

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

FACULTAD DE HISTORIA

CURSO TALLER-TESINA

UN BOSQUEJO HISTÓRICO AL POBLADO DE ZIPIAJO

Para Obtener el Título de Licenciado en Historia

**PRESENTA:
ELIZABETH PÉREZ TZINTZÚN**

**ASESORA:
MTRA. EN HISTORIA REBECA BALLÍN RODRÍGUEZ**

Morelia, Michoacán Noviembre del 2014.

2010/04/10

INTSINARHITAKUA

Tsirati, juchari k'eri juata
utasi kuaxati Zipiaju iretani
uani k'uiripuni erankut'i xanarani juatecharhu isi
iretarhu inchakuntani ka uekuntani
na enka jankuicha patsakurhik'a, mot'akukurhik'a ka k'amakurhik'a.

Ixu kueranaska, zipiaju
ka iretarini kamanarhit'i imairi irekuarhu.
Iasi uekasinka jankuimpani karantani
imanka juchiti eskuicha exeka
juchiti kutsikuicha kurhantika
juchiti jak'icha p'arhika
juchiti urhi p'untsuruka
ka juchiti penchumikua tsemuka.

Juchi taati Efraín ka naanti Ma. Salud Domitila jarhoatat'its'ini xanarhu jatsirani.
Jinkonikuicha Ana Lilia, Julieta, Ma. Elida ka mimicha Pedro ka Efraín markuksi tsipikuarhiska
k'uiripini.

Papa ka mama k'ericha Pedro, Magdalena, Macario ka Angela uantakuimpecha uinapirat'i
juchari sirankuichani.

Juchi ahati Raúl jimpani irekuarhu ka anchikuarhitarhu jupikutinski pampiraxaka.

Uatsi juchiti Axel Andrés irekuiri k'eri intsimperata, juchiti k'eri uenekua.

Jorhentpiri Rebeca p'ichpiri ka jarhoap'iri eka no kuatantaka ini anchikuarhitantini jarhoani.

Eskaksini Tata Kuerap'iri menku tsipiraka ka uch'akuraka ini parhakpinirhu.

DIOSI MEIAMUNTE.

DEDICATORIA

Tsirate, nuestro gran cerro
aun vigila al pueblo de Zipiajo
a mucha gente vio caminar por los cerros
entrar y salir del pueblo
cómo sus costumbres se guardan, se modifican y se extinguen.

Aquí nací, en Zipiajo
y el pueblo me abrazo en su vivir
quiero hoy escribir su historia
lo que mis ojos han visto
mis oídos escuchado
mis manos tocado
mi nariz olido
y mi boca probado.

Mi papá Efraín y mi mamá Ma. Salud Domitila me han ayudado a tomar el camino correcto.
Mis hermanas Ana Lilia, Julieta, Ma. Elida y mis hermanos Pedro y Efraín juntos crecimos
alegres.
Mis abuelos Pedro, Magdalena, Macario y Ángela sus palabras fortalecieron nuestras raíces.
Mi esposo Raúl en mi nueva vida y trabajo agarrados de la mano nos acompañamos.
Mi hijo Axel Andrés de la vida gran regalo, mi gran poema.
La Maestra Rebeca amiga y guía que no se cansó de ayudarme en este trabajo.

Que Dios Creador siempre les dé alegrías y bendiciones en este mundo.

A TODOS MUCHAS GRACIAS.

INDICE

Introducción	Páginas 07 - 11
--------------------	--------------------

CAPITULO I

UN BOSQUEJO HISTÓRICO AL POBLADO DE ZIPIAJO

1.1. Ubicación Espacial	13 - 14
1.1.1. Región Púrhépecha	14 - 15
1.1.2. Zipiajo	15 - 17
1.2. Época Prehispánica	17 - 20
1.3. Zipiajo en la Época Colonial	20 - 24
1.4. Zipiajo de la Independencia a la Revolución	24 - 26
1.4.1. Coeneo de la Libertad	26 - 31

CAPITULO II

ZIPIAJO, SU HISTORIA ACTUAL

2.1. La Organización Social	33 - 35
2.1.1. Sistema de Cargos	35 - 37
2.2. La Organización Política	37 - 39
2.3. La Organización Económica	39 - 41
2.4. Los Servicios	41 - 46
2.5. Costumbres y Tradiciones	46
2.5.1. Fiestas	47 - 58
2.5.2. Danzas	58 - 59

2.5.3. Aspectos culturales: la música, el vestido, la lengua y las artesanías. --- 60 – 62

Conclusión ----- 63 – 65

Fuentes de información ----- 66 – 70

RESUMEN

Se narra la historia de la población de Zipiajo, a partir de su ubicación geográfica a través de las diferentes épocas históricas: prehispánica, colonial y de la independencia a la Revolución.

Se toman como base dichos procesos históricos para desglosar y entender la organización social, política, económica y cultural del Zipiajo contemporáneo y encontrar su particularidad e importancia como comunidad p'urhépecha, perteneciente a la subregión p'urhépecha Ciénega de Zacapu.

PALABRAS CLAVES

Zipiajo. P'urhépecha. Historia. Organización. Costumbres y tradiciones.

ABSTRACT

He narrates the story of the population of Zipiajo, based on their location through the different historical periods: prehispanic, colonial and independence to the revolution. Are taken as basis of these historical processes to break down and understand the social, political, economic and cultural organization of the contemporary Zipiajo and find its particularity and importance as p'urhepecha community, 'belonging to the subregion p'urhepecha La Cienega of Zacapu.

KEY WORDS

Zipiajo, P'urhepecha, History, Organization, customs and traditions.

INTRODUCCIÓN

A través del estudio de los procesos históricos podemos darnos cuenta que es importante conocer los diferentes cambios y transformaciones por los que ha atravesado nuestro país para su conformación como nación, aunado a ello la historia regional y local contribuyen a comprender, ya que desde cuestiones muy particulares se logra conocer y fortalecer los pilares que sostienen a cada una de las sociedades contemporáneas.

La historia regional permite distinguir ciertas particularidades de una fracción de territorio tomando en cuenta que la unidad depende de un orden geográfico, trátase de clima, vegetación o relieve; así como humano, al estudiar las poblaciones, la economía, la administración, etc. Por tanto, hace necesario conocer la historia local para identificar o resaltar lo propio de un lugar o población.

Así entonces, la región lo es en la medida que su vida social, la de sus moradores, encuentra y muestra ciertos límites o fronteras en su hegemonía espacial con respecto de otra matriz, tejido social y prácticas culturales distintas o diferentes.¹

Todos los pueblos que se miran de cerca sin amor y calma son un pueblo cualquiera, pero al acercarlos el ojo, cargado de simpatía se descubre en cada pueblo su originalidad, su individualidad, su misión y destino singular, y hasta se olvida lo que tiene de común con otros pueblos. El transcurso de una comunidad por minúscula que sea propone temas dignos de investigación, aun cuando no sean tantos ni tan valiosos como los de la vida urbana, pero por lo mismo de no ser muchos ni complejos, ni sobresalientes, abarcables en su conjunto.²

Frente a las tendencias de la globalización, que promueven la uniformidad de los individuos como consumidores, la población p'urhépecha insiste en conservar su cultura en las prácticas cotidianas, ya que eso le permite relacionarse, unirse, sentirse parte de, por tanto, mantiene la socialización y crea su propia identidad.

Si concebimos la cultura como un conjunto complejo de elementos de diversa índole, se puede observar con mayor facilidad la forma en que una sociedad defiende, conserva o transforma sus rasgos culturales, y cuáles son los procesos a través de los cuales colectivamente otorga valor a ciertos símbolos, objetos y prácticas, y como este se va

¹ Cortés Zavala, María Teresa, et. al. (Coordinadores). *Región, Frontera y Prácticas Culturales en la Historia de América Latina y el Caribe*. México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Facultad de Historia/ Universidad Federal de Goiás/ Centro de Estudios do Caribe no Brasil. 2002. p. 10.

² González, Luis. *Pueblo en vilo*. México. El Colegio de Michoacán. 1995. p. 16-17.

transformando e incluso llega a suplirse por otros.³ Ante la necesidad de preservar la memoria histórica, que es símbolo de fortaleza e identidad de los pueblos originarios es importante reconstruir la historia de las regiones, los pueblos y las comunidades, en este marco se hace necesario, reconstruir la historia de Zipiajo para tener un respaldo escrito que dé cuenta de lo que fue y es el pueblo de Zipiajo, del Municipio de Coeneo, perteneciente a la subregión p'urhépecha Ciénega de Zacapu.

Se pretende hacer una historia local que dé cuenta del transcurrir histórico de un pueblo que ha mantenido elementos propios desde sus orígenes a pesar de los diferentes procesos históricos que ha sufrido la región en donde está ubicado, el Estado y el país. Es de suma importancia voltear hacia nuestros pueblos originarios para retomar los conocimientos, las creencias y la cultura que sostiene nuestra nacionalidad, la enseñanza de los abuelos está presente aunque cada vez está siendo opacada por los medios masivos de comunicación y los avances tecnológicos, es por ello, que este tipo de investigaciones se deben trabajar más para dejar constancia de ese acervo histórico que cada vez se ve afectada por el proceso globalizador.

Toda investigación busca contribuir para que un país avance social, política, económica y culturalmente en una idea de bienestar generalizado, por lo que, este trabajo pretende aportar información para futuras investigaciones de diferentes áreas como antropología, etnología, lingüística, geografía, etc.

Haciendo un balance de la fuentes localizadas podemos decir, que la mayoría de los estudios o trabajos de investigación que se han hecho respecto a la comunidad de Zipiajo abordan el trabajo artesanal, su producción y el desarrollo en la comunidad; principalmente el trabajo de las mujeres alfareras, es por ello, importante contribuir al rescate de la memoria histórica de Zipiajo, desde otra perspectiva.

Cabe destacar que el presente trabajo hace uso de documentos originales de primera mano, como el *Título original de tierras* que fue transcrita por la autora del trabajo a petición de las autoridades civiles y religiosas del pueblo, así como documentos que se encuentran en el archivo de la Jefatura de Tenencia.

Así también utilizare el termino P'urhépecha, a excepción de las citas que utilizan tarascos, ya que desde que tengo uso de razón he escuchado dentro del pueblo decir "*jucha p'urheska*" (somos *p'urhes*), aunado a ello coincido con Pedro Márquez Joaquín cuando dice que es una discusión que proviene desde la antigüedad y sigue aún viva. En la obra *¿Tarascos*

³ *Atlas Geográfico del Estado de Michoacán*. México. Secretaria de Educación Michoacán/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ El Colegio de Michoacán/ EDDISA. 2003. p. 104.

o *p'urhépechas*? editada por Márquez, plantea que cada autor analiza de distinto modo las fuentes, pero que encuentra algunas semejanzas, el primero que el *tarasco* es la denominación documentada; segunda que en los años setenta y más fuertemente en los noventa del siglo pasado, son los pueblos indios, las instituciones y después los académicos quienes van tomando conciencia del uso más generalizado del término *p'urhépecha* como una manera de autonombrarse, expresión que va ganando terreno poco a poco; y el tercero para sugerir, desde la etnología, la necesidad de conocer plenamente el sistema de parentesco para poder comprender lo demás.

La sociedad contemporánea es el resultado del proceso sociohistórico, y que existe una variedad de posturas, desde las más enajenadas ideologías hasta los que poseen una claridad de pertenencia étnica, en razón de ese proceso sociohistórico. El nombre *tarasco* que es utilizado para reivindicar la presencia étnica y social frente a los “otros”, los no indígenas, pero intragrupalmente se usa el nombre *p'urhépecha* para reivindicarse como pueblo.⁴

Respecto a la comunidad de Zipiajo se han escrito trabajos como el de Patricia Moctezuma Yano, en su trabajo de investigación, *Artesanos y artesanías frente a la globalización: Zipiajo, Patamban y Tonalá*, este trabajo estudió la comunidad indígena en base a la producción artesanal, la cual ha sido la práctica socioeconómica tradicional. La autora en dicha investigación recurre a una metodología comparativa de tres regiones, y toca aspectos medulares sobre la situación actual de la alfarería en el Occidente de México, poniendo especial énfasis en los artesanos y particularmente en el papel tan importante de la mujer como maquiladora, microempresaria independiente, y participante diligente en la producción. Los casos estudiados son los de tres pueblos de artesanos mundialmente conocidos por su tradición alfarera, como son Zipiajo, y Patamban, en Michoacán y Tonalá, en Jalisco.⁵

De la misma autora, es el trabajo denominado: “El cargo del *orhete* en la comunidad de Zipiajo”, publicado en la revista *Relaciones*. En dicho artículo se dan a conocer los diferentes cargos de la comunidad y el papel que juegan los que asumen el cargo. Aquí es importante aclarar que la autora tiene una confusión, ya que el cargo de *orhete* solo se menciona mezclado con algunos otros y que para las fechas que se escribió el artículo ya casi no se asumía ese cargo, y en la actualidad ya no existe.

⁴ Márquez Joaquín, Pedro (Editor). *¿Tarascos o P'urhepecha? Voces sobre antiguas y nuevas discusiones en torno al gentilicio michoacano*. México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Instituto de Investigaciones Históricas/ El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán/ Universidad Intercultural Indígena de Michoacán/ Grupo Kw'aniskuyarhani de estudios del pueblo purhépecha/ Fondo Editorial Morevallado. 2007. pp. 11 - 16.

⁵ Moctezuma Yano, Patricia. *Artesanos y artesanías frente a la globalización: Zipiajo, Patamban y Tonalá*. México. El Colegio de San Luís/ El Colegio de Michoacán. 2002. p. 9.

Además de la obra historiográfica acerca de la región, hay material gráfico, documental, que al igual que los trabajos escritos giran en torno a la tradición alfarera de las mujeres de Zipiajo como es el *Proyecto Multinacional de Educación para el Trabajo. Alfareras de Zipiajo*. Video que refleja la tradición alfarera de Zipiajo, una actividad eminentemente desarrollada por las mujeres p'urhépechas que con sus manos fabrican ollas y cómales hechos a base de barro negro y *tirinda*.⁶

Las fuentes orales son fundamentales para este trabajo ya que son testimonios de hombres y mujeres que participaron y siguen participando directa e indirectamente en los diferentes procesos que han formado a la actual sociedad de Zipiajo.

Es por ello, que para conocer las tradiciones, costumbres, formas de vida, la organización política y económica, es necesario describir y conocer la ubicación geográfica de Zipiajo dentro de la región p'urhépecha y a partir de ello, relacionarlo con los aspectos antes mencionados. Así entonces se pretende analizar la información recopilada para reconstruir el proceso histórico de Zipiajo.

La ubicación geográfica de Zipiajo, ha sido determinante para la organización comunal, por lo que es importante configurar su historia para comprender su vida social, política, económica y las tradiciones que se siguen hoy en día.

El pueblo y la región en que se encuentra han seguido un discurso vinculado al del país, a la vez que un desarrollo singular, que al ser observados de cerca, muestra su propia diversidad. Con este trabajo se pretende conocer y construir un RECUENTO HISTÓRICO DE ZIPIAJO, ya que no existe a la fecha un trabajo de esta índole, para ello se recurrió a fuentes orales y documentales, así como bibliográficas que presentan información sobre Zipiajo en diferentes épocas, documentos de archivos tanto de la comunidad como algunos del Estado y fuentes orales de personas mayores y autoridades comunales.

Tradicionalmente, en México la comunidad es una delimitación territorial habitada por población indígena, cuyos miembros comparten un referente histórico, cultural y natural, bajo el cual se construye la identidad de los sujetos como miembros de la comunidad y se reivindican las fronteras territoriales y culturales de la misma hacia el exterior.⁷ Aquí, la importancia de la historia regional y local, al permitir distinguir ciertas particularidades de una fracción de territorio desde su aspecto geográfico y humano, así como identificar o resaltar lo propio de un lugar o población.

⁶ Especie de arena colorada muy fina con el cual se le da color a las ollas y comales.

⁷ Moctezuma Yano, *Op. Cit.*, p. 32.

Se recurrió a las entrevistas a personas mayores y conocedoras de los diferentes procesos históricos de Zipiajo y que al no existir un testimonio escrito resulta importante ahora plasmarlos en este trabajo. A decir de las fuentes escritas se recurrió a los archivos de la Jefatura de Tenencia y del Templo de la Comunidad, siendo estas fuentes primarias como el *Titulo Original de Tierras*. Cabe destacar que el acervo documental con que se cuenta en la Jefatura es relevante puesto que está a la espera de ser trabajado por otros investigadores.

El presente trabajo está distribuido en tres capítulos, donde se desglosan diferentes aspectos sobre la vida de Zipiajo a partir de su desarrollo histórico. En el primer capítulo se presenta la ubicación geográfica de la comunidad, ubicando la región p'urhépecha actual así como la localización de Zipiajo. El capítulo dos da a conocer un bosquejo histórico del poblado de Zipiajo desde la época prehispánica, colonial, independencia y revolucionaria de 1910. En el capítulo tres se presenta al Zipiajo contemporáneo, su forma de organización, tanto social como político y económico, destacando sus costumbres y tradiciones que lo hacen único y diferente a las demás localidades de la región en la cual se ubica.

CAPÍTULO I

UN BOSQUEJO HISTÓRICO AL POBLADO DE ZIPIAJO

CAPÍTULO I

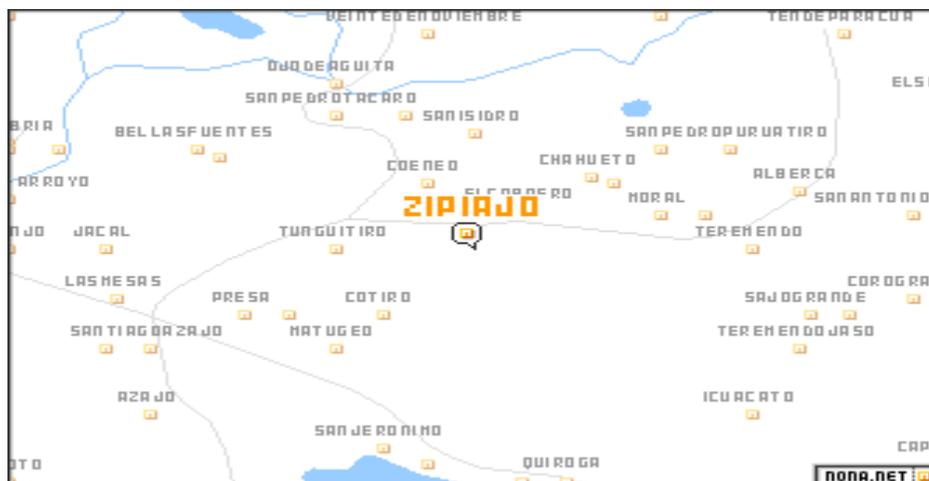
UN BOSQUEJO HISTÓRICO AL POBLADO DE ZIPIAJO

1.1. UBICACIÓN ESPACIAL

La *Relación de Michoacán*, es el documento que da información de los p'urhépechas prehispánicos, sitúa al inicio del desarrollo de la cultura en los parajes de Zacapu. Michoacán, aparece como la sede del único complejo político importante rival de los poderosos mexicas, el imperio p'urhépecha.⁸ En cuanto a los conocimientos actuales estos indican que los sitios más antiguos se encuentran en la ribera del ex lago de Zacapu y en una especie de península, formada por pequeñas prominencias llamadas localmente "lomas" que ocupa una superficie de más o menos 15 km. cuadrados al norte-noreste de la ciudad de Zacapu.⁹

El municipio de Coeneo, se localiza al norte del Estado de Michoacán. Limita al norte con los municipios de Villa Jiménez y Huaniqueo; al este con Huaniqueo y Morelia; al sur con Quiroga y Erongaricuaró; al oeste con Zacapu.¹⁰ Se divide en 45 localidades, siendo una de ellas: Zipiajo.

Zipiajo es una comunidad indígena p'urhépecha, localizado al pie del Cerro del Tzirate en el paralelo 20º y el meridiano 102º, al suroeste colinda con la Cd. De Morelia, capital de Michoacán y al sureste con Zacapu¹¹ se encuentra a 5 km. de la Cabecera Municipal.

⁸ Florescano, Enrique (Coord.). *Historia General de Michoacán*. Vol. I. México. Gobierno del Estado de Michoacán/ Instituto Michoacano de Cultura. 1993. p. 157.

⁹ *Ibidem*. p. 159.

¹⁰ *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, pp. 194-195.

¹¹ Moctezuma Yano, *Op. Cit.*, p. 41.

La comunidad está situada dentro de las formaciones montañosas que pertenecen a la Sierra Madre Occidental y el llamado eje neovolcánico, recibiendo localmente el nombre de la Sierra p'urhépecha, por la configuración del suelo en esta comunidad tiene formación irregular, cerros, lomeríos y montañas, áreas planas de la comunidad que conforman pequeños llanos y valles.

Vista panorámica de P'unko.

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado. Diciembre de 2001.

1.1.1. Región P'urhépecha

El actual área p'urhépecha se extiende a lo largo de 6,000 km² de los 60,000 que tiene el estado de Michoacán, en la región norcentral de la entidad. Se podría trazar un rectángulo imaginario para delimitar la región actual a los 101°30' de longitud oeste y las paralelas del 19°23' y 19°54' de latitud norte¹².

La población p'urhepecha se encuentra distribuida en los municipios de Chinicuilá, Uruapan, Coeneo, Charapan, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, Quiroga, Los Reyes, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tingambato, Tzintzuntzan, Morelia, Jacona, Zacapu y Zamora.¹³ Por lo que los hablantes de la lengua p'urhépecha se distribuyen en 95 de los 113 municipios del estado.

El área se ha subdividido tradicionalmente en cuatro subregiones: *Japondarhu* (lugar del lago), *Eraxamani* (Cañada de los Once Pueblos), *Juatarhu isi* (Meseta) y *Tsirondarhu* (Ciénega de Zacapu) y antiguamente se agregaba jurhio (lugar de la tierra caliente)¹⁴.

¹² Robledo, Gabriela. *Pueblos Indígenas de México. Purhepechas*. México. Instituto Nacional Indigenista/ Secretaría de Desarrollo Social. 1994. pp. 5-6.

¹³ *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, p. 97.

¹⁴ Robledo, *Op. Cit.*, pp. 5-6.

Zipiajo pertenece al área de *Tsirondarhu* y se ubica a 4.5 kilómetros de la cabecera Municipal, Coeneo, Michoacán. En el libro *Inspección Ocular en Michoacán. Regiones Central y Sudoeste* menciona:

San Pedro Zipiajo. Dista este pueblo del de Cocupao 52 leguas al rumbo del norte de buen camino de herradura, andando cuasi [sic] todos por un monte poblado de pinos y encinos. Esta situado sobre un plan de poca inclinación y al pie de una loma pedregosa. Su temperamento es entre frio y templado, seco y sano. Su caserío consiste en chozas con techos de tejamanil, paredes de adobe, o estacas plantadas, colocadas en solares donde principalmente se ven duraznos y capulines.¹⁵

y en el informe que el bachiller José Manuel de Villaseñor remitió en 1760 al Obispo de Michoacán, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, se especifica:

En distancia de cuatro leguas al oriente respecto del de Azaxo [sic] ya referido queda el pueblo de Tzipiaxo [sic] que esta situado a la falda de un altísimo cerro llamado Sirati [sic]. De este al de Coeneo que queda entre norte y oriente no hay una legua de distancia. Este ultimo pueblo esta situado en una estrecha cañada, de suerte que por el oriente, poniente y sur no tiene extensión alguna por los cerros que lo circulan. Y por el norte que pudiera tenerla, se lo impide la hacienda de San Isidro.¹⁶

1.1.2. Zipiajo

El nombre de Zipiajo proviene de la palabra p'urhepecha *Sipiani* que significa oler mal o *Sipiati* que significa cosa de medicina o medicinal¹⁷, ya que los habitantes se dedicaban a curtir pieles y por el olor que desprendían se le nombraba así ha dicho lugar, por tanto también hacían zapatos como se menciona en el informe que el bachiller José Manuel de Villaseñor remitió en 1760 al Obispo de Michoacan, Pedro Anselmo Sánchez de Tagle, en el cual se dice:

Por esta razón o porque los habitantes de estos pueblos son indios poco inclinados al trabajo de la labranza, no se logra de este beneficio, pues solo están atenedos a los zapatos que decimos de baqueta,

¹⁵ Bravo Ugarte, José, (Introd. y notas). *Inspección ocular en Michoacán, regiones central y sudoeste*. México. Editorial Jus. 1960. p. 43

¹⁶ Mazín Gómez, Oscar. *El gran Michoacán*. México. El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán. 1986. p. 128.

¹⁷ Gilberti, Maturino. *Vocabulario en lengua de Mechuacan*. México. El Colegio de Michoacán. 1997. p. 146.

oficio que tienen todos los referidos pueblos de este curato y del que se valen para la paga de los reales tributos, derechos parroquiales, tasaciones y sustento de sus familias¹⁸.

En la actualidad todavía se le nombra *Sipiatirhu* al lugar donde se encontraban algunos de los pozos donde se remojaban las pieles. En una de las leyendas de la comunidad hace referencia a dicha actividad ya que se dice que en esa época algunas personas se dedicaban a hacer zapatos y salían a vender a las poblaciones cercanas, como de los actuales municipios de Coeneo, Huaniqueo, y Puruandiro¹⁹ Hoy en día ya no se realiza esta actividad por la escasez de animales.

La referencia a la nomenclatura del nombre de Zipiajo que hace el bachiller José Manuel de Villaseñor es mucho más antigua, pues se tiene constancia desde el año 1524, de tal aspecto, da cuenta el documento *Titulo original en este pueblo de San Pedro Sipiajo por mandato de su Magestad*.²⁰

Vista panorámica del poblado de Zipiajo.

Efraín Pérez Tzintzún. Archivo privado. Julio del 2010.

Geográficamente el estar ubicado casi al pie del cerro del Tzirate no hay caminos que permitan el acceso al poblado hacia el Este y Sureste impidiendo la comunicación constante con las demás comunidades p'urhépechas del lago de Pátzcuaro y por el otro lado inicia la Ciénega de Coeneo-Huaniqueo por lo que las poblaciones cercanas a Zipiajo son localidades que surgen con la desintegración de la ex haciendas de San Isidro, por lo tanto, Zipiajo ha estado un poco aislada de las demás comunidades de la región p'urhépecha lo que lo hace

¹⁸ Mazín Gómez, *Op. Cit.*, p. 128.

¹⁹ Véase apartado correspondiente a la Leyenda del Santo Niño de la Salud en este mismo trabajo.

²⁰ Archivo del Templo de San Pedro Zipiajo. *Titulo original en este pueblo de San Pedro Sipiajo por mandato de su Magestad* [sic]. 18 de noviembre de 1524.

especial ya que se pudiera pensar que por el aislamiento fácilmente podía perder aspectos culturales y de organización que lo caracterizan como comunidad p'urhépecha y por el otro puede que sea ese aislamiento lo que le ha permitido mantener sus elementos de identidad propia.

1.2. ÉPOCA PREHISPÁNICA

El grupo que se encontraba gobernando el señorío p'urhépecha a la llegada de los españoles se estableció en la región del lago de Pátzcuaro hacia finales del siglo XII o principios del XIII como un grupo de chichimecas que ostentaban el nombre de *Uacúsecha* (hombres águila). Iban bajo el mando del señor llamado Ticátame (Irethicátame, el corpulento), a un sitio llamado Uringuaran-pxeo, situado a medio camino entre Zacapu y Naranjan. Allí el señor *uacúsecha* se casó con una mujer de Naranjan.

Los habitantes de Naranjan hablaban la misma lengua que los recién llegados, quienes después de un tiempo abandonan el territorio, no sin antes llevarse al dios (Curicaveri) del lugar por lo que sobreviene el choque con los habitantes a quienes se les habían unido los de Cumanchen y Ticatame es asesinado por sus “cuñados”. Después de este hecho los *uacusecha*, bajo el mando de Sicuirancha (el desollador), hijo de Ticatame, salen hacia Uayameo que se encontraba ya casi en las orillas del lago, donde permanecieron un largo tiempo, bajo el gobierno de Sicuirancha y tres señores mas.

En Uayameo los chichimecas se dividieron en cinco grupos, que emigraron a distintos lugares: Curinguaro-achurin, Pechátaro, Iramuco y Pareo, bajo el mando de diferentes señores y acompañados de distintos dioses que se mencionan como hermanos de Curicaueri. En tanto que el núcleo principal, con Uapeani y Pauácume a la cabeza, llevando a Curicaueri, van a establecerse a Capacurio y, poco después, a Patmu angacarahó, bajando hacia Pátzcuaro, en cuyas cercanías se establecen. Con Uápeani y Curátame comenzaba el período histórico del grupo p'urhépecha. Cuando se encontraban establecidos en la porción sur del lago, Tarimichundiro, en las cercanías de Pátzcuaro, entraron en contacto con los habitantes de las islas del lago, en especial con los de Xarácuaro. Los *uacúsecha* establecen un parentesco con los de la isla de Xarácuaro, al solicitarles una de sus mujeres para casarse con Pauácume, de

cuya unión nació Tariácuri personaje principal de la *Relación de Michoacán* y de la historia p'urhépecha.²¹

A partir de ese momento surgieron cambios importantes en la cultura material y espiritual del grupo *uacúsecha*, como una arquitectura más elaborada y el conocimiento del trabajo de metal.

La aceptación de los chichimecas *uacusecha* por los habitantes de Xaracuaro y su incorporación a sus tradiciones fue mal vista por otros señoríos de los alrededores del lago, quienes convencieron a Caricaten, señor de Xarácuaro, de que los expulsara y les quitara las insignias de señores.

Los habitantes de Curinguaro, que se encontraban en los montes surorientales de Pátzcuaro lugar a donde había emigrado uno de los cinco grupos de chichimecas. Uápeani y Pauácume fueron asesinados por los guerreros de ese lugar y enterrados en los templos que habían construido en Pátzcuaro.

Uápeani, quien había sido sacrificador en Xaracuaro, tuvo dos hijos: Zetaco (el hilandero), y Aramen (puerta del agua), en tanto que Pauácume únicamente uno Tariacuri. De los tres Tariacuri fue escogido para ser el sucesor, debido a su conducta recogida y seria. La selección fue hecha por los sacerdotes de Curicaueri, quienes, ejerciendo su influencia sobre el grupo, se convirtieron en sus consejeros y lo prepararon para ser señor, pasando por alto el derecho que parece ser recaía en sus primos mayores.

Con Tariácuri como cazonci el señor entra en su época de consolidación y expansión; ya contaba con suficiente fuerza política para iniciar conquistas y exigir tributo. Este señor tuvo una gran intuición política y militar, la que demuestra al comenzar a pelear contra los pueblos de los alrededores del lago; guerras de las que no salía siempre victoriosos, pero que le iba creando la fama de valiente y aguerrido.

Comienzan las incursiones a “tierra caliente” a pesar de que Tariacuri, en ese momento, no parece haber contado con un ejército suficientemente numeroso para realizarlas. Sin embargo la “tierra caliente” era una región importante para la obtención de productos que no existían en las tierras altas.

Tariacuri tuvo tres hijos varones, Curátame de una señora de Curínguaro, señorío ubicado dentro de esta misma área y antiguo enemigo suyo. Como esta mujer lo traiciona, la

²¹ Véase: Gutiérrez, Ángel. *Michoacán. Esbozo Histórico*. México. Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia/ Michoacán/ Instituto de Investigaciones Históricas/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 1992. pp. 12-21.

repudia y toma otra esposa de Tzintzuntzan con quien procrea a Hiquingare; después tiene otro más llamado Tamapu-checa.

Después de haber conquistado parte del área del lago y realizado incursiones a Tierra Caliente, se encuentra viejo y cansado; Tariacuri piensa en heredar el señorío para lo cual manda buscar a los hijos de sus primos, llamados Hiripan y Tanganxoan, porque siempre estuvo presente en él la idea de que sus sobrinos tenían un mayor derecho a ser señores que sus propios hijos. La existencia del poblado de Zipiajo se remonta a esta época prehispánica del pueblo p'urhépecha ya que se menciona en la *Relación de Michoacán* como uno de los pueblos a los que llegaron Hiripan y Tanganxoan que se habían ido a otra parte, cuando su tío Tariacuri los andaba buscando, y de la pobreza que tenía su madre con ellos:

[...] Como eran muchachos, fuéronse con su madre a un lugar llamado *Pechátaro* [sic], y de allí llegaron a los pueblos siguientes: a *Sauinan* [sic] y *Cheran* y a *Sypíyatio* [sic] y a *Matoxo* [sic] y a *Zaueto*, donde había un mercado y había allí unos pocos de chichimecas que estaban en el monte y fuéronse allá a vellos; y como no tuviesen qué comer, fuéronse los muchachos al mercado. Y siendo hijos de señores andaban huérfanos y comían lo que hallaban caído por el mercado, de raíces medio mascadas que se hallaban y de algarobas que estaban medio pisadas, que traía la gente entre los pies, y aquellos comían [...] ²²

Ciertos lugares que se mencionan, dan a notar que había caminos que comunicaban a la población de Zipiajo con los pobladores de la ribera del lago de Pátzcuaro y que en la actualidad se siguen transitando.

[...] Y hicieronles comida para el camino y dijo a su madre: “torna a llevar a tus hijos como los trujiste, que ya dicen que es venido *Tariacuri* a *Pázquaro*, porque no venga aquí *Tariacuri* a poner señales de guerra y los maten a vueltas. Llévate los, y yo luego me iré tras vosotros”. Y vino la madre con sus hijos y trújolos a un lugar llamado *Sypíaxo* [sic] y de allí a otro llamado *Matóxeo* y de allí los trujo a otro lugar llamado *Timban*. ²³

A su hijo mayor, Curátame, lo mando matar por su vida licenciosa así como por su insubordinación; en tanto que su segundo hijo, Hiquingare, sería elegido junto con sus primos para heredar el señorío; el tercero fue sacrificado a los dioses cuando es tomado prisionero en guerra.

²² Alcalá, Jerónimo de, *Relación de Michoacán – Relación de las Cerimonias y Rictos y Población y Gobernación de los Indios de la Provincia de Mechuacán*. Coordinación de edición y estudios Moisés Franco Mendoza. Zamora. El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán. 2000. p. 439.

²³ *Ibidem*. p. 441.

Comenzaron las enseñanzas y preparación para convertir a Hiripan, Tangaxoan e Hiquingare en buenos señores: sacrificios a los dioses, traer leña del monte para quemar en los templos, hacer la guerra y llevar una vida ordenada.

Los tres jóvenes mostraron ser buenos alumnos, suficientemente valerosos y serios como para llegar a ser señores. Tariacuri dividió el señorío entre los tres jóvenes cuando aun estaba con vida, pero conservando la autoridad hasta su muerte. A su hijo lo ubicó en Pátzcuaro, lugar donde habían estado viviendo; a Hiripan le toco Cuyucan (Ihuatzio), señorío que estaba en medio de los otros dos, y a Tangaxoan, Mechuacan (Tzintzuntzan), el que se encontraba mas al norte. Las tres cabeceras estaban distribuidas, de norte a sur, en la orilla oriental del lago; pero el tesoro y el dios Curicauari permanecieron en Cuyucan.

Los tres señores extendieron el señorío, cada uno peleando, sin tregua por diferentes lugares, conquistaron tanto el sur como el oriente y el poniente.

Al morir estos tres señores, Pátzcuaro pierde su importancia política como cabecera, aparentemente, por no haber sucesión a pesar de los muchos hijos que tuvo Hiquingare. Cuyucan (Ihuatzio) continúa durante un corto tiempo como cabecera bajo el mando de Ticateme, hijo de Hiripan, pero finalmente, el poder político y religioso se concentro en Tzintzuntzan a donde Tzitzipandáquare, hijo de Tangaxoan, llevo el tesoro y a Curicaueri, aparentemente con la aprobación de Ticátame. Finalmente la cabecera del señorío tarasco se estableció en Mechuacan (Tzintzuntzan).

Tzitzipandaquare con las conquistas iniciadas por Tariacuri, llegando hasta Toluca, Xocotitlan por el oriente; Colima y Zacatecas por el occidente. Para esa época los mexicas bajo el mando de Axayácatl, arremeten contra el señorío Tarasco, Tzitzipandaquare resiste la ofensiva y los derrota en Tajimaroa, lugar de otomíes y frontera del señorío.

1.3. ZIPIAJO EN LA EPOCA COLONIAL

Al morir Tzitzipandáquare, hereda el poder su hijo Zuangua que fortalece el señorío. Bajo su gobierno los españoles llegan a suelo mesoamericano. Los mexicas, sus enemigos acérrimos, les piden ayuda para resistir y luchar contra los invasores españoles, pero pensando que se trataba de una treta para atacarlos, se la niegan.

Tanto en Michoacán como en México-Tenochtitlán se manifestaron una serie de presagios funestos que anunciaban épocas llenas de desgracias.

Zuangua muere en 1520, le sucede su hijo Tanganxoan II, llamado también Zincicha, quien se enfrentó al derrumbe de su mundo, sucumbió sacrificado por la ambición de Nuño de Guzmán el 14 de febrero de 1530.

Con la muerte de este último señor Tarasco culminó el proceso de desintegración del gobierno Tarasco que había comenzado el 23 de febrero de 1521, cuando el primer soldado español hizo su entrada a suelo michoacano.²⁴

En el transcurso de esta época Michoacán fue una de las provincias más ricas, ocupadas e integradas de la Nueva España, en relación con sus recursos y sus hombres. Es a partir de aquí que la tierra empieza a cobrar importancia como propiedad o fuente de riqueza para los conquistadores y posteriormente los colonizadores, vemos pues la nueva línea de posicionamiento y valor material que adquiere la tierra, aquí reside la importancia de tener antecedentes del proceso que ha sufrido la comunidad.

A la caída de México-Tenochtitlán, la conquista española se extiende muy rápidamente a la par con el conjunto del territorio mesoamericano. Entre 1521 y 1524 Cortés conquistó y repartió encomiendas a las poblaciones sometidas al imperio mexica, aprovechando la información que Moctezuma le había dado en 1520. Así garantizó el sometimiento de la población nativa, recompensó y ocupó temporalmente a sus soldados y capitanes, pero, el reparto fue muy apresurado y muchos quedaron insatisfechos.

En cambio en Michoacán, el reparto de encomiendas solo se hizo después de la inspección y descripción de los pueblos que realizó entre octubre de 1523 y julio de 1524 Antonio de Carvajal, atendiendo al censo de Carvajal, Cortés repartió a los pueblos de Michoacán en encomiendas, concediéndose para si mismo las mejores posesiones, particularmente Tzintzuntzan la capital del imperio p'urhépecha, que fue sin lugar a duda, la posesión más rica e importante de Cortés en los primeros años de la colonia.

Otras de las posesiones fue Huaniqueo, una de las antiguas cabeceras p'urhépechas. En la descripción efectuada por Antonio de Carvajal los días 25, 26, 30 y 31 de marzo de 1524 Huaniqueo aparece como cabecera de 44 pueblos o lugares sujetos, entre los que se encontraba Cipiajo [sic].²⁵ El calpixque de este pueblo, nos dice Carvajal, tenía por nombre Tayuypu, quien le dijo al visitador que Cipiajo [sic] tenía un total de 10 casas y dos sujetos: Chichichocuaro y Christio, los cuales tenían dos y seis casas respectivamente.

²⁴ Florescano, *Op. Cit.*, p. 193.

²⁵ En las fuentes documentales el nombre de Zipiajo aparece escrito de diferente manera, probablemente por la época y quien se encargaba de escribir los documentos, por ejemplo: Tzipiaxo, Sipiajo, Sypíyatio, Sypíaxo, Cipiajo. Se utilizara la nomenclatura actual Zipiajo.

El primer encomendero de Huaniqueo parece haber sido Fernando Alonzo [sic] y quizá al mismo tiempo Marcos Ruíz (Rodríguez) [sic] entre 1527 y el año siguiente. En mayo de 1528 ya aparece como posesión de Cortés, todavía completa, es decir con todos los pueblos que tenía en 1524, pero en octubre de 1528 el pueblo de Cipiajo [sic] aparece ya como otro de los pueblos encomendados a Juan Infante. En forma similar a lo que sucedió con Naranja, se entablo un pleito jurídico entre Hernán Cortés y Juan Infante a fines de 1529, resultando triunfador el segundo. El fallo definitivo a favor de Infante se dio el 20 de julio de 1531 despojando formal y definitivamente a Cortés de Cipiajo [sic].²⁶

Nuño de Guzmán y Juan Infante fueron otros de los encomenderos de la Provincia de Michoacán, Infante falsificó una merced de encomiendas especialmente generosa, que incluía los siguientes pueblos: Comanja, Naranja, Chocatan, Tacaro, Coeneo, Sevina, Cepillado, Matuxeo, Arazerpo, Chacarapuato, Guayameo, Erongaricuaro, Axaxo, Citandaro, Cuynato, Chopicuaro, Capaquereo, Porunjaquaro, Guanamoco, y Orumbaquaro, Aquisquaro, Chinchero, Corinda Parachone, Aguaqueo y Oritapany – que abarcan una area amplia al Oeste, Noroeste y Norte del lago de Patzcuaro.

Muchos de estos pueblos pertenecían a Cortés, quien se encontraba en España. Y pronto, con la ayuda de los miembros de la Primera Audiencia, pudo Infante ampararse en la posesión de esas encomiendas que serian la base para su predominio en la región durante las décadas siguientes. Solo en 1554 la corona le quitó, después de muchos pleitos, los pueblos e islas del lago de Pátzcuaro pero otras encomiendas y muchas tierras siguieron bajo su control y el de sus descendientes.²⁷

El sistema tributario bajo la encomienda de Juan Infante se obtenía la fuerza de trabajo y bienes de consumo a través del tributo indígena, suficiente para establecer y fundar su propiedad en Michoacán. Con sus encomiendas en la región, disponía de la población indígena tributaria de todos y cada uno de los pueblos, barrios, sujetos y sitios poblados, considerados, dentro de sus encomiendas. Tal es el caso de su encomienda de Comanja conocido originalmente también con el nombre de Espopoyuca. Funcionó como una importante cabecera, la cual tenía entre sus sujetos a las poblaciones tarascas: Parachuen, San Pedro, Compochero, Coeneo, Cipiajo [sic], Tirindaro, Matugeo, Azajo, Zinciro, Naranja y Cuyoato

²⁶ Paredes Martínez, Carlos S. *et.al.* “El tributo indígena en la región del lago de Pátzcuaro” en: *Michoacán en el Siglo XVI*, Morelia, Mich. Fimax Publicistas.1984. pp. 30-31.

²⁷ Florescano Enrique. *Historia General de Michoacán*. Vol. II. México. Gobierno del Estado de Michoacán. Instituto Michoacano de Cultura. 1989. p. 48.

Como se ha visto con anterioridad Cipiajo [sic] era una población sujeta en la época prehispánica a Huaniqueo, pero con la Cédula de encomienda y la acción directa de Infante, Cipiajo [sic] comprendió la nueva jurisdicción administrativa de la encomienda de Comanja.²⁸

Sin embargo, Juan Infante recurrió a otro sistema laboral, denominado: repartimiento. El cual consistía en la obligación que tenía los indios de acudir a diferentes labores según un sistema de rotación en su propia población; este trabajo sería remunerado por el empleador y estos podían ser cualquier español fuera encomendado o no. Todo el sistema fue regulado y administrado por las autoridades locales españolas, quienes se ayudaban a su vez de las autoridades indias.²⁹

Hacia el año de 1554, ya se observa el uso del sistema de repartimiento por Juan Infante con la propia población encomendada, es decir, empleando a sus mismos indios encomendados pero ahora remunerados y bajo las características del repartimiento. Las poblaciones obligadas al nuevo sistema y en beneficio del encomendero, coinciden con sus pueblos encomendados: Sevina, Comanja, Coeneo, Cipiajo [sic] y sus sujetos.

Las cabeceras jurisdiccionales eran el centro rector en donde se llevaba a cabo las operaciones más importantes relacionadas con el tributo indígena, aquí residían generalmente la autoridad indígena local y cobradores de tributos. En este aspecto Comanja compartía la posición de cabecera esta vez con Coeneo, quien en 1565 fungía como cabecera de los siguientes sujetos: Cipiajo [sic], Tirindaro y Compochero.³⁰

Después de la conquista de la Nueva España y por ende la de Michoacán, algunos conquistadores fueron beneficiados con la encomienda de mayor y menor provecho según su condición. Sin embargo, hubo otros que quedaron al margen de este beneficio y comenzaron a protestar, ya que al igual que los otros habían participado en la empresa de conquista, las autoridades españolas se percataron de esta situación de que era necesario recompensarlos en otra forma, ya que de este modo se evitarían muchos problemas de no reconocer sus méritos, ésta entre otras fue una de las razones para que se realizara el reparto de la tierra.

La facultad del reparto de tierras la tenían los jefes de las expediciones, aunque también las autoridades de las Indias hacían donaciones de tierras y solares. Esta primera repartición fue en mercedes, que fueron después de la encomienda, las regalías más importantes otorgadas por las autoridades coloniales, ya que a partir de ellas, se originó la hacienda mexicana que persistiría como base de la economía nacional hasta después de la Revolución de 1910.

²⁸ Paredes Martínez, *Op. Cit.*, pp. 53-54.

²⁹ *Ibidem*, p. 64.

³⁰ *Idem*, p. 64.

Dos tipos de mercedes fueron los fundamentales: las agrícolas y las ganaderas. Las primeras surgieron de la necesidad de los individuos para agenciarse los satisfactores necesarios para sobrevivir y del apremio de la corona para consolidar sus nuevas posesiones. En cambio las ganaderas, se dieron espontáneamente, al principio para satisfacer la demanda de carne a que estaba acostumbrado el propio poseedor de la merced y su familia, pero con el paso del tiempo, se encontró en este recurso una nueva fuente de riqueza.³¹

Durante los primeros años de la vida colonial, la tierra giraba únicamente en torno a unidades de tipo agrario, en la región en la que se encuentra Zipiajo, encontramos que las mercedes de tierras de labor son simultaneas a las de ganado, es decir se dieron mercedes de carácter “mixto”, esto debido a varios factores, entre ellos estaba fundamentalmente el orográfico debido al tipo de territorio, formado por un suelo accidentado, con pocos valles, éstos de poca extensión en los cuales no se puede dar una agricultura extensiva como se dio en otras partes de la Nueva España, sin embargo estas mismas circunstancias condicionaron el tipo de economía regional que fue esencialmente ganadera. Es por eso que las mercedes de caballerías de tierra otorgadas en la región, tienen como función básica el que su producción sirva para alimentar el ganado.

El Valle de Huaniqueo, que fue uno de los más importantes en el siglo XVI, contó con numerosas haciendas, que actualmente constituyen una de las zonas agrícolas mayores de la región, este incluye los actuales municipios de Huaniqueo, Coeneo, Copandaro, Villa Jiménez, Zacapu, Comanja y Tarejero. En dicho valle hubo una gran concentración de tierra por parte de la familia Infante Samaniego, la cual fue iniciada por Juan Infante, quien desde la primera mitad del siglo XVI ya residía en esta región, en su hacienda llamada Cortijo de San Juan de la Vega, otra de las haciendas era la de Quentzeo [sic] a dos y media leguas del Cortijo.³²

1.4. ZIPIAJO DE LA INDEPENDENCIA A LA REVOLUCIÓN

La lucha por la restitución de las tierras o la dotación de una parcela fueron los motivos más frecuentes que orillaron a los campesinos y comuneros a engrosar las filas del ejército insurgente; sin embargo, los gobiernos independientes tuvieron otro programa de desarrollo que llevaron a la práctica: propusieron privatizar la tierra y para ello dictaron leyes que legalizaron la propiedad privada.

³¹ Cedeño Peguero, Ma. Guadalupe. *El General Epitacio Huerta y su hacienda de Chucándiro 1860-1892*. México. Instituto Michoacano de Cultura. 1989. pp. 23-24.

³² Piñon Flores, *Op. Cit.*, pp. 108-119.

Así las tierras de comunidad empezaron a ser repartidas entre los comuneros, originando la desaparición de muchas comunidades. En 1827 se promulgó la primera ley sobre reparto de tierras de comunidad; dicho reparto dirigió su objetivo a destruir la propiedad comunal e implantar totalmente la propiedad privada en el campo. Pero destruir la tenencia comunal de la tierra representó la destrucción de las comunidades, de la población que las constituía, de sus idiomas, tradiciones y cultura. A pesar de esto, el reparto se hacía lentamente porque las comunidades muchas veces se opusieron a que se distribuyeran sus tierras.

En 1851 se promulgó la segunda ley sobre reparto de tierras de la comunidad, con ella se pretendió, en el término de un año, repartirlas todas; en 1868 se obligó a las comunidades a agilizar la distribución de sus tierras; en 1877 una ley agraria daba fin a la existencia de tierras de comunidad y se ordenó a las autoridades a actualizar los títulos de propiedad en el campo. En 1902 el gobierno dispuso que se entregaran las últimas tierras de las extintas comunidades para que se regularizara, definitivamente, la propiedad rural.³³

Lo anterior, la explotación despiadada, la represión, la pobreza y el hambre que sufría el pueblo en esas fechas hicieron que nuevamente se levantara en armas contra sus explotadores y diera inicio a la Revolución mexicana en 1910. Al parecer algunos pobladores de Zipiajo participaron en esta lucha ya que en el archivo de la Jefatura de Tenencia se encontró un aviso donde se invita “a todas las personas que tengan armas, municiones o efectos pertenecientes a la nación deberán entregarlas en el término de un mes”, con fecha del 27 de marzo de 1913.

La lucha por la restitución de las tierras de las comunidades, los comuneros fueron reprimidos y fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1928, cuando empezaron a restituirse las tierras a las comunidades y volvió a acelerarse el reparto de la tierra en forma ejidal, durante el gobierno de Francisco J. Mujica en 1920, se había intensificado bajo la forma ejidal.

En este contexto Zipiajo no quedó deslindado de este conflicto ya que fue de las comunidades afectadas territorialmente, al ser despojada parte de sus tierras y la otra fraccionada en pequeña propiedad y por la mala repartición que se había hecho a la gente que no tenía tierra se le dotaron de tierras ejidales, es por ello que Zipiajo cuenta con estos dos tipos de tierras.

En la actualidad, por los bajos costos de las cosechas, la mayoría de los pobladores han optado por migrar hacia otras regiones o países para buscar un sustento económico, lo que ha ocasionado que muchas parcelas ya no se trabajen y se vendan a pobladores de las localidades

³³ Gutiérrez, Ángel. *Michoacán. Esbozo Histórico*. México. Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia. Michoacán/ Instituto de Investigaciones Históricas/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 1992. p. 95.

cercanas y por consecuencia se presenta la reducción territorial y el acaparamiento en manos de una sola persona o familia.

Dentro de este contexto histórico, la región y el municipio al que pertenece Zipiajo ha estado presente en los diferentes procesos históricos de nuestro país, vio nacer a varios personajes importantes que contribuyeron en varios movimientos y decisiones que dieron pie a la conformación del estado de Michoacán como entidad federativa y de algunas instituciones, es el caso del General Epitacio Huerta y Timoteo Guerrero, entre otros, que con su valentía y participación dieron a conocer el nombre del Municipio: Coeneo de la Libertad.

1.4.1. Coeneo de la Libertad

Coeneo fue creado municipio por decreto del 10 de diciembre de 1831, con los siguientes dependientes: Zipiajo, Comanja, Tarejero y Azajo.³⁴ Actualmente está conformado por las siguientes localidades: Agua Caliente, Bellas Fuentes (Tenencia), Colonia Benito Juárez, Caratacua, Comanja (Tenencia), La Constitución, Cortijo Nuevo, Cortijo Viejo, Cótiro, Chahueto, El Cobrero, El Durazno, El Rodeo, Emiliano Zapata, Colonia Felix Ireta, La Cañada (Tenencia), La Cieneguita, La Cofradía, Las Mesas, Laredo, Matugeo (Tenencia), Ojo de Agüita, Pretoria, Puente del Mirador, Primo Tapia, Quencio, Santiago Azajo (Tenencia), San Isidro, San Pedro Tacaro, Tacupo, Tunguitiro, Transval, Zipiajo (Tenencia).

Es un municipio conformado por varias rancherías que surgen con la desintegración de haciendas como la de San Isidro, Quencio, Tecacho, Tunguitiro, Bellas Fuentes, entre otras y que ya existían desde la época colonial como se refiere en el informe del Bachiller José Manuel de Villaseñor:

[...] de las haciendas y rancherías que se hayan vecindadas en este partido en el que en distancia de poco más de una legua está situada una hacienda de labor en la mayor parte y en muy poca de cría de ganado mayores nombrada de San Isidro perteneciente a Don Tomas de Casas Navarrete [...]

Tirando al poniente de esta hacienda esta una ranchería nombrada Quencio en distancia de poco más de media legua [...]

Síguese a ésta por el mismo viento del poniente la hacienda nombrada de Bellas Fuentes [...]³⁵

En la *Ley de División Territorial del Estado de Michoacán de Ocampo*, siendo gobernador del Estado Aristeo Mercado, se señala que el Distrito de Puruandiro se compone de

³⁴ Valerio, Javier. *Coeneo de la Libertad Michoacán en la Historia de México*. Michoacán. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. p. 104.

³⁵ Mazín Gómez, *Op. Cit.*, pp. 128-129.

las municipalidades de su nombre y de las de Morelos, Huaniqueo, Coeneo, Panindicuaro y Angamacutiro, desglosándose la división de cada territorio, el caso de Coeneo dice:

La Municipalidad de Coeneo, comprende: su cabecera, Villa de Coeneo de la Libertad.

Tenencias: Zipiajo y Comanja.

Haciendas: San Isidro y la Cañada.

Ranchos anexos a esta finca: Chahueto y Tacupo.

Hacienda: El Durazno.

Ranchos anexos: San José, El Ojo de Aguita, Tacaro y el Rodeo.

Hacienda: Bellas Fuentes.

Rancho anexo: Agua Caliente

Hacienda: Molino del Cortijo.

Ranchos anexos: Jacales y San Juan.

Ranchos independientes: el Moral, la Higuera, Matorio, Presa de Matorio, Quencio, La Cofradía, La Cieneguita, La Yacata, Laredo, El Cortijo,, San Cristobal, El transval, Cotiro, Altamira, Bolivia, La Mesa, Tunguitiro, Pretoria, Los Grangenos y el Saucito.

A la Tenencia de Zipiajo, corresponden: su cabecera, pueblo de Zipiajo.

Ranchos: Los Charcos, San José del Sauz, Palmitas y El Cobrero.

A la Tenencia de Comanja, corresponden: su cabecera pueblo de Comanja.

Ranchos: Mesa o Laguna, Mira-Llano y La Caratacua.³⁶

En la actualidad algunas de las localidades ya no existen y otras pasaron a formar parte del municipio de Huaniqueo.

Por decreto del 22 de noviembre de 1858, se le concedió el título de Villa de la Libertad.³⁷ Esto por los diferentes hechos históricos en los que participo esta región apoyando el movimiento de Independencia, ya que, territorialmente hablando, forma parte de la Ruta de la Independencia, Hidalgo en compañía de Ignacio López Rayón y su hermano Mariano, que era el tesorero del ejército insurgente, y un contingente de siete mil hombres de caballería y doscientos cuarenta infantes a mando de Juan de Foncerrada, paso por el Puente de San Isidro y por Huaniqueo rumbo al llano del “Cuatro”.³⁸

Así también, ha sido cuna de hombres que participaron y defendieron su tierra y nación en los diferentes movimientos, tal es el caso de Epitacio Huerta Solorio y Timoteo Guerrero.

Epitacio Huerta Solorio. Nació en la estancia de Cótiro que pertenecía a la hacienda de Tunguitiro, en ese entonces una hacienda al sur de Coeneo, el 22 de mayo de 1827, siendo sus padres Ramón Huerta y María Jacinta Solorio; fue bautizado en Coeneo por Antonio Rabia,

³⁶ *Ley de División Territorial del Estado de Michoacán*. Morelia. Talleres de la Escuela Industrial Militar “Porfirio Díaz”. 1910. pp. 92-93.

³⁷ Valerio, *Op. Cit.*, p. 127.

³⁸ *Ibidem*, p. 93.

teniente de cura del partido de Tirindaro, de dos días de nacido, 24 de mayo, con el nombre de José Epitacio Deciderio, sus padrinos Don José Gil y Doña Mauricia Gómez.³⁹

Epitacio Huerta, soldado valiente y abnegado, guerrero de los que solo dan reposo a su espada para preparar los planes de nueva rebelión, estadista ejemplar, político radical, grande hasta en sus contradicciones: creyente y anticlerical, leal y desleal, desinteresado y calculador, liberal y enemigo de algunos liberales, en fin: un hombre de su tiempo.⁴⁰

Durante la guerra de independencia, numerosos caciques engrosaron las filas insurgentes, pero otros permanecieron fieles al estado social que los amparaba; en las guerras de Reforma y contra la Intervención Francesa esos caciques tuvieron gran importancia y fueron muchas veces el único apoyo del ejército republicano.

Epitacio Huerta fue uno de esos pequeños propietarios rurales, de raíces liberales que se convirtió en cacique de Michoacán en el momento en que hombres como Benito Juárez y Melchor Ocampo sostenían una idea contraria al fraccionamiento del país en regiones de dominio; esos hombres aspiraban a construir un país regido por un ley general, gobernado por un régimen aglutinante, de carácter nacional que tuviera poder y fuerza suficientes.⁴¹

Conforme creció su influencia en la milicia y la política, creció también su poder económico, pues adquirió diversas fincas que le proporcionaron ciertas riquezas, siendo la principal la hacienda de Chucándiro.⁴²

El 1º de febrero de 1858, se aprobó en Michoacán la Constitución Liberal Estatal gracias al control que mantenían los liberales representados por Santos Degollado y Epitacio Huerta. Pero la situación nacional no podía dejar de influir en la entidad, ya que entre las facciones conservadoras y liberales, encabezadas por Félix Zuloaga y Benito Juárez respetivamente, inquietaban a uno y a otro bando que se encontraban expectantes ante las altas posibilidades de tomar las armas. Las condiciones recrudecieron cuando el gobernador solicitó un permiso al Congreso local para asumir la cartera de Gobernación del Gabinete de Juárez, dejando así al Estado sin jefe del Ejecutivo, el Congreso decidió entonces asumir su autonomía y declarar el estado de sitio el 13 de marzo, suspendiendo el ejercicio de todas las autoridades y depositando el poder público con facultades omnímodas en la persona del General Epitacio Huerta, Comandante Militar del Estado.⁴³

³⁹ Véase Fe de bautismo de Epitacio Huerta en: Valerio, Javier. *Coeneo de la Libertad Michoacán en la Historia de México*. Michoacán. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. p. 117.

⁴⁰ Arreola Cortés, Raúl. *Epitacio Huerta. Soldado y estadista liberal*. Morelia. Gobierno del Estado de Michoacán. 1979. P. 10.

⁴¹ *Ibidem*, p. 10.

⁴² Cedeño Peguero, *Op. Cit.* p. 103.

⁴³ *Ibidem*, p. 84.

Siendo gobernador del Estado Epiitacio Huerta, por decreto del 22 de noviembre de 1858, le concedió el título de: “Villa de la Libertad” a Coeneo, por todos los hechos de armas que se llevaron a cabo durante la intervención francesa, por los coroneles Rafael Garnica y Eugenio Ronda, comandantes de los “Lanceros de la libertad”.⁴⁴

Muere en Coeneo de la Libertad, víctima de pulmonía el 23 de octubre de 1904, su cadáver fue llevado a Morelia y sepultado en la rotonda de los hombres ilustres del panteón civil.⁴⁵

Al igual que Epitacio Huerta, Timoteo Guerrero participó en diferentes procesos históricos del municipio de Coeneo y la región.

Estudio en el Colegio de San Nicolás y se recibió de Abogado el 15 de febrero de 1902. Electo Diputado al Congreso Constituyente por el Distrito de Maravatio (1918 – 1920), donde tuvo una amplia participación. Fue profesor de la Lengua Tarasco en el Colegio de San Nicolás.⁴⁶

Timoteo Guerrero Caballero, nació en Zipiajo, Municipio de Coeneo, en una casa ubicada entre las calles 16 de septiembre y Miguel Hidalgo. Hijo de Lugardo Guerrero, que no era de Zipiajo y la Sra. Caballero, originaria de Zipiajo. A muy temprana edad se fue a estudiar en el Colegio de San Nicolás, gracias a una persona de Morelia, quien se lo llevo para que le ayudara en las labores de su casa, pero con el paso del tiempo le agarro aprecio y lo apoyo para que estudiara, así se recibió de Licenciado en Derecho. Fue Procurador de Justicia de Michoacán, posteriormente lo nombran Magistrado del Gobierno del Distrito Federal, en el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, por lo que tuvo que cambiar de residencia. Fallece a la edad de 84 años aproximadamente en el Distrito Federal y fue sepultado en el Panteón Español.⁴⁷

Con respecto a su vida política fue diputado del Distrito de Maravatio como se constata en el Acta número 11, con fecha del 2 de agosto de 1917 del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán (1917-1918):

⁴⁴ Véase Acta del nombre oficial en: Valerio, Javier. *Coeneo de la Libertad Michoacán en la Historia de México*. Michoacán. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. p. 127.

⁴⁵ Véase Acta de defunción en: Valerio, Javier. *Coeneo de la Libertad Michoacán en la Historia de México*. Michoacán. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. p. 127.

⁴⁶ “Semblanzas” en: Ziranda Uandani (Papel que habla). Num. 15. Enero-marzo de 1999. p. 46.

⁴⁷ Información proporcionada por la Sra. Elia Pérez Barajas.

[...] se declara que son Diputados a la XXXVI Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, los ciudadanos siguientes:... Quinto Distrito. Maravatío.- propietario, Timoteo Guerrero. Suplente.- José Molina [...] ⁴⁸

Es el diputado Timoteo Guerrero, quien propuso el nombre para la máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y Salvador Herrejón propuso y que estuviera integrada por: el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo, la Escuela de Artes y Oficios, la Industrial y Comercial para Señoritas, etc., por lo que el Congreso aprobó el 5 de octubre de 1917 la creación de la Universidad Autónoma del Estado de Michoacán, con el nombre de Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El decreto definitivo, fue promulgado por el ejecutivo el día 15 de octubre del mismo año.⁴⁹

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es en la actualidad la institución de educación superior de mayor tradición en el estado de Michoacán. Sus antecedentes históricos se remontan a 1540, año en que Don Vasco de Quiroga fundara en la ciudad de Pátzcuaro el Colegio de San Nicolás Obispo, con el propósito de formar sacerdotes que lo auxiliaran en la evangelización de los naturales del vasto territorio bajo su jurisdicción.⁵⁰

En 1580 con el cambio de la residencia episcopal de Pátzcuaro a Valladolid, San Nicolás también fue trasladado y fusionado al Colegio de San Miguel de Guayangareo. A comienzos del siglo XIX a consecuencias del movimiento de independencia acaudillado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, entre ellos Miguel Hidalgo y Costilla, José Ma. Morelos, José Sixto Verduzco, José Ma. Izazaga e Ignacio López Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausurarlo.

Una vez consumada la independencia de México el gobernador Melchor Ocampo procedió a su reapertura el 17 de enero de 1847, dándole el nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Al triunfo de la Revolución Mexicana, a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el Ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomo la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada por el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, las escuelas de Artes y

⁴⁸ CONGRESO DEL ESTADO. Acta número 11. Fecha: 2 de agosto de 1917. Inicio de sesión: 4:45 p.m. actas del Congreso Constituyente del Estado de Michoacán (1917-1918). Morelia. Ediciones de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. 1977.

⁴⁹ Arreola Cortés, Raúl. *Historia de la Universidad Michoacana*. Morelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Coordinación de la Investigación Científica. 1984. p.45.

⁵⁰ Figueroa Zamudio, Silvia (Coordinación General y textos). *Universidad Michoacana. En la Alborada de un Nuevo Siglo*. Morelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Instituto de Investigaciones Históricas. 1994. p. 11.

Oficios, la Industria y Comercial para señoritas, Superior de Comercio y Administración, Normal para Profesores y Normal para Profesoras, medicina y Jurisprudencia, entre otros.⁵¹

Cabe destacar el interés del Licenciado Timoteo Guerrero a favor de que la enseñanza en la Universidad fuera gratuita y que la mayoría de la población pudiera tener acceso a la educación:

El ciudadano Guerrero opina que la enseñanza debe ser gratuita para todas las profesiones y el ciudadano Castellanos le manifiesta que no es posible porque en ese caso la Universidad no tendrá con que sostenerse, insistiendo en su opinión el ciudadano Guerrero, expresando que la Universidad no tendrá ninguna utilidad de las personas de sus educandos, toda vez que prácticamente se ha visto que la clase acomodada no se dedica al estudio, y agregando que como la Universidad tendrá todos los fondos que actualmente tiene la Instrucción Superior, bien podrá sostenerse.⁵²

Por lo que su propuesta se reduce a que dentro de los requisitos de admisión quedan exceptuados de todo pago los alumnos notoriamente pobres y cualesquiera otros que a juicio del Rector merezca esta distinción.⁵³

Otro aporte importante de Guerrero fue el de proponer se enseñara la lengua p'urhépecha en el nivel preparatoria, así entonces, dentro de los estudios que comprendía la enseñanza Preparatoria, es decir, en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo se distribuían en 5 años, subdivididos cada uno en dos semestres, por lo que en el segundo año se imparte la Lengua Tarasca en dos semestres, tres horas a la semana. Siendo profesor de dicha materia el abogado Timoteo Guerrero.⁵⁴

Falta mucho por estudiar estos personajes y muchos otros que defendieron sus tierras y sus ideales, que a través de su participación en los diferentes procesos históricos del Estado y Nación exigen investigaciones sobre las regiones y localidades que los vieron nacer o donde destacaron políticamente, social, económica o culturalmente. Así también, al estudiar dichos aspectos es necesario conocer a los actores de dichos procesos.

Cabe destacar entonces, que la historia regional y local es importante ya que aportan cuestiones particulares de diferente índole, para así conocer y entender a cada una de las sociedades actuales.

⁵¹ Figueroa Zamudio, *Op. Cit.* pp. 17-18.

⁵² Bernal R. G., Manuel. *Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Datos Históricos de su Fundación (1919)*. Morelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 1980. P.68.

⁵³ *Ibidem*, p. 108.

⁵⁴ Bernal, *Op. Cit.* p. 116.

CAPITULO II

ZIPIAJO, SU HISTORIA ACTUAL

CAPITULO II

ZIPIAJO, SU HISTORIA ACTUAL

La ubicación geográfica de Zipiajo ha sido determinante para la configuración social de la comunidad, su “aparente” aislamiento ha hecho que se conserve una organización social tradicional, es decir, el sistema de cargos, costumbres y tradiciones que datan desde hace ya varios años.

2.1. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

De acuerdo al censo de población 2010 la comunidad de Zipiajo cuenta con aproximadamente 2,562 habitantes, 1,147 hombres y 1,415 mujeres,⁵⁵ en 1524 según el *Titulo original... ya tenía un número de población considerable:*

[...] todo pregonan de ser este papel que Es titulo original en este dia el Martes Diez y ocho. De noviembre de Mil y quinientos y beite quatro [sic], años les hago este papel, que es titulo de lo que por la tierra Recibieron este titulo ha Estos, Naturales Reciballente, [sic] el que tomo su santa fé católica Romana, y a su Santo Bautismo, Nombraron Pedro Chpitantequa, tariacuri, con sus hijos y con sus gentes Eran [sic] siento [sic] y ochenta personas estos recibieron este papel [...]⁵⁶

La localidad está dividida en cuatro barrios, teniendo como centro el templo, siguiendo los cuatro puntos cardinales, cada uno de ellos tienen por patrono a un santo, del cual llevan el nombre: Santo Santiago, El Calvario, Santo Tomás y San Sebastián. Esta división es importante para la organización de diferentes actividades como las fiestas y faenas, que son ciertas tareas o trabajos que se deben hacer en beneficio de la comunidad, por ejemplo limpieza de algún lugar público o ayuda en la reparación de algún edificio comunal.

En el libro *Inspección Ocular en Michoacán. Regiones Central y Sudoeste* nos dice:

La iglesia es fabricada de adobes techada de tejamanil, entablado el cielo, de tierra el suelo, coro alto al que se sube por una escalera de desván; órgano en uso, seis altares formales y otros tantos retablos dorados de fea talla y dos tarimas. Constan de una nave de extraordinaria longitud, sin claridad y la pieza separada de

⁵⁵ Censo de población y vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [en línea]. <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/ResultadosR/CPV/Default.aspx?texto=zipiajo>. 22/02/2013.

⁵⁶ Archivo del Templo de San Pedro Zipiajo. *Titulo original en este pueblo de San Pedro Sipiajo por mandato de su Magestad* [sic]. 18 de noviembre de 1524.

sacristía, obscura también y sin adornos alguno interior recomendables, fuera del templo de halla una torrecita que sirve de campanario, hecha igualmente de adobe y techo de paja. La capilla del hospital tiene un solo retablo dorado, de tierra el suelo, entablado superior y techo de tejamanil que necesita de reparo; cerca de ellas están las chozas de las semanerías y cocina y una torrecita que es campanario.

Hay casas curales habitables, reales y cárcel en mal estado, siendo de advertir que todos los edificios que anteceden, tienen las paredes de adobe, e iguales techos a los de las chozas arriba expresadas.

El templo arriba mencionado sufre posteriormente algunas transformaciones y que en la actualidad ya casi no queda nada de lo que se menciona en esas épocas ya que en ciertos documentos del archivo de la Jefatura de Tenencia que mencionan los primeros cambios, por ejemplo para 1910 se pide el cambio del panteón del atrio del templo a un nuevo lugar. Hay 3 cláusulas de instrucciones en cuanto al terreno, el bardeado, la entrada y la puerta. Y el nombramiento de comisiones para recabar la cooperación para la construcción del nuevo panteón, siendo estos los señores Juan Aguilar y Prospero Rivera, con fecha del 21 de noviembre de 1918.

El templo se construye de nuevo y de ello hay documentos como el inventario de las herramientas para la obra de la reconstrucción del templo y cambio de la mesa directiva, estando en ese momento Pedro Pérez Salvador como Presidente, J. Rosario Bartolo R. como Secretario y Fidel Tapia como tesorero y los suplen Santiago Salvador como presidente y Miguel Juárez como tesorero, con fecha del 5 de marzo de 1957. De igual manera hay un nombramiento de comisionadas para que activen a las señoritas y señoras de cada barrio a acarrear agua que se necesita en el templo, con fecha del 8 de abril de abril de 1957. Y una solicitud de apoyo para las mejoras del templo a los que radican en Tecomán, Colima. 3 de agosto de 1963.

El caso del *lurixio* o casa de la virgen, que fue la capilla del hospital y se veneraba a la virgen María, después de muchos años de estar cerrado y abandonado se vuelve a reparar a partir del 2008, en la actualidad, nuevamente está abierto. En cada pueblo michoacano existen o existieron dos iglesias, una parroquial o patronal y otra más pequeña contigua al hospital, la que se llamó *lurhixo* en el área p'urhepecha.⁵⁷

Todo el vecindario de este pueblo se reduce a ciento diez y ocho tributarios indios de reducción, que eligen gobernador, alcalde, regidor y dos topiles, y se emplean en sembrar en tierras propias maíz y trigo de temporal, curtir cueros, hacer zapatos, que llevan a vender principalmente a Guanajuato y Valladolid son laboriosos, algo afectos a la bebida, su curato es de tasación y pertenece al de Coeneo, pagando a este

⁵⁷ Díaz Patiño, Gabriela. *Fiesta, Memoria y Devoción. Recuento histórico de la fiesta tradicional religiosa en los pueblos p'urhépecha de la Meseta Tarasca en Michoacán*. México. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 2006. p. 59

cura de misas, manteles, servilletas, gallinas, carne, etc. doscientos cuarenta y tres pesos cuyos costos se reparten entre todo el común y el prioste, mayordomos y capitanes, que nombran para cada una de las festividades, sin que por este se le diga misa más que cuatro días al año y el tiempo que duran las confesiones. Por separado paga el prioste por la misa de cada difunto, dos pesos y los interesados, tres reales de un bautismo y cuatro pesos cuatro reales por un casamiento.

Tienen cofradía de la Concepción con el fondo de doce reses y trece yeguas, que pastean en bienes comunes.

Hay escuela y los salarios del maestro los satisface el común ayudado de once pesos un real, que se sacan de los bienes comunes, que consisten solo en la contribución del real y medio.⁵⁸

En su mayoría la comunidad ha conservado las viviendas tradicionales de la región, hechas de adobe y teja, aunque en la actualidad ya se están sustituyendo por construcciones de tabique, tabicón, techo colado, láminas de asbesto, cartón, etc. Suelen ser unifamiliares, de un piso y por lo general con patios y corredores lo que permite la sociabilidad de las familias, la convivencia con los vecinos y el pueblo ya que por la extensión amplia de las casas todavía se hacen las fiestas en los domicilios particulares.

2.1.1. Sistema de cargos

La localidad de Zipiajo además de seguir la organización civil regional de una comunidad estatal, depende de una cabecera municipal, pero tiene como eje central el sistema de cargos, que es un sistema de instituciones existentes en cada comunidad y pueblos indígenas que en forma colectiva asumen sus miembros durante su vida. Estas instituciones giran en un sistema propio de autoridad (autogobierno), sistemas de creencias (religioso), sistemas de vida comunitaria (fiestas, organización de trabajo colectivo) y sistemas de reproducción social, cultural y educativo.⁵⁹

Este aspecto es importante para la organización de la comunidad ya que para asumir estos cargos se necesitan ciertas condiciones que la misma comunidad impone para tal responsabilidad. Los cargos son un mecanismo de ascenso social. La finalidad de quien toma un cargo puede ser tanto retribuir a una imagen como elevar su rango. Pero generalmente los motivos o fines no religiosos son secundarios. Los cargos tienen la función principal de garantizar el culto a las imágenes. Quien toma un cargo lo hace, regularmente, por

⁵⁸ Bravo Ugarte, José (Introd. y notas). *Inspección Ocular en Michoacán. Regiones Central y Sudoeste*. México. Editorial Jus. 1960. pp. 43-44.

⁵⁹ Sistema de Cargo de os Pueblos Indígenas. Orgullosamente Indígenas, [en línea]. <http://indigenasdf.org.mx/?p=70698>. 7/03/2013.

corresponder a la imagen por un favor recibido.⁶⁰ Por tal motivo podemos ubicar tres tipos de cargos: tradicionales-religiosos, encargados y comisionados. De forma específica son los siguientes.

Los cargos *tradicionales-religiosos* son aquellos cargos que están vinculados con la religión ya que básicamente se toman por cubrir una manda, un compromiso personal o familiar, entre los cuales encontramos los siguientes: cargueros de San Pedro y Santo Niño de La Salud, cargueros del Señor del Socorro y cargueros del Señor San Isidro, de los cuales se hablará a continuación.

Cargueros de San Pedro y Santo Niño de la Salud, es el cargo más honorable y respetable ya que implica la organización de las fiestas de la comunidad. Lo anterior porque se hace una inversión monetaria considerable. Y es por ello que lo conforman cinco jefes de familia: Un primer capitán que es el *teruts'ikurhini* o principal; un segundo capitán o *chunkumari*; un tercer capitán y dos acompañantes un primero y el último o también llamados *orhepani uarhari*.

Entre los tres capitanes en gastos van a partes iguales como en música, flores, etc., pero la diferencia del primero es que él paga los gastos del castillo, y el gasto para la bajada del palo para el castillo el cual se lleva a cabo en el mes de noviembre, tomando en cuenta que tumban el árbol días antes y se prepara por un grupo de hombres sabedores de dicha actividad (se les nombra hacheros) ya que según la gente solo se debe usar hacha por lo que la motosierra queda excluida en esta actividad. El día que ya se traslada al pueblo se llevan a cabo dos rituales uno en el templo antes de que salgan los hombres hacia el cerro y el otro en el lugar donde se encuentra el palo, esto presidido por los rezanderos, que son las personas que rezan. Cuando se realiza esta actividad de ir al cerro, no se permite que vayan las mujeres, ya que se tiene la creencia que es de mal agüero.

Dicho cargo se toma el domingo de resurrección y culmina en el mes de febrero con la *Fiesta Grande de la Comunidad* el día es variable ya que depende del calendario litúrgico y en especial la fecha de inicio de la cuaresma, ya que es nueve días antes del martes de carnaval. Además los elegidos tienen como responsabilidad organizar las fiestas del domingo de resurrección; día en que se festeja a San Pedro Apóstol (29 de junio); Noviembre, El *Terujtsikurhini* baja el palo para el castillo que se quema en la fiesta de febrero; Fiesta del Santo Niño de la Salud (15 de enero) y la de febrero, *Fiesta Grande* (K'uinchekua K'eri).

⁶⁰ Padilla Pineda, Mario. *Ciclo festivo y orden ceremonial. El sistema de cargos religiosos en San Pedro Ocumicho*. México. El Colegio de Michoacán. 2000. p. 178.

Los cargueros del Señor del Socorro, conformado por un *Terhuts'ikurini* (principal) y varios *chunkumarhicha* varones y *K'uats'itarhicha* (copaleras). Este cargo dura un año a partir del 5 de mayo, aunque la entrega simbólica se hace el 3 de mayo. A estos cargueros les corresponde organizar las fiestas del día 13 de mayo, fecha en que se venera al Señor del Socorro y el del 3 de mayo día de la Santa Cruz, celebración que se realiza en una capilla que se ubica en el cerro denominado *puki p'ikuarhu* donde toda la gente acude en tal fecha para celebrar dicho día.

Los Cargueros del Señor San Isidro: eran elegidos entre las personas que anteriormente se dedicaban a la siembra, pero debido a la migración esta actividad ya no tiene tanto peso en la comunidad, y así de ser un cargo honorífico paso a ser un cargo "opcional" ya que en la actualidad la responsabilidad lo toman familias o personas que lo deseen y que puedan costear los gastos económicos que ello genera. Corresponde a este grupo de cargueros organizar las fiestas del 15 de mayo, día en que se conmemora a San Isidro y la fiesta del *Corpus* en el mes de junio.

Los *encargados*: En este rubro encontramos a los *Encargados del Templo* y *Encargados de los barrios* que se mencionaran a continuación:

Encargados del Templo, que son tres Jefes de familia que han mostrado ante la comunidad honorabilidad. La duración varía de acuerdo al trabajo que estén desempeñando. Su función es la de salvaguardar el edificio y los bienes de la iglesia, es decir, el templo, el curato, el atrio y organizar las colectas para las necesidades de los mismos.

Encargados de los barrios, son familias que cuidan y vigilan las capillas que hay en sus barrios, este cargo se obtiene por herencia familiar, teniendo la imagen de Jesús Crucificado, llamado de acuerdo al barrio que pertenezca, como representante de cada barrio.

Los Comisionados son grupos de personas de cuatro a seis que se eligen temporalmente en cada barrio para las colectas principalmente, esto para los gastos de las fiestas, para la restauración de algún edificio comunal y otros aspectos.

2.2. LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 39, establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Además que todo poder público proviene del pueblo y se constituye para su propio beneficio, y que el pueblo tiene el

derecho de alterar y modificar la forma de su gobierno. Es por ello que en Zipiajo está a cargo de dos autoridades centrales: la autoridad civil y la autoridad agraria.

En lo referente a lo civil está la Jefatura de Tenencia, que es una jurisdicción territorial localizada dentro del municipio, cuya administración está a cargo de un Jefe de Tenencia en el que se delega la autoridad municipal. Los jefes de tenencia son electos por los habitantes de la jurisdicción.⁶¹

La estructura gubernativa y administrativa está a cargo de: Jefe de Tenencia Propietario; Jefe de Tenencia Suplente; síndico y un secretario y son nombrados básicamente por los señores mayores de la comunidad, quienes los eligen a partir de su honorabilidad y del respeto que gocen dentro de la comunidad, además de que hayan fungido el cargo mayor del pueblo, posteriormente se consensa en asamblea comunal, que está integrada principalmente por varones, cabezas de familia, presidida por el Jefe de Tenencia en turno, esto solo para Jefe de Tenencia Propietario y suplente y Sindico. En el caso del Secretario puede ser cualquier persona hombre o mujer, casado o soltero y este se puede elegir en ese momento o posteriormente ya lo eligen los nuevos Jefes de Tenencia, tomando en cuenta que debe ser alguien que sepa escribir y dominar el español, así como usar la máquina de escribir o la computadora, por lo que el primer requisito es que haya terminado mínimo la preparatoria.

Dentro del archivo que resguarda la Jefatura de Tenencia hay documentos que datan desde 1911 ya que era quien llevaba los registros de los nacimientos, matrimonios y defunciones, por lo que es de suponer que obtiene el rango de Jefatura mucho antes.

Dentro de lo agrario Zipiajo cuenta con dos formas de propiedad de la tierra: la pequeña propiedad y el ejido. La pequeña propiedad, son tierras individuales, agrícolas, ganaderas y forestales. Y el ejido que son tierras que un grupo de personas recibieron mediante el reparto agrario. Se rigen por las disposiciones de su reglamento interno, el cual debe ser inscrito en el Registro Agrario Nacional.

En el Reglamento interno se establecen las bases para su organización económica y social, así como las reglas a las que se sujetan para el aprovechamiento de las tierras, para su funcionamiento cuentan con los siguientes órganos: Asamblea Ejidal, que es el órgano superior, en ella participan todos los ejidatarios; el Comisariado Ejidal, que se compone de un presidente, un secretario y un tesorero y se encargan de que se cumplan los acuerdos que se toman en la asamblea general; y el Consejo de vigilancia, que supervisa los actos del comisariado ejidal para que se ajuste a lo indicado por el reglamento interno y la asamblea general.⁶² .

⁶¹ *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, pp. 180-181.

⁶² Merodio López, Juan Carlos. *Derecho*. México. Santillana. 2008. p. 79

Así entonces, en esta forma de gobierno solo participa la gente que cuenta con tierras ejidales que es la minoría de la población.

Fachada de la Jefatura de Tenencia de Zipiajo.

Efraín Pérez Tzintzún. Archivo Privado. Julio de 2010.

2.3. LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA

Las principales actividades que se realizan en la comunidad son la agricultura, la ganadería, labores artesanales, así como las labores agrícolas y ganaderas han disminuido, algunos pobladores migran, principalmente al país vecino del norte, por ello, la economía de Zipiajo también se fortalece por las remesas que envían los migrantes.

En Zipiajo la agricultura es una actividad preponderante, siendo los cultivos en orden de importancia el maíz, lenteja, trigo, frijol y haba, además de la silvicultura.

Sin embargo, en la actualidad debido a la migración las actividades agrícolas se han comenzado a abandonar. Y son las mujeres quienes se han empezado a involucrar más en la siembra y cultivo de los productos básicos.

Siembra conjunta de maíz y frijol.

Julio de 2010.

Engorda de ganado vacuno.

Efraín Pérez Tzintzún. Archivo Privado.

01 de agosto del 2009.

La ganadería es una actividad, que fue propiciada por los españoles quienes trajeron variadas especies de ganado vacuno, equino, porcino, caprino y ovino, así como gallinas de Castilla⁶³, es parte de las actividades económicas de los pobladores de Zipiajo. Se cría básicamente ganado porcino, vacuno, avícola y ovino.

Las labores artesanales son realizadas básicamente por las mujeres, las principales artesanías que se elaboran son el bordado en punto de cruz, principalmente en delantales, servilletas y *uanengos*⁶⁴. Michoacán cuenta con numerosos recursos naturales; uno de ellos el barro, cuya explotación ha permitido a los habitantes de la comunidad una fuente de ingresos mediante la comercialización de los productos que con ello se realizan, por lo que se tiene el bruñido de ollas y cómales de barro, únicas en la región.

Patricia Moctezuma Yano dice que para comprender la actividad productiva de los zipiajeños es necesario tomar en cuenta algunos cambios que han influido en su economía, por ejemplo la caída de los precios del maíz y la lenteja, ha provocado que a partir de los noventas, el bordado de servilletas y mandiles fuera adquiriendo importancia como ocupación económica, y las mujeres se han incorporado a la Unión de Artesanos de la Casa de las Artesanías de Morelia.

Así, hoy en día la alfarería se desenvuelve en un nuevo contexto laboral, que provoca una revaloración de la misma como fuente de ingresos y oficio, y en su relación con otras actividades. Cabe destacar que la gran mayoría de las mujeres solteras y casadas se dedican al bordado de mandiles, pero solo una cuantas pertenecen a la Unión de artesanas a lo que la mayoría les venden sus bordados a intermediarias que son las que salen a venderlas en otras comunidades de la región p'urhépecha principalmente, por tanto es una actividad que contribuye a la economía de las familias.

En lo referente a la migración la familia rural michoacana, generalmente numerosa es la que más propicia la emigración de los hijos durante alguna temporada. Los migrantes son trabajadores no calificados que se dirigen hacia centros con economías más desarrolladas, tanto nacional como internacional, en el primer caso los pobladores de Zipiajo, buscan trabajo en el Estado de México, Distrito Federal, Jalisco y Baja California, principalmente; y en lo que se refiere a movimientos internacionales de mexicanos que se dirigen a Estados Unidos, Michoacán encabeza la lista.⁶⁵

Una parte importante de la economía de la comunidad depende de la gente que sale a trabajar hacia otros municipios, como Yurecuaro, Tanhuato, y Zamora; estados, como Baja

⁶³ Gutiérrez, *Op. Cit.*, p. 52.

⁶⁴ Blusa p'urhépecha tradicional bordada en punto de cruz con colores llamativos.

⁶⁵ *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, p. 96.

California, Sonora, Sinaloa, Colima y el Distrito Federal. Y de esto hay antecedentes en los documentos que resguarda el archivo de la Jefatura, en donde se solicita de apoyo para las mejoras del templo a los que radicaban en Tecomán, Colima, con fecha del 3 de agosto de 1963. Por lo que cabe destacar que las causas principales de este movimiento son la carencia de fuentes de trabajo y la subocupación caracterizada por los bajos ingresos y oportunidades inconstantes de empleo.

Los profesionistas, son una minoría de la población, en la actividad profesional principalmente trabajadores de la educación, ya que apenas hace tres años que se abrió el Telebachillerato en la población se ha visto que ya hay más interés en los jóvenes por ya no quedarse solamente con su educación de nivel medio superior sino seguir con una carrera universitario.

2.4. LOS SERVICIOS

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala ciertas normas jurídicas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores socialmente débiles para lograr su convivencia con otras clases sociales, dentro de un orden jurídico. Es por ello importante mencionar como se presentan estos servicios en la comunidad como lo son: el proceso educativo, sector salud, servicio de agua potable, luz eléctrica, drenaje, pavimentación y los medios de comunicación.

Del *proceso educativo* en Zipiajo se tiene noticias desde 1903 ya que se encontró, en el archivo de la Jefatura, una lista de los alumnos que habían faltado durante la quincena del mes de octubre, firmado por el Profr. Antonio Romero, con fecha del 15 de octubre de 1903. Así como un documento donde se piden datos del niño Fernando Barajas, siendo el único que está tomando estudios fuera de la comunidad, está fechado el día 21 de diciembre de 1904. Lista de los alumnos y alumnas que faltan a la escuela. Se pide que se remedie esta situación. Son 8 alumnas, con fecha del 3 de junio de 1904. Llamada de atención a los padres de familia que descuidan la educación de sus hijos, ya que los mandan al cerro a las milpas, con fecha del 11 de octubre de 1910.

Existe la notificación de la primera profesora de nombre Catalina Telles [sic], nombrada por el C. Gobernador del Estado, quien impartiría la instrucción primaria, estableciéndose así la Escuela Oficial Mixta de la Tenencia de Zipiajo, con fecha del 15 de enero de 1921. Y una

solicitud para que dicha profesora pase a registrar su nombramiento a Puruandiro, con fecha del 22 de enero del mismo año. Inventario de la Escuela Oficial Mixta de Zipiajo.

Hoja membretada de la Secretaria de Gobierno. Director Artemio Vargas, con fecha del 3 de enero de 1928. Certificado de permanencia del profesor Adalberto Cristóbal E. Director de la Escuela Rural Federal “Vicente Guerrero” de Zipiajo con fecha de marzo de 1960. Arreglo de la fachada del nuevo plantel educativo de la Escuela Federal, con fecha del 27 de mayo de 1966. Notificación de falta de recursos económicos de los maestros promotores bilingües de la Escuela Rural Federal “Vicente Guerrero”. Director Leocadio Galván Olivo, con fecha del 19 de septiembre de 1966.

Alumnas faltistas de la Escuela Rural Federal. 4 hombres y 5 mujeres con el nombre de sus padres respectivamente. Alfabetizadora Luz Mateo P., con fecha del 20 de abril de 1970. Lista de los que asistieron en la asamblea del día 14 de abril de 1977, en donde se trataron asuntos de suma importancia sobre el terreno que el ingeniero asigno para la instalación de la Escuela Albergue. El terreno pertenece al Sr. Senon [sic] Ruíz. Con dicha información se pueden conocer los cambios que se dieron en el proceso para la creación de las instituciones educativas que hoy en día imparten la educación.

Actualmente la comunidad cuenta con los niveles de educación básica: Preescolar, Primaria, Telesecundaria y Telebachillerato.

La educación inicial está dirigido a padres y madres de familia que tienen niños menores de cuatro años, con la idea de contribuir a su desarrollo integral. Se realiza por medio del Programa de Educación Inicial no escolarizada (PRODEI) y funciona en los 113 municipios del Estado, en zonas rurales y urbanas marginadas.⁶⁶ En Zipiajo este programa se trabaja en las instalaciones del Centro Preescolar, asistiendo únicamente los niños y madres de familia.

La educación preescolar es una de las que presentan mayor problemática para su cobertura por las condiciones mismas del educando, ya que su edad requiere atenciones específicas. En todos los municipios hay escuelas para su atención.⁶⁷ Se cuenta con una escuela que es el Centro Preescolar “Margarita Maza de Juárez”, ubicada a la salida de la localidad.

⁶⁶ *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, p.99.

⁶⁷ *Ibidem.* p.99.

Jardín de niños “Margarita Maza de Juárez”.

Efraín Pérez Tzintzún. Archivo privado. Julio de 2010.

La educación primaria en este nivel se atiende a niños cuya edad, por lo general, oscila entre los seis y los catorce años.⁶⁸ En la comunidad hay dos escuelas de este nivel, la Escuela Primaria Bilingüe “Vicente Guerrero” y la Escuela Primaria Bilingüe “Emiliano Zapata”. Las dos son bilingües donde la enseñanza debe ser en lengua española y p’urhépecha, pero por la política que se tiene dentro del sistema educativo para la asignación de plazas, la mayoría de los profesores ya no dominan la lengua p’urhépecha y quienes sí casi no usan la lengua p’urhépecha en el aula, por lo que está contribuyendo a la pérdida de la lengua materna.

Fachada de la Escuela Primaria Bilingüe “Emiliano Zapata”.

Efraín Pérez Tzintzún. Archivo privado. Julio de 2010.

⁶⁸ *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, p.100.

En la educación secundaria, se atiende a la población de trece a quince años de edad, lo que conlleva una serie de situaciones propias de la edad del estudiante y requiere, por lo tanto, una mejor preparación de los maestros.⁶⁹

Para cubrir la demanda de educación secundaria, en Zipiajo se estableció la Telesecundaria con clave 16ETV0308L, que atiende este nivel de educación, aunque algunos jóvenes asisten a la Escuela Secundaria Técnica No. 61 ubicada en la Cabecera Municipal.

Para el nivel Medio Superior los jóvenes acudían al Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, Plantel Coeneo, sin embargo, en el 2010 se abrió un plantel de Telebachillerato lo que ha permitido que la mayoría de los jóvenes en edad de cursar este nivel acudan a dicha institución y algunos otros en las escuelas de Tirindaro, Zacapu y en la capital del Estado.

En el nivel superior hay poca demanda, y para ello deben trasladarse a la capital del Estado, para asistir a la UMSNH o bien acuden, a la Normal Indígena de Michoacán y a la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Pátzcuaro, pues en su mayoría la aspiración de los jóvenes es ser profesores.

Además de los servicios educativos se cuenta con el *sector salud*, ya se cuenta con un Centro de Salud del IMSS y una farmacia en donde hay un médico particular para consulta general. Además se sigue practicando la medicina tradicional contando con diversas especialidades entre los terapeutas, la mayoría de las cuales son mujeres mayores de 50 años por lo que este tipo de medicina todavía es muy usual en la comunidad y entre quienes encontramos: parteras, sobadoras, curanderos del mal de ojo, mollerera, huesero y medicina naturista.

El ejercicio de la medicina es practicado entre ellos por hierberos y hechiceros y solo muy excepcionalmente recurren al medico, pues tienen muy arraigadas las costumbres de brujería y los medios primitivos que emplean para sus curaciones. P. 15. Mendoza Esteves, José. Estudio Sanitario del Municipio de Coeneo, Michoacán. UNAM. Facultad de Medicina. Trabajo que para presentar su examen profesional de medico, cirujano y partero. México. 1942.

Las *Parteras* son las que dan atención a las mujeres embarazadas desde la concepción hasta el momento del parto, así como después del parto y a los recién nacidos, fungen también como “asesoras o guías” de las futuras mamás. Actualmente son tres parteras: María de Jesús López, Candelaria Rodríguez y Juana Galván.

Las *Sobadoras*, en este rubro entran también las parteras que soban a la gente, no importando el sexo ni la edad, principalmente en los malestares del estomago ya sea por

⁶⁹ *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, pp.100-101.

empacho, por frialdad, algún estiramiento de los nervios, etc. La señora, Leticia Rodríguez Castellón que se puede decir que es especialista en esta rama.

Curanderos del mal de ojo, en esta parte hay hombres y mujeres que limpian a las personas de este mal, principalmente a los niños. Las parteras antes mencionadas, la Sra. Alicia López Magaña y los señores, Alfredo López, Reynaldo Gaspar y Benjamín Magaña Márquez,

Mollereras, atiende básicamente a niños que se asustan por alguna caída y que supuestamente se les cae la mollera. La señora Audelia Ambriz es la única con esta especialidad.

El señor Clemente Silva Mariano, es el huesero y es el único que atiende este tipo de problemas, cuando hay alguna torcedura en alguna parte del cuerpo.

Medicina naturista: La señora Salud Negrón y Ma. Salud Domitila Tzintzún Negrón son las que conocen un poco más este tipo de medicina, quienes dan servicio a la gente que requiera de su atención.

Como parte de los servicios públicos el recurso del agua es fundamental, así recordando que Michoacán es palabra de lengua nahuatl, que quiere decir “lugar de muchos peces”. Hace mucho tiempo, tenía lagos, grandes y pequeños, ríos y riachuelos; era una región abundante en agua y rica en su flora y su fauna. Zipiajo, es parte de esa abundancia hidrológica, pues cuenta con 4 manantiales: *xanintirhu*, *teruk'anirhu*, *itsirhu karhaku* y *k'onchitirhu* y 4 pozos: *kupandarhu*, *peronirhu*, *atisirhu* y *jarhukutini*, los cuales anteriormente abastecían en un cien por ciento de agua a la población.

En la actualidad se cuenta con el servicio de agua potable, desde el 2001, pero los manantiales todavía son frecuentados para lavar, también se utilizan cuando se necesita una gran cantidad de agua como; en el colado de una casa, fiestas o para darle de beber a los animales. En el caso de los pozos se utilizan poco, algunos presentan condiciones deplorables y se limpian poco, por ello es que ya no funcionan.

Zipiajo cuenta con el servicio de luz eléctrica, de ello se tiene noticias desde 1962 ya que se encontró en el archivo de la Jefatura de Tenencia una solicitud al General Lázaro Cárdenas del Río para ayuda económica para la aportación del 25% que el Presidente Ejecutivo de la Junta de Electricidad exige por las obras de electrificación en Zipiajo. Haciendo mención de un recordatorio especial de los ofrecimientos que le hizo al pueblo en noviembre de 1953, que la electrificación debería ser gratuita, con fecha del 9 de marzo de 1962. Lo que cabe resaltar que para 1969 ya había este servicio porque existe un contrato de suministro de energía eléctrica de la Jefatura de Tenencia, con fecha del 15 de marzo de 1969.

Los servicios de drenaje y pavimentación iniciaron a partir del 2006 y 2007 respectivamente, por lo que en la actualidad aun no lo tienen la mayoría de las familias por los costos que esto implica y aún faltan algunas calles por pavimentar.

En cuanto a los medio de comunicación, existe una caseta telefónica y algunas familias cuentan con teléfonos celulares de casa y celulares personales; la comunicación interna se hace a través de tres aparatos de sonido que anuncian diferentes asuntos, desde asambleas hasta venta de algunos productos. Se cuenta con transporte público de Zipiajo-Coeneo-Zipiajo, Zipiajo-El Cobrero-Zipiajo. Con una carretera hacia la cabecera municipal y hacia el poblado de El Cobrero.

Proceso de pavimentación de la carretera Zipiajo – Coeneo.

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado.

2.5. COSTUMBRES Y TRADICIONES

Debido a su historia, Michoacán es una entidad culturalmente heterogénea. Desde antes de la conquista, había diferentes grupos étnicos asentados en el territorio, como los nahuas en la costa, los p'urhépechas en las zonas centrales y otros grupos mazahuas y otomíes en la zona oriental. La resistencia cultural de estos grupos frente al poder español, y posteriormente, al mestizo, ha tenido como resultado la permanencia de sus lenguas y de numerosos rasgos – si bien fragmentados, subordinados, desligados de su matriz original – que aún les dan una personalidad propia, así como suficientes razones para distinguirse de la occidentalización dominante.⁷⁰

⁷⁰ *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, p.104.

2.5.1. Fiestas

Las fiestas en las comunidades, como en muchas otras del territorio mexicano, se ha convertido como un elemento fundamental en la vida cotidiana de sus habitantes. A diferencia de otras fiestas populares, la fiesta religiosa tradicional nos muestra los valores de identidad que una comunidad se otorga, elaborando, a través de la fiesta, una representación de sí misma. Esa identidad es evocada por la celebración que se realiza en torno a la imagen del santo patrono o patrona del pueblo, el protector “celestialmente” designado a esa colectividad.

De esta forma la fiesta religiosa tradicional es un acontecimiento vivido por la comunidad como un momento en el que todos los miembros de ésta se reúnen para desplegar a una amplia tradición ritual en aras de ratificar su pertenencia a ella.⁷¹

A partir de lo anterior es que en casi todos los pueblos se efectúan celebraciones en fechas especiales. Cada comunidad festeja a su santo patrono, o a alguna advocación a la Virgen o veneran una imagen especial de Jesucristo. Por regla general, en el festejo participa todo el pueblo, que dedica varios días a su preparación.⁷² En Zipiajo estas festividades se presentan a lo largo de todo el año y se pueden clasificar de la siguiente manera: las tradicionales que son la festividad en honor al Santo Niño de la Salud (15 de enero), día de la Candelaria (2 de febrero), *K'uinchekua K'eri* o “Fiesta Grande” (Mes de febrero), Semana Santa (Marzo o Abril), Domingo de resurrección (abril) Festividad de la Santa Cruz (3 de mayo), Festividad del Señor del Socorro (13 de mayo), Festividad de San Pedro Apóstol (29 de junio), Asunción de la Virgen María (15 de agosto), Día de muertos (30 de octubre al 02 de noviembre); las religiosas que destacan los bautismos, confirmaciones, primeras comuniones y bodas; así como las fiestas patrias del 16 de septiembre y 20 de noviembre.

Tradicionales

Festividad en honor al Santo Niño de la Salud (15 de enero)

Cuenta la leyenda que como en el pueblo se curtían pieles había personas que se dedicaban a hacer huaraches para la gente de allí y que hubo un señor que salía de vez en cuando a llevar su mercancía para venderlos fuera del pueblo, en cierta ocasión venía de regreso de Puruandiro por una vereda cuando empezó a sentir sed, quiso tomar agua de su huaje y se dio cuenta que ya no traía agua, por lo que decidió descansar un rato debajo de un árbol, pero su sed se hacia más intensa y la llegada al pueblo más cercano todavía estaba lejos, de repente

⁷¹ Díaz Patiño, Gabriela, *Op. Cit.*, 15.

⁷² *Atlas Geográfico, Op. Cit.*, p. 105.

sintió unas gotas de agua en la cara y pensó que ya quería llover, volteo hacia arriba y no se veía ni una nube, volvió a sentir las gotas y fue entonces que vio que era un pajarito el que le salpicaba, lo siguió hasta llegar a un árbol, fue cuando este poblador pensó que por allí cerca había agua donde el pajarito tomaba, entonces siguió al pajarito para ver en donde bebía agua, así localizó un pocito de agua cristalina por lo que el señor se alegró.

Se arrodilló para beber hasta saciarse pero al momento de levantarse vio un muñequito a la orilla del pocito y pensó “algún niño lo ha de haber dejado, se lo llevare a mis nietos” lo cargo en su morral y una vez que lleno su huaje de agua siguió su camino de regreso. Al ir acercándose al pueblo las campanas empezaron a repicar sin que nadie las tocara, toda la gente se había alarmado porque no dejaban de repicar por lo que los señores se organizaron para salir del pueblo a ver que era lo que pasaba y al único que se encontraron fue al poblador, a lo que le preguntaron; qué es lo que traía en el morral, respondiéndoles que su huaje y un muñeco que se había encontrado.

Que lo llevaron ante la presencia del cura quien al revisar el muñequito dijo ser el Santo Niño de la Salud y que por eso, repicaban las campanas. Tiempo después llegaron unos señores reclamando la imagen, que decían que se lo habían robado del templo de su pueblo⁷³ y que se habían enterado que estaba en Zipiajo. Se lo llevaron pero que al día siguiente amaneció de nuevo en el templo de Zipiajo, volvieron a venir por él y de nueva cuenta regreso, por lo que finalmente decidieron dejarlo en manos del pueblo de Zipiajo diciendo que no quería estar con ellos. Desde entonces ocupa una parte del altar del templo y se le dedicó un día para festejarlo, que es el día 15 de enero, de tal forma que se le considera el segundo patrono del pueblo.⁷⁴

Esta fiesta se prepara desde el día catorce, con la entrada de las flores y una ayuda económica para el templo y que son recibidos por las autoridades civiles y encargados del templo. Se toma nota de lo que se entrega por parte de las dos autoridades. Después de esto se van para la Jefatura de Tenencia para invitar a las autoridades a la festividad. Enseguida van rumbo a la casa del carguero principal donde degustan pozole, siguen a la casa del segundo carguero a almorzar y de allí a la casa del tercero a comer, donde se retiran a la casa de cada quien con sus acompañantes a comer *churipu* y *korundas*. Por la tarde como a las 5 es la entrada de las bandas que amenizaran la fiesta. Los cargueros se reúnen de nueva cuenta en la entrada de la comunidad para recibirlos de donde salen camino al templo, después en la

⁷³ En la actualidad este poblado se llama Cruz del Niño y pertenece al municipio de Villa Morelos y todos los años la gente va para allá a llevar la danza de los moros y como dice la gente a que el niño visite el pueblo donde nació.

⁷⁴ Esta leyenda es de dominio público en la comunidad, y generalmente lo cuentan los papás o abuelos a los hijos o nietos. Esta especialmente fue contada por el Sr. Efraín Pérez Barajas.

Jefatura y cuando llegan las señoras, esposas de los cargueros, se van a la casa del carguero principal a cenar y finalmente ensayan la danza de moros que se ejecuta el día de la fiesta.

El día quince por la mañana se da la alborada y las mañanitas, misa de primeras comuniones y al medio día misa concelebrada, por la tarde procesión alrededor del atrio acompañada con la danza de los moros, ejecutado por los cargueros.

En la casa de los cargueros, al terminar la alborada y mañanitas se van a almorzar a la casa del principal y de allí se retiran a la casa de cada quien para vestirse de moros. Como a las 10 de la mañana sale el carguero principal, acompañado por su padrino de velación, su papá, suegro, hermanos, cuñados y ahijados por los demás cargueros, la música que lo acompaña es la chirimía. Una vez que ya están todos se dirigen hacia la casa del carguero principal por la banda de música ejecutándose la primera danza de moros.

De allí parten para ir a la misa concelebrada de la una de la tarde, dentro de la celebración en la parte del ofertorio los moros junto con sus esposas presentan su ofrenda que consiste en vino de consagrar, ostias, fruta y pan. Al término de la celebración de la misa ejecutan la danza los moros afuera del templo, después afuera de la Jefatura de Tenencia y de allí se van a la casa del segundo carguero a comer y bailar la danza para después regresar al templo a la procesión que se hace alrededor del atrio. La procesión lo encabeza el cura de la parroquia de Coeneo, quien saca la imagen del Santo Niño de la Salud y el vicario del patrono San Pedro, un grupo de padrinos de velación y señores mayores de respeto sacan los sirios para hacerle valla a las imágenes. En cada esquina del atrio se ejecuta la danza de moros donde las esposas de los cargueros y sus acompañantes mujeres llevan los *uakusiecha*⁷⁵ para colgarle a las imágenes, así como *tereparhas*⁷⁶ que se les pone al sacerdote y a los que llevan los sirios y otros especiales para los patronos, que son bordados a punto de cruz con su imagen.

Al término de la procesión se dirigen a la casa del tercer carguero a bailar la danza y a cenar y después cada quien se retira a sus casas para esperar a sus invitado que va a llevarles el regalo, que consiste en dinero, le llaman *echunani*, se pone un altar en la casa y en la mesa se coloca una charola con pétalos de flores donde se va depositando el dinero, esto es para apoyo a los gastos que tiene el carguero. Al final, el padrino de velación cuenta el dinero que se junta en presencia de los familiares e invitados, la pareja carguera, sus padrinos de velación y

⁷⁵ Pan en forma de águila. Este tipo de pan solo se hace en tres festividades: Día de San Pedro, en la Fiesta Grande y en esta fiesta del 15 de enero y solo es para cuelga a las imágenes de los patronos.

⁷⁶ Especie de carpetita tejida en cintura y son como reliquias.

los papás de cada uno de ellos pasan a dar las gracias⁷⁷ a cada uno de los que están presentes en la casa. Se ofrece *churipú*, *korundas*, pan y atole.

El día de la Candelaria (2 de febrero), es importante para la comunidad ya que es un día de convivencia, días antes los niños, muchachos o las familias se organizan para ir al cerro a traer piñitas de los pinos y ocote para quemar el día 2 de febrero por la noche, donde las familias se reúnen en alguna casa para hacer una fogata en la calle y degustar de algún antojito que se prepara en familia.

K'uinchekua K'eri. Fiesta Grande. (Mes de febrero).

Esta fiesta es la más importante o especial ya que con ello cierran la manda los cargueros.

En la víspera es la entrada de las bandas, como a las cuatro de la tarde, donde asisten los cargueros y sus acompañantes en la entrada de la comunidad. Se dirigen hacia el templo y enseguida a la Jefatura de Tenencia y por último a la casa del carguero principal, donde ensayan la danza de moros, una vez que cenaron salen todos a acompañar al carguero principal a visitar casa por casa a todos los que lo acompañaron en todo lo que duró su cargo, a esto se le llama *pipichuni petani* porque la mamá de la carguera saca un pollo cocido, al igual que las mujeres parientes de la carguera, y la mamá del carguero lleva un cuchillo simulando que va a matar al pollo, cada quien le entrega el vestuario que va a portar la pareja de cargueros en la danza de moros.

Todos los padrinos de los cargueros llevan la llamada *botija* que son botellas de vino de cinco litros y son adornadas con fruta. En cada casa se simula la entrega de un regalo que consiste en ropa o dinero, sus familiares cercanos aparte del regalo llevan plátano. En cada casa que llega, al ser entregado el regalo se baila un son o abajeño y siguen a la siguiente casa invitando a que los acompañen.

Al término del recorrido llegan de nueva cuenta en la casa del carguero donde en presencia de todos se hace la entrega de todos los regalos. Después se reparte el pollo en taquitos y el plátano con pan, además conserva de habas y chilacayote con tortilla de harina y finalmente se reparte la *botija* que es una botella de vino por lo regular de 5 litros, adornada con frutas y banderitas de papel y lo obsequia el padrino de velación de los cargueros. Esto se hace por tres días, domingo, lunes y martes, con los tres primeros cargueros y el miércoles por los dos últimos cargueros, aunque actualmente estos últimos cargueros ya lo suelen hacer días antes de la fiesta.

⁷⁷ Esto se hace simulando un beso en la mano.

Entrega de regalos a los cargueros.

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado. S/F.

Esta festividad y cargo terminan el día miércoles con la participación de las mujeres en la danza de moros *Uarhap'antani* (bailar por último), siendo Zipiajo y Santa Fe las únicas poblaciones en donde bailan las mujeres esta danza.

Semana santa (Marzo o Abril). Domingo de resurrección (abril). En la misa de resurrección se les corona a los nuevos cargueros del San Pedro y Santo Niño de la Salud, comprometiéndose a cumplir con lo que les corresponda. La misa por lo general se lleva a cabo entre 8:00 a 10:00 de la noche, una vez que se termina la misa los nuevos cargueros van a la Jefatura a pedir permiso o anunciar que ya empieza su cargo y avisarle a las autoridades que van a ir a visitarlos en sus casas, tanto civiles como ejidales por eso duran toda la noche hasta la madrugada del día siguiente y después del recorrido llegan en casa del carguero principal en donde almuerzan, usualmente pozole, que es la comida tradicional, y ahí se reúne toda la familia de los cargueros.

Después se van a casa del segundo carguero a almorzar y de allí se van al templo por San Pedro (imagen diferente al patrono, mas pequeño) y las imágenes de la virgen Maria, y Ma. Magdalena. Los *japindicha*⁷⁸ del barrio de San Sebastián hacen un altar en la esquina de la Cruz (*crucirhu tsumintirhu*) en donde dejan las imágenes para cuando lleguen los jóvenes y

⁷⁸ Son familias responsables de cuidar y resguardar las imágenes de cada barrio.

muchachas para llevar a las imágenes a correr de la capilla al templo y otra vez de regreso. Hay niños que llevan imágenes de cualquier santo para que corran con las imágenes principales. Mientras tanto los cargueros están al pendiente de que esta actividad se efectúe con respeto y responsabilidad y a tirar cuetes todo el rato que dura la carrera. Como a las 4 de la tarde regresan al Santo de la Resurrección (*tata tsintsku*) al templo, de esto se encargan los cargueros. Enseguida se van para la casa del tercer carguero a comer y allí se separan cada carguero con sus acompañantes para cenar *churipu* principalmente.⁷⁹

En cuanto llegan los cargueros salen sus esposas acompañadas de sus familiares y parientes a visitar a las señoras de las autoridades (empleados se les nombra en el pueblo) tanto civiles como ejidales. Todas llevan vino, esto lo hace cada esposa de carguero con la intención de invitarlas a que vayan a cenar a su casa (*churhipu arhani*). Las autoridades se dividen para ir a visitar a la casa de los cargueros. Cenan, toma y se van. La música que acompaña a los cargueros todo el día es la chirimía⁸⁰.

La festividad de la Santa Cruz (3 de mayo), esta fiesta se realiza en una capilla que se ubica en el cerro denominado *puki p'ikuarhu*⁸¹ y se hace en este lugar porque hay una leyenda que cuenta "que en una ocasión salió un leñador rumbo al cerro y al llegar escogió el árbol que tumbaría para leñar, al momento de empezar a darle los primeros hachazos al tronco le empezó a salir sangre y que entre más hachazos le daba le salía más, por lo que el hombre se asustó y salió corriendo en busca de gente del pueblo para que fueran a ver lo que pasaba.

Que cuando llegaron más señores trataron de ver lo que sucedía la sorpresa fue que encontraron una imagen de cristo crucificado a la cual le salía sangre" desde entonces se venera a dicha imagen con el Nombre de Señor del Socorro el 3 de mayo día de la Santa Cruz. Hasta hoy día los descendientes del señor que encontró la figura son los que resguardan una replica de la imagen, pues el original se encuentra en el templo, y son ellos los que llevan el orden de las personas que quieren tener ese cargo, en el pueblo se les llama *japindi*.

Para esta festividad hay un grupo de cargueros que son señores o jóvenes, pero hay un principal y un segundo, quienes se encargan de organizar la fiesta, además hay un grupo de muchachas *k'uats'itari* que acompañan a los cargueros en las diferentes actividades.

⁷⁹ Caldo de res con chile rojo, cilantro y hierbabuena.

⁸⁰ Música tradicional conformada por una tarola y una flauta. En la localidad le llaman *tamboreruicha* (los que tocan el tambor)

⁸¹ Cerca de este cerro esta un barranco donde llegaban o llegan los venados a comer salitre (echeri akuni). Es un especie de purga para limpiar el estomago de los venados. Era un lugar de caza de venados por el salitre, al estar comiendo no se percataban de los cazadores. Solo hay tres lugares donde hay este tipo de tierra; en este barranco, el otro en un lugar llamado el melón y cerca de un ex poblado llamado la resina.

Misa en la capilla del Sr. Del Socorro en la fiesta.

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado. 03 de mayo de 2005.

El día 02 de mayo es la entrada de la banda, dirigiéndose al templo y de allí a la Jefatura de Tenencia, finalmente llegan en casa del *japindi* para invitarlos al ensayo general en casa del carguero principal. Todos los cargueros se concentran y se ayudan con la cena para todos.

El día de la fiesta por la mañana todos los cargueros se reúnen en casa del carguero mayor, donde ejecutan la primera danza, de allí se dirigen hacia la casa del *japindi* por la imagen del Señor del Socorro, todas las *k'uat's'itaricha* llevan sus copaleros con copal, ejecutan la segunda danza del *puke* o del tigre, de allí se dirigen hacia el templo donde bailan la danza en el atrio para de allí salir hacia el cerro donde se lleva a cabo la fiesta. La misa se celebra como a las doce del día, los cargueros llevan ofrendas de diferente índole y una vez que se termina se ejecuta la danza donde ya participan la mayoría de los *pukes* que solamente son varones.

Para la comida los cargueros se dividen en dos grupos y el primer grupo es el que lleva la comida al cerro para todos, después de la comida se lleva la *k'ep'akua* al *japindi* que son nacatamales, de nueva cuenta se ejecuta la danza y ya se queda la gente a disfrutar de la fiesta hasta ya cayendo la noche. Al regresar llegan en la primera esquina a la entrada del pueblo en donde se hace el cambio de cargueros, los nuevos cargueros ya se encargan de llevarse la imagen hacia el templo, mientras que los salientes se quedan allí, después en el atrio y

finalmente llegan en casa del carguero principal donde se come pan con atole y se termina la fiesta de ese día.

El día cuatro se reúnen en casa del segundo carguero donde almuerzan y se dirigen en la casa del *japindi* a bailar, después en el atrio, la Jefatura de Tenencia y en casa de cada uno de las autoridades civiles y ejidales, comen en casa del segundo carguero y al final llegan en casa del *japindi* donde cenan con pozole y se termina la fiesta.

La festividad del Señor del Socorro (13 de mayo). En la primera fiesta que organizan los nuevos cargueros del Señor del Socorro. El día 12 es el ensayo general de la danza de *pukes* y la cena en casa del carguero principal. El día de fiesta hay mañanitas y misa, en donde se llevan ofrendas. De allí se van a almorzar en casa del carguero principal y terminando empieza la procesión, entre las doce o una de la tarde, esto se lleva a cabo en el atrio del templo y en cada esquina se ejecuta la danza de *pukes*, donde las mamás le ponen cuelgas de fruta y pan a la imagen. Y una vez que termina la procesión los *japindicha* recogen todas las cuelgas y lo reparten entre la gente asistente. Después se van para la Jefatura a bailar y regresan al templo por la imagen del Señor del Socorro para llevarlo a la casa del carguero, donde comen todos. Se ejecuta la última danza y termina con un baile en la plaza de la comunidad.

Festividad de San Pedro (29 de junio). El 28 como a las once de la mañana entra la cera (*candela inchaní*) esto los tres cargueros principales, cada carguero manda hacer dos cirios uno que lleva el carguero y el otro su padrino de velación, en total deben ser seis cirios y las esposas y familiares llevan flores que adornaran el templo el día de la fiesta, se hace una pequeña procesión para llevar este regalo, acompañada de la chirimía. Son recibidos en el templo por los encargados del templo y las autoridades civiles. El Jefe de Tenencia les pregunta a cada uno cuanto pesa cada cirio para que quede asentado en el inventario del templo y de allí ya los pasan al templo a entregarle al santo patrón (así se le nombra a San Pedro) terminándose esto se van todos los hombres a la casa del carguero principal a comer pozole, después a la casa del segundo a almorzar y mas tarde en casa del tercero a comer.

En la tarde como a las cinco se reúnen a la entrada del pueblo a recibir a los músicos, primero van al templo a llevarle mañanitas al santo patrón y enseguida en la Jefatura como avisando o pidiendo permiso para que se lleve acabo la fiesta y de allí se van a la casa del primero a cenar, donde se hace un ensayo de la danza de moros (*tsep'ani*) los familiares de los otros cargueros llevan de cenar en casa del carguero principal en donde se convive y se ponen de acuerdo en los últimos detalles de la fiesta del siguiente día.

La chirimía siempre anda acompañando a los cargueros y el 29 inician con la alborada y mañanitas con la banda y la chirimía. De allí se van a la Jefatura a invitar a las autoridades para

que vayan a almorzar en casa del carguero principal, cada carguero con sus acompañantes se van a sus casas para vestirse de moros como a las once de la mañana sale el carguero principal acompañado de la chirimía para ir por los demás moros en orden y por ultimo por los acompañantes también en orden, cuando ya están todos llegan en casa del primero en donde empiezan a bailar, después se van para el templo para bailar y entrar a misa en donde son participes en la entrada de las ofrendas llevando vino de consagrar y sus esposas como frutas y diferentes productos su entrada los hacen bailando con la danza de moros.

Terminándose la misa se van a comer en casa del segundo y de allí salen para ir a la procesión en el atrio del templo en donde sacan al vicario de San Pedro y al Santo Niño de la Salud y los cirios que llevaron el 28 y los otros cirios que han dejado los cargueros anteriores estos cirios solo lo pueden cargar los señores mayores que ya hayan tenidos algún cargo o que sean hombres de respeto, estos cirios sirven de vaya para que haya espacio para la ejecución de la danza de moros y darle paso a las imágenes, se baila la danza en cada esquina del atrio del templo.

Las señoras preparan los llamados *Uakusecha* (pan en forma de águila) que son adornadas por listones y que son colgadas a los patronos en cada esquina del atrio, esto en orden de cargo, también mandan hacer *terheparhas* (pequeñas servilletas) que se les colocan en el hombro a los señores que llevan los cirios, esto lo hacen los padrinos de velación de cada carguero, esto puede ser como un reliquia, así también mandan hacer uno mas grande con la imagen de los santos patronos para cada uno de ellos. Al término de cada ejecución de la danza toca la chirimía y cuetes anunciando que va en camino los patronos. Entrando la procesión se van para la Jefatura a bailar de allí se van a casa del segundo a bailar y después en casa del tercero y posteriormente cada quien se va a su casa para que esperen a sus invitados que van a la *echunani* (dan dinero) como una forma de ayudar al carguero en sus gastos.

Asunción de la Virgen María (15 de agosto), de esta festividad se encargan las catequistas y el grupo de la Acción Católica e inicia el día 13 de agosto por la tarde cuando tienden a la virgen en el templo y por la noche la velan, donde asisten casi toda la gente, las catequista se encargan de invitar a las muchachas para que preparen pan y atole para esa noche.

Al día siguiente por la tarde se hace un procesión por las calles principales del pueblo con la imagen de la virgen, y al llegar al templo ya la levantan, saliendo del templo el grupo de la Acción Católica dan de comer *corundas* con queso y salsa roja.

Y el día 15 por la noche se reúne la gente a *inchakurhini* coronarse con la corona de la virgen, esto es importante porque se busca un padrino que acompañe a ponerse la corona que a partir de ese momento el padrino adquiere una responsabilidad con el ahijado.

Día de muertos (30 de octubre al 2 de noviembre), esta festividad inicia nueve días antes del 2 de noviembre, pues comienza con el novenario, en la comunidad le llaman *k'uats'iku pani*, que consiste en ir a visitar las tumbas de los difuntos que se van a esperar el Día de muertos cubriéndoles un manto blanco y sobre ella una charola de frutas y los *arhiricha*⁸² pasa a orar por ellos a quienes se les recompensan con la fruta que se esta ofrendando, esto se hace los nueve días. Y desde el primer día del novenario todos los días a las cinco de la tarde hay repique de campanas, esto con la idea de llamar a los difuntos o que reconozcan el camino a su pueblo.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, iniciando con los preparativos en la casa de los difuntos que fallecieron a lo largo del año. El 30 de octubre en casa de los difuntos menores de 18 años o que no estén casados se hace “la espera de los angelitos” donde sus padrinos y parientes asisten a su casa llevando flores de cempasúchil,⁸³ fruta, pan y cohetes que se utiliza para adornar la *pirirakua*⁸⁴. En dicha casa los esperan con *churipu* y *korundas*; pan y atole para todos los visitantes. Al terminar de adornarse una *pirirakua* y entregado a los caseros truenan los cohetes en señal de que ya llegó el difunto.

Al día siguiente por la mañana, primero de noviembre, llevan las *pirirakuas* al panteón, donde cubren la tumba con un mantel blanco y sobre ella acomodan todas las *pirirakuas* que se hicieron un día antes y se quedan los familiares a acompañar la tumba.

Ofrendas que se hacen a los difuntos el Día de muertos.

Raúl Santos Ignacio. Archivo privado. 30 de noviembre de 2009.

⁸² Hombres y mujeres que rezan en los diferentes ceremoniales, son concedores de oraciones para diferente ocasión.

⁸³ En Zipiajo se le llama “*tsitsiki k'erati*” que se traduce como flor grande. En otras comunidades p'urhepechas le nombra “*tirinkini tsitsiki*” flor amarilla.

⁸⁴ Adorno de flores en forma de arco y en el centro la forma de un muñeco, simulando al difunto. Se le cuelga la fruta y el pan.

Las festividades religiosas son importantes para la comunidad porque se da el compadrazgo que es un aspecto importante para los habitantes de la comunidad ya que con esto se unen las familias adquiriendo una forma de parentescos. Entre estas están: Bautismos, confirmaciones, primeras comuniones y bodas.

Las fiestas patrias son organizadas principalmente por las escuelas de la comunidad y las autoridades civil y agraria, destacando el del 15 y 16 de septiembre y el del 20 de noviembre. Este tipo de conmemoraciones normalmente son dirigidas verticalmente desde las instituciones estatales, con el fin de transmitir una idea legitimadora del orden establecido, además de crear un sentimiento de unidad y de pertenencia entre los mexicanos, por lo cual tienden a introducir de patriotismo a la población.⁸⁵

16 de septiembre:

Aniversario del inicio de la guerra de Independencia (16 de septiembre), la gesta de 1810 es el acto que dio origen a nuestro país como entidad independiente, y dada su importancia histórica, se celebra prácticamente desde su origen. En 1812 la Junta Gubernativa de América, organizada por Ignacio López Rayón en Zitácuaro, extendió un manifiesto para conmemorar el grito de Dolores. En septiembre de ese año Ignacio López Rayón rindió homenaje a los héroes independentistas en Huichapan, hoy estado de Hidalgo, estableciendo así la tradición de conmemorar la independencia nacional.

Al año siguiente, José María Morelos y Pavón en los *Sentimientos de la Nación*, estableció que se debía solemnizar el 16 de septiembre como fecha de inicio de la independencia. Las primeras conmemoraciones oficiales de esta fecha histórica eran el 27 de septiembre, fecha de la consumación de la gesta independentista. En 1822 el Congreso Mexicano decreto que el 16 de septiembre sería festividad nacional por ser aniversario del inicio de la independencia, y en 1824 el Congreso Constituyente confirmó por Decreto del 27 de noviembre. Así entonces, las primeras celebraciones oficiales del 16 de septiembre, se dieron bajo la presidencia de Guadalupe Victoria en 1825.⁸⁶

En dicha festividad el 15 de septiembre por la noche se hace el simulacro del Grito de Independencia afuera de la Jefatura de Tenencia con la participación de las Autoridades civiles locales y las escuelas del lugar que presentan un acto sociocultural. Al siguiente día, 16, por la mañana se lleva a cabo un acto cívico y posteriormente el desfile tradicional por las principales

⁸⁵ Zarauz López, Héctor L. *México: Fiestas cívicas, familiares, laborales y nuevos festejos*. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Dirección General de Culturas Populares. 2000. p. 14.

⁸⁶ *Ibidem*, p. 14.

calles de la comunidad. Al término del desfile las autoridades civiles organizan una comida para los asistentes a dichos eventos.

Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana (20 de noviembre), una de las fechas más importantes del festejo cívico de los mexicanos. La importancia de este festejo reside en que se puede considerar que la Revolución iniciada en 1910 es el acto histórico fundador del Estado moderno mexicano y parteaguas de nuestra historia contemporánea. Significó un cambio en la estructura política del país, a partir de entonces irrumpieron en la sociedad mexicana sectores sociales hasta entonces ignorados, que plantearon sus demandas; así se dibujó un nuevo ideal de lo que debía ser México, plasmado en una nueva Constitución, la de 1917. Ahí se reconocieron los derechos de los obreros a la educación y se inició, de manera incipiente, el reparto agrario.

Así entonces, para recordar estas hazañas se conmemora con un acto cívico por la mañana y enseguida el tradicional desfile, con la participación de las autoridades, tanto civiles como agrarios, y las diferentes escuelas de la comunidad, al término del desfile las autoridades agrarias ofrecen una comida para todos los participantes.

2.5.2. Danzas

Los españoles trajeron sus bailes que introdujeron en todos los pueblos michoacanos; las comunidades conquistadas y colonizadas expresaron con sus danzas la opresión y la servidumbre a la que fueron sometidos. Con el mestizaje surgieron nuevos bailes. Las danzas mestizas nacieron y se desarrollaron.⁸⁷ En este sentido en Zipiajo en la actualidad permanecen dos danza principales la de Moros y *Pukes*.

La danza de los moros tiene un contenido épico-religioso ya que muestra el triunfo de los españoles sobre los árabes; después de la conquista esta danza fue propagada por Michoacán.⁸⁸ En la comunidad esta danza es ejecutada solo por los cargueros de San Pedro y Santo Niño de la Salud y únicamente en las festividades principales del día 15 de enero que es la fiesta en honor del Santo Niño de la Salud, el 29 de junio, fiesta en honor a San Pedro Apóstol y en febrero en la K'uinchekua K'eri (fiesta grande) del pueblo.

⁸⁷ Gutiérrez, *Op. Cit.*, p. 63.

⁸⁸ *Ibidem.* p. 63.

Mujeres danzantes.

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado. 31 de agosto de 2006.

La danza de los *pukes* representa la lucha entre el tigre y el venado y son representados por los danzantes, básicamente varones de todas las edades, quienes anteriormente llevaban camisa y pantalón de cuadros y que ahora es sustituida por las camisas vaqueras, así como una cornamenta de venado que es adornada con motitas de hilos de diferentes colores, se cubren el rostro con mascaradas que se ha estado sustituyendo con máscaras de luchadores, llevan colgados ositos de peluches de todos los tamaños simbolizando a los animales que cazaba el tigre, anteriormente se utilizaban animales disecados. Bailan con los brazos entrelazados por los hombros alrededor de los cargueros, que al compás de la sonaja marcan el ritmo.

Danza de Pukes.

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado. 03 de mayo de 2009.

2.5.3. Aspectos culturales: el vestido, la lengua, la música y las artesanías.

El vestido al igual que en otras regiones refleja cierta pertenencia a la comunidad, en Zipiajo es la mujer quien mantiene la indumentaria tradicional la cual consiste en: Uanengo: que es la blusa tradicional bordada en punto de cruz y que por lo general es blanca. Nagua blanca o fondo: es una especie de falda blanca bordada en la punta de la falda. Nagua, rollo o encima: estas son de dos tipos la ceremonial y la casual o de uso diario: la primera es de lana siendo el rojo solo para las muchachas y los demás colores para las señoras; la segunda son de diferentes tipos de tela y colores y es para todas las mujeres. Fajas bordadas: cintas bordadas que sostienen las naguas. Delantal: estos pueden ser de terciopelo adornados con encaje o de otro tipo de tela pero bordadas a punto de cruz. Rebozo: varía el tipo de rebozo, siendo el más tradicional el de bolita.

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado. 17 de abril del 2010.

El idioma p'urhépecha es uno de los aspectos mas interesantes del estudio y análisis de la cultura, ya que no guarda relación cercana con ninguna de las familias lingüísticas de Mesoamérica. Se le ha relacionado con el quechua de Sudamérica y el zuñi del suroeste de los Estados Unidos.

Los lingüistas han buscado la explicación a ese fenómeno excepcional y algunos han supuesto una semejanza, aunque sea lejana, con el matlazinca de la familia otopame ya que

los grupos que hablan esas dos lenguas se encuentran unidos geográficamente desde tiempos remotos.⁸⁹

En Zipiajo se ha logrado mantenerse esta lengua a pesar de la distancia que existen entre otras comunidades hablantes, esto gracias a que desde el seno familiar es el medio de comunicación más usual, aunque en la actualidad va en aumento el número de madres de familia, regularmente jóvenes que ya no les hablan a sus hijos en lengua p'urhepecha por lo que va en descenso el uso de la lengua.

La música es otro de los elementos culturales que se ha mantenido en la comunidad, sobre todo la chirimía, llamada *taborerhuicha* (los que tocan el tambor) que acompañan a los cargueros en las festividades principales de San Pedro y del Santo Niño de la Salud, así como cuando sale el patrón San Pedro a las colectas. Lo integran dos personas uno toca el tambor y el otro la flauta, ejecutan música especial para procesiones, acompañamientos a los danzantes de moros, en la actualidad también interpretan sones y abajeños. Hay tres pareja de ejecutantes que ya no solo participan en la comunidad sino también son contratados en varias comunidades p'urhépechas de la ribera del lago de Pátzcuaro principalmente, aunque también ya empiezan a salir hacia la Cañada de los once pueblos y la sierra p'urhépecha, lo que da a notar que está en proceso de decadencia este tipo de música tradicional.

Taborerhuicha (los que tocan el tambor)

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado.

La música de viento también se ha mantenido ya que actualmente se cuenta con tres bandas de música que se han formado gracias a los señores Antonino Márquez y Artemio Zacarías que han formado dichas bandas con los jóvenes y niños.

⁸⁹ Florescano, *Op. Cit.*, p. 205.

De acuerdo a documentos que se encuentran en el archivo de la Jefatura de Tenencia en 1921 se habla de la existencia de una orquesta en la comunidad y que actualmente ya no existe este tipo de música.

El barro, dócil al contacto con la mano que lo moldea y, por medio del fuego, lo transforma en objetos permanentes fue uno de los materiales mas trabajados por los indígenas prehispánicos; en él plasmaron parte de sus costumbres cotidianas y religiosas.⁹⁰ Como parte de la producción económica las artesanías son parte esencial del pueblo de Zipiajo. En Zipiajo básicamente lo trabajan las mujeres, especializándose principalmente en la elaboración de comales y ollas de todos los tamaños.

Cómales y juguetes de barro.

Ollas de barro y delantales bordados.

Elizabeth Pérez Tzintzún. Archivo privado.

En el México prehispánico el hilado y tejido fue siempre una obligación de la mujer, sin duda, era una enseñanza que pasaba de madre a hija.⁹¹ Zipiajo ha sido pionera del bordado del punto de cruz en mandiles en la región, ya que se ha vuelto una de las actividades principales de las mujeres y de algunos hombres, esto por la falta de fuentes de trabajo, por lo que muchas familias se mantienen o complementan su economía con lo que sacan de la venta de sus mandiles principalmente, aunque también empiezan a bordar huanengos para la venta.

Delantales bordados en punto de cruz.

⁹⁰ Florescano, *Op. Cit.*, p. 247.

⁹¹ *Ibidem.* p. 249.

CONCLUSIÓN

Esta investigación es una recopilación del proceso histórico de un pueblo heredero de la sociedad P'urhépecha fortalecido por el gran guerrero Tariacuri. Zipiajo aunque por mucho tiempo estuvo escondido tras el cerro del Tzirate hoy quiere dar a conocer parte de su andar por la historia, de su región y país. Sus caminos y su gente aún guardan celosamente lo que lo ha mantenido y fortalecido por tanto tiempo, su lengua.

Saber hablar, entender y escuchar es la función principal de la lengua p'urhépecha que aún se mantiene en la comunicación de los habitantes de Zipiajo, las enseñanzas de los mayores está allí, los discursos ceremoniales siguen vivos por la lengua, pero sobre todo la convivencia entre las familias y la comunidad hacen que se fortalezca y no muera ese legado tan grande que nos dejaron nuestros abuelos.

Aunque en la actualidad es preocupante ver que la mayoría de los niños menores de 7 años ya no conversan en lengua p'urhépecha, lo aprenden escuchando de sus mayores pero al querer hablarlo ya no lo pronuncian bien por no estar habituados. Y viene a contribuir en ello la escuela, ya que en las instituciones educativas de nivel básico aunque se hacen llamar bilingües la mayoría de los profesores ya no dominan la lengua y es más fácil impartir las clases a como vienen los libros de texto.

Pocas veces los gobiernos o políticos voltean a ver la vida en los pueblos originarios. Tiempos críticos vive nuestro país, estado y municipios. Medios de comunicación dan cuenta y reflejan lo que a las grandes corporaciones les conviene, y la gran mayoría de la población sumisa a los programas que se les presenta, guiándolos al consumismo, dependencia y conformismo, é allí la desigualdad social que hoy en día se vive y que poco a poco ha provocado levantamientos, dando lugar a una serie de movimientos sociales.

En las casas de los pueblos p'urhépechas, el fuego se niega a morir, los fogones aún permanecen acompañando a los abuelos, quienes siguen atizando el fuego y con el humo siguen las enseñanzas hacia los hijos y los nietos, que cada vez son opacados por los avances de la tecnología. Alrededor del fogón están las enseñanzas de cómo vivir en sociedad, nuestros antepasados no se equivocaron en mantener el fuego como símbolo de fortaleza del pueblo p'urhépecha; ser luz, dar calor y fuerza a los hombres *uakusi*.

Es importante entonces, voltear a los pueblos originarios que se resisten a desaparecer y que muchos de ellos carecen de una historia escrita, lo que ayudaría a entender parte de los procesos de cambio que hoy en día se vive y que para los *turhisi* se traduce como atraso social, el que los pueblos tengan esa cercanía a los elementos primordiales ayudan a entender el

cómo vivir bien, eso mismo ha ayudado a la cosmovisión indígena que permanezca. Es por ello, que con esta investigación se buscó aportar parte de un recuento histórico de la población de Zipiajo, una base de organización y vida cotidiana de una comunidad que se niega a morir en este proceso de globalización que cada día nos atrapa al consumismo.

Pero es de preocuparse también que nuestras comunidades no quedan fuera de la invasión de los medios de comunicación, que cada vez nos imponen como vivir a expensas de los grandes capitalistas, vemos como ahora la mayoría de las familias ya no les hablan a las nuevas generaciones en la lengua materna, los niños ya no conversan con los abuelos, los juegos propios, algunas festividades se van modificando, la forma de alimentarse, etc.

Por la ubicación, Zipiajo ha tenido que enfrentar a ciertas situaciones sociales para poder adentrarse al sistema capitalista, por consiguiente la globalización está provocando ciertos cambios en la organización social. Por la escases de fuentes de trabajo en la región a principios del siglo XX los pobladores, básicamente masculina, empezaron a migrar bajo el programa de braceros por lo que hasta hoy en día se sigue dando y en una escala muy acelerada, provocando esta que la mayor parte de la economía dependa de las remesas que envían los familiares.

Por otra parte la mayoría de las costumbres y tradiciones se han estado modificando, ya que en la actualidad las mujeres conforma la mayoría de los habitantes de Zipiajo, por lo que el sistema de cargos y varios espacios ya están abiertos para la mujer, que antes no se permitía o no era bien visto, por ejemplo asistir y ser partícipes de una asamblea o asumir algún cargo dentro de las festividades, a la vez eso es lo que ha mantenido a los pobladores unidos que aun este arraigado dentro de sus enseñanzas el respeto por todo lo que aún se mantiene.

Hablar de la mujer en Zipiajo es valorar también el legado artesanal que ha mantenido no solo en la región o estado sino a nivel internacional, la alfarería que ha dado muchas investigaciones en diferentes ámbitos, así como el bordado, que actualmente es la principal actividad de las mujeres y se puede decir que es su único sustento.

Es por ello que cabe mencionar que esta investigación deja temas pendientes por tratar y que hoy en día son de mucha relevancia como: la distribución de la tierra se va modificando, servicios públicos que quedan pendientes, usos y costumbres, vida cotidiana, etc.

Zipiajo al ya no contar con tierras comunales lo hace particular en esos temas por lo que sería importante estudiar sobre el uso de las propiedades, tomando en cuenta los diferentes conflictos que se están presentando en la mayoría de las comunidades que aun cuentan con tierras comunales por los límites territoriales o cuidado y defensa de sus recursos naturales. Pero por otra parte, analizar el uso actual de las tierras como pequeña propiedad, ya que están

siendo vendidas, no solo a personas de la comunidad sino a gente de fuera, lo que también empieza a crear el acaparamiento en unas cuantas personas o familias y por consiguiente esto viene a modificar la forma de organización de la comunidad.

Es pues, de suma importancia revalorar la historia local, voltear hacia los pueblos originarios para así fortalecer nuestra sociedad actual, analizar y cuestionar como están enfrentando este mundo globalizado que atenta contra las formas de organización y la visión.

Finalmente, esta narración que a partir de la memoria histórica estoy regresándole a mi pueblo lo resumo en lo siguiente:

Imankari uástitichani jorhentaaka
eska chitiaka no márutiruicheri
parikari chiti iretani uinapirantaaka.

Lo que enseñes a tus hijos,
será tuyo y no de otros
para dar vigor a tu pueblo.

FUENTES DE INFORMACIÓN

Archivo

Título Original de Tierras de San Pedro Zipiajo.

Bibliografía

Aceves Lozano, Jorge E. (Coordinador). *Historia Oral: Ensayos y aportes de investigación*. México. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 2000.

Alcalá, Jerónimo de. *Relación de Michoacán – Relación de las Cerimonias y Rictos y Población y Gobernación de los Indios de la Provincia de Mechuacán*. Moisés Franco Mendoza (Coordinación de edición y estudios). Zamora. El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán. 2000.

Arreola Cortés, Raúl. *Epitacio Huerta. Soldado y estadista liberal*. Morelia. Gobierno del Estado de Michoacán. 1979.

Arreola Cortés, Raúl. *Historia de la Universidad Michoacana*. Morelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Coordinación de la Investigación Científica. 1984.

Atlas Geográfico del Estado de Michoacán. México. Secretaria de Educación Michoacán/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ El Colegio de Michoacán/ EDDISA. 2003.

Bernal R. G., Manuel. *Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Datos Históricos de su Fundación (1919)*. Morelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 1980.

Bravo Ugarte, José, (Introd. y notas). *Inspección ocular en Michoacán, regiones central y sudoeste*. México. Editorial Jus. 1960.

Cortés Zavala, María Teresa, et. al. (Coordinadores). *Región, Frontera y Prácticas Culturales en la Historia de América Latina y el Caribe*. México. Universidad Michoacana de San Nicolás de

Hidalgo/ Facultad de Historia/ Universidad Federal de Goiás/ Centro de Estudios do Caribe no Brasil. 2002.

Cedeño Peguero, Ma. Guadalupe. *El General Epitacio Huerta y su hacienda de Chucandiro 1860-1892*. México. Instituto Michoacano de Cultura. 1989.

Cuéntame tu historia. Múgica La Nueva Italia. México. Gobierno del Estado de Michoacán/ secretaria de Desarrollo Social. 2004.

Díaz Patiño, Gabriela. *Fiesta, Memoria y Devoción. Recuento histórico de la fiesta tradicional religiosa en los pueblos p'urhépecha de la Meseta Tarasca en Michoacán*. México. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 2006.

Figueroa Zamudio, Silvia (Coordinación General y textos). *Universidad Michoacana. En la Alborada de un Nuevo Siglo*. Morelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Instituto de Investigaciones Históricas. 1994.

Florescano, Enrique (Coordinador). *Historia General de Michoacán*. Vol. I. México. Gobierno del Estado de Michoacán/ Instituto Michoacano de Cultura, 1993.

Florescano, Enrique. *Historia General de Michoacán*. Vol. II. México. Gobierno del Estado de Michoacán/ Instituto Michoacano de Cultura. 1989.

Florescano, Enrique. *Memoria Indígena*. México. Taurus. 1999.

Foster, George M. *Tzintzuntzan. Los campesinos mexicanos en un mundo en cambio*. México. Fondo de Cultura Económica. 1972.

García Mora, Carlos (Editor). *Enigmas sobre el pasado y el presente del pueblo purépecha*. México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Instituto de Investigaciones Históricas/ Gobierno del Estado de Michoacán/ Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente/ Coordinación Interinstitucional para la Atención a los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Michoacán/ Grupo Kw'aniskuyarhani de Estudios del Pueblo Purépecha/ Morevallado Editores. 2004.

Gilberti, Maturino. *Vocabulario en lengua de Mechuacan*. México. El Colegio de Michoacán. 1997.

González, Luís. *Pueblo en vilo*. México. El Colegio de Michoacán. 1995.

Gutiérrez, Ángel. *Michoacán. Esbozo Histórico*. México. Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia/ Michoacán/ Instituto de Investigaciones Históricas/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 1992.

Guzmán Ávila, José Napoleón (Editor). *Uruapan: paraíso que guarda tesoros enterrados, acordes musicales y danzas de negros*. México. Instituto de Investigaciones Históricas/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ grupo cultural "Uruapan visto por los uruapenses"/ Morevallado Editores. 2002.

Ley de División Territorial del Estado de Michoacán. Morelia. Talleres de la Escuela Industrial Militar "Porfirio Díaz". 1910.

Márquez Joaquín, Pedro (Editor). *¿Tarascos o P'urhepecha? Voces sobre antiguas y nuevas discusiones en torno al gentilicio michoacano*. México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Instituto de Investigaciones Históricas/ El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán/ Universidad Intercultural Indígena de Michoacán/ Grupo Kw'aniskuyarhani de estudios del pueblo Purhepecha/ Fondo Editorial Morevallado. 2007.

Mazín Gómez, Oscar. *El Gran Michoacán. Cuatro Informes del Obispado de Michoacán: 1759-1769*. Zamora. El Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán. 1986.

Merodio López, Juan Carlos. *Derecho*. México. Santillana. 2008.

Miranda, José. *El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI*. México. Colegio de México. 1952.

Moctezuma Yano Patricia. *Artesanos y artesanías frente a la globalización: Zipiajo, Patamban y Tonalá*. Zamora. El Colegio de San Luís/ El Colegio de Michoacán. 2002.

Ochoa S., Álvaro y Sánchez D., Gerardo (Editores). *Relaciones y Memorias de la Provincia de Michoacán 1579 – 1581*. México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Ayuntamiento Constitucional de Morelia. 1985.

Oikión Solano, Verónica (Coordinadora). *Manufacturas en Michoacán*. México. Colegio de Michoacán/ Gobierno del Estado de Michoacán/ Instituto de Investigaciones Históricas. 1998.

Padilla Pineda, Mario. *Ciclo festivo y orden ceremonial. El sistema de cargos religiosos en San Pedro Ocumicho*. México. El Colegio de Michoacán. 2000.

Paredes Martínez, Carlos S. *et.al.* "El tributo indígena en la región del lago de Pátzcuaro" en: *Michoacán en el Siglo XVI*. Morelia, Mich. Fimax Publicistas. 1984.

Reyes García, Cayetano. *Tzacapu: Las Piedras Universales. Los procesos de dominación y desertización*. México. El Colegio de Michoacán. 1998.

Robledo, Gabriela. *Pueblos Indígenas de México. Purhepechas*. México. Instituto Nacional Indigenista/ Secretaria de Desarrollo Social. 1994.

Sánchez Díaz, Gerardo (Coordinador). *Pueblos, villas y ciudades de Michoacán en el Porfiriato*. México. Instituto de Investigaciones Históricas/ comisión Institucional para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana/ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2010.

Warren, J. Benedict. *Vasco de Quiroga y sus hospitales pueblo de Santa Fe*. México. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Difusión Cultural. 1977.

Warren, J. Benedict. *La conquista de Michoacán 1521 – 1530*. Morelia. Fimax Publicistas. 1977.

Zarauz López, Héctor L. *México: Fiestas cívicas, familiares, laborales y nuevos festejos*. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/ Dirección General de Culturas Populares. 2000.

Hemerografía

Moctezuma Yano, Patricia. “El cargo de orhete en la comunidad de Zipiajo” en: Revista Relaciones. Vol. XIII. Num. 52. 1992. pp. 203 – 224.

“Semblanzas” en: Ziranda Uandani (Papel que habla). Num. 15. Enero-marzo de 1999. p. 46.

Electrónicas

Censo de población y vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [en línea]. <http://www3.inegi.org.mx/sistemas/ResultadosR/CPV/Default.aspx?texto=zipiajo>. 22/02/2013.

Sistema de Cargo de los Pueblos Indígenas. Orgullosamente Indígenas, [en línea]. <http://indigenasdf.org.mx/?p=70698>. 7/03/2013.

Fuentes orales

1. Efraín Pérez Barajas. Zipiajo. Jefe Suplente de Tenencia.
2. Ma. Salud Domitila Tzintzún Negrón. Zipiajo. Medica tradicional.
3. Albino Caballero Díaz. Zipiajo. Encargado del Templo y Carguero.
4. Antonio Araiza Rivera. Zipiajo. Encargado del Templo y Carguero.
5. Pedro Pérez Salvador. Zipiajo. Fue Jefe de Tenencia, Encargado del Templo, Carguero, Comisionado.
6. Magdalena Barajas Aguilar. Zipiajo. Carguera.
7. Julieta Pérez Tzintzún. Zipiajo. Carguera.
8. Efraín Pérez Tzintzún. Zipiajo. Secretario de Tenencia.
9. Macario Tzintzún Silva. Zipiajo. Carguero.
10. Elia Pérez Barajas. Zipiajo. Carguera.