblo de Tarecuato, pues estando ya deteriorado, lo fundo de nuevo con calles, plazas y costumbres, con tanta perfección que cada indio en lo político parecía un español y en lo cristiano un religioso”²⁸

Si bien es cierto que ya se había fundado como república de indios, al parecer llega este fraile para reconstruirlo de nuevo, ordenando las celebraciones de misas, el adoctrinamiento de los indígenas, organizándolos para la sana convivencia, por lo que repartió tierras a todos aquellos que no la tenían y les consiguió semillas para la siembra. Para este tiempo se dice que creció mucho el pueblo ya que de otros

²⁷ Ciudad Real, Antonio de, Tratado curioso y docto de las grandezas de Nueva España, notas de Josefina García y Víctor M. Tomo II, México, UNAM, 1993. P. 84

²⁸ Félix de Espinosa, Isidro, *Crónica franciscana de Michoacán*, segunda edición, México, editorial Santiago, 1945, p. 383

lugares se instalaron en el zona, tanto fue lo que hizo por este pueblo que aseguran algunos fue el verdadero fundador de Tarecuato. En referencia a la iglesia, le proporcionó de candeleros de plata y ciriales, además mejoró la sacristía con ornamentos, para tener lo necesario para la celebración de la eucaristía.

Alberto Carrillo, haciendo mención de la mejora notable que tiene todo el pueblo, señala lo siguiente;

“El obispo Covarrubias (1619) registra así su situación: “Tarecuatu. Es doctrina de San Francisco, donde hay una muy buena iglesia y bien adornada. Hay un guardián y un compañero y 150 vecinos casados y 40 por casar, tiene por sujeto a Santangel, dos leguas de él que tendrá más de 100 viudos y solteros”²⁹

Para esta fecha nuevamente el pueblo había florecido y se había establecido alrededor de la iglesia, este registro es el primer censo que se conoce de Tarecuato así como de San Ángel, sujeto que fue de Tarecuato. Se entiende por sujeto a un poblado que depende de la cabecera parroquial, pues del convento de Tarecuato se enviaba a los frailes a la predicación a otros pueblos entre ellos este.

Santangelo San Ángel es un poblado que se encuentra a unos 5 km de la Tarecuato, poblado que también fue atendido por fray Juan de Espinoza, en este lugar tuvo que trazar y cimentar el pueblo dotándoles de una iglesia, para continuar con la labor misionera, en ella se celebraban la sagrada eucaristía, y se enseñaba la doctrina, canto, etc. Su labor se centro en la enseñanza de la sagrada escritura, estableciendo días en los que se debía asistir a misa, bautizos, bodas y demás sacramentos, para que los naturales vivieran en la fe católica.

Para 1614, todavía estando en Tarecuato fundó el hospital, como mencionamos anteriormente, los *Anales de Tarecuato* proporcionan este dato como el año en que se construye el hospital y no en la época en que se encuentra fray Juan de San Miguel a la cabeza. Este hospital queda bajo la advocación de la Virgen de la Concepción, les proporcionó un órgano y ornamentos necesarios para la celebración de los santos sacramentos para sanar el alma, además también había lo

²⁹ Carrillo Cazares, Op. Cit. p. 168

preciso para la salud de los enfermos del cuerpo. Organizó la tierra de tal manera que el hospital pudiera abastecerse de ellas, según las crónicas franciscanas, era uno de los mejores hospitales que habían en la región.

“Hay en d[ic]ho pueblo, un hospital en que se curan los pobres, lo cual se fundó, por mandato de un religioso q[ue] se decía FRAY JUAN DE PAVIA, habrá treinta y seis años, no tiene renta ninguna: sustentase, los pobres q[ue] en el se curan de limosnas.”³⁰

La labor de este fraile, fue de tanta importancia, que además de las mejoras al convento, a la iglesia y además al pueblo en general, que fue muy notorio el aspecto del mismo la prosperidad era evidente, con el aumento de la población se reactivaron las actividades sociales, económicas y las de evangelización de los indígenas. También tuvo que fundar escuelas con el fin de enseñar a leer y escribir, aunado a esto había otras actividades que cubría el instituto, el canto donde los invitados a participar casi siempre eran los hombres por considerar que eran estos los que habían sido dotados de grandes voces.

Todavía estando este santo padre al frente del convento de Tarecuato y reconstruyéndolo, es notificado que este pueblo queda sujeto a la alcaldía mayor de Jiquilpan, después de que había sido tan importante, queda relegado, ya que dicho poblado comienza a ganar importancia en 1623. Se le atribuye a la sed de riqueza que tenían los españoles pues en su búsqueda de tesoros se descubren mas territorio hacia el norte, se interesaban más por la economía y su ascenso a las clases altas, las poblaciones en el occidente dejaron de tener importancia para dar a nuevos descubrimientos territoriales en el norte del país.

Finalmente después de tanto haber trabajado por los pueblos y habiéndose ganado la confianza y el cariño de los indígenas murió.

“En los últimos años vivió en San Angel y Tarecuato y llegando a contar más de los 70 de edad y más de 50 de religión lo llamo el señor para darle el digno premio de

³⁰ Acuña, René, *Relaciones Geográficas del siglo XVI, Michoacán*, México, UNAM, 1987 p.424.

tan gloriosos afanes y con disposición muy pensada recibió todos los sacramentos, y lleno de confianza dio su espíritu a su creador en el convento de Tarecuato”³¹

Según los *Anales de Tarecuato* fue el 10 de septiembre de 1628, los indígenas lo sintieron tanto que fueron a darle el último adiós, le sepultaron con todas las honras como si fuera un santo de verdad. Las crónicas mencionan que después se quedó como costumbre, ofrendarle cada semana el lunes, probablemente sea continuidad de lo que pasa actualmente, ya que es costumbre ir al panteón y ofrendar a los muertos, llevando velas, pan, flores y en ocasiones fruta, todo esto sucede en lunes, mayormente por la madrugada y aunque ya no es a fray Juan de Espinoza creo que viene la costumbre desde su muerte.

También para 1628 en el convento, se coloca el noviciado, para la preparación de jóvenes que deseaban pertenecer a la orden franciscana, dicha actividad dura un periodo corto, los novicios salen del convento de Tarecuato en 1633, el 10 de marzo de este mismo año, el obispo D. Francisco de Rivera visita al pueblo es recibido por el guardián del convento, ya estando en el ahí aprovecha su visita para realizar algunas confirmaciones. Parece que el obispo quería mucho al parroquia, pues el siguiente año nuevamente regresa a Tarecuato, es recibido por el fraile Diego Pacheco quien era para entonces el guardián del convento, en esta visita ordena que los indígenas habitantes de Tarecuato al momento de contraer matrimonio se dieran anillos.

Viendo que San Ángel se encontraba ya establecido como pueblo sujeto de Tarecuato, con su iglesia fundada, puso a un fraile fijo que se encargara de ofrecer los santos sacramentos, de la doctrina en este pueblo y de los feligreses en especial, el fraile que llega a San Ángel es llamado Andrés de Medina, el obispo le hace prometer vivir abstenido de lujos, prometiendo comer tortillas y recibiendo el salario que se le pudiera proporcionar. Para este periodo se encontraba como corregidor Miguel Navarro, según los datos que nos facilita los *Anales de Tarecuato*.

También esta misma fuente nos hace mención de las visitas que hace el obispo fray Francisco Rivera al pueblo, por lo que podemos decir que tenía buena relación con el guardián en turno fray Diego Pacheco, así mismo registra la muerte

³¹ Espinoza, Op. Cit. p. 384

de dicho prelado sucedido en Valladolid hoy Morelia en 1637. Para el siguiente año los Anales dicen que el guardián de Tarecuato es fray Miguel Corcoles.

Se efectuó la visita a Tarecuato el 10 de diciembre de 1718, estas visitas se realizaban para evaluar el desempeño de los frailes y sobre todo revisar si la conversión de los indígenas se estaba efectuando en los primeros años del establecimiento de los religiosos. Pasado el tiempo revisaban todo lo concerniente a la fe católica desde el templo interiores y exteriores, limpieza, ornamentos, hostias, etc. Dichos eventos se realizaban con gran solemnidad y el guardián del convento tenía la obligación de mostrar todo lo que el visitador le señalara, el convento conventual, era finamente supervisado. Veamos la descripción que se realiza, de una de las visitas realizadas por el bachiller Don Josep Beltran;

“Ya el diasig[uien]te fue a la yglesiaparrochial y oyo misa que la dixo el R[everendo] P[adre] G[uardia]n de este convento FraJhan de Cardenas ya acabada se leio el edicto qe de visita y lo explico ael pueblo y concurso que avia y luego visito el sagrario que estava en el altar mayor el qualabrio con la lleave que le dio d[ic]ho Pe P cura y haio el vaso dse una cortina de la nasa Blanco y deunpanellonsito de tela encarnada sobre una aura y corporales con toda decensia y un baso grande de plata con su pie y tapa de lo mismo y sobre dorado y dentro del una hostia se transforman pequeñas que juro el d[ic]ho Re P cura estar consagradas y Per el s[antisi]simo sacramento de la ecaristiyaviendopreniado antes y despues de sacarle del sagrario lo adoro y dio a adorar con todo devosion al pueblo cantando la capilla el tentumespo//slo en el cerro segun y como estava antes

Visito un relicario de pecho de plata sobre dorado condos y suelas dentro alambray para llevar el beatico a los enfermos de fuera de lugar visito hassimesmo el baptisterio que estava debajo del coro a el entrar a la yglesia al lado del evangelio y en el medio haio una pila grande de piedra... vissito el altar mayor y los altares colaterales y los haio con sus aras muy bien ajustadas liensos y todo el adorno y limpiessa y disposicion que se requiere para el ministerio tan alto del s[an]toSachrifissio de la missa visito assimesmo la sachristia y el inventario de los bienes y alaxas que dejo firmado todo en el libro de la Sacristia... y echo esto sito a todos los naturals de dho pueblo para quelldiasig[uien]te vinieran a ser exsaminados en la Doctrina Xptiana y se retiro a descansar y este dia en la tarde visito los libros de la administracion de los santos Sacramentos que son quarto con este de Baptismos

el de entierros de casamientos y el de informaciones matrimoniales... y el día Sig[uién]te... examino a todos los naturales chicos y grandes en la Doctrina Xptiana en que los haio capases y vien enseñados porque repitio gracias a los d[ic]hos P[adre]s yacabado esto paso a vissitar el hospital y enfermeria de d[ic]ho pueblo... y en cargo muncho el re[ig]eado cuidado y charidad con los enfermos hassimesmo visito el libro de la cofradia y elecciones de d[ic]ho hospital ya justo y reconocio todas las q[ue]ntas quando todos los que ansido priostes de la visita... visito las capillas que tienen los varrios de d[ic]ho que son sinco las quales haio limpias y desentes y les encargo tenga el mismo cuidado en lo de adelante.

B. A. Joseph Beltran Sarate³²

Al continuar con la labor de los frailes, también había quejas sobre aquellos que se portaban mal o que vivían en situaciones irregulares, como fue el caso del fraile Pedro Olivares quien se encontraba en Tarecuato por 1737, los indígenas lo acusaban de vivir en concubinato con una española y pedían que se sancionara o de lo contrario que se fuera del poblado.

Para 1743 encontramos un censo, que se hizo para conocer el número de habitantes, esto se llevaba a cabo para los efectos de los cobros de tributos. En este se capturaron los siguientes datos:

TABLA 1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE TARECUATO EN EL SIGLO XVIII.

Características sociales	Barrio de la Asumpcion	Barrio de Santiago	Barrio de San Pedro	Barrio de San Juan	Barrio de San Miguel
Familias de casados	88	42	18	22	36
Viudas y viudos	28	7	6	13	15
Total	116	49	24	35	51

FUENTE: elaboración propia con base a información del AHCM, foja 15

³² Archivo Histórico Casa de Morelos, Gobierno, Visitas, Memorial, S XVIII, 0215, C491, No exp 12, Año 1716-1719, 96fs, fojas 14-15.

El total de esta población es de 275 individuos quienes en esta época estaban casados o en su defecto eran viudos, además este censo también nos da una muestra de la población jóvenes que ya se acercaban al santo sacramento de la comunión, de estos nos dice que había un total de 200. Haciendo un total de la población de 475 personas viviendo en Tarecuato y dispersos en todos los barrios. Se puede observar que el barrio de la Asunción es la más poblada y por lo tanto la más importante para esta fecha.

Esta misma fuente nos da otro censo que corresponde al pueblo de San Ángel para la misma fecha:

TABLA 2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE SAN ANGEL EN EL SIGLO XVIII

SAN ANGEL			
Cincuenta	familias	de	50
casados			
Viudos y viudas			24
Total			74

FUENTE: elaboración propia con base a información del AHCM, foja 15.³³

La población total de este poblado era de 230, por lo que podemos decir que Tarecuato tenía una población grande por estas fechas, y se puede observar en el censo que alrededor de 500 personas se encontraban instruidas en la fe católica y que por lo tanto participaban de manera directa en las ceremonias de carácter religioso. Estas mismas serán las encargadas de enseñar a posteriores generaciones el valor del catolicismo, ya que no dan cifras del número de niños que existen, sin olvidar por supuesto a los grandes frailes que llegaron a Tarecuato para dejar la fe católica. Los católicos registrados en esta fecha son muchos pues los *Anales de Tarecuato* terminan su registro en 1665, donde nos relatan una serie de

³³ AHCM, Diocesano/Gobierno/ Visitas/ Informes / 1743/ exp 37/caja 497/ fjs 324/ Tarecuato.

acontecimientos, periodos de hambrunas, muertes etc. donde muchos de los indígenas pierden la vida, ya para mediados del siglo XVIII el pueblo se ha recuperado y sigue sumando creyentes a la iglesia católica, al igual que San Ángel.

A pesar de la Guerra de Independencia, la Revolución Mexicana y posteriormente la guerra cristera, Tarecuato siguió celebrando las fiestas, a pesar de todas las medidas implementadas por el general Lázaro Cárdenas Del Rio para desaparecer el fanatismo de las comunidades indígenas, hasta el día de hoy siguen en pie las festividades.

2.4 El Cabildo; una institución comunitaria

Pasada la época de conquista la implantación de una nueva forma de vida hacía pensar en algunos cambios que se tenían que realizar con el fin de salvaguardar los bienes que habían sido ganados, para ello implantaron instituciones que en España funcionaban muy bien y que los colonizadores conocían a la perfección, fue menester valerse de las cofradías, corregimientos, cabildo, repúblicas de indios, alcaldías, etc. para mantener el orden de la sociedad.

Como era de esperarse rápidamente en la Nueva España comenzó a florecer una nueva metrópoli muy parecida a la madre patria que poco a poco proliferaba, dando como resultado el establecimiento de los frailes en diversas partes, que dieron resultados ya que los habitantes iban abrazando la fe católica, pero a la par de la conversión también se daba el enriquecimiento de los ciudadanos españoles y la pérdida de territorios indígena, quienes eran despojados y obligados a trabajar en las encomiendas. Esto trajo como consecuencia que algunos indígenas perdieran la vida tratando de defender sus posesiones y su religión.

Los españoles radicados en estas tierras se fueron adueñando de las instituciones novohispanas a las que les fueron modificaron algunos estatutos, acoplándolas a las necesidades de la sociedad española. Pues si bien es cierto en la madre patria los decretos del rey eran obedecidos y cumplidos, en la Nueva España se obedecía pero no se cumplía.

Aún así el cabildo resulto de gran ayuda para los españoles y poco después cuando se fueron convirtiendo en cabildos indígenas lograron traer paz a los nativos, a principios del siglo VXIII el gobierno de Tarecuato según Rizo estaba formado por oficiales de república, un gobernador, dos alcaldes, dos regidores, un alguacil mayor y cuatro capataces o ministros, quienes realizaban las labores de autoridades dentro de la sociedad indígena, además contaban con un apoderado que defendía las cuestiones agrarias.

Podemos decir que aunque han sido instituciones meramente españolas, fueron logrando una transformación ya que de los originales cabildos, no queda nada en regiones indígenas. Sin embargo estos actuales cabildos, mantienen la idea que desde antaño se les dio, un gobierno hacia la comunidad y no hacia los intereses particulares.

“cuando a nosotros nos dieron el cargo de cabildos, el nos dijo que teníamos que andar bien, cuidar del pueblo y de las costumbres, que íbamos a trabajar mucho, pero que nunca firmáramos nada, nada, porque alguien podía darnos un papel y si no sabíamos que decía, a lo mejor íbamos a darle algún cerro o tierra con esa firma”³⁴

El cabildo fue entonces una de las instituciones que se transformo en indígena y que hasta la fecha sigue vigente como forma de gobierno al interior de la comunidad, aunque hay quienes afirman que su mandato está limitado únicamente a la organización y velación de las fiestas y santos de la comunidad, también es la autoridad moral más respetable que existe. Esta institución que los indígenas convirtieron adecuándola a toda la población para que pudieran formar parte de ella.

Pero diferenciamos a los gobiernos locales de Tarecuato, que están divididos en dos partes. La primera de ellas está conformada por el gobierno tradicional o cabildo tradicional es la autoridad ancestral también llamada consejo de ancianos o Tata K’eris. El gobierno civil es el representado por el jefe de tenencia apoyado por

³⁴ Entrevista realizada a Nana Carmela, el 25 de marzo de 2011, todavía eran junto con su esposo, cabildos mayores, actualmente por la muerte de Tata Pancho su esposo, uno de sus hijos asumió el cargo.

el suplente. El representante de bienes comunales y actualmente también se apoya con los servidores públicos de la oficina de asuntos indígenas.

El gobierno civil, es el que se encarga de los asuntos que tienen que ver con la seguridad, manejo de recursos económicos, organización de eventos cívicos, deportivos, etc. estos regulan prácticamente la vida de los habitantes, en todos los sentidos.

Hasta finales del siglo XIX las actividades del cabildo recaían en buscar funcionarios civiles que ellos mismos elegían de acuerdo al principio de la Kaxumbekua³⁵, además de la elección de cargueros, la organización de las fiestas, manteniendo cierta cercanía con la administración religiosa.

“A finales del siglo XIX, el cabildo era una institución de carácter mixto; combinaba las tareas civiles con las religiosas, dando preferencia a estas últimas. La revolución de 1910 arrasó esta forma de gobierno y en su lugar se instauró el municipio libre, mediante el cual el pueblo cabecera elige un presidente municipal y a un número variable de regidores, uno o más síndicos, un secretario...”³⁶

Este carácter mixto se fue perdiendo, para dar paso a elecciones de jefes de tenencia ya que no había un sistema claro de votaciones, quedando el cabildo relegado a las actividades meramente de organización de fiestas, ceremonias, etc.

“Debido a los cambios ocurridos en la organización político-religiosa, el cabildo se hizo independiente de la administración civil del pueblo, y aunque relacionado con el sacerdote, organizaba las fiestas y concedía los cargos en forma independiente. Como organizador de las actividades del culto popular, puede ser visto como la organización que más puramente representa los aspectos tradicionales de la cultura local. Se halla en oposición de resistir los ataques nacionales a la cultura popular, ya sea que procedían del sacerdote que quiere cambiar las festividades o que del gobierno que suprime el culto religioso. Aunque los principales tengan poder político

³⁵Kaxumbekua en términos generales es el respeto en todas sus formas, respeto a la sociedad, a la naturaleza, el buen comportamiento, el grado máximo de aceptación de la comunidad a quien haya comprendido y aplicado este respeto.

³⁶ Sepúlveda, Op. Cit. pág. 78

en la comunidad el cabildo no es un organizador oficial ni está relacionado con los gobiernos nacional o estatal.”³⁷

En Tarecuato aunque ya no como en el siglo XIX, todavía realiza la búsqueda de la persona que estará a cargo del pueblo pues hasta el último tercio del siglo pasado, estos cargos civiles eran avalados en todo momento por el cabildo tradicional, ya que buscaba quien representaría al lugar.

“ahora a nosotros ya no nos toman en cuenta, porque más antes entre todos buscábamos quien iba a ser el jefe de tenencia, y cuando ya sabíamos quien, nos juntábamos todos los cabildos y íbamos a su casa y le decíamos que lo habíamos buscado a él para que fuera jefe. Si él decía que si lo llevábamos a la plaza y lo presentábamos a todos, luego todos de la plaza nos íbamos a comer a la casa del que era el jefe ya, pero ahorita los partidos están duros”³⁸

Era una forma de mantenerse siempre alerta de lo que sucedía en el pueblo así que nadie podía negar el carácter de autoridad mayor, pues decidían quién ocuparía el puesto. Busca a personajes como el *jaiendi*, regidor quien solo sale del barrio de la república de arriba.

Aunque por mucho tiempo se dedicó a la organización y cuidado del pueblo, tanto de sus habitantes como de asuntos de agua, bosques, animales, comercio etc. el cabildo sigue teniendo un peso muy grande dentro de la sociedad, ya que castiga, encarga, organiza, discute, todo lo concerniente a la preservación del culto y de la vida diaria de la sociedad indígena. El cabildo como preservador de la cultura discute las mejoras de la sociedad, pero siempre cuidando la conservación de las costumbres y tradiciones.

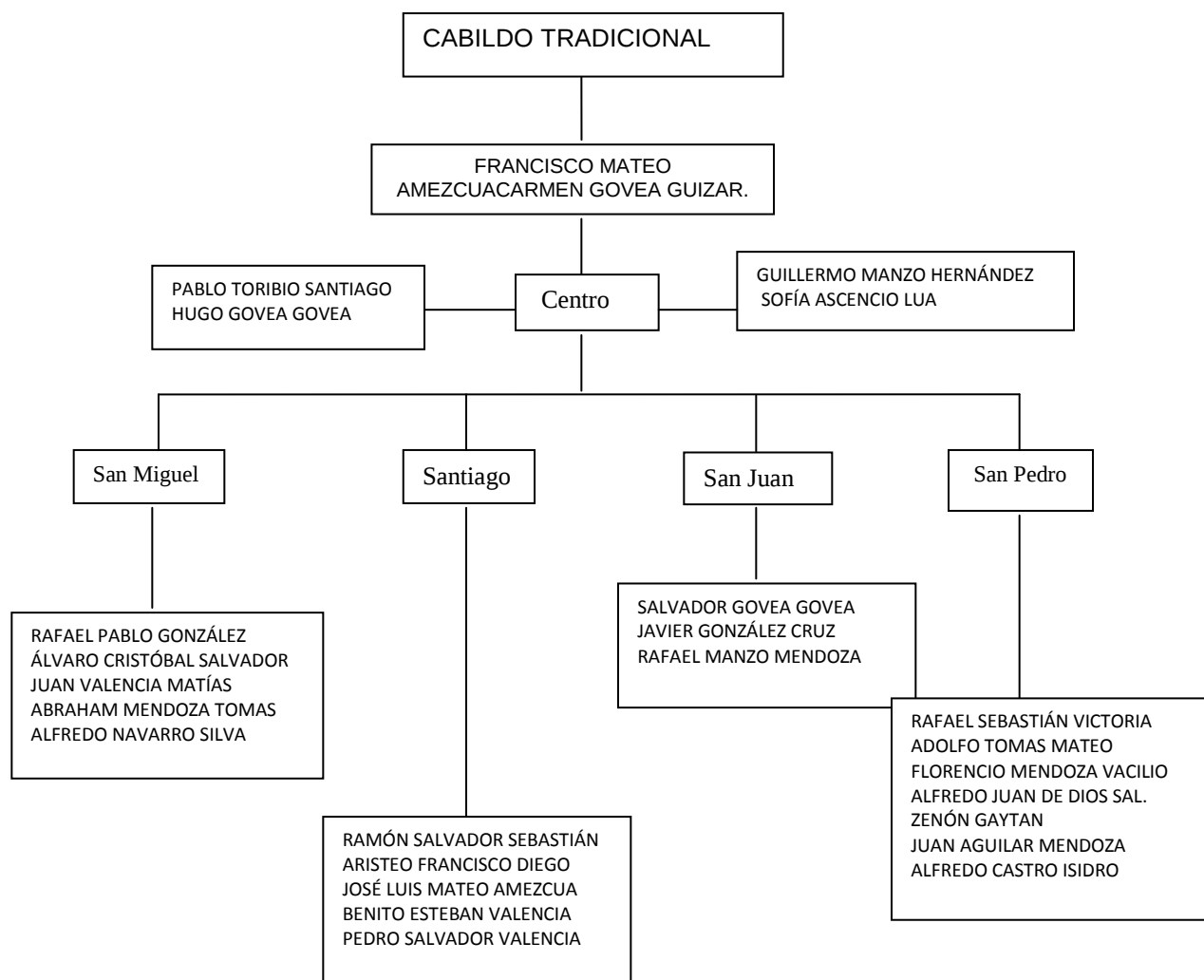
Todos los cambios al interior del pueblo a lo largo de los años, el crecimiento de la población, la separación de iglesia estado, dieron como consecuencia que el cabildo se fuera estructurando por barrios, los cuales son regidos por el cabildo mayor.

³⁷ Carrasco Pedro, *El catolicismo popular de los tarascos*, México, Sepentas, 1976, p. 88.

³⁸ Entrevista a Nana Carmela, realizada el 24 de marzo de 2012, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

El cabildo tradicional está organizado de la siguiente manera, comenzando por el centro y agrupando a todos los barrios del pueblo:

Diagrama 1. Estructura del cabildo.

Fuente: elaboración propia con base en el trabajo de campo realizado.

Con la muerte de Tata Pancho, cabildo mayor de Tarecuato, se vio en la necesidad de buscar quien lo sustituyera, el cargo quedó en manos de su hijo, quien ahora es el que se encuentra como cabildo mayor, tradicionalmente le correspondía a alguno de sus hijos, si ninguno de ellos asumía el cargo entonces se buscaría

quien estuviera al frente, como no hubo necesidad de buscarlo, los demás integrantes de esta institución, aprobaron la decisión. El cargo paso a manos de José Luis Mateo Amezcua y su esposa María del Carmen Vicente Tomás, quienes se encuentran en busca de sus ayudantes pues con la muerte de Tata Pancho termina el compromiso de los cuatro cabildos del centro y tocara a los nuevos cabildos buscar gente de su confianza para poder realizar las actividades con respaldo de ellos.

CAPÍTULO III

CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA ADMINISTRACIÓN O (CARGOS) DE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS

3.1 el cabildo en la actualidad.

Elección de cabildo

La mayoría de los actuales *Tata K'eris* han sido designados por los demás ancianos que se encuentran ya con ese título, nadie puede ser integrante si antes no hay una petición formal de parte del cabildo. Todo un ritual se lleva a cabo al momento de la elección, pues es verdad que el cabildo mayor es el que da la aprobación final para la elección, pero al interior del cabildo puede haber algunas propuestas.

“cuando se tiene que elegir un cabildo, se habla con los papas del que va a ser cabildo, entonces vamos a su casa y le pedimos a sus papas “si todavía tiene” que nosotros queremos que su hijo empiece a enseñarse a ser cabildo, vamos como tres veces y en la ultima su papá da la bendición para que así sea, si nosotros no vamos a su casa entonces no puede ser cabildo porque no le hemos pedido bien”³⁹

Esto se da cuando el cabildo que falta es uno un cabildo de barrio, no sucede lo mismo con el cabildo mayor, ya que si bien puede ser elegido por el mismo anciano mayor, también puede ser heredado a los hijos de estos. Si alguno de sus hijos se niega a tomar el cargo, entonces el consejo de ancianos tomara las medidas necesarias para comenzar a buscar quien se encargara del nuevo puesto.

Funciones

Como anteriormente se mencionó el cabildo ejercía funciones de carácter civil y religioso, sin embargo actualmente, sus funciones se centran mayormente en el ámbito religioso, en la época colonial el cabildo gozaba de ciertos privilegios y obligaciones que debía cumplir en la república de indios, algunas de sus funciones eran:

³⁹ Entrevista a Tata Panchocabildo mayor, 7 de abril de 2012, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

“...administrar justicia en la comunidad, juzgando y sentenciando ‘en lugar público’ y audiencia y parte y lugar que esta disputado para hacer negocios: en las horas de costumbre visitar cárceles para ‘oír y entender’ en los juicios de los indios ‘con toda solicitud y diligencia’; proveer lo necesario ‘en todos los casos de justicia y gobernación de que pueden o deben conocer conforme a leyes, ordenanzas e instrucciones dadas por los que gobiernan por su majestad, sin recibir en sus casos dineros, cohechos, dadivas ni promesas ni otras cosas que les impida su buena rectitud y celo’ pues ‘es cosa decente e virtuosa honrar y acompañar a los susodichos e ir a enterrar y rogar por los muertos’; aprehender a los amancebados y vagabundos, para saber que viven o que oficio tienen: ‘procurar de quitar las tabernas de pulque y saber a dónde se hace y aprender a los culpantes y los que venden y compran y no consentir borracheras...”⁴⁰

El cabildo residía en el pueblo cabecera los sujetos estaban obligados a prestar servicios al gobernador y al vicario. Pero además de atender a los requerimientos de las fiestas de guardar, estos tratan de organizarla, tienen un calendario festivo que ellos manejan a la perfección y que es el que marca lo que es preciso hacer para que no los agarren las prisas.

TABLA 3 CICLO FESTIVO ANUAL EN TARECUATO.

MES	CELEBRACIÓN	CARGO	DESCRIPCIÓN
Ene.	Año nuevo	Sacerdote	Celebración de misas en agradecimiento a Dios por otro año más
6/ene.	Epifanía o Reyes Magos	Jueces de Tenencia,	Levantamiento del niño en el templo por parte de un juez.
Feb.	Año nuevo P'urhepecha		Festividad introducida recientemente en 1983.

⁴⁰ Sepúlveda, Op. Cit. pág. 12

2/feb.	Virgen de la Candelaria	Eratsitaricha	Misa, bendición del fuego.
Feb.	Miércoles de Ceniza	Sacerdote	Toma de ceniza por parte de los habitantes.
Mar-abr	Maiápita o Feria del atole	Autoridades Civiles	Se festeja un día antes del inicio de la semana Mayor, misa en P'urhepecha, festival cultural, coronación de la reina, concurso de atoles.
	Semana Santa	Autoridades civiles, Jueces de Tenencia, Cargueros Pueblo en gral.	Domingo de ramos: Carguero de San ramos⁴¹, bendición de palmas, procesión hasta la iglesia, Misa y comida. Lunes Santo: Cargueros de las Vírgenes del Yurixo baño del niño dios en el río. Martes santo: Reunión en su casa donde se entregarán ollas, a todos los cabildos, jueces, cargueros y sus ayudantes. Miércoles santo: se dedican a realizar Pan, aquellos que tienen que dar de cenar un día después. Jueves santo: jueces de tenencia, entrada a la iglesia con el monumento. Misa, lavatorio de pies y última cena realizada en el atrio. Viernes santo: vía crucis y oración de las siete palabras. Sábado santo: venta del monumento (fruta) que se ha retirado del templo, baño por parte de los jóvenes que festejan. Domingo de resurrección: participan en la procesión en el atrio del pueblo, todas las vírgenes salen al encuentro del

⁴¹ El cargo de San Ramos, no hay un santo llamado de esta manera, sin embargo, en Tarecuato existe el nombramiento, es aquel que realiza la celebración del domingo de ramos, además de la participación directa en semana santa.

			resucitado.
May.	3/ mayo Santa Cruz	Albañiles. (carguero)	Procesión desde el cerrito hasta la iglesia con música donde se celebra una misa, posteriormente comida y baile en la plaza por la noche.
3/Ma y.	Coronita del barrio de la Salud	Carguero de la corinita	Comida, música y velación en la capilla del Señor de la Salud
15/M ay.	San Isidro Labrador	Gremio de los Sembradores (carguero)	Misa en honor de San Isidro, donde se bendicen todas las semillas de siembra, comida y algunas veces música
Jun.	Corpus Christi	Gremios y cargueros:	Procesión y misa
24/ju n.	San Juan Bautista	Carguero	Barrio de san Juan, misa en la capilla de barrio, primeras comuniones, desayuno, comida, Barrio san Pedro: encargado de barrio, misa primeras comuniones, desayuno, pan atole, banda.
25 jul.	Santiago Apóstol	carguero	Fiesta de barrio 24 y 25, danza de moros, misa en capilla, desayuno, comida 26 comida y Karochakua.
15 ago.	Virgen de la Asunción María Reyna	Cargueros y pueblo Cargueros y pueblo	Cambio de carguero de María Reina, misa, comida etc. procesión a Tingüindín, con la virgen. Cambio de cargo.
8 sep.	La natividad		
29 sep.	San Miguel Arcángel	Carguero	Misa en capilla de barrio, primeras comuniones, desayuno, comida y baile y quema de castillo.
4 oct.	San	Autoridades	2 de oct. Llegada de las bandas que

	Francisco de Asís	civiles, religiosas y pueblo	amenizarán el día de fiesta, los organizadores van por ellos a la entrada del pueblo, cena y baile. 3 de oct. Alborada con misa, desayuno, baile en casa del organizador, y por la noche baile en la plaza principal. 4 de oct. Alborada y misa, desayuno, procesión con la imagen de San Francisco por las principales calles del pueblo, con visita a algunos altares de barrio, misa principal, comida y baile por la noche y quema de castillo. 5 de oct. Alborada misa, comida, baile y quema de castillo. 6 de oct. Despedida de las bandas y jaripeo-baile.
Nov.	Día de Muertos	Todo el pueblo	31 de Octubre: visita al panteón todo el día, Por la noche visita a los altares de los niños que murieron desde el 3 de noviembre pasado hasta el 30 de octubre.
Dic.	8 dic. Putikukuao cambio de cargueros	Cargo de las Nana K'eris Jueces, cabildos y cargueros.	Realizan las actividades de una fiesta de barrio, salen las bailadoras llamadas Xirandaarhiris Entrega y recibimiento de imágenes de barrios.
12 dic.	Virgen de Guadalupe	Todo el pueblo y migrantes	Mañanitas, desayuno, misa, comida, por la noche baile en la plaza pública.
24 y 25 dic.	Noche buena y navidad	Todo el pueblo	Misa de gallo, bendición de niños dios, cena, en navidad misa, y convivencia familiar.

FUENTE: elaboración propia con base a las observaciones en el pueblo.

Existen excepciones en cuanto al cabildo, cierto es que organiza gran parte de la fiesta del Corpus Christi “indirectamente”, puesto que se mantiene vigilante a lo que hacen los jueces que ellos colocan en el cargo, cuando los jueces no cumplen con este cometido, los cabildos asumen su responsabilidad para la realización de la fiesta. Sin embargo en torno a la imagen de San Rafael Arcángel surge a finales del siglo XX un nuevo grupo denominado cabildo, que es otra organización que nada tiene que ver con el cabildo general del pueblo ya que cada uno de ellos es elegido y representa al gremio de los comerciantes, por ser una de la actividades que la mayor parte de la población realiza. Este nuevo cabildo solo se encarga de otorgar el cargo y de la organización de la fiesta junto con el carguero, su actividad inicia con el corpus, con el gremio de los comerciantes y culmina con la elección del nuevo carguero, no tiene nada que ver ni con el cabildo tradicional, ni con los demás gremios que participan en el Corpus Cristi. Además de estos se están conformando otros nuevos cabildos que han seguido con las ideas de los comerciantes, entre ellos encontramos a los panaderos y a los recién aparecidos en esta celebración el gremio de los albañiles.

3.2“La festividad de corpus en Tarecuato”

El Corpus Christi, es una celebración traída a Michoacán por los españoles con la conquista, ya en España fue celebrada desde 1319, ya antes había sido declarado como día de fiesta por el papa Clemente V, dos sucesos hicieron que aconteciera, el primero de ellos fue cuando una monja llamada Santa Juliana de MontCornillón a quien Dios le reveló en una gran visión el deseo de una fiesta para el cuerpo de Cristo. Santa Juliana desde muy joven sentía mucha devoción hacia el Santísimo Sacramento, fue así como ella añoraba una fiesta especial en honor del cuerpo y la sangre de Cristo. Tuvo una visión de una gran luna con una mancha negra, que significaba la iglesia y la falta de un día consagrado a esta celebración. Finalmente al año siguiente se realizó la primera celebración.

Más tarde sucedió el milagro de Bolsena, un sacerdote llamado Pedro de Praga, quien no creía que el cuerpo de Cristo estuviera presente en la hostia, realizó una caminata en busca de fe y en Bolsena, Italia, celebrando una misa en honor de

Santa Cristina, al momento se consagrar la hostia, de ella emanó sangre que lo salpico a él, a el altar y a él corporal, así que comunicó lo sucedido al papa Urbano IV y llevaron la hostia a Orvieto donde la colocaron junto con el corporal, desde entonces cada jueves después de la octava de pentecostés se celebra el Corpus pues es revivida la frase que Cristo dejó a sus discípulos “tomen y coman este es mi cuerpo” es un día de agradecimiento, petición y fiesta en honor del Cuerpo y sangre de Cristo.

El papa Urbano IV ordena que sea una celebración en toda la iglesia católica a través de la Bula “Transiturus” pero debido a su muerte no se puede difundir, luego el papa Clemente V ordenó la celebración de la fiesta.

“En 1230 una monja cirterciense de Lieja tuvo una visión en la que Dios le manifestaba el deseo de que los cristianos conmemoraran el santísimo Sacramento con una fiesta anual. El futuro Urbano IV, a la sazón arcediano de aquella ciudad, estudió el caso. A los pocos años de acceder al trono pontificio, el 31 de agosto de 1264, instituyó el Corpus Christi con la Bula Transitorium de Hoc mundo. Sus sucesores lo confirmaron. Y Juan XXII estableció una procesión y la celebración de la octava.”⁴²

Una vez instaurado este día en el calendario litúrgico, se extendió a toda la iglesia católica, donde la mayor preocupación era el dogma celestial, la fiesta del Corpus llegó hasta la Nueva España expandiéndose rápidamente a todos los rincones, la fiesta del Corpus en América se festejo por primera vez en Santo Domingo, llena de colorido, baile y mucho alcohol.

En esta celebración la procesión cobró un peso importante ya que es lo que va a marcar la solemnidad, en la colonia llevará la siguiente secuencia, primero una parte alegre, probablemente para aglutinar gente a su alrededor para que pudiera presenciar el paso del santísimo, en esta primera etapa las mojigangas, payasos, diablillos etc. son los que se dedican a asustar a las personas pero también a hacerlas reír. Luego de ello, vienen una serie de cofradías, hermandades, poco

⁴²López canto, Ángel, *Juegos, fiestas y diversiones en la América española*, Madrid España, Editorial Mapfre, 1992. P. 82

después viene la eucaristía que era el motivo de aquella algarabía, inmediato a ella siempre la gente importante cabildo eclesiástico y secular, esta procesión era presidida por la autoridad religiosa.

“A la primera parte alegre y divertida de la procesión la seguía otra seria y de gran recogimiento, que presidía la cruz parroquial y a continuación las mujeres. Después venían las cofradías piadosas con sus hermanos mayores acompañados con sus estandartes o llevando las imágenes de su advocación. Todos iban con velas encendidas. No quedaban excluidas las cofradías de mulatos, negros e indios, aunque eran las primeras que desfilaban, las más lejanas a la custodia. Proseguían los gremios con sus representantes más calificados. Después las autoridades civiles y militares, a continuación las órdenes religiosas y el cabildo eclesiástico o la agrupación de párrocos del lugar. Inmediatos a la eucaristía, que podía ser portada simplemente en las manos de un sacerdote o en unas lujosas andas, los músicos, cantores y danzantes. Los miembros de los cabildos seculares vestidos de negro llevaban las varas del palio, que la cubría. La procesión era presidida por la primera autoridad religiosa.”⁴³

Para que la procesión estuviera completa se levantaban en las esquinas altares con temas referentes al festejo ceremonial, estos eran contruidos con el mayor esmero y eran motivo de canticos, bailes y representaciones, alrededor de ellos se agrupaban muchísimas gente para observarlo todo y no perder detalle, la gente salía a las calles con sus mejores galas para festejar en grande la fiesta del Corpus Christi. No hay que olvidar que de estas celebraciones la pólvora formó parte importante de la lisonja ya que no se podía festejar sin los cohetes que se lanzaban al cielo y que iluminaban aún más el cielo estrellado, que todos miran admirados. Otro elemento importante en la colonia eran las danzas que solían ser ejecutadas por las clases bajas que casi siempre eran pagados o vestidos por los más adinerados.

El día de fiesta todo es regocijo, aquellos que constantemente trabajan toman este como día de descanso, convivencia y de arrebatos, saliendo de la rutina infringiéndole algo divertido.

⁴³Ibíd. P. 91

“Por algunas fechas las fiestas mudarían la triste realidad de sus vidas, convirtiéndolas en algo extraordinario, cercano a lo maravilloso y fantástico. Toda la sociedad tomará parte en ellas.”⁴⁴

El Corpus fue una de las celebraciones más importantes en la América española, que rápidamente se extendió a los pueblos indígenas que la adoptaron como suya.

“En la Nueva España, desde el siglo XVI, las tres fiestas más importantes en los pueblos de indios eran las del santo titular, la del Corpus Christi y la del Jueves Santo.”⁴⁵

Aunque todas estas eran fiestas eran meramente españolas, la adopción de estas en las comunidades indígenas estuvieron llenas de matices indígenas que los habitantes de cada poblado fueron incrustando en ellas, es por ello que la celebración en cada lugar es diferente pues la fiesta fue cambiando de ser española a ser propiamente indígena.

Tarecuato también celebra su fiesta del Corpus Christi, es un día de acción de gracias y de convivencia entre las personas que salen a las calles, además, es un acercamiento con las comunidades aledañas que acuden a participar en la fiesta. Esta celebración tiene varios momentos la religiosa y la social, en la primera aparece la procesión con el santísimo y los diferentes gremios, la misa y la devoción. En la parte social la interacción de los habitantes de la comunidad que realizan la fiesta, la convivencia con los visitantes, el baile, la danza y la ceremonia que se realiza en cada una de las casas de los cargueros. Además porque no decirlo también un día de desenfreno donde el alcohol hace de las suyas y podemos encontrar personas entregadas completamente a este vicio.

Las competencias también aparecen y es un buen día para compararse con otras personas, desde lo que se estrenará, la camisa, el mandil que se usará o los

⁴⁴Ibíd. P. 19

⁴⁵Dorothy Tanck de Estrada, “Las principales fiestas religiosas en los pueblos de indios, según los reglamentos de los bienes de comunidad, 1765-1821”, en *La Iglesia católica en México*. p. 337

zapatos que se compró, también hay competencias en la danza, en número de acompañantes, la banda de música y en general la competencia interna entre cargueros para ver a cuál de los gremios le sale “más bonita la fiesta del Corpus”, los jurados serán los habitantes del pueblo quienes decidirán quién de ellos aprueba la difícil tarea.

3.3 La elección de cargueros de los diferentes gremios

Se realiza bajo la supervisión del consejo de ancianos, aunque cada fiesta es diferente, debemos decir que los *t'arepitisson* encargados de estar al lado de los que reciben un cargo, para orientar a los que nuevos cargueros que van comenzando. Para la elección de ellos requiere de un compromiso serio tanto de los cabildos como de aquellos que son elegidos a participar como cargueros.

Cada barrio tiene sus representantes, así que cada cual observa su barrio cuidando en prestar más atención en aquellas familias que llevan una vida ejemplar, ayudan en las actividades de barrio, acuden al templo, etc. para tener candidatos a ocupar los cargos. En algunas ocasiones, son las personas quienes se acercan a ellos pidiendo como favor se les otorgue el cargo, ellas pueden ser quienes han tenido que hacer una “manda” en donde se ofreció tomar el cargo cuando salieran de alguna situación incómoda y que han logrado dejarla atrás, por petición de alivio alguna enfermedad etc.; otras veces por simple gusto acuden a pedir la imagen, sin embargo ellos saben que están siendo vigiladas para ver si se les puede dar el cargo, si el cabildo ya tiene quien tome el cargo y si ven que dichas personas son buenos candidatos, solo se aplaza el otorgamiento. Por lo que no es raro que cuando alguien quiera formar parte del sistema de cargo siempre se dirija con mucha propiedad, siempre teniendo en cuenta que quieren ser cargueros.

Es entonces un trabajo arduo el que se realiza ya que tienen que buscar, *oretis* para cada barrio, generalmente esto recae más en los cargueros de barrio y en sesión ordinaria se le comunica a los demás integrantes para que les den el apoyo moral, los *eratsitaris* o cuidadores del templo son de los cargos donde más tiempo se le tiene que invertir ya que es un cargo con muchos gastos y por lo mismo las

personas están renuentes a aceptarlo, es de mucha importancia pues no estará al servicio solo del sacerdote como algunos autores han dicho, sino que es un compromiso con toda la población y como Tarecuato es parroquia, con todos los feligreses, pues si hay una celebración de misa de lo que fuere tendrá que estar ahí presente, lo que implica renunciar a cualquier trabajo formal que se tenga y estar pendiente de lo que al pueblo se le ofrezca.

En los cargos de barrio, no hay tanto problema hay un sentido de pertenencia a este, lo que permite que cada habitante de este sector piense en que algún día le tocará tomar el cargo, aunque es difícil y hay gastos que hacer, algunas veces es más fácil colocarlos aunque hay excepciones. Los cabildos deben de tener al menos dos candidatos por si el primero lo rechaza, para el rechazo de las imágenes suele haber cierto sentido de culpa, pues según el sentir del pueblo no se puede rechazar una imagen porque puede traer desgracias.

“Cuando le dijeron que fuera carguero de las vírgenes, ella dijo que no porque no tenía dinero, y los cabildos fueron muchas veces a su casa para ver si les decían que sí, pero dijeron que no, luego los cabildos buscaron a alguien más y era más pobre y dijo que sí, ya luego el hijo de la señora que no quiso recibir el cargo tuvo un accidente y gasto mucho más que lo que hubiera gastado siendo *oreti*”⁴⁶

Es por ello que rara vez se rechazan los cargos, pues lo que se hace es solamente pedir un plazo para tomarlo, por miedo a lo que pueda pasar por el enojo de los santos por el rechazo.

Específicamente para la elección de los cargueros del Corpus Christi no serán los encargados de buscar a los cargueros de los distintos oficios, solo serán los encomendados de buscas al *oretide* la virgen del *iurixuoo* de las *nana k’eris* de los demás oficios serán los jueces quienes buscarán a estos cargueros de los tejamanileros, sembradores, muleros, aguamieleros, panaleros, panaderos, etc. sin embargo no se debe de creer que los cabildos no tienen nada que ver en esto, pues son ellos los que buscarán quienes serán los jueces, lo que hacen es delegar la

⁴⁶ Entrevista a Nana Agustina Victoriano, habitante de Tarecuato el 15 de agosto de 2012, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

búsqueda de cargueros a estos. Posteriormente en sesión de cabildo se les comunicará a los candidatos y serán validados por el cabildo tradicional.

Los jueces son autoridades tradicionales también, son elegidos por el cabildo del pueblo, cada cuatro años son renovados, tienen que ser uno de cada barrio para que pueda representar los intereses del mismo, tienen la obligación de ayudar al cabildo tradicional en la elección de personas que puedan salvaguardar las costumbres. Realizan junto con el jefe de tenencia *la maiapita* o la feria del atole, en semana santa estarán coordinando los eventos culturales en el atrio y a los judas (personaje que corta el pelo a los niños en semana santa) En el Corpus elegirán a los cargueros de los oficios, en la fiesta patronal serán los encargados de la organización de la fiesta. Todo esto se realiza bajo la aceptación de los cabildos que los han elegido a ellos para realizar el trabajo. Uno de ellos será el juez mayor por un año los demás serán denominados *cambitio* acompañante, posteriormente entregará el cargo a otro, se rolará este cargo hasta culminar con los cuatro, hasta que terminen y los cuatro entreguen el cargo, para que nuevamente el cabildo busque a los siguientes, como se ve no es un cargo vitalicio, sin embargo es un cargo que es duradero pues a diferencia de los *oretis* que su cargo es por un año, los jueces trabajan en apoyo por cuatro años consecutivos, es por ello que son reconocidos y obedecidos por la comunidad que les otorga un nivel jerárquico de autoridades.

Aunado a esto, ellos pueden mediar entre familias que tienen problemas, para llegar a buenos acuerdos, cuando esto no lo pueden arreglar por la vía pacífica, entonces se tornara a la jefatura de tenencia, cabe mencionar que regularmente estos jueces trabajan en coordinación con el representante de bienes comunales, el juez en turno, puede llegar a expedir documentos que ante la comunidad tienen una validez oficial.

Los cargos de los panaderos y comerciantes han trabajado de manera separada nada tienen que ver con autoridades civiles y religiosas del pueblo, obedecen más a su propio cabildo conformado por personas que habían estado como *oretis* en algún tiempo y fueron elegidos para conformarlo, los panaderos tienen pocos años conformados como cabildos así que podemos decir que les ha ido

bien. El cabildo de los comerciantes es de conformación más añeja y por lo mismo es el más estructurado en la organización de su oficio. A diferencia de estos dos aparecen los albañiles, tienen cerca de cinco años participando en esta celebración siendo de aparición reciente, siguieron el ejemplo de los cabildos anteriores del corpus, su cabildo se está conformando por personas que participan con el cargo.

3.4 Organización de la fiesta (descripción de cada uno de los gremios)

La preparación de la fiesta del corpus es muy compleja, se comienza con la búsqueda de cargueros como arriba lo mencionamos, posteriormente cada uno de ellos se organizará para que su gremio salga a la fiesta. Cada carguero se encargará de la fiesta en su casa, con ello quiero decir que tendrá el compromiso de tener su propia música, proporcionar la comida de sus acompañantes, entregarles un distintivo que llevan al ser parte de su gremio, etc. Fuera de la casa realizará todo el ritual que marca la celebración de esta fiesta como la misa, la procesión y la convivencia con la sociedad.

Las actividades que se realizarán en la semana del corpus serán las siguientes:

TABLA 4. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SEMANA DE CORPUS

Martes por la tarde	Llegada de las bandas de música, los cargueros con sus acompañantes saldrán a las orillas del pueblo a esperarles.
Miércoles	Se visitaran las casas de los cargueros y autoridades civiles y tradicionales “chararatis”
Jueves de Corpus	10:00 am. Procesión por las distintas calles del pueblo 12:00 pm. Misa 2:00 pm. Petición de permiso dentro del templo y jefatura de tenencia, para establecerse en el atrio y comenzar con la fiesta popular. 4:00 pm. Comida en el atrio.

	8:00pm. Retirada del atrio hacia la casa del carguero. 9:00 pm. Cena en casa del carguero.
Viernes	12:00 pm. Petición de permiso dentro del templo y jefatura de tenencia, para establecerse en el atrio y comenzar con la fiesta popular. 3:00 pm. Comida. 8:00 pm. Retirada del atrio 9:00 pm. Cena en casa del carguero.
Sábado	11:00 pm. Pequeño recorrido por el pueblo realizando la tradicional ch'ananskua. 2:00 pm. Despedida de las bandas de música a las afueras del pueblo.

Fuente: elaboración propia con base a observaciones en la fiesta.

Algunas actividades tienen sus propias características pero generalmente es lo que se realiza, las horas pueden variar dependiendo de cada uno de los mayordomos. Aunque pueden diferir siempre se tendrá que atender a las particularidades del Corpus que es la misa y la procesión.

En el Corpus Christi la procesión es el símbolo de la fiesta del calendario litúrgico, en Tarecuato esta es organizada por el consejo parroquial, este consejo está constituido por el párroco, vicario, secretaria, encargados de los cinco ministerios o jefes de sector. Se lleva a cabo una reunión para ver los lugares donde se levantarán los altares, por donde va a pasar la procesión, la hora de salida, horario de la misa, etc. etc. una vez pactado esto se les cita a una reunión a los cargueros donde se lleva a cabo una rifa para saber los lugares que ocuparan los gremios en la desfile.No sobran aquellos que el jueves de Corpus llegan tarde y no es respetado el sorteo que previamente se ha hecho, pues si llegaron tarde tendrán que irse al final.

A la cabeza de la procesión año con año vemos a el *t'uri* y *moreno* son personajes que representan según el sentir de la comunidad algún fraile de la época colonial algunos habitantes aseguran que es el propio fray Jacobo Daciano montado sobre un burro y jalado por el T'uri quienes aseveran representa algún esclavo negro

al servicio de este fraile.⁴⁷ Posteriormente desfilan las mujeres que han hecho retiro espiritual en la casa santa, van vestidas de blanco, luego vemos al Santísimo Sacramento en manos del párroco cubierto por un palio que será llevado por los jueces, después de ellos están los cabildos, y le presiden todos los demás gremios, según el lugar que les toco mediante el sorteo previamente hecho, cada uno de ellos será acompañado por sus ayudantes y su banda de música, posteriormente vemos a los jóvenes y niños, hasta el final todo el pueblo de Tarecuato que acompaña a este peregrinaje.

El gremio de los comerciantes o viajeros, es de los más grandes de Tarecuato, a tal grado de que existen lista enormes de todas aquellas personas que quieren tener la imagen del Arcángel San Rafael para resguardarla, así que no se sufre mucho por ver quién es el candidato a ejercer el cargo. Sin embargo es el cargo que más se debe de lucir en la fiesta ya que si no lo hace será objeto de críticas de parte de sus propios compañeros comerciantes. Esto hace que se vea una especie de lucha para saber quién es el que mejor realiza la celebración.

Para llevar a cabo la fiesta se comienza con la *Miyukua*⁴⁸, es una celebración que se realiza después de semana santa, donde todos los habitantes llevan su ayuda ya sea en especie (tamales) o en dinero según corresponda, pues a quienes sean parientes invitados tocará ayudar con tamales y si es invitado como otro comerciante más, llevará dinero y será anotado en una lista para sellar su compromiso de volver a ayudar el día jueves de corpus. Esto se realiza los días jueves y viernes después de la semana mayor y culmina el día sábado ya que si alguien no pudo asistir a la *miyukuase* le llevará los tamales hasta su domicilio “*miyukuapants’ani*” donde estará obligado a ofrecer unas cervezas o algún tequila, todo esto sucede con música de banda.

⁴⁷ En su recorrido van tomando notas de cómo se encuentran los barrios, realizan un conteo de tiendas, casas, calles, toman medidas etc. terminada la procesión realizan lo mismo en la plaza, ahí toman medidas de todos los puestos, realizan conteo de lo que se vende (todo ello es simulado) cuando terminan en la jefatura se les da de comer un pollo entero para cada uno de estos personajes.

⁴⁸ Es una ceremonia donde se trata de realizar un conteo de cuántas personas son las que pueden ayudar en la fiesta, del posible dinero con el que van a contar y de realizar algún aproximado de todo lo que se tiene que mandar realizar para la gente que va a acompañar al carguero, en ella los comerciantes llevan dinero que se les canjea por una bolsa de tamales y una bolsita de plástico dentro de ella entregaran maíz y un cigarro.

Los elementos con los que se diferencian de los demás el día de corpus son: una canasta llena de maíz, colaciones y un poco de confeti. El confeti es uno de los elementos que han aparecido recientemente. También encontramos el ayate que la familia entrega a sus invitados para que lo luzcan el jueves y viernes, es portado por las mujeres en sus espaldas, este es adornado con diversos objetos en miniatura de todo lo que venden los comerciantes en su andar fuera del pueblo, este se entrega el miércoles antes del jueves de corpus, cuando la familia va a entregar la ayuda o *jarorpikua* que se le va a dar al carguero, esta consiste en un cartón de cerveza, o en su defecto tequila y una canasta de mazorcas.

El jueves temprano la familia del *oreti*, espera a sus acompañantes, las mujeres llegan elegantes portando el traje, en sus espaldas el ayate y en sus manos una canasta, al llegar, una mujer del cabildo coloca un listón en la falda plisada en señal de agradecimiento a la participación. Cuando todos sus acompañantes han llegado se les ofrece el desayuno y una vez terminado salen todos juntos hacia el centro del pueblo, acompañados con la banda de música.

Una vez que se instalan en la orilla del atrio que por tradición les toca, comienzan a repartir a los que llegan a entregar su ayuda, un listón para las mujeres y un pañuelo para los hombres, también se ofrecen bebidas, puede ser un vaso de agua con o sin tequila o una cerveza, no se podrán ir sin antes haber bailado al menos una pieza. Desde que se colocan en este lugar la banda toca sin cesar y la gente no para de bailar.

El cargo de los sembradores, bueyeros o *tsirijatsiri*, se prepara desde un mes antes cuando comienzan a recorrer el pueblo, tocando cada una de las puertas de los habitantes quienes darán algunas moneditas y serán invitados a participar con el carguero en turno. Esta actividad es realizada por el carguero que va a la cabeza y algunos hombres que lo acompañan es una actividad exclusiva de los hombres. Llegan a las casas de otros cargueros donde aprovecharán para saludar al santo y además hacerles la invitación, cabe mencionar que una vez que entran a una casa, realizarán la reverencia en el altar, (siempre hay uno pequeño en todas las casas de Tarecuato) una vez que todos hayan terminado, lanzarán un grito en conjunto “Ave

María”, el casero por su parte y en agradecimiento a la visita que le realizan contestará “sin pecado concebida”.

Ellos días antes del jueves de Corpus realizaran el pan y mandarán hacer los morrales que portaran sus acompañantes, el miércoles se entregará adornado con pan y mazorcas y algunas buganblias, esto lo portaran las mujeres en la espalda, también llevan las mujeres una canasta con mucho maíz y en la cabeza un sombrero, los hombres en la actualidad llevan cruzado también un morral con maíz en su interior, al llegar los invitados a aportar su donativo, se les entregara un morral en miniatura y una bebida alcohólica.

Con los panaderos sucede lo mismo, recorren el pueblo en busca de ayuda económica, tocan puertas y realizan la invitación. Este cargo está obligado a realizar pan una semana antes del jueves de corpus, pues es necesario dotar a cada uno de los invitados de estos elementos, se entregará una canasta mediana con pan que posteriormente en su danza tradicional arrojaran a los observadores.

Este cargo a diferencia de los otros, con excepción del cargo de las *nana keris*, conservan su danza y música tradicional que es ejecutado en diversas ocasiones a lo largo de la fiesta, esto hace que en torno a ellos muchas personas se aglutinen a su alrededor para deleitarse con un baile tradicional. Para llevar a cabo este danza se necesita la preparación de un horno portátil y pequeño pues el baile requiere de simular que se está realizando el cocimiento del pan, en ella participan dos hombres y el resto son mujeres quienes bailan al compas de la música, uno de los hombres será el encargado de marcar el momento de girar.

Aquellos que se dedican a la madera o *Arakutis*, pueden tomar el cargo personas que realizan muebles, o aquellos que cortan la madera, algunos años no se presentan el jueves de corpus, porque son muy pocos ya los que se dedican a ello, sin embargo, todavía hay quienes de buena voluntad participan, las mujeres portarán en sus espaldas un morral adornado con pedazos de leños y algunas figuras de madera, los hombres llevaran también un morral, pero el adorno del morral será muy variado, pues podemos encontrar desde hachas o machetes en miniatura y de madera hasta serruchos, en actualidad algunas motosierras también en madera. Es importante mencionar que aunque ya casi nadie trabaja la madera de manera

excesiva, todavía se observa un gran número de bosques que se terminan por la tala inmoderada.

Al igual que los demás cargos se preparan pidiendo cooperación y haciendo la invitación a todo el pueblo y rancherías aledañas, el corpus saldrán con su comitiva y se instalarán a las afueras del templo, donde bailaran y recibirán los apoyos de la comunidad.

Muleros este cargo también se encuentra entre los cargos que pocas veces vemos en el atrio, sin embargo, cada año vemos que se aproximan al templo a bendecir a las mulas, lo cual significa que este cargo aun hoy en día es de importancia, es característico de este cargo el desorden, la simulación de lo que no se puede controlar, las mujeres bailan y llevan en sus manos riatas y cueros, se acercan a la gente que está en los alrededores y si alguno se descuida y no alcanza a huir entonces será merecedor de un buen cuerazo. El modo de invitación y colecta es el mismo de los demás, su santo patrono es San Antonio de Padua.

El viernes de Corpus se celebrará una misa en honor del santo, a donde asisten además del carguero, todas las personas que aún conservan estos animales, cuando termina la misa, hay una gran movilización de mulas, caballos, burros y todo tipo de animales que son llevados al atrio para ser bendecidos. Cuentan que anteriormente se llevaban hasta gatos.

Otros que participan también en esta celebración son los *Kuipus* recae precisamente en aquellos que trabajan en el campo con las abejas, algunos años prescindimos de su presencia en el jueves de Corpus, pues son también pocas las personas que se dedican a realizar este tipo de trabajo, siempre es bueno verlos pues nos recuerdan la importancia de las abejas en nuestro entorno ya que la comunidad p'urhepecha de Tarecuato se compara con la vida de las abejas en una colmena. Podemos decir si bien el día de Corpus es cuando podemos observar algunos panales, el 1 y 2 de noviembre es cuando vemos de forma masiva los panales, ya que son una ofrenda para los altares de muerto que se levantan en torno a la espera de las ánimas. La unión entre la vida y la muerte la podemos descubrir a través de las abejas nos dan la cera y con ella se realizan las candelas que son tan necesarias para las celebraciones.

“cuando se muere alguien siempre se le lleva una vela, para que cuando se esté yendo pueda alumbrar el camino por el que va, tiene que llevar toda la gente, para que las velas le alcancen hasta donde tiene que llegar”⁴⁹

Esta relación que hay entre estos seres y el mundo terrenal son muchas ya por la miel que es alimento que acompaña al pan y a frutos de temporada como la guayaba, se utiliza como endulzante en té o en el chayote cosido.

Los albañiles siendo un grupo numeroso, desde que decidieron participar en esta celebración, no han fallado ningún año, tomaron posesión de una parte del atrio donde bailarían y recibirán la ayuda, este grupo ha destacado ya que el día de corpus, tienden a bien llevar algunos de sus instrumentos. En 2012 los cargueros llevaron hasta el atrio una revolvedora con la que realizaban algo de mezcla, para dar muestra del trabajo de los albañiles.

Aguamieleros dedicados a recolectar el néctar de los magueyes, son de suma importancia de los oficios más viejos manejan el pulque y la levadura para realizar el pan, es muy cotizado y actualmente son pocas las personas que se dedican a realizarlo, aunque posiblemente no termine ya que se sigue comprando este producto. También venden la miel para la realización del atole de aguamiel. Sin embargo, es de los cargos que tampoco aparecen año con año dentro de la celebración de corpus. El cargo de los *urapisti* tiene muchísimos años participando, ellos traían para regalar pulque que se les ofrece a todos aquellos que los acompañan y aquellas personas que dan su aportación para el coste de la fiesta, su distintivo es un morral adornado con un maguey, que es portado por las mujeres en su espalda, el *oreti* carga una olla con pulque en su interior.

Tres días antes el adorno del templo, cada uno de los cargueros manda a algunos representantes a colocar sus adornos, estos son los mismos, ayates, morrales de ita adornados con pan, ollas con sus bases llamadas *uantsipu*, morrales con magueyes, panes colgados, tablas con panes, etc. estas serán colocadas en boas hecha con barbas de pino de varios metros de largo que colgarán desde el

⁴⁹ Entrevista a Agustina Victoriano, habitante de Tarecuato el 15 de agosto de 2012, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

centro del templo y cayendo hacía los lados, se despliegan cortinas donde se colocan frases como “yo soy el pan de la vida” etc. Alusivo al significado religioso de la celebración de Cuerpo de Cristo.

Una vez hecho esto el templo lucirá hermoso para la celebración de la santa eucaristía, a donde asistirán cientos de personas que no cabrán más, gente de pie y mucha gente fuera de él donde se colocaron bocinas para los que no puedan ingresar al interior del templo.

3.5 Elementos simbólicos.

Los elementos simbólicos que se encuentran inmersos en la fiesta del corpus son varios, cada uno de ellos es un componente importante en la celebración y es una forma de cohesión de la sociedad indígena de Tarecuato. La fiesta como tal es una manera de escapar a los problemas que se puede tener, para ese día olvidarse de todo y realizar los rituales como sea posible. Es por ello que encontramos a las personas sentadas observando lo que pasa a su alrededor o disfrutando de una pieza musical, mientras los niños juegan e interactúan con otros que se encuentran cerca de ellos, sus padres aprovechan la ocasión para reunirse con sus parientes y salir todos a disfrutar en familia y porque no conocer a otras personas que han venido de los pueblos circunvecinos y que se encuentran en el mismo lugar que ellos. Los jóvenes quienes parecen ser los más animados bailan sin parar, interrumpidos solo porque alguno de ellos quiere comprar algo o para animarse a subirse a un juego mecánico.

Mientras esto pasa con los que disfrutan la fiesta, vemos como los familiares de los cargueros preparan su “ayuda” para dárselo como ofrenda para ayudar con los gastos. Esta ayuda representa uno de los simbolismos de cooperación mutua que existe entre los p’urhepechas, puede ser monetaria, en especie, personal, etc. podemos distinguir esta ayuda de la siguiente manera; no las numerare ya que todas tienen un valor muy alto para el que la recibe, comenzaré por la ayuda económica, esta la puede realizar cualquier persona que tenga la voluntad de hacerlo, no hay cuotas establecidas y puede ser desde un peso; otra de ellas es la que se entrega

en especie, esta tiene que ver con lo que se necesita para que la fiesta llegue a buen término, en ella encontramos la mazorca para las tortillas, la sal, y algo de beber; la ayuda personal es la que más se requiere en una fiesta de esta magnitud, serán los encargados de preparar todo lo que se requiere realizar las tortillas, pelar, picar, cocer, freír etc. para la preparación de los alimentos, además de que se verán privados de asistir a las ceremonias, solo observarán las que se realizan dentro de la casa del carguero, los encargados de estas actividades, casi siempre recae en algunas esposas de cabildos y en personas cercanas a la familia del *oreti*, tíos, tías, abuelitas etc. hay otro número de personas que por ningún motivo dejarán solo al *oreti* y que lo acompañarán a todos los lugares a donde se tenga que ir.

“Lo mejor que describe Beals, como proceso social, es la organización de la comunidad para la realización de la fiesta. Nos habla de la división de obligaciones por barrio de los comisionados, el papel de las autoridades civiles y religiosas, y el trabajo de las mujeres en la preparación de alimentos y decoración de las casas y el templo”⁵⁰

La comida de fiesta es más rica, ya porque la prepararon con alegría o ya porque la multitud está contenta y por ende sabe mucho mejor, el churipo, las corundas, las tortillas, etc. serán las invitadas de honor en el atrio donde todo el que se encuentre cerca podrá pedir un plato de comida, que se le entregará con tortillas y corundas, la hora del convite ha llegado donde todos se acercan a comer como la iglesia lo marca, cada cual buscará un lugar donde sentarse y repartirá a los suyos todo lo que se le ofreció para saciar el hambre. Es una forma de regresar lo que se ha recibido y compartirlo con los demás.

“[el alimento] generalmente estas son comidas que se celebran con la presencia (por lo menos ocasional) de un uandari, quien se encarga del ritual socio-festivo. De esta manera, la participación en las ofrendas tienen un doble aspecto: el ritual religioso cristiano en el templo, y el ritual social festivo en la casa del carguero y en la de los comisionados.”

⁵⁰ Jacinto Zavala, “La estructura de la Fiesta”, en *México En fiesta*, Zamora Michoacán, El Colegio de Michoacán, Secretaría de Turismo, 1998. p. 91-92

Este personaje casi siempre es el que se encarga de invitar a todos los asistentes a comer, indicando a donde se tienen que dirigir, aunado a esto encontramos el pan, es un elemento que no puede faltar, es ofrenda para los muertos y comida para los vivos, es sin duda la expresión máxima de que el campo nos da el trigo, que la siembra todavía nos da para comer, sin pan no hay fiesta, en torno a él se forman mitos y leyendas que tienen que ver con la convivencia.

“cuando yo era niño, mi mamá empezaba a hacer pan un día y al día siguiente temprano nos decía “vamos a visitar” en una canasta ponía los panes y salíamos a visitar a alguien ya cuando nos daba hambre nos daba un pedazo de pan para comer y cuando llegábamos entonces sacaba todos los panes y se los daba, ya ahí todos nos sentábamos y empezábamos a comernos el pan”⁵¹

Es por ello que el pan es alegría, es compartir y es saborear la identidad, el pan de Tarecuato, es tan particular que tiene una relación especial con los dioses, ya que es el alimento perfecto para ellos, está tan relacionada con ellos que en sus diversas formas sobre sale un “*k’uambacho*” un pan con forma de animal que aun no se sabe a ciencia cierta que representa, pudiera ser que su forma sea la de un topo, un venado, conejo o algún animal que estaba relacionado con el mundo de los dioses prehispánicos. Lo utilizan las panaderas en su danza y los sembradores lo portan vistosamente en los morrales que llevan a cuestas el jueves de Corpus.

El alcohol sin duda otro de los elementos que nunca falta en la fiesta, como sellador de compromisos, debe de estar presente en cada una de las ceremonias que con antelación han surgido entre jueces de tenencia y cargueros nombrados por estos, al sellarse el compromiso del cargo, se toma una botella de tequila que será entregada a los nuevos cargueros, cuando el tequila se ha recibido ya no se puede echar para atrás. El compromiso de los demás al llevar tequila o en su defecto cerveza, también es un compromiso que adquiere el carguero, ya que cuando alguno de los que le han ofrecido su *jarorpikua* ocupe de él o de su familia regresaran esa

⁵¹ Entrevista realizada a Tata Pancho (celador) el 14 de enero de 2013, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

ayuda de la misma manera. Es por ello que en el andar de la vida en Tarecuato está lleno de compromisos que se van adquiriendo con la sociedad y que llega un día en que se tiene que regresar el favor.

“Cuando a nosotros nos vienen a invitar a una fiesta, como nosotros somos muy chicos, siempre le andamos preguntando a mi mamá, que nos toca llevar y pus ya ella nos dice que, si llevamos tequila o cerveza, regalo, plátanos o lo que nos toque pues según la fiesta que sea”⁵²

Aunque la pareja ya tenga conocimiento de lo que se llevará a alguna fiesta siempre se involucra a los mayores, ya que ellos son los que saben que es lo que se realiza en cada una de las fiestas, sin embargo el alcohol es una ofrenda principal.

La visita que se hace a todos aquellos que son *oretis*, va más allá de una simple invitación, si bien es cierto que no hay invitaciones a que asistan a la fiesta de tu pueblo, a los *oretis* se les reconoce el esfuerzo que están haciendo por un año en el cargo y esta es una manera de decirle, gracias compartimos contigo el gusto por la costumbre. El saludo cambia completamente no escuchamos el buenos días “*Naeransku*” si no la expresión “ave maría”, lo que hace que cambie la rutina a una ceremonia de visita de *oreti* a *oreti*.

Sin duda es importante mencionar a un misterioso personaje que sobresale de los demás, es llamado “el mayor” emite un grito aunque a ciencia cierta no sabemos qué significa, es un llamado a la fiesta, ya que acompaña a los diferentes gremios en su andar invitando a los habitantes tanto de Tarecuato como de los alrededores al festejo del corpus christi;

“yo me acuerdo que cuando era chico, escuche queél (el mayor) salía cada año cuando se venían las lluvias, cuando lo escuchábamos decíamos ya vienen las lluvias, era alguien que pedía al cielo que ya llegarán las lluvias.”⁵³

⁵² Entrevista a Francisca Amezcua Mateo, carguera de la Virgen de la Concepción 2013, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

⁵³ Entrevista a Ezequiel Mateo Manzo, habitante de Tarecuato, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

Podríamos relacionar este grito con ciertas costumbres nativas de Michoacán, donde se bailaba y se ofrendaba a los dioses prehispánicos, para que los dioses proveyeran de lo necesario para la sobrevivencia de los habitantes pidiendo las lluvias para la agricultura y la naturaleza, para la sobrevivencia de los hombres.

La *Chananskua* es el símbolo de la fiesta de Corpus, cada uno de los gremios y sus acompañantes cargan distintivos para la *chananskua*, comerciantes colaciones o dulces y además de espuma, los sembradores el maíz, las atoleras trigo, las panaderas harina, los *arakutis* algunas veces aparecen con aserrín, los aguamieleros pulque. Para este juego se realiza los dos días el jueves y viernes por la noche cuando van se van retirando todos a la casa del carguero. Termina y se reúnen a las afueras de la jefatura de tenencia donde llegan a bailar alguna pieza y llega algún otro cargo, eso se convierte en verdaderas batallas, donde todo se lanzan lo que traen en sus canastos, los sembradores se defienden con el maíz, los comerciantes con los dulces y la espuma, las panaderas no escatiman en lanzar puños y puños de harina, las mulas entran y reparten cuerazos al por mayor, todos tratan de entrar al juego y más de algunos se retiran para observar de lejos y no ser salpicado con nada, casi nadie sale ileso de este juego, sin embargo más de alguno sale huyendo al ver a las panaderas, porque la harina es muy vistosa.

Al finalizar el juego, podemos observar caras pintarrajeadas con harina, color o adoloridas porque en alguna parte del cuerpo le cayeron dulces o maíz, sin embargo todos ríen y bailan al son que toca la banda. En esta *chanaskua* también es una competencia de bandas, todas se unen en este punto y todas se encuentran tocando que todos bailan pero no saben a qué banda es a la que le siguen el ritmo. Finalmente todos se retiran a la casa del carguero a cenar y descansar o preparar todo para el siguiente día.

El corpus Christi obedece a estructura religiosa y civil, cuando los oficios se van a colocar al atrio, se realiza todo un ritual, donde se le pide permiso a Dios para ocupar su tierra sagrada y realizar la fiesta, luego siguen con las autoridades. Esto lo describen de la siguiente manera:

“cuando se hace la fiesta en el atrio, no se hace así nada más, primero se le pide permiso a Dios para hacerlo, todos los *oretis* deben primero ir al templo donde entran

bailando hasta llegar al altar, cuando ya no pueden entrar más, empiezan a salir, sin darle la espalda a dios, hasta que salen del templo, con eso ya pidieron el permiso, pero después también está la autoridad y también hay que ir a sacar el permiso en la jefatura, ahí se baila con los que están ahí, y cuando se termina unas dos canciones, ya se pueden ir al atrio a bailar”⁵⁴

Cuando se retiran a las casas del carguero sucede lo mismo, hay que dar gracias a Dios por haber permitido que se realizará la fiesta en un lugar sagrado como es el atrio, se realiza de la misma manera, bailando, para después ir a la jefatura y realizar lo mismo.

Aunque los gastos para el *oreti* son demasiados para la celebración de la fiesta, con los diferentes tipos de ayuda, la carga es menos sin este sentido de cooperación sin esperar nada a cambio más que el agradecimiento del carguero, las fiestas no podrían realizarse y tampoco se contaría con un sistema de cargos tan complejo y tan gratificante a la vez. Sin las personas participando en los ritos, la fiesta podría no ser fiesta pues es una celebración general donde puede caber cualquier persona que quiera insertarse en este mundo festivo.

3.6 Cambios y transformaciones que ha tenido la festividad (XIX y XX)

Los cambios que han ocurrido en la fiesta del corpus Christi a lo largo de los años son diversos, ya que se puede observar desde pequeños detalles hasta los más grandes elementos, pero lo veremos más adelante. Los cambios se deben en gran medida a que la revolución cultural, los avances tecnológicos, la constante migración, la globalización etc., que incitaron a cambiar las tradiciones vividas en la población.

Tarecuato es un poblado de grandes migraciones cada año algunos se van del pueblo a probar suerte en otros estados y algunos más a otros países, desde los años 50's las contrataciones hacia Estados Unidos eran latentes, aunque ahora

⁵⁴ Entrevista a Nana Carmela, el día 20 de febrero de 2011, todavía cabildo mayor, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

dichas contrataciones dejaron de existir, todavía se encuentra el sueño americano latente ya que para muchos no hay más opción de crecimiento. La migración ha tenido grandes repercusiones en la sociedad ya que familias enteras han tenido que dejar el pueblo para asentarse en algún otro lugar en busca de mejores salario, solo retornan a Tarecuato en días festivos o cuando sus familiares realizan algunas actividades en donde se requiere la presencia de los familiares, esto ha creado un estado de alerta para todos aquellos que cuidan de las costumbres del pueblo, pues estas nuevas ideologías que traen consigo son consideradas peligrosas para la cultura, por el otro lado también hay conciencia de que algunos de ellos son los que aportan económicamente para conservarlas. Los migrantes envían remesas a sus familiares que se han comprometido con algún cargo en la comunidad, es de la manera en que ayudan con la preservación de las tradiciones o algunas veces lo hacen directamente enviando dinero a algún encargado de administrarlo para alguna fiesta, sobre todo los días de San Francisco de Asís o la Virgen de Guadalupe.

Precisamente este constante ir y venir al pueblo ha generado cambios en el habla y el vestuario, adquieren y observan nuevas costumbres y estilos que posteriormente son trasladados al lugar de origen, regresando con modas y modismos que han adquirido y que más de alguno de los que se quedan pretende imitar,

“A su retorno el migrante busca imprescindiblemente enseñar a sus paisanos signos externos del éxito social logrado allende la frontera; o bien en la convivencia con sus compatriotas culturales, trata de esconder su identidad y la sustituye con rasgos ajenos: términos ingleses que se mezclan con el español, demuestran pocas ganas de hablar P’urhe... el indígena P’urhepecha en Michoacán, cuando esta fuera de su entorno cultural, tiene que esconder su sentir identitario y comportarse como si fuera únicamente mexicano o, cuando mucho, mexicano folklórico”⁵⁵

El temor al rechazo y no encontrar estabilidad laboral que permita mandar dinero a sus familiares es lo que los lleva a actuar de esta forma, es evidente sobre todo en aquellos que han salido de los pueblos muy jóvenes y que regresan

⁵⁵Schanffhauser, Philippe, “Indígenas e identidad en México: reflexión acerca de la migración y de la etnicidad en Tarecuato, Mich.”, en *Relaciones* 58, Zamora, El colegio de Michoacán, Primavera 1994, p. 97.

pensando en que ya han solucionado todos sus problemas con haber vivido el sueño americano. Pero una vez establecidos en comunidades p'urhepechas en Estados Unidos, es más vivo el amor que sienten por las costumbres p'urhes.

“Muchos viven la migración a California como si fuera la única o la última oportunidad de lograr un ascenso social. En numerosas casos la expresión juvenil forjada mal que bien allá, esta amordazada cuando se trata de cumplir compromisos familiares y comunitarios tras años de ida y vuelta... tarde o temprano, los jóvenes que fueron migrantes... vuelven a tener un lugar en la vida comunitaria, cuando se casan, cuando los extraños los consideran como p'urhepechas cuando se ponen a hablar p'urhe, cuando se celebra una fiesta, cuando cooperan en los gastos festivos, o incluso, cuando en ciertos casos militan en la causa p'urhepecha”.⁵⁶

Se puede decir entonces que la migración que se vive en Tarecuato es un aliciente a las modificaciones que ocurren día con día las costumbres, pero también los que se quedan aprenden a valorar este esfuerzo por parte de los migrantes de mantener viva la tradición.

Los avances tecnológicos son otro de los obstáculos que la cultura tiene que superar, la televisión se ha adueñado de los espacios en las casas ahora todo mundo tiene al menos un televisor, se ha cambiado las horas frente a una chimenea platicando horas y horas, por las telenovelas del canal de las estrellas, se ha infestado este mal a toda la población y más de alguna señorita sueña con tener las comodidades de la protagonista del melodrama.

La radio, el celular, el internet, etc. son la tecnología que mayormente encontramos entre los jóvenes de Tarecuato quienes hacen uso de ellos diariamente, esto permite que se habrá más la mente, que se interactué con muchas más personas ajenas a la comunidad, le permite conocer más espacios, etc. etc. pero también pone en riesgo, la parte cultural donde cada vez más se pierden los jóvenes, gracias a esta telaraña de información, porque no se utiliza de manera adecuada, pues se dedica más tiempo a las redes sociales y menos a la búsqueda de información.

⁵⁶ Ibíd. Pp. 93.

Otro enemigo que tienen sobre todo las comunidades indígenas, son aquellas personas que creyéndose indígenas naturales, han logrado ascender a puestos en alguna secretaria, quienes en su afán de conservación de las culturas, han vivido de las comunidades indígenas, vendiéndola al mejor postor, no muestran el más mínimo respeto por las tradiciones de la comunidad, llegan proponiendo nuevas formas de celebraciones y desobedeciendo gran parte del legado de los *Tata K'eris*. En su afán de “innovar” han jugado con las costumbres, pero es más fuerte la tradición pues cabe señalar que en gran parte este tipo de acciones duran lo que estos señores duran en su puesto.

3.7 Las transformaciones culturales en Tarecuato, la desaparición de cargos y la entrada de nuevos elementos festivos. Y el cargo de las *nana k'eris*, como la columna vertebral

La aculturación que vive Tarecuato, conlleva a una serie de cambios que han sido latentes desde hace algunas cuantas décadas. Las tradiciones han ido cambiando a tal grado que podemos apreciar algunas de ellas en la festividad del Corpus Christi, aunque hay otros cargos que no han sido trastocados tan arduamente, como el cargo de las *Nana k'eris*. Sin embargo podemos decir que el significado propio del corpus no se ha trastocado y que su significado sigue vivo.

Para comenzar a enumerar los cambios iniciaré diciendo que en la actualidad el jueves y viernes todos los cargos o gremios se establecen en el atrio, desde ahí bailan y conviven con la sociedad, cada cual tiene su espacio otorgado desde tiempos de antaño, anteriormente el corpus se dividía en dos; el jueves día de corpus y el viernes era la *Paranda Jatsikua*, el jueves se hacía la fiesta en el atrio y el viernes salían todos los gremios a visitar a las autoridades civiles y tradicionales a sus casas donde eran recibidos. Cada uno de los gremios llevaba su distintivo, con lo que realizaban la *Ch'ananskua* en las calles, en algún momento se encontraban con otros gremios y al son de la orquesta se bailaba y se lanzaban entre ellos lo que

cada uno de ellos trajera, las calles se convertían en verdaderos campos de batallas donde se reía, bailaba y jugaba, para después continuar con el andar.

Una de las transformaciones más grande que tiene registrada todavía la gran población de Tarecuato, es la representación en el atrio de la siembra de maíz, ya que la celebración del Corpus Cristi es precisamente el agradecimiento a Dios por todo lo que se ha obtenido en el año, y de paso pedir que el siguiente se tenga lo suficiente, razón por la cual todos los gremios salían a bailar y convivir mientras daban gracias a dios por todo lo recibido. En esta celebración el maíz es el elemento principal que no falta, por ello la importancia de esta celebración, siendo el alimento principal de los habitantes de pueblo.

Para la convivencia con la sociedad se llevan a cabo actividades dentro del atrio como una muestra del trabajo que cada gremio realizaba, actualmente ya no se puede observar en todos ellos solamente algunos lo siguen conservando. El cambio en el gremio de los sembradores es muy evidente por ejemplo el jueves de corpus los sembradores o güeyeros una vez asentados en el atrio con todo lo necesario para sembrar, comenzaban a realizarlo, los hombres comenzaban a arar la tierra preparándola para la siembra, una vez listo, detrás de ellos iban las mujeres con morrales cargados de maíz aventándolos y tapándolos con los pies, todos iban bailando y al son del sembrador, esto se realizaba alrededor del atrio. Cuando esto terminaba y simulando que ya había crecido el maíz salía un personaje llamado el *Kuarakichuri* utilizaba un capote y era el que andaba cuidando que las ardillas no se comieran la milpa.

“Cuando se sembraba en las orillas del pueblo, los niños salían a cuidar la milpa, gritaban “*uxa, uxakuaraki*” “*uxa, uxakuaraki*” aplaudiendo, para asustar a las ardillas para que no se comieran la milpa”⁵⁷

Esto mismo hacia el *kuarakichuri* iba gritando “*uxa, uxa, kuaraki*” alrededor del atrio, en la actualidad esto ya no se realiza, pues cabe mencionar que el atrio con la remodelación que sufrió fue llenada de loza de piedra que impide que se realicen

⁵⁷ Entrevista a Tata Pancho (celador) realizada el 24 de enero de 2013, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

este tipo de actividades, aun registrado en mi mente aunque no viví nada de lo relatado arriba, recuerdo que con la *Ch'anaskua* dentro del atrio, en posteriores semanas se podía observar las milpas que nacían, producto del Corpus Christi.

Una vez que terminaba de cuidar el *kuarakichurise* jugaba a atrapar a los mulerosy a quienes se atrapaban eran a los acompañantes del carguero de las mulas, los encerraban en el concejo⁵⁸ y se tenía que pagar un tequila por cada uno de los que estaban encerrados, mucha gente iba a ver a los encerrados e iba a exponerle al carguero que habían agarrado a sus mulas y el mismo tenía la obligación de ir a pagar la multa, la justificación del encierro era que lo habían encontrado “comiendo la milpa” de los sembradores. Este era el juego de los sembradores con las mulas. De ello no queda ningún rastro.

Los viajeros o comerciantes se ausentaban largos periodos, haciendo paradas en distintos lugares donde ofrecían y vendían sus productos, además buscaban un lugar donde descansar para continuar con su vendiendo sus productos, tenían que cargar los artículos para venta pero además con todo lo necesario para sobrevivir. El día de Corpus simulando una parada para la comercio, tenían que realizar la comida (se cocinaban pollos), así como la realizaban en cada uno de los lugares a donde llegaban. La comida que se realizaba en el atrio era una muestra de lo que hacían fuera de su casa o de su pueblo cocinando al aire libre, solo que aquí el pollo que se cocinaba en el atrio, no era para autoconsumo sino que se le ofrecía a los músicos que tocaban con ellos.

Casi no ha habido cambios con el cargo de los panaderos, con este gremio podemos apreciar todavía su danza original, donde observamos que solamente un hombre baila y todas las demás son mujeres, todos se colocan en círculo, él va marcando los momentos en que tienen que girar, la danza es una forma de expresión que nos representa la hechura del pan en ella podemos observar muchos momentos, desde donde apreciamos que las mujeres son las que lo realizan y los hombres son los que proveen de materia prima, agua, leña etc. en la misma danza observamos que realizan el cocimiento del pan y posteriormente se les lanza a los invitados para que prueben lo que ellas realizan. La música que acompaña a las panaderas es una

⁵⁸ Consejo era un grupo de personas que tenían la obligación de mediar en esta situación, eran los que encerraban y los que dejaban salir a los que agarraban, de acuerdo a la paga de la fianza.

pieza que lleva años tocándose y que ha trascendido a través de los años. El cambio más notorio es que hasta hace algunos ocho años han tratado de conformar su propio cabildo imitando a los comerciantes.

Los cambios más notorios en la fiesta del Corpus son dos la música y el baile, cuando de bailar se trataba, se formaban dos hileras uno integrado solamente por hombres y otra fila únicamente de mujeres, al son que tocaba la orquesta los hombres desde su lugar hacían la invitación a la danza por medio de la cabeza y cuando la mujer aceptaba, decía “*huantsikuarhi*” lo que significaba que debían darse una vuelta y comenzar con la danza.

“cuando se bailaba no era un baile normal, era una danza, había respeto, ahora ya no, ni siquiera sabemos que toca la banda, solo tocan “rolas” como dicen los chavos, solo es música para mover las nalgas, antes eran sones que invitaban al respeto”⁵⁹

Sin duda el baile cambió, en estos tiempos donde ya no hay participación de orquestas sino de bandas de música que tocan todo tipo de música, desde rancheras, corridos, cumbias, sones etc. y lógicamente lo que se baila es lo que toca la banda.

El cargo de los *Axunichades* desapareció completamente, solo las personas adultas se acuerdan, participaban en ella mujeres con carabinas en la espalda, que bailaban al son de la orquesta, donde salía un personaje vestido de venado, al cual tenían que capturarlo y cazarlo, de esta manera culminaba la danza.

“yo me acuerdo que una vez, comenzaron las mujeres a disparar sus carabinas y llegaron los turisis (policías de Santiago) y se las llevaron a encerrar, pensaron que estaban haciendo escándalo, entonces todos los jueces y cabildos fueron a sacarlas y les dijeron que ellas estaban bailando la danza del *axuni*.”⁶⁰

⁵⁹ Entrevista realizada a Tata Pancho (celador), el 14 de enero de 2013, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

⁶⁰ Relato de Tata Pancho (celador), el día 24 de enero de 2013, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

Probablemente sea de los cargos desaparecieron fácilmente debido a que la región ha cambiado la flora, pues los bosque que se encontraban próximos a los poblados han ido alejándose y por ende este tipo de animales ya no son vistos en los alrededores, dada esta cuestión ya no se tienen venados para la caza.

Se bailaba y disfrutaba en el lugar, pero llegaba un momento en que cada uno de los cargos salía de su rincón e iba a visitar a los demás gremios dentro del mismo atrio, se mezclaban entre ellos y se convivía con cada uno de ellos, hasta que volvía a establecerse en su sitio.

Al día siguiente el atrio quedaba solo, ya no había arados en el atrio si no que todos los cargueros con sus acompañantes salían a las calles visitando a las autoridades civiles y religiosas. Una vez en la calle cada uno de los gremios comenzaba las visitas y donde se encontraban con otros gremios realizaban la *ch'ananskua* los gueyeros aventaban maíz, los viajeros traían agua con color disuelto en botellas de vidrio, a este le agregaban un poco de *karamikua*, sustancia extraída del maguey y que provoca ardor en el cuerpo, por lo que muchos a la menor provocación corrían solo quedándose los más valientes.

Otra muestra de cambio es precisamente la procesión, anteriormente la procesión larga no existía, solamente se realizaba una pequeña procesión dentro del mismo atrio, se realizaba la misa dentro del templo, luego salían de la iglesia se comenzaba por la izquierda del atrio y subían por la escalinata derecha, para culminar la procesión dentro del templo. En tiempos del padre chava, personaje que durante 11 años estuvo al frente de la parroquia y quien llevo a cabo varias modificaciones, sectorizó al pueblo nombrando a los barrios con nombres bíblicos, creó los puestos de jefes de sector etc. etc. realizó entonces modificaciones a esta celebración estableciendo que la procesión debía pasar por todos los barrios para la bendición de los mismos.

La simbología del corpus es muy variada, pero el sentimiento de pertenencia al grupo indígena es mayor, la religiosidad, el fervor, la fiesta misma encierra una identidad comunitaria que a pesar de la globalización y de todos aquellos personajes ajenos a la comunidad, que en aras de “promocionar la cultura” sin ocuparse de lo verdaderamente significativo para la comunidad en general, han tratado de hacer del

corpus una especie de fiesta folklórica, que no ha trascendido y que cada año vuelve a los antiguos orígenes, siendo esta la mayor fiesta religiosa de Tarecuato, además de la fiesta de San Francisco.

En contraste con los cambios que ha sufrido el Corpus Christi, existe el cargo de la vírgenes que no ha sido trastocado fuertemente el cargo de las atoleras es el único cargo que participa en la fiesta de gremios, esto se debe a que Tarecuato históricamente está reconocido como un pueblo con tradición culinaria, podemos decir entonces que aunque el cargo de las vírgenes funge como agente central del sistema de cargos, también es forzosamente un actividad que muchos habitantes realizan.

La virgen de la Concepción es la imagen que encontramos en el Hospital de indios o en el *Iurixio*, es la imagen central desde donde se administra el culto y es llevado hacia los demás barrios, la importancia del cargo se debe a que es de las cargos más viejos que hay, al igual que la construcción de dicho hospital, se encuentra a un lado del atrio, donde se realiza el cambio de cargueros.

Algunas de las fiestas que realizan los cargueros de esta imagen son las siguientes: el recibimiento del cargo, realización de nacimiento para acostar al niño, levantamiento del niño, en semana santa (lunes santo y jueves santo), un mes de preparación para el corpus, el corpus christi, la novena y por último la fiesta del 8 de diciembre, culminando todo con la entrega del cargo.

Recibimiento del cargo. (P'utirikua)

Una vez que el cabildo ha hecho todo el protocolo para elegir quienes serán los nuevos cargueros de las vírgenes del *Iurixio*, se ponen de acuerdo para realizar la visita a las casas de los posibles cargueros para proponerles el cargo, aquí se lleva a cabo un ritual ceremonial para darlo a conocer. Es por ello que los cabildos recurren primero a la proposición, posteriormente dan un determinado tiempo para que la familia lo piense; esto quiere decir que se informe a la familia es decir que la familia elegida, debe de informar a toda su familia (suegros abuelos y demás) del cargo que se les ha propuesto. Si no hay ningún inconveniente la familia dará el fallo final que puede ser un sí o un no, regularmente siempre se dice que si, solo cuando

hay algún altercado que ya se tiene previsto, se prolonga el plazo, podríamos decir que en ningún momento se dice que no solo se pide el cargo para el siguiente año.

“Ellos (cabildo) vinieron a decirme y yo les dije No voy a poder, donde las voy a poner, y ellos contestaron si vas a poder tenerlas, Dios te va a ayudar a arreglar; ya mientras (cuando llegara la fecha del recibimiento) vas a arreglar, y así sucedió empecé a limpiar un pedacito a levantar la barda y puse las laminas. Cuando volvieron otra vez rogaron para que las recibiera, yo entonces les dije que sí. Y ahora ya voy de salida.”⁶¹

Cuando la aceptación del cargo es un hecho, entonces los cabildos regresaran por la respuesta y llevaran consigo un tequila, como ya sabemos esta bebida es parte del ritual ya que se utiliza para sellar cualquier tipo de compromiso, (es utilizado en la elección de padrinos, cargos, festejos, etc.) adquirido por la familia y por los cabildos que serán los que ayudaran en la organización de las festividades. La aceptación del cargo es el comienzo del ahorro para un gasto fuerte ya que se comienza a pensar en los preparativos.

Diciembre será el mes dónde el nuevo carguero recibirá las imágenes que quedarán bajo su resguardo por todo un año, será este mes en que se da a conocer al pueblo en general quienes serán los nuevos cargueros del *Iurixio*, donde comienza el quehacer de la nueva familia integrada en el sistema de cargos.

Los cargueros tienen que elegir a sus ayudantes, en algunos casos no solamente una familia es la que se encarga de la fiesta sino que son dos; cuando esto sucede el carguero principal es al que se le denomina *OretiK’eri*, y este elige a otra familia quien le ayudara a cubrir los gastos, a este se le denominará *OretiSapichu*. Esta forma es de gran ayuda ya que podrán compartir gastos y tendrá cada uno sus ayudantes o *Tanhakutis*, pero también aumenta en determinado momento los roces ya que habrá algunos puntos en los que no logran fácilmente ponerse de acuerdo.

⁶¹ Entrevista a Nana Margarita Manzo, realizada el 4 de diciembre de 2012, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

En el caso del cargo de las *Nana Keris* en 2011 solo se eligió una familia, por lo que se tuvo que buscar a sus ocho *tanhakutis*, estas fueron las siguientes:

“Tengo 8 *tanhakutis*; Atanasia y Froilán; Carmela y su esposo se llama Alfredo; El otro Pedrito y Sofía su esposa; Margarita y este su esposo Cabra; Tengo a ellos y el otro Carlos y su esposa Lorena; Vicente y su esposa Teresa muchos ellos son muchos.”⁶²

Los *tanhakutis* serán los encargados del adorno de las vírgenes, cada ocho días consiguen flores naturales con los que se adornaran cada una de las imágenes, cabe señalar que doña margarita y su esposo Javier Cruz, no se llevaron todas las imágenes a su casa, solo tres de ellas se encuentra en un nicho que arreglaron en su casa; santa Elena, santa Martha y santa Ana, las otras tres fueron colocadas en la capilla del iurixuo, de donde fueron extraídas desde hace ya algunos años y no habían vuelto a entrar hasta este año.

El conflicto cristero había provocado el resguardo de imágenes en las casas de cargueros, con ello, las capillas quedaban abandonadas, cuando terminó esta guerra se llevaron a las imágenes a ellas, pero hubo personas que no permitieron que esto pasara levantando un nicho en sus casas para los santos. En algún momento todas las imágenes estaban en sus respectivas capillas, pero después volvieron a salir, en la actualidad hay una preocupación por el desgaste de estos lugares, pues al no haber santo no se les da el mantenimiento por parte de los cargueros, para algunos otros cargueros es primordial el regreso de los santos a sus antiguos hogares para evitar este tipo de problemas, ya que muchos toman el cargo solo para “meter al santo a su capilla”.

Al recibimiento del cargo le sigue el bautizo del niño dios, se levanta un nacimiento donde se acuesta el niño y el 24 de diciembre se lleva el niño al templo para su bendición, se le busca un padrino y este levanta al niño dios, en este evento los cargueros, sus *tanhakutis* y los cabildos hacen buñuelos o tamales para esperar a la comitiva que lleva al niño dios al templo quienes llevarán como ofrenda aguinaldos

⁶²Entrevista a Nana Margarita Manzo, realizada el 4 de diciembre de 2012, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

que serán repartidos a los que acompañan a los cargueros. Estos aguinaldos consisten en fruta, pinole, dulces galletas, etc. la comitiva de los padrinos llevarán esta fruta en charolas, canastos y chundes, el carguero por su parte regresará estas canastas con los buñuelos.

Participación en Semana Santa

Una de las celebraciones particulares que encontramos en Tarecuato es la semana santa, en ella rendimos culto a la pasión de Cristo según el catolicismo. El lunes santo que es el primer día de la semana mayor encontramos actividades a realizar en la casa del carguero de las vírgenes, días antes hay mucho movimiento, ya que se compran elementos que se pueden ocupar para la actividad que se va a realizar.

La comida para el lunes santo consiste en hacer unas tortas de arroz con queso y una *atapakuaque* se ofrecerá a todo aquel que llegue a la casa del carguero ofrendando un jabón para bañar al niño dios o para lavar sus prendas. Posteriormente ya que la gente ha ido a participar o apoyar y se ha entregado la comida se pasa a reunir a la gente para salir cerca de las 12:00 del día en una procesión con el niño Dios hasta el río de Tarecuato acompañado por banda musical, haciendo de camino en promedio hora y media, cuando por fin llegan al río se instalan bajo un árbol junto al río, donde se sientan a descansar. Posteriormente se procede a realizar el ritual para el que se han dado cita en el lugar el baño del Niño Dios, que es realizado por señoritas elegidas por el carguero, consiste en sumergir en el río al niño para que flote y luego se le arroja agua, a la par se le enjabona y luego se le retira el agua. Así sucede hasta que el niño queda limpio es retirado de las aguas y luego vestido. A la par a estas acciones hay una comitiva que se encuentra en otra parte del río lavando la ropa de las vírgenes, quienes los llevan a cabo son las *tanhakutis* pero si existe alguien que quiera hacerlo también puede ir y lavar al menos una prenda, esto ya sea por manda o para pedir algún favor. Donde se instalan con el niño Dios se ha estado cocinando la comida que se le dará a todo aquel que acompañe a los cargueros, esta comida serán frijoles de la olla con tortillas, nopales en escabeche y agua o refresco, se baila un rato.

Una vez que hayan terminado con el ritual y la comida volverán hacia el pueblo con el niño limpio y las prendas de las vírgenes también, se regresa por el mismo camino por el que se llegó hasta la casa del carguero.

El cargo del hospital es uno de los cargos más costosos al igual que el de cuidador del templo, como ya vimos sus actividades van desde costear los gastos de recibimiento, semana santa, corpus, fiesta del 8 de diciembre etc. pero también tendrán que costear la comida de cada semana de *las thanhakutisque* cambiaran las flores, la *Yuris Paris* quienes son las encargadas de cambiar la indumentaria de las vírgenes cada quince días y cada ocho días también llegan un grupo de mujeres que serán las que se encarguen de rezar.

Celebración de la fiesta del corpus

Con un mes de anticipación comienza la colecta de dinero para costear los gastos, los otros gremios irán de casa en casa, juntando y anunciando la llegada de la fiesta con cohetes queresonaran para anunciarla, las principales casas que visitan son aquellas que tienen un cargo en ese mismo año, además de autoridades civiles y tradicionales. Las *Nana K'eris* hacen lo mismo sin embargo a diferencia de los demás cargos en donde en las visitas solo la llevan acabo los hombres, en este cargo las mujeres son las que salen a las calles ofreciendo el ya tradicional atole de habas que brindan a cambio de unas monedas para el coste de lo necesario para la celebración, las mujeres se encargan de todo lo que se ocupa en esta parte, una de ellas lleva consigo una imagen vestida con el traje tradicional, otra toca un tambor y otra una flauta, con los instrumentos ellas anuncian la llegada de la festividad, haciendo la invitación a la celebración a todo el pueblo, a estas mujeres mayores también se les conoce con el nombre de "*Nana to*" por el sonido que emiten tanto el tambor como la flauta. Algunas otras ancianas se quedan en la casa del carguero, para seguir haciendo el atole.

"Vienen como unas 10 personas aellas les tienes que dar almorzar comer y cenar, todo el día están aquí. Ya no se duermen aquí, pero más antes se dormían aquí, se van a sus casas, pero a que se van si se van a las 10 y regresan a las 3 de la

mañana a que se van, los domingos ya descansan un poquito se van a las 10 y ya regresan como a esta hora (10:30 am.) Para que estén preparando su maíz.”⁶³

Para este año 2013 el día programado fue 9 de mayo, irán en procesión las ancianas, al compás de tabor y flauta y los encargados de la imagen del *iurixio* saldrán a su encuentro, luego todos juntos harán un recorrido hasta llegar a la casa del encargado, desde este día comenzarán los preparativos para el corpus 2013, ellas como ya se dijo elaborarán el atole.

Las *nana k'eris* tienen que ser 12 los nombres de ellas son:

Nombre	Barrio
Anastasia Matías Govea	República de arriba
Esther Custodio Pascual	República de arriba
Ángela Aguilar Cayetano	San Juan
Teresa Lucas Govea	República de abajo
Matilde Lázaro Govea	San Juan
Nicolasa Lázaro Roque	San Juan
Francisca Cristóbal López	San Juan
Valentina Tomas Aparicio	Santiago
Refugio Sánchez Pedro	República de arriba
Ana Apolinar Juan	San Juan.
Natividad Aparicio Mateo	San Juan.

Anastasia es quien dirige este grupo por ser la que más tiempo ha permanecido en el, actualmente les falta una porque quien estaba dejó el cargo sin anteriormente comunicárselos.

Los domingos como es un día de comercio salen estas señoras y se instalan a las afueras de la jefatura de tenencia desde donde reparten el atole, igual a cambio de unas monedas. Cabe mencionar que este selecto grupo de *Nana k'eris* trabajan sin

⁶³Entrevista a Nana Margarita, carguera de las vírgenes del *iurixio*, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

descanso ya sea saliendo a caminar todo el día, o quedándose en la casa del carguero realizando el atole de habas, todo esto lo realizan con gran alegría por todo un mes sin descansó alguno. Eso es el anuncio que nos hacen las *nana k'eris* a disfrutar de una fiesta, además de la recaudación de dinero para costear gastos de la fiesta del corpus.

El jueves y viernes de corpus se establecen a las afueras del auditorio de fray Jacobo Daciano, desde ese lugar repartirán los recuerdos a los que vayan a llevar su moneda, estos recuerdos consiste en una olla de barro con una base hecha de hojas de la planta de maíz que anteriormente a estos días, son elaboradas por las *thanhakutis*, dentro de ella encontraremos trigo, que es el elemento con el cual ellas se distinguen, además de este distintivo se les entrega la pangua⁶⁴ y una corona tejida con de palmas que ellas adoraran con flores de bugambilia.

El cargo de las *nana k'eris* se encarga de sacar el trigo de su envoltura o mejor dicho representan la cosechar del trigo, una vez que se cortan las espigas secas del trigo, se colocan encima de un hule que es utilizado para sacudir las espigas y que el trigo se vaya hasta el fondo, y lo demás se va retirando.

“antes cuando se cortaba el trigo, se necesitaba mucha gente y ahora ellas (atoleras) bailan la representación, luego para limpiarlo se avienta el trigo y luego las señoras retiran la paja hecho de espigas de trigo (pangua)”⁶⁵

Al bailar la danza de las *Nana K'eris* encontramos entonces la representación de la limpieza del trigo, ya que en la danza podemos observar como la final avientan el trigo, uno de los hombres comienza a decir (*k'alopakuits'ani*) es decir quitan la paja para que el trigo quede limpio.

El cambio más notable es precisamente, que hasta hace algunos años quienes ejecutaban la danza eran solamente las señoras mayores, las viejitas, en el pueblo existe la jerarquía de *Nana Kusi*, que se le da a la señora que se encarga de realizar la comida y de servirla, esto solo es otorgado a aquella que en días de fiesta

⁶⁴Es hecha de espigas de trigo amarradas, que forman una especie de escoba, sin palo y que sirve para quitar la basura y que el trigo quede limpio.

⁶⁵Entrevista a Tata Pancho (celador) 24 de enero, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

ha participado si haciéndola, pero sobre todo a aquella que le ha quedado muy rica la comida, aunque también tiene mucho que ver el arte de servir los platos, pues debe hacer cálculos de las personas que tiene que alimentar y sobre todo, hacer que la poca o mucha comida alcance a saciar el hambre de todos, la participación en la danza era entonces ejecutada por el grupo de señoras que un mes antes habían hecho el atole, repartido y saciado el hambre de la comunidad con una muestra de atole de habas.

“Lo que a mí no me gusta es que ahora cualquiera se mete a bailar, ya no respetan ni el vestuario hasta las de pantalón se meten, y eso no está bien, porque es una danza que es para la virgen y por eso debemos de respetar, para los que no tienen todo completo (vestuario tradicional, corona y espigas o pangua) no deberían de meterse a bailar la danza”⁶⁶

Esta danza entonces solo correspondía a estas personas, pero en la actualidad, podemos observar cómo se han unido a ellas, desde señoras jóvenes, hasta señoritas y aun más adolescentes. Cabe mencionar que aun conservan la música tradicional y la danza sigue siendo la misma, es siempre un placer ver a este cargo salir a disfrutar del corpus Christi.

El jueves y viernes recibirán los cargueros la ayuda de parte de los que visiten a la virgen, entonces se les hará la entrega de una olla con el grabado del corpus y la fecha, y se les ofrecerá una bebida y un baile. Por la noche al igual que los demás se retiraran no sin antes agradecer en el templo a dios y luego a la jefatura de tenencia.

El sábado muy temprano salen a bailar por las calles llegando a las casas de las personas cercanas al organizador, dar las gracias por los apoyos recibidos y posteriormente terminan la fiesta llevando a los músicos a las afueras del pueblo donde termina el corpus.

Así es como año con año Tarecuato celebra su festividad del Corpus Christi, inundándose en alegría y reafirmando la identidad y el sentido de comunidad que aún hoy podemos presumir.

⁶⁶Entrevista a Nana Francisca Cristóbal, grupo de las Nana Keris, en Tarecuato, municipio de Tangamandapio, Michoacán.

CONCLUSIONES

El Corpus Christi, es de las celebraciones más importantes en el calendario litúrgico católico, y se ha convertido en una de las festividades más significativas en las comunidades indígenas. Desde la llegada de los españoles a tierras michoacanas, se establecieron todo tipo de fiestas para adoctrinar a los indígenas en la fe católica y por ende lograr la aceptación del cristianismo. Sin embargo, dichas celebraciones quedaron como legados ancestrales y fueron sufriendo cambios a lo largo de los años, hasta establecerse como pilares centrales de la organización de las comunidades indígenas.

La compleja organización de la comunidad de Tarecuato, tiene que ver con la preservación de las tradiciones, donde encontramos rasgos autóctonos que la comunidad ha establecido incluso antes de la llegada de los españoles. Esta indagación, nos ha permitido responder preguntas que antes de comenzar a realizar la investigación teníamos, sin embargo varias interrogantes no pudieron ser resueltas pero son problemáticas que sobrepasaron los límites de esta exploración y que serán motivo de posteriores investigaciones.

Tras el análisis realizado, nos percatamos que las influencias culturales externas, los avances tecnológicos, las constantes migraciones en busca de trabajo y una vida mejor, o la simple curiosidad de experimentar nuevas formas de vida, son algunos de los obstáculos a los que se enfrenta la tradición del Corpus. Un claro ejemplo del influjo externo en las comunidades es la televisión, que se ha adueñado de los espacios en las casas (ahora todo mundo tiene al menos un televisor), y es por medio de las telenovelas que ha influido para transformar la visión tradicional de la belleza y los ideales de vida, ya que más de alguna señorita sueña con tener las comodidades de la protagonista de algún melodrama barato.

Como parte de la comunidad, comparto costumbres y tradiciones que el pueblo conserva. Es por ello que puedo decir que al momento de la fiesta, los miembros de la comunidad nos olvidamos de lo que pasa en el televisor, no nos importa si algún famoso se casa, solo nos importa poner todo lo que está a nuestro alcance para que la fiesta salga bien. Esto conlleva a la interrupción de la tecnología

en general, pues en una fiesta nadie se acuerda de la radio, el celular, el internet, etc. Solo se dispone a salir a bailar, a compartir, celebrar, ir a la procesión, escuchar misa, escuchar a la banda, reír, bailar, comprar, etc. Para que la fiesta sea todo un éxito.

La celebración de Corpus Christi en Tarecuato, está llena de colorido, alegría, diversión y fe, donde las enseñanzas impuestas por los españoles han pasado a último lugar, ya que la fiesta es ahora meramente indígena, donde la monotonía da un giro total y la actividad primordial es la celebración.

La plaza está repleta de puestos que tienen a la venta, chácharas, comida bebidas, pan, dulces, para deleitar a todos los que se acercan a comprar, también los adornos de las casas han quedado colocados elegantemente para que pase el santísimo Sacramento, y en las casas del carguero, el ajetreo no para, pues entre música, las voces y la risa, se preparan para salir al atrio a bailar, no sin antes haber lanzado cuetes de pólvora para avisar al pueblo y a los vecinos que están listos para comenzar el día. Es así como todos juntos salen bailando al son del sembrador que será escuchado estos días por todos los rincones.

Es aquí donde se remarca esta salida de la rutina donde se mezcla toda especie de sentimientos, fe, alegría, tristeza, que convierte el escenario en una representación especial y exacta del sentimiento colectivo. Aunque la aculturación va cobrando forma, la identidad resguarda la estructura, sin que trastoque el verdadero significado. Esto es lo que las personas entrevistadas dejaron claro, a lo mejor sin darse cuenta de ello.

Al momento de realizar las entrevistas había una especie de rechazo a casi todos los cambios, sobre todo era evidente en las personas mayores que no vivieron de jóvenes esto, pues había una añoranza de lo que se vivía anteriormente, cada vez que contaban sus experiencias, había un brillo en los ojos recordando sus aventuras y todo lo que les venía a la mente. Sin embargo, se logró con ello recopilar los cambios del Corpus Christi, con lo que nos dimos cuenta de que los mayores cambios son los impuestos por los propios sacerdotes quienes al tratar de celebrar la fiesta “católica”, se convierten en los grandes enemigos de las tradiciones, ya que en las entrevistas en numerosas ocasiones se mencionaron diversos problemas entre el sacerdote, los cabildos y jueces. Algunos ejemplos de ellos, son las constantes

peleas en reunión de consejo, donde en varias ocasiones el sacerdote no llama a reunión al cabildo, para evitar contradicciones, por lo que cada uno trabaja por separado, casi siempre tienen que ver con las costumbres de la fiesta como ejemplo: el vino y la logística.

Al adentrarnos a analizar la fiesta pudimos reconocer los elementos simbólicos y que son la parte central de la fiesta, para ello tuvimos que participar en las actividades que realizaba el cabildo que nos dieron la oportunidad de acompañarlos a lugares. También tuvimos la oportunidad de presenciar cómo son las peticiones formales para ocupar un cargo de lo que también dejamos constancia, cabe mencionar que como muchos autores afirman que el sistema de cargos es una forma de escalar jerarquía, en los pueblos indígenas poco importa esto, pues más que preocuparse por la jerarquía, hay una relación catolicismo-tradición, que ha permitido que las costumbres de los pueblos indígenas hayan perdurado hasta el día de hoy.

Tal como sucede con los cargos de barrio donde hay una pertenencia y amor al barrio y por ende a la imagen, esto también podría explicarse el porqué en muchas ocasiones son rechazados los cargos, pues no teniendo como solventarlo, solo queda posponerlo. Con lo que podemos decir que si de una carrera jerárquica se habla, creo que esta comienza el día en que un joven decide formar una familia, con ello comienza a tener una jerarquía de “señor” podríamos decir que aquí comienza su verdadera carrera jerárquica.

El Corpus tiene una importancia primordial ya que en ella hay una relación con los espacios sagrados como el atrio, con la comunidad al momento de realizar la procesión y sobre todo la pertenencia al barrio, además de pertenecer específicamente a uno de los gremios permitiéndose interactuar con la comunidad purépecha que está en su máxima expresión, ya que en esta celebración es imperdonable que las mujeres no vistan el atuendo tradicional.

Esta relación se reafirma año con año, pero siempre conservando la reciprocidad con la naturaleza, con la tierra, la lluvia, el trigo, maíz etc. que son elementos que sin ellos el ser humano no existiría, pero también encontramos una relación con el medio ambiente, el cerro de donde se extraen las flores, la barba de

pino, magueyes, panales etc. con lo que se reafirma el respeto que debe haber entre naturaleza y seres humanos.

La historia que describimos de Tarecuato y el Corpus Christi se logró con la búsqueda de información de diferentes fuentes, la primera de ellas fue investigación de segunda mano, desde libros antiguos como los anales de Tarecuato, pasando por crónicas escritas por los primeros frailes, hasta la documentación más reciente, también nos fuimos al archivo de casa de Morelos para indagar en ella, con esta se describió toda una historia de la festividad del corpus donde la identidad y fortalecimiento de la cultura purépecha es evidente.

Con el festejo del Corpus Christi se logra juntar a personas de diferentes lugares ya sea de comunidades que forman parte de la parroquia, de lugares cercanos y de personas interesadas en las tradiciones michoacanas, quienes disfrutan de la fiesta. Tarecuato abre la posibilidad de festejos en los alrededores, pues con la celebración de Corpus Christi, las demás comunidades pueden comenzar a realizarla, a la semana de haberse llevado a cabo, es el turno de como es el caso de San Ángel quienes lo festejan el domingo, luego La Cantera, aunque cabe señalar que muchas de estas comunidades han perdido esta celebración, es un hecho que hasta hace unas décadas se realizaba de esta manera, La Cantera es un ejemplo de rescate de esta fiesta ya que desde hace algunos años la ha venido celebrando, posteriormente seguían las demás comunidades pero en algunas ya no queda rastro del Corpus Christi.

Si bien se pudiera decir que como sucedió en las comunidades pertenecientes a la parroquia de Tarecuato, hubiera desaparecido la celebración esta cobró fuerza, pues su arraigo histórico se debe a la continuación de los cargos religiosos que persistieron pese a todas las etapas por las que paso el estado de Michoacán, los cabildos como personalidades encargadas de cuidar la cultura realizaron muy bien su trabajo, impidieron que las tradiciones se fueran a pique, permitieron la intromisión de nuevos elementos cuidando que ellos no trastocarán los significados y fortalecer así las tradiciones. Actualmente son personalidades que se han ganado el respeto y cariño de toda la comunidad, a mi punto de vista el cabildo no va a desaparecer, ya que es una institución legal para el pueblo, mientras exista el cabildo y trabaje en pro del pueblo, las tradiciones están seguras.

Con el pasar del tiempo se logró establecer una forma de celebración peculiar, como pudimos observar dos de los oficios todavía conservan su propia música y su propia danza, se podría pensar en que cada uno de los gremios que salen el Corpus, haya contado también con ella, como lo pudimos comprobar con el oficio de los *axunis*, ya que se afirma estos contaban con su danza tradicional y su música. Pudo a ver pasado que cada uno de los oficios fuera perdiendo su danza y por ende su música especial en algún momento de la historia ya sea por fallecimiento de los ejecutores de las danzas y la música y que ahora se adecuen a lo que les toque la banda que contratan.

El corpus también reafirma la identidad cultural en ella encontramos a todos aquellos que salen fuera y que regresan precisamente este día, vuelven a sus orígenes, participan y reafirman el compromiso cultural con la comunidad. Son todos aquellos que se encuentra en el interior de la república o los que están fuera del país trabajando, quienes siempre portan con orgullo su traje tradicional y se mezclan entre los habitantes, olvidan que han estado por mucho tiempo fuera.

Así que el Corpus tiene una magia que contagia a todos los que participan de ella, podríamos decir que fuera de desaparecer se encuentra arraigada tan fuerte que pasarán muchos años más y la celebración se seguirá realizando como un ritual donde se renuevan las tradiciones y la relación hombre con la naturaleza. Todo ello mientras exista la organización tradicional que cabildos llevan a cabo desde cientos de años atrás, mientras exista este respeto a estos venerables señores, seguirá existiendo la cultura. Aun más mientras exista un fe que mueva a los habitantes de Tarecuato a salvaguardar imágenes podremos hablar de este imaginario religioso que lejos de perecer crece día con día. Podrán ir y venir sacerdotes pero el legado ancestral seguirá presente, incluso podrán los “trabajadores de la cultura” hacer a un lado a los cabildos y hacer lo que les plazca en la comunidad, pero los habitantes de Tarecuato saben que es pasajero y que siempre estará presente las enseñanzas de los antepasados.

El único cargo que participa en la fiesta del corpus es el cargo de la virgen de la concepción, ya que son reconocidas como las atoleras, podemos decir entonces que desde los inicios de la colonia esta imagen cobró mucha fuerza en Tarecuato, en

ella se formó una cofradía, que posteriormente ostentaron el oficio de atoleras, porque con este alimento se daba de comer a los enfermos, como se sabe, Tarecuato era una zona de paso para las ruta de Colima, muchos llegaban a Tarecuato a realizar el trueque de mercancías, donde se ofrecía el tradicional atole en la actualidad todavía se lleva a cabo la feria del atole que es la representación del trueque que se realizaba desde tiempos de antaño. Posteriormente este cargo se mantuvo activo, aun cuando ya no era una cofradía, pues año con año hasta la fecha salen a bailar el jueves de Corpus.

El Corpus pues seguirá siendo parte importante en el ciclo festivo de Tarecuato y se podrá revivir todo el legado que fue dejado por nuestros antepasados y que sabiamente con el transcurrir de los siglos ha perdurado, a pesar de las etapas en que el catolicismo sufrió ataque graves, las comunidades indígenas se negaron a perderlo y protegieron su identidad, cuidando aquello que los antiguos purépechas entregaron como legado de la historia del poderío tarasco.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CRISTI EN TARECUATO.

Fotografía de la colección personal Roselia Mateo, tomada en 2009. Santísimo sacramento en la procesión del Corpus Christi

El turi y el moreno, personajes míticos que recorren la procesión de Corpus Christi, los habitantes le tienen respeto pues aseguran que es la representación de Fray Jacobo Daciano, y el que lo acompaña es algún esclavo con el cual contaba. Levantan censos, miden calles toman cuenta de cuantos locales hay etc.

COMERCIANTES.

Cargo del oficio de los comerciantes, fotografía tomada de la colección personal Roselia Mateo M. tomada en 2009.

Distintivo que portan las mujeres acompañantes de los cargueros de los comerciantes.

SEMBRADORES

Participación de los sembradores, (o yunteros o tsirijatsiri) en la procesión del corpus Christi.

Joven que porta el traje tradicional de fiesta y que porta como distintivo un morral adornado con pan y mazorcas que la coloca como acompañante del cargo de los sembradores.

El morral también se adorna con flores.

PANADEROS

Horno portátil utilizado en la danza de las panaderas.

TEJAMANILEROS O ARAKUTIS

Trabajan la madera, por ello las mujeres portan un pedazo de madera adornado con pan y flores.

Cargueros del gremio de los arhakutis, muestran los materiales con los que realizan su trabajo, el hacha y actualmente la motosierra.

MULEROS O ARRIEROS

Salen en día de corpus su distintivo fundamental es látigo o chicote, acompañado de unas campanas colgadas al cuello

Las mujeres portan un morral adornado con una mula y siempre acompañada de un chicote.

ALBAÑILES

El mayor es el personaje central de los cargueros pues es el que va emitiendo gritos, con los cuales anuncia que la fiesta está en su máximo esplendor, en este caso porta una cruz similar a la que se coloca en las construcciones.

Como muestra de lo que realizan día a día, lo llevan a cabo el día de corpus, donde en el atrio se realiza mezcla.

AGUAMIELEROS

Urapis, pulqueros, etc. es el cargo que tiene que ver con la manipulación de los magueyes. Adornan el morral con magueyes entre otras cosas,

Mujeres portando el traje y acompañando a los cargueros de los urapis.

NANA K'ERIS O ATOLERAS.

Anciana que forma parte del grupo de las Nana K'eris, realizan el atole y anteriormente eran las que ejecutaban la danza del mismo nombre.

Virgen que acompaña a las nana k'eris en su recorrido cuando ofrecen el atole por las calles y en la plaza.

Danza de las nana k'eris.

Hora de la comida en los días de corpus.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcalá Jerónimo, *La Relación de Michoacán*, Prologo de Francisco Miranda,Zamora, El Colegio de Michoacán, 1988
- Anónimo, (editor) Vargas Rea, *Annales de Tarecuato*,México, colección Amatlacuilotl, 1951.
- Beaumont, Pablo, *Crónica de Michoacán*, tomo II,Morelia Michoacán, Balsa editores, 1985.
- Benedict, Warren J. *La Conquista de Michoacán 1521-1530*,Morelia Michoacán, Filmax publicistas, 1977.
- Brading, David A. *Una Iglesia Asediada, El obispado de Michoacán 1749-1810*, México, Fondo de Cultura Económica, 1994.
- Bravo, Ugarte José, *Historia Sucinta de Michoacán*, Morelia Michoacán,Morevallado, 1993.
- Carrasco Pedro, *El catolicismo popular de los tarascos*,México,Sepsentas, 1976.
- Carrillo Cazares Alberto, “*Partidos y padrones del obispado de Michoacán, 1680-1685*”, Zamora Mich., El Colegio de Michoacán, 1996.
- Castilleja González, Aida, *La celebración del corpus Christi en Erongaricuario: un espacio social y un espacio ritual*, en Anales del Museo Michoacano, Tercera Época, suplemento 3, Morelia Mich. 1991, pp. 81-98.
- Castilleja González, Aida, Valencia Víctor Hugo, coordinadores, *El Lago de Pátzcuaro: su gente su historia y sus fiestas*,México, divulgación INAH, 1993.
- Ciudad Real, Antonio de, *Tratado curioso y docto de las grandezas de Nueva España*, notas de Josefina García y Víctor M. Tomo II, México, UNAM, 1993.
- De la Rea, Alonso, *Crónica de la orden de San Pablo y San Pedro de Michoacán*, 4ta edición,México, ed. Academia Literaria, 1991.

- Dorothy Tanck de Estrada, “Las principales fiestas religiosas en los pueblos de indios, según los reglamentos de los bienes de comunidad, 1765-1821”, en *La Iglesia católica en México*. Pág. 337
- *El Corpus Crhisti en las montañas*, retablo porhembek’uipuakuri, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia Michoacán, 1991, Pág. 44
- Escalón, Patricia, *Crónica de Alonso de la Rea*, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1996.
- Felix de Espinosa, Isidro, *Crónica Franciscana de Michoacán*, seg. Edición, México, ed. Santiago, 1945.
- Florescano, Enrique (Coordinador), *Historia General de Michoacán*, Gobierno del Estado de Michoacán, México.
- Gallegos Racafull, José M., *El pensamiento mexicano en los siglos XVI y XVII*, Facultad de Filosofía y Letras, México, UNAM, 1974.
- Gómez Canedo, Lino, *Evangelización y Conquista*, México, Ed. Porrúa, S.A. 1988.
- González y González, Luis, “Estudios de Historia y Sociedad”, en *Relaciones Número 58*, Zamora Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1994.
- González, Luis, *Michoacán Monografía Estatal*, México, Secretaría de Educación Pública, 1995.
- Hurtado Mendoza, Francisco, *Religión Prehispánica de los Purépechas*, Morelia Mich. Omega, 1986.
- León Alanis Ricardo, *Los orígenes del clero en Michoacán 1525-1640*, Morelia Michoacán, UMSNH e IIH, 1995.
- López Canto, Ángel, *Juegos fiestas y diversiones en la América Española*, Madrid, Editorial Mapre, 1992.
- López Sarrelengue, Delfina Esmeralda, *La nobleza indígena de Pátzcuaro en la época virreinal*, segunda Edición, Morelia Mich., Morevallado editores, 1999.
- *Los Municipios de Michoacán*, presidente de la república Miguel de la Madrid, Colección Enciclopédica de los municipios de México.

- Martínez de Lejarza, Juan José, *Análisis Estadístico de la Provincia de Michoacán*, México, Filmmax publicistas, 1824.
- Mazin Gómez, Oscar, *El Gran Michoacán 1759-1769*, Zamora Michoacán, El Colegio de Michoacán, .
- Medina, Alberto, *Fiestas de Michoacán*, México, Secretaria de Educación en el Estado de Michoacán, 1986.
- Millán, Saúl (Compilador), *La comunidad sin límites, Estructura social y organización comunitaria en las regiones indígenas de México III*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2003.
- Paredes, Carlos y otros, *Michoacán en el Siglo XVI*, Colección de Estudios Michoacanos, Michoacán, Filmmax Publicistas, 1984.
- Pérez Martínez, Herón, (Editor), *México en Fiesta*, Zamora Michoacán, El colegio de Michoacán, secretaria de Turismo, 1998.
- Rasmussen, Jorge Nybo, *Fray Jacobo Daciano*, Traducción de Estanislao Navarrete, México, Zamora, El Colegio de Michoacán, 1992.
- Rivapalacios, Vicente, *México a través de los Siglos*, Océano, Barcelona España, 1800.
- Rizo, Zeledón, Mario F., Tesis de maestría, *Los ecuareros de Tarecuato y sus anexos*, Zamora, El colegio de Michoacán, octubre 1992.
- Schanffhauser, Philippe, "Indígenas e identidad en México: reflexión acerca de la migración y de la etnicidad en Tarecuato, Mich.", en *Relaciones número 58*, Zamora, El colegio de Michoacán, Primavera 1994.
- Sepúlveda, María Teresa, *Los cargos Políticos y religiosos en la región del lago de Pátzcuaro*, México, INAH colección científica, 1974.

Fuentes documentales y orales.

- Archivo Histórico Casa de Morelos, Gobierno, Visitas, Memorial, Siglo XVII.
- AHCM, Gobierno, Visitas, Memorial, Siglo XVIII.
- AHCM, Gobierno, Visitas, Informes, Siglo XVIII.
- AHCM, Gobierno, Justicia, provisor, Correspondencia, Siglo XIX.

- Testimonios aportados por los habitantes del poblado de Tarecuato:
Francisco Mateo Amezcua (finado) anterior cabildo mayor
Carmen GoveaGuizar esposa del anterior cabildo mayor. 87 años
Francisco Govea Juan de Dios, (celador y colaborador del templo). 58 años
Margarita Aguilar Hernández esposa del celador. 51 años
Agustina Victoriano 85 años.
Ezequiel Mateo Manzo, 58 años
Elodia Manzo Victoriano, 56 años.
Francisca Amezcua Mateo, carguera de la Virgen de la Concepción 2013.
Margarita y su esposo, Cargueros de la Virgen de la Concepción 2012.
Todo el grupo de Nana Keris.