

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
FACULTAD DE HISTORIA



Música y Cultura
en la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero

TESIS

Que para obtener el título de
LICENCIADO EN HISTORIA

PRESENTA

BLANCA ESTHELA SERVIN CARLOS

ASESOR

DR. ALEJO MALDONADO GALLARDO

MORELLA, MICHOACÁN, MÉXICO

Diciembre 2009

ÍNDICE.

AGRADECIMIENTOS.

INTRODUCCIÓN.

7

I. LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE.

32

1. *El espacio.*

33

2. *Esbozo histórico.*

40

Historia prehispanica.

40

La llegada de los españoles.

45

La evangelización.

48

II. LA CULTURA QUE DISTINGUE A LA REGIÓN.

55

1. *Los habitantes.*

56

2. *Tradiciones y costumbres.*

62

Fiestas religiosas.

62

Comida.

67

Vestido.

77

Orfebrería.

83

Guarachería.

87

Sombrerería.

93

III. LA MÚSICA TERRACALENTEÑA.

98

1. *La historia y el mundo rural.*

99

2. *La música tradicional o de arrastre*

103

Grupos.

103

Repertorio.

104

Los instrumentos.

108

Las guitarras; túa, séptima y sexta.

109

La tamborita.

112

El violín.

115

Fiesta.

119

IV. MÚSICOS QUE HAN SIDO RECONOCIDOS.

1. *Músicos tradicionales.*

123

Bartolo Tavira.

124

Isaías Salmerón.

124

<i>Juan Reynoso Portillo.</i>	127
2. <i>Músicos tradicionales locales de hoy.</i>	129
<i>Cástulo Benítez.</i>	133
<i>Evaristo Galarza.</i>	135
<i>Francisco Alvarado.</i>	135
<i>Santiago Valdéz.</i>	139
<i>Los Ticuches.</i>	140
	142
CONCLUSIONES.	146
FUENTES.	150
<i>Hemerografía.</i>	150
<i>Bibliografía.</i>	152
<i>Webside.</i>	161
<i>Testimonios.</i>	162

A mis padres por su cariño y apoyo incondicionales...

AGRADECIMIENTOS.

Las siguientes líneas no son suficientes para expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra forma intervinieron favorablemente en mi crecimiento tanto profesional como personal, de antemano pido una disculpa por no poder mencionarlas a todas ellas.

En primer lugar quiero agradecer a mis padres Jorge Servin y Esthela Carlos. Por estar conmigo siempre, por apoyar mis decisiones y alentarme a realizar mis metas. A mi padre a quien admiro profundamente por la forma en que concibe y vive la vida. Y a mi madre por alentarme a seguir adelante y a enfrentar los obstáculos que aparecen en el camino. Por su paciencia y amor incondicionales GRACIAS, a ustedes dedico este mi primer trabajo.

Agradezco muy especialmente a mi asesor el Dr. Alejo Maldonado Gallardo el haberme dado la oportunidad de conocer la Tierra Caliente, por apoyar la decisión de hacer un estudio sobre ella y por recibirlo con agrado. Además de otorgarme una beca tesis, la cual fue un importante apoyo.

A mis sinodales el Dr. Jorge Amós Martínez Ayala, por su paciencia para con mi trabajo y por sus acertados comentarios, al Dr. Miguel Ángel Gutiérrez López por su amabilidad y por sus buenas observaciones, y ala Dr. Ma. Teresa Cortés Zavala por contribuir con sus consejos y señalamientos a afinar mi investigación.

Agradezco a los profesores que me impartieron clases durante mi estancia en la Facultad de Historia, por contribuir enormemente en mi formación como historiadora y como ser humano. Muy especialmente a los profesores Jaime Reyes Monroy, Juvenal Jaramillo y Carlos Juárez Nieto, a quienes admiro y estimo.

Quiero agradecer muy atentamente a las personas claves en la elaboración de esta investigación. La gente de la Tierra Caliente. Gracias a todas aquellas personas que accedieron a mis inexpertas entrevistas, gracias por su amabilidad, accesibilidad y por su ayuda. A los músicos Evaristo Galarza, Santiago Valdez, Cástulo Benítez y a los Ticuchés, por recibirme cortésmente en sus casas, por resolver mis dudas y por mostrarme parte de pasado. A los artesanos orfebres, a los artesanos y comerciantes del guarache, así como también a todas aquellas personas que me ofrecieron su ayuda y me facilitaron algún material que me pudiera ser útil. A don Ángel Huipío por brindarme su ayuda y por sus provechosas conversaciones, a José Espinoza Cortez por recibirme amablemente en su casa y por ayudarme a recolectar información que sin su ayuda no hubiera sido posible, a la Mtra. Alma y a su Esposo por sus muchas atenciones en mis estancias en Huetamo, y en general a todas aquellas personas que conocí y con las que conviví. Gracias a todos ustedes tengo siempre presente la amabilidad y la calidez que ofrece la gente del medio Balsas.

Agradezco a Benjamín mi compañero, el haber estado siempre a mi lado brindándome apoyo y alentándome a llegar hasta el final. Por ultimo y no por ello menos importante a mis amigos, por hacer mejores los momentos y por aligerar los problemas que en algunas ocasiones parecen muy pesados. A todos ellos por coincidir en tiempo y espacio, gracias.

INTRODUCCIÓN.

La Tierra Caliente de Michoacán, Estado de México y Guerrero, denominada así por encontrarse ubicada entre las fronteras de estos estados, ha sido definida por los estudiosos de la región como una rica unidad física, geográfica, histórica y cultural. Dentro de este primer punto es importante aclarar qué entendemos por región es decir, en que nos hemos basado para ubicarla como tal, ya que en primer lugar no corresponde a una región geográfica delimitada políticamente. Es preciso mencionar que una región se construye en diversos órdenes: económicos, políticos, fisiográficos, y aunado a todos estos histórico. Ya sea que estos órdenes se den naturalmente o que hayan sido inducidos con fines políticos o económicos.

La región de nuestro estudio comprende los municipios de Huetamo y San Lucas en Michoacán y entrando en el estado de Guerrero los de Ajuchitlán del Progreso, Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Tlapehuala y Zirándaro. Se encuentra ubicada en una zona muy accidentada -de terreno esencialmente montañoso-, por ese motivo la mayoría de los

municipios poseen elevaciones de mediana y poca importancia¹, también cuenta con superficies planas aptas para la agricultura y la ganadería, siendo éstas dos de sus principales actividades productivas.

La Tierra Caliente como su nombre lo indica es una región muy calurosa. Desde las primeras descripciones que los frailes evangelizadores elaboraron respecto a la Tierra Caliente se le ha definido como "...penosísima [...], por que fuera de ser el calor demasiado es muy enferma y llena de malas sabandijas"². A esta región la podemos describir como rica en el más amplio de los sentidos. Cuenta con un paisaje lleno de elevadas montañas e inmensas llanuras, es poseedora de una flora y fauna no solo abundante sino también diversa y con especies inclusive endémicas, está alimentada por numerosos afluentes, destacando al río Balsas como su principal fuente de vida, sus habitantes son gente sencilla, conocida por su carácter franco y recio, adaptados a sobrevivir en condiciones extremas.

En la época prehispánica la región perteneció al señorío Purbépecha,³ quienes constituyeron el principal grupo étnico que se asentó y pobló el estado de Michoacán. La riqueza y extensión de la Tierra Caliente hacía que ésta fuera una zona muy codiciada, razón por la que hasta los mismos mexicas llegaron a ella y se la disputaron con los Purbépechas, que fueron apoyados por grupos que tenían sometidos o eran sus aliados. De estos grupos el que llama nuestra atención es el de los Matlazincas quienes pertenecieron a la diversa variedad de grupos étnicos que habitaron el valle de Toluca. Estos eran conocidos por ser excelentes guerreros, desempeñaron un importante papel en la historia de la Tierra Caliente ya que representan el único grupo étnico distinto al dominante que se asentó dentro del territorio y participo como parte del gran imperio Purbépecha.

¹ Véase: Centro Estatal de Estudios Municipales de Guerrero: *Los municipios de Guerrero*, México, Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Guerrero, 1988.

² Cayetano Reyes García y Alvaro Ochoa Serrano: *Resplandor de la Tierra Caliente michoacana*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2004, P. 59.

³ Se utilizan los términos Purbépechas o Tarascos para dirigirse a este grupo étnico. Para ver un ejemplo de cada caso, véase: José Corona Núñez: *Historia de los antiguos habitantes de Michoacán desde su origen hasta la conquista española*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1984, Pp. 38-41. y J. Estrada Cisneros: *Origen e historia de los Purbépechas, según el lienzo de Cucuhtacato*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1980, Pp. 13-17.

Existen varios autores que difieren en cual es la forma correcta de nombrar a los indígenas de Michoacán, el termino por el que consideramos que mas se inclina la balanza es el de Purbépechas por lo cual a lo largo de este trabajo se les nombrara de está forma.

La importancia de los Matlazincas radica no sólo en la ayuda que brindaron al los Purbépechas como aliados del imperio en las cuestiones bélicas, y en su estratégica situación geográfica debido a que se encontraban asentados en las fronteras de las guerras contra los Mexicas y en una zona de comercio. Además formaron parte integral del imperio, y por ello al igual que los Purbépechas son un grupo heredero de la historia de la Tierra Caliente.

Cabe destacar que en la región occidental del río Balsas había diversos grupos lingüísticos, mostrando un complejo panorama. Con los Cuiclatecos, Chontales y Mexicas.⁴ La diversidad lingüística de la región se atribuye a la localización geográfica de estas etnias en áreas colindantes con la Tierra Caliente.⁵ Sin embargo es importante tener en cuenta que los diferentes grupos lingüísticos que existían en esos lugares compartían una misma cosmovisión y cultura material. Además, como en el caso de muchas regiones mesoamericanas es probable que los indígenas hablaran varias lenguas por el comercio y la cercanía con otros pueblos, pero utilizaban el Purbépecha como lengua franca.⁶

El pasado prehispánico de la Tierra Caliente es una clara manifestación del porqué de la similitud cultural en esta zona fronteriza ubicada entre ambos estados, que fue gobernada por Hirepan en el momento de esplendor del señorío Purbépecha. Fue un importante centro económico y político, dueño de un desarrollo artesanal temprano -incluso anterior al de la meseta del lago de Pátzcuaro-. La Tierra Caliente, ubicada geográficamente en una zona importante para el comercio, fue causa de las constantes pugnas entre Mexicas y Purbépechas hasta la llegada de los españoles.

El arribo de los conquistadores a tierras michoacanas y guerrerenses así como a todo el nuevo mundo, represento el inicio de un nuevo periodo. Tiempo en el que se cambiaría drásticamente la concepción y el rumbo de la vida, la cosmovisión, la organización social, política y económica que hasta entonces había existido. Provocando un mestizaje y sincretismo

⁴ Raquel Paraíso: "La música calentana en el Balsas", en Alvaro Ochoa Serrano: *Michoacán, música y músicos*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 2007, P. 110.

⁵ *Ibid.*, P. 110.

⁶ Hans Romskamp: *Los códices de Cutzjo y Huetamo: Encomienda y tributo en la Tierra Caliente de Michoacán siglo XVI*, México, El Colegio de Michoacán, El Colegio Mexiquense, 2003, P.74.

cultural que se fue enriqueciendo a lo largo de los siglos que precedieron hasta llegar a nuestros días, dando una característica e imagen muy particular de las tradiciones, costumbres e imaginarios populares de la región, ya sea en las fiestas, el vestido, la comida, las manufacturas, la música y desde luego a los mismos habitantes.

La evangelización fue uno de los factores más influyentes en la transformación de la sociedad indígena. Por medio de ésta se modificó el imaginario espiritual ya establecido así como también contribuyó a la adopción de nuevas expresiones artísticas, entre ellas destacaremos la música. La importancia que adquirió la evangelización surge a partir de que se torna no únicamente una obligación moral para España, sino que se transforma en un deber jurídico.⁷

Los agustinos -desde su asiento en Tziripetío- fueron los encargados de evangelizar el rumbo de la Tierra Caliente.⁸ Las técnicas que los frailes utilizaron en la conversión de los naturales a la fe cristiana, se fueron convirtiendo en factores clave de la hibridación entre las dos culturas así como también en el desarrollo y perfección de las artes y oficios, algunos ya dominados por los indígenas⁹ y otros introducidos por los frailes.

Lo primero que tenían que lograr era comunicarse. Para esto los frailes se acercaron a los niños y por medio de palabras y señalamientos fueron armando poco a poco los primeros diccionarios¹⁰ y de esta forma aprendieron las diversas lenguas que existían entre los indígenas.¹¹ Una vez logrado este objetivo trataron de explicarles los preceptos cristianos, lo

⁷ En 1943 se promulga la bula papal *Inter Caetera* con la cual la conversión de los indios no es solamente deber moral sino jurídico. Cristian Duverguer: *La conversión de los indios de la Nueva España*, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, P.16.

⁸ Álvaro Ochoa Serrano: "Notas para tocar una tradición musical en Michoacán: Los agustinos" en Arturo Chamorro (Editor): *Sabiduría popular. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán*, 1997, P. 229.

⁹ Los frailes evangelizadores coinciden en sus crónicas, al referirse a la habilidad desarrollada por los indígenas tanto para los oficios que ya conocían como para los que les enseñaban los mismos frailes. "Es bien presuponer el ingenio y habilidad que los mismos indios para percibir lo que les enseñase de su parte tenían, y el primor que mostraban en los oficios que usaron en su infidelidad, antes que conociesen a los españoles. Había entre ellos grandes escultores de cantería, que labraban cuanto querían en piedra [...], los carpenteros y entalladores labraban la madera con instrumentos de cobre, pero no se daban a labrar cosas curiosas como los canteros [...], pintores había buenos que pintaban al natural, en especial aves, animales, árboles y verduras..." Fray Jerónimo de Mendieta: *Historia Eclesiástica Indiana*, Tomo tercero, México, Salvador Chávez Hayhoe, 1945, Pp. 54-55.

¹⁰ Lourdes Turrent: *La conquista Musical de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2006, P. 117.

¹¹ "La multiplicidad lingüística de la Nueva España era un enorme obstáculo para la predicación, si bien atenuado felizmente por la difusión alcanzada por la lengua náhuatl que vino a ser una lengua auxiliar general" Véase: Robert Ricart: *La conquista espiritual de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, P. 90.

*cual fue muy complicado pues para los indígenas los símbolos que se les enseñaban como la cruz y la concepción de la santísima trinidad carecían totalmente de significado.*¹²

El éxito de la evangelización como menciona Christian Duverguer radica en gran parte en la personalidad humanista de los frailes y dueños de una gran capacidad intelectual, notables escritores, arquitectos y lingüistas.¹³ El agustino Fray Juan Bautista Moya¹⁴ conocido como el apóstol de la Tierra Caliente, fue el principal ejemplo de esta difícil tarea en las tierras del Medio Balsas. Se le conoce como uno de los principales precursores de la fe cristiana en la zona, y le son atribuidos un gran número de milagros y las fundaciones de los principales templos de la región.¹⁵

A continuación consideramos necesario hacer hincapié en el papel que tuvo la música como uno de los métodos de conversión espiritual más influyentes, debido a que a partir del momento en que los frailes aplican sus expresiones musicales a la religión para llamar la atención de los indígenas y convertirlos a la fe cristiana, comienza la hibridación y el surgimiento de nuevas expresiones musicales, que posteriormente darán origen a los diversos géneros de la música tradicional mexicana, entre ellas la música tradicional de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero. Es necesario aclarar que la creación de la gran diversidad de los géneros tradicionales no parte únicamente de la influencia de la música profana, ya que esta diversidad nace de una gran número de influencias musicales que provienen de todo el mundo y que constantemente se mezclan y dan paso a nuevas formas musicales, es decir están en constante transformación.

Acertadamente los frailes comenzaron a observar a los indígenas para conocer a sus dioses y la forma en que los adoraban. En este proceso de acercamiento y conocimiento de las costumbres de los naturales, los frailes se dieron cuenta de la inclinación que tenían hacia la

¹² C. Duverguer, *Op. Cit.*, P. 146

¹³ *Ibid*, Pp. 121-134.

¹⁴ Para conocer la biografía del agustino fray Juan Bautista Moya y un poco acerca de su labor evangelizadora, así como también algunos de los milagros que se le atribuyen. Véase: Fray Nicolás P. Navarrete: *El apóstol de la Tierra Caliente: Fray Juan Bautista Moya*, sn/ed, México, 1938. e Ignacio Ramírez López: *Tres biografías: Fray Pedro de Gante, Fray Alonso de la Veracruz, Fray Juan Bautista Moya*, México, Secretaría de Educación Pública, 1948.

¹⁵ Nicolás Navarrete: *Op Cit*, P. 207.

música, el canto y la danza. Y de cómo por medio de estas expresiones adoraban a sus dioses.¹⁶ Por ello empezaron a utilizar la música para acercarlos a la religión católica.¹⁷ Además la gran sensibilidad artística que poseían los indígenas hacia las artes y oficios, que alentaba en gran medida a los frailes a fomentárselas e instruirlos en nuevas expresiones desconocidas por ellos.¹⁸ Pronto se comenzaron a crear coros en las iglesias y se les enseñó a construir los instrumentos,¹⁹ oficio que aprendieron rápidamente y que desarrollaron con gran destreza al grado de sorprender a los mismos misioneros por su habilidad.

Los agustinos al igual que las otras órdenes también comenzaron por instruir a los niños.²⁰ Debido a que era más fácil acercarse a estos e infundirles ideas pues ellos aun no estaban bien arraigados a las creencias de sus pueblos por la poca instrucción que debido a su corta edad habían recibido. La escuela de cantores de Tiripetío fue fundada con los niños de ocho años que sobresalían por su buena voz, eran educados a la manera española y se les brindaba una enseñanza especial, les enseñaban canto llano, figurado y de órgano además de cómo elaborar una gran cantidad de instrumentos como vibuelas, arpas, órganos, trompetas, flautas, violines y chirimías.²¹

La música se convirtió así en uno de los métodos de conversión espiritual más atractivo debido a que anterior a la conquista cantar y bailar a sus dioses era una forma de comunicarse con ellos. Con esto, al momento en que se les impone la religión católica y se les permite un tipo de adoración similar al que les era propio, los indígenas lo adoptan con mayor facilidad.²²

Así, la música no sólo se convierte en un vínculo importante hacia la nueva religión. Además produce con este fin, una celebración en la que ambas expresiones: la indígena y la española se combinaban. Así como sucede en este caso, otros rasgos culturales se van

¹⁶ Carta de Fray Pedro de Gante al rey Felipe II, en Vol. II, Códice Franciscano de la Nueva colección de documentos para la historia de México, de Joaquín García Icazbalceta, P.206 en L. Turrent, Op. Cit., P. 120.

¹⁷ *Ibid.*, P. 121.

¹⁸ Fray Jerónimo de Mendieta, Op. Cit., Pp. 54-55.

¹⁹ Fernando Horcasitas: Teatro náhuatl: Épocas novohispana y moderna I, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Segunda edición, 2004, Pp. 163-168.

²⁰ L. Turrent, Op. Cit., P. 122

²¹ Igor Cerda Frías: El siglo XVI en el pueblo de Tiripetío, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás, 2000, P. 200.

²² L. Turrent, Op. Cit., P. 129.

mestizando y dando vida o forma a una cultura regional peculiar, que se va a observar como ya se ha señalado en las formas de vida, en la manera en que los calentanos se imaginan o se conciben a si mismos, en las fiestas religiosas, en la comida, en las artesanías, en el vestido y hasta en el lenguaje, la forma de componer, interpretar y cantar.

*Con el fin de estudiar a profundidad todos los aspectos anteriormente señalados nos hemos propuesto llevar a cabo la investigación que hemos titulado *Música y cultura en la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero*, la cual trae inmersos desde el tema tres conceptos que definen este estudio: *música, cultura y región*. Es importante señalar puntualmente de que manera comprenderemos y manejaremos tales conceptos a lo largo de nuestra tesis, ya que de ello depende el enfoque y las inclinaciones que adopte nuestro estudio.*

De acuerdo con el historiador y antropólogo Jorge Amós Martínez Ayala, quién se ha dedicado a estudiar la región terracalienteña “decidir dónde inicia y dónde termina una región es una labor difícil, la cual depende de aquello que buscamos y de los criterios que proponemos para la búsqueda...”²³ Ante este cuestionamiento respondemos que lo que nuestra investigación busca es abarcar los municipios calentanos que cuenten con más semejanzas fisiográficas y que posean un pasado en común, debido a que si tienen estas similitudes los sistemas de redes simbólicas que la sociedad cree responderán a las mismas funciones, y de esta manera podremos comprobar la existencia de la unidad cultural en lo geográfico que hemos propuesto en nuestras hipótesis.

*Con este propósito retomamos el criterio que Amós aplica en su estudio denominado: *¡Guache cocho! La construcción social del prejuicio sobre los terracalienteños del Balsas*, “el criterio de circunscripción de la región de estudio, el área situada en los valles casi planos por donde corre el río Balsas y que se encuentra entre los 500 y 300 msn. Ya que es en estos sitios donde se dio la mayor concentración de la población, incluso desde épocas prehispánicas, se encuentran condiciones favorables para sembrar a las orillas del río, con corrientes de agua*

²³ Jorge Amós Martínez Ayala: *¡Guache cocho! La construcción social del prejuicio sobre los terracalienteños del Balsas*, Morelia, Michoacán, México, Facultad de Historia-UMSNH, Programa de Desarrollo Cultural de la Tierra Caliente, CONACULTA, México, 2008, P.65.

*permanentes para pescar y dejar que abreve el ganado, y la “calor” es menos intolerable. Es en estos valles donde se encuentran los verdaderos pueblos de la región, fuera de ellos, los únicos asentamientos humanos son pequeños ranchos y estancias ganaderas muy dispersas, inaccesibles, donde viven muy pocas personas.*²⁴

Es importante señalar que no es nuestro propósito reconstruir la región en cuanto a su conformación, sin embargo si deseamos poner en claro los antecedentes históricos y los factores físico-geográficos que la convierten en una unidad cultural.

*En conclusión lo que abordamos como región de la Tierra Caliente, es aquella zona que posee varias características climáticas, productivas, de patrones de asentamientos e incluso de etnicidad.*²⁵

*El segundo concepto clave es el de cultura el cual, en la cual coincidimos con la propuesta de Clifford Geertz quien señala que debemos comprender la cultura no como esquemas concretos de conducta: costumbres, tradiciones, etc. Es decir entender estos aspectos por sí mismos. Muy por el contrario estas prácticas se deben concebir como una serie de mecanismos de control, recetas, formulas, reglas, instrucciones, formas establecidas de actuar que se instauren ante ciertas situaciones y que correspondan a las necesidades que la población ha creado.*²⁶

*Esta manera de pensar la cultura de Geertz coincide con la del Historiador E. P. Thompsom quien a su vez señala que no podemos ver la cultura como una practica aislada, como reliquias que han sobrevivido al tiempo sin ninguna función específica. Para Thompsom la cultura es una práctica social que se encuentra en constante evolución y que corresponde a una situación determinada en la sociedad y que se expresa por medio de símbolos: música, danza, ritos religiosos etc.*²⁷

²⁴ *Ibíd.*, P.66

²⁵ *Ibíd.*, P.69.

²⁶ Clifford Geertz: *La interpretación de las culturas*, México, Gedisa Editorial, 2000, P. 51.

²⁷ E. P. Thompsom: “Folclor, Antropología e Historia Social”, en *Historia Social y Antropología*, México, Instituto Mora, 1997, Pp. 55-82.

Es importante señalar que Thompsom hace una invitación a los historiadores deseosos por sumergirse en los estudios culturales ha apoyarse por otras disciplinas que ayuden a comprender mejor este tipo de estudios, como lo es la antropología, siempre y cuando se tenga presente que es lo que nuestra disciplina busca.

De acuerdo a las definiciones anteriores, usamos a los diferentes autores para construir una definición que coincida con la forma en que deseamos aplicar el concepto de cultura en nuestro trabajo de investigación. Entendemos la cultura como un conjunto de redes simbólicas que se entrelazan y que forman un sistema complejo mediante el cual los seres humanos de cada región o grupo social responden a las diversas situaciones que se presentan en cada entorno social.

Por último, para entender qué es música es necesario conocer que desde el aspecto físico, el sonido es el principio de toda fuente musical, es decir “es la materia que sirve de base a toda especulación sonora y de fundamento a toda estructura musical”²⁸. Sin embargo podemos hablar de música en sentido estricto hasta el instante en que el sonido esta sometido a una ley, a unos principios ó, si se quiere, a unas convenciones que le confieren sentido. Esta organización sonora puede obedecer a las más diversas sugerencias o programas, que no siempre serán universalmente inteligibles, pero no por ello tal organización dejará de ser música.²⁹

Lo anterior nos indica que toda organización sonora comprensible o no para nosotros forma un tipo de música. Sin embargo ¿cuál es el papel de está en la sociedad?, Elie Siegmeister³⁰ señala que la música ha tenido en todos los tiempos una o varias funciones sociales, ya que de la cuna a la tumba, literalmente la música ha sido un factor omnipresente en la mayoría de las sociedades primitivas y tradicionales.³¹ Es decir es una expresión simbólica constante en nuestra vida y en nuestra sociedad, que va evolucionando a la par con nuestra sociedad.

²⁸ Manuel Valls Gorina: *Aproximación a la música*, México, Sabat, 1985, P.15.

²⁹ *Ibid*, P.20.

³⁰ Elie Siegmeister: *Música y sociedad*, México, Siglo XXI Editores, 1999.

³¹ *Ibid*, P.28.

Jacques Attali menciona que, la música es más que un objeto de estudio: es un medio de percibir el mundo. Un útil de conocimiento.³² La música organización del ruido. Refleja la fabricación de la sociedad; es la banda audible de las vibraciones y los signos que hacen a la sociedad. Instrumento de conocimiento, incita a descifrar una forma sonora del saber.³³

Attali menciona que la música poseía una función ritual, la cual desaparece cuando se transforma en mercancía, lo cual ha sucedido muy recientemente. Y este cambio que ha sufrido la música al ser fetichizada como mercancía muestra la forma en que esta evolucionado toda nuestra sociedad, la cual ha perdido su individualidad para transformarse en una sociedad de masas.

En nuestro trabajo hacemos referencia a la música tradicional entendiendo por género tradicional a aquellas manifestaciones musicales que han permanecido largo tiempo en la sociedad y forman parte del patrimonio cultural de la población.³⁴

De cuerdo a los conceptos y reflexiones anteriores con los cuales coincidimos, entendemos la música tradicional como un símbolo cultural colectivo en el cual se expresaron las formas de concebir el mundo de la región y que debido a la constante evolución a la que esta sometida por pertenecer al conjunto de redes simbólicas que ha creado la región, ahora corresponde a una función específica diferente, la de dar identidad a la región.

Las interrogantes que encaminaron nuestro rumbo en la presente investigación fueron las siguientes:

¿Qué factores físico-geográficos determinantes en la creación de los sistemas de redes simbólicas de un lugar comparte la región ubicada políticamente entre los estados de Michoacán y Guerrero, que le puedan permitir definirse como una unidad cultural en dicho entorno geográfico? ¿Qué manifestaciones simbólicas ha creado la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero y, a que funciones corresponde cada una de ellas dentro de la sociedad calentana, y

³² Jacques Attali: Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música, España-Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1995, P.11.

³³ Ibidem.

³⁴ Jas Renter. La música popular de México. Origen e historia de la música que canta y toca el pueblo Mexicano, México, Panorama Editorial, 1983, Pp.15-16.

que características tienen estos símbolos? ¿A qué función responde en la actualidad la música tradicional calentana, como la sociedad representa este símbolo cultural colectivo, como está conformado instrumentalmente y quiénes son los encargados de este símbolo cultural musical?

Los objetivos a los que se llegó al terminar la investigación son, en primer lugar, conocer el pasado histórico que convierten a la Tierra Caliente en una unidad cultural, ya que nos permitirá comprender las diversas manifestaciones culturales y sociales que se han venido dando y como consecuencia han solidificado esta porción de la Tierra Caliente.

Un segundo objetivo es conocer las prácticas culturales de los habitantes de la región - como el vestuario, la alimentación y las tradiciones- que de una forma u otra han permanecido hasta la actualidad y que son un distintivo de la zona, como la fabricación del guarache, el sombrero y la orfebrería local. Lo que permitirá conocer cómo influye el medio en las relaciones sociales de sus habitantes así como en sus actividades productivas, y como consecuencia nos brindará un amplio panorama para el mejor conocimiento de esta.

El tercer objetivo planteado para alcanzar nuestro cometido, es conocer los compositores, las letras, los instrumentos y los géneros de la música tradicional de la región, para conocer y entender el origen y la función de cada uno de ellos y el papel social que juegan en las funciones sociales de la región.

En cuanto a la historiografía de nuestro tema, es preciso señalar que aun son pocos los estudios enfocados a la Tierra Caliente y además de un carácter muy actual, lo que nos habla de un reciente interés por la región.

A continuación presentamos en orden cronológico (del más antiguo al más actual) el análisis de los aportes historiográficos que consideramos de mayor relevancia para nuestra investigación. Se estableció este criterio de orden, para poder darnos cuenta de la evolución de estos estudios, así como también de los nuevos planteamientos que se han propuesto las investigaciones de la región, esto con la finalidad de darle un seguimiento más ordenado y comprensible a los aportes de dichas investigaciones, los cuales son de suma importancia para la

elaboración de nuestra tesis, ya que nos brindan un primer acercamiento en el conocimiento de nuestro tema de estudio.

El primer trabajo que corresponde a nuestro análisis es la obra de Enrique Cárdenas de la Peña titulada Tierra Caliente: Porción sureste de Michoacán.³⁵ Este es quizá el primer trabajo enfocado en el estudio de la región calentana de Michoacán. En él Cárdenas de la Peña describe ampliamente el marco geográfico, la historia, los recursos naturales, la infraestructura, el folklore y la expresión popular de dicha zona. La investigación surge para dar respuesta a la necesidad de conocer los alicientes y las carencias de la región Michoacana y con ello responder al Plan Nacional de Desarrollo Urbano que en ese momento 1980 se encontraba en el Umbral de un desarrollo acelerado.

Este es un estudio amplio y bien detallado de la región, el cual comprende aspectos como la geología, la altimetría, la hidrografía entre muchos otros, en forma clara e ilustrativa ya que contiene numerosos mapas, tablas e ilustraciones, que facilitan la asimilación de la información, la que podemos calificar por mucho como numerosa. Esta amplia obra nos ayudara a conocer de manera general nuestro objeto de estudio ya que es por así decirlo, el punto de arranque de nuestra investigación y que consideramos una obra obligada para los estudios de la Tierra Caliente.

El trabajo realizado por Danièle Dehouve denominado Entre el Caimán y el jaguar: Los pueblos indios de Guerrero³⁶ es para nosotros una fuente de gran valor, ya que nos permite conocer el proceso de transición social que se dio en la región debido al dominio español. El trabajo sintetiza de manera clara el giro que toma la vida de los indígenas en la zona de Guerrero debido a la llegada de los españoles, y con ello la transformación de una sociedad que en primer lugar deja de ser totalmente indígena para convertirse en multiétnica.

Dehouve comienza presentado un panorama -físico-geográfico-cultural- de la zona y la situación de los indígenas antes de la llegada de los españoles, lo que sirve de punto de

³⁵ Enrique Cárdenas de la Peña: *Tierra Caliente: Porción sureste de Michoacán*. México, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1980.

³⁶ Danièle Dehouve: *Entre el caimán y el jaguar: Los pueblos indios de Guerrero*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en antropología social, 1994.

referencia para comprender de una mejor manera el impacto que provocó la llegada de los peninsulares a la región guerrerense y al resto del país. En concreto la obra presenta una visión particular del surgimiento de la sociedad novohispana y lo que ella tuvo que sobrellevar, caída demográfica, sobreexplotación, destrucción cultural, sincretismo religioso y evangelización, todos ellos elementos clave en la formación de la nueva sociedad y cultura mestiza.

Dentro de las obras que se refieren más concretamente a nuestro estudio, se encuentra el capítulo de libro realizado por Alejo Maldonado Gallardo llamado "Tradiciones, mitos y leyendas de los valles del Balsas";³⁷ el cual forma parte de la gran obra coordinado por José Eduardo Zarate, titulada *La Tierra Caliente de Michoacán*. En este capítulo el autor delimita y describe de forma amplia la región de los Valles del Balsas, presentándonos un amplio panorama de ella así como de su contexto histórico y cultural, ya que comprende aunque de forma breve los aspectos más relevantes para la conformación de la sociedad calientana como son: el pasado prehispánico, la conquista, la evangelización, la edificación de los templos locales, la instauración de las fiestas religiosas, las bodas, la música, los músicos, la comida, los mitos y las leyendas. Sin embargo es preciso señalar que abarca todos estos puntos de forma breve y poco profunda, y por la gran cantidad de temas que refiere lo podemos ubicar más bien como un trabajo introductorio sobre la región. Con respecto a las fuentes el autor hace uso importante de la historia oral.

Este trabajo es de fundamental importancia para nuestra tesis de investigación ya que es el único estudio que aborda nuestro objeto de estudio en sus diferentes aspectos y por ello brinda información básica para introducirnos en el conocimiento de nuestro tema.

Otro estudio es el realizado por Jorge Amós Martínez Ayala, el cual lleva por nombre "¡Voy polla!...El fandango en el Balsas";³⁸ publicado en la misma obra -*La Tierra Caliente de Michoacán*-. El principal objetivo del capítulo es dar una descripción clara y concisa sobre el fandango, primordialmente se ocupa de dos cuestiones de las cuales una se refiere a la palabra

³⁷ Alejo Maldonado Gallardo. "Tradiciones, mitos y leyendas de los valles del Balsas", en José Eduardo Zarate Hernández: *La Tierra Caliente de Michoacán*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002.

³⁸ Jorge Amós Martínez Ayala: "¡Voy polla!... El fandango en el Balsas" en José Eduardo Zarate Hernández: *La Tierra Caliente de Michoacán*. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002.

en sí, es decir al origen del término y su significado. Y la otra se ocupa de la descripción de un fandango, es decir de la celebración y todo lo que ella implica. Para lograrlo el autor presenta varias descripciones de fandangos y de los diversos orígenes etimológicos de la palabra, realizadas primordialmente por extranjeros europeos en distintas partes de América Latina y por fuentes de archivo, lo que nos indica que la información que se compara difiere en tiempo y espacio, lo que es de gran utilidad para el autor, ya que logra establecer una constante de lo que es el fandango y de como se caracteriza.

La obra principia con la descripción del baile del fandango en la región, y termina con la descripción de la fiesta en dicho fandango. Las fuentes de primera mano de dicho artículo son fundamentalmente las de archivo. Las aportaciones que este trabajo brinda a nuestra investigación son varias, en primer lugar cabe destacar que se refiere a nuestra región de estudio y que abarca temas que competen a la misma de forma significativa como son la música, la fiesta, el baile e incluso del carácter de los habitantes.

Un capítulo de libro más, es el realizado por Álvaro Ochoa Serrano, titulado "Obertura Agustiniiana para Don Juan Reynoso"³⁹, también publicado en el mismo libro donde están las colaboraciones de Maldonado y Amós. El objetivo del trabajo es mostrar el preámbulo histórico de la música tradicional de la región, el cual comienza con la llegada de los primeros agustinos a la Tierra Caliente y sobre todo con la fundación de la escuela de artes y oficios del convento de Tiripetío, esto es el marco de referencia que se utiliza para hablar en forma breve del virtuoso violinista calentano Juan Reynoso Portillo también llamado el paganini de la Tierra Caliente.

El trabajo esta dividido en tres fases; en primer lugar se habla de la llegada de los agustinos a la región y de las diversas obras que realizaron y que favorecieron en gran medida al desarrollo de la música tradicional, en un segundo momento el texto habla de la Jurisdicción de San Juan Huetamo en donde se refiere a las diferentes poblaciones que la conformaban y muestra datos acerca de su población, festividades, policía, entre otros.

³⁹ Álvaro Ochoa Serrano: "Obertura agustiniana para Don Juan Reynoso" en José Eduardo Zarate Hernández (Coordinador): *La Tierra Caliente de Michoacán. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002.*

El autor ha empleado un lenguaje sencillo y ameno, por lo que puede abarcar una mayor cantidad de lectores. Las fuentes que utiliza son principalmente de archivo e historia oral. Los aportes que brinda a nuestra investigación son principalmente, la información acerca del pasado musical de la región y los datos sobre la vida de Juan Reynoso.

El trabajo conjunto de Cayetano Reyes García y Álvaro Ochoa Serrano, titulado Resplandor de la Tierra Caliente Michoacana.⁴⁰ Representa un importante aporte no solo para este trabajo, sino para todos los estudiosos que se interesen en temas acordes a la región. La obra contiene documentos de primera mano, tanto inéditos como otros que ya han sido impresos, y que corresponden a la región. Estos documentos abarcan el periodo del siglo XVII hasta inicios del XIX. El trabajo abre con una breve introducción, la cual ofrece una visión del proceso histórico de la comarca calentana.

Los autores aplicaron de manera acertada un orden cronológico estricto en la información, por lo cual resulta fácil comprenderla y digerirla. Este trabajo aporta concretamente a nuestra investigación, información acerca del declive demográfico indígena que provocaron las epidemias que azotaron a la región, y posteriormente acerca de la cantidad de habitantes que había en cada población, su división en castas, y las principales actividades a las que se dedicaban en la época colonial.

El quinto trabajo que nos hemos permitido abordar es otro de Jorge Amós Martínez Ayala, titulado ¡Guache cocho! la construcción social del prejuicio sobre los terracalenteños del Balsas.⁴¹ En el texto el autor explica de manera muy puntual que la región terracalentina es una construcción social que se ha ido formando a lo largo del tiempo en diferentes órdenes, en los cuales cada grupo social se ha formado una idea de lo que es la Tierra Caliente, sin que esta responda precisamente a la realidad tanto como responde a las creencias y prejuicios que cada grupo trae inmersos debido a su concepción del mundo, la cual tiene necesidad de aplicar a lo que le rodea y más aún a aquello que es desconocido.

⁴⁰ Cayetano Reyes García, Álvaro Ochoa Serrano: Op., Cit.

⁴¹ J. A. Martínez Ayala: ¡Guache cocho! La construcción... Op., Cit.

Jorge Amós ha dividido el texto en cuatro capítulos: En el primero denominado la construcción del escenario, se muestran las diferentes concepciones o "ideas" que los diferentes grupos "indígenas, frailes, españoles" se han formado acerca de la Tierra Caliente y al final el autor realiza una descripción de lo que es la Tierra Caliente, la cual nos fue de gran ayuda para poder comprender mejor la región. El segundo capítulo nos habla de la construcción de los actores, en donde el autor habla de los diferentes grupos con los que la sociedad calentana se fue construyendo y con esto fue adquiriendo prejuicios, rasgos físicos, en el tercer capítulo la construcción de las prácticas y del estereotipo: indios, negros y españoles, el autor hace un análisis claro y conciso de los usos que los calentanos han dado al cuerpo en la vida cotidiana sus mecánicas de producción y de cambio en situaciones histórico culturales y de poder concretas, finalmente el cuarto capítulo las disputas metafóricas por la imagen del cuerpo de uacúsecha, a "indios" y a "guaches" Jorge Amós nos muestra como los diferentes grupos de poder: el estado español, la iglesia y las elites fueron imaginando a la gente de la Tierra Caliente, y como estas concepciones sobre los terracalentanos tenían inmersos intereses políticos, económicos y sociales.

Este libro es de vital importancia para nuestro estudio, ya que muestra en forma clara y pertinente el por qué se tienen la concepción actual de la Tierra Caliente, que factores la han creado así, y también nos permite ver que el estereotipo del calentano pesa mucho en la forma en que los pensamos como sociedad, cosa que en muchos casos es errónea, este libro nos invita a conocer más a fondo la región calentana y a sus habitantes, así como a mirar cuidadosamente su comportamiento, prácticas y costumbres para no caer en aseveraciones que concuerden poco con la realidad. Por último es preciso mencionar con respecto a esta obra que un primer trabajo de ella se publicó en una serie del Colegio de Michoacán titulada Estudios Michoacanos, llevando por título "¡Un cocho huache!: algunas intuiciones sobre la corporalidad en Huetamo".⁴² En donde el autor explica cómo es que conciben el cuerpo los terracalentanos, y la manera en que expresan esta concepción hacia el exterior.

⁴² Jorge Amós Martínez Ayala "¡Un cocho huache!: algunas intuiciones sobre la corporalidad en Huetamo" en J. Seefo Lujan, Luis Ramírez Sevilla (Editores): Estudios Michoacanos XI. Zamora, Michoacán, El colegio de Michoacán, 2003.

Para finalizar presentamos el análisis del capítulo de libro denominado La música calentana en el Balsas,⁴³ de Raquel Paraíso, el cual forma parte de la obra titulada Michoacán: Música y músicos⁴⁴ coordinada por Álvaro Ochoa. Es preciso señalar que la autora hace un buen manejo de las fuentes orales y bibliográficas acordes al tema, lo que se ve reflejado en la obra en se habla en forma clara y precisa acerca de la música en el Balsas. El trabajo publicado por el colegio de Michoacán en el 2007 es sumamente actual y representa a nuestros ojos el primer estudio serio enfocado exclusivamente a la música tradicional del Balsas.

Raquel Paraíso realiza una breve introducción acerca de la música en el Balsas y de su importancia, y a partir de esto se refiere al espacio geográfico del Balsas, a la etnohistoria del lugar, y por ultimo habla acerca del repertorio musical calentano, del conjunto y los instrumentos.

Los aportes que Paraíso ofrece a nuestra investigación son principalmente el brindarnos un primer estudio acerca de la música tradicional del Balsas y con ello mostrarnos el contexto histórico de ella. Sin embargo creemos que le da poca importancia a aspectos fundamentales que ayudarían a una mejor comprensión de su objeto de estudio -la música- como son los músicos; ya que se limita a hablar de Juan Reynoso, los instrumentos; de los cuales solo brinda importancia a la guitarra sexta y a la tamborita en cuanto a su construcción, y el repertorio; ya que no enfatiza cuales son los temas que abordan estas composiciones ni tampoco que características presentan dichas piezas. Sin embargo este trabajo, pionero en muchos aspectos nos marca las pautas a seguir para realizar una mejor investigación.

Como se puede observar a lo largo del estado de la cuestión, los trabajos analizados, orientan sus líneas de investigación sobre el estudio de la región, el pasado antiguo, las tradiciones y culturas, la concepción del cuerpo y la música, pero abarcan estos temas de forma aislada.

⁴³ Raquel Paraíso: Op. Cit.

⁴⁴ Álvaro Ochoa Serrano: Michoacán: Música y músicos, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 2007.

Y aunque son un rico aporte a la historia y la cultura en general de la Tierra Caliente -por ser pioneros en los temas que tratan-, nosotros vamos a ampliar un poco más las líneas de estudio, en función que nos interesa realizar un trabajo que englobe y profundice en ellas y que además retome cabos sueltos que no han sido abordados como es el caso de las manufacturas locales y de la vida y obra de los músicos regionales, tanto los que han sido reconocidos más allá de las fronteras calentanas como de los locales. Es decir líneas que no fueron tocadas por los autores anotados o que lo hicieron de manera marginal o breve.

Dada la diversidad de los factores implicados en el tema nos es imposible limitarnos a un solo enfoque metodológico, por lo que hicimos uso de varios métodos y categorías de análisis para concretar nuestra investigación. En primer lugar es necesario señalar que nuestro estudio es de carácter histórico cultural, por lo que se hará uso de la Larga duración⁴⁵, esto debido a que la construcción y desarrollo de la cultura de un determinado lugar se concreta a través de un largo proceso de evolución. Por medio de la larga duración podemos dar seguimiento a los diferentes acontecimientos y factores que favorecieron a la creación de los diversos aspectos culturales de la región de estudio. Otro método que nos fue de gran ayuda en la elaboración de nuestra investigación es el inductivo-deductivo⁴⁶, ya que en algunas ocasiones partimos de varias proposiciones particulares o singulares para establecer proposiciones más generales, y en otros casos se tuvieron que particularizar los conocimientos generales.

El trabajo heurístico y hermenéutico⁴⁷ fue de vital importancia para nosotros, ya que la búsqueda de información nos permitió conocer las obras existentes acordes al tema, para así recopilar la mayor cantidad de información posible. Esta búsqueda se realizó en los libros, revistas, folletos, periódicos y sitios web que pudieron brindarnos información útil. El trabajo hermenéutico fue de la mano del trabajo heurístico, ya que la interpretación de los

⁴⁵ Véase a Michelle Vovelle: "La historia y la larga duración", en Colectivo de autores franceses y cubanos: *La Historia y el oficio de historiador*, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1996, Pp. 23-52.

⁴⁶ Eli de Gortari: *El método de las ciencias. Nociones elementales*, México-Barcelona-Buenos Aires, Tratados y manuales Grijalbo, 1978, P.115

⁴⁷ "El comprender Hermenéutico está dirigido, según su estructura, a garantizar, dentro de las tradiciones culturales, una posible auto-comprensión de individuos y de grupos de capacidad de orientar la acción y una recíproca hetero-comprensión de los demás individuos y los demás grupos". Mauricio Ferraris: *Historia de la Hermenéutica*, México, Siglo XXI editores, 2002, Pp.312-313.

documentos es la que define el enfoque y estilo personal de cada trabajo. Por medio de la hermenéutica el historiador descubre y redescubre en cada lectura nuevos datos que le permiten mirar desde diversas perspectivas un solo documento. Una herramienta que fue fundamental para el presente trabajo es la historia oral,⁴⁸ la cual se obtuvo a través de entrevistas que se realizaron a los habitantes de la región que consideramos tenían un enlace directo con los temas a abordar en nuestra Tesis, como son: músicos tradicionales, fabricantes o vendedores de sombreros, guaraches, orfebres así como también personajes mayores que nos brindaron información acerca de la región y su entorno, ya que la metodología de la historia oral implica abordar cualitativamente el objeto de estudio, y la selección de informantes debe partir principalmente del significado de su experiencia ó de su posición en un grupo, por lo tanto se requiere de un conocimiento previo del objeto de estudio.⁴⁹

En ese tenor, se realizó la investigación haciendo una búsqueda y recolección de información sobre el tema en varias visitas a bibliotecas públicas y privadas de la ciudad de Morelia y la región de estudio -Huetamo, Coyuca y Cd. Altamirano-. También se realizó el trabajo de campo en esa zona del Balsas, entrevistando a músicos, sombrereros, guaracheros, orfebres, restauranteros y a vendedores de oro, ente otros. De acuerdo al conocimiento que tenemos del tema, y a las interrogantes que nos hemos propuesto responder al terminar el trabajo de investigación, hemos planteado con ese motivo las siguientes dos hipótesis:

La primera nos dice que la región de la Tierra Caliente que nos hemos propuesto estudiar es una zona ubicada entre las fronteras de los estados de Michoacán y Guerrero y que forma una región natural tanto en su medio físico-geográfico, como cultural, con un pasado histórico común, rico en tradiciones y costumbres que lo definen y caracterizan de otras regiones de ambos estados. Nuestra segunda hipótesis señala que la música tradicional es fuerte

⁴⁸ "La historia Oral ha sido definida por William Baum, uno de sus estudiosos más conocidos, como una metodología utilizada para preservar el conocimiento de los eventos históricos tal como fueron percibidos por los participantes. De una manera más amplia se le podría definir como una metodología creadora o productora de fuentes para el estudio de cómo los individuos, actores, sujetos, protagonistas, observadores, perciben y/o son afectados por los diferentes procesos históricos de su tiempo." Ma. Del Carmen Collado Herrera: "¿Qué es historia oral?" en Graciela de Garay (Coordinadora): La historia con micrófono, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1999, P13.

⁴⁹ Graciela Altamirano: "Metodología y práctica de la entrevista" en Graciela de Garay (Coordinadora): La historia con micrófono, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1999, P.65.

indicador cultural, el cual es expresado en gustos y sones, que habla de las experiencias y la vida cotidiana de los terracalentanos, influenciados indiscutiblemente de su pasado histórico y cultural, y la convierte es el espejo de sus habitantes, particularmente la música de la tamborita cumple la función de dar identidad entre los habitantes de la Tierra Caliente del Medio Balsas.

Los capítulos que se han propuesto para el mejor desarrollo posible de la presente investigación son cuatro y están integrados de la siguiente manera: En el uno la región de la Tierra Caliente, cuenta con dos apartados, en el primero se hace una descripción físico-geográfica de la región de estudio, se mencionan los municipios que conforman la región y el criterio del porque fueron tomados en cuenta, y se hace una descripción de los recursos naturales que posee, como la hidrografía, la flora y la fauna. Este Primer capítulo nos permite conocer el espacio de nuestra investigación

En el segundo apartado, el esbozo histórico, presenta un breve recorrido por la historia de la región que parte desde el mundo prehispánico y termina con la evangelización de los naturales. Este primer apartado tiene la finalidad de acercarnos a la región de estudio conociendo el lugar y la historia. A sí mismo es importante señalar que se ha decidido retomar este recuento histórico desde la época prehispánica porque creemos que arrojará más luz sobre el conocimiento de la región, debido a que es nuestra intención señalar todos los aspectos que reafirmen la cohesión cultural que existe entre los límites geográficos de los estados de Michoacán y Guerrero.

El segundo capítulo habla de la cultura que distingue a la región, esta dividido en dos partes, en la primera parte se describe a los habitantes y se explican las mezclas de que han sido producto y el porque del comportamiento que los define. El segundo apartado se enfoca en describir las tradiciones y costumbres que caracterizan a la región de estudio, como lo son las fiestas religiosas, aspectos de la cultura material como el vestido y la comida y finalmente se abordan tres oficios propios de la región: la guarachería, la orfebrería y la Sombrerería. Este capítulo pretende interpretar la cultura y las tradiciones de esta parte de la Tierra Caliente

explicándolas y relacionándolas con el medio ambiente y con las formas de ser de sus habitantes.

El tercer capítulo la música terracalenteña describe no solo la música tradicional sino que también se encarga de describir aquellos géneros que han ocupado un lugar dentro de esta sociedad calentana como lo son la canción ranchera, la trova, el bolero y las orquestas. Se compone de tres apartados, el primer apartado la historia y el mundo rural, es un acercamiento a la historia de la música en la Tierra Caliente, a como se fue adentrando y transformando. El segundo apartado describe brevemente los géneros que han tenido un lugar importante dentro de esta sociedad y que anteriormente mencionamos, y el tercer y último apartado está enfocado a describir la música y los músicos tradicionales de tamborita. Este tercer capítulo es el encargado de dar a conocer la música de la región de estudio.

El cuarto y último capítulo músicos que han trascendido y forman parte de la cultura nacional, consta de tres apartados, en el primero se describe brevemente la vida y trayectoria de los músicos que han sido considerados los pilares de la música tradicional. El segundo apartado trata de la vida y trayectoria de los músicos tradicionales que sobreviven en la actualidad y que se han encargado de mantener viva esta importante tradición musical.

Para la elaboración de este estudio fue de suma importancia el trabajo de campo, debido a que ello permitió conocer de primera fuente la región y sus actores principales los terracalentanos. Las dificultades a las cuales nos enfrentamos fueron principalmente la recolección de la información en los diferentes puntos de la región de estudio para lo cual se realizaron varios viajes de estancias cortas, sin embargo estas dificultades son mínimas en comparación con las buenas experiencias que acompañaron siempre el trabajo de campo. Por último cabe mencionar que en relación al estudio realizado y a los intereses propios consideramos que los estudios de la vida cotidiana en la Tierra Caliente son una línea poco abordada por los estudiosos de la historia, y que sería de gran importancia para conocer más de cerca las formas de ser, de pensar y actuar de los calentanos.

I. LA REGIÓN DE TIERRA CALIENTE.

El hombre siempre ha estado indisolublemente ligado al medio natural que le rodea y del cual forma parte. Es por ello que entre otros factores, el espacio físico-geográfico ha jugado un papel determinante en las posibilidades del establecimiento y desarrollo de todos los pueblos.

En este primer apartado, abordaremos la región de la Tierra Caliente, espacio que corresponde a esta investigación. Para delimitar su extensión y área de influencia, y así poder entender como han influido los factores físico-geográficos en el desarrollo de los pobladores y su cultura a través del tiempo. Y, para complementar este primer acercamiento a la región presentaremos un breve esbozo histórico que partirá desde los primeros grupos humanos que se asentaron en el territorio hasta la llegada de las órdenes mendicantes y su labor evangelizadora.

La razón por la cual hemos decidido abarcarlo de esta forma es porque consideramos que estos dos momentos en la historia fueron fundamentales en el desarrollo cultural y en el imaginario de los habitantes de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero. Conocer el

espacio y la historia de un lugar es indispensable para comprender el significado y desarrollo de sus expresiones culturales.

1. EL ESPACIO.

México cuenta con diversas regiones naturales, éstas se conforman por las similitudes fisiográficas que comparten entre sí, las cuales no siempre coinciden con los límites geográficos estatales.

Una de éstas regiones es la Tierra Caliente, en nuestro país avanza de oriente a poniente desde el estado de Guerrero, se insinúa en el de México y corta en tajada seca en el de Michoacán.⁵⁰ La porción de la Tierra Caliente que corresponde al estado de Michoacán, para su estudio se divide en dos subregiones culturales: la de Huetamo y la de los lagos de Apatzingán. Esto debido a que cada una cuenta con expresiones que las distinguen entre sí a pesar de pertenecer a una misma región.⁵¹

Los municipios que representan a cada una de estas subregiones como hemos señalado son Apatzingán y Huetamo. Al rumbo de Apatzingán se le conoce como el valle o el plan “la palabra planeca hace referencia al plano conformado por la depresión de la cuenca del río Tepalcatepec, [cuenca que coincide con este territorio] de lo cual deriva también el apelativo regional de plan de Apatzingán”⁵² y esta zona colinda y es influenciada a su vez por el estado de Jalisco. La parte de Huetamo la cual ocupa nuestra atención, colinda con el noroeste del estado de Guerrero en el sureste de Michoacán y se le conoce mayormente como la región del Balsas, por ubicarse en la cuenca o depresión de este río.

⁵⁰ E. Cárdenas de la Peña, Op. Cit., P. 4.

⁵¹ Yolanda Moreno Rivas: *Historia de la música popular mexicana*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las artes, 1979, Pp. 54-55.

⁵² Juan Guillermo Contreras Arias: *La música de la región Planeca*, en Álvaro Ochoa Serrano: *Michoacán, música y músicos*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 2007, P.92.



Foto 1. Región calentana, (Huetamo, Michoacán, mayo del 2008).

La colindancia que hay entre esos dos estados y como consecuencia la semejanza que existe entre ambos, ha influido para que también se le conozca a esta zona como la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero aunque es importante señalar que el estado de México también ejerce influencia. Esta región comprende los municipios de Huetamo y San Lucas en Michoacán y entrando en el estado de Guerrero los de Ajuchitlán del progreso, Ciudad Altamirano Coyuca de Catalán, Tlapehuala y Zirándaro.

Geográficamente se encuentra ubicada en una zona muy accidentada. El terreno es esencialmente montañoso, como consecuencia la mayoría de los municipios que la conforman y sus alrededores poseen elevaciones de mediana y poca importancia⁵³ (Ver cuadro num. 1), también cuenta con superficies planas aptas para la agricultura y la ganadería, siendo éstas dos de sus principales actividades productivas.

⁵³ Véase: Centro Estatal de Estudios Municipales de Guerrero, Op. Cit.

CUADRO NUMERO 1

TIERRA CALIENTE DE MICHOACÁN Y GUERRERO: OROGRAFÍA DE LA ZONA	
Municipios	Principales elevaciones (cerros)
<i>Ajubittlán</i>	<i>El Grande, El Balcón, Los Corrales, La Tentación, Guarniba, Horcón, Guajolote y el Águila</i>
<i>Cd. Altamirano</i>	<i>El Carrizo, La Campana, Pueblo Viejo, Tres Piedras, El Banquito, El Tecolote y La Minera</i>
<i>Coyuca de Catalán</i>	<i>Santo Domingo, Agua Zarca, San Juan, El Chivo, El Cristal y El Filo Mayor</i>
<i>Huetamo</i>	<i>Tunitzío, La Mesa, La Laguna de Dolores y Zacanguirete</i>
<i>San Lucas</i>	<i>Cerro de La Silla, de La Cruz y El del Picacho</i>
<i>Tlapehuala</i>	<i>De la Sierra del Nevado de Toluca y Popocatepetl se derivan dos altos relieves existentes en el municipio que abarcan el treinta por ciento de la superficie.</i>
<i>Zirandaro</i>	

Fuente: La información de esta tabla fue tomada de E. Cárdenas de la Peña, Op. Cit., P.12. Y de Centro Estatal de Estudios Municipales de Guerrero: Op. Cit., Pp. 47, 66, 136, 272, 358.

La Tierra Caliente como su nombre lo indica es una región muy calurosa. Desde las primeras descripciones que los frailes evangelizadores elaboraron respecto a la Tierra Caliente se le ha definido como "...penosísima [...], por qué fuera de ser el calor demasiado es muy enferma y llena de malas sabandijas"⁵⁴.

El clima de esta región varía entre cálido-subhúmedo y seco-estepario-cálido con temperaturas anuales que oscilan entre los 18° C las más bajas, y superiores a los 40° C las más elevadas.⁵⁵ El verano abarca los meses de mayo-octubre y este trae consigo pocas lluvias pero torrenciales la más de las veces y por lo general caen de noche, la temporada de secas se presenta en los meses de noviembre-abril, la zona carece totalmente de invierno. La región tiene dos aspectos, uno seco en los meses calurosos y otro lleno de vida y abundante vegetación en el verano.

⁵⁴ C. Reyes García y Á. Ochoa Serrano, Op. Cit., P. 59.

⁵⁵ Fernando Guevara Fejer: Los factores físico-geográficos, en Enrique Florescano (Coordinador General), Historia General de Michoacán, Vol. I, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, México, 1989, P. 31.



Foto 2. Rio Balsas, una vista desde la zona arqueológica de Characuaro, (Huetamo, Michoacán, junio del 2008).

Ésta tierra subsiste y se torna abundante en flora y fauna gracias a los diversos ríos y arroyos que la bañan (Ver cuadro num.2). Siendo el Balsas el más importante de sus afluentes, éste se alimenta en la región con los ríos Carácuaro y Cutzamala principalmente, así como de una cantidad importante de arroyos municipales que se unen al Balsas en el transcurso de su largo trayecto.

CUADRO NÚMERO 2

TIERRA CALIENTE DE MICHOACÁN Y GUERRERO: HIDROGRAFÍA DE LA ZONA	
Municipios	Principales ríos y arroyos
Ajuchitlán	Ríos Balsas, Espíritu, Chamuaca, Las Truchas y Tepechujaje; Laguna Grande y cuenta con un bordo llamado la comunidad
Coyuca de Catalán	Ríos Balsas y Cutzamala; arroyos Chacamero, La Correa, Pinzas, Los Muertos y El Huirunche1
Cd. Altamirano	Ríos Balsas y Cutzamala; arroyos Chacamero, La Correa, Pinzas, Los Muertos y El Huirunche

Huetamo	Ríos Balsas y Carácuaro; arroyos San Jerónimo, La Quejería, Seco, Turitzio, Urupa, Cutzgo y Grande; Presa El Pejo; Manantiales de agua fría, Chibuelo El Cabuelo y El Zapote
San Lucas	Ríos de la Bolita, Cutzamala y Balsas; arroyos San Lucas y El Chumbitaro
Tlapehuala	Ríos Balsas, Palos Altos o Poliutla; arroyos de Santo Niño, San Juan y Tiringueo, con caudal temporal
Zirandaro	Ríos Balsas, Placeres de Oro, La Parota y Río Chiquito; arroyos Guayameo, Las Guacamayas, San Rafael, El Pino, El Rincón Grande, Las Pilas, Santa Rita y Aratichanguio; Cuenta con una presa denominada La Calera

Fuente: La información de ésta tabla fue tomada de E. Cárdenas de la Peña, Op. Cit., P. 18 y de Centro Estatal de Estudios Municipales de Guerrero: Op. Cit., Pp. 46, 65, 136, 272, 359, 383.

La flora está conformada por bosque tropical caducifolio y bosque tropical espinoso. Las especies que caracterizan a la zona son; el cueramo, cuachalalate, palo de brasil, cuabualote, parota, pochote, panicua, cahuirica, pinzán, huisache, hincha huevos, copal, tamarindo, capire, cascalote, ziranda, huicumo, atuto y parácata.⁵⁶

El paisaje que se aprecia está lleno de árboles y arbustos, la mayoría de los cuales no presenta un follaje verde y espeso. Sin embargo la rica presencia de su peculiar flora nos da una idea de la gran cantidad de fauna que habita en ella.

Las especies animales son abundantes y diversas, entre las que podemos destacar se encuentran: la onza, tejón, cuinique, nopiche, conejo, liebre, zorra, ardilla, coyote, gato montés, armadillo, cacomiztle, mapache, venado, zorrillo; algunos reptiles como: la iguana, tortuga, sapo, rana, cocodrilo, boa, coralillo, tilcuáte, masacuate, víbora de cascabel, estaboncillo; gran variedad de aves: el aguililla, loro, pelicano, chachalaca, faisán, gavián, zopilote, lechuzca, jilguero, calandria, ceniztonle, primavera, pito real, codorniz, paloma⁵⁷; y entre las aguas del río Balsas se encuentran: la chopo, el puneche, la sardinita o topole y el bagre de río⁵⁸

La Tierra Caliente caracterizada por su extenuante calor y su difícil acceso debido a su terreno sumamente accidentado, es una región que podemos describir como rica en el más amplio de los sentidos. Cuenta con un paisaje lleno de elevadas montañas e inmensas llanuras, es poseedora de una flora y fauna no solo abundante sino también diversa y con especies

⁵⁶ F. Guevara Fefér, Op. Cit., Pp. 45-48.

⁵⁷ Centro Estatal de Estudios Municipales de Guerrero: Op. Cit., P.22.

⁵⁸ Edmundo López Barbosa y María Villaroel Melo: Los factores bióticos o biológicos: La fauna, en Enrique Florescano (Coordinador General), Historia General de Michoacán, Vol. I, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, México, 1989, P. 67.

inclusive propias de esta zona, está alimentada por numerosos afluentes, destacando al río Balsas como su principal fuente de vida, sus habitantes son gente sencilla, conocida por su carácter franco y recio, adaptados a sobrevivir en condiciones extremas.

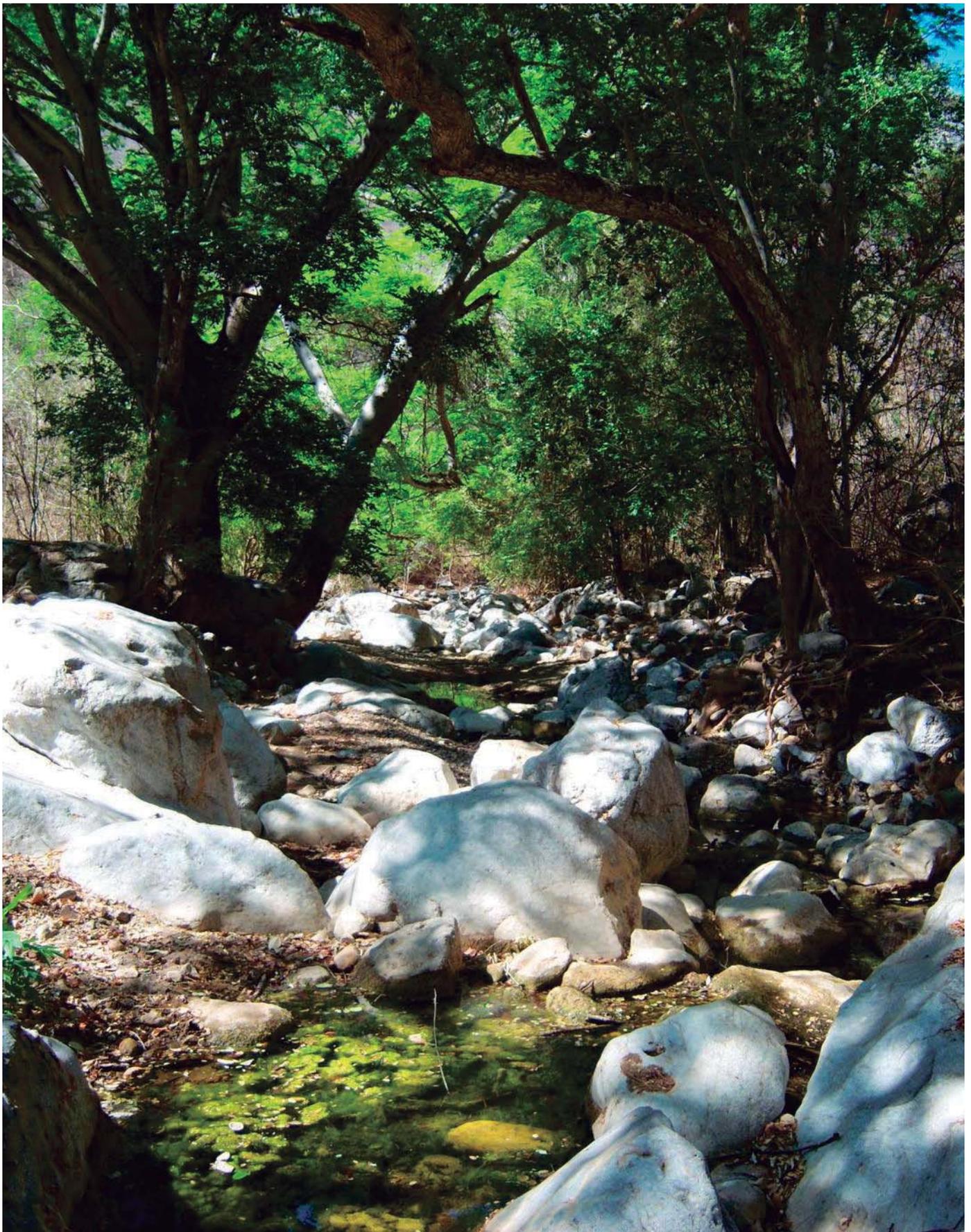


Foto 3. El paisaje comienza a cambiar, (cerro de Chibnero, Huetamo, Michoacán, junio del 2008).

2. ESBOZO HISTÓRICO.

Historia Prehispánica.

En la época prehispánica la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero pertenecía al señorío Purhepecha. Los Purhepechas o Tarascos⁵⁹ constituyeron el principal grupo étnico que se asentó y pobló el estado de Michoacán, las teorías acerca de su llegada nos indican que tal vez provenían del Perú y que llegaron a Michoacán por el sur tras un largo peregrinaje.⁶⁰

El poder y la expansión de su territorio comenzó a surgir a partir del gobierno de los sobrinos e hijo del rey Tariacuri, el cual a su muerte pidió que los tres; Tanganxuan, Hirépan e Hiquingari se dividieran y gobernarán el señorío Purhepecha⁶¹. Estos aumentaron de manera significativa sus dominios mediante campañas militares, incorporando cacicazgos y señoríos independientes bajo su dominio.

La división del reino se estableció de la siguiente manera; Tanganxuan gobernó el reino de Michámacuan cuyo centro político se fijó en Tzinzuntzan, la cual también se convirtió en capital del señorío, Hiquingari gobernó en Pátzcuaro el reino de los Guanáxcheos e Hirépan domino sobre los bastos territorios de la Tierra Caliente en Coyucan.⁶²

Entre los años 1370-1440 los guerreros Purhepechas incursionaron a la Tierra Caliente con el fin de la conquista de nuevos territorios. Las poblaciones que caían bajo su dominio eran sometidas a pagos tributarios ya que además del territorio ganar poblaciones que les pagasen tributos era de suma importancia, pues servían para mantener la elite, la organización e infraestructura política religiosa del cacicazgo⁶³ y también para abastecer los grandes centros urbanos. A cambio se les protegía y aplicaba la política con que eran

⁵⁹ J. Corona Núñez, *Op. Cit.*, Pp. 38-41.

⁶⁰ Eduardo Ruiz: *Michoacán, Paisajes, tradiciones y leyendas*, Morevallado Editores, Morelia, Michoacán, México, 2000, P. 18.

⁶¹ *Ibíd.*, P.209.

⁶² *Ibíd.*, P. 301.

⁶³ H. Romskamp, *Op. Cit.*, P. 75.

governados los demás pueblos Purhepechas.⁶⁴ En los señoríos de la Tierra Caliente, estos incorporaron y convirtieron en sus aliados se encontraban; Cuseo, Sirándaro, Sinagua, Churumuco, Pungarabato y Coyucan entre otros.⁶⁵

La Tierra Caliente era una región importante debido a que poseía una amplia gama de productos valiosos. Coyucañ⁶⁶ una de las principales ciudades de la Tierra Caliente era considerada rica y vital por su esplendor, sus moradores habían desarrollado grandes habilidades en las artes y oficios incluso antes que los pobladores de la zona lacustre en Michoacán lo cual nos cuenta Eduardo Ruiz los colocaba no solo como iniciadores de este desarrollo artesanal sino como maestros del mismo.

Posteriormente estos conocimientos y habilidades se expandieron a lo largo y ancho de todo el señorío Purhepecha y con tanta destreza que los frailes evangelizadores nos lo relatan con gran admiración en sus crónicas y relaciones cuando hablan de los indios de Michoacán.⁶⁷ La riqueza y extensión de la Tierra Caliente hacia de está una zona muy codiciada, lo cual propicio que se convirtiera en una región belicosa.

Los Purhepechas defendiendo los territorios que habían conquistado en la Tierra Caliente se mantuvieron en constante pugna con los Mexicas (aztecas habitantes de Tenochtitlan). Éstos “demostraron gran interés de expandir su control hacia las regiones que estaban al este de sus dominios. Empezaron a someter a los señoríos de los valles de Toluca e Ixtlabuaca-Atlacomulco y sus alrededores, conformados por hablantes del otomí, matlazinca, mazahua, náhuatl y ocuilteca (entre otros).⁶⁸ El territorio de la Tierra Caliente desempeñaba para los Mexicas un papel estratégico ya que se encontraba a poca distancia del altiplano central y era rico en recursos naturales, además se encontraba ubicado en una ruta importante de comercio hacia la costa.⁶⁹

⁶⁴ R. Paraiso, *Op. Cit.*, P.111.

⁶⁵ H. Romskamp, *Op. Cit.*, Pp. 64-65.

⁶⁶ E. Ruiz, *Op. Cit.*, Pp. 317-318.

⁶⁷ *Ibid.*, Pp. 318-321.

⁶⁸ H. Romskamp, *Op. Cit.*, P. 65.

⁶⁹ D. Dehouve, *Op. Cit.*, P. 33.

La dominación Mexica comenzó hacia 1461 durante el gobierno de Moctezuma Ilhuicamina,⁷⁰ y entre los años 1476 y 1477 comenzaron a entrar en territorio Purhepecha los cuales controlaban principalmente la región occidental del río Balsas. Ambos grupos cuidaban sus intereses arduamente mediante ejércitos estacionados en sitios estratégicos y muchas veces fortificados, las fronteras entre estos dos grupos nunca permanecieron estáticas y bien definidas ya que los dos bandos emprendían continuamente incursiones militares para expandir las regiones que estaban bajo su dominio, logrando así tanto éxitos como derrotas.⁷¹

En ocasiones los Mexicas lograron penetrar hasta cerca de la actual ciudad de Morelia y ganar algunas batallas, pero nunca lograron reducir el territorio que los Purhepechas se habían anexionado ni lograron hacer tributarios algunos de sus pueblos, sin embargo llegaron a representar una verdadera amenaza para estos,⁷² la que terminó a la llegada de los Españoles.

Es importante señalar que los Purhepechas fueron apoyados a sostener la guerra contra los Mexicas por grupos que tenían sometidos o eran sus aliados. El que llama nuestra atención es el de los Matlazincas. Estos eran conocidos por ser excelentes guerreros, desempeñaron un importante papel en la historia de la Tierra Caliente. Representan el único grupo étnico distinto al dominante que se asentó dentro del territorio y participó como parte del gran imperio Purhepecha. Pertenecen a la diversa variedad de grupos étnicos que habitaban el valle de Toluca.

El término Matlazinca les fue adjudicado por los Mexicas que en lengua náhuatl quiere decir los señores de la red o los que hacen redes. Estos fabricaban redes para realizar varias de sus labores domésticas como cargar el maíz, cazar y seguramente también empleaban este tipo de redes o bondas en la guerra.⁷³ Los motivos por los cuales viajaron desde el valle de México para establecerse en territorio Purhepecha no están bien esclarecidos y existen diversas versiones.

⁷⁰ *Ibid.*, P. 37

⁷¹ H. Ronskamp, *Op. Cit.*, P. 66.

⁷² *Ibid.*, P. 65

⁷³ Ma. Guadalupe Martínez González: *Huetamo: Bosquejos de su pasado y otros asuntos*, México, H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, 2003, P. 23.

Una de éstas nos dice que su venida tubo lugar a causa de daños y vejaciones que allá recibían⁷⁴ así que tras peregrinar por algún tiempo llegaron a Michoacán y se presentaron ante el señor de la provincia el cual se hacia llamar Chichespandacuare (Tzitzispandácuare) y le pidieron tierras, con el acuerdo de que a cambio les servirían como los demás vasallos que tenía.⁷⁵

Sin embargo entre las diferentes explicaciones que hemos encontrado acerca de la llegada de los Matlazincas a Michoacán parece ser que la más acertada es que salieron del valle de Toluca a causa de la invasión y conquista de sus territorios, estos buyeron del dominio Mexica y por elección pidieron se les permitiera instalarse en territorio Purbepecha, principales enemigos de los Mexicas, a cambio del sometimiento voluntario y su ayuda en las constantes guerras contra éstos, pues al parecer era más llevadera está situación que ser sometidos por los Mexicas.

Los Matlazincas se establecieron principalmente en Huetamo. Pero al parecer la población tuvo un rápido crecimiento y es probable que se hubieran extendido aún más allá de los alrededores de este sitio.⁷⁶ Los Purbepechas llamaron a los Matlazincas Pirindas, que en su lengua quiere decir los de en medio, esto debido a que se encontraban asentados en el centro del imperio.⁷⁷

La importancia de los Matlazincas radica no solo en su ayuda como aliado del imperio en las cuestiones bélicas y a su estratégica situación geográfica debido a que se encontraban en las fronteras de las guerras contra los Mexicas y en una zona de comercio. Son parte integral del imperio, al igual que los Purbepechas son un grupo heredero de la historia de la Tierra Caliente.

Cabe destacar que la región occidental del río Balsas contaba con diversos grupos lingüísticos. No solo había hablantes del Purbepecha y del Matlazinca, existía un complejo

⁷⁴ Noemi Quezada: *Los Matlazincas*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, P. 43.

⁷⁵ H. Roskamp, *Op. Cit.*, P. 67.

⁷⁶ M. G. Martínez, *Op. Cit.*, P. 24.

⁷⁷ N. Quezada, *Op. Cit.*, P. 42.

panorama lingüístico completado por Cuiclatecos, Chontales y Mexicas.⁷⁸ Así “antes del siglo XII la lengua Chontal se hablaba en el noroeste de Guerrero, mientras que el Cuiclateco cubría un área localizada en la depresión del curso alto del río Balsas entre Tetela del Río y Ajuchitlán (Asuchitlan),”⁷⁹ en Pungarabato también había hablantes del Purhepecha (en su mayoría) y del Chontal, la lengua náhuatl por su parte “fue apareciendo gradualmente a medida que los Mexicas iniciaron la conquista de Guerrero hacia la mitad del siglo XV, al extenderse por todo el estado.”⁸⁰

La diversidad lingüística de la región se atribuye a la localización geográfica de estas etnias en áreas colindantes con la Tierra Caliente.⁸¹ Sin embargo es importante tener en cuenta que los diferentes grupos lingüísticos que existían en ésta zona de ninguna manera pueden identificarse como distintos grupos étnicos, ya que frecuentemente compartían una misma cosmovisión y cultura material. Además, como en el caso de muchas regiones mesoamericanas es probable que los indígenas hablaran varias lenguas por el comercio y la cercanía con otros pueblos, pero con el Purhepecha como lengua franca.⁸²

Debido a esta diversidad lingüística algunas de las poblaciones de la Tierra Caliente como Ajuchitlán poseen una toponimia distinta a la del Purhepecha a pesar de que formaron parte de su imperio y poseen un pasado conjunto.

El pasado prehispánico de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero es una clara manifestación del porqué de la similitud cultural en esta zona fronteriza ubicada entre ambos estados. El principal grupo étnico que predominó fue el de los Purhepechas, los cuales influenciaron notablemente la zona a pesar de la constante interacción que había con otros grupos étnicos.

La Tierra Caliente, gobernada por Hirépan en el momento de esplendor del señorío Purhepecha. Fue un importante centro económico y político, dueño de un desarrollo artesanal

⁷⁸ R. Paraiso, *Op. Cit.*, P. 110

⁷⁹ *Ibid.*, Pp. 110-111.

⁸⁰ *Ibid.*, P. 111

⁸¹ *Ibid.*, P. 110

⁸² H. Ronskamp, *Op. Cit.*, P. 74.

temprano, como comenta Eduardo Ruiz incluso anterior al de la meseta del lago de Pátzcuaro. La Tierra Caliente, ubicada geográficamente en una zona importante para el comercio, fue causa de las constantes pugnas entre Mexicas y Purhepechas hasta la llegada de los españoles.

La llegada de los españoles.

La llegada de los españoles, como anteriormente señalamos termino con las frecuentes pugnas entre Purhepechas y Mexicas. El arribo de los conquistadores a tierras michoacanas y guerrerenses así como a todo el nuevo mundo, represento el inicio de un nuevo periodo. Tiempo en el que se cambiaria drásticamente la concepción y el rumbo de la vida tenidos hasta ese momento.

Al igual que los Mexicas el pueblo Purhepecha también había sido advertido de la llegada de los españoles por una serie de malos augurios⁸³ que se habían presentado pocos años antes de la conquista. Estos agüeros –como se dice en la Relación de Michoacán- habían venido anunciado la llegada de nuevos hombres a la tierra, los cuales llegarían a cambiar y a destruir el orden ya establecido de las cosas. Dichos acontecimientos inquietaron al pueblo Purhepecha e influyeron notablemente en las decisiones que se tomaron a la llegada de los primeros españoles.

El primer encuentro entre españoles y Purhepechas ocurrió el 23 de febrero de 1521 en la fortaleza fronteriza de Taximaroa.⁸⁴ Casi inmediatamente después de que Tenochtitlan fue conquistada, Cortés envió a tres de sus hombres a explorar el territorio y se encontraron con la región de Michoacán, en la cual fueron bien recibidos. Tal parece que se debió a que los

⁸³ José Tudela (Transcriptor): *Relación de Michoacán. Ceremonias y ritos 1541*, Morelia, Mich., México, reproducción facsimil de Ms. c. IV. de El Escorial, Basal Editores, 1977, Pp. 230-236.

⁸⁴ J. Benedict Warren: *La conquista de Michoacán 1521-1530*, Morelia, Michoacán, México, segunda edición, Fimax Publicistas, 1989, P. 30.

*indígenas ante los españoles experimentaron temor, no solo por considerarlos tanto a ellos como a sus caballos y armas seres extraños, sino por que también los creían dioses.*⁸⁵

Tras la primer visita de los españoles a territorio michoacano acontecieron otras más que les dieron idea del tamaño y la riqueza de la región, así “en el verano de 1522, a menos de un año de la caída de Tenochtitlan, Cortés determino enviar un grupo bastante grande de soldados a Michoacán para establecer una colonia española en el reino Purbepecha.”⁸⁶ Esta primera expedición fue comandada por Cristóbal de Olid, misma que termino en fracaso.⁸⁷

Sin embrago Cortés mando una nueva expedición hacia mediados de 1523 encabezada por Antonio de Carvajal. La segunda expedición se dio a la ardua tarea de explorar casi por completo el territorio Purbepecha. Carvajal junto con un reducido grupo de tres españoles y un negro llamado Juan Garrido fueron los primeros en adentrarse hacia las riveras del Balsas y llegar hasta el pueblo de Zirandaro.⁸⁸

Al regreso de la expedición de Carvajal, el territorio que correspondía al reino Purbepecha estaba explorado casi completamente, el camino quedo preparado para la división del territorio y para la gradual ocupación española de la región.⁸⁹ Al instalarse en Michoacán “los españoles se repartieron la población indígena bajo dos formas jurídicas:”⁹⁰ la esclavitud y la encomienda.⁹¹ Las encomiendas constituyeron una de las principales actividades económicas de la Nueva España. La población autóctona fue repartida esencialmente en encomiendas entre los conquistadores, los cuales adoptaron el título de encomenderos, tenían derecho a pedir tributos y trabajo a los indígenas.

Los indígenas de las encomiendas permanecían libres y mantenían la propiedad sobre sus tierras, características que diferían de la esclavitud, así los encomenderos eran dueños

⁸⁵ J. Tudela, *Op. Cit.*, P. 246.

⁸⁶ B. Warren, *Op. Cit.*, P. 49.

⁸⁷ *Ibíd.*, Pp. 49-81.

⁸⁸ *Ibíd.*, Pp. 87-88.

⁸⁹ *Ibíd.*, P. 91.

⁹⁰ D. Dehouve, *Op. Cit.*, P. 51.

⁹¹ Para conocer más acerca de la encomienda Véase: Silvio Zavala: *La encomienda indiana*, México, segunda edición corregida y aumentada, Editorial Porrúa S.A., 1973.

únicamente de su fuerza de trabajo.⁹² Otra de las actividades de suma importancia en la Nueva España fue la minería. Para su explotación los españoles emplearon gran cantidad de mano de obra indígena. Primero se utilizaron esclavos y luego fueron remplazados por los indios de servicio.⁹³

Las encomiendas y las minas debido a que eran centros económicos importantes y por lo tanto albergaban gran cantidad de mano de obra, se convirtieron en puntos de referencia para la llegada de los frailes evangelizadores.

La evangelización.

La evangelización fue uno de los factores más influyentes en la transformación de la sociedad indígena. Por medio de ésta se modificó el imaginario espiritual ya establecido así como también contribuyó a la adopción de nuevas expresiones artísticas, entre ellas destacaremos la música. La importancia que adquirió la evangelización surge a partir de que se torna no únicamente una obligación moral para España, sino que se transforma en un deber jurídico.⁹⁴

Tiempo atrás se consideraba que todo nuevo territorio que fuera descubierto pertenecía al Papa por derecho divino. Cuando se descubren las Indias, estas son donadas a los reyes católicos de España por el Papa Alejandro VI con la condición de que se convirtiera a los naturales de aquellas tierras a la fe cristiana.⁹⁵ Y es así cómo a partir de este momento la evangelización del territorio recientemente descubierto se convierte en una obligación para la corona.

Colón desde su primer viaje llevaba en sus embarcaciones frailes que lo acompañaban. Pero no es sino hasta 1524 cuando con la llegada de doce frailes franciscanos⁹⁶ celosamente

⁹² D. Dehouve, Op. Cit., P. 51.

⁹³ *Ibid.*, P. 53.

⁹⁴ Cristian Duverguer, Op. Cit., P.16.

⁹⁵ *Ibidem.*

⁹⁶ R. Ricart, Op. Cit., Pp. 75-85.

seleccionados de acuerdo a sus virtudes y vida ejemplar, cuando se inicia la evangelización metódica de la Nueva España.⁹⁷ A este primer grupo de franciscanos le siguieron más frailes evangelizadores y otras órdenes, pues no eran suficientes para completar la ardua tarea a la que se enfrentaban en el vasto territorio de la Nueva España.

Las órdenes que les prosiguieron fueron las de los dominicos y los agustinos. Los primeros dominicos llegaron a México probablemente el 2 de Julio de 1526, eran al igual que los franciscanos doce frailes.⁹⁸ Posteriormente llegaron los agustinos, que fueron los últimos en llegar, desembarcando por primera vez siete de ellos en Veracruz el 22 de mayo de 1533.⁹⁹

Tal parece que debido a ser la última orden evangelizadora en llegar, (nueve años más tarde que los franciscanos). Los agustinos fueron los encargados de evangelizar el rumbo de la Tierra Caliente, "...rincón olvidado, ora porque no había habido bastantes ministros para corello todo, ora por que la tierra es la peor que tiene la Nueva España"¹⁰⁰

A su llegada "instalaron convento en la ciudad de México. Además, fincaron provincia en el establecido virreinato. Sin embargo, al encontrar ocupada la mesa central por franciscanos y el sureste por dominicos, decidieron encaminarse rumbo al sur, hasta topar en Tlapa y Chilapa [Gro.], donde pusieron manos a la obra..."¹⁰¹ Posteriormente el Virrey Antonio de Mendoza les pide encaminen su labor hacia el obispado de Michoacán para atender el rumbo de Tierra Caliente, territorio que hasta ese momento no había sido evangelizado¹⁰².

Enterado de esta situación por medio del Virrey, Juan de Alvarado encomendero del pueblo de Tiripetío pide a los agustinos se instalen en dicho pueblo prometiendo total

⁹⁷ *Ibid.*, P. 75.

⁹⁸ *Ibid.*, P. 85.

⁹⁹ *Ibid.*, P. 86.

En la fecha de la llegada de los agustinos Robert Ricart difiere con la fecha señalada por Cristian Duverguer. El primer autor señala que dicha orden llega a la Nueva España el 22 de mayo de 1533 y el segundo señala lo siguiente: "Los agustinos llegaron a México el 7 de junio de 1533. Son siete conducidos por el venerable francisco de la cruz, otros seis llegan el 1535, luego el superior va personalmente a España para buscar ayuda y acoge a 11 religiosos que lleva a México en 1536. Se crea entonces una corriente misionera hacia México de 34 en 1539 los efectivos pasan a ¡212 hermanos 20 años después! Unos cuarenta conventos están ya fundados para la fecha. A fines del siglo, la orden cuenta exactamente 76 casas" C. Duverguer, *Op. Cit.*, P. 116.

¹⁰⁰ A. Ochoa Serrano: "Notas para tocar una tradición..." *Op. Cit.*, P. 229.

¹⁰¹ C. Reyes García y A. Ochoa Serrano, *Op. Cit.*, P. 20.

¹⁰² Álvaro Ochoa Serrano: "Obertura Agustiniiana..." *Op. Cit.*, P. 419.

disposición de su parte y les sugiere a la par entrar y salir desde ahí rumbo a Tierra Caliente.¹⁰³ Los agustinos atendiendo la petición de Alvarado se establecen y fundan convento en Tiripetío, desde donde se encaminaron a Tacambaro y hacia el suroeste, llegando hasta Huetamo y Pungarabato por esta ruta.¹⁰⁴

En Tiripetío erigen templo, hospital de indios y la escuela de letras, artes y oficios en la que formaron grupos corales y musicales,¹⁰⁵ con la erección de esta escuela nos damos cuenta del importante papel que tuvo la música en la interacción de frailes e indígenas.

La evangelización fue una tarea complicada, no solo había que recorrer grandes distancias en lugares desconocidos, se pretendía enseñar la doctrina cristiana a seres que ya poseían una religión y una manera de concebir el mundo la cual era totalmente distinta a la que se planeaba imponer, también se enfrentaban con el problema de la comunicación.

Las técnicas que los frailes utilizaron en la conversión de los naturales a la fe cristiana, se van a convertir en factores clave de la hibridación entre las dos culturas así como también en el desarrollo y perfección de las artes y oficios, algunos ya dominados por los indígenas¹⁰⁶ y otros introducidos por los frailes.

Lo primero que tenían que lograr era comunicarse. Para esto los frailes se acercaron a los niños y por medio de palabras y señalamientos fueron armando poco a poco los primeros diccionarios¹⁰⁷ y de esta forma aprendieron las diversas lenguas que existían entre los indígenas.¹⁰⁸ Una vez logrado este objetivo trataron de explicarles los preceptos cristianos, lo cual fue muy complicado pues para los indígenas los símbolos que se les enseñaban como la cruz y la concepción de la santísima trinidad carecían totalmente de significado.¹⁰⁹

El éxito de la evangelización como menciona Christian Duverguer radica en gran parte en la personalidad de los frailes. Estos no fueron personajes ordinarios. Al contrario los frailes

¹⁰³ *Ibid.*, P. 420.

¹⁰⁴ Álvaro Ochoa Serrano: *Mitote, fandango y mariacheros. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Segunda Edición 2000*, P. 49.

¹⁰⁵ Heriberto Moreno: *Los agustinos aquellos misioneros hacendados*, México, Secretaría de Educación Pública, 1985, P. 14.

¹⁰⁶ Fray J. de Mendieta, *Op. Cit.*, Pp. 54-55.

¹⁰⁷ L. Turrent, *Op. Cit.*, P. 117.

¹⁰⁸ R. Ricart, *Op. Cit.*, P. 90.

¹⁰⁹ C. Duverguer, *Op. Cit.*, P. 146

eran personas destacadas no solo por su bondad y su intachable vida de castidad y totalmente avocada a los preceptos cristianos, también eran dueños de una gran capacidad intelectual, notables escritores, arquitectos, lingüistas los cuales se encargaron de emprender grandes obras que marcaron en gran medida el nuevo mundo, estos frailes producto del esfuerzo hecho por la iglesia para dirimirse, hasta cierto punto cautivaron a los indígenas.¹¹⁰ Es verdad que estos fueron objeto de maltrato por algunos frailes e inclusive que hubo varios abusos de su parte para con los indígenas, pero también es cierto que fueron los únicos que intercedieron por ellos.

El agustino Fray Juan Bautista Moya conocido como el apóstol de la Tierra Caliente, es el principal ejemplo del cumplimiento de esta difícil tarea, en lo que concierne a la región de la Tierra Caliente. Se le conoce como uno de los principales precursores de la fe cristiana en la zona, y le son atribuidos un gran número de milagros y las fundaciones de los principales templos de la región.¹¹¹

A continuación consideramos necesario hacer hincapié en el papel que tuvo la música como uno de los métodos de conversión espiritual más influyentes, debido a que a partir del momento en que los frailes aplican sus expresiones musicales a la religión para llamar la atención de los indígenas y convertirlos a la fe cristiana, comienza la hibridación y el surgimiento de nuevas expresiones musicales que posteriormente darán origen a los diversos géneros de la música tradicional mexicana, entre ellas la música tradicional de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero.

Acertadamente los frailes comenzaron a observar a los indígenas para conocer a sus dioses y la forma en que los adoraban. En este proceso de acercamiento y conocimiento de las costumbres de los naturales, los frailes se dieron cuenta de la inclinación que tenían hacia la música, el canto y la danza. Y de cómo por medio de estas expresiones adoraban a sus dioses, como se observa a continuación, cuando fray Pedro de Gante, en una carta dice a Felipe II:

¹¹⁰ *Ibid.*, Pp. 121-134.

¹¹¹ Nicolás Navarrete: *Op Cit.*, P. 207.

“...Comprendí que toda su adoración de ellos a sus dioses era cantar y bailar delante de ellos, y como yo vi esto, y que todos sus cantares eran dedicados a sus dioses, compuse metros muy solemnes sobre la ley de Dios y la fe”¹¹²

Los franciscanos primera orden mendicante que se enfrento al problema de buscar un método de evangelización en la Nueva España, comenzaron a utilizar la música para acercarlos a la religión católica.¹¹³ Además la gran sensibilidad artística que poseían los indígenas hacia las artes y oficios, alentaba en gran medida a los frailes a fomentárselas e instruirlos en nuevas expresiones desconocidas por ellos.¹¹⁴ Pronto se comenzaron a crear coros en las iglesias y se les enseñó a construir los instrumentos¹¹⁵, oficio que aprendieron rápidamente y que desarrollaron con gran destreza al grado de sorprender a los mismos misioneros por su habilidad.

Los indígenas “al cabo de unos cuantos años se habían entusiasmado a tal grado (con la música Europea) que el obispo (Zúmarra) lamentaba que la música convertía más a los indios que los sermones y que los aborígenes venían de tierras lejanas por oír la música y que estaban dispuestos a luchar por aprenderla”¹¹⁶

Los agustinos al igual que las otras órdenes también comenzaron por instruir a los niños.¹¹⁷ Debido a que era más fácil acercarse a estos e infundirles ideas pues ellos aun no estaban bien arraigados a las creencias de sus pueblos por la poca instrucción que debido a su corta edad habían recibido.

La escuela de cantores de Tiripetío fue fundada con los niños de ocho años que sobresalían por su buena voz, eran educados a la manera española y se les brindaba una enseñanza especial, les enseñaban canto llano, figurado y de órgano además de cómo elaborar

¹¹² L. Turrent, Op. Cit., P. 120.

¹¹³ Ibid, P. 121.

¹¹⁴ Fray J. de Mendieta, Op. Cit., Pp. 54-55.

¹¹⁵ Fernando Horcasitas, Op. Cit., Pp. 163-168.

¹¹⁶ Ibid, P. 156.

¹¹⁷ L. Turrent, Op. Cit., P. 122

*una gran cantidad de instrumentos como vihuelas, arpas, órganos, trompetas, flautas, violines y chirimías.*¹¹⁸

*La música se convirtió así en uno de los métodos de conversión espiritual más atractivo debido a que anterior a la conquista cantar y bailar a sus dioses era una forma de comunicarse con ellos. Con esto, al momento en que se les impone la religión católica y se les permite un tipo de adoración similar al que les era propio, los indígenas lo adoptan con mayor facilidad.*¹¹⁹

La música no solo se convierte en un vínculo importante hacia la nueva religión. Además produce con este fin, una celebración en la que ambas expresiones; la indígena y la española se combinaban. Como nos lo describe el siguiente fragmento de una carta enviada a Felipe II por parte de Fray Pedro de Gante:

*“El finalizarse lo dicho (boda y bautizo), era principio para que resonasen en las torres las campanas, en alegres y festivos repiques, a las cuales sonoras lenguas acompañaban los tambores, trompetas y chirimías, y a estos instrumentos acordes se unían los destemplados teponastles, tortugas y caracoles que a su modo hacían su ronca armonía...”*¹²⁰

La mezcla de los instrumentos y sonidos que aquí se describen, representa el comienzo de muchas más mezclas que posteriormente darán origen a nuevas expresiones y formas musicales.

El arribo de los españoles al nuevo mundo y a través de ellos la posterior llegada de las ordenes mendicantes, fueron el inicio de un cambio radical del orden ya establecido en aquellas tierras. Los indígenas fueron obligados por los españoles a adoptar nuevas formas de vida, entre ellas una nueva religión. Los frailes encargados de implantarla buscaron varios métodos que les hicieran más fácil la tarea de la conversión de los indígenas.

Dentro de este proceso comenzó la hibridación de ambas culturas. Un claro ejemplo de ello fue el de la música, la cual se utilizó para llamar la atención de los naturales y por medio de esta acercarlos a la religión católica. Este método tuvo buenos resultados, ya que los

¹¹⁸ Igor Cerda Frías, *Op. Cit.*, P. 200.

¹¹⁹ L. Turrent, *Op. Cit.*, P. 129.

¹²⁰ Matías de Escobar: *Americana Thebaida: Crónica de la Provincia Agustiniiana de Michoacán, Morelia, Michoacán, Basal Editores, 1970, P. 80.*

indígenas se interesaron tanto en la música europea que aprendieron a cantar, interpretar las notas y fabricar los diferentes instrumentos que se requerían para la ejecución de esta forma musical novedosa para ellos. Así el nacimiento de nuevas formas musicales fue apareciendo parcialmente.

II. LA CULTURA QUE DISTINGUE A LA REGIÓN.

La cultura es el conjunto de redes simbólicas que se entrelazan y que forman un sistema complejo mediante el cual los seres humanos de cada región o grupo social responden a las diversas situaciones que se presentan en cada entorno social. Las manifestaciones culturales de un lugar, se desarrollan de acuerdo a su espacio social y natural, es decir corresponden a las necesidades de la vida cotidiana. La cultura es producto de un pasado en común, de la igualdad de circunstancias y necesidades de un grupo social. Por ello, las expresiones culturales son un vínculo de identidad para la sociedad que las posee a través del tiempo y espacio.

En este segundo capítulo describiremos algunas de las manifestaciones culturales de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero. En primer lugar abordaremos a los habitantes de la región. Daremos una breve explicación del porque de la preponderancia de ciertos rasgos físicos y formas de comportamiento atribuidas a la población calentana, esto con la finalidad de conocer más a fondo las características y modos de ser de esta población, ya que así podremos comprender mejor sus expresiones culturales.

Posteriormente en el segundo y último apartado abordaremos las tradiciones y costumbres más representativas de la región. Comenzaremos con las fiestas religiosas, en las cuales haremos un análisis de los santos patronos de cada municipio, las celebraciones, el culto y festejo del que forman parte.

Continuaremos con dos aspectos cotidianos que distinguen notablemente a la región; el vestido y la comida. Y finalmente terminaremos adentrándonos en tres de los más representativos oficios artesanales de esta Tierra Caliente, como lo son; la orfebrería, la guarachería y la sombrerería. Oficios que han perdurado a través del tiempo y se resisten a ceder su lugar a la modernidad.

1. LOS HABITANTES.

Para definir a los pobladores de un lugar es preciso tomar en cuenta varios aspectos, tales como el carácter, los gustos, sus características físicas más predominantes y sus formas de actuar cotidianas. Los elementos en los cuales nos apoyaremos para lograr una buena descripción de los pobladores de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero son varios.

En primer lugar es necesario conocer la ascendencia de la población, lo cual nos permitirá comprender entre otras cosas, el porqué de ciertas características físicas de los calentanos. La población de la Tierra Caliente dejó de ser predominantemente indígena pocos

años después de la llegada de los españoles. Para el siglo XVI la población nativa había disminuido considerablemente a causa de varias epidemias¹²¹ que habían azotado a la región, así como al maltrato físico y los trabajos forzados a que fueron sometidos por los encomenderos.

La rápida disminución de la población indígena, significó para los españoles escasez de mano de obra. Las medidas que estos tomaron al respecto dieron comienzo a la entrada de la población negra a la Nueva España, ya que decidieron importar esclavos negros para que trabajaran en donde los indígenas ya no eran suficientes. “La introducción de negros al antiguo reino de Michoacán comenzó [...] a finales del siglo XVI y mediados del siguiente, en la medida en que se intensificaba el cultivo de la caña de azúcar, aumentaban las plantaciones de añil, y se establecían más estancias ganaderas. [Los esclavos negros eran] traídos en su mayoría del Congo, Angola y Cabo Verde”¹²²

La población negra fué de gran importancia para el creciente desarrollo comercial y productivo que se estaba teniendo lugar en ese entonces. En la Tierra Caliente varios de ellos fueron llevados a trabajar en las haciendas y en las minas de plata del Espíritu Santo, otros por su parte desempeñaron las tareas de vaqueros, artesanos, arrieros y comerciantes, entre otros oficios que les brindaban cierta libertad.¹²³ Algunos más no lograron adaptarse y escaparon a zonas retiradas, convirtiéndose así en negros cimarrones, los cuales con el paso del tiempo formaron sus propias colonias.¹²⁴

Para el siglo XVII la demarcación de San Juan Huetamo contaba con las dependencias de “Cutzeo, Purebuchu, San Lucas, Pungaravato, Coyuca, Tanganguato, Tlapehuala, Sirándaro, Huimeo, Santiago [y] San Jerónimo”¹²⁵. Todas eran poblaciones pequeñas a causa de la constante disminución de la población indígena por los motivos anteriormente mencionados.

¹²¹ Rene Acuña: *Relaciones geográficas del siglo XVI: Michoacán, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987, Pp. 30, 269-270.*

¹²² Álvaro Ochoa Serrano: *Afrodescendientes sobre piel canela, Zamora, Mich., El colegio de Michoacán, 1997, P. 70*

¹²³ *Ibid.*, Pp. 70, 79.

¹²⁴ *Ibid.*, P. 70

¹²⁵ C. Reyes García, A. Ochoa Serrano, *Op. Cii.*, P. 30.

Gracias al documento recopilado por Cayetano Reyes García y Álvaro Ochoa Serrano, llamado Idea de la Jurisdicción de San Juan Huetamo Extendida por persona comisionada que fue Don Joseph Antonio Calderón, 1796.¹²⁶ Podemos conocer como estaba conformada la cabecera y cada una de las dependencias con las que contaba. La información que nos muestra acerca de la población es la siguiente¹²⁷:

El pueblo de San Juan Huetamo, contiene 219 y medio tributarios indios en 162 enteros y 115 medios, a más de 34 reservados de ambos sexos, hay en el pueblo cinco vecinos españoles, dos con tiendas mestizas, el receptor de alcabalas, el maestro de escuela y un anciano sin destino, y se han empadronado 25 tributarios mulatos en 13 enteros y 24 medios, a mas de 7 reservados.¹²⁸

El pueblo de San Lucas, contiene 71 tributarios indios en 61 enteros y 20 medios, a mas de 10 reservados de ambos sexos, en la extensión de las tierras respectivas a este pueblo no hay particularidad que merezca atención, ni españoles, y sólo se han matriculado dos mulatas casadas con indios.¹²⁹

El pueblo de San Nicolás Sirándaro, se han matriculado 86 tributarios indios en 65 enteros y 42 medios, fuera de 36 reservados, habitan en el pueblo tres vecinos españoles; los dos con tiendas pulperas y el otro con destino de maestro de escuela; y se han matriculado 6 medios tributarios mulatos y uno reservado.¹³⁰

El pueblo de San Juan Bautista Pungarabato, se han empadronado 1/2 tributarios indios en 71 enteros y 87 medios a más de 62 reservados de ambos sexos, habitan en el pueblo 18 vecinos españoles; los cuatro con tiendas mestizas o pulperas, tres criadores de ganado

¹²⁶ *Ibid.*, Pp. 86-114.

¹²⁷ *Nota: La información de las cabeceras de la Jurisdicción de San Huetamo que aquí se expone es incompleta, se han omitido los pueblos de Cutzjo, Purechicho, San Agustín Guimeo, San Jerónimo Massan, Santiago Conguripo y Santiago Tanguanguato. Por el motivo de que solo se pretende mostrar la información acerca de los municipios que nos ocupan. Con la finalidad de no desvirtuarnos del tema principal y así evitar que el texto se vuelva tedioso.*

¹²⁸ C. Reyes García, A. Ochoa Serrano, *Op. Cii.*, Pp. 86-88.

¹²⁹ *Ibid.*, Pp. 92-94.

¹³⁰ *Ibid.*, Pp. 94-97

mayor, 5 labradores de maíz y algodón, el maestro de escuela, un curandero y cuatro sin oficio; y se han matriculado 6 tributarios mulatos en un entero y 10 medio a más de un reservado.¹³¹

El pueblo de Nuestra Señora de la Asunción Tlapobualala, se han matriculado 239 1/2 tributarios indios en 204 enteros y 71 medios a más de 44 reservados de ambos sexos, hay en este pueblo dos vecinos españoles labradores que siembran maíz y se han matriculado tres medios tributarios mulatos.¹³²

El pueblo de Santa Lucía Coyuca, contiene 136 1/2 tributarios indios en 97 enteros y 79 medios, a más de 32 reservados, habitan en este pueblo nueve vecinos españoles, todos mercaderes con tiendas mestizas, otro con pulpera, cuatro criadores de ganado mayor, uno sin oficio y el maestro de escuela, y se han matriculado 26 medios tributarios mulatos a más de tres reservados.¹³³

Como podemos observar la presencia española y negra aquí registrada es pequeña, en comparación con la indígena. Pero la población nativa se continuó mermando, mientras que el número de castas aumento, de modo que para el siglo XVIII la población aumento considerablemente como se puede apreciar en el cuadro número tres.

Sin embargo, el aumento se presenta en el número de “españoles, mulatos y demás castas, pues en la de indios se experimentaba mucha decadencia o disminución [como hemos señalado], originada en unos pueblos de la mezcla de estos con distintas calidades...”¹³⁴

CUADRO NÚMERO 3

AUMENTO DE LA POBLACIÓN PRINCIPALMENTE DEBIDO A LAS CASTAS		
Pueblos	1700	1792
Huetamo	130	308
Cuetzeo	5	768
Purechucho	49	169
San Lucas	51	99
Pungarabato	130	353
Coyuca	115	564

¹³¹ *Ibid.*, Pp. 101-104

¹³² *Ibid.*, Pp. 107-109

¹³³ *Ibid.*, Pp. 109-113

¹³⁴ *Ibid.*, P. 83.

Tanganguato	20	78
Tlapachuala	178	294
Sirándaro	353	598
Huimeo	26	34
Santiago	74	97
San Jerónimo	62	78
	1193	3440

Fuente: C. Reyes García, A. Ochoa Serrano, Op. Cit., P. 78

Con respecto a la información anterior podemos definir a la sociedad calentana como mestiza con una fuerte influencia negra. Esto es perceptible a la vista, ya que "...los calentanos son: morenos, altos, de pelo chino¹³⁵ (es decir tienen la fisonomía del mulato)...".¹³⁶

Las mujeres a su vez son morenas, de mediana estatura, las cuales se desarrollan desde muy temprana edad, de formas voluptuosas (característica propia de las costas y de los lugares donde abunda el calor) y al igual que los hombres poseen un carácter fuerte.

Pero cuando no es por el aspecto físico, podremos ubicarlos por sus formas de expresarse¹³⁷, ya que como menciona Jorge Amós "el estereotipo [del calentano] nos dice que son mal hablados [...] son abiertos y expresivos, no tienen pelos en la lengua, pueden ser malos, matones, usan armas y se enojan fácilmente. Sus mujeres están buenas, son dicharacheras (son abiertas), son deseables, maduran más rápido, pero se acaban más rápido."¹³⁸

Sus principales actividades económicas son la ganadería, la agricultura y el comercio. La mayor parte de la población es campesina y por tanto sus expresiones culturales son acordes a esta actividad.

Habitantes de una región de difícil acceso, donde el arrojo y la valentía les permitieron sobrevivir en aquel ambiente hostil. Poseen un temperamento fuerte que los caracteriza, en la Tierra Caliente la sexualidad aparece sin el temor que se expresa en otros lugares, como Amós

¹³⁵ Claro está que no podemos aplicar dicha aseveración a gran parte de la población. Pues a pesar de que los rasgos físicos que hemos mencionado para describir a los calentanos son abundantes, el constante mestizaje y el arribo de nuevos pobladores a estos lugares ha creado una población más diversa, que sale del estereotipo del calentano.

¹³⁶ J. Amós Martínez Ayala: "¿Un cocho, huachel..." Op. Cit., P. 133.

¹³⁷ Una obra literaria que relata de forma amena y sencilla, la personalidad de los calentanos, es la de Homero Benítez Aguirre, mediante ella podemos darnos una idea de cómo son, piensan y actúan los calentanos. Véase: Homero Benítez Aguirre: *El Huetamo que se fue*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consejo Nacional de fomento Educativo, 1999.

¹³⁸ J. Amós Martínez Ayala, OP. Cit., P. 133-134.

señala, los juegos verbales con alusiones de este tipo como los albures y las referencias sexuales durante la conversación son muy comunes.¹³⁹

Luis González en la descripción que hace sobre la Tierra Caliente, menciona lo siguiente al referirse a sus pobladores, “se les calificaba de haraganes y licenciosos. Dizque el clima extenuante del día no invitaba al trabajo y si a la inmovilidad. Las noches templadas y de luna empujaban a la embriaguez, al erotismo y a los crímenes de sangre. Era gente de poca valía para el trabajo pero con una virtud en tiempo de guerra: la virtud de saber matar y morir sin aspavientos”¹⁴⁰

Las información que sobre los pobladores de la Tierra Caliente existe, nos indica que están definidos como personajes valentones, recios, dados a los placeres de la carne y a los juegos de azar, dotados de una alegría y un espíritu festivo que los convierte no solo en personajes alegres, sino en personas francas, producto de un medio difícil y apartado en donde por mucho tiempo no existió más justicia que la de sus propias manos, ni más leyes que las impuestas por ellos, al mismo tiempo son personas sencillas y amables.

Como anteriormente señalamos gran parte de la población es de origen rural y se dedica a la agricultura y a la ganadería, muchos de sus hábitos cotidianos como las formas de vestir y los horarios de trabajo están adaptados para sobrellevar el extremoso clima que habita en la región.

2. TRADICIONES Y COSTUMBRES.

Fiestas religiosas.

¹³⁹ *Ibíd.*, P. 144-145.

¹⁴⁰ Luis González y González: “Introducción: La Tierra Caliente de Michoacán”, en José Eduardo Zarate Hernández (Coordinador): *La Tierra Caliente de Michoacán*. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002, P. 31

Las fiestas religiosas son una expresión importante de las tradiciones y costumbres de los pueblos en general. Particularmente en México se presentan no solo como una celebración sagrada, sino que están impregnadas de expresiones profanas. Como señala Octavio Paz en su obra El laberinto de la soledad; las fiestas religiosas en México no se contienen únicamente dentro de los muros de los templos, sino que se derraman por las plazas y calles, casas y caminos, es decir, se extienden a otros rituales públicos de músicas, danzas y bailes, fuegos y luces, comidas y bebidas, juegos y recreaciones.¹⁴¹ Paz, al referirse al espíritu festivo del mexicano observa y resalta que “en pocos lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden esos días en plazas y mercados.”¹⁴²

En México cualquier ocasión amerita un festejo, desde las bodas y bautizos hasta los héroes patrios, pero sin lugar a dudas es el universo de lo sacro la fuente más importante donde abreva la fiesta mexicana, no solo heredera de la fiesta mesoamericana sino, sobre todo, resultante híbrido de ella.¹⁴³ Por este motivo la vida en México desde tiempos remotos hasta la actualidad ha transcurrido al compás de un rico calendario festivo de carácter predominantemente religioso,¹⁴⁴ en México cada población así sea muy pequeña y humilde, celebra por lo menos una fiesta patronal cada año.

Los antecedentes de las celebraciones religiosas actuales se remontan a los primeros tiempos de la evangelización, cuando los frailes misioneros encargados de inculcar la fe cristiana en los naturales fundaban nuevamente los pueblos que lograban evangelizar anteponiéndoles el nombre de un santo o imagen mariana de acuerdo con las fechas del calendario litúrgico y preservando en ocasiones el nombre indígena.¹⁴⁵ Como señala Dulce María Ibarra es de esta

¹⁴¹ Octavio Paz: *El laberinto de la soledad*, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, P. 105.

¹⁴² *Ibid.*, P. 51.

¹⁴³ Herón Pérez Martínez (Editor): *México en fiesta*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1998, P.16.

¹⁴⁴ Alberto Carrillo: “La Fiesta y lo sagrado” en: Herón Pérez Martínez (Editor): *México en Fiesta*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1998, P. 116.

¹⁴⁵ Moisés Guzmán Pérez: *Nuestra señora de los remedios de San Juan Zitacuaro: historia y tradición de un culto mariano*, Michoacán, México, Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo/ Instituto de Investigaciones Históricas, 1999, P. 22.

manera que el poblado obtenía no solo un nuevo nombre sino también quedaba bajo la protección de una imagen religiosa,¹⁴⁶ las cuales vinieron a sustituir dentro del imaginario indígena a las antiguas deidades prehispánicas. Las imágenes cristianas y los ídolos son considerados como entidades en competencia y, en cierta medida, equivalentes. La religión indígena estaba basada en el culto a dioses que representaban los diferentes elementos naturales, actividades económicas y los grupos sociales formados por el parentesco y por la división del trabajo (barrios, oficios, pueblos, etc). Por este motivo los santos fueron adaptados a las necesidades de la sociedad indígena, de ahí que en algunas comunidades que aún se dividen por barrios existan diversos santos que cumplen con la función de representar a cada barrio, de igual forma pasa con los diferentes oficios, fenómenos naturales, enfermedades y penas. Es así como existe La Virgen de la Salud, El Niño Doctor, La Virgen del Rayo, por mencionar algunos dentro de la enorme cantidad que existe.

Volviendo a las fundaciones de los frailes misioneros, es de suponerse que en la mayoría de los casos la instauración del nuevo santo patrono se celebrara con gran solemnidad, en parte como una más de las formas implementadas para atraer a los indígenas a la nueva religión, ya que estos frailes al convivir de cerca con los naturales, reconocieron en ellos un fuerte espíritu festivo que se veía reflejado ante todo en sus ritos religiosos.¹⁴⁷ Con respecto a estas fundaciones Fr. Jerónimo de Mendieta menciona:

“El mismo año de veinticinco se puso en aquella iglesia (de San Francisco de México) el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Y para esta Solemnidad (como era razón) se buscaron todas las maneras posibles de fiesta, [...] fue de grande edificación a los naturales de la tierra y ocasión para convertirse muchos de ellos y pedir el bautismo. [...] y de aquí tomaron ellos ejemplo para celebrar después de cristianos las festividades de nuestro señor y de sus santos con el aparato y suntuosidad que por ventura en delante se tocará...”¹⁴⁸

¹⁴⁶ Dulce María Ibarra Valdivinos: *El arraigo de un culto: La inmaculada concepción en el pueblo de San Lucas (Michoacán)*, Tesis que para obtener el grado de Licenciado en Historia, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Historia, 2007, P. 71.

¹⁴⁷ Para conocer algunas de las celebraciones de la época prehispánica y del modo en que se hacían Véase: Fray Diego Duran: *Ritos y fiestas de los antiguos Mexicanos*, México, Editorial Innovación, S.A., 1980.

¹⁴⁸ Fr. J. de Mendieta, Op. Cit., Pp. 135-136.

En este apartado nos acercaremos de forma breve a los festejos religiosos de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, ya que como hemos señalado, estas expresiones culturales están fuertemente arraigadas no solo en la región que compete a este estudio sino en todo México, por lo que conocer este tipo de celebraciones es fundamental.

En la región del medio Balsas como en el resto de las poblaciones mexicanas cada población cuenta con al menos una fiesta patronal, pero sin lugar a dudas la celebración más importante en está es la que se hace en honor a la Virgen de San Lucas, celebrada el día 2 de febrero en la Población de San Lucas Turipécuaro. Dentro de la Tierra Caliente existen dos cultos de gran relevancia, el del Cristo Negro en Caracuaro y el de la Virgen de San Lucas o de la Inmaculada Concepción, siendo el del Cristo Negro de mayor relevancia ya que cuenta con un mayor número de fieles. Sin embargo el culto a la inmaculada concepción también es muy importante, y dentro de este apartado abordaremos la manera en que se festeja, ya que la celebración a esta imagen mariana es la más trascendental dentro de la región de estudio.

La población de San Lucas se encuentra ubicada exactamente entre el límite de Michoacán y Guerrero, perteneciendo dicho poblado al estado de Michoacán. El significado religioso de esta festividad es, como señala Dulce María Ibarra “una celebración conjunta del Hijo y de la Madre. Ya que en referencia a Cristo Jesús se le denomina la presentación del señor y respecto al papel de la Virgen la purificación de María. [Esto refiere a que] durante el día de la presentación del señor, María junto con José llevan a Jesús al templo. De esta manera cumplían con la ley de Moisés que indicaba que “todo primogénito sería consagrado al señor”. Y es justamente en ese momento cuando la virgen María queda del todo purificada ya que según la ley después de que una mujer concebía a un hijo esta quedaba impura [...] dicho acto tiene gran significado para los católicos pues se muestra a María como un ejemplo de obediencia y bondad [...] y es de esta manera como la celebración cumple con su doble connotación”.¹⁴⁹

La celebración inicia desde muy temprano con las mañanitas a la virgen a la cual asisten invitados de la jerarquía eclesiástica de la diócesis, posteriormente se continúa con la

¹⁴⁹ D. M. Ibarra Valdovinos, Op. Cit., Pp. 166.

celebración de la misa, la cual se lleva a cabo fuera del templo debido a que este es muy pequeño y no es suficiente para albergar a la gran cantidad de fieles que asisten a ella. Por ser la fiesta de las candelas muchos de los fieles llevan velas, la luz de esta hace referencia a Jesús como guía de los pueblos, estas velas son bendecidas por el sacerdote durante la misa.¹⁵⁰ Además de las velas que representan el día de la candelaria, otras personas llevan consigo un niño Dios el cual puede estar rico o sencillamente ataviado según la economía de cada familia, en los atuendos de estos niños se pueden ver reflejados los oficios o los santos en los que se cree.¹⁵¹

La fiesta en honor a la virgen tiene una duración de ocho días, y en un ambiente más profano la feria es uno de los elementos distintivos de la celebración, nos referimos al conjunto de puestos comerciales que en ocasión de una fiesta se instalan junto con una serie de diversiones, también comerciales, como la rueda de la fortuna y, en general, los juegos mecánicos.¹⁵² En San Lucas como señala Ibarra Valdovinos, no se hacen esperar los locales improvisados con una infinidad de artículos y antojitos típicos de la región, donde se pueden encontrar desde los artículos religiosos con la imagen de la Virgen hasta las bebidas alcohólicas, y por ser una tradición en esta fiesta no pueden faltar los oreros, ya que como anteriormente señalamos la orfebrería es un oficio tradicional, también se hacen presentes las peleas de gallos, las exposiciones ganaderas y los concursos de bailes de caballos.¹⁵³ La fiesta de San Lucas impregna a sus visitantes su esencia, ya que por doquier la comida, el colorido y la música, así como la cortesía y sencillez de sus pobladores lo inundan todo. La fiesta de San Lucas¹⁵⁴ recibe año con año una gran cantidad de peregrinos que llegan desde distintos puntos de la República y en diversas formas, ya que a este santuario mariano arriban gran cantidad de peregrinaciones ya sea a pie o en bicicleta.¹⁵⁵

¹⁵⁰ Ibid, P. 168.

¹⁵¹ Ibid, Pp. 168-169.

¹⁵² Herón Pérez Martínez: Op. Cit., P. 16.

¹⁵³ D. M. Ibarra Valdovinos, Op. Cii., P. 170.

¹⁵⁴ Para consultar otra trabajo acerca de la Virgen de San Lucas Véase: Viliulfo Gaspar Avellaneda: La virgen de San Lucas. Su historia, México, Editorial Garabato, 2004.

¹⁵⁵ D. M. Ibarra Valdovinos, Op. Cii., Pp. 174-175.

El ambiente que se desarrolla en honor a la virgen de San Lucas el día dos de febrero es muy especial, ya que la devoción por esta imagen reúne a una gran cantidad de personas, las cuales en su mayoría vienen con la esperanza y la fe de que se les conceda algún milagro o en agradecimiento de alguno cumplido, San Lucas se convierte en un lugar lleno de fe. Y por otra parte el bullicio y el colorido del ambiente profano que se desarrolla entorno a dicha celebración hacen de San Lucas un espacio mágico en donde lo profano y lo sagrado se unen y se convierten en una sola celebración.

Comida.

Comer es una necesidad de nuestro cuerpo. Pero ésta necesidad biológica básica que representa comer, se convierte a veces en otra cosa, porque los seres humanos la transformamos simbólicamente en un sistema de significado de algo que ésta mucho más allá de ella misma. No todas las sociedades sienten lo mismo en relación con la comida, y los alimentos en sí pueden ser cosas muy diferentes, de hecho en el significado de la comida se integran lo que es, cómo se llega a obtenerla, cómo se prepara, si es abundante o escasa, en qué circunstancias está presente.¹⁵⁶

Comer es parte de nuestra cotidianeidad, la comida es una de las actividades de mayor importancia para el hombre porque es fundamental para seguir viviendo. Como menciona Graziella Altamirano “lo cotidiano es precisamente lo que define con mayor precisión un modo de vida, una actividad ante los acontecimientos y una práctica de costumbres”.¹⁵⁷

Acercarnos históricamente al tema de la comida no es solamente hacer una recopilación de las recetas más distintivas, además, es necesario saber de dónde provienen los ingredientes, cómo se fueron fusionando, el arte de cocinarlos, entre otros aspectos; Saber qué come una

¹⁵⁶ Sydney W. Mintz; *Sabor a comida, sabor a libertad*, México, CIESA, 2003, pp. 21-35.

¹⁵⁷ Graziella Altamirano; *et.al.: Vida social y cotidiana en la historia regional de México*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001, P. 11.



población muestra no solamente la inclinación de la gente hacia ciertos sabores, también indica a qué clase social pertenecen, el clima y los recursos naturales que les rodean, resalta los eventos especiales, así como la escasez o abundancia de los productos de la región.

Para conocer más acerca de la comida de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero y por ende de la región que la produjo, es preciso remontar al pasado, ya que los diferentes platillos que conocemos tienen una larga historia tras de sí, una compleja evolución que inicia con nuestros ancestros más primitivos, quienes consumían alimentos con el único fin de mantenerse con vida, cuando comer tenía estrictamente un carácter de sobrevivencia, y donde el sabor y la apariencia de la comida eran más que secundarios.

Foto 4. Chiles de árbol de la región, (Cd. Altamirano, Guerrero, mayo del 2008).

Muy diferente es el propósito que tiene la comida en la actualidad, que si bien es cierto, sigue siendo una fuente de energía para mantenernos vivos, su evolución la ha transformado en una actividad placentera para el gusto, llena de olores y colorido. La comida es ahora un deleite para los sentidos.

En el México prehispánico coexistieron dos grandes grupos humanos, los cazadores nómadas recolectores que habitaron en la zona norte o árida de América y los pueblos sedentarios agrícolas de Mesoamérica, localizados hacia el centro y sur de México.¹⁵⁸

Los grupos nómadas se dedicaban a la caza y la recolección de alimentos, actividades que absorbían la mayor parte de su tiempo. Su clima era árido y hostil, y tenían que moverse constantemente en busca de alimento, lo cual no les permitía establecerse en un sitio por mucho tiempo y como consecuencia no desarrollaron la agricultura y la alfarería, actividades fundamentales para la evolución de la vianda.

En cambio los grupos sedentarios se encontraban en zonas más fértiles, ricas en plantas autóctonas que con el paso del tiempo fueron domesticando y cuyo uso y aceptación varió según las zonas geográficas; Se conocían, el maíz, la chíca, chile, calabaza, tomate, frijol, nopal, cacao, chilacayote, chayote, chinchayote, camote, vainilla, cacahuete, amaranto, el maguey y el

¹⁵⁸ Sonia Concuera de Mancera: *Entre la gula y la templanza*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, P. 13.

quelite.¹⁵⁹ Esta gran variedad de plantas fue permitiendo a los indígenas seleccionar en alguna medida sus ingredientes y al mezclarlos fue surgiendo un incipiente arte culinario. Posteriormente con el desarrollo de la alfarería se cambiaron los alimentos crudos por cocidos y comenzó su transformación, así el maíz se convirtió en tortilla y en tamal.

El maíz fue el principal alimento del mundo prehispánico, y se complementó con gran cantidad de especies animales que se cazaban y pescaban. El guajolote y el perro (*itzcuintli*), que eran animales domésticos, proveían carne seguramente para las grandes ocasiones, además se comían diferentes especies de pescado y mariscos, aves migratorias, iguanas, ajolotes, tuzas, insectos, serpientes, ratones, venados, conejos¹⁶⁰ entre otros animales del campo y la gran variedad de plantas anteriormente mencionadas. “La carne humana, sin ser un platillo de todos los días, si parece haber sido un alimento lo suficientemente frecuente como para agregarlo como parte de la dieta, al menos en el caso de las grandes ciudades de la triple alianza, llenas de guerreros, llenas de victorias militares y ocasionalmente llenas, también, de víctimas sacrificales.”¹⁶¹

A la llegada de los españoles los indígenas ya contaban con una gran variedad de platillos, Sahagún en sus diversas anotaciones sobre los usos y costumbres de los indígenas, menciona lo siguiente con respecto a la comida que estos vendían en los mercados;

“... Suele[n] vender tortillas y tamales de cualquier manera, ora sean de pescado, de ranas y de otras cosas, uno de los cuales se cosen debajo de la tierra y otros en ollas. [...], contentan mucho el paladar o al apetitu por llevar dentro, allende de lo dicho, el axí molido, tomates, pepitas, sal, que dan mayor sabor siendo bien molidas y mezcladas unas con otras”¹⁶²

¹⁵⁹ *Ibid.*, P. 19.

¹⁶⁰ Luis Alberto Vargas y Leticia E. Casillas: “El encuentro de dos cocinas: México en el siglo XVI”, en Janet Long (Coordinadora): *La conquista y la comida: Consecuencias del encuentro de dos mundos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, P. 157.

¹⁶¹ Pablo Escalante González: “La casa, el cuerpo y las emociones” en Pilar González Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Mesoamérica y los hábitos indígenas de la Nueva España*, Tomo I, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2004, P. 235.

¹⁶² Fray Bernardino de Sahagún: *Historia General de las cosas de la Nueva España*, Tomo II, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Alianza Editorial Mexicana, 1989, P. 613.

El descubrimiento de América fue un hecho que marcó el rumbo de la humanidad en muchos aspectos y la comida no fué la excepción. El encuentro de los dos mundos significó para las artes de la mesa, el hallazgo y la fusión de nuevos ingredientes para ambas partes.



Como comenta Sonia Corcuera, la asimilación de nuevos ingredientes no fué fácil para ambas partes, pues implicaba un cambio en sus hábitos

Foto 5. El queso, (mercado de Huetamo, Michoacán, septiembre del 2006).

alimenticios, sin embargo, las novedades encontradas de este y del otro lado trajeron de modo repentino el aumento en la cantidad de alimentos disponibles.¹⁶³

De esta forma comenzaron a entrar y salir gran variedad de productos no sólo originarios de la Península Ibérica y de América sino de todos los confines del mundo, como bien señala Luis Gonzáles y Gonzáles “ los españoles acarrearón de su tierra multitud de frutas (bigo, naranja, lima, limón, durazno, toronja, melón, sandía, uva y otras); legumbres (nabo, zanahoria, col, perejil, acelga, alcachofa, lechuga, ajo, pepino, etc); cereales (arroz, trigo, cebada, centeno y avena); leguminosas (garbanzo, lenteja, haba y habichuela); cascajos (nuez, piñón y castaña); caña de azúcar, alfalfa y animales comestibles (vacas, ovejas, cabras, gallinas, cerdos y patos¹⁶⁴). La misma gente trajo de otras partes de América, fresa, coco, yuca y papa; y de las islas del Mar del Sur y del remoto Oriente, pimienta, canela, plátano, clavo, nuez moscada y jengibre.¹⁶⁵

¹⁶³ S. Corcuera, Op. Cit., P.39.

¹⁶⁴ Pablo Escalante al igual que Sonia Corcuera difieren con Luis Gonzáles con respecto a que el pato fue traído del viejo mundo, pues ambos señalan que inclusive el pato al igual que el guajolote era una especie ya domesticada por los indígenas. P. Escalante, Op. Cit., P.235., S. Corcuera, Op. Cit., P.19. Luis Gonzáles y Carlos Blanco (Coordinadores): Michoacán ala mesa, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto de Investigaciones Históricas, 1996, P.41.

¹⁶⁵ Luis Gonzáles y Carlos Blanco (Coordinadores): Michoacán ala mesa, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto de Investigaciones Históricas, 1996, P.41.

Sin embargo el origen de nuevos platillos y bebidas no solo surgió de la fusión de los ingredientes, tenemos que tomar en cuenta el arte de cocinar cada platillo, de guisarlo o procesarlo para transformarlo en algo nuevo y mejorado.

Varias de las bebidas alcohólicas que hoy conocemos como netamente mexicanas y que inclusive muchas personas consideran de origen prehispánico son producto también del encuentro de ingredientes y técnicas de los dos mundos. Dentro de este aspecto es preciso detenernos en una de las bebidas que mayor popularidad han tenido en el pueblo ya denominado mexicano, y que la Tierra Caliente orgullosamente conserva como una bebida regional, el mezcal.

Es un hecho que la fabricación y consumo de las bebidas alcohólicas siempre ha estado presente en las sociedades de todos los tiempos y, en muchas de ellas ha sido valorado como alimento nutritivo y como medicina para aliviar el dolor y tratar enfermedades específicas.¹⁶⁶

La bebida embriagante del mundo prehispánico era el octli o pulque, esta resulta al fermentar el jugo de maguey o aguamiel. Entre los aztecas era considerado la causa de toda discordia y disensión, la embriaguez era rechazada como un veneno social, sin embargo las crónicas relatan que los indígenas tendían a esta de forma desenfrenada.¹⁶⁷

Los españoles trajeron consigo el vino de uva y la técnica de los destilados y los aguardientes, esto hace imposible que una bebida como el mezcal fuera elaborada por los indígenas antes de la conquista.¹⁶⁸

Las bebidas como el mezcal, el aguardiente y el chinguirito eran las de mayor consumo en la Nueva España, lo que ocasionó que a partir del siglo XVII los españoles las prohibieran, argumentando que su consumo era nocivo para la salud, sin embargo, el verdadero propósito era controlar el mercado del alcohol. Las consecuencias de dicha prohibición se vieron reflejadas en la producción clandestina e ilegal de los licores regionales.¹⁶⁹

¹⁶⁶ Teresa Lozano Armendaris: "Mezcal, pulques y chinguiritos" en Janet Long (Coordinadora): *La conquista y la comida: Consecuencias del encuentro de dos mundos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, P. 421.

¹⁶⁷ S. Corcuera, *Op. Cii.*, P. 61.

¹⁶⁸ T. Lozano Armendaris, *Op. Cii.*, P. 428.

¹⁶⁹ *Ibid.*, Pp. 430-431.

Los defensores del mezcal le encontraban multitud de aplicaciones terapéuticas, como: despertar el apetito, favorecer las digestiones difíciles, tonificar las funciones gástricas, la cicatrización de heridas poco profundas, entre otras.¹⁷⁰

En nuestra región de estudio el mezcal de Tzibuaquio es una bebida tradicional, como su nombre lo indica proviene de la población de Tzibuaquio lugar famoso por elaborar esta bebida, es muy probable que dicha población se haya dedicado a la elaboración de mezcal porque cuenta con los recursos naturales adecuados para su fabricación, pues no todos los magueyes son propios para elaborar mezcal; para su preparación se necesita que los magueyes hayan alcanzado una completa madurez, nueve o diez años de edad y posteriormente se procede a la gima, la cual consiste en separar del corazón las hojas que lo rodean, dejándole adherida una pequeña parte de estas, luego se procede a su cocimiento en unos hoyos a manera de hornos que se calientan hasta el rojo vivo y se mantienen durante 24 horas, después se muele y la pulpa restante se diluye en suficiente cantidad de agua, se fermenta en vasijas de madera o barro o en pieles de toro puestas a modo de hamacas, una vez terminada la fermentación se destila el líquido con todo y gabaço.¹⁷¹

El continuo mestizaje de los alimentos a través del tiempo dio origen a la rica gastronomía que conocemos en la actualidad. Esta varía en gran medida de una región a otra, porque cada una le agrega los ingredientes propios de su clima, sus recursos naturales y sus actividades productivas y los prepara de acuerdo a sus necesidades físicas, económicas y sociales.

La comida tradicional de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero es muy vasta. Abundante en carnes, por ser una importante zona ganadera (cerdo, vaca, chivo o borrego) y poseer gran cantidad de animales silvestres (iguana, conejo y pescado, entre otros

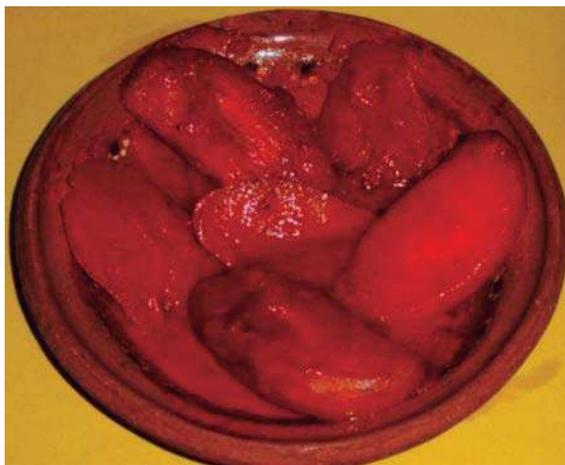


Foto 6. Chile de mango, (Huetamo, Michoacán, mayo del 2008).

menos comunes), también cuenta con variedad de frutas como: pinzones, sandía, melón, mango, coyol, bonetes, ciruela hiungure o boba, chico, mamey, nanches, guayaba, anonas, ilamas, pitabayas y cacahuates.¹⁷²

Varios platillos se preparan de acuerdo a la temporada, en especial todos los que se hacen a base de frutas de la estación. Por ejemplo las ciruelas, ya sean ciruelas dulces o ciruelas de campo que son las ciruelas agrias, estas se preparan de distintas formas; se pueden hacer en chile rojo, en chile verde, en un caldo oreado también llamado de res o con carne de puerco. Así también el mango se prepara en caldo o en un chile con molcajete, es decir chile con mango en rojo, entre otras formas de preparación¹⁷³.

También existen otros platillos de temporada que no necesariamente son a base de frutas, como lo es el consomé a base de varas que se llaman sanchicua, “y que cuentan los campesinos sirve para dar fuerza cuando empieza el trabajo en el campo”, éste solo se puede preparar al inicio de la temporada de lluvias con los retoños de ciertos árboles o arbustos que tienen ese nombre. Otro Platillo de esta índole es el chípil, que también es una hierba y se prepara como consomé, ambos guisos por lo común se acostumbra en el almuerzo o para la hora de la comida, dependiendo de la connotación que tenga el hacer chípil o cocinar sanchicua.¹⁷⁴

De la variada cocina calentana podemos destacar el chorizo del que muchas personas afirman es de mejor calidad que el de Toluca, y el aporreado que es clásico. La preparación del aporreado consiste en secar cecina al sol, asarla y machacarla (de machacar la cecina viene el nombre de aporreado), posteriormente se desmenuza y dora, se le agrega huevo, salsa y se



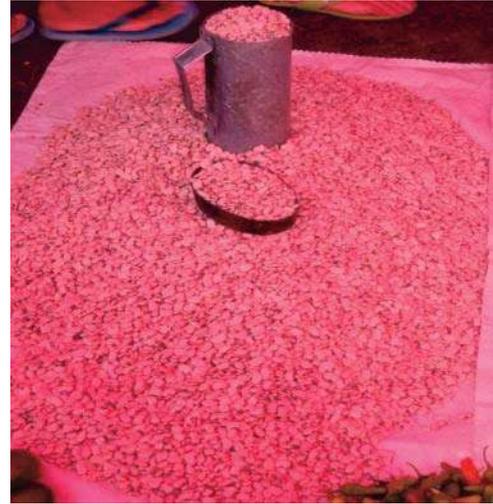
Foto 7. Aporreadillo, (Huetamo, Michoacán, Mayo del 2008).

¹⁷² A. Maldonado Gallardo, Op. Cit., P. 459.

¹⁷³ Entrenista al Sr. Luis Enrique Echenique García, realizada por Blanca Esthela Servín Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 22 de mayo del 2008.

¹⁷⁴ Ibidem.

condimenta.¹⁷⁵ *Las guilotas en chile rojo, la iguana en caldo o chile ajo, el frito de cuche (cerdo), en una salsa espesa de chile guajillo,¹⁷⁶ las gorditas de maíz tierno que se conocen como toqueres.¹⁷⁷*



Los platillos de las ocasiones especiales son; el mole con tamales nejos, existen dos clases típicas de mole, el verde que se hace a base de pipián de semilla de calabaza y el mole rojo que lleva la esencia de varios chiles y además no se hace dulce, ambos tienen un sabor muy especial, los dos moles se hacen con piezas de pollo. Actualmente se prepara una vaca para los grandes eventos, ya sea enchilada o en barbacoa, por la situación de que una vaca alcanza para mucha gente, los acompañantes frecuentes de estas comidas son los frijoles puercos; los frijoles puercos son una combinación de varias especies como aceituna, chorizo, jitomate, cebolla, chile guajillo y queso, con frijoles. Un platillo común que se ofrece a los invitados si el festejo es en la mañana son los huchepos con jocoque ó con queso fresco y las toqueres anteriormente mencionadas.¹⁷⁸ Entre algunos postres típicos que podemos mencionar se encuentran el dulce de fríjol, la leche dura, el dulce de calabaza, el dulce de camote y los coyoles.¹⁷⁹

Foto 8. Combas, (Cd. Altamirano, Guerrero, Mayo del 2008).

La comida es un indicador económico, la gente de mayores recursos de nuestra región de estudio acostumbra en mayor medida la carne, y la gente del campo o de menores ingresos consume los productos silvestres y de estación porque están a su alcance a un menor costo. Por este motivo los platillos como el chípil, la sanchicua que también se llama chile con sopas, las iguanas en diferentes formas; en chile ajo, en verde, en caldos, en molecillo. El chile de huevo, el chile de ciruela, etc., es lo que más se consume entre la

¹⁷⁵ Entrenista a la Sra. Margot Sánchez Pineda, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 21 de septiembre del 2006.

¹⁷⁶ A. Maldonado Gallardo, Op. Cit., P. 458.

¹⁷⁷ Juan Tavera Castro: Huetamo: Historia y geografía, Morelia, S/E, 1968, P. 114.

¹⁷⁸ L. E. Echenique García, Op. Cit.

¹⁷⁹ Ibidem.

gente humilde, acompañado generalmente de combas¹⁸⁰ [variedad de frijoles de la zona], los cuales se guisan con manteca de cerdo, epazote y un poco de cebolla. Ya que como menciona uno de nuestros informantes, “los frijoles es lo que más comemos nosotros los pobres, pues la gente rica come lo que se le antoja...”¹⁸¹

Otra clase de comida típica la encontramos en los mercados y en las cenadurías, las cuales abundan y son muy frecuentadas por sus pobladores y visitantes, ofrecen tacos dorados de carne de res o pollo, cecina con frijoles caldudos, longaniza, toques, enchiladas y menudo.

La expresión culinaria de la Tierra Caliente se encuentra en constante dialogo con otras formas gastronómicas, por ejemplo la incontenible influencia de la comida chatarra y enlatada que traen consigo las personas que emigran a Estados Unidos, sin embargo este tipo de comidas “rápidas” no entran en el ámbito festivo, así como tampoco pueden ocupar toda la mesa en lo cotidiano. Es importante conocer las formas gastronómicas de cada región. Ya que, saber qué come una población ayuda a conocerla un poco más, y al hacerlo “un simple olor de cocina puede evocarnos toda una civilización”¹⁸²

Vestido

Desde tiempos muy remotos y en todas las partes del mundo el hombre siempre ha utilizado diferentes materiales y diseños para proteger su cuerpo de las inclemencias del clima, para cubrir su desnudez a los ojos de la moral y como medio de identificación social e individual. Por lo que, el vestido ha sido y es un elemento básico en nuestra sociedad.

Teológicamente el hombre comenzó a cubrir su cuerpo desde que Eva fue incitada por la serpiente para que desobedeciera a Dios¹⁸³ y comiera del fruto del árbol prohibido. A partir

¹⁸⁰ Cfr. J. Tavera Castro, *Op. Cit.*, P. 115.

¹⁸¹ Entrevista al Sr. Miguel Zaucedo Rueda, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 21 de septiembre del 2006.

¹⁸² Matilde Souto Mantecón: “De la cocina ala mesa” en Pilar Gonzalbo Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Bienes y vivencias en el siglo XIX, Tomo IV*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2005, P. 15.

¹⁸³ Nos referimos al génesis de la religión católica.

de este suceso Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza de ello, así que corrieron a cubrirse.¹⁸⁴

Antropológicamente, el hombre primitivo se vestía con las pieles de los animales que cazaba para protegerse del medio ambiente y del clima que lo rodeaba, en ese tiempo es muy probable que la desnudez no fuera vista como algo moralmente incorrecto. Sin embargo es posible que desde entonces la ropa haya adquirido un alto sentido de status social, y el poseer varias prendas era símbolo de fuerza y de poder.

Los indígenas de Mesoamérica antigua vestían de distintas formas de acuerdo a su pueblo o región, rango y ocupación,¹⁸⁵ el vestido tenía la función de marcar estas diferencias sociales. Los nabuas por ejemplo utilizaban un calzón o braguero llamado *maxtlatl* que era un lienzo de tela que rodeaba la cintura y pasaba entre ambas piernas, cuyos extremos colgaban delante y detrás, formando pequeñas faldillas que coincidían con la ubicación del sexo, y para cubrir su cuerpo empleaban un manto denominado en náhuatl *filmatli* que era una especie de sabana que se anudaba sobre el cuerpo y caía envolviéndolo.¹⁸⁶ Los mixtecos por su parte usaban camisones sin mangas abiertas por delante, y unos pequeños paños para cubrir “sus vergüenzas”.¹⁸⁷

La dificultad de elaboración de las prendas, los adornos con pieles y plumas y el material de las telas eran indicadores de clase. La gente del común no usaba ropas muy elaboradas, situación muy contraria a la de los indios nobles como el Tlatoani (mexica) quien poseía gran cantidad de ropa de cuidadosa elaboración, adornada con figuras de animales y motivos geométricos de diversos colores para cambiarse varias veces al día y siempre con ropa nueva.¹⁸⁸

¹⁸⁴ Félix Torres Amat: “Génesis II, 13”, *La sagrada Biblia*, [Texto de la edición impresa en 1884 traducida de la Vulgata Latina al español], Barcelona, s.e. 1983, Pp. 5.

¹⁸⁵ Margarita Menegus: “La nobleza indígena en la Nueva España: Circunstancias, costumbres y actitudes” en Pilar González Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España*, Tomo I, México, El colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2004, P. 507.

¹⁸⁶ P. Escalante González, *Op. Cit.*, P.239.

¹⁸⁷ M. Menegus, *Op. Cit.*, P. 507.

¹⁸⁸ Santiago Avila Sandoval: “La vida cotidiana del último Tlatoani mexica” en Pilar González Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España*, Tomo I, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2004, P. 285.

Los materiales para la elaboración del vestido indígena eran el algodón y el maguey, y para adornar las prendas especiales propias de la gente noble y los principales se utilizaban; pieles, pelo de conejo y plumas.¹⁸⁹ “La gente pobre vestía de henequén que era la tela gruesa y basta que se hacía de maguey...”¹⁹⁰ pero los materiales variaban dependiendo de la región. El calzado para hombres y mujeres eran las sandalias hechas de fibras vegetales resistentes como las del agave, con las cuales se hacían los cordajes o “mecates”. Únicamente los nobles usaban estas sandalias y algunos lo hacían solo en ocasiones especiales. La gente del pueblo generalmente andaba descalza.¹⁹¹

El vestido de los indígenas comienza a cambiar sustancialmente con la llegada de los españoles, pues estos consideraban que las ropas indígenas no eran apropiadas y que los naturales andaban semidesnudos.¹⁹² Por este motivo pronto los españoles empezaron a introducir las camisas de algodón, los cuellos de lienzo de castilla y zaragüelles de tela de algodón, las chamarras, zapatos y sombreros de fieltro.¹⁹³ Que poco a poco fueron sustituyendo los vestuarios nativos.

Posteriormente en la época colonial junto a la modificación de la vestimenta indígena, comienza a introducirse a la Nueva España el fenómeno de la moda. Primero entre los españoles de las clases altas y poco después en todas las clases sociales. La tendencia era imitar el estilo renacentista europeo pero con una mayor suntuosidad, con telas muy finas y joyas muy vistosas usadas excesivamente.¹⁹⁴ En contraste con la pobreza y humildad del vestido indígena la ostentación de las clases altas en el vestido fue tal que llegó al grado de captar la atención de la corona y obligarla a hacer llamados para la moderación de los atuendos.¹⁹⁵ El vestido era

¹⁸⁹ *Ibid.*, Pp. 285-286.

¹⁹⁰ Pilar González Aizpuru: “Vestir al desnudo. Un acercamiento a la ética y la estética del vestido en el siglo XVI novohispano” en Rafael Diego Fernández (Editor): *Herencia española en la cultura material de las regiones de México. Casa, vestido y sustento, XII Coloquio de Antropología e historias regionales, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 1993, P. 336.*

¹⁹¹ P. Escalante González, *Op. Cit.*, P.241.

¹⁹² M. Menengus, *Op. Cit.*, P.507.

¹⁹³ *Ibid.*, Pp. 507-508.

¹⁹⁴ Julieta Pérez Monroy: “Modernidad y modas en la ciudad de México: de la basquiña al túnico, del calzón al pantalón” en Pilar González Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Bienes y vivencias en el siglo XIX, Tomo IV, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2005, Pp. 51-76.*

¹⁹⁵ Vasco de Puga: *Provisiones, cédulas, instrucciones para el gobierno de la Nueva España, Colección de Incunables Americanas, Volumen III, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1945, Foja 23.*

un importante indicador del status social de las personas, y en la época colonial se abusó en gran medida de ello.

En lo correspondiente a la región de estudio en la época prehispánica las fuentes nos hablan de que los habitantes de la Tierra Caliente en tiempo de su infidelidad andaban “en carnes y deshonestos”;¹⁹⁶ lo que nos hace pensar que los hombres solo cubrían sus partes íntimas con un tipo de taparrabos parecido al Maxtlatl de los nahuas, y las mujeres usaban faldas cortas y sus pechos permanecían al descubierto. Es razonable que el vestido que utilizaban los naturales de la región fuera escaso, ya que tenían que tolerar el intenso calor del clima extremo de la zona.

Sin embargo como anteriormente hemos señalado, con la llegada de los españoles la vestimenta en hombres y mujeres cambió sustancialmente, y a pesar del intenso calor se comenzó a utilizar ropa que cubriera casi por completo el cuerpo. Los encargados de persuadir a los indígenas en nuevas formas de vestir “para más honestidad y decencia” fueron los frailes evangelizadores.¹⁹⁷

A los hombres se les impuso el uso de camisas, sacraqueles, zapatos y sombreros, y a las mujeres camisas y faldellines.¹⁹⁸ Las prendas eran de lienzo de algodón, material abundante en la región y muypreciado y escaso en muchas partes del país, y como hemos podido observar anteriormente el algodón era un material utilizado solo por gente noble.

Cárdenas de la Peña comenta que a partir de la consumación de la independencia el vestuario consistió en calzón blanco largo hasta los tobillos, camisa escotada de mangas y falda corta, sombrero de palma, guaraches y una pieza típica: el borrego, que era una bolsa negra o verde que se sujetaba a la cintura mediante dos cintas a manera de pequeño taparrabos y que se utilizaba para guardar el dinero y los pequeños objetos importantes que no se podían cargar entre la ropa porque carecía de bolsas. El vestuario de las mujeres consistía en blusa blanca de mangas cortas con el escote ribeteado por encajes y bordado con figuras de punto de cruz,¹⁹⁹ y

¹⁹⁶ E. Cárdenas de la Peña, *Op. Cit.*, Pp. 468.

¹⁹⁷ P. Gonzalbo Aizpuru: “vestirla al...” *Op. Cit.*, P. 341.

¹⁹⁸ E. Cárdenas de la Peña, *Op. Cit.*, P. 467.

¹⁹⁹ *Ibid.*, Pp. 468-469.

falda larga de percal floreado con diversos pliegues. Con respecto al calzado, hombres y mujeres usaban guaraches de correa, muy adecuados para la zona por mantener los pies frescos y ser muy resistentes.²⁰⁰

Para mediados del siglo XX Hendrichs comenta que las tendencias modernistas van introduciéndose poco a poco en el vestuario de los habitantes de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero. El hombre, observa Hendrichs sigue usando calzón de manta pero la camisa ahora es una camisa cualquiera comprada en el mercado, que por lo regular se lleva suelta encima de los calzones. El vestuario de las mujeres comenta Hendrichs, sufrió mayores transformaciones que el de los hombres, y se dejaron de lado las faldas largas y las camisas laboriosamente bordadas, por faldas y blusas de manta sin adorno alguno y vestidos estampados baratos de cualquier tela.²⁰¹

Ahora en el siglo XXI el vestido de esta región va de acuerdo a las modas que se van presentándose constantemente, no obstante por ser una región sumamente cálida la ropa de hombres y mujeres tiende a ser ligera y a estandarizarse. Los hombres por ejemplo, generalmente utilizan pantalones de vestir delgados y camisas de mangas largas o cortas de telas ligeras, sombrero de alas anchas propio de la región y guaraches también fabricados en la región de correas cruzadas y suela de llanta, las mujeres habitualmente utilizan faldas y vestidos cortos, blusas sin mangas con pronunciados escotes, y sandalias o guaraches de tacón que adquieren en los tianguis o en las tiendas.

Un accesorio frecuente sobre todo en las mujeres son las joyas de oro; metal originario de la zona que se trabaja, vende y adquiere a bajos costos en las plazas municipales como la de Huetamo y Altamirano. Los hombres también se distinguen por usar joyas pero en menor medida que las mujeres, ellos portan anillos, esclavas y cadenas muy vistosas en las que lucen

²⁰⁰ Cfr. J. Tavera Castro, *Op. Cit.*, Pp. 99-100. Estas descripciones del vestido de las mujeres y los hombres también coincide con la información que Adán Ortega compositor oriundo de Huetamo, nos proporcionó en la comunicación personal que sostuvimos con él en Huetamo el 19 de julio del 2007.

²⁰¹ Pedro R. Hendrichs P.: *Por tierra ignotas: Viajes y observaciones en la región del río de las Balsas*. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Tomo I, 1945, Pp. 108-110.

sus nombres, apellidos o signos zodiacales o bien alguna figura o arma, muestra de la fuerte influencia del narcotráfico. Las mujeres usan vistosos aretes, cadenas y esclavas.



La coquetería es un elemento que se encuentra presente fuertemente en las calentanas, el vestuario de las mujeres muestra su cuerpo y esto es visto por la sociedad no como un acto de indecencia y vulgaridad sino como una forma de resaltar la belleza y mostrar los muchos atributos de estas.

El vestuario también es un indicador de la situación económica de la población, en el vestido se refleja en la calidad y cantidad de atuendos que la gente exhiba. Ahora el traje que se conoce como típico es el que se fue formando desde la llegada de los españoles hasta mediados del siglo XX y que coincide con la descripción presentada anteriormente por Hendrichs, Tavera Castro y nuestro informante personal Adán Ortega²⁰², Oriundo de Huetamo. En la actualidad ese traje es utilizado en las representaciones folklóricas como los bailables, las representaciones teatrales antiguas y es el atuendo de los músicos tradicionales.

Orfebrería.

La orfebrería es el arte de trabajar los metales preciosos. En nuestro país este arte tuvo un desarrollo espectacular mucho antes de la llegada de los españoles. Fray Bernardino de Sabagún quien se encargó de observar y rescatar puntualmente las costumbres de los naturales,

Foto 10. Orfebrería tradicional, (Huetamo, Michoacán, mayo del 2008).

1, realizada por Blanca Esthela Servín Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 19 de julio del 2007.



Foto 9. Artes de ramo, (Huetamo, Michoacán, mayo del 2008).

comenta que había oficiales que labraban oro y plata; unos por medio de la técnica del martillado o otros llamados tlataliani o tultécah, que quiere decir que asientan el oro, ambos eran muy diestros en el oficio, y se dividían en dos grupos porque cada uno labraba el oro de distinta manera.²⁰³ Fundamentalmente con el oro y en menor medida con la plata se elaboraron objetos preciosos de rara habilidad, técnica y artística.²⁰⁴ “Se confeccionaron exvotos para ser ofrendados a los dioses, se hicieron imágenes de los mismos, se realizó la vajilla de los reyes y los espectaculares adornos que, portados por los señores y caciques, eran expresión de su rango, marcaba su diferencia con el común de los mortales y los acompañaba a su última morada.”²⁰⁵

Es indudable que los indígenas conocieron las propiedades de maleabilidad, incorruptibilidad y perdurabilidad del oro, lo que lo convirtió en un material muy apreciado, sin embargo para ellos el oro tuvo un valor mucho más simbólico que material, y su peculiar color amarillo y brillo hizo que en muchos lugares se le considerara como un don divino, como el sudor o el excremento²⁰⁶ del sol en relación mágica con él.²⁰⁷

Es muy probable que los indígenas trabajaran el oro mediante la técnica del martillado ya que es la técnica más antigua, está requiere de una enorme habilidad y un gran conocimiento del comportamiento del metal, “básicamente consiste en el golpeteo de tejuelos de metal precioso sobre un yunque de piedra con un pequeño martillo regularmente también de piedra. El procedimiento vuelve el metal quebradizo, por lo que este debe ser frecuentemente templado, calentándolo al rojo y enfriándolo en agua.”²⁰⁸

Lamentablemente la existencia de oro fue en muchos casos catastrófica para los indígenas, ya que la ambición de los conquistadores por obtener el preciado

²⁰³ Fray B. de Sabagún, Op. Cii., P. 576.

²⁰⁴ Emma Sánchez Montañés: orfebrería precolombina y colonial. Oro y plata Ediciones 500 Anaya, 1988, P. 5.

²⁰⁵ Ibidem.

²⁰⁶ Para los aztecas el oro era el excremento del sol, y para los incas el sudor de

²⁰⁷ Ibid, P. 10.

²⁰⁸ Ibid, P.22.



metal los llevó a cometer actos de barbarie contra la población nativa, destrozando sus pueblos y sometiéndolos a una terrible esclavitud.²⁰⁹

La orfebrería en la Tierra Caliente de nuestra región de estudio, es un antiguo oficio artesanal y un símbolo de identidad tradicional de la región, que en la actualidad representa una fuente de ingresos para las familias que se emplean en la venta, fabricación y reparación de oro. Los antecedentes de la aparición de este oficio son muy imprecisos y la mayoría de los orfebres locales los ignoran, pero todos coinciden en lo remoto de sus orígenes.

Es muy probable que la orfebrería en esta parte de la Tierra Caliente se haya desarrollado debido a que había una gran cantidad de oro en la región, proveniente no solo de las minas cercanas como la del Espíritu Santo, sino también de la localidad de Placeres del oro, de donde se extraían pequeñas pepitas lavando la arena del río.²¹⁰ Así, la abundancia del metal y como consecuencia la facilidad y los bajos costos con que se podía adquirir, estimuló la llegada a la zona de algunos orfebres que terminaron por instalarse definitivamente y posteriormente transmitieron sus conocimientos a los que se interesaron en aprender el oficio.



Foto 12. Mercado de oro, (Huetamo, Michoacán, mayo del 2008).

La orfebrería tradicional se caracteriza por ser elaborada a mano y utilizar principalmente las técnicas del ramo y la filigrana.²¹¹ Las piezas más tradicionales son: las coquetas, que antiguamente eran los aretes de bodas que el novio tenía que regalar a su prometida,²¹² los collares, los aretes de ramo con oro verde, los anillos empantados, las piezas con esmalte, es decir que se adornan con

²⁰⁹ *Ibid.*, P. 10.

²¹⁰ Entrevista al Sr. Rafael Aureoles Huerta (orfebre), realizada por Blanca Esthela Servín Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 22 de mayo del 2008.

²¹¹ La técnica de la filigrana es de origen Italiano.

²¹² *Ibidem.*

letras o figuras y se pintan, los amores, las cadenas de bejuco, entre otras piezas²¹³. Estas joyas se fabrican en pequeños talleres donde anteriormente todo el proceso se hacía a mano con la técnica del martillado,²¹⁴ y en la actualidad aunque se trabaja todavía a mano ya se cuenta con diversas herramientas que ayudan al orfebre en la elaboración de sus obras como: laminadores, tenazas, centrifugas, tornillos, lastras, arcos, motor, pulidor entre otros²¹⁵.

Los orfebres adquieren el oficio de distintas maneras. Las formas más comunes son: por medio de la tradición familiar, en donde los conocimientos del oficio se transmiten de generación en generación y cuando no hay ningún vínculo familiar y se tiene interés en aprender el oficio los aspirantes se acercan a algún maestro por medio de las relaciones amistosas o simplemente piden ser aprendices o ayudantes, y así se van empapando poco a poco del oficio de la orfebrería. Algunos orfebres aprendieron siendo aún muy jóvenes y con el paso del tiempo cuando adquirieron los conocimientos necesarios y compraron las herramientas que necesitaban se independizaron y abrieron su propio taller.

Dentro de la tradición de la orfebrería encontramos el mercado del oro, este se encuentra ubicado en la plaza o jardín principal de los municipios como Huetamo y Altamirano y de manera más extensa en las principales fiestas patronales de la región como la de San Lucas el día 2 de febrero.

El mercado consiste en una cadena de varios puestos en donde se exhiben diferentes piezas que van desde la joyería tradicional, los pequeños aretes y pulseras comerciales hasta collares y medallas muy caros. En la actualidad estos mercados se inclinan más por la venta de joyas comerciales que por la de tradicionales y la mayor parte de las piezas son traídas de otros lugares como Guadalajara, México, Iguala, Altamirano y Coyuca.²¹⁶ Esta situación se debe a que el oro comercial es más barato ya que tienen menor cantidad de quilates y es más rentable para los dueños de los puestos.

²¹³ Entrevista al Sr. Hipólito de la Paz Muñoz (orfebre), realizada por Blanca Esthela Servín Carlos en la ciudad de Huetamo, Mich., el día 22 de mayo del 2008.

²¹⁴ Entrevista al Sr. R. Aureoles Huerta, Op. Cit.

²¹⁵ Entrevista al Sr. Apolinar Peralta Valencia (orfebre), realizada por Blanca Esthela Servín Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 22 de mayo del 2008.

²¹⁶ Entrevista al Sr. H. De la Paz Muñoz, Op. Cit.

Actualmente la orfebrería artesanal ha ido declinando por varios factores: en primer lugar el oro regional se ha terminado y los orfebres al ya no poder conseguirlo a un bajo costo con las personas que lo extraían de las minas cercanas y de la comunidad de Placeres del Oro han tenido que conseguirlo en otras partes con revendedores, comprando pedacearía a la gente o acudiendo a México al Crédito Minero y Mercantil en donde lo adquieren como centenario.²¹⁷ Otros factores importantes son el exorbitante valor que ha adquirido el oro y que lo hace más difícil de conseguir tanto para los orfebres que lo trabajan como para la gente que compra las joyas, además se tiene que luchar contra la competencia de la joyería de maquina que a pesar de no tener el merito tradicional de la joyería local hecha a mano tiene características más finas y se obtiene a un menor costo. Situación que provoca que los revendedores se inclinen más por este tipo de joyería por que les da a ganar más dinero como anteriormente se ha señalado.

La orfebrería artesanal es vista hoy en día como parte de los símbolos de identidad de la región, sin embargo cada día su consumo va disminuyendo, existen varios orfebres que mantienen vigente esta tradición y cada día nuevas personas se interesan por aprender el oficio, pero ahora ya no se dedican tanto a la fabricación de joyas como obras de arte sino a realizar reparaciones y encargos de las personas del municipio y sus alrededores.

Guarachería.

La guarachería es un oficio antiguo. Surgió y se ha mantenido a través del tiempo debido a que el guarache es el calzado que resulta más cómodo y resistente al extremo clima y al terreno agreste de la Tierra Caliente, es decir es el calzado que responde a las necesidades de esta población. La importancia de la guarachería reside en que elabora un producto muy necesario y representativo de la región y en que es una fuente de ingresos para varias familias calentanas que se emplean en ella. La guarachería es una industria local importante de forma tradicional y económica.

²¹⁷ Entrevista al Sr. R. Aureoles Huerta, Op. Cit.

Los antecedentes más lejanos del uso del guarache se remontan a la época prehispánica, en donde “hombres y mujeres usaban sandalias, como alpargatas mediterráneas, de fibras vegetales. Generalmente se utilizaban las resistentes fibras de agave con las cuales se hacían los cordajes o “mecates”. No había pieles para confeccionar guaraches o zapatos más resistentes, y es poco probable que las sandalias de cuerda aguantaran caminatas rurales de cientos de kilómetros. De hecho, las crónicas refieren que la gente del pueblo iba descalza cuando caminaba por la ciudad, y que solo los nobles iban calzados. Cabe pensar que las sandalias fueran utilizadas en recorridos cortos, en interiores y en ocasiones especiales.”²¹⁸ Posteriormente cuando llegan los españoles traen consigo el ganado bovino y vacuno que proporcionó la piel para la fabricación de calzado más resistente como el guarache.



Foto 13. Guaraches de grapa, (Huetamo, Michoacán, mayo del 2008).

No podemos decir con exactitud cuando se comenzó con este oficio en la Tierra Caliente de nuestra región de estudio, solo sabemos

que es una ocupación antigua y que posiblemente tenga más de 70 años²¹⁹. Al acercarnos a los autores más remotos que se han dedicado a escribir sobre las costumbres y las tradiciones de nuestra región de estudio, nos damos cuenta de la poca información que ofrecen acerca del calzado calentano; Tavera Castro²²⁰ solo menciona que los guaraches que utilizaba la gente de Huetamo eran tejidos en petatillo, Hendrichs por su parte, habla únicamente acerca del uso del guarache en las mujeres y menciona lo siguiente al respecto: Las mujeres “en la casa no usan guaraches, pero si van al campo, calzan unos guaraches ligeros, de una sola suela; nunca se les ve con guaraches gruesos de varias suelas o de llanta de automóvil, como los que ya se han

²¹⁸ P. Escalante Gonzalbo, Op. Cit., P.241.

²¹⁹ Entrevista al Sr. Antonio Soto Mendoza (Guarachero), realizada por Blanca Esthela Sernin Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 22 de mayo del 2008.

²²⁰ J. Tavera Castro, Op. Cii, P. 99

hecho moda entre los hombres.²²¹ Esto nos dice que para 1945 fecha en que se publicó el libro, el guarache que ahora se considera como tradicional empezaba a desplazar a otro tipo de guarache más viejo.

La comunicación personal que sostuvimos con algunos dueños de talleres de guarache nos informó que anteriormente la gente no lo compraba completo, sino que se abastecían de lo necesario para fabricarlo: hule, un pedazo de suela y las correas y lo armaban en sus casas.²²² Después se optó por comprarlos ya hechos y comenzaron a prosperar y a aumentar los talleres familiares dedicados a la fabricación de este calzado.

El primer modelo que se fabricaba era el de grapa, llamado así porque llevaba una grapa en cada correa.²²³ Era un guarache rojo de piel corriente y suela dura que actualmente ya no se fabrica, pues otros modelos poco a poco lo fueron sustituyendo.

Los tipos de guarache que más se elaboran hoy en día son el de araña o tejido y el cruzado o costeño²²⁴, y los podemos encontrar en varios tamaños, materiales y colores, que van desde el tradicional guarache de araña, de piel de vaca que se fabrica en Huetamo hasta el guarache costeño que lleva piteado el nombre de Huetamo, Michoacán ó Guerrero y que es el más costoso de todos los modelos.²²⁵

Los materiales que se requieren para la fabricación de guaraches son varios y dependen también de la diversidad de los modelos y las pieles que trabaje cada taller, principalmente se utiliza: piel, suela de res y hule de las llantas de carro, grapa, hebilla,



Foto 14. Taller de guarachería, (Huetamo, Michoacán, mayo del 2008).

²²¹ P. Hendrichs P., Op. Cit., P. 110.

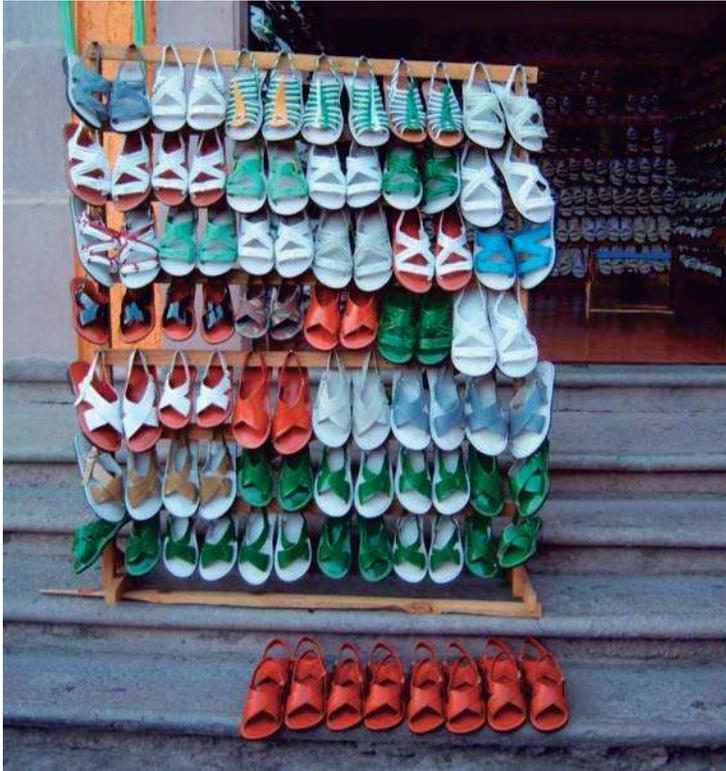
²²² Entrevista al Sr. Antonio Soto Mendoza (Guarachero), Huetamo, Mich., el día 22 de mayo del 2008.

²²³ Entrevista al Sr. Pedro Rojas Ballesteros (Guarachero), realt Mich., el día 22 de mayo del 2008.

²²⁴ Entrevista al Sr. A. Soto Mendoza, Op. Cit.

²²⁵ Entrevista al Sr. P. Rojas Ballesteros, Op. Cit.

*remache, pegamento, hilo y agujas para coserlo. Con este material básico, se fabrica el guarache de batalla, que es el que se vende mejor por ser más resistente.*²²⁶



*remaches, hebillas, hilos y grapas.*²²⁸ *La piel de res es la que más utilizan los fabricantes calentanos.*²²⁹

Foto 15. *Variedad en formas y estilos, (Huetamo, Michoacán, Mayo del 2008).*

*Los talleres de guarache anteriormente no contaban con ninguna maquinaria que les aligerara el trabajo, tenían que hacer todo el proceso a mano o a puro martillo como ellos mismos dicen, pero ahora algunos ya cuentan con maquinas para hacer las correas.*²³⁰ *El proceso de la elaboración es el siguiente; ya que se tiene la materia prima primero se pone a cortar, después ya que queda, en el corte hacen las plantas que después se montan, para esto se usa un horma de madera, después se teje el guarache y ya que esta bien*

²²⁶ *Entrevista al Sr. A. Soto Mendoza, Op. Cit.*

²²⁷ *Entrevista al Sr. P. Rojas Ballesteros, Op. Cit.*

²²⁸ *Entrevista al Sr. A. Soto Mendoza, Op. Cit.*

²²⁹ *Entrevista a la Sra. Rosalía Pineda Robles (vendedora de guarache), realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 22 de mayo del 2008.*

²³⁰ *Entrevista al Sr. P. Rojas Ballesteros, Op. Cit.*

hormado se ensuelan, le ponen el hule y lo engrapan y finalmente lo cosen.²³¹ “Un par de guaraches se tarda en la pura tejida una hora, terminado se podría decir que unas dos horas por que hay que esperar a que se seque porque se moja antes para que arme bien”²³². El Sr. Antonio Soto Mendoza comenta lo siguiente acerca de la capacidad de producción de una persona: “un maestro hace un promedio de 100 pares ala semana y a veces tienen un ayudante, algunos hacen más por que tienen más ayudantes, pero un maestro competente eso es lo que se hace.”

El costo del guarache depende del tamaño y de la calidad del material con que se haya fabricado. El precio promedio de un par de guaraches de batalla para adulto es de 65 pesos,²³³ y de acuerdo al tamaño puede llegar a costar hasta 75 pesos, este es el guarache más económico y de ahí en adelante el precio aumenta. Un par de guaraches de araña en piel cuesta alrededor de 170 pesos y el guarache más caro es el piteado y cuesta alrededor de 270 pesos.²³⁴

El municipio de Huetamo es un importante productor de guarache, hay talleres grandes que ocupan a muchos trabajadores y también pequeños talleres familiares. En Huetamo existen alrededor de 50 talleres, la mayoría familiares.²³⁵ Abastecen a los municipios de los alrededores como San Lucas, Altamirano, Tuzantla, Tiquicheo, Caracuaro, e incluso a otros estados como Nayarit y Veracruz.²³⁶

La guarachería es la pequeña industria local de Huetamo. En la actualidad la competencia ha llevado a los fabricantes a innovar en nuevos modelos y materiales que les permitan seguir en el mercado. Por otra parte el guarache es un elemento representativo de la región que continua vigente a pesar de las nuevas tendencias modernistas que tratan de introducir otro tipo de calzado y de las modificaciones que el mismo producto sufre hacia el interior.

²³¹ Entrevista al Sr. A. Soto Mendoza, Op. Cit.

²³² Entrevista al Sr. P. Rojas Ballesteros, Op. Cit.

²³³ Entrevista al Sr. A. Soto Mendoza, Op. Cit.

²³⁴ Entrevista a la Sra. R. Pineda Robles, Op. Cit.

²³⁵ Entrevista al Sr. A. Soto Mendoza, Op. Cit.

²³⁶ Ibidem.

Sombrerería.

El municipio de Tlapehuala, Gro., se ha distinguido de entre los demás municipios de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero por la fabricación y comercialización del sombrero de astilla entre sus habitantes. La sombrerería es una industria artesanal familiar que desde hace varios años y hasta la actualidad representa una de las principales fuentes de ingresos de las familias de Tlapehuala y sus alrededores, quienes se dedican a este oficio desde sus casas y en el cual participa toda la familia.

El sombrero al que nos referimos también se conoce como calentano, se diferencia de los otros sombreros por ser más grande y pesado, de alas anchas con una copa baja y pequeña, además es impermeable y muy flexible, pero también más costoso, por lo que se le ubica dentro de la categoría de los sombreros finos.

Dentro de la sociedad calentana el sombrero de astilla cumple con varias funciones sociales; no solo es utilizado para cubrirse la cabeza y para asistir a un evento sociocultural importante, sino que portarlo impone respeto entre los miembros de la comunidad, distingue el genero y además es un “simbolismo”, una cuestión sociocultural, antropológica y hasta de disputa por el control del poder para figurar en lo local.²³⁷

Antiguamente los indígenas no utilizaban nada parecido al sombrero ni para protegerse del clima ni como parte de los accesorios del vestuario. La elaboración y uso del sombrero llega con los españoles quienes introdujeron la palma,²³⁸ la materia prima básica del sombrero, empleada también en varios artículos artesanales. En cuanto a la historia local de la llegada del sombrero a Tlapehuala, tal parece que “tiene sus orígenes en Purechicho, perteneciente al municipio de Huetamo, Mich., [...] se remonta a los inicios del siglo XVIII y se debe a los constantes reacomodos poblacionales y de la migración local. La sombrerería fue

²³⁷ José Bladimir de Jesús Martínez y Casimiro Leco Tomás: *La manufactura artesanal del sombrero. Un medio de subsistencia en un pueblo rural de la Tierra Caliente de Guerrero, Huetamo, Michoacán, México*, II Coloquio Internacional Multidisciplinario “La Tierra Caliente del Balsas Michoacán/Guerrero, 2005, Pp. 2-6.

²³⁸ Francisca Escobedo: “Fibras vegetales”, en Porfirio Aguilera (Coordinador): *El quehacer de un pueblo, Morelia, Michoacán, Casa de las Artesanías, Gobierno del Estado de Michoacán, 1986, P. 113.*

retomada inicialmente por los habitantes del municipio de Tlapehuala y sus alrededores...²³⁹ y con el paso del tiempo se convirtió en una industria próspera.

Es peculiar que las materias primas de una industria local no sean originarias de la zona, como lo es el caso de la palma y el otate en Tlapehuala. Como menciona Hendrichs ambos se tienen que conseguir en partes lejanas de la Sierra Madre del sur. El total de materiales que se requieren para la fabricación del sombrero son varios: “yxtle.

El proceso de fabricación del sombrero ha ido cambiando con el tiempo, actualmente existen dos formas. Una manual y otra mediante máquinas, ya que desde la segunda mitad del siglo XIX, existen en Tlapehuala varios talleres que se componen de “2 a 10 máquinas de coser rústicas, las cuales pueden producir un sombrero en 15 minutos, con una producción semanal de 400 a 500 sombreros dependiendo del número de máquinas con que se cuente”²⁴⁰.

La otra forma es mediante el método tradicional, que es el que explicaremos más puntualmente porque interesa en mayor medida a esta investigación. El proceso que se tiene que llevar a cabo es el siguiente: “la primera parte del trabajo consiste en trenzar ripios muy angostos de palma, para formar largas cintas de 2 a 5 milímetros de ancho, según la calidad requerida,”²⁴¹ actividad que esta a cargo de las mujeres, quienes trabajan en sus hogares. “Las cintas más angostas y mejores se trenzan con 7 ripios (sistema antiguo), y las corrientes y más anchas de solamente 3 ripios.

Este último sistema se llama “detre” (una apócope de las palabras “de tres” [...]). Las trenzas antiguamente tenían un largo “standard” de una brazada (de un extremo al otro de los dos brazos extendidos lateralmente, pero en la actualidad se acostumbra darles solamente un largo desde la punta de los dedos de un brazo extendido hasta el [bombo] del otro brazo”²⁴².

La segunda parte del trabajo es la fabricación misma del sombrero, y esta casi exclusivamente a cargo de los hombres. Se comienza por el centro de la copa “el sombrerero

²³⁹ J. de Jesús Bladimir y C. Leco Tomás, Op. Cit, P. 12.

²⁴⁰ *Ibid.*, P. 13

²⁴¹ P. Hendrichs P., Op. Cit, P. 101.

²⁴² *Ibidem.*

agrupa dos trenzas en espiral, cosiéndolas de tal manera que entre ellas queda invisiblemente sujeta una delgada tira de otate,²⁴³ se cose de manera circular “hasta obtener una parte plana que debe medir 13 cm. de diámetro llamada plato, la cual se golpea sobre la horma, a este proceso se le llama quebrar el plato, se moldea la costura hacia abajo lo que dará forma a la copa que mide 9 cm. de largo para posteriormente dar forma a la falda (que tiene una forma plana) que mide 13 cm. como máximo, que al iniciarla se coloca una trenza hacia arriba y otra hacia abajo dejando un hueco de 2 mm. donde se introduce la astilla lo que permite que esta parte del sombrero no se venga hacia abajo, esta tiene que estar firme.

²⁴³ *Ibid.*, P.102.

Como último paso se le coloca la trenza llamada ribete, proceso que el artesano le llama rematar que quiere decir que ya se terminó la costura del sombrero, al cual para darle el acabado final se le rosea agua con la boca en su totalidad, ayudado con una madeja de yxtle con el se talla al sombrero para quitarle todas las imperfecciones del mismo yxtle y de la trenza, lo que le da un acabado mas fino a este artículo.²⁴⁴ Para darle el terminado al sombrero se le somete al proceso llamado planchado, con el que desaparece la forma esquinada



de la copa. Los diferentes tamaños de los sombreros que se fabrican son de “28, 30, 40, 45, 50, 60, 70 y 80 vueltas de trenza que integra la falda. Las primeras medidas son para sombreros para niños y las demás son para adultos. El sombrero más común es el de 45 vueltas cuyo precio es de \$ 700.00 a \$ 800.00 pesos y el de 80 vueltas tiene un precio de 11000 pesos. El cual se determina por el acabado de la trenza que tiene un acabado mas fino y mide 3 mm de ancho.”²⁴⁵

²⁴⁴ J. de Jesús Bladimir y C. Leco Tomás, Op. Cit, P. 14-15.

²⁴⁵ Ibid, P. 15.

El precio de los sombreros varia dependiendo del diseño y la calidad del material con que se fabrique, también de si están terminados o no, Tlapehuala produce varias clases de sombreros y los vende en diferentes fases del proceso para que algunos revendedores que así lo prefieran los compren más baratos y ellos mismos les den el terminado que les hará subir de valor. Tlapehuala comercializa el sombrero hacia regiones que van más allá de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, los sombreros llagan a los alrededores de Tlapehuala como Cd. Altamirano, Arcelia, Huetamo, San Lucas y Zirandaro, hasta bien entrado el municipio de Guerrero en Zihuatanejo, Petatlan, Teloloapan, Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Tuxpan y en Michoacán Tuzantla, Zitacuaro, Cd. Hidalgo, Maravatio, Uruapan, Apatzingán y Pátzcuaro, hasta Toluca, es decir como menciona De Jesús Martínez; engloba las regiones de Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica, Centro, Michoacán, estado de México y Toluca.²⁴⁶

²⁴⁶ *Ibidem.*

III. LA MÚSICA CALENTANA.

La música es una de las manifestaciones culturales más arraigadas e intensas que posee el hombre, en todas las culturas del mundo y en todo tiempo y espacio siempre ha estado presente la tradición musical. La música de cada lugar es como un espejo de la gente que la ha producido, pues por medio de ella conocemos los paisajes, las personas y las pasiones de estas. La música es un medio para expresar nuestros sentimientos, nuestros problemas y vivencias cotidianas e incluso nuestra fe hacia la religión que profesamos, es por esto que la música tradicional de cada lugar es un fuerte símbolo de identidad y de tradición que es importante conocer ya que es parte de la historia de cada pueblo que la posee.

Este tercer apartado está dedicado a la música tradicional de la Tierra Caliente, también llamada de tamborita o de arrastre la cual además de ser el centro de la fiesta, el baile y la celebración de los terracalenteños, es un fuerte factor de identidad y tradición de la región. Es por esto que la música terracalenteña ocupa un importante lugar en esta investigación.

Dentro de este capítulo analizaremos los antecedentes históricos de la música tradicional desde los primeros indicios musicales que le dieron origen en nuestro país, también describiremos a grandes rasgos las características de este género musical. Por ello mencionaremos como se componen los grupos tradicionales, cual es el repertorio que ejecutan, quienes son los compositores de estas piezas musicales, que instrumentos emplean y por último presentaremos una breve reseña de las fiestas que se amenizaban con la música tradicional.

1. LA HISTORIA Y EL MUNDO RURAL

Es difícil especificar en que momento la música de tamborita se conforma tal y como ahora la conocemos, ya que este género musical al igual que muchos otros ha tenido varias modificaciones a través del tiempo. Los antecedentes más antiguos de la música popular en nuestro país se remontan a la llegada de los españoles, ya que como señala Jorge Amós, con el arribo de estos el panorama musical cambio, no solo por la llegada de nuevos instrumentos asociados a la liturgia, como el órgano y el arpa, sino porque también llega una nueva concepción estética. Pero las condiciones de una población dividida en castas, con culturas y por lo tanto con concepciones musicales totalmente distintas entre sí, no fueron favorables al implante absoluto de las formas musicales europeas; por ello se favoreció la hibridación la cual con el paso del tiempo, queda en la música popular.²⁴⁷

Los encargados de transmitir y difundir los conocimientos musicales europeos en la Nueva España fueron los frailes evangelizadores.²⁴⁸ La orden de los agustinos fue quien se encargó de la región de la Tierra Caliente, y como hemos señalamos en el capítulo I, fueron ellos quienes erigieron Tiripetío y formaron una escuela de artes oficios, en donde se enseñó a los

²⁴⁷ Jorge Amós Martínez Ayala: *Una bandolita de oro... Op Cit.* p. 21.

²⁴⁸ Jas Renter: *La música popular de México: origen e historia de la música que canta y toca el pueblo mexicano*, México, Panorama Editorial, S.A., Tercera edición, 1983, P. 37.

naturales entre otras cosas canto llano y la fabricación de gran cantidad de instrumentos,²⁴⁹ y es muy probable que algunos de estos músicos que se formaron en Tiripetío hayan descendido hasta las regiones de la Tierra Caliente y hayan transmitido y perfeccionado sus conocimientos. Sin embargo, es totalmente imposible adjudicar únicamente a una influencia musical el nacimiento del género tradicional, muy por el contrario este surgió gracias a una gran cantidad de influencias musicales e inclusive a circunstancias políticas que se dieron en el país.

Con respecto a la gran cantidad de influencias musicales que comienzan a llegar a la Nueva España, Vicente Mendoza señala, que después de concluida la conquista y pacificado el país, los soldados músicos que acompañaban a Cortes pusieron tiendas para enseñar a cantar, a tañer y a danzar, en las que además de españoles deben de haber adquirido habilidad los indios. Posteriormente ya adelantada la vida colonial, a medida que llegaban nuevos inmigrantes, se enriqueció la enseñanza de la música profana con ministriles que tañían y adiestraban en el manejo de otros instrumentos como el rabel, el orlo y el bajón.²⁵⁰ Además los artesanos y comerciantes españoles que gradualmente fueron llegando al país llevaron consigo romances, villancicos, y música bailable²⁵¹. Esto significó un gran aporte para la música en México, pues la música española es considerada como base y sostén en el desarrollo de esta, la cual floreció gracias a tres raíces principales: la raíz indígena prehispánica, la europea (primordialmente española) y la africana.²⁵²

El enriquecimiento y la consolidación de un género musical que se convirtiera en símbolo de identidad y que representara a la mayoría de la población en México, que era por demás una población fragmentada por factores: sociales, raciales y culturales, fue un poco tardado, además de que tuvo que sobrevivir a las trabas que la sociedad dominante le impuso, ya que cuando esta música comenzaba a surgir, la iglesia y la clase alta la condenaron acremente, por considerarla música provocadora y canallesca, Y para evitar una temida

²⁴⁹ Jorge Amos Martínez Ayala: *Una bandolita de oro...* Op. Cit., Pp. 22-23.

²⁵⁰ Vicente T. Mendoza: *Panorama de la música popular de México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984, P. 44.

²⁵¹ J. Reuter, Op.Cit., P. 37.

²⁵² *Ibid.*, Pp. 21-22.

corrupción de las costumbres se negó sistemáticamente el permiso para organizar danzas y fiestas. Pero a pesar de las prohibiciones este género tomó aún más fuerza.²⁵³ Sobre todo después de la guerra de independencia, varios autores²⁵⁴ coinciden en que durante esta época, las expresiones populares perseguidas y menospreciadas por considerárseles vulgares durante la colonia pasan a ser vistas como representativas del espíritu nacional, a tal grado que se les llaman “aires nacionales”, y tienen aceptación incluso en las clases altas donde se tocan en los grandes salones.

Después de su aceptación en todos los estratos vino la pronta expansión de esta música. Un factor decisivo en la difusión de la música y el canto fueron las ferias comerciales, a las que concurrían traficantes de todos rumbos, en ellas además de las ceremonias religiosas frecuentemente anexas, había toda clase de diversiones [...] en donde se imponía el uso de músicos, cantadores y bailadores que aportaban producciones novedosas surgidas en sus lugares de origen.”²⁵⁵ Es de esta forma como seguramente llegó la música tradicional a la región de Huetamo, la cual fue transformándose y adquiriendo un estilo único y representativo, ya que cada región le imprime un sello específico a su música y la convierte en propia.

Es a estas ferias a las que se acudía entre otras cosas a vender y comprar ganado, pues la mayoría de las personas que asistía eran vaqueros y ganaderos, quienes también escuchaban estas expresiones musicales y posteriormente las difundían en sus lugares de origen. Es por esto que los géneros del Balsas en su influencia lírica, musical e instrumental aparecen versos y temáticas que estaban presentes en el teatro y en la vida colonial del vaquero, que hacen metáforas al vincular con sus versos el mundo de los hombres con el de los animales; así transforma tecolotes, gavilanes, toros y becerros en hombres; y palomas, calandrias, vacas y vaquillas en mujeres; o la gama de castas novohispanas producto de los amoríos entre europeos,

²⁵³ Yolanda Moreno Rivas: *Historia de la música popular mexicana*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Alianza Editorial Mexicana, 1979, Pp. 10-11.

²⁵⁴ Rene Villanueva: *La música popular de Michoacán*, México, Instituto Politécnico Nacional, 1998, Pp. 18-19., Vicente T. Mendoza, *Op. Cit.*, P.64., Yolanda Moreno Rivas, *Op. Cit.*, P. 11.

²⁵⁵ Vicente T. Mendoza, *Op. Cit.*, P.63.

*africanos, americanos y asiáticos, con sus negritas, zambas, prietitas, chinas, indias y güeritas.*²⁵⁶

La música tradicional es producto de la búsqueda de identidad del pueblo mexicano, que la encontró entre otras cosas en las expresiones musicales. En el caso de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, estas expresiones se fueron transformando hasta convertirse en la música de tamborita o de arrastre que conocemos en la actualidad, en ella se refleja la personalidad y energía de los calentanos, la cual está expresada en sus notas y canciones, en su baile y en la explosividad y alegría de sus festejos.

2. LA MÚSICA TRADICIONAL O DE ARRASTRE.

Grupos.

²⁵⁶David Duran Naquid , José Luis Rodríguez Avalos, Jorge Amós Martínez Ayala: ¡Vamos a fandanguear!: Manual para el fandango de la Tierra Caliente. 2º Festival Cultural de la Tierra Caliente, Huetamo, Coyuca, Zirandaro, Turicato y Tacambaro. Michoacán, El Colegio de Michoacán-Proyecto Tepalcatepec, 2004, 91pp.

El grupo o conjunto calentano de la región Michoacán-Guerrero, en la actualidad esta conformado por unos o dos violines, una o dos guitarras sextas y una tamborita. Aunque en los casos en los que el conjunto es muy pequeño solo suelen conformarse con tres integrantes, cada uno a cargo de uno de los instrumentos. Como señala Raquel Paraíso el conjunto suele estar constituido por hombres, los que por lo general además de tocar un instrumento también cantan, y no es muy común encontrar músicos que solo sean vocalistas.²⁵⁷

Estos conjuntos han tenido algunos cambios a través del tiempo, Raquel Paraíso señala que a comienzos del siglo XX, el conjunto terracalenteño consistía en uno o dos violines, guitarra séptima, guitarra panzona y tamborita.²⁵⁸ Por su parte Rene Villanueva y Juan Tavera Castro señalan que desde mediados del siglo XX el conjunto se componía de uno o dos violines, una guitarra sexta y una guitarra panzona, aunque también había conjuntos que



Foto 17. Grupo tradicional "los liricos", (Huetamo, Michoacán, junio del 2007).



²⁵⁷ R. Paraíso, *Op. Cit.*, Pp. 117-118.

²⁵⁸ *Ibidem.*

empleaban únicamente la guitarra panzona, la cual se encontraba casi en extinción,²⁵⁹ y que en la actualidad lamentablemente ha desaparecido.

El conjunto viste de manera tradicional; calzón y camisa de manta, sombrero tlapehualteño, guaraches y algunos grupos como los líricos pertenecientes al municipio de Huetamo, utilizan el buicho o borrego que anteriormente era común entre la población.

Repertorio.

Es importante señalar que la función social de la música consiste en dar identidad a los grupos que la interpretan, mediante los diversos símbolos que la componen, como son las canciones, el grupo, el repertorio, las expresiones, es decir toda la gama de actitudes que conforman un género musical determinado y que lo identifican como tal. El repertorio de la música tradicional esta conformado por diversos géneros y estilos musicales, que lo han ido enriqueciendo en el transcurso de los años. Lo componen principalmente; gustos y sones, diversas piezas que van desde pasodobles, marchas, minuets, vales, danzones, tangos y polcas hasta foxtrots y swing. Además de otros dos géneros llamados indias y malagueñas.

Los géneros más representativos y esenciales del vasto repertorio de la música tradicional son los gustos y los sones.²⁶⁰ El son²⁶¹ se caracteriza por su vigor rítmico, el cual es consecuencia de la combinación feliz de compases, principalmente de 6/8 y 3/4. Este esta íntimamente ligado al baile social²⁶², la mayoría de ellos no se cantan, con excepción de la tortolita y el maracumbé.²⁶³ Vicente Mendoza describe al son como un género lírico–coreográfico de raigambre española, y señala que su formación en el país tuvo lugar entre los

²⁵⁹ R. Villanueva, Op. Cit., P. 27., J. Tavera Castro, Op. Cit., P. 100.

²⁶⁰ R. Paraíso, Op. Cit., P. 115.

²⁶¹ Para conocer más acerca del son mexicano en general véase: Thomas Stanford: El son mexicano. México, Fondo de Cultura Económica, 1984.

²⁶² J. Reuter, Op.Cit., P. 156.

²⁶³ D. Duran Naquid..., Op. Cit., P. 22.

siglos XVII y XVIII, donde se alimento de los cantos y bailes populares peninsulares de la época y de la tonadilla escénica que se presentaba en los teatros del país.²⁶⁴

El gusto por otra parte posee un ritmo más lento, en compás de $\frac{3}{4}$ y al contrario del son este va acompañado de canto. Yolanda Moreno Rivas aclara que los gustos son derivados de los sones y jarabes antiguos,²⁶⁵ el gusto hace uso de coplas de carácter lírico y picaresco. La mayoría de los gustos y los sones hacen referencia a la fauna de su región, a las actividades agrícolas o ganaderas y a las aventuras y relaciones de amor que se dan entre los habitantes. Los gustos y los sones sufren constantes cambios, ya que una misma canción cambia mucho de un intérprete a otro, de una población a otra y de una época a otra.

Las piezas musicales como los danzones, las marchas y los boleros, llegaron al campo desde la ciudad, donde en diferentes momentos fueron géneros de moda y se arraigaron en el mundo rural convirtiéndose en música tradicional. Por ejemplo “los minuets y los valeses que comenzaron a llegar a finales del siglo XVIII con el arribo de los Borbones, la nueva casa reinante en la Nueva España, pasaron de los salones de la aristocracia en las ciudades y villas novohispanas, a los pueblos y haciendas en reinterpretaciones muy locales realizadas por los músicos tradicionales.”²⁶⁶ Otra forma de llegada de nuevas piezas al repertorio tradicional fue mediante la aparición de las rokokolas y los radios. El músico Evaristo Galarza nos comenta que el aprendía de su padre las canciones viejas y que él le enseñaba a este las canciones que estaban de moda ya que tenían que complacer al público, y un buen músico siempre debía y debe de saber la canción que el cliente pida. Evaristo menciona lo siguiente: “las piezas modernas yo se las empecé a enseñar a mi padre, por que yo las oía en las rokokolas, nomás iba me iba a pie con 10 centavos me compraba un hielo de 5 centavos y me sentaba en el jardín a escuchar”.²⁶⁷ De esta forma también se conocían piezas y canciones nuevas y los músicos tradiciones las aprendían y las comenzaban a tocar.

²⁶⁴ V. T. Mendoza, Op. Cit., P. 65.

²⁶⁵ Y. Moreno Rivas, Op. Cit., P. 47.

²⁶⁶ J. Amos Martínez Ayala: Una bandolita de oro..., Op. Cit., P. 50.

²⁶⁷ Entrenista al Sr. Evaristo Galarza Castilla, en la población de Purechucbo municipio de Huetamo, Mich., el día 18 de junio del 2006.

Las indias y las malagueñas son formas líricas satíricas que se utilizan o se utilizaban para demostrar la habilidad de los músicos en la improvisación de versos. Tanto las indias como las malagueñas son subgéneros del gusto y se diferencian entre sí por su forma lírica, ya que una malagueña es un verso menos informal y se utiliza para mostrar defectos y virtudes, en particular para las mujeres, y las indias por el contrario van de la sátira a la franca ofensa, y están cargadas siempre de doble sentido.²⁶⁸

Los compositores de gran parte del repertorio tradicional en su mayoría son líricos, por lo que no han dejado sus aportaciones musicales impresas. El conocimiento de la música tradicional se transmite de generación en generación y por lo general no se sabe a ciencia cierta quiénes son los autores, y debido a esta falta de conocimiento acerca del origen de muchas canciones del repertorio tradicional, se ha adjudicado la autoría de algunas de ellas a los músicos que se han convertido en leyenda en la región como Isaías Salmeron y Bartolo Tavira.²⁶⁹

A continuación presentaremos algunos ejemplos del son, el gusto, las indias y las malagueñas, esto con la finalidad de presentar una información más completa.

<i>La tortolita (son)</i>		
<p style="text-align: center;"><i>Tortolita gemidora Que del nido te saque Su amor se quedo llorando Como lloré por usted</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Tortolita, tortolita Que vuelas tras la montaña Con tu piquito de oro, Llévale tiernas caricias Llévale tiernas caricias En la pluma de tus alas, Y dile que vengo pronto Porque la ausencia me mata</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Tortolita, tortolita, Toma en tu pico esta flor Y dile a mi muchachita Que yo muero de amor</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Chole, cholita La vida mía, Vamos a misa a la cofradía Yo quisiera que juntaras Tu boquita con la mía Para que así me besaras Boquita de Alejandría</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>Tan, tan ¡ábreme la puerta! Tan, tan ¡te la voy abrir! Tan, tan ¡que ya estoy alerta! Tan, tan ¡déjame dormir!</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Una pobre tortolita Le dijo al pájaro cu: "ya me dejaste solita... mal haya, ¡que ingratitud!"</i></p> <p style="text-align: center;"><i>hasta que por fin llegó un día muy de mañana ya el pajarillo salió de esa prisión campirana...</i></p>

²⁶⁸

²⁶⁹ *Ibidem.*

<i>El gusto federal (gusto)</i>		
<p><i>¡Viva dios que es lo primero! Dijo la oficialidad; ¡Muera el príncipe extranjero! ¡Que viva la libertad!</i></p> <p><i>Bonito San Juan Huetamo, Cuando la luna salió; Se oyeron los cañonazos Cuando Arteaga se avisto.</i></p> <p><i>Santana dijo en el puerto, Cuando ya se iba a embarcar: "han dicho lo que no es cierto, ahora acabaran ay les dejo el gal acábentlo de</i></p>	<p><i>Cuando el gran Benito Juárez Sentencio a Maximiliano; El cielo cubrió de gloria A este suelo americano, Donde se rinde tributo A este pueblo mexicano.</i></p> <p><i>¡Que viva la libertad! Primero ¡qué viva Dios! ¡Viva el Himno Nacional! ¡Viva la Federación! ¡Que viva el gobierno actual, Viva nuestra gran Nación!</i></p>	<p><i>En cada esquina un soldado Y en medio el águila real.</i></p> <p><i>Ay qué bonito es Huetamo, Estado de Michoacán, Y Morelia distinguida De hermosura sin igual.</i></p> <p><i>¡viva Méscico, muchachos... ¡Que viva mi capital!</i></p>
	<i>Malagueña</i>	<i>India</i>
	<p><i>Mi vida eres un rocío Que mi amor ha serenado, Como eres encanto mío Nunca te daré mal pago; Aunque con todas me río... Tú mandas, y no hay cuidado.</i></p>	<p><i>Me enamore de una monja Por ver si me hacia santito La monja se condeno Y a mi me faltó tantito... ¡Ah! Qué ojos pelaba yo Sentado en un rincocito.</i></p>

Los instrumentos.

Dentro de este apartado es preciso señalar que, la gran mayoría de los instrumentos musicales que conocemos fueron introducidos a la Nueva España por los conquistadores europeos.²⁷⁰ Y, aunque tenemos bien clara esta cuestión, no sabemos con exactitud como los indígenas fueron adoptando estos instrumentos, hasta llegar al grado de no solamente tocarlos con gran destreza sino también saber fabricarlos. En lo que respecta a la llegada y adaptación de dichos instrumentos musicales a la Tierra Caliente, "la crónica agustiniana de Fray Diego de

²⁷⁰ J. A. Martínez Ayala: *Una bandolita de oro...*, Op. Cit. P. 21-22.

Basalenque nos dice: que fue con la fundación (en 1540) del convento de Tiripetío, que los indios aprendieron diversos oficios, por instrucción de maestros que trajeron para tal fin. [...]La misma curiosidad se tenía para que aprendiesen [...] de bajones, órganos, trompetas, flautas, chirimías con los demás instrumentos de cuerda como violines, arpas y vihuelas.²⁷¹ Es probable que algunos de los indígenas que aprendieron a tocar y a construir instrumentos en Tiripetío hayan descendido hasta la Tierra Caliente y sus alrededores y difundido sus conocimientos, y de esta forma comenzaron a surgir nuevos músicos.

En la actualidad los instrumentos musicales que utilizan los conjuntos tradicionales del medio Balsas son tres: El violín, la guitarra sexta, la cual vino a sustituir a otro tipo de guitarra llamada túa o panzona y la tamborita.²⁷² Estos instrumentos, a excepción de la tamborita, provenían anteriormente (hasta el siglo XIX) de Paracho; pueblo de la meseta Purhepecha, dedicado exclusivamente a la artesanía y construcción de instrumentos musicales de cuerda. Y eran vendidos por los indígenas paracheños, en la feria de San Lucas o fiesta de la Candelaria, celebrada el día 2 de febrero en honor a la virgen de la Purísima Concepción.²⁷³ Lamentablemente esta tradición fue desapareciendo gradualmente. Sin embargo este acontecimiento se considera de gran importancia para la música en el Balsas, además de que se formó una importante relación comercial entre músicos calentanos y lauderos paracheños que no ha desaparecido totalmente y que data por lo menos de un par de siglos atrás.²⁷⁴

Las guitarras: túa, séptima y sexta.

Al referirnos a la guitarra que utilizan los grupos tradicionales del medio Balsas, nos vemos en la necesidad de mencionar a dos tipos diferentes de este instrumento. Por un lado a la guitarra

²⁷¹ Víctor Hernández Vaca: "Paracho, la guitarra túa y la Tierra Caliente" en Jorge Amós Martínez Ayala (Coordinador): *Una bandolita de oro un bandolón de cristal...Historia de la música en Michoacán*. Michoacán, Morevallado Editores, 2002, P. 221.

²⁷² Jorge Amós Martínez Ayala: "Este es el Maracumbé...El fandango en la rivera del Balsas" en Jorge Amós Martínez Ayala (Coordinador): *Una bandolita de oro un bandolón de cristal...Historia de la música en Michoacán*. Michoacán, Morevallado Editores, 2002, P. 180.

²⁷³ Víctor Hernández Vaca: "Paracho, la guitarra túa y...", *Op. Cit.*, Pp. 225-228.

²⁷⁴ *Ibid.*, P. 225.

sexta, que es la que actualmente utilizan estos grupos, y por el otro a la túa o guitarra panzona, que se utiliza con anterioridad y que actualmente se encuentra en desuso.

La túa o guitarra panzona fue utilizada por el conjunto tradicional del medio Balsas durante finales del XIX y principios del XX. Según comenta Víctor Hernández Vaca²⁷⁵ la túa, es un instrumento popular de origen colonial, y su composición es de características muy sencillas; “La tapa está constituida en una o dos piezas, en ocasiones se presenta extendida sobre el espacio del diapasón de dos a tres centímetros. Tiene dos barras armónicas, aunque existen con tres barras [...], una en la parte superior e inferior de la boca, [y] cuando presenta una tercera se localiza por debajo de la posición del puente.

En los costados de la boca de modo vertical, presenta dos barras llamadas refuerzos de boca. La unión de la tapa con los aros o costillas no es exacta, tiene un espacio o margen al aire, igual que los violines y las yucas. Los aros o costillas son muy amplios, se unen a la tapa por medio de dientes, y al igual que la guitarra actual, son dos piezas; la diferencia es la forma de unión por medio de un ensamble de inglete, no por medio de tacón como la guitarra sexta. El fondo se compone de dos piezas, pues generalmente presenta una abombadura a manera de forma de joroba o de panza, de allí su nombre.

El ensamble de las dos piezas que componen el fondo se realiza por medio de tapajuntas o por medio de una cinta de tela, al igual que en los guitarrones actuales. El brazo, palma y zope, se componen de una sola pieza de madera tallada. [...] el diapasón es una chapa y presenta generalmente tres o cuatro trastos de tripa de chivo. Las clavijas son elaboradas de madera tallada. El puente es un bloque rectangular de madera, generalmente muy burdo con poco tallado. La cejilla se realizaba de madera, hoy en la guitarra actual es de hueso de vaca.

²⁷⁵ Este escritor cuenta con dos trabajos que abarcan ampliamente el tema de la guitarra túa o panzona. Véase: Víctor Hernández Vaca: “Paracho, la guitarra túa y la Tierra Caliente” en Jorge Amós Martínez Ayala (Coordinador): Una bandolita de oro un bandolón de cristal...Historia de la música en Michoacán. Michoacán, Morevallado Editores, 2002, Pp. 219-228., Víctor Hernández Vaca: ¡Que suenen pero que duren...! Historia de la laudería y los instrumentos en la cuenca del río de Tepalcatepec. Tesis para obtener el título de Licenciado en Historia de la Facultad de Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Mich., Junio del 2005.

*Comúnmente la túa no presenta ningún tipo de ornamentación u adorno, con excepción de la boca, que en ocasiones presenta un tosco decorado. El material usado para la elaboración de cuerdas es la tripa de chivo o cordero, previamente curada con ajo. Las maderas que se utilizaban para la elaboración de la guitarra túa o panzona eran; para la tapa: Oyamel, pinabete o cirimo; para los oros o costillas: Haya; y para el brazo: Pino”.*²⁷⁶

*Una característica importante de este instrumento es que poseía más cualidades percusivas que armónicas, lo cual era muy apreciado seguramente durante el auge de la túa, pero es posible que esta misma cualidad fue la que la llevo al desuso, ya que como señala Jorge Amos, la túa ya no respondía del todo, a las nuevas necesidades que se les presentaron a los grupos tradicionales cuando estos ampliaron su repertorio, adoptando los nuevos ritmos de salón que se pusieron de moda; vales, contradanzas, danzones, marchas, entre otros, y que requerían aplicar arpegios y acordes en el acompañamiento.*²⁷⁷ *En la actualidad la túa o guitarra panzona prácticamente ha desaparecido, ya que no hay personas que toquen el instrumento y tampoco quienes las construyan.*

*La guitarra sexta aparece dentro de los conjuntos tradicionales cuando la túa le cede su lugar durante la primera mitad del siglo XX.*²⁷⁸ *Esta a diferencia de la túa, es tocada de manera vibrante y bajando al mismo tiempo que se le dan los acordes en la cuerdas agudas.*²⁷⁹ *Es poco lo que podemos decir de este instrumento; solo que es producto de la larga evolución que ha tenido la guitarra desde que aparecieron sus ancestros más remotos en la antigüedad. Este perfeccionamiento llevo varios siglos de aportaciones, de las cuales se afirma, la contribución más grande fue la adición de la sexta cuerda, es decir el nacimiento de la guitarra*

²⁷⁶ Víctor Hernández Vaca: “Paracho, la guitarra túa y...”, Op. Cit., Pp. 224-225.

Nota: La extensión de la cita anterior se debe a que consideramos que la información que presenta Víctor Hernández Vaca en este artículo es muy importante, ya que explica detalladamente la composición de la túa, y para lograr esto se baso en la observación directa de algunos de estos instrumentos que estuvieron a su alcance, mismos que seguramente son de los pocos que aun existen, además de que la información presentada es la más amplia que hemos encontrado. Cfr.: Jorge Amos Martínez Ayala: “Éste es el Maracumbé...” Op. Cit., Pp. 180- 182., R. Paraíso, Op. Cit., P. 120., David Duran Naquid , José Luis Rodríguez Ávalos, Jorge Amós Martínez Ayala: ¡Vamos a sandanguear!: Manual para el fandango de la Tierra Caliente. 2º Festival Cultural de la Tierra Caliente, Huetamo, Coynuca, Zirandaro, Turicato y Tacambaro, Michoacán, El Colegio de Michoacán-Proyecto Tepalcatepec, 2004, Pp. 18-19.

²⁷⁷ J. A. Martínez Ayala: “Éste es el Maracumbé...”, Op. Cit., P. 182.

²⁷⁸ R. Paraíso, Op. Cit., P. 121.

²⁷⁹ J. A. Martínez Ayala: “Éste es el Maracumbé...”, Op. Cit., P. 183.

sexta. Las fuentes difieren sobre quien realizo esta aportación: Fray Miguel García, conocido como el padre Basilio, Jacob Otto de Jena, el padre Feijoo en España. Lo que si es seguro es que se hizo a mediados del siglo XVIII, y que a partir de entonces la guitarra tuvo un importante enriquecimiento musical.²⁸⁰ La guitarra sexta es la más común y comercial actualmente.

La Tamborita.

La tamborita es un instrumento tradicional distintivo, ya que su uso marca la diferencia entre la música del plan, la cual utiliza el arpa grande y la del Balsas que emplea la tamborita. Algunos estudios²⁸¹ mencionan que este tambor y las diferentes variaciones que existen de él en tierras michoacanas, son producto de la influencia de la música militar, la cual trajeron consigo los ejércitos que estuvieron colocados en las diferentes zonas del país y daban órdenes a sus oficiales mediante trompetas de metal y redobles de tambor.

La tamborita, es un instrumento de percusión que se utiliza para marcar el tiempo musical: intervalo de tiempo real en el que se ejecutan las acciones musicales, ya sea la melodía (que es lo que toca el violín), la armonía (que es la que toca la guitarra) o el ritmo que es lo que hace la tamborita.²⁸²

Para su ejecución se utilizan dos baquetas, una larga de parota, a la que se llama bolillo y otra más pequeña con una punta más grande en forma de medio buevo que se rodea con un acolchado de algodón y se recubre con una funda apretada de cuero, lo que le da una forma redonda y por ello se le nombra bola. La percusión de estas baquetas da dos sonidos: uno agudo y vibrante realizado con el bolillo, y otro grave que puede ser vibrante o apagado con

²⁸⁰ Historia de la guitarra: Sus orígenes y evolución: http://www.clubguitarra.com/historia_origen.htm

²⁸¹ María de los Angeles Rubio Tapia, et. al: La tambora de Arteaga. Manual para la música y la danza de las funciones religiosas de Arteaga, Morelia, El colegio de Michoacán, H. Ayuntamiento de Arteaga, Música y baile tradicional, 2005, P. 25., David Duran Naquid, José Luis Rodríguez Avalos, Jorge Amós Martínez Ayala, Op. Cii., Pp.19- 20.

²⁸² María de los Angeles Rubio Tapia, et. al, Op. Cii., P. 28.

*la bola; también se percute con las baquetas sobre los aros del tambor o combinando tocar el cuero y los aros.*²⁸³

*La tamborita resalta su importancia sobre todo en el baile de la tabla, ya que ésta, es quién marca los tiempos y los descansos de los bailadores a lo largo de la pieza, así como también la velocidad del baile, además de que embellece y juega con el ritmo del zapateado o reproduce el sonido del mismo cuando el son no es bailado.*²⁸⁴

*La fabricación de este pequeño redoblante no es comercial, es decir no existen personas dedicadas únicamente a la construcción del instrumento. Quienes construyen las tamboritas son algunos músicos tradicionales, como Evaristo Galarza; violinista del poblado de Purechicho perteneciente al municipio de Huetamo Mich, quien heredo el conocimiento de su padre, y solo las construye cuando alguien se las encarga.*²⁸⁵

*En su estructura, la tamborita es un pequeño tambor cilíndrico de doble parche, los cuales pueden ser de piel de becerro o de chivo, el vaso del tambor es de unos 20 centímetros de diámetro y está hecho de parota, una madera que crece en la región. Los aros superior e inferior están elaborados de madera de cabualote o acenbete; la forma cilíndrica de los mismos se consigue al mojar la madera en agua caliente. Estos aros van sujetos al vaso del instrumento mediante una atadura en forma de Y que utiliza la sogá, cuero o algodón. La atadura también funciona como un mecanismo para afinar el instrumento, ya que permite tensar o aflojar los parches de la tamborita*²⁸⁶

²⁸³ David Duran Naquid, José Luis Rodríguez Ávalos, Jorge Amós Martínez Ayala, Op. Cit., Pp. 20-21.

²⁸⁴ R. Paraíso, Op. Cit., P. 119

²⁸⁵ Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, en Purechicho, Huetamo, Mich., el día 18 de junio del 2006, Op. Cit.

²⁸⁶ R. Paraíso, Op. Cit., P. 121.



Foto 18. Tamborita, (Huetamo, Michoacán, junio del 2007).

Este pequeño redoblante también se encuentra dentro del imaginario popular, ya que existe una creencia muy arraigada acerca de él. Faustino Gutiérrez tamborero radicado en Huetamo, nos comentó que anteriormente algunas tamboritas se construían con cuero de perro y de coyote, porque al tamborero se le pedía que tocara del lado del perro o del lado del coyote. Esto por diferentes motivos, por ejemplo algunas personas que tenían cantina o vendían alguna clase de bebida embriagante, le pagaban al tamborero para que tocara por el lado del cuero de coyote, y así ellos vendían mucho, por que tocando del lado del coyote, los ánimos se encendían y la gente bebía con más desenfreno, pero después de un rato, señala don Faustino: “ya como alas tres horas ya tenías la machetera por donde quiera, pero se acababa la bebida lo que tuvieras en tu cantina pero al rato tenías la machetera por onde quiera”²⁸⁷. Y la fiesta acababa con una pelea o tal vez un muerto. Esta leyenda, famosa en la región, señala que

²⁸⁷ Entrevista al Sr. Faustino Gutiérrez Orozco, realizada por Blanca Esthela Servín Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 6 de diciembre del 2007.

como el perro y el coyote no se llevan bien, se peleaban cuando el tamborero tocaba por el lado del coyote y ocasionaban que el festejo terminara de manera trágica.

El Violín.

Con respecto al violín hemos localizado poca información, ya que los estudios que comúnmente hablan acerca de los instrumentos del conjunto tradicional calentano del medio Balsas, se refieren exclusivamente a la tamborita y a la guitarra panzona, debido a que ambos instrumentos son los que se consideran como tradicionales, y se deja de lado la explicación tanto del violín como de la guitarra sexta, quizá por considerarlos instrumentos más comunes y sin ninguna característica particular que los relacione directamente con la región.

Sin embargo este trabajo abordara de forma breve la historia del violín y su posterior introducción a la Nueva España y por consiguiente a la Tierra Caliente de la región de estudio. Porque consideramos que, si bien el violín no es propio de la región, sus habitantes lo han adoptado como tal, al grado de que su música más tradicional no puede prescindir de el, ya que el violín en el conjunto tradicional es un instrumento clave, debido a que es el solista de los sones instrumentales y comparte la melodía con la voz en los gustos, alternando versos cantados con improvisaciones de violín.²⁸⁸

Remontarnos a los orígenes del violín es difícil, puesto que sus antecedentes no son muy claros, sobre todo si pretendemos buscar a sus ancestros más primitivos, de los que sin duda existieron varios instrumentos similares entre diferentes culturas en diversas partes del mundo. Al parecer su antecesor más concreto fue un instrumento medieval que se llamaba fídula o viola de arco y que surgió a partir del siglo IX-X d.c., poco a poco este instrumento se fue perfeccionando hasta llegar en el siglo XV a la viola de braccio, en Italia, la cual a su vez dio lugar al violín.²⁸⁹

²⁸⁸ R. Paraíso, *Op. Cit.*, P. 118.

²⁸⁹ Historia del violín: <http://www.el-atril.com/orquesta/instrumentos/VioP%Edn.htm>

*El siglo XVI fue quien vio nacer al violín moderno casi tal y como lo conocemos, ya que a partir de entonces a sufrido muy pocas modificaciones. Su desarrollo tuvo lugar específicamente en la ciudad se encontraba un grupo de maestros violeros (o constructores de violines) que desarrollaron técnicamente el instrumento.*²⁹⁰

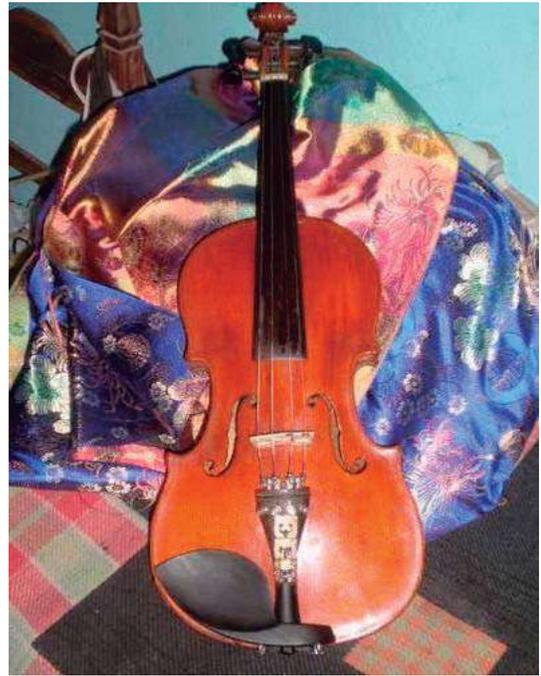


Foto 19. Violín del músico Evaristo Galarza, (Purechubo, Huetamo, Michoacán, julio del 2006).

*Entre ellos, se destacaron notablemente Andrea Amati y Antonio Stradivari, ya que ambos realizaron importantes aportaciones a la constitución del violín. Andrea Amati; específico las proporciones del instrumento con gran perfección. Y, a la fecha la configuración y forma del violín han sufrido cambios tan pequeños que solo los expertos los pueden notar.*²⁹¹

*Antonio Stradivarius por su parte es el más famoso y reconocido de los violeros cremonenses ya que realizó mejoras sustanciales al violín, “modifico de forma ligera la longitud del instrumento y disminuyo la convexidad de la cubierta. Acentuó las entrantes laterales y amplió el cuerpo de la caja de resonancia en su parte inferior para darle relevancia a la calidad de la madera y su espesor.[...] Stradivari estableció de forma definitiva las características del violín, ahora aceptadas como ideales por su dulce y fuerte sonido.”*²⁹²

En su estructura el violín es un instrumento pequeño y elegante; su cuerpo posee una forma abombada, con una silueta estilizada determinada por una curvatura en sus lados superior e inferior con un estrechamiento en la cintura en forma de C. Las tapas del violín poseen suaves curvas que proporcionan la característica del abovedado, el mástil posee cierto

²⁹⁰ Yasbil Yanil Berenice Mendoza Huerta, [et.al.], *El violín del sur de Michoacán*, Morelia, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Música y baile tradicional A.C., 2005, P. 11.

²⁹¹ *Ibidem.*

²⁹² *Ibidem.*

ángulo de inclinación hacia atrás respecto al eje longitudinal y se remata por un caracol llamado *voluta*. Su interior está dotado de elementos fundamentales que favorecen su producción sonora, como la barra armónica, la cual corre a lo largo de la tapa justo debajo de las cuerdas graves, y el alma, otro de los elementos sonoros internos del violín, la cual está ubicada debajo del pie derecho del puente donde se ubican las cuerdas agudas.²⁹³

Los violines se clasifican usualmente en: violines de concierto (4/4) los cuales pueden llegar hasta precios desorbitados, y cuya longitud suele ser de 60cm y su ancho máximo de 20 cm, y un alto de 45cm; violín de estudio, el más típico, clasificado como (3/4) y de menores dimensiones que el de concierto; los violines más pequeños son de (2/3) y (1/3) y son regularmente utilizados por niños.²⁹⁴

El violín llegó a la Nueva España acompañado de otros instrumentos musicales como la guitarra y el órgano, y su introducción y adaptación entre los indígenas sin duda se llevó a cabo de la misma forma (ver los instrumentos P.80). Sin embargo el violín que llegó en el siglo XVI a las nuevas tierras no fue el violín moderno, sino el rabel. El rabel es muy parecido al violín, pero se diferencia de éste en su configuración, el rabel solo tiene tres cuerdas y el violín cuatro, además no se construye como el violín ensamblando piezas sino escarbándolo en un solo trozo de madera.²⁹⁵ Además como hemos señalado es en el siglo XVI cuando se constituye el violín moderno en Europa, y seguramente estos adelantos tardaban algún tiempo en ser conocidos en el grueso de la sociedad y por consiguiente de ser aplicados y formar una constante en los nuevos violines que se construían. Por ello los violines que llegaron a la Nueva España no fueron los más actuales sino sus ancestros más inmediatos, y al llegar estos instrumentos a las comunidades indígenas algunos a su vez sufrieron transformación y adaptaciones que ahora vinieron a corresponder a las nuevas necesidades que estas comunidades tenían, por estos motivos podemos encontrar algunos híbridos de violines en algunas comunidades.²⁹⁶

Partes del violín: [http://www.corazonistas.com/baro/recursos/instrumentos/CUERDA/FROTADA/VIOLÍN/partes de los instrumentos.VIOLÍN.htm](http://www.corazonistas.com/baro/recursos/instrumentos/CUERDA/FROTADA/VIOLÍN/partes%20de%20los%20instrumentos.VIOLÍN.htm)

²⁹⁴ Ibidem.

²⁹⁵ Y. Y. Berenice Mendoza Huerta, [et.al.],: Op. Cit., P.12.

²⁹⁶ Ibidem.

Fiestas.

La Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero siempre se ha destacado por su espíritu alegre y festivo. Los festejos en esta región son un elemento común y de gran importancia para la sociedad calentana.²⁹⁷ En ellos la comida, el mezcal, la música y el baile son elementos imprescindibles que llenan de colorido y de tradición el ambiente. Anteriormente se llamaba fandango a las fiestas de la región e incluso al grupo musical tradicional.²⁹⁸ Las fiestas o fandangos se celebraban por varios motivos, por ejemplo por el cumpleaños o el santo de una persona (a estos festejos se las llama también cuelgas), pero autores como J. Amos, Juan Tavera, Alejo Maldonado y Duran Naquid, coinciden en que el festejo más tradicional de esta Tierra Caliente son las bodas.

Antiguamente las bodas duraban dos días debido a que la celebración comenzaba desde un día antes con los preparativos de la fiesta. Evaristo Galarza²⁹⁹ Músico tradicional, nos cuenta que desde un día antes eran contratados para tocarle a las señoras que estaban preparando la comida, a este día se le llamaba los nixtamales, y las mujeres se iban en muchas ocasiones a los ríos a lavar y a preparar todo para el banquete del día siguiente, mientras que

²⁹⁷ Jorge Amós Martínez Ayala: "¡Voy pollaj..." Op. Cit., Jorge Amós Martínez Ayala: "Éste es el Maracumbé..." Op. Cit., Pp. 175-188., Jorge Amos ha profundizado mucho en el estudio del fandango desde el origen del término hasta la descripción de éste, en la región de estudio que el denomina del Balsas, sus dos estudios aunque se refieren al mismo tema en la misma región ofrecen información distinta, debido a que su trabajo presentado en: una bandolita de oro... presenta una descripción apegada a la literatura de la novela de Javier López Ferrer: El gallero, y la complementa con la descripción del baile tradicional entre otras cosas, por el contrario el trabajo que presenta bajo la coordinación de Eduardo Zarate además de dar una descripción acerca del fandango presenta varios ejemplos de fandangos sacados de archivos judiciales tanto en Morelia como en Huetamo. Por esta razón esta breve descripción de las fiestas de la región de estudio se apegaran en gran medida a las aportaciones de este Autor así como a entrevistas que se han realizado a lo largo del trabajo.

²⁹⁸ Jorge Amos Martínez Ayala: "¡Voy pollaj... El fandango en el...., Op.Cit., P.

²⁹⁹ Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, en Purechicho, Huetamo, Mich., el día 18 de junio del 2006, Op. Cit.

los hombres por su parte levantaban una enramada y cavaban un hoyo para preparar la pista del baile de la tabla, del cual hablaremos con más detalle adelante.

El día de la boda, al salir los recién casados de la iglesia o al llegar al lugar del festejo se tocaba a los novios la canción de felicidades del autor Jesús Bañuelos, que desde entonces era tradicional para felicitar a los recién casados y la gente llena de alegría les aplaudía y los felicitaba.³⁰⁰ En la fiesta no podía faltar el mezcal de Tzibuaquio, el cual bebían tanto hombres como mujeres, y como es de esperar la comida era abundante y sabrosa, en algunas ocasiones se servía comida a los invitados desde la mañana en donde se servían buchepos con jocoque o queso fresco o bien las típicas toqueres, a la hora de la comida el plato fuerte por lo común era el mole que bien se podía preparar rojo o verde; pipián hecho con semillas de calabaza, acompañado con tamales nejos y aguas frescas de fruta de la temporada.³⁰¹

Después de que tanto invitados como festejados descansaban un poco y reposaban los alimentos, se procedía al momento más esperado de la fiesta, el inicio del baile, primero los novios bailaban un breve vals y después se les daba la orden a los músicos que se encontraban tocando desde un día antes y el ritmo de gustos y sones invitaba a la joven pareja a iniciar el baile de la tabla.³⁰²

El baile de la tabla, es llamado así porque anteriormente se ejecutaba sobre una tabla de parota de unos 40 centímetros de ancho, por metro y medio de largo, esta se colocaba sobre un hoyo con una profundidad de aproximadamente un metro y medio, aunque se difiere mucho en este dato, y dentro se colocaban dos grandes cantaros con agua, para que el redoble que se hacía sobre la tabla se escuchara con mayor fuerza,³⁰³ en la actualidad la tabla ya no se coloca de esta forma sino que ahora se utiliza una especie de cajón que tal vez resulta más práctico de colocar a diferencia de cómo se hacía antaño.

³⁰⁰ Entrevista a la Sra. Margot Sánchez Pineda, en Huetamo, Mich., el día 21 de septiembre del 2006, Op. Cit.

³⁰¹ Entrevista al Sr. Luis Enrique Echenique García, en Huetamo Mich., el día 22 de mayo del 2008, Op. Cit.

³⁰² Jorge Amos Martínez Ayala: "Éste es el Maracumbé..." Op. Cit., Pp. 177-178.

³⁰³ David Duran Naquid, José Luis Rodríguez Ávalos, Jorge Amos Martínez Ayala, Op. Cit., Pp. 17-18., Entrevista al Sr. A. Ortega, Op. Cit., Entrevista al Sr. Enaristo Galarza Castillo, en Purechubo, Huetamo, Mich., el día 18 de junio del 2006, Op. Cit.

El baile se realiza sobre la tabla al compás de los gustos y los sones, la forma de bailar de los calentanos exige gran destreza y condición física, y aunque como espectador es fácil juzgarla como un baile sin grandes dificultades, debido a que por realizarse en un espacio reducido no se pueden lucir grandes coreografías. Sin embargo la dificultad reside en darle seguimiento al compás de la música la cual en el baile va marcada por el ritmo de la tamborita, el percutir de la tamborita de las baquetas en los aros marca la entrada a los bailadores. ‘El zapateo de las mujeres marca el tiempo, en tanto que los hombres redoblan improvisando. El zapateado se divide en entrada redoble y brinco. La entrada marca, es un zapateado con que se inicia el baile, trata de mostrar habilidad y sirve de enlace con el ritmo sencillo de gusto o de son que se marca después, durante un corto periodo de tiempo o casi de inmediato se pasa al redoble, que son adornos rítmicos a los dos géneros básicos, ambos géneros se redoblan, con uno y con dos pies’.³⁰⁴ En el gusto las partes cantadas se usan para que los bailadores descansen o bien ingrese otra pareja a bailar, cuando la pareja termina su ejecución ambos bailadores se acercan y brincan, lo que provoca que ambos queden muy cerca frente a frente y esto es señal de que su ejecución ha terminado.³⁰⁵

El baile de la tabla es anteriormente y tal vez poco en la actualidad era una virtud que se aprendía de generación en generación, había familias completas de excelentes bailadores, estos gracias a su habilidad y resistencia física en el baile tenían cierto prestigio en la sociedad, que hubiera buenos bailadores era fundamental que una fuera buena, por ello inclusive se pagaban bailadores para que asistieran a las fiestas en las cuales había retos y hasta concursos, para demostrar quien poseía mayor habilidad en el baile.³⁰⁶

Podríamos llamar elemento por ser un factor casi frecuente en los festejos, a los duelos que se originaban entre los hombres para demostrar su habilidad y valentía a los demás, así como también la destreza y habilidad en el dominio que se tenía del machete, el cual era el arma blanca que todos traían en cualquier lugar. Francisco Alvarado comenta que antes en

³⁰⁴ Jorge Amos Martínez Ayala: “Éste es el Maracumbé...” Op. Cit., Pp. 184.

³⁰⁵ Ibidem.

³⁰⁶ Entrevista a la srta. Azucena Galván Santibáñez realizada por Blanca Esthela Servin Carlos, en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 17 de julio del 2006.

las fiestas si alguien quería pelear solo por diversión sin que hubiera un pleito de por medio, el que quería pelear raspaba su machete en el suelo y les preguntaba quien se aventaba y si había alguien que se quisiera enfrentar contestaba y empezaban a pelear con los machetes, pero cuando terminaban lo hacían de una manera amistosa,³⁰⁷ aunque parece ser que si eran bastantes comunes los pleitos en serio en los fandangos calentanos.

³⁰⁷ Entrevista al Sr. Francisco Alvarado, realizada por Blanca Esthela Servín Carlos en la ciudad de Coyuca de Catalán, Gro., el día 20 de julio del 2007.

IV. MÚSICOS QUE HAN SIDO RECONOCIDOS

Es importante conocer la vida de los músicos, el medio en el que se desarrollaron, cómo se acercaron a la música y cómo fue su existencia acompañados de ésta, debido a que son ellos quienes componen las canciones que identifican a la región, los que la viven al calor de la fiesta y sobre todo los que han estado más cerca de ella a través del tiempo, unidos por algo que simplemente se trae en la sangre: el don de la música.

En este cuarto y último apartado nos acercaremos a la vida de los músicos tradicionales, quienes se han encargado de conservar y transmitir a lo largo del tiempo la herencia musical de la Tierra Caliente. Para dicho efecto hemos clasificado en dos apartados a estos músicos; en primer lugar mencionaremos a aquellos que han tenido reconocimiento más allá de sus lugares de origen, quienes se destacaron por la composición de un vasto repertorio o por el virtuosismo de sus ejecuciones, y que en la actualidad son considerados personajes claves en el desarrollo de este género tradicional. El segundo apartado trata de mostrar a los músicos tradicionales de la actualidad, aquellos que han dedicado gran parte de su vida a la música y que son quienes la siguen manteniendo en la actualidad. Por último a manera de conclusión se

hablara de forma breve acerca del papel que tiene la música tradicional en el imaginario popular de la región de estudio, para conocer la importancia que se le otorga tanto a la música y a los músicos tradicionales.

1. MÚSICOS TRADICIONALES.

Juan Bartolo Tavira.

Este músico es considerado junto con Isaías Salmeron uno de los más importantes pilares de la música tradicional de la Tierra Caliente.³⁰⁸ Su merito radica en haber enriquecido considerablemente el repertorio tradicional con un sin fin de coplas y canciones que hoy día son clásicas del repertorio tradicional.

Nació en Corral Falso, correspondiente a la villa de Ajuchitlán estado de México, actualmente municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. No se sabe con exactitud la fecha de su nacimiento, José Espinoza Quiroz quien entrevisto a su familia en 1999 cuando realizó su estudio sobre el músico y trovador, ubica su llegada al mundo el 26 de junio de 1847³⁰⁹, por su parte Isaías Alanis ubica dicho acontecimiento alrededor de 1850.³¹⁰ Los padres del compositor fueron: José Maria Bartolo y Maria de Jesús Tavira, quienes además del compositor procrearon otros seis hijos: Tomasa, Silvestre, Tirsa, María, Juan Carlos y Sixta.

De origen campesino, Juan Bartolo se intereso a temprana edad en la música, tal vez influenciado por su hermano Silvestre que estudio dicho arte. Se inclino por el arpa la cual

³⁰⁸ Entrevista al Sr. A. Ortega, Op. Cii.

³⁰⁹ José Espinoza Quiroz: *Juan Bartolo Tavira (coplas)*, Ciudad Altamirano Gro., Colección Municipal Núm. 11, 1999, P. 3.

³¹⁰ Consulte a: Isaías Alanis: *Don Juan Reynoso: Un violinista de Tierra Caliente*, Guerrero, Gobierno del Estado de Guerrero, 1998, P. 102.

*tocaba magistralmente.*³¹¹ Poseedor de una elevada sensibilidad creativa, dedico su tiempo a la composición de sones de marcado gusto arcaico, a los que les impregno un estilo sencillo, natural, primitivo y vigoroso.³¹²

Bartolo Tavira fructifico una numerosa descendencia que más tarde se encargaría de seguir sus pasos y mantener viva su música. Su primer matrimonio del que quedo viudo le dejo una hija llamada Paula, posteriormente contrajo segundas nupcias con otra viuda originaria también de Corral Falso con la cual procreo nueve hijos; seis hombres y tres mujeres de los cuales tres fallecieron; sobrevivieron Prudencia, María de Jesús, Anita, Félix, Juan y Guadalupe. Mismos que a su vez produjeron una numerosa descendencia de 51 nietos,³¹³ varios de ellos dotados del instinto musical del abuelo. De esta forma, Tavira fue el tronco de una tradición familiar de músicos y compositores de renombre entre los calentanos de Guerrero y Michoacán³¹⁴ que hasta la actualidad siguen manteniendo viva la música de su antecesor, que ha dejado de ser familiar desde el primer momento en que se convirtió en parte del repertorio tradicional. Bartolo Tavira murió a la edad de 82 años, el 24 de octubre de 1929.³¹⁵

Entre las obras que se le atribuyen se encuentran: *La plata lucida, la chachalaca, la marcha de las almas, el zapatito, costa de oriente, la malagueña calentana, , la pichacua, el maracumbé, india del alma, el toro de once, la tortolita, el abecedario, el gusto federal y San Agustín victorioso* así como una gran cantidad de coplas. Sin embargo cabe desatacar que estas obras se le atribuyen a Bartolo Tavira sin presentar pruebas ni argumentos, e inclusive la mayoría de estas obras aparecen en otros estados con referencias históricas anteriores al nacimiento de este músico, por lo que es poco probable que pertenezcan a su autoría.

³¹¹ J. Espinoza Quiroz, Op. Cit., P. 3.

³¹² Marco Antonio, Bernal Avellaneda: *Música y baile en la Tierra Caliente*.
www.prodigyweb.net.mx/~modeloaca/html/musica_y_baile_en_tierra_caliente.html,2002.

³¹³ *Ibidem*.

³¹⁴ I. Alanis, Op. Cit., P. 102.

³¹⁵ J. Espinoza Quiroz, Op. Cit., P. 3. La fecha que sobre su fallecimiento presenta Isaias Alanis es el año de 1924.

Es preciso detenernos en dos de sus composiciones, en primer lugar en el gusto federal canción que también se atribuye a la autoría de Vicente Riva Palacio, y que según Espinoza Quiróz se sabe que Juan Bartolo participó en campaña como soldado en las filas de Vicente Riva Palacio y que de ahí tal vez nació dicha composición. La otra es la del San Agustín victorioso, la cual queremos resaltar porque además de llevar implícito el ritmo y sabor de la música calentana, describe de forma muy especial la actividad del herradero en la región de estudio, que por ser predominantemente ganadera era una actividad relevante, ya que el herradero era motivo de fiesta, de comida, música y baile. Además la canción describe casi puntualmente la fauna de la región que se va cantando a lo largo de la canción mezclada con las actividades que tienen lugar en el herradero.

Bartolo Tavira fue un poeta inspirado en su tierra, compositor y trovador incasable, quien describió los acontecimientos de su entorno de una ingeniosa y bella manera, enriqueciendo de manera notable el repertorio musical tradicional de los calentanos de Michoacán y Guerrero.

Isaías Salmerón Pastenes.

Es otro de los más grandes músicos de antaño, se le atribuye la autoría no solo de varias canciones, sino incluso de la misma música tradicional. Nació en Tlapehuala, Guerrero el 15 de agosto de 1891.³¹⁶ Fue un artista proveniente de cuna humilde y poseedor de un gran

³¹⁶ I. Alanís, Op. Cit., P. 107.

talento que no tuvo límites, pues aunque era lírico ideó una clave a base de símbolos para escribir sus obras.³¹⁷

Como señala Isaías Alanis, Salmeron es el compositor mítico de la Tierra Caliente por excelencia. “Su vida Transcurrió de feria en feria, de jugada en jugada, viviendo el delgado hilo de los juglares mexicanos, entre la pobreza, el violín, la mujer y el mezcal”.³¹⁸ Se caracterizaba por tener una personalidad agradable y carismática, dado a los placeres del festejo. Su complexión y baja estatura fueron la razón de que el pueblo lo apodara afectuosamente el chicharito. Proveniente de una familia de músicos creció habituado a esta, escuchando ensayar a su hermano Lidio Salmeron que era director de un conjunto de tamborita, cuando Isaías apenas era un niño. Sus primeras muestras de inclinación musical las dio cuando con botes viejos y dos bolillos de madera fabricados por el mismo, tocaba como si fuera una tamborita. Esta actitud llamó la atención de su hermano quien vio en él no solo su gusto por la música, sino también la facilidad que tenía para llevar la melodía. Poco después lo incluyó en su grupo como tamborilero, más tarde como guitarrista y finalmente como violinista.³¹⁹ Cuando Lidio Salmerón muere algunos años después, queda Isaías Salmeron como director del grupo, al cual le hace modificaciones, agregando un segundo violín.

Durante su vida cambió en varias ocasiones de domicilio por distintos motivos. Tal parece que la primera ocasión que lo hizo fue en 1931 abandonando Tlapebuala y ubicando su nueva residencia en Coyuca de Catalán por motivos políticos,³²⁰ después vuelve a cambiar de residencia entre los años 1932-34 y se instala en Zirandaro Gro.,³²¹ regresa en 1935 por un corto tiempo a Coyuca, y posteriormente por invitación de un amigo se traslada a Cutzamala Gro., entre los años 1936-1937, para este tiempo ya era un músico reconocido. Por lo que podemos decir que en este tiempo se sitúan sus mejores años artísticos.³²²

³¹⁷ M. A. Bernal Avellaneda, Op. Cit.

³¹⁸ I. Alanis, Op. Cit., P. 107.

³¹⁹ Iñigo Álvarez Galán y Carlos Mondragón López: *Músicos y música tradicional de Tlapebuala*, Tlapebuala Gro., s/e, 2002, P. 14.

³²⁰ *Ibid.*, P. 23.

³²¹ *Ibid.*, P. 24.

³²² *Ibid.*, Pp. 26-27.

Disfrutaba de una personalidad alegre y tal parece que de buena suerte. Esto ligado a sus constantes enredos de amoríos, al virtuosismo que lo destacaba en la música y a las casualidades y golpes de suerte que su trabajo le presentaba provocaron que en toda la región se comenzaran a contar historias fantásticas del personaje como; que tenía pacto con el diablo, que enamoraba a todas las mujeres que se le atravesaban y evadía con sortilegios a esposos, hermanos celosos o prometidos burlados; que tenía un violín encantado que tocaba sólo cuando Isaías salía a enamorar a alguna dama.³²³ “Una anécdota muy conocida del maestro es que un día fue por un violín a la casa Verkamp, de la ciudad de México y, gracias a un amigo muy cercano del general Cárdenas, obtuvo el dinero para comprarlo, pero los dueños del comercio le regalaron el instrumento cuando lo escucharon tocar, además le propusieron dar una serie de conciertos en el Palacio de Bellas Artes, patrocinados por esa casa musical.³²⁴ Sin lugar a dudas, el maestro Salmeron fue ejemplar en todos los aspectos de la música; destacado compositor, virtuoso violinista y buen instructor, quien en sus discípulos dejó parte importante de la herencia musical que dejó a su región.

En 1938 regresa a Tlapehuala, su pueblo natal en donde muere siete años después el 2 de febrero de 1945³²⁵. Su legado a la música de la Tierra Caliente fueron infinidad de composiciones y la transmisión de sus conocimientos a varios músicos que lo tomaron como ejemplo a seguir, tal es el caso de Juan Reynoso el más actual de estos tres grandes del género musical tradicional. Entre sus composiciones destacan sones, gustos, polcas, chotís, valeses y una especie de obertura el celebre. Por mencionar un poco del extenso repertorio que se le atribuye se encuentran: El pañuelo, el famoso, el mastuerzo, cantando disipare, Tlapehuala lucido, la maríquita, porque has venido, el vacilón de Tacambaro, feliz año, muñeca sin alma, viva Tlapehuala y no sean bobos. Sin embargo al igual que con el músico Bartolo Tavira, estas creaciones le han sido atribuidas sin pruebas ni argumentos.

³²³ I. Alanis, Op. Cit., P. 107.

³²⁴ Ibidem.

³²⁵ Ibidem.

Juan Reynoso Portillo.

En nuestros tiempos fue considerado en toda la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero como el más virtuoso y celoso conservador de las formas originales de las melodías tradicionales. Las cuales su generosa memoria le permitió retener, algo que no era fácil, ya que la música calentana se compone de un sin fin de géneros que van desde piezas populares, húngaras, francesas, tangos y, hasta oberturas.³²⁶

Nació en Ancón, cuadrilla perteneciente a Santo Domingo Municipio de Coyuca de Catalán el 24 de junio de 1912, aunque otras versiones afirman que fue en 1914.³²⁷ Su vida se desarrolló como el mismo comenta en medio de una extrema pobreza creada por la situación política del país de ese tiempo, que se giraba entorno a la violencia y los problemas de un rezagado agrarismo. Sus padres fueron Felipe Betancourt y Maria Luisa Portillo, lo que nos dice que el verdadero nombre del maestro es Juan Betancourt Portillo, pero el mismo comenta que le gustaba más el apellido de su abuelo Reynoso, por lo que lo adoptó y con el se identificó desde que tenía uso de razón.³²⁸

A lo largo de su vida procreo una familia numerosa. Ausencia Nájera fue su primer esposa, con ella tuvo cinco hijos; pero por desgracia murió muy joven dejando a su marido y a sus hijos pequeños, después vivió con Sofía Jaimes con la cual engendró tres hijos más, y por ultimo con Esperanza Aguirre con quien tuvo diez hijos y vivió hasta su muerte.³²⁹

³²⁶ M. A. Bernal Avellaneda, Op. Cit.

³²⁷ I. Alanis, Op. Cit., P. 17.

³²⁸ *Ibid.*, P. 19.

³²⁹ Tríptico: Homenaje a Don Juan Reynoso Portillo: Músico tradicional de la Tierra Caliente 22, 23 y 24 de junio del 2007. Gobierno del Estado De Michoacán a través de la Secretaria de Cultura, los Honorables Ayuntamientos de Huetamo, San Lucas, Michoacán, y Coyuca de Catalán, Guerrero invitan.

Desde pequeño vivió en varios lugares por los constantes problemas de su época. Por lo que, después de vivir en Ancón se trasladó con su familia a San Miguel Amuco, donde radicaron 12 años para después vivir por Huetamo, San Lucas, El Distrito Federal y más.³³⁰

Juan Reynoso, como la mayoría de los músicos calentanos aprendió a tocar de manera lírica, sus primeros contactos con la música se los brindó su padre quien tocaba la tamborita. Desde los seis años aproximadamente comenzó a agarrar el violín, los maestros que le transmitieron sus conocimientos y las bases sólidas de la música tradicional fueron los dos grandes de la música anteriormente citados: Salmeron y los Tavira, además de otros buenos músicos que también le brindaron aprendizaje, repertorio y experiencias. Entre ellos podemos mencionar a Remigio Renteria, de Cutzamala y a Leobardo aleas el Hueso.³³¹

Foto 20. Juan Reynoso Portillo, (Archivo personal de José Espinoza Quiróz) Coyuca de Catalán, Guerrero, diciembre del 2007.

Su carrera musical comenzó humildemente, tocando en cantinas y fondas, y luchando por encontrar clientes. Pero en poco tiempo el virtuosismo con que manejaba el violín le fue ganando fama en los alrededores hasta llevarlo al cine en donde participo en las películas de El gallero y El Rebozo de Soledad junto a Stella Inda.³³²



Poseyó una memoria privilegiada que le permitió retener el rico repertorio que conoció a lo largo de su vida y el cual enriqueció con varias obras de su propia autoría, entre ellas podemos destacar: El guachito, Santo Domingo, el grosero, traigo un sufrir en el alma, Leonor, amada mía, inocente Galindo entre otros. Su vida tuvo un giro importante cuando Linda Joy Feley, una americana cazadora de talentos, lo descubrió al escuchar una de sus

³³⁰ I. Alanis, Op. Cit., P. 23.

³³¹ Ibid, Pp. 22, 25.

³³² Ibid, Pp.34.

*canciones en Tepito. Lo busco y lo encontró en su Tierra, donde entablaron amistad y trabajaron en varios proyectos, entre los que destacan dos visitas a los estados unidos para asistir a un encuentro de músicos. A partir de entonces las virtudes del maestro se empezaron a apreciar de forma distinta, al grado de ser llamado por músicos, escritores e intelectuales: El Paganini de la Tierra Caliente.*³³³

*Su trayectoria musical fue amplia, dentro de la cual participo en diversos proyectos y recibió varios premios importantes. Entre sus actividades las más destacadas son las siguientes: En la década de los 40's se presento en un programa radiofónico en la XEX y apareció en las películas El Gallero y El Rebozo de Soledad. Años después consiguió un trabajo como maestro de Música Regional en la Universidad de Guerrero. Después ya en los años 1996 y 97 asistió al American Fiddle Tunes Festival, en la Ciudad de Port Townsend, Estados Unidos, en donde conoció a Paúl Anastasio, quien se convertiría en su alumno, con el propósito no solo de aprender sino de registrar en partituras toda las piezas posibles que Reynoso recordara.*³³⁴ *Cerro con broche de oro sus últimas presentaciones en 2003, cuando se celebró el 450 aniversario de Huetamo, ahí tocó como solista acompañado de la Orquesta Sinfónica de Michoacán.*³³⁵

*Fue un personaje reconocido como anteriormente señalamos, nacional e internacionalmente. En 1992 el Instituto Michoacano de Cultura le brindó un homenaje en el teatro Ocampo de Morelia, en reconocimiento a 70 años de promover la música de la Tierra Caliente, en el 97 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes de manos del presidente de la Republica, Ernesto Zedillo Ponce de León, En enero de 1998 fue nombrado ciudadano distinguido del Municipio de San Lucas, Michoacán y por ultimo en el 2006 se le otorgo la Presea Generalísimo Morelos, por el H. Ayuntamiento de Morelia, Mich.*³³⁶

³³³ Ángel Ramírez Ortuño: *El Cambio de Michoacán*, "Juan Reynoso, Genio y figura de un violinista sobrenatural", <http://www.jornada.unam.mx/2006/05/18/index.php?section=cultura&article=a05nlcul>.

³³⁴ Yanireth Israde: *La Jornada*, "El violinista lamenta el desdén de los jóvenes por los boleros y los valsés" <http://www.jornada.unam.mx/2000/01/11/Cul1/html>.

³³⁵ Tríptico: *Homenaje a Don Juan Reynoso Portillo: Músico tradicional de la Tierra Caliente*, Op. Cit.

³³⁶ *Ibidem*.

Murió en la madrugada del jueves 18 de enero del 2007, en su casa ubicada en Riva Palacio Michoacán, a la edad de 95 años.³³⁷ Al final este terracalenteño, cuya vida fue durante muchos años tocar la música tradicional ambientando las fiestas y alentando a los bailarines, se convirtió en solista. En donde su genio y habilidad se escuchaban sin el menor bullicio y con la más fiel atención.

2. MUSICOS TRADICIONALES LOCALES DE HOY

Los músicos tradicionales son un elemento primordial para conocer más acerca de la música y de la sociedad calentana. Debido a que ellos a través del tiempo, se han encargado de conservarla, de transmitirla y de enriquecerla. Sus composiciones nos muestran sus experiencias de vida, sus gustos, sus creencias y todo a aquello que su tierra les inspira, son ellos quienes viven al calor de las fiestas y representan una parte vital de ellas. Por estos motivos, en este apartado se adentrará en la vida de algunos músicos tradicionales, que en la actualidad son pocos y los más de ellos ya entrados en años.

Castulo Benítez de la Paz.

La información que tenemos acerca de este personaje es muy escasa, se limita a algunos datos personales y a un breve recuento de su trayectoria artística, sin embargo a pesar de estas grandes limitaciones lo hemos incluido por que su caso representa a aquellos músicos que se han dedicado a sobrevivir con sus conocimientos musicales en varios géneros, Castulo Benítez de la Paz es un personaje lleno de experiencias en diferentes grupos y géneros musicales, entre ellos el tradicional originario de la tierra que lo vio nacer. Ha tocado al lado de grandes maestros y en famosos grupos y orquestas a lo largo de su trayectoria, y a pesar de que no ha tenido un reconocimiento por parte de autoridades e instituciones, es un buen músico tradicional.

³³⁷ Ángel Ramírez Ortuño: *El Cambio de Michoacán*, "La última nota del Paganini", <http://www.jornada.unam.mx/2007/01/19/index.php?section=cultura&article=a05n1cul>.

Nació en la población de Rincón Grande estado de México, por el rumbo de San Pedro Limón Gro., el 21 de marzo de 1927. Sus padres fueron Genaro Benítez Najera, originario de Cuabulote Gro., y victoria de la Paz Estrada originaria de Ojo de Agua, cerca de Valderrama Gro., esta pareja procreo 6 hijos: Inocente, Alejandro, Eusebio, Constantina, Emilia y Castulo. El cual querían que se dedicara a la alfarería por considerarlo un oficio más seguro, pero este se inclino por la música.

Cástulo perdió a su padre en el año de 1935 cuando el apenas contaba con siete años de edad. Se caso siendo muy joven con una prima suya de 16 años de edad llamada Maria Nicodemes González, con ella tuvo cuatro hijos: Damiana, Emilia, Valerio y Tomasita. Aprendió el oficio de músico líricamente, éste músico posee tiene la experiencia de ser un músico completo ya que ha tocado en diferentes géneros y con grandes maestros.

Es un músico que ha tocado en diferentes grupos y estilos, en su larga trayectoria artística. Su maestro fue Tomás González el Shure con el que toco por algún tiempo, pero después alrededor de los años cincuenta se integro a la orquesta de Evaristo Acosta de Huetamo Mich., la cual se conformaba con seis integrantes que ejecutaban diferentes instrumentos: saxofón, trompeta, guitarra, batería y conga (maracas). Dentro de este grupo permaneció cuatro años hasta que conoció a don Juan Reynoso en una boda que se celebraba por los alrededores de Huetamo.

Cuando dejo la orquesta tocó música de arrastre o tradicional en Ajuchitlán Gro., con su hermano Natividad Leonardo Apodado Palillo. Vivió en Tlapebuala Guerrero durante dos años y en su estancia toco con



Foto 21. Paul Anastasio y Cástulo Benítez, (Archivo personal de José Espinoza Quiróz) Coyuca de Catalán, Guerrero, diciembre del 2007.

Zacarías Salmerón Daza, con Bardomiano Flores “el bravito”, y con Filiberto Salmeron. Después cambio nuevamente de residencia y se estableció en ciudad Altamirano durante cuatro años. Posteriormente se construyó una casa y se Volvió a casar con Carmela Valencia quién desafortunadamente falleció dejando a Castulo y a los hijos de ambos: Hortensia, Virginia, Maria y José Luis (Finado) al año de edad. El se hizo cargo de dos de sus hijas y se fue a radicar a Cuautla de 1985 a 1990, durante este tiempo toco con mariachis, tríos, conjuntos jarochos y grupos nortños.

En la actualidad se dedica a dar clases de música en la Casa de la Cultura de Coyuca de Catalán y aunque su salud no se lo permite libremente sigue tocando cuando hay oportunidad música regional.³³⁸

Evaristo Galarza Castillo.

Galarza es uno de los últimos músicos que aun poseen la técnica y el repertorio tradicional de las grandes figuras como Juan Reynoso. Su vida, desde muy temprana edad ha estado unida a la música; parte de su niñez, toda su juventud y madurez se dedico a tocar en los diferentes festejos de su tierra y los alrededores, desde bodas y bautizos, hasta importantes eventos culturales. En la actualidad a sus 82 años continua rascando su violín y tratando de enseñar a todo aquel que se interese por aprender.

³³⁸ Entrenista al Sr. Castulo Benítez de la Paz, realizada por José Espinoza Quiróz en la Ciudad de Coyuca de Catalán, Gro., el día 18 de abril de 1999. (Archivo personal de José Espinoza Quiróz)

Nació en Purechucho Municipio de Huetamo Michoacán en el año 1926. Sus padres también originarios de Purechucho, fueron Salvador Galarza quien era violinista, y Rosenda Castillo la cual se dedicaba a la elaboración de sombreros de astilla y ala venta de comida en las ferias como la de San Lucas y Caracuaro.³³⁹ Lo que nos indica que la economía de su familia debió de ser buena, en el sentido de que no tenían carencias por lo menos en cuanto a la alimentación, algo que no era muy común por aquellos años. Esta pareja procreo 5 hijos; Francisco, Socorro, Caritina, Maria quien murió muy joven y Evaristo, el cual se encaminó en el mundo de la música ala edad de 8 años³⁴⁰, su pronto interés por esta lo atribuye a sus orígenes, ya que como el mismo nos comenta, proviene de una familia de músicos, y para poder ser un buen músico no solo se necesita interés, constancia y disciplina en dicho arte, sino que lo más importante es traerlo en la sangre.

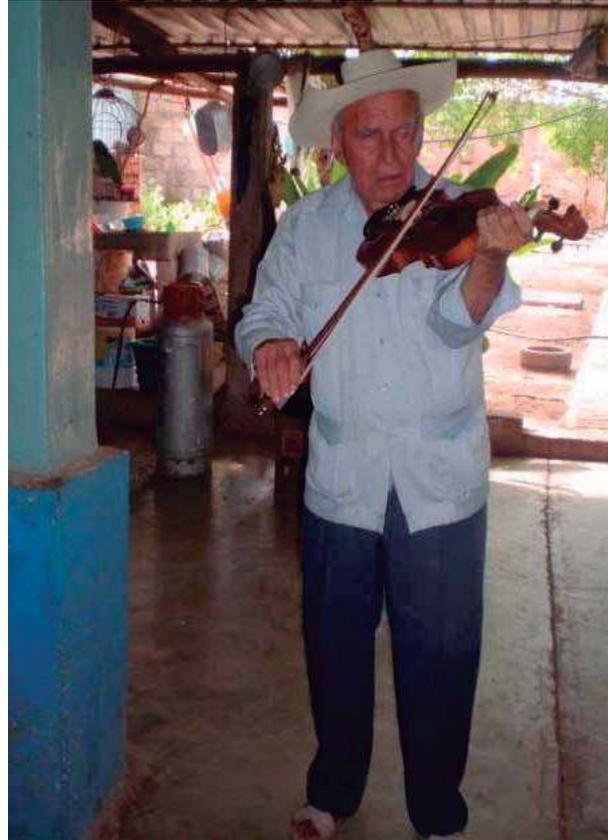


Foto 22. Evaristo Galarza, (Purechucho, Huetamo, Michoacán, septiembre del 2006).

Para él, la música es un don con que se nace y en su caso, su abuelo Silvestre Galarza y su padre Salvador Galarza fueron los encargados de heredarle este don a su hermano y a él³⁴¹. Su educación fue poca, no termino la primaria ya que solo había hasta tercer año y solo en Huetamo, además las clases se impartían en tiempo de lluvias que era cuando su familia se

³³⁹Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en Purechucho Municipio de Huetamo Mich., el día 21 de septiembre del 2006.

³⁴⁰Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en Purechucho Municipio de Huetamo Mich., el día 17 de julio del 2006.

³⁴¹ Ibidem.

*dedicaba la campo, así que asistió muy poco tiempo, el necesario para aprender a leer y escribir.*³⁴²

*Cuando Evaristo cumplió los 12 años su padre tuvo problemas con su compañero Santiago Valdez, y a partir de entonces el y posteriormente su hermano serian sus nuevos compañeros. Algo que le fue difícil porque a pesar de que le gustaba tocar no pensaba lo mismo de salir, me acuerdo que agarro una riata pa' que fuera nos comenta Evaristo, además el no quería ser músico porque como el mismo nos dice cualquier borrachito más bajo nos maltrataba y no me gustaba, había borrachos que se arrimaban nomás a tirarle balazos a los músicos y yo...me daba miedo.*³⁴³ *Su repertorio se componía de las piezas que su padre les enseñaba que iban desde gustos y sones hasta boleros, danzones, pasodobles, minuets entre otros. Las piezas más nuevas el las aprendía escuchando las rocolas que había en el jardín de Huetamo y se las enseñaba a su padre, ya que la obligación de un buen músico era tocar lo que les pidieran.*³⁴⁴

Contrajo matrimonio con Leonila Saucedo Sierra al igual que el procedente de Purechicho, la cual se dedicaba a su hogar, con ella procreo una familia numerosa de 11 hijos, 6 hombres y 5 mujeres. Cuando murió su padre y poco después su hermano, Evaristo se hizo acompañar a lo largo de su trayectoria por varios de sus compañeros que al igual que el se quedaron sin grupo o iniciaron solos. Así a lo largo de su vida a tocado junto con los hermanos Valdez que al igual que ellos quedaron huérfanos y eran el grupo de los Galarza y los Valdez, posteriormente se hizo acompañar de Adolfo Santo y Rafael Ramírez, con los cuales hizo una grabación, otro compañero con él que también grabo fue Castulo Benítez de la Paz.

En ocasiones tocaba con varios otros músicos como Francisco Alvarado y Juan Reynoso, pero solo por pocos días para liberar algunos compromisos, y como los músicos tradicionales fueron disminuyendo gradualmente pues necesitaban hacerse acompañar de los que aun quedaban, situación que es común en la actualidad. Evaristo Galarza en los últimos años

³⁴² Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en Purechicho Municipio de Huetamo Mich., el día 22 de junio del 2007

³⁴³ Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en Purechicho Municipio de Huetamo Mich., el día 22 de septiembre del 2006.

³⁴⁴ Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, en Huetamo Mich., el día 22 de junio del 2007, Op. Cit.

formo un grupo llamado los Matlazincas, que estaba integrado de un profesor de Huetamo llamado Tiburcio, dos estudiantes suyas; una en el violín y otra en la tamborita y un guitarrero, Hugo Reynoso hijo del fallecido Juan Reynoso, quien hasta la fecha sigue siendo su compañero, y para completar el conjunto se han hecho acompañar de diferentes músicos.³⁴⁵

Los músicos calentanos como Evaristo, no sobreviven solo de la música, sino que complementan esta actividad por lo general con el campo, es decir son músicos campesinos. Evaristo comenta que el fue “brasero” por temporadas para poder mantener a su familia. Las migraciones son muy frecuentes en la región desde principios de la década de 1940, debido a que los precios de los productos eran muy bajos.³⁴⁶ Esta situación hacia encaminaba a que la gente se fuera a estados como Veracruz a trabajar por contrato las temporadas de secas.

En la sociedad los músicos como Evaristo Galarza son personajes reconocidos y estimados por las personas mayores con las cuales convivieron, pero que la mayoría de los jóvenes ignoran. Galarza fue reconocido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 12 mayo del 2006 en la Ciudad de Morelia por su trayectoria y su interés en conservar la música tradicional como ejecutante y maestro.

Desgraciadamente ninguno de sus hijos se intereso por seguir con la tradición familiar de la música. La sociedad ve con afectuoso respeto a este personaje quizá en gran parte por representar los últimos vestigios del género tradicional calentano.

Francisco Alvarado.

Este personajes es el más longevo de los músicos que entrevistamos durante nuestra investigación, su trayectoria es muy interesante no solo porque es uno de los grandes violinistas de la época de Juan Reynoso sino porque se inicio siendo un músico de arrastre y tocó este genero durante varios años y en muchas ocasiones pero se inclinó por la música de orquesta,

³⁴⁵ Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, en Huetamo, Mich., el día 22 de septiembre del 2006, Op. Cit.

³⁴⁶ Eric Léonard: Una historia de vacas y golondrinas, ganaderos y campesinos temporeros del trópico seco mexicano. México, Fondo de Cultura Económica, El colegio de Michoacán, 1995, P. 100.

música que se consideraba de más categoría, de elite y no del pueblo o de los ranchos como lo es la música tradicional.

Francisco Alvarado actualmente radicado en Ciudad Altamirano nació el 9 de marzo de 1907, de su familia solo sabemos que su esposa falleció en el 2001 y que tuvo diez hijos. Asistió dos años a la escuela primaria en donde aprendió a leer y escribir, desde niño le gusto mucho la música y cuando le expreso este interés a su madre esta se opuso drásticamente, el músico nos dice: me pegaba para ver si así dejaba esa idea, ya que según ella la vida de los músicos estaba llena de peligros debido a las constantes trifulcas que se armaban en los bailes y a que ser músico por lo común va de la mano con el alcohol. Pero esto no importo al pequeño Francisco quien se empleo vendiendo agua en las fiestas para comprar un violín de los que solían vender en las ferias, cuando al fin pudo conseguirlo se dedicaba a encontrarle las notas el mayor tiempo posible diariamente porque como señala Francisco el violín no quiere otra cosa. Y así fue aprendiendo solo con la ayuda de su sentido hasta que cuando ya tenia algún tiempo practicando un músico de arrastre llevo a preguntar por el músico que vivía ahí y que el escuchaba al pasar por la casa de francisco, a lo que su madre le respondió que ahí no vivía ningún músico y que el que escuchaba era su hijo. Este músico lo empezó a invitar y convenció a su madre de que le permitiera tocar y así comenzó su carrera como violinista, después otros músicos lo invitaban y aprendía de unos y de otros, entre todos los que acompaño se encontraron Salvador Galarza y Juan Valdez padres de Evaristo Galarza y Santiago Valdez personajes de quienes hacemos mención en este trabajo.³⁴⁷

Francisco después de tocar un tiempo música de arrastre decidió dejar de ser lírico y aprendió solfeo, lo que le permitió ser parte de tres orquestas de Huetamo de las cuales la última se llamo Lamberto y sus guaches. Estas orquestas se integraban de dos violines, clarinete, soprano y saxofón.³⁴⁸ El músico es de la opinión de que los músicos nacen, aquel que tenga un buen sentido y sepa encontrarle las notas al violín con solo escucharlo es un músico, y

³⁴⁷ Entrevista al Sr. Francisco Alvarado en la ciudad de Coyuca de Catalán, Gro., el día 20 de julio del 200, Op. Cit.

³⁴⁸ Ibidem.

*para el las personas que no están dotadas de sentido pueden pasar noches en velas estudiando sin un resultado favorable.*³⁴⁹

Ese maestro centenario cuenta con una gran lucidez y una memoria privilegiada, lamentablemente el temblor de sus manos ya no le permite seguir tocando públicamente, pero en su casa sigue practicando ocasionalmente, sacándole el polvo a los recuerdos.

Santiago Valdez Baltasar.

*Este artista nació en el año de 1925, es originario de la población de Purechucho municipio de Huetamo dentro de la que creció y ha vivido hasta la fecha, se caso con Aniceta Gomes Saucedo también de Purechucho y con ella tuvo 7 hijos de los cuales sobreviven 5 mujeres.*³⁵⁰

Santiago Valdez es un músico que no pertenece del todo a la antigua escuela tradicional, su vida la ha dedicado a la música, la cual ha ejercido dentro de diferentes estilos como el mariachi, grupo del que formo parte tocando la guitarra por varios años. Sus inicios en el mundo de las notas se dieron gracias a su padre Juan Valdez que era músico tradicional, este encamino a sus dos hijos Santiago y Teofilo el menor, a que siguieran sus pasos. Santiago y su hermano al igual que la gran mayoría de la población de aquel entonces tuvieron una corta instrucción escolar, pues



³⁴⁹ *Ibidem.*

³⁵⁰ *Entrevista al Sr. Santiago Valdez, realizada por Blanca Esthela Sevín Carlos en la población de Purechucho municipio de Huetamo, Mich., el día 21 de julio del 2007.*

como el mismo comenta solo llego a segundo año de primaria ya que era difícil y no se le daba tanta importancia a la educación como ahora, solo procuraban saber leer y escribir.³⁵¹

A la edad de 16 años comenzó a tocar junto con su padre y poco después también su hermano Teófilo se integro al grupo, así su música era un negocio familiar y no tenían que repartir las ganancias fuera de su hogar. Al morir su padre siguieron tocando el y su hermano quienes ya eran conocidos como los hermanos Valdez. Dentro de su repertorio como todo buen músico trataban de incluir todas las canciones posibles, tocaban tanto boleros como huapangos y rancheras y claro esta sin faltar los gustos y los sones tradicionales. Santiago comenta que su carrera musical estuvo llena de satisfacciones, toco para varios gobernadores e incluso fue contratado para tocar en los Estados Unidos por unos paisanos y estos se encargaron de su traslado y su estancia por un mes en la Unión Americana.³⁵²

Santiago refiere que anteriormente el trabajo abundaba y que gracias a ello pudo sacar a su familia adelante y, aunque reconoce que ahora el trabajo es escaso, opina que la música tradicional está tomando importancia, que se está recuperando.³⁵³ Actualmente se acompaña de otros músicos para asistir a un contrato que se le presente pues su hermano esta muy enfermo y por este motivo se retiró desde hace algunos años de la música, su relación con otros músicos es de amistad y de compañerismo, Santiago sigue tocando la música tradicional y cree que es importante que no se pierda por ello se dice dispuesto a enseñar a todo aquel que quiera aprender.

Los Ticuches.

³⁵¹ *Ibidem.*

³⁵² *Ibidem*

³⁵³ *Ibidem*

Faustino Gutiérrez Orozco de 87 años de edad y José Cruz Valencia de 71 años son los integrantes que quedan de este grupo tradicional, ambos compañeros son tal vez los únicos que siguen tocando juntos, pues tienen una trayectoria de aproximadamente cuarenta años.

José Cruz nació en el año de 1937 y es originario de la comunidad del Espíritu Santo la cual pertenece al municipio de Huetamo. Se interesó por la música desde niño, según comenta su padre fue guitarrista pero lamentablemente él no lo conoció, su madre y sus hermanas no estaban de acuerdo en que él tomara el destino de músico pero eso no lo detuvo. José comenta que desde pequeño agarro el arrastre, como también se le llama a la música tradicional, y que para aprender se juntaba con un músico a tocar y después que consideraba que este ya le había enseñado todo lo que sabía se juntaba con otro que creyera más bueno y después con otro y así sucesivamente, hasta que encontró a los Ticuches con los cuales ha tocado alrededor de cuarenta años hasta la fecha en donde José ejecuta la guitarra³⁵⁴

Por otro lado Faustino Gutiérrez nació en el año de 1921, él y su familia eran originarios de Zirandaro del cual salieron a causa de una sequía que hubo en el treinta, y gracias a una persona que le ayudo a su familia se trasladaron rumbo a Huetamo. Él aprendió a tocar debido a que su padre y sus hermanos eran músicos y ellos le enseñaron, desde niño los empezó a acompañar en las tocadas pero no le agrado del todo la idea de ser músico y se retiró porque le gustaba más trabajar la tierra. Pero después de algún tiempo sus hermanos le insisten que los acompañe porque uno de sus integrantes fallece y este accede. Así el conjunto queda integrado por los hermanos Gutiérrez: Juan y Andrés eran los violinistas, Pablo el Guitarrista y Faustino tocaba la tamborita (instrumento que toca hasta la fecha), después se integró José al grupo.³⁵⁵

El nombre de Ticuches surgió según nos comenta Faustino, porque su abuela materna no quería a su padre y lo apodó como el chicuaro y después como el ticuche y cuando nacieron los hijos de este la gente los apodo como los ticuches, pero el apodo formal les vino de una

³⁵⁴ Entrevista al Sr. José Cruz Valencia, realizada por Blanca Esthela Servín Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 6 de diciembre del 2007.

³⁵⁵ Entrevista al Sr. Faustino Gutiérrez Orozco, Op. Cit.

ocasión en que tocaron en la ciudad de México y para distinguir su conjunto les llamaron los Ticuches aunque ya no todos los integrantes como es el caso de José pertenecieran a la familia.³⁵⁶

Asta la fecha ambos son músicos y agricultores por gusto y por necesidad, ya que con las dos actividades complementan su subsistencia diaria, su vida como ellos comentan se repartía entre estas dos labores: había veces que todavía andábamos cosechando o escardando y venían por nosotros.³⁵⁷

El repertorio de los Ticuches al igual que los demás grupos tradicionales lo conforman los gustos y los sones, aunque también tocan algunas piezas. Ellos opinan que la música tradicional se esta debilitando, y que aunque ellos están dispuestos a enseñar no hay quien se interese en aprender. Estos músicos a pesar del poco trabajo que se les presenta actualmente en cuanto a la música y de que consideran que ya no son tan valorados y requeridos como antes, su principal interés es tocar para darle gusto a la gente, comentan que están contentos con su vida de músicos y señalan: “somos músicos porque nos gusta y estamos a gusto con la música”.³⁵⁸

A diferencia de otros músicos tradicionales los Ticuches no se han convertido en artistas de cámara, es decir que se dediquen a tocar para un tipo de público que aprecia su música como algo meramente cultural, ellos siguen acostumbrados a tocar para el pueblo, a alegrar las fiestas y a invitar con sus notas a que la gente baile.

Es preciso señalar que en la Tierra Caliente un buen músico es considerado tal si cumple con la función de ser un músico completo. Es decir si toca varios instrumentos y además canta. Esta caracterización es realizada por los mismos músicos tradicionales quien profesan admiración y/o reconocimiento a aquel que domine o ejerza estas diferentes funciones. Con esto queremos aclarar que en Tierra Caliente la valía de músico no reside en la destreza que este posea al interpretar un instrumento, por el contrario el valor de un músico reside en que este

³⁵⁶ Ibidem.

³⁵⁷ Entrevista al Sr. José cruz Valencia, Op. Cit.

³⁵⁸ Ibidem.

pueda tocar el violín, la guitarra o la tamborita y que además de esto cante. Sin embargo los programas gubernamentales en respuesta a las necesidades que las Naciones han creado de, otorgar un prototipo cultural, es decir una "identidad" y "nacionalidad" muchas veces inventados con fines políticos. Toman la imagen de un músico tradicional que si bien no responde por completo a los valores de apreciación de su región de origen, si lo hace para convertirse en un icono que puede ser usado. En este caso podemos decir que los músicos con virtuosismo en algún instrumento, en el caso de la Tierra Caliente: el violín, es de gran utilidad. Es por este motivo justificamos el realce de algunos músicos a nivel incluso nacional, que con este cambio dejan de ser músicos tradicionales para convertirse en músicos folclóricos.

CONCLUSIONES

El área situada en los valles casi planos por donde corre el río Balsas y que abarca a los actuales municipios de Huetamo y San Lucas en Michoacán y en el estado de Guerrero a los Municipios de Ciudad Altamirano, Coyuca de Catalán, Zirandaro, Tlapehuala y Ajuchitlán, conforman una compleja unidad física-geográfica y cultural, que como podemos observar no necesariamente responde a los límites geográficos que se han impuesto políticamente. La creación de esta unidad cultural se dio gracias a las semejanzas fisiográficas que comparte la región, las cuales aunadas a otros factores como el pasado en común dieron lugar a que los pobladores crearan complejos sistemas de redes simbólicas que correspondieran a necesidades comunes con las cuales los pobladores se fueron identificando e imaginando como calentanos.

Dentro de estos complejos sistemas de redes simbólicas se destacan notoriamente la música y la identidad, ambos símbolos culturales colectivos en los cuales vemos reflejados como los pobladores de la región, los cuales se han imaginado tanto al exterior como al interior como calentanos, conciben el mundo de su región.

La identidad la cual podemos definir como las diversas construcciones imaginadas de pertenencia a un grupo, se ven reflejadas como símbolos de identidad, los cuales se crean debido a los diversos factores físico-geográficos y culturales que comparte la región. En el caso de la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, vemos reflejados estos símbolos identitarios en el vestido, no tanto en la confección de estos como en la forma en que son portados y en las señales que por medio de este se transmiten, “el vestido corto de las mujeres coquetas de la región calentana” por poner un ejemplo. Otros símbolos de identidad son las manufacturas locales como la orfebrería, la guarachería y la sombrerería. El guarache, artículo creado para las necesidades de la población pero que con el paso del tiempo adquirió una carga simbólica que nos habla de quienes son las personas que usan guaraches de correa, es decir los calentanos, y del nivel económico y social de las personas que los usan, las cargas simbólicas de éste pueden variar de acuerdo al lugar y la forma en que este símbolo se presente, puede significar orgullo si se muestra como un símbolo de folklore en una fiesta tradicional en honor a la región que se desarrolle fuera de ella o de igual forma puede ser símbolo de pobreza y de atraso para diversos estratos de la sociedad.

Otro símbolo de gran importancia para la sociedad calentana y para el resto de las sociedades en general es la música, la que al igual que la sociedad se encuentra en constante evolución ya que, responde a los diferentes cambios y funciones que la sociedad presenta. Dentro de este tenor es importante señalar que la música tradicional de la Tierra Caliente o de arrastre como también se le llama, desde su origen ha estado sometida a constantes cambios los cuales le han brindado una estructura definida que no se mantiene inalterable pero que conserva una forma que la mantiene dentro de un género específico, el género tradicional. La música de arrastre nos muestra la manera en que la colectividad calentana pensaba y vivía la sociedad, este género musical ha sobrevivido al paso del tiempo a pesar de que otros géneros musicales vinieron a sustituir su antigua función de mostrar como se concibe la vida en la región, porque la sociedad calentana con el paso del tiempo no la desechó sino que le impuso nuevas funciones, la de identificar culturalmente a sus habitantes y a su entorno geográfico, es

decir otorgar una identidad con la cual se presenten los calentanos tanto al exterior como al interior de la región y con ello cohesionen a la sociedad mediante un símbolo cultural fuerte que le otorgue sentido y se fundamente en un pasado existente.

Dentro de este aspecto un factor importante son los músicos tradicionales, quienes de una forma o de otra, es decir de manera consciente o inconsciente se han encargado de mantener este símbolo musical vigente y lo han mantenido hasta la actualidad.

FUENTES.

HEMEROGRAFÍA.

Revistas.

- ACEVES LOZANO, Jorge E.: "La memoria convocada: acerca de la entrevista en historia oral", en *Secuencia. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, No 43, México, Instituto Mora, Enero-Abril de 1999, pp109-116.
- CHAMORRO ESCALANTE, J. Arturo: "El conjunto mariachi a partir de su apariencia signica" en Álvaro Ochoa Serrano (Editor): *De occidente es el mariache y de México...* México, El Colegio de Michoacán / Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, 2001.
- GONZALVO AIZPURU, Pilar: "Las fiestas novohispanas: Espectáculo y ejemplo", en *Estudios Mexicanos*, Number 1, Volumen 9, University of California Press, Editorial Board, Winter 1993, pp19-45.
- HEREJÓN PEREDO, Carlos: "Tradición. Esbozo de algunos conceptos" en *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*, N° 59, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Verano de 1994, pp135-149.
- JÁUREGUI, Jesús: "Una Subtradición mariachera nayarita: La de Jalisco", en Álvaro Ochoa Serrano (Editor): *De occidente es el mariache y de México...* Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán / Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, 2001, pp33-57.
- OCHOA S. Álvaro: "Mitote, fandango y mariachi en Jal-Mich", en *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*, N° 21, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Invierno de 1985, pp71-83.
- "Mariache, mariacumbete y charros", en Álvaro Ochoa Serrano (Editor): *De occidente es el mariache y de México...*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán / Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, 2001, Pp.137-148.
- "De tierra abajo a tierra adentro: Valonas y malagueñas" en *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*, N° 33, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Invierno de 1988, pp84-101.
- PÉREZ MONFORT, Ricardo: "La fruta madura (El fandango sotaventino del XIX a la revolución)", en *Secuencia, Revista de Historia y Ciencias Sociales*, N° 19, México, Instituto Mora, Enero-Abril de 1991, pp43-60.

- SALGADO ANDRADE, Eva: "fragmentos de historia popular" en *Secuencia, Revista de Historia y ciencias sociales*, Vol. 2, México, Instituto Mora, Mayo-Agosto, 1985, pp183-194.
- SALMERON, Rigoberto: "Filiberto Salmeron" en *Revista de tercer encuentro Dos Tradiciones*, (Linda Joy Feley editora y traductora), (s.i), (s.e), febrero de 1999.
- SÁNCHEZ, Gerardo: "Mulas, atajos y arrieros en el Michoacán del siglo XIX" en *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*, N° 17, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Invierno de 1984, pp41-53.
- VÁZQUEZ VALLE, Irene: "Apuntes sobre la música y otras manifestaciones creativas de los Nayaes", en *Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad*, N° 29, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Invierno de 1987, pp99-120.

Folletos

- ÁLVAREZ GALÁN, Iñigo, Carlos Mondragón López: *Músicos y música tradicional de Tlapehuala. (Crónica)*. Tlapehuala, Guerrero, Junio del 2002.
- ESPINOZA QUIRÓZ, José: *Juan Bartolo Tavira (Coplas)*, (Cultural Municipal Num. 11), H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Ciudad Altamirano, Guerrero, julio de 1999.

Trípticos

- Homenaje a Don Juan Reynoso Portillo: Músico tradicional de la Tierra Caliente 22, 23 y 24 de junio del 2007. Gobierno del Estado De Michoacán a través de la Secretaria de Cultura, los Honorables Ayuntamientos de Huetamo, San Lucas, Michoacán, y Coyuca de Catalán, Guerrero invitan.*

Tesis

- HERNÁNDEZ VACA, Víctor: *¡Que suenen pero que duren...! Historia de la laudería y los instrumentos en la cuenca del río de Tepalcatepec*, Tesis para obtener el título de Licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, 2005.

IBARRA VALDOVINOS, Dulce Maria: *El arraigo de un culto: La inmaculada concepción en el pueblo de San Lucas (Michoacán)*, Tesis que para obtener el grado de Licenciado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, 2007.

BIBLIOGRAFÍA

- ACUÑA, Rene: *Relaciones geográficas del siglo XVI: Michoacán, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1987.*
- ALANIS, Isaías: *Don Juan Reynoso: Un violinista de Tierra Caliente, Guerrero, Gobierno del Estado de Guerrero, 1998.*
- ALTAMIRANO, Graciela: "Metodología y práctica de la entrevista" en Graciela de Garay (Coordinadora): *La historia con micrófono, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1999.*
- ALTAMIRANO, Graziella [et.al.]: *Vida social y cotidiana en la historia regional de México, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2001.*
- ALTAMIRANO, Ignacio Manuel: *Paisajes y leyendas: Tradiciones y costumbres de México, México, Editorial Porrúa, S.A., 1974.*
- ANDERSON, Benedict: *Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1991.*
- ANÓNIMO: *Inspección ocular de Michoacán, México, Jus, 1960.*
- ATTALÍ, Jacques: *Ruidos. Ensayo sobre la economía política de la música, España-Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 1995.*
- ÁVILA SANDOVAL, Santiago: "La vida cotidiana del último Tlatoani mexicana" en Pilar Gonzalbo Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España, Tomo I, México, El Colegio de México / Fondo de Cultura Económica, 2004.*
- BASALENQUE, Fray Diego de: *Historia de la Provincia de San Nicolás Tolentino de Michoacán, Morelia, Basal editores, 1989.*
- BENÍTEZ AGUIRRE, Homero: *El Huetamo que se fue, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes / Consejo Nacional de fomento Educativo, 1999.*
- CAMPOS, Rubén M: *El folkllore y la música mexicana: Investigación acerca de la cultura musical de México (1525-1925), México, Publicaciones de la Secretaria de Educación Publica, 1928.*

- CÁRDENAS DE LA PEÑA, Enrique: *Tierra Caliente: Porción suroeste de Michoacán*. México, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1980.
- CARRILLO, Alberto: "La Fiesta y lo sagrado" en: Herón Pérez Martínez (Editor): *México en Fiesta*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1998,
- CASTELLÓ CARRERAS, Salvador: "Diario del viaje por el río Balsas 1910" en José Alfredo Uribe Salas y Eduardo Miranda Arrieta: *Las utopías del Balsas. Historia de una propuesta regional de comunicación interoceánica*. Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 1995.
- CENTRO ESTATAL DE ESTUDIOS MUNICIPALES DE GUERRERO: *Los municipios de Guerrero*, México, Secretaría de Gobernación y Gobierno del Estado de Guerrero, 1988.
- CERDA FARIAS, Igor: *El siglo XVI en el pueblo de Tiripetío*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2002.
- CONTRERAS ARLAS, Juan Guillermo: *Atlas cultural de México: Música*, México, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Grupo editorial Planeta, 1998.
- *La música de la región Planeca*, en Álvaro Ochoa Serrano: *Michoacán, música y músicos*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 2007.
- COLLADO HERRERA, Ma. Del Carmen: "¿Que es historia oral?" en Graciela de Garay (Coordinadora): *La historia con micrófono*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 1999.
- CORCUERA DE MANCERA, Sonia: *Entre la gula y la templanza*, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
- CORONA NÚÑEZ, José: *Historia de los antiguos habitantes de Michoacán desde su origen hasta la conquista española*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1984.
- DEHOUBE, Danièle: *Entre el caimán y el jaguar. Los pueblos indios de Guerrero*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en antropología social, 1994.
- DE JESÚS MARTÍNEZ, José Bladimir y Casimiro Leco Tomás: *La manufactura artesanal del sombrero. Un medio de subsistencia en un pueblo rural de la Tierra Caliente de Guerrero*, Huetamo, Michoacán, México, II Coloquio Internacional Multidisciplinario "La Tierra Caliente del Balsas Michoacán/Guerrero", 2005.
- DÍAZ TERÁN, Vicente. et.al: "Memoria de la comisión exploradora del río Atoyac, por encargo del gobierno del estado de Puebla 1850" en José Alfredo Uribe Salas y Eduardo Miranda Arrieta: *Las utopías del Balsas. Historia de una propuesta regional de comunicación interoceánica*. Morelia, Mich., Universidad

- Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 1995.*
- DOMÍNGUEZ, Francisco: *Sones, Canciones y Corridos Michoacanos*. México, Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública, Departamento de Bellas Artes.(s/f)
- DURAN, Fray Diego: *Ritos y fiestas de los antiguos Mexicas*, México, Editorial Innovación, S.A., 1980.
- ESCAMILLA GALINDO, Alicia et. al.: "México: La música mexicana durante la etapa colonial" en Marie Claire Beltrado Patier (Coordinadora): *Historia de la música*. España, Espasa-Calpe S.A., 2001.
- ESCALANTE GONZALBO, Pablo: "La casa, el cuerpo y las emociones" en Pilar Gonzalbo Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Mesoamérica y los hábitos indígenas de la Nueva España*, Tomo I, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
- ESCOBEDO, Francisca: "Fibras vegetales", en Porfirio Aguilera (Coordinador): *El quehacer de un pueblo*, Morelia, Michoacán, Casa de las Artesanías, Gobierno del Estado de Michoacán, 1986.
- ESTRADA CISNEROS, J.: *Origen e historia de los Purbepechas, según el lienzo de Cucuhtacato*, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1980.
- DURAN NAQUID, David, José Luis Rodríguez Ávalos, Jorge Amós Martínez Ayala: *¡Vamos a fandanguear!: Manual para el fandango de la Tierra Caliente*. 2º Festival Cultural de la Tierra Caliente, Huetamo, Coyuca, Zirandaro, Turicato y Tacambaro. Michoacán, El Colegio de Michoacán-Proyecto Tepalcatepec, 2004.
- ESCANDON, Patricia (Editora): *Crónica de Alonso de la Rea*. Morelia, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1996.
- ESCOBAR, Matías De: *Americana Thebaida: Crónica de la provincia agustiniana de Michoacán*. Morelia, Michoacán, Basal Editores, S.A., 1970.
- ESTRADA, Jesús. *Música y músicos en la época virreynal*. México, Secretaría de Educación Pública, 1973.
- FERRARIS, Mauricio: *Historia de la Hermenéutica*, México, Siglo XXI Editores, 2002.
- FRANCO FERNÁNDEZ, Roberto: *El folklóre de Jalisco*. Guadalajara, Jalisco, Ediciones Kerigma, S.A., 1972.
- GARCÍA PAREDES, José: *Mariología*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1995.
- GASPAR AVELLANEDA, Viliulfo: *La virgen de San Lucas. Su historia*, México, Editorial Garabato, 2004.
- GEERTZ, Clifford: *La interpretación de las culturas*, México, Gedisa Editorial, 2000, P.51.

- GONZALBO AIZPURU, Pilar: *“Vestir al desnudo. Un acercamiento a la ética y la estética del vestido en el siglo XVI novohispano”* en Rafael Diego Fernández (Editor): *Herencia española en la cultura material de las regiones de México. Casa, vestido y sustento, XII Coloquio de Antropología e historias regionales, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 1993, P. 336.*
- GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ, Luis: *“Introducción: La Tierra Caliente de Michoacán”*, en José Eduardo Zarate Hernández (Coordinador): *La Tierra Caliente de Michoacán. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002.*
- GONZÁLES, Luis y Carlos Blanco (Coordinadores): *Michoacán ala mesa, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto de Investigaciones Históricas, 1996.*
- GONZÁLEZ, Raúl Eduardo. *“Un relámpago en el viento: La música tradicional planeca”* en José Eduardo Zarate Hernández: *La Tierra Caliente de Michoacán. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002.*
- GORTARI DE, Elí: *El método de las ciencias. Nociones elementales, México-Barcelona-Buenos Aires, Tratados y manuales Grijalbo, 1978, P.115.*
- GUEVARA FERER, Fernando. *“Los factores físicos-geográficos”* en Enrique Florescano: *Historia General de Michoacán. Morelia, Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, 1989.*
- GUZMÁN PÉREZ, Moisés: *Nuestra señora de los remedios de San Juan Zitacuaro: historia y tradición de un culto mariano, Michoacán, México, Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo/ Instituto de Investigaciones Históricas, 1999.*
- HAMEL, Fred y Martín Hürlimann: *Enciclopedia de la Música. Barcelona-México, Vol. I, Quinta edición Grijalbo, 1970.*
- HENDRICH S P., Pedro R.: *Por tierra ignotas: Viajes y observaciones en la región del río de las Balsas. México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Tomo I, 1945.*
- HERMES, Rafael: *Origen e historia del Mariachi. México, Editorial Kantún, S.A., Serie Historia Regional, 1983.*
- HERNÁNDEZ VACA, Víctor: *“Paracho, la guitarra túa y la Tierra Caliente”* en Jorge Amós Martínez Ayala (Coordinador): *Una bandolita de oro un bandolón de cristal...Historia de la música en Michoacán. Michoacán, Morevallado Editores, 2002, Pp. 219-228.*
- HORCASITAS, Fernando: *Teatro náhuatl: Épocas novohispana y moderna I, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Segunda edición, 2004.*
- JACINTO Z., Agustín: *“La estructura de la fiesta”* en Herón Pérez Martínez (Editor): *México en fiesta. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1998.*

- LEONARD, Eric: *Una historia de vacas y golondrinas ganaderos y campesinos temporeros del trópico seco mexicano*. México, Fondo de Cultura Económica, El colegio de Michoacán, 1995.
- LINARES, María Teresa: "La materia prima de la creación musical" en: ARETZ Isabel (relatora): *América Latina en su música*. México, UNESCO, Siglo Veintiuno Editores, 1985.
- LÓPEZ BARBOSA, Edmundo y María Villaroel Melo: *Los factores bióticos o biológicos: La fauna*, En: Florescano, Enrique (Coordinador General), *Historia General de Michoacán, Vol. I, Gobierno del Estado de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, México, 1989*.
- LOZANO ARMENDARES, Teresa: "Mezcal, pulques y chinguiritos" en Janet Long (Coordinadora): *La conquista y la comida: Consecuencias del encuentro de dos mundos*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996, P. 421.
- MALDONADO GALLARDO, Alejo. "Tradiciones, mitos y leyendas de los valles del Balsas", en José Eduardo Zarate Hernández: *La Tierra Caliente de Michoacán*. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002.
- MANRIQUE, Alberto: "Del barroco a la ilustración: La música" en: *Historia General de México*, México, el colegio de México, 2000.
- MARTÍNEZ AYALA, Jorge Amós (Coordinador): *Una bandolita de oro un bandolón de cristal...Historia de la música en Michoacán*. Michoacán, Morevallado Editores, 2002.
- ¡Guache cocho; *La construcción social del Prejuicio sobre los terracalenteños del Balsas*, Morelia, Michoacán, México, Facultad de Historia-UMSNH, Programa de Desarrollo Cultural de la Tierra Caliente CONACULTA, 2008.
- "Un cocho huachel: algunas intuiciones sobre la corporalidad en Huetamo" en J. Seefo Lujan, Luis Ramírez Sevilla (Editores): *Estudios Michoacanos XI*. Zamora, Michoacán, El colegio de Michoacán, 2003.
- "¡Voy pollaj... El fandango en el Balsas" en José Eduardo Zarate Hernández: *La Tierra Caliente de Michoacán*. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002.
- "Éste es el Maracumbé...El fandango en la rivera del Balsas" en Jorge Amós Martínez Ayala (Coordinador): *Una bandolita de oro un bandolón de cristal...Historia de la música en Michoacán*. Michoacán, Morevallado Editores, 2002.
- MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Ma. Guadalupe. *Huetamo: Bosquejos de su pasado y otros asuntos*. Michoacán, H. Ayuntamiento Constitucional de Huetamo, 2003.
- MARVIN, Harris: "prologo" y "La madre vaca", en *vacas, cerdos, guerras y brujas*, Madrid, Alianza, 1982, Pp. 10-36.

- MAYER SERRA, Otto: *Muisca y músicos de Latinoamérica A-J*. México, Editorial Atlante, 1947.
- MEDINA PINEDA, Misael: *¡Ha, que mentirosos son los tiradores! (Cuéntame tu historia No 3)*. Morelia, Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, CONACULTA, Segunda edición 2005.
- MENDIETA, Fray Jerónimo de: *Historia eclesiástica indiana*. (Tomo tercero), México, Editorial Salvador Chávez Hayhoe, 1945.
- MENDOZA HUERTA, Yasbil Yanil Berenice, et. al.: *El violín del sur de Michoacán*. Morelia, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Proyecto Tepalcatepec, 2005.
- MENDOZA, Vicente T.: *Panorama de la música tradicional de México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.
- *Corridos mexicanos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.
- MENEGUS, Margarita: "La nobleza indígena en la Nueva España: Circunstancias, costumbres y actitudes" en Pilar Gonzalbo Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España*, Tomo I, México, El colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2004.
- MINTZ, Sydney: *Sabor a comida, sabor a libertad*, México, CIESAS/CNCA, 2003.
- MIRANDA ARRIETA, Eduardo: "El río Balsas: Proyectos, uso y explotación de sus recursos 1840-1910" en José Alfredo Uribe Salas y Eduardo Miranda Arrieta: *Las utopías del Balsas. Historia de una propuesta regional de comunicación interoceánica*. Morelia, Mich., Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 1995.
- MIRANDA, Ricardo: *Ecos, alientos y sonidos: Ensayos sobre música mexicana*. México, Fondo de Cultura Económica, Universidad Veracruzana, 2001.
- MORENO RIVAS, Yolanda: *Historia de la música popular mexicana*. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Alianza Editorial Mexicana, 1979.
- MORENO, Heriberto: *Los agustinos aquellos misioneros hacendados*. México, Secretaría de Educación Pública, 1985.
- NAVARRETE P., Fray Nicolás: *El apóstol de la Tierra Caliente: Fray Juan Bautista Moya*, México, 1938.
- OCHOA SERRANO, Álvaro, Herón Pérez Martínez: *Cancionero Michoacano 1830-1940*. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2000.
- OCHOA SERRANO, Álvaro: "Notas para tocar una tradición musical en Michoacán: Los agustinos" en Arturo Chamorro (Editor): *Sabiduría popular*. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1997.
- *Afrodendientes sobre piel canela*, Zamora, Mich., El colegio de Michoacán, 1997
- "Obertura agustiniana para Don Juan Reynoso" en José Eduardo Zarate Hernández (Coordinador): *La Tierra Caliente de Michoacán*. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2002.

- *Mitote, fandango y mariacheros, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Segunda Edición, 2000.*
- ORTA VELÁSQUEZ, Guillermo: *Elementos de cultura musical, México, Librería de Manuel Porrúa, 1995.*
- ORTIZ VIDALES, Salvador: *La arriería en México, México, Segunda edición corregida, Ediciones botas, 1941.*
- PARAÍSO, Raquel: *La música calentana en el Balsas, en Álvaro Ochoa Serrano: Michoacán, música y músicos, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, Gobierno del Estado de Michoacán, 2007.*
- PARDO, José Ramón: *El canto popular: Folk Y nueva canción. Barcelona, Salvat Editores S.A., 1981.*
- PAREDES MARTÍNEZ, Carlos (Editor): *Y por mí visto...mandamientos, ordenanzas, licencias y otras disposiciones virreinales sobre Michoacán e el siglo XVI. Morelia, Michoacán, CIESAS, Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo, s/f.*
- PARRA, Santaolaya: *Tierra Caliente: Cuentos, leyendas, fábulas, cantares, poesía, Morelia, Michoacán, (s/e), 1996.*
- PASTOR, Rodolfo y Ángeles Romero Frizzy: "Crecimiento rural y urbano 1740-1796" en FLORESCANO, Enrique (Coordinador): *Historia General de Michoacán. Vol. III, Morelia, Instituto Michoacano de Cultura, 1989.*
- PAZ, Octavio: *El laberinto de la soledad, México, Fondo de Cultura Económica, 2004.*
- PÉREZ MARTINEZ, Herón (Editor): *México en fiesta, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1998.*
- PÉREZ MONFORT, Ricardo: *Tlacotalpan. La virgen de la candelaria y los sones, México, Fondo de Cultura Económica, 1992.*
- PÉREZ MONROY, Julieta: "Modernidad y modas en la ciudad de México: de la basquiña al túnico, del calzón al pantalón" en Pilar Gonzalbo Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Bienes y vivencias en el siglo XIX, Tomo IV, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2005.*
- PINEDA PALACIOS, Alfonso: "La villa de Huetamo: Umbral del Balsas 1890-1910" en Sánchez Díaz, Gerardo: *Pueblos, villas y ciudades de Michoacán en el porfiriato, Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Instituto de Investigaciones Históricas, 1991.*
- PLAZA, Juan Bautista: *El lenguaje de la música, Caracas, Venezuela, Universidad Central de Venezuela, 1966.*
- PUGA, Vasco de: *Provisiones, cédulas, instrucciones para el gobierno de la Nueva España, Colección de Incunables Americanos, Volumen III, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1945.*
- PULIDO GRANATA, Francisco Ramón: *La tradición operística en la ciudad de México 1900-1911, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.*

- QUEZADA, Noemí: *Los Matlazincas*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.
- QUINTERO, Ángel G: *Salsa, sabor y control: sociología de la música tropical*, México-España, Siglo Veintiuno Editores, 1999.
- RAMÍREZ LÓPEZ, Ignacio: *Tres biografías: Fray Pedro de Gante, Fray Alonso de la Veracruz, Fray Juan Bautista Moya*, México, Secretaría de Educación Pública, 1948.
- REUTER, Jas: *La música popular de México: Origen e historia de la música que canta y toca el pueblo mexicano*, México, Panorama editorial S.A., Tercera edición, 1983.
- REVUELTAS, Eugenia: "Las fiestas tradicionales, globalización cultural y posmodernidad" en Herón Pérez Martínez (Editor): *México en fiesta*. Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 1998.
- REYES GARCÍA, Cayetano, Álvaro Ochoa Serrano: *Resplandor de la Tierra Caliente Michoacana*, Zamora, Michoacán, El Colegio de Michoacán, 2004.
- ROMERO FLORES, Jesús: *Corridos de la revolución Mexicana*. México, B. Costa-Amic Editor, 1997.
- ROSKAMP, Hans: *Los códices de Cutzjo y Huetamo: Encomienda y tributo en la Tierra Caliente de Michoacán siglo XVI*, México, El Colegio de Michoacán, El Colegio Mexiquense, 2003.
- RUBERTIS, Víctor de: *Pequeño diccionario musical (Tecnológico y biográfico)*. Buenos Aires, Editorial Ricardi, Onceava Edición 1985.
- RUIZ GALLARDO, Juan: "Chirimías y chirimiteros en Michoacán: pasado y presente" en Jorge Amós Martínez Ayala (Coordinador): *Una bandolita de oro un bandolón de cristal*. Michoacán, Morevallado Editores, 2002.
- RUIZ, Eduardo: *Michoacán: Paisajes, tradiciones y leyendas*. Morelia, Michoacán, Basal Editores S.A., 1969.
- SAHAGÚN, Fray Bernardino de: *Historia General de las cosas de la Nueva España*, Tomo II, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Alianza Editorial Mexicana, 1989.
- SALAZAR, Adolfo: *La música: Como proceso histórico de su invención*. México, Fondo de Cultura Económica, Cuarta reimpresión, 1998.
- SALMERON EQUIHUA, Francisco: *Sones y abajeños p'urbepecha de Quinceo, Michoacán*. Morelia, Michoacán., Gobierno del estado de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, 1992.
- SÁNCHEZ AMARO, Luis: *Memoria del porvenir: Historia general de Huetamo 1553-2000*. México, H. Ayuntamiento de Huetamo, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, 2002.

- SÁNCHEZ DÍAZ, Gerardo, Ramón Alonso Pérez Escutia: *Caracuaro de Morelos: Historia de un Pueblo de la Tierra Caliente*. Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 1994.
- SÁNCHEZ MONTAÑÉS, Emma: *orfebrería precolombina y colonial. Oro y plata para los dioses, España, Biblioteca Iberoamericana, Ediciones 500 Anaya, 1988.*
- SIEGMEISTER, Elie: *Música y sociedad, México, Siglo Veintiuno Editores, 1999.*
- SOUTO MANTECÓN, Matilde: "De la cocina ala mesa" en Pilar Gonzalbo Aizpuru: *Historia de la vida cotidiana en México: Bienes y vivencias en el siglo XIX, Tomo IV, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2005.*
- SUÁREZ ARGUELLO, Clara Elena: *Camino real y carrera larga: La arriería en la Nueva España durante el siglo XVIII. México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 1997.*
- SUBIRÁ, José: *La tonadilla escénica. Sus obras y sus autores. Barcelona- Buenos Aires, Editorial Labor, S.A., 1933.*
- STANFORD, Thomas: *El son mexicano. México, Fondo de Cultura Económica, 1984.*
- TAVERA CASTRO, Juan: *Huetamo: Historia y geografía, Morelia, S/E, 1968.*
- THOMPSON, E. P.: "Folclor, Antropología e Historia Social", en *Historia Social y Antropología, México, Instituto Mora, 1997.*
- TORRES AMAT, Félix: "Génesis II, 13", *La sagrada Biblia, [Texto de la edición impresa en 1884 traducida de la Vulgata Latina al español], Barcelona, s.e. 1983.*
- TORRES, Mariano de Jesús: *Costumbres y fiestas morelianas del pasado inmediato. Morelia, Michoacán, Universidad Michoacana de San Nicolás de San Nicolás de Hidalgo, El Colegio de Michoacán, 1991.*
- TUDELA, José (Transcriptor): *Relación de Michoacán. Ceremonias y ritos 1541, Morelia, Mich., México, reproducción facsímil de Ms. ꝑ. IV. 5. de El Escorial, Basal Editores, 1977.*
- TURRENT, Lourdes: *La conquista musical de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1996.*
- VALLS GORINA, Manuel: *Aproximación a la música, México, Salvat, 1985.*
- VARGAS, Luis Alberto y Leticia E. Casillas: "El encuentro de dos cocinas: México en el siglo XVI", en Janet Long (Coordinadora): *La conquista y la comida: Consecuencias del encuentro de dos mundos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996.*
- VILLANUEVA, Rene: *La música popular de Michoacán, México, Instituto Politécnico Nacional, 1998.*
- VOVELLE, Michelle: "La historia y la larga du ración", en colectivo de autores franceses y cubanos: *La Historia y el oficio de historiador, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 1996.*

- WARREN, J. Benedict: *La conquista de Michoacán 1521-1530*, Morelia, Michoacán, México, segunda edición, Fimax Publicistas, 1989.
- ZAVALA, Silvio: *La encomienda indiana*, México, segunda edición corregida y aumentada, Editorial Porrúa S.A., 1973.

SITIOS WEB SIDE:

- www.prodigyweb.net.mx/modeloaca/html/musica_y_baile_en_tierra_caliente.html, 2002.
- BERNAL AVELLANEDA, Marco Antonio: *Música y baile en la Tierra Caliente*.
http://www.clubguitarra.com/historia_origen.htm. *Historia de la guitarra: Sus orígenes y evolución*.
- <http://www.el-atril.com/orquesta/instrumentos/Viol%Edn.htm>. *Historia del violín*.
- <http://www.jornada.unam.mx/2000/01/11/Cul1/html>. ISRADE, Yanireth: *La Jornada*, "El violinista lamenta el desdén de los jóvenes por los boleros y los valsés".
- <http://www.jornada.unam.mx/2006/05/18/index.php?section=cultura&article=a05n1cu>
- J. RAMÍREZ ORTUÑO, Ángel: *El Cambio de Michoacán*, "Juan Reynoso, Genio y figura de un violinista sobrenatural".
- http://www.corazonistas.com/baro/recursos/instrumentos/CUERDA/FROTADA/VIOLÍN/partes_de_los_instrumentos.VIOLÍN.htm *Partes del violín*.
- http://www.corazones.org/santos/juan_bautista.htm. *Vida y obra de San Juan Bautista*.
- http://www.corazones.org/santos/nicolas_tolentino.htm. *Vida y obra del Santo Padre San Nicolás de Tolentino*.

TESTIMONIOS.

- Entrevista al Sr. Adán Ortega, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 19 de julio del 2007.*
- Entrevista al Sr. Ángel Huipio Santibáñez, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la ciudad de Huetamo Mich., el día 5 de diciembre del 2007.*
- Entrevista ala Sra. Aniceta Gomes Saucedo, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la población de Purechucho municipio de Huetamo Mich., el día 21 de junio del 2007.*
- Entrevista al Sr. Apolinar Peralta Valencia, realizada por Blanca Esthela Sevin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 22 de mayo del 2008.*

- Entrevista al Sr. Antonio Soto Mendoza, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 22 de mayo del 2008.*
- Entrevista a la srita. Azucena Galván Santibáñez, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos, en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 17 de julio del 2006*
- Entrevista al Sr. Benito Arias Martínez, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 6 de diciembre del 2007.*
- Entrevista al Sr. Castulo Benítez de la Paz, realizada por José Espinoza Quiróz en la Ciudad de Coyuca de Catalán, Gro., el día 18 de abril de 1999. (Archivo personal de José Espinoza Quiróz).*
- Entrevista al Sr. Evaristo Galarza Castillo, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la población de Purechubo municipio de Huetamo, Mich., los días 18 de junio, 17 de julio, 21 y 22 de septiembre del 2006*
- Entrevista al Sr. Faustino Gutiérrez Orozco, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 6 de diciembre del 2007.*
- Entrevista al Sr. Francisco Alvarado, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la ciudad de Coyuca de Catalán, Gro., el día 20 de julio del 2007.*
- Entrevista al Sr. Hipólito de la Paz Muñoz, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 22 de mayo del 2008.*
- Entrevista al Sr. José cruz Valencia, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 6 de diciembre del 2007.*
- Entrevista al Sr. José Robles Villaseñor, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 17 de julio del 2006.*
- Entrevista al Sr. Luis Enrique Echenique García, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 22 de mayo del 2008.*
- Entrevista ala Sra. Margot Sánchez Pineda, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo, Mich., el día 21 de septiembre del 2006.*
- Entrevista al Sr. Miquel Saucedo Rueda, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 17 de julio del 2006.*
- Entrevista al Sr. Onesimo García Martínez, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 6 de diciembre del 2007.*
- Entrevista al Sr. Pedro Rojas Ballesteros, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 22 de mayo del 2008.*
- Entrevista al Sr. Rafael Aureoles Huerta, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 22 de mayo del 2008.*
- Entrevista ala Sra. Rosalía Pineda Robles, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la Ciudad de Huetamo Mich., el día 22 de mayo del 2008.*
- Entrevista al Sr. Santiago Valdez, realizada por Blanca Esthela Servin Carlos en la población de Purechubo municipio de Huetamo, Mich., el día 21 de julio del 2007.*