

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

“PERSPECTIVA DEL INGENIERO CIVIL DE LOS VALORES
UNIVERSALES Y TRADICIONALES DE LOS PUR’HÉPECHAS”

TESIS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

INGENIERO CIVIL

PRESENTA:

PEDRO ZACARÍAS ARÉVALO

ASESORA:

M.C. PATRICIA ARAIZA CHÁVEZ

MORELIA, MICHOACÁN

ABRIL DE 2019

DEDICATORIAS

Eterno reconocimiento a mis padres Melecio Zacarías González[†] y a Juliana Arévalo Alonso[†] que con su luz iluminaron el sendero de mi vida.

A mis esposas Victoria Zepeda Medina[†] y Laura Flores Domínguez quienes son el amor de mi vida.

A mis hermanos Juan,[†] Pablo y Gloria, dignos herederos de la herencia moral y material del legado de mis padres.

A mis hijos Miguel Ángel, Eréndira, Ma. Isabel Cristina, César Augusto, Indhíra, Víctor Hugo Zacarías Zepeda y por último a Pedro Melecio Zacarías Flores, que con su diversidad dan el colorido de un jardín de Flores, a todos los quiero por igual.

A mis sobrinos, nietos, bisnietos y a toda mi descendencia quienes gozan de mi afecto y estimación de siempre.

A mis maestros que con sus enseñanzas forjaron mi formación académica e intelectual. Especial mención a la planta docente del Colegio de San Nicolás y de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a todos ellos mi infinito reconocimiento.

A todos mis excompañeros y amigos de los diferentes niveles del proceso educativo.

A los exmoradores de las casas del estudiante Isaac Arriaga y Melchor Ocampo que juntos con los de las otras casas nos tocó pasar los momentos más álgidos de la Universidad.

A todos mis compañeros y amigos profesores de la Preparatoria Lic. Eduardo Ruiz, sin omitir a los trabajadores del SUEUM de la ciudad de Uruapan.

A mis padrinos de bodas ahijados y compadres.

A los miembros fundadores de la Asociación de Profesionales "Lázaro Cárdenas" de San Felipe de los Herreros Michoacán.

A los compañeros del SPUM bastión de lucha del profesorado de la Universidad Michoacana.

A todos mis compañeros y amigos de los diversos ámbitos sociales en los que me ha tocado participar.

AGRADECIMIENTOS

A los C.C. M. en A. Wilfrido Martínez Molina, M. en I. Tarsicio Audifred Hurtado Solórzano, Dr. Juan Antonio Chávez Vega y M. C. Patricia Araiza Chávez. Director, Secretario Académico, Jefe del Área de Humanidades y mi Asesora de Tesis respectivamente de la Facultad de Ingeniería Civil dependencia de la UMSNH, que sin su valiosa intervención no pudieran darse los primeros pasos en el proceso de Titulación.

A mi amigo Lic. Heriberto Amezcua Zalapa, por haberme ayudado en la obtención de los textos y copias en el Colegio de Michoacán.

Al maestro universitario Lic. en Historia Reynaldo Lucas Domínguez, por aportarme información sobre el tema de usos y costumbres de la región Lacustre de Pátzcuaro.

A la Lic. en Historia, Rubí Huerta Norberto, por su valiosa aportación en el tema de valores Universales.

A los C.C. Carlos Gutiérrez Fuentes, Jaime Vargas Zacarías y Paulina Gómez Vargas, por sus aportaciones en usos y costumbres, herrería y deshilados.

Al profesor y músico Apolinar Arévalo Ramírez por su colaboración en el ámbito musical.

A los informantes anónimos sobre las artesanías de las comunidades de la Meseta Tarasca, la cañada de los once pueblos, la región Lacustre y de los otros pueblos.

A la Lic. Norma Angélica Ramírez Gómez quien se encargó de la mecanografía de la tesis.

A mi hijo César Augusto Zacarías Zepeda, quien cubrió el área de relaciones y se encargó de hacer la mayor parte de los trámites

ÍNDICE

RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO GENERAL	5
OBJETIVOS PARTICULARES.....	5
JUSTIFICACIÓN	5

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1. Origen de los Tarascos	6
1.2. Contactos y mestizaje cultural con los pueblos sedentarios.....	8
1.3. Las mujeres muertas del primer parto, son consideradas como deidades del poniente	9
1.4. Los Pretarascos avanzan hacia el sur, se ubican en Michoacán.	10
1.5. Origen de los Tarascos Históricos.....	12
1.6. Itinerario de los Tarascos Históricos.....	12
1.7. Inicia la Historia de los Tarascos	16
1.8. Los Tarascos se asientan en el lago de Pátzcuaro.	19
1.9. El culto al sol y su gran Sacerdote Curita-Caheri.	23
1.10.Tariácuri El Imperio Tarasco.....	24
1.11.La muerte del Imperio Tarasco.-.....	28

CAPÍTULO 2

VALORES UNIVERSALES Y TRADICIONALES (DESCRIPCION DE ELLOS Y DEFINICIONES DE MORAL Y ETICA)

2.1. Valores universales	38
2.1.1. Valores clave.....	38
2.2. Valores tradicionales	42

2.3. Definición de moral y ética.....	47
2.3.1. Moral	47
2.3.2. Ética	48

CAPÍTULO 3

VALORES, USOS Y COSTUMBRES, EN LAS COMUNIDADES TARASCAS

3.1. Elecciones de autoridades en una comunidad	48
3.2. Organización de las fiestas tradicionales.....	49
3.2.1. Casamiento o boda	49
3.2.2. Pedimento	49
3.2.3. Celebración de la boda	50
3.2.4. El compadrazgo	51
3.2.5. Se van a la casa del novio	52
3.2.6. Después de la comida comienza el baile	53
3.3. Bienes comunales	55

CAPITULO 4

APORTACIONES QUE SE HACEN EN VARIAS RAMAS COMO SON: AGRICULTURA, FRUTICULTURA, ARTESANIAS, FOLKLORE, GASTRONOMIA Y TURISMO

4.1. Agricultura	57
4.1.1. Maíz	57
4.1.2. Trigo	58
4.2. Fruticultura.....	58
4.3. Artesanías	59
4.3.1. Las guitarras de Paracho	59
4.3.2. Cobijas y gabanes de lana	59
4.3.3. Deshilados	60
4.3.4. Lozas de barro	60
4.3.5. Herrería	62

4.3.6. Turismo	63
4.3.7. Pátzcuaro	64
4.3.8. Tzinzuntzan	64
4.3.9. La ruta Tata Vasco	65
4.4. Folklore.....	65
4.4.1. Danzas	65
4.4.2. La música.....	66
4.5. Gastronomía.....	67
4.5.1. Comidas	68
4.5.2. Panes	68
4.5.3. Antojitos	68
4.5.4. Atoles	69
CONCLUSIONES.....	70
BIBLIOGRAFÍA	72

RESUMEN

La presente tesis, tiene como objetivo que se conozca la historia de los Tarascos desde su origen, relatando las vivencias que tuvieron hasta su establecimiento en el estado de Michoacán, abarcando desde la conformación de su gran imperio, hasta la muerte del mismo.

Se incursiona por el mundo de sus ideas, los valores que dan sustento a sus formas de ser, vivir, comportamiento, el respeto, honestidad y obediencia que deben tener con sus semejantes, todo lo anterior sumado a las ideas conceptuales, dan forma a la ideología de los Tarascos, respecto al mundo en que viven. Al mismo tiempo de crear y transmitir las tradiciones que abarcan todos los géneros de su gran bagaje cultural.

Los valores, usos y costumbres son las bases de su identidad y es el sustento para definir el qué hacer ante la problemática que se presenta en sus vidas, al interior de sus comunidades, buscando tener acceso al desarrollo integral de sus pueblos, por ello luchan exigiendo cada vez con mayor fuerza al gobierno, para que les otorguen la plena libertad de vivir de acuerdo a sus usos y costumbres.

Se describen las aportaciones que han dado al estado de Michoacán, principalmente en la agricultura, fruticultura, artesanías, folklore, turismo y gastronomía. Palabras Claves: Tarascos, valores, maíz, tzintzuntzan y gastronomía.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to know the history of the Tarascos from the beginning, describing the experiences they had until their establishment in the state of Michoacán, from the conformation of their great empire to the death of it. They enter into the world of their ideas, the values that support their ways of being, living, behavior, respect, honesty and obedience that they should have with their fellow men, all of the above in addition to conceptual ideas, shape the Ideology of the Tarascos, with respect to the world in which they live. At the same time to create and transmit the traditions that cover all the genres of their great cultural baggage.

Values, uses and customs are the basis of their identity and is the basis for defining what to do before the problems that arise in their lives, within their communities, seeking access to the integral development of their peoples, Demanding more and more force from the government, to grant them the full freedom to live according to their customs and customs.

Describing the contributions they have given to the state of Michoacán, mainly in agriculture, fruit growing, handicrafts, folklore, tourism and gastronomy.

INTRODUCCIÓN

Con base en las diferentes opciones que ofrece la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, para formular Tesis de Titulación, abarcan no solamente temas relacionados con el ejercicio profesional de la carrera tales como: introducción de agua potable, análisis estructural, presas hidráulicas, construcción de carreteras y puentes, por mencionar algunas. Sin embargo, como en cualquier proyecto de obras civiles, se inicia con una relatoría histórica en el que se incluyen las principales características de la localidad, tomando en cuenta toda la información técnica que cualquier proyecto en específico pudiese requerir. Como Michoacán es nuestro Estado y todo gira en torno a él y considerando que en la conquista española el principal asentamiento humano encontrado, fueron los Tarascos, es por ello que propongo a su consideración la presente Tesis: “Perspectiva del Ingeniero Civil de los valores Universales y Tradicionales de los Pur’hépechas”

Es importante señalar que no fue nada fácil desarrollar los temas, debido a que los Tarascos, también conocidos como Pur'hés no legaron nada escrito, aunque sí lo hicieron en forma oral, esta modalidad fue de gran utilidad para Fray Gerónimo de Alcalá porque sirvió para obtener toda la información sobre la historia del pueblo tarasco y poder escribir la invaluable obra literaria conocida

como la Relación de Michoacán, fuente inagotable de los estudiosos del tema. Es de suma importancia reconocer las aportaciones importantes de los estudios realizados por el maestro José Corona Núñez, de una excelente trayectoria, fue fundador y director de la Escuela de Historia de la UMSNH, autor de la obra denominada "Historia de los antiguos habitantes de Michoacán"; las contribuciones anteriores y de otras más, son el sustento de la tesis que se propone.

OBJETIVO GENERAL

Conocer la procedencia de los Tarascos, su cultura, así como los principios y valores que definen su personalidad.

OBJETIVOS PARTICULARES

1. Conocer su procedencia
2. Conocer su cultura, el imperio Tarasco antes de la Conquista y las regiones donde viven actualmente en el Estado de Michoacán.
3. Conocer sus principios y valores.

JUSTIFICACIÓN

Se pretende con este trabajo que las personas conozcan la importancia de esta cultura y las aportaciones que hicieron en los diferentes campos y que por lo tanto, es importante preservar.

CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES HISTORICOS

1.1. Origen de los Tarascos

Presumiblemente se afirma que proceden de la zona Ecuatorial de América concretamente del Perú y que llegaron navegando por el Océano Pacífico de Suramérica hacia Mesoamérica, usando como medio de transporte las Piraguas construidas también en el Perú, impulsadas por medio de velas y remos, actualmente se usan en el lago Titicaca. Los Tarascos fueron los primeros en llegar al Occidente, a esta primera oleada se les conoce como Pretarascos y los que llegaron en la segunda como Tarascos Históricos; éstas se reconocieron porque ambos grupos hablaban el mismo idioma, a éstos últimos se refiere la Relación de Michoacán en cuanto a las ceremonias, ritos, población y gobierno de la Provincia de Michoacán.

Los sustentos que avalan esta procedencia, se basan fundamentalmente en investigaciones arqueológicas, desde este punto de vista se refiere a la construcción de las Tumbas de Tiro y Bóveda, estas constan de pozo profundo y bóvedas adyacentes (ver fig. 1); estas construcciones son típicas de Colombia, Ecuador y del Perú. En Mesoamérica existen en gran número en el municipio de

Compostela y en menor cantidad en el Municipio de San Blas en el estado de Nayarit, también se encuentran en los estados de Jalisco, Colima y Michoacán.

Esto comprueba que sus constructores vinieron del Perú, siendo su filiación lingüística el Tarasco, además se cuenta de una investigación lingüística que demuestra la existencia de una rama del idioma Tarasco que es el Quechua, en todo Mesoamérica no hay parentescos en cuanto al idioma se refiere, los argumentos anteriores dan fuerza y credibilidad respecto al origen de los tarascos que vinieron de Suramérica y que es del Perú de donde llegaron.

Las exploraciones arqueológicas realizadas en Nayarit han aclarado el origen de los Tarascos. Al principio de este siglo Eduardo Ruiz cuando cayó en sus manos la Relación de Michoacán, haciendo de ella un estudio novelado, vio la semejanza de la lengua Tarasca (no lengua phoré como quieren algunos microhistoriadores metidos a lingüistas) con el quechua de Sudamérica, de lo cual dedujo que los Tarascos vinieron del Perú. El Dr. Nicolás León muy dedicado a la historia antigua de Michoacán combatió hasta con ironía esta deducción de Eduardo Ruiz, pero la arqueología se ha encargado de dar valor a su intuición.

Nota extraída en la introducción, del texto Historia de los Antiguos habitantes de Michoacán, cuyo autor es José Corona Núñez.

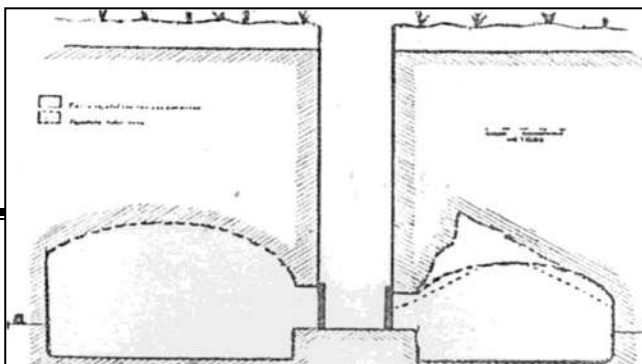

Figura. 1 Tumba de pozo profundo de Tiro y Bóveda.

1.2. Contactos y mestizaje cultural con los pueblos sedentarios

El contacto de los Pretarascos con los pueblos encontrados en sus distintos asentamientos, dejaron muestras del mestizaje cultural aportándose el conocimiento de algunos rasgos culturales, tal como se encuentran en los Coras del estado de Nayarit, particularmente el concepto de que los seres humanos provienen de las rocas, esta teoría propia del Perú, coincide con el pensamiento de los Coras, respecto del mismo tema.

Hay conceptos mitológicos que se pueden comparar, específicamente sobre el origen del hombre tanto del Perú como de los Coras y el impacto que produjo en el Michoacán antiguo sobre el mismo origen.

Por la parte Peruana

Que por cierto enojo del dios Viracocha, por un desacato de aquella gente, hizo que se convirtieran en piedras, esculpiéndolos en estatuas que sirvieron como modelos a los seres que posteriormente se habrían de producir, también hizo del mismo material cierto número y un ser mayor que se encargaría de gobernarlos, además produjo muchas mujeres preñadas y otras más paridas.

Por la parte Cora

Aquellas piedras que por muertas que parezcan, no lo están, constituyen los antepasados de los Coras. Se dice que en cierta ocasión iban los antiguos a un gran alboroto y en su caminar fueron sorprendidos por la salida de la estrella de la mañana y antes de que llegaran al lugar pretendido, todos quedaron convertidos en piedras, forma en que siguen apareciendo desde entonces.

Repercusiones en el Michoacán antiguo sobre la misma concepción.

La adoración de las grandes rocas fue muy significativo ya que ellas representan el corazón de la madre tierra de la cual se origina el hombre.

Otro elemento más del mestizaje cultural dejado por los Pretarascos en el Occidente de Mesoamérica, es la forma de construir las sepulturas hechas en pozos profundos de Tiro y Bóveda, usados tanto en Suramérica concretamente en el Perú como entre los Coras.

Habiendo otros elementos de la culturización, se termina afirmando que ambas razas son hablantes del mismo idioma, siendo este el Tarasco.

1.3. Las mujeres muertas del primer parto, son consideradas como deidades del poniente

Se considera al poniente como puerta de entrada al mundo de la muerte, por ella descienden los muertos y salen los recién creados, porque el mundo de la muerte es el vientre de la Madre Tierra de donde nace el hombre y donde está su regreso cuando muere. La Diosa Madre representa tanto a la vida como a la

muerte; como el hombre nace de las rocas, ésta representa el corazón de la diosa, en el idioma tarasco al poniente se le conoce como Tahatá Tzacàpencha, que significa "el viento, el rumbo de las piedras" dicho de otro modo es la región del nacimiento.

Las mujeres que morían del primer parto eran consideradas como Mujeres Guerreras, porque morían en la batalla del parto con un prisionero en sus entrañas. La mitología prehispánica las ubica en el poniente como diosas comandadas por la Luna, considerada como la Señora de la Noche, en donde su negrura representa la noche. Al morir de esta forma, el cuerpo de la mujer tenía que ser custodiado, por guerreros pertenecientes a su familia, debido a que otros guerreros jóvenes tratarían de arrancarle pedazos de su cuerpo, mismos que usaban como amuletos en las guerras para convertirse en guerreros invencibles.

Estas mujeres fallecidas así eran regidas por la luna, siendo las Hechiceras comandadas por Thares-Upeme conocido como el Gran Hechicero. Las mujeres en el ejercicio de sus maldades bajan a la tierra, causando males a la gente, al mismo tiempo lanzan clamores a la altura de la media noche, llorando por sus hijos perdidos. Actualmente a estas mujeres se les conoce como la Llorona y su presencia a parte de los sustos, se dice que anuncian hambre, grandes pestes y guerras.

1.4. Los Pretarascos avanzan hacia el sur, se ubican en Michoacán.

Los vestigios de las tumbas de Tiro y Bóveda avanzan de Jalisco hacia Colima y Michoacán, aunque en éste último hay muy pocas muestras de este tipo de construcciones, sin embargo, los constructores de las mismas establecieron sus asentamientos por estos sitios, construyendo sus centros ceremoniales principalmente en las islas del lago de Pátzcuaro y en Zacapu así como en los alrededores de su lago ya extinguido. En un lugar pedregoso junto al actual Zacapu, lugar de piedras, hay ruinas de gran antigüedad, extendidas por toda la zona; claramente se observa ahí la presencia de los Pretarascos. En ese gran pedregal fue un lugar consagrado al origen del hombre, y este concepto tal como se ha mencionado, se origina en las antiguas culturas del Perú.

Por lo tanto en el lago de Pátzcuaro se fundó la gran cultura Tarasca, al unirse allí los Pretarascos con los Tarascos Históricos.

Los Pretarascos tuvieron su centro ceremonial más importante en la isla de Jarácuaro del lago de Pátzcuaro dedicado a la diosa Madre, encarnación de la luna con el nombre de Xaracua, cuya imagen se representa por medio de estatuillas de barro, que muestran el vientre embarazado de la diosa Cuerauáperí, la que desenvuelve de su vientre al hombre.

Otro centro ceremonial muy importante de los Pretarascos fue Hiutzio cuyo nombre significa "**lugar del coyote**", ello indica haber estado dedicado a Tares Upeme, gran señor de los hechiceros representado por el coyote. En Michoacán,

hasta hoy en día, tanto los indígenas como los mestizos le tienen temor y se recomienda a los niños que no anden en despoblado porque el coyote puede echarles el vaho, que les perturba la mente derribándolos a tierra, brincándoles repetidamente de un lado a otro de sus cuerpos.

1.5. Origen de los Tarascos Históricos

Esta caracterización obedece a la existencia en la Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial España, el Códice Escorialense o Relación de Michoacán titulado: “Relación de las ceremonias, ritos, población y gobernación de los indios de la provincia de Michoacán”, el manuscrito fue entregado al ilustrísimo Señor Don Antonio de Mendoza, Virrey y Gobernador de la Nueva España, se creó que la autoría de la citada relación es el Fraile Franciscano Gerónimo de Alcalá. El códice contiene la Historia de los Tarascos y por lo tanto a partir de allí comienza su historia escrita y se les reconoce como Tarascos Históricos.

1.6. Itinerario de los Tarascos Históricos

- Aunque ya se ha manifestado que la migración de los Taracos Históricos, fue navegando por el pacífico, sin embargo, existe otra teoría en la que se afirma que probablemente vinieron del cono Sur de América, concretamente de Colombia, navegando por las Antillas, en la que hicieron una de sus escalas en la isla

de Pinos perteneciente a Cuba, en donde se encuentra una cueva con pinturas rupestres, una de ellas formada por círculos concéntricos muy usados en los petroglifos de Michoacán, después pasaron a la Península Maya, estableciéndose preferentemente en el Estado de Campeche. Lo anterior se basa en lo expresado en el código conocido como lienzo de Jucutacato pintura del siglo XVI, esta pintura se adjudica a gente de origen Nahua y lo hicieron para reclamar derechos de tierras y minas, así como para celebrar el hecho de haber fundido en Michoacán, en el lugar conocido como Xiuquillan, los primeros instrumentos metálicos para usos agrícolas tales como la coa y el azadón, usados por primera vez en Mesoamérica, estos utensilios son de bronce ya que sus filos no se achatan como los hechos de cobre.

La leyenda que contiene este punto de origen está en Nahuatl y según la traducción de Seler, menciona la llegada de varios grupos integrados por nahoas, los poseedores de las plumas del quetzal, los taladores de piedra y los que hacían el resplandeciente adorno pulido para el pelo.

De los nombrados se supone que uno de ellos deben ser los tarascos, así lo expresa el cronista Diego Muñoz Camargo en su Historia de Tlaxcala cuando dice: *No será razón pasar debajo de silencio ni de paso la causa y razón que hubo de la*

división y separación de los tarascos Michoacanences debido a que estos se adelantaron luego que cruzaron el estrecho de mar. La tira de mar de la peregrinación de los Aztecas, se parece a la tira que se observa en el lienzo de Jucutacato donde también se cruza un brazo de mar y parece ser el mismo de Campeche o sea que por el Golfo de México llegan a Salchicueyecan hoy Veracruz, estableciéndose en Cempoala. En este lugar se encuentra una yácata pirámide tipo Tzintzuntzan, compuesta de una plataforma escalonada rectangular a la cual se adosa una estructura redonda, tipo único en Mesoamérica. Figuras (2) y (3).

La permanencia de los Tarascos en este lugar duró un tiempo considerable conviviendo con los totonacas, por lo que dejaron en el idioma totonaco raíces de la lengua tarasca.

- De Campeche avanzaron por el río Oceloapan, hasta llegar a una abra del terreno que forma un gran camino natural que va rumbo al Centro de México, esta misma ruta uso más tarde don Hernán Cortés. Por este camino se encuentran las ruinas de un centro ceremonial llamado Oceloapan Fig. 4 (río de los Jaguares), en este lugar se encuentra como monumento principal una gran yácata, que contiene otra en su interior al igual que en la de Cempoala, estuvieron un prolongado tiempo en este lugar, y después emigraron hacia la región de los Mixes, Swadesh, sostiene que en la lengua mixe hay raíces del Tarasco.

- Se mencionan varios lugares por donde pasaron los Tarascos, en la gran Tenochtitlan, se ubica una yácata que estaba en el zócalo prehispánico de la Cd. De México, los restos de una de estas yácatas parece ser las que se encuentran actualmente en la estación del metro de Pino Suárez, marcando el paso de los Taracos cuando aún no lo habitaban los Mexicas.
- En su recorrido debieron haber cruzado el actual Estado de México, hay rasgos arquitectónicos tal como el monumento redondo de Calixtlahuaca. El Lienzo marca otro sitio denominado Xiquipilco, población del mismo Estado; sin embargo, se omite el centro ceremonial de Tula Hidalgo, en donde se ubica otra yácata, este hecho puede ser importante porque se identifica a los Tarascos con los Nonualcas que estuvieron ahí y por ello Tula puede considerarse dentro del itinerario de los Tarascos.
- Sigue en el lienzo el cuadro de Ayutzinco, lugar indefinido, quizás sea parte de Michoacán. Enseguida se señala a Zacapu, donde se inicia la historia de los Tarascos Históricos.

Por lo descrito se observa que mediante la Arqueología se va mostrando monumentos arquitectónicos, el itinerario seguido por los caminantes tarascos, conforme al Lienzo de Jucutacato, no solo esto, también hay datos etnográficos

que enlazan a la cultura maya y de la costa del Golfo con Michoacán; finalmente se afirma que las yácatas son construcciones netamente Tarascas.

1.7. Inicia la Historia de los Tarascos

Dicho está que las Yácatas son construcciones netamente Tarascas, porque ya se encontraban allí en forma sedentaria, cuando la llegada de la segunda oleada caracterizados como los Tarascos Históricos, estos se decían que eran Chichimecas, esta connotación significa caminantes, pero aquí dejaron de serlo y se mezclaron con los que se encontraron, ya que se trataba de la misma raza y al igual que los Incas del Perú eran descendientes del Sol; en el código de Carapan (Codex Plancarte) se afirma lo mismo sobre todo en cuanto a la descendencia del sol de los grandes Señores o Reyes Tarascos.

Queda comentado en uno de los incisos anteriores que, en esta cultura no hubo obra escrita, pero su historia se transmitía de mandato en mandato de sus gobernantes, de forma oral por medio de un personaje Sacerdote Mayor, conocido como el petámuti, conecedor cabalmente de toda la historia del reino Tarasco. El relato Histórico se hacía en cada cambio de un nuevo Rey. La convocatoria para tal efecto se llevaba a cabo en un patio grande de la casa real, conocido como Guandáncuaro, lugar desde donde se informa la historia y otros asuntos del pueblo y su duración era de más de 12 horas hasta que se desahogara todo. La vestimenta de este gran sacerdote consistía en los siguientes atavíos: Lanza ceremonial, una calabaza laqueada incrustada de turquesas,

cargada en la espalda contenía copal y tabaco para perfumar el humo de los braceros del templo, en el pecho un pectoral de oro en forma de valvas de una concha con espirales laterales del caracol marino que simbolizan la creación y el nacimiento, las valvas de la concha representan la vulva materna y significan el nacimiento.

Debe tenerse presente que la información del petámuti sirvió para que se escribiera la Relación de Michoacán, punto de partida de los Tarascos Históricos, esta obra literaria representa su obra escrita.

Guiados por el Dios Curicaveri, comienza el Señorío Tarasco cuando se asientan en el monte llamado Uringuarán Pexo, monte cercano al pueblo de Tzacapo Tacamendan hoy Zacapu, limitados por una muralla o cerca de madera hecha con troncos, una obra rústica de carpintería. Desde este momento hicieron los tarascos desafíos encendiendo hogueras y realizando ceremonias de guerra, ello trajo como consecuencia que el señor de Naranjan dio una hermana como esposa a Ireti-Thicátame, caudillo guía de los ya mencionados, de este modo se hizo señor al desposar a la hermana de Ziran-Zirancàmaro, tal hecho se requería para poder realizar un asentamiento, en una región invadida, así se obtenía la legalidad en aquellos tiempos en el que regía el sistema matrilineal, de este modo los tarascos quedaron legalmente posesionados al interior del territorio de los Ziranuànecha.

En este lugar terminó el peregrinar de los Tarascos y dejaron de ser chichimecas (caminantes) quedando como aliados de Ziranzirancámaro el Gobernador de los maizales, estos se establecen allí con los Ziran-uánecha habitantes de Ziramban o Naranxan, que significa lugar del dios mensajero, este sitio está muy relacionado con la religión, con la mitología, porque el maíz lo consideraban como la carne del hombre, en lo orgánico, mientras que en su esencia nace del corazón de la diosa madre, siendo esta la diosa de la tierra, corazón que en forma de una roca brota del vientre de la tierra, así es que el ser nace de la piedra, por esta razón esta región tiene como centro a Tzacapo cuyo significado es piedra, por ese antecedente en este lugar, nace la historia de los Tarascos y comienza su vida sedentaria, iniciándose en las labores agrícolas como la siembra del maíz. Continúa la narración del petámuti, que aquí en este lugar le nace un hijo a Ireti-Thicàtame a quien le puso el nombre de Sicuirancha (el desollador) y que un buen día Thicàtame se fue al monte y flechó a un venado y mal herido fue a morir a Querécuaro, sitio fuera de sus dominios, en donde fue encontrado por los Ziran-huánecha, desollándolo y rasgándole la piel, esto significó un desacato debido a que el venado representa, el sol muerto en el poniente y tenía que ser desollado ritualmente y su piel serviría para arropar al dios Curicaveri. El sol al morir en el poniente se transforma en un gran venado con crines de luz, representando a los rayos del astro, que reciben el nombre de Tuitze, al ser sacrificado en Xaconan (la residencia de la tarde). Xaconan es otro nombre que tiene el Poniente referido a un lugar donde reside el señor de la

noche: Achurirepe el que sacrifico al sol al vencerlo en el juego de la pelota en el cielo, se le nombra Apántzeri que es el jugador de pelota. En esta parte se alude al lugar mitológico, de donde procede el hombre en cuanto al origen o inicio del asentamiento tarasco en Michoacán.

Por la profanación del venado, Ireth-Thicátame emigra con su mujer y su hijo Sicuirancha, yéndose a vivir a Zichaxúcuaro, Thicátame trasladó a Curicaveri en una arca y su mujer al Dios Uahzoricore envuelto en una manta.

Una vez asesinado Ireth-Thicátame por sus cuñados, Sicuirancha se estableció con su gente en Uayameo donde construyó un templo e hizo las tres casas de los papas o sacerdotes y los fogones con los que proclamó las guerras de Curicaveri; le sucedieron Pahuácume “el conquistador del lago y Uapeani el luchador.”

1.8. Los Tarascos se asientan en el lago de Pátzcuaro

Los Pretarascos tenían un centro ceremonial muy importante en la Isla de Jarácuaro dedicado a la luna. Al llegar los Tarascos Históricos a la rivera de la Isla en una parte conocida como Uarucaten-Játzicurin, que quiere decir sobre los chinchorros, visualizaron los señores Tarascos un gran templo, así también a uno de los moradores de la Isla que andaba pescando, lo invitaron a que se orillara un poco, así lo hizo, enseguida le preguntaron que andaba haciendo, medio les pudo contestar, pero fue suficiente, para enterarse que hablaban su misma lengua con

algunos vocablos alterados, muy campiranos, esa fue la razón que el pescador les contestara de esa manera.

Siguieron con más preguntas tanto Uapeani y Pahuácume al pescador llamado Curiparanchan.

“Pregunta: Como se llama aquel Cu (pirámide-templo) que se ve en aquella Isla que está en el agua.

Respuesta: Señores ahí se llama Uarucaten-Hátzicuirin y de otro modo Jarácuaro.

Pregunta.- ¿Cómo se llaman los Dioses que tienen allí?

Respuesta: El Dios principal Acuitze-catapeme y su hermana Purepe-Cuxáreti y los dioses menores Caroen y Nurite, Xareni, Uarichu, Uquare y Tangachurani por mencionar algunos

¿De modo que así se llaman? Contestó el pescador si así es.

Dijo Uapeani sin duda estos son nuestros abuelos y son nuestros parientes. Pensábamos que no los teníamos, mas todos somos de la misma sangre y nacimos iguales”.

Los dos pasajes anteriores contenidos en la relación de Michoacán, son muy importantes por lo siguiente: el primero nos enseña que los antiguos

habitantes del lago de Pátzcuaro eran hablantes de su mismo idioma el Tarasco, hecho que da certeza junto con lo que se ha demostrado en cuanto a usos; estas similitudes les relacionan con la cultura chavín, que vinieron del Perú y que con toda seguridad son los Tarascos antiguos o los Pretarascos. El segundo no solo afianza el parentesco lingüístico sino también el religioso reconociendo las deidades del lago, con sus dioses del camino, es decir, cuando todavía llevaban la vida como de chichimecas o nómadas.

Lo importante es que de los que se alude, reconocieron que los habitantes que encontraron al llegar a estos lugares eran de su misma raza y que son sus antecesores.

Al igual que le pasó al grupo comandado por Ireti-Cáteme respecto a su asentamiento legal, estos para tomar posesión legal en una jurisdicción del lago de Pátzcuaro, solicitaron al pescador Curiparanchan una hija para casarse con ella y no para vivir con ella sin ningún compromiso, sino para dar cabal cumplimiento al deseo de su dios Curicaveri de conquistar estas tierras y que haya libertad tanto de tu gente como la nuestra para que juntos vivamos en paz, respetando nuestros dominios. Escuchándolos el pescador les ofreció a su hija, fue por ella y se las entregó estos con sus gentes fueron a establecerse a Curimitzuñdiro y ahí la tomó por esposa Pahuácume de este modo se concretó la posesión legal de los Tarascos y la unión de ellos con los Pretarascos, originándose así lo que llegó a constituirse como un gran imperio que señoreó el Occidente de Mesoamérica.

En Curimitzúndiro hoy Tingambato nació Tariácuri, hijo de Pahuácume y de la hija de Curiparanchan, por tal hecho se le considera el engendrador del asentamiento del gran señor del reino Tarasco. Con los Tarascos se trasladó a Mesoamérica gran parte de la cultura Incaica, en cuanto a su descendencia, hay semejanzas por que los señores Incas descienden del sol, representado por el “Cóndor” Ave Reyna de los cielos y los Tarascos descienden del Águila “suprema cazadora del cielo”, ambos representan al Dios sol en las dos culturas. Esta es una nueva creencia que produce un cambio social y religioso en la cultura Mesoamericana, ya que este rasgo conceptual cambia el orden matrilineal religioso, quedando instaurado el culto al sol, en lugar del culto a la luna, esto produce un cambio en los conglomerados humanos porque en este cambio se adopta el sistema patrilineal respecto a la sucesión. Tal cambio probablemente se inicia en Tingambato, antes conocido como Curimitzúndiro (recipiente del fuego) gran centro ceremonial, muy importante porque allí nació Tariácuri el forjador del Imperio Tarasco. De aquí parten los Tarascos Históricos a conquistar y conquistan Pátzcuaro, que significa “la puerta del cielo”. También se afirma que en el mismo lugar surge la ceremonia del fuego nuevo, que significa “la puerta del cielo”.

Para terminar esta parte se dice que Tingambato es el lugar donde se enciende el fuego y el fuego es la primera deidad adorada por los Tarascos, la creencia se mantuvo siempre y continuó siendo la deidad principal con el nombre de Curicaverí “El gran fuego o el Sol”.

1.9. El culto al sol y su gran Sacerdote Curita-Caheri.

Reconocido es que a los mexicas se les llama “pueblo del sol” y a los Tarascos se les denomina “los hijos del sol”, eso representaban sus grandes Señores. EL Caltzontzin es un personaje que fue gran Señor de innumerables casas o pueblos, no era más que un hijo, servidor del sol y él mismo se decía que era teniente del dios Curicaverí. Es oportuno aclarar que en diferentes alusiones, y sobre todo en la obra escrita de la Relación de Michoacán, al dios Curicaverí se le menciona como el dios Curi-caheri; pero dando crédito al profesor Martín Tavira Urióstegui, reconocido maestro de la asignatura de Historia de México en el Colegio de San Nicolás de la U.M.S.N.H., fue quien lo mencionó como el dios Curicaverí o sea que ambos términos se refieren al mismo Dios.

Caltzontzin es el máximo representante de Curicaveri, entre los Tarascos, éste tenía como oficio llevando un hacha, se ponía una fina estera en su espalda que le servía para cargar en ella la leña que cortaba en el monte, prendida esta, servía para mantener el fuego sagrado en los braseros rituales de los templos o Cués, era el Curintzítari que significa el “fogonero de los dioses”.

Curicaverí, tenía un sacerdote que lo representaba y era al mismo tiempo su mensajero, llamado Curita-Caheri, nombre que significa “gran sacerdote del fuego es decir gran sacerdote del Sol”. Era su mensajero porque al surgir en la

alborada, personificando al planeta Venus, anunciaba que ya venía el rey de los cielos o sea el Sol. Era el encargado de llevar el corazón de los sacrificados, convertidos por el sacrificio en los mensajeros de los hombres, estos sacerdotes sacrificadores, se les conocía como los “Axámecha” los enviados, porque con cada sacrificio se enviaba un mensaje a los Dioses del cielo. De esta deidad era el Cazonci.

El mensajero celeste, era representado por el Tzintzuni o el Colibrí, debido a que esta ave liba la miel de las flores y como el corazón del hombre mitológicamente es una flor, ella libaba la sangre del sacrificado, para llevarla al lugar de las flores que es el paraíso. Tzintzuntzan era el centro ceremonial en donde se ejecutaban los sacrificios y que significa “Donde está la deidad del Colibrí mensajero”.

Para concluir esta parte, en la Relación de Michoacán se menciona al dios Curita-Caheri en la siguiente descripción; y regresaron los Españoles al patio de las cinco Yácatas grandes de Tzintzuntzan y que estaban las entradas de los Cués y las gradas llenas de sangre del sacrificio realizado y cuando subieron a los Cués echaron a rodar las piedras del sacrificio por las gradas hacia abajo y junto con ellas se fue un Dios que estaba allí, llamado Curita-Caherí.

1.10. Tariácuri El Imperio Tarasco.

Tal como se ha dicho. Tariácurí nace en Curimitzúndiro y su nombre significa “sacerdote del viento” esta caracterización es semejante a Ehécatl deidad de los mexicas, pero el viento en ellos es el soplo divino, el soplo creador el cual al salir por la trompeta del caracol marino se transforma en la palabra, la voz que ordena la creación. El pectoral del caracol cortado se llama en tarasco tarepu-uta. El gran sacerdote Tarasco referido como el Petámuti muestra estos signos de la palabra creadora, en ambos lados de las valvas de una concha, que simboliza la vulva materna y que porta en el pecho labradas generalmente en oro.

Pero así como pasa en las religiones sobre todo en la cristiana, la palabra se hizo carne y hábito entre nosotros, tanto Quetzalcoatl- Ehécatl, tal como Tariácuri, fueron deificados representando al planeta Venus, el gran Sacerdote Mensajero del Sol.

En el “Codex Plancarte” se identifica a Tariácuri con la Deidad Uacús Ticáteme “El águila poderosa” que al atravesar la laguna de Pátzcuaro, se descalzó los cahtles preciosos de oro y los tiró por encima de la laguna y ubicándose en la cumbre del monte de Ucumu del Dios de la muerte clavo cinco flechas, con este acto mostrando toda su fuerza y gran poderío.

Es probable que las flechas quedaran clavadas en cada una de las cinco yácatas de Tzintzuntzan. Sin tomar en cuenta aspectos mitológicos, Tariácuri cimentó el imperio Tarasco, conquistando Tzintzuntzan, Pátzcuaro e Hihuatzio,

que estaban en manos de gente de habla náhuatl, y puso en esos señoríos a uno de sus hijos y a sus dos sobrinos; Hirepan en Coyoacán o Hihuatzio, Tanganxoan en Michoacán o Tzintzuntzan y a Hiquíngage en Pátzcuaro.

Hirepan fue señor de Hihuatzio, siendo la cabecera principal por estar allí el Dios Curicaverí, Ticátame uno de sus hijos fue gran señor quién sucedió a Hirepan, otros hijos de él, fueron Ticátame y Paquíngata éste progenitor de Doña María, esposa de un Español.

Hiquíngage tuvo varios hijos pero ninguno de ellos fueron señores de Pátzcuaro ya que fueron muy viciosos sobre todo borrachos; sin embargo, uno de sus hijos del mismo nombre, le mató un rayo, lo consideraron como un Dios y fue destruido por los españoles del sitio donde se encontraba.

Tanganxuan señor de Tzintzuntzan, también tuvo hijos, uno de nombre Tzitzipandácuare fue un gran señor de allí y este fue progenitor de Zuangua, quien era el gran Señor o Rey a la llegada de los españoles fue casi muerto por ellos.

La dinastía descrita que guerrearon con gran ímpetu, conquistando una multitud de pueblos, todo hecho en nombre de Tariácuri.

Durante el reinado de Tzitzipandácuare que significa “Guirnalda de flores”. El imperio Tarasco se extendió por todo el Occidente, pasando por Sinaloa conquistando además las regiones de los Síbola y de los Zuñi, mismos que fueron

desplazados probablemente hasta Nuevo México. Lo anterior se fundamenta en el hallazgo de una gran cantidad de bateas decoradas con pintura embutida tipo laca de Uruapan, en Guasave Sinaloa, encontradas por el Arqueólogo Norteamericano Gordon F. Ekholm y por otro de nombre Swadesh, encontró raíces del idioma tarasco en el idioma de los Zuñi dentro de los mismos grupos de Nuevo México, hoy Estado de la Unión Americana.

La expansión del imperio Tarasco, al conquistar tantos pueblos, quizás sea la razón de que los Mexicas dieron la denominación a los reyes de Michoacán el título de Caltzontzin, término que significa señor de innumerables cuatrocientos pueblos y es una palabra de origen Náhuatl compuesta por los vocablos de: cal-li =casa; tzontli= cuatrocientos o innumerables pueblos y tzin= señor. Al parecer el idioma Tarasco carece del sonido de la letra “L” razón por la que llamaban a sus señores cazonci, tal como aparece siempre en la Relación de Michoacán, se optara la escritura como Caltzontzin.

Con el paso del tiempo el gran imperio Tarasco se empieza a fracturar: por una parte en la zona occidental se crearon los cacicazgos independientes, también se independiza Colima y se pierden muchos pueblos de los Estados de México, Querétaro y Guanajuato, con las excepciones de las regiones de Zapotlán, Tamazula y Tuxpan del Estado de Jalisco, Yuriría, Uriangato y otros pueblos del estado de Guanajuato.

Cuando la conquista española invadió, los tarascos estaban en guerra con los cochaecha o los Coca en la región del lago de Chapala y poco antes desplazaron hacia la periferia de Michoacán a los tecos, que posiblemente fueron los Teocuitlatecos a quienes se les considerara como los autores del Lienzo de Jucutacato.

Algunos escuadrones de Matlatzincas, que fueron derrotados por los Mexicas o Aztecas, se vinieron a refugiar a Michoacán, al ser aceptados se les ubicó en la zona oriental con el propósito de establecer una barrera de protección en la frontera con los Mexicas, ocuparon el valle de Uayangareo, construyeron por allí fuertes en Taximaroa y Huetamo, principalmente.

En ese tiempo el Imperio Tarasco aún era fuerte, y por lo mismo pudieron derrotar siempre a los Mexicas. Su organización social, política y económica, era muy elevada, según se menciona ampliamente en la Relación de Michoacán y al mismo tiempo se muestra su gran cultura.

Ver mapa del Imperio Tarasco antes de la Conquista Española.

1.11. La muerte del Imperio Tarasco.-

Sucedió lo más dramático, la conquista Española, hecho que significó la ruina de los pueblos conquistados en casi todo el continente americano, fundamentalmente porque se abortó el desarrollo natural de los pueblos del nuevo

mundo. Desgraciadamente la desunión de los mismos fue aprovechada al máximo por la ambición desmedida de Hernán Cortés, quien por todos los medios a su alcance logra someter en una lucha desigual a todos aquellos que lucharon en su contra, a su paso trató de aniquilar sus grandes culturas, impuso la esclavitud y la muerte por todos lados, de tal modo que lanzando unos contra otros, un puñado de españoles reforzados con los propios nativos conquista a la gran Tenochtitlán. Los españoles reforzados avanzaron en forma incontenible sobre Michoacán.

Ante la imposibilidad de hacer frente a los invasores, el Caltzontzin en turno, se reunió con todos los principales Señores de su imperio, todos ellos ataviados con sus mejores galas de acuerdo a sus respectivas jerarquías, para tratar el asunto de la invasión. En tal reunión uno de los consejeros Timaxe, propuso al Caltzontzin. “Señor ordena traer bastante cobre y carguémoslo todos a nuestras espaldas, bien atados y lancémonos a la laguna y así moriremos ahogados con ella de tal suerte alcanzaremos allá a todos los que han muerto, ¡vamos señor ya estamos rodeados, no tenemos escapatoria y terminó arengando, que si alguno de sus abuelos y antepasados fueron acaso esclavos de alguien! ¿Para qué tú nuestro Rey quieras ser esclavo?.”

Se da a entender que tal propuesta fue aceptada, y cuando el Caltzontzi se disponía con todos los señores principales lanzarse al lago puerta del paraíso, en eso llegó Cuinierañgari, conocido luego como Don Pedro, a quien el Caltzontzi le tenía toda la confianza y grande estima, por tal razón le envió a entrevistarse con

Hernán Cortés, el informe fue muy favorable respecto a la situación que se vivía, con ello se evitó la tragedia de que se lanzaran a la laguna y les dijo que los españoles no estaban ni venían enojados y que llegarían en forma pacífica

Pasado esta vivencia el Caltzontzi fue invitado por Hernán Cortés, que fuera a verlo a Coyoacán donde tenía su cuartel general.

El Rey de los Tarascos fue recibido con halagos y cortesía tal como debiera ser de acuerdo a su investidura: Cortés llamó a todos los Señores de México y les dijo como era bien venido el Señor de Michoacán, que se alegraran y le organizaran convivios y que se quisieran mucho, enseguida llevaron a los visitantes a las casas donde alojarse y estuvieran cómodos. Aprovechando el momento y como un acto intimidatorio, los llevaron ante Moctezuma y lo vieron con los pies quemados y les dijeron que no fueran como él para que no les pasara lo mismo.

Al despedir Cortés al Caltzontzi, le inquirió: “regresa a tu tierra ya te consideramos como nuestro hermano”. Le recomendó que no les hiciera ningún daño a sus paisanos que se encontraban en su Señorío, para que no pusiera en peligro sus vidas, además le instruyó de que ya no cobrara tributos a sus pueblos y que en lo sucesivo para ese fin solamente lo harían los españoles.

Caltzontzin le manifestó a Cortés vendré más veces a visitarte, y enseguida partió de regreso con toda su gente a Michoacán o Tzintzuntzan y los españoles

no los molestaron para nada, al contrario el capitán Olid le dijo “llega con bien a tu casa y descansa”.

Así fue como el Rey Tarasco se quedó sin mando y casi en calidad de prisionero en sus propios dominios.

Luego llegó a estos dominios Nuño de Guzmán y entonces en forma definitiva el Caltzontzin fue hecho prisionero y lo llevaron cautivo a su sacrificio. La ambición de Nuño de Guzmán obligó al Caltzontzi que le llevaran todo el oro que tenían todos sus pueblos y no solo eso sino también ocho mil hombres mismos que se repartirían los españoles para sostener la guerra de conquista, le llevaron lo que pudieron en lunetas de oro, rodela y tenacotas, también de oro, pero fue solo lo que autorizó el Caltzontzi. Para Guzmán no le fue satisfactorio lo que le llevaron y fue motivo para que se dictara sentencia de muerte para el Caltzontzi, al ejecutarse la orden fue arrastrado atado a la cola de un caballo y que luego fuese quemado. Así fue, en seguida lo desataron del petate o estera en el que iba envuelto y se dieron cuenta que aún estaba con vida, en seguida sus súbditos lo ataron a un palo o tronco y le dieron de garrotazos hasta que murió, en seguida le pusieron alrededor de él mucha leña y lo quemaron, así murió el último Rey de los Tarascos; siendo así el final del Imperio Tarasco. Parte de las cenizas fueron arrojadas al río Lerma por orden de Nuño de Guzmán, y el resto fueron recogidas por alguno de sus criados y fueron enterradas en dos lugares, unas en Pátzcuaro, y otras en otro lugar, en Pátzcuaro lo realizaron de acuerdo a las costumbres de

su investidura, le pusieron una rodela de oro, bezotes, orejeras, y también todas las uñas y los cabellos que le cortaron desde niño.

Se afirma que es probable que la quema del cadáver del Caltzontzin la hicieran los sacerdotes Tarascos porque así lo establecía la religión, que el cadáver del Rey debía ser quemado para incorporarlo a la gran hoguera del cielo al sol de donde procedía. Para contrariar lo anterior, Nuño de Guzmán ordenó que se tiraran al río.

Finalmente respecto al entierro de sus cenizas en Pátzcuaro, se le agregaron las uñas y los cabellos que se le habían cortado desde que era niño, porque así se cumplía lo prescrito por la antigua cultura Incaica que a la letra dice: *“Las ánimas, se han de levantar de sus sepulturas con todo lo que fue de su cuerpo. Y porque las nuestras no se detengan buscando cabellos y uñas que ha de haber aquel día gran bullicio y mucha prisa, se las ponemos juntas, para que se levanten más rápido.”*

Figura. 2 Detalle de una yácata de Tzintzuntzan

Figura. 3 Yácata de Cempoala, Veracruz

Figura. 4 Yácata de Oceloapan, Veracruz

Fig. 5 Imperio Tarasco Antes de la Conquista

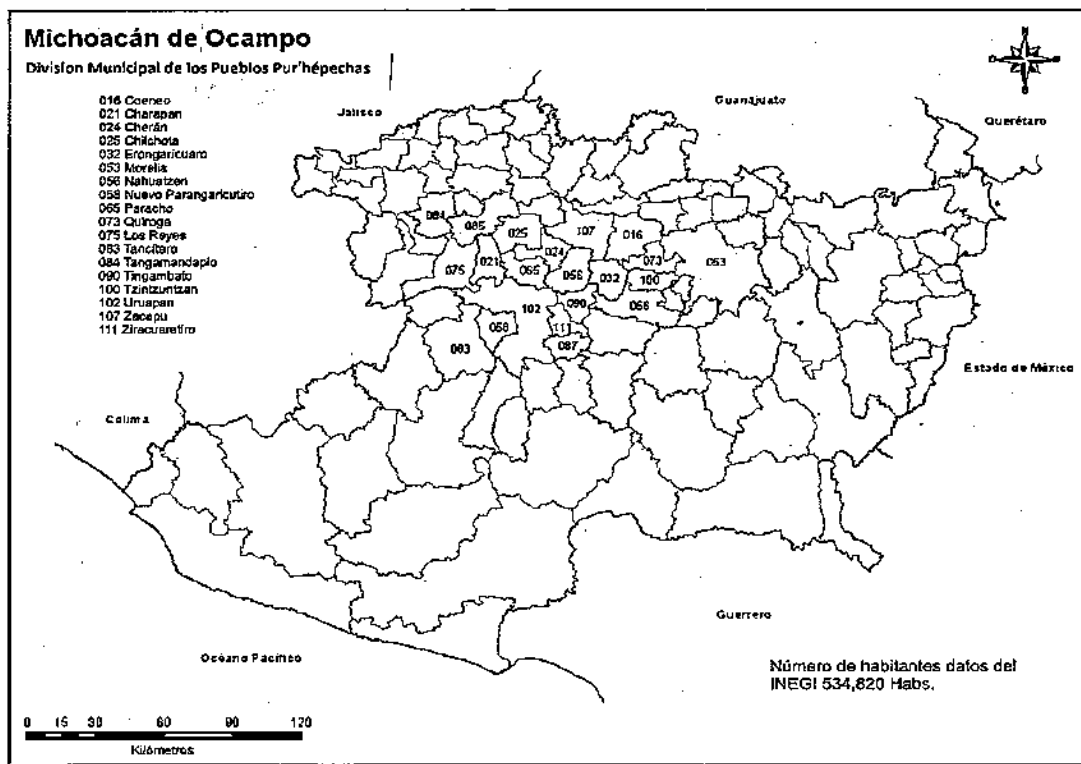

Fig. 6 División Municipal de los Pueblos Pur'hepechas

CAPÍTULO 2

VALORES UNIVERSALES Y TRADICIONALES (DESCRIPCIÓN DE ELLOS Y DEFINICIONES DE MORAL Y ÉTICA)

2.1. Valores universales

Cada cultura tiene su propia organización social, su forma de gobierno, sus leyes, su filosofía, una espiritualidad propia y sus valores morales y éticos que las hacen diferenciar de las otras culturas.

El presente tema es muy amplio, por lo que solamente iré abordando algunos puntos que se consideran importantes y que de alguna forma nos ayuden a conocer los valores universales de los Tarascos, recordando que al no haber historia escrita, seguiremos apoyándonos principalmente en la voz del gran sacerdote ya conocido, según relato dado en la Relación de Michoacán.

2.1.1. Valores clave

- LA KAXUMBKUA. Es un concepto fundamental en lo moral y se define como honorabilidad, respeto, buen vivir, pero más que una palabra, es un conjunto de principios morales que sirven de guía para tener un buen comportamiento y la persona adquiera una

excelente formación en todos los aspectos para que en esa medida sea útil a su familia y a la sociedad en general.

Este concepto determina la vida en lo colectivo y se aplica en diferentes campos tales como: el religioso, familiar, político, económico y cultural. Es preciso señalar que estos conceptos pueden al paso del tiempo, ir cambiando parcial o totalmente con el propósito de irse mejorando y que les sean más útiles a las comunidades, en otras palabras se puede adaptar a contextos y momentos históricos, por lo que es flexible según convenga, sobre todo para avanzar y no retroceder.

- JANASKATI.- Es una persona, parecida o semejante al Petámuti, investida de experiencia, sabiduría, de elevados conocimientos intelectuales y prácticos, conocedora del pensamiento, principios, normas, historia, tradición, oficios, técnicas, artes y conocedor de la cultura Tarasca, con capacidad de gestión, resolución, mediación, y solución de problemas, en lo general y en lo particular, digna de autoridad moral, intelectual y política.

- La religión es politeísta y se dividen en cuanto a su creencia en dioses mayores, mediadores y dioses menores; como ejemplo podemos citar a los Dioses Curicaveri y Xaratanga, de los mayores, Curita Caheri y a Querenda Angápeti, de los dioses

mediadores, finalmente Uintorapatin y Angamucuracha pertenecientes a los dioses menores.

➤ Visión del Hombre.

Cuiripu.- Es un ser vivo, refiriéndose a las personas.

Su comunidad abarca a los vivos y muertos. Por tal motivo el hombre tiene una personalidad que es al mismo tiempo individual y grupal. Horizontalmente tiene a los dioses y a los antepasados como su comunidad y verticalmente se encuentra en la jerarquización de la sociedad y la familia. Vivía con la conciencia clara de que su comunidad se extendía más allá de las fronteras de la vida y la muerte.

Su origen es divino, mediante los dioses genealógicos, por una parte se dice que el hombre fue hecho de cenizas y por otra parte se dicen ser descendientes del Dios Curicaveri, pero éste según la relación de Michoacán se representa por una piedra. Su vida es esencialmente alegría, en Tarasco es “Tzípekua-Tzípecuarita” y se decía: que quien acumula más tristezas, es la persona de más experiencia; el hombre es esencialmente social y siempre se manifiesta como tal.

- JANANARHIKUA.- Es el respeto que debe haber hacia las personas en general en una comunidad, y se aplica en diferentes actividades, tales como: en asambleas comunales, en la Iglesia, en las fiestas, de tal modo que uno siempre se debe conducir con respeto y honorabilidad, a los niños se les inculca de la misma forma, y que sobre todo, el respeto que deben tener con las personas mayores.

En las fiestas familiares, los invitados para saludar se quitan el sombrero, si llevan un apoyo económico u de otro tipo, se recibe y se besa y les dan las gracias.

Cuando se entra a la casa del pueblo que es la Jefatura de tenencia, lugar donde despachan las autoridades de la comunidad, quitándose el sombrero, se besa la mesa o escritorio y se saluda de mano; de tal modo que el respeto se va dando en todos los actos sociales del pueblo o comunidad.

- JARHOAPERAKUA.- Es la ayuda mutua que se da en las comunidades Tarascas del Estado de Michoacán. En estos tiempos de crisis resulta de un valor invaluable, supuesto que disminuyen los costos en la realización de cualesquier evento, ya se trate de fiestas tradicionales, en el colado de lozas, fiestas familiares, bandas de música, bautizos, fin de cursos, fallecimientos, etc. La gente coopera

de diversas maneras, puede ser en lo económico, mano de obra, en materiales, en fin, en todo lo que se requiera, habrá ayuda de la gente.

Las autoridades cuando convocan a una actividad colectiva, los barrios de las comunidades se organizan y todos los jefes de casa colaboran obedeciendo siempre lo dispuesto por las autoridades en turno, a esta actividad actualmente se le conoce como la “Faena comunal”.

2.2. Valores tradicionales

Para escribir sobre las tradiciones de los Tarascos o Pur’hépechas y la visión que ellos tienen de este concepto, se necesita hacer un recorrido por el mundo de sus valores, comprender lo que significa la vida, la naturaleza, sus creencias, su pueblo y todo lo que consideran valioso, en otras palabras interpretar su legado cultural. Una manera de adentrarse a ellos es a través de su propia lengua y por medio de ella tratar de entender su pensamiento. El conjunto de vocablos utilizado en la conformación de su forma de pensar sobre la tradición, nos abre el camino para entender lo que se denomina Sīruki o Surukua y que se refieren a sus raíces.

El acervo cultural, sirve de herramienta para sustentar estas reflexiones, el conocimiento del idioma y el conjunto de voces que se utilizan ayudarán para

definir lo que es la tradición entre los Tarascos. Se comenzará con algunos conceptos y se concluirá con la definición de la tradición.

El idioma aunque ha sufrido cambios al transcurrir del tiempo, sin embargo, en el lenguaje cultural que se usa, mantiene sustancialmente el significado de los vocablos que de una forma u otra significan: prolongación, continuidad, transmisión, permanencia, pertenencia, acción, linaje, vida en general, pagos, ser alguien y ser algo.

Con el paso del tiempo, la función del petamuti se fragmenta y surgen otros personajes que se ocupan de otras funciones en cuanto a la religión, son los sacerdotes, los que explican sobre el matrimonio es el Huandari y otros personajes más que cubren todas las actividades humanas; sin embargo, los Huandari y Pireris representan la voz viviente de la lengua y son los transmisores de las tradiciones del pueblo.

Los Tarascos en muchas ocasiones emplean comparaciones y metáforas para transmitir sus ideas y con este fin usa la palabra Kuániestkua que equivale en forma aproximada a lo que es una metáfora y equivale a coincidencia, similitud, algo semejante; otra palabra como linaje metafóricamente se refiere al Siruki, que es una planta con guías y cuyas ramas se extienden indefinidamente. Podemos decir que el corpus verbal y la metáfora, se usan como formas para tratar de entender el concepto de la tradición.

En seguida escribiremos algunas equivalencias del tarasco al español.

TARASCO	ESPAÑOL
Siruni	Echar rama la calabaza, guiar, enramar, propagar
Siruqua,sïrukua	Linaje, casta, generación, parentesco, antecedente, proyección
Surukua	Linaje, guía.
Cuiripu	Gente.
Tzïpitis	Los vivos
Tzïpequa	Vida, alegría, regocijo
Mintzita	Corazón, meollo.
Pindeni	Tenerlo por adherencia
Ambeni	Ser alguien, ser algo, etc.

Solo el sentido y el empleo de las palabras, nos muestran el camino para comprender el concepto de la tradición, desde el punto de vista Tarasco o

Pur’hépecha, aún así su alcance es un poco limitado. No es suficiente conocer el significado de las palabras y que se considere como un objeto aislado del sujeto que lo posee y lo usa. Es preciso conocer el sujeto que lo usa y saber el fin que persigue en el uso de tal o cual palabra, solo cuando el corpus verbal es convertido en expresión vital y acción continua, nos aporta la posibilidad de fundamentar la equivalencia entre el concepto de prolongación y tradición.

Tzípekuarita. Es una expresión vital que complementa el corpus verbal con el sentido vivencial, es decir que debe tomarse en cuenta que la vida del ser humano tiene un sentido que lo manifiesta y lo transmite con su misma acción de tal modo que vida y palabra no pueden dissociarse por que se corre el riesgo de no llegar a comprender su pensamiento, la traducción del pensamiento no es tomar vocablos y darles un significado, si no consiste en transmitir con la palabra el modo de la misma existencia, ante quien se quiere ilustrar el pensamiento.

El Síruki o surukua. Es la otra expresión importante y se refiere a dos situaciones, por una parte se expresa la prolongación genética o linaje y por la otra al parentesco familiar, dicho de otra forma es la sangre o la semilla la que perdura indefinidamente.

Los conceptos anteriores nos conducen a la siguiente definición: “LA TRADICION, ES EL ARRAIGO DE UN COMPORTAMIENTO, O BIEN ES LA

MANIFESTACION DE UNA MENTALIDAD EN UN GRUPO SOCIAL QUE PUEDE SER UNA POBLACIÓN O COMUNIDAD EN FORMA PERMANENTE.”

Para concluir con esta parte se puede afirmar que el sustento de una comunidad es el Sīruki, porque se conforma en base a un código de valores y que es más fuerte que el parentesco que pueda haber entre diferentes grupos que integran la sociedad.

La práctica de la tradición relacionada con el Sīruki: es el COSTUMBRE Y LA NORMA SOCIAL. Con la primera se expresa la vivencia y con la segunda se explica la ejecución del costumbre dentro de una normatividad cuya finalidad es preservar las raíces, es decir, dar vida al Sīruki.

El costumbre es un concepto que explica la forma de vivir, de existir y da sentido del ser Tarasco en cuanto a sus acciones. Conviene aclarar que no es lo mismo el Sīruki que el costumbre, supuesto que el primero representa la generalidad de la norma, y el costumbre un modo particular de la misma. Algo que ayuda a esclarecer la diferencia anterior, es el siguiente ejemplo religioso: una festividad se puede realizar de alguna forma en un pueblo y de manera diferente en otro, esto se da por medio del costumbre, sin embargo no quiere decir que no posean el mismo Sīruki, o sea que se rijan por las mismas normas. Podríamos afirmar que el costumbre gramaticalmente sea incorrecto y que debe ser “LA COSTUMBRE”, no es así, porque ésta representa a usos, mientras que la primera

para su ejecución obedece a determinados canales de acción, por lo tanto tiene un sentido más general y puede representar a varias o muchas costumbres conocidas como usos.

Una de las funciones del costumbre es actuar como el vehículo, para actualizar la tradición, le sirve de base y al mismo tiempo es su conductor, es decir, transporta y exhibe la tradición, por medio de actos concretos en el espacio y tiempo; el Sīruki como tradición aparece con el rostro del costumbre.

De manera general podemos concluir que la tradición entre los Tarascos, significa “LA PROLONGACION PRESENTE Y ACTUANTE, QUE ABARCA EL PASADO, ACTUA EN EL PRESENTE, Y APUNTA HACIA EL FUTURO”.

2.3. Definición de moral y ética

Las voces que se mencionan sobre estos conceptos, se aprecian en los contenidos de los temas anteriores.

2.3.1. Moral

Al no haber una definición literal en cuanto a ella, sin embargo consistía en la transmisión de las experiencias acumuladas de los Reyes Tarascos, en los diversos aspectos de la vida, fue muy amplia y la tendencia era acatar todos los principios relacionados, esencialmente en la forma de gobernar, en sus creencias religiosas, las obligaciones en el matrimonio y las formas de elección de los grandes Señores y al Rey.

2.3.2. Ética

Es el conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas. El desacato a lo anterior se dice que no es ético.

CAPÍTULO 3

VALORES, USOS Y COSTUMBRES, EN LAS COMUNIDADES TARASCAS

Los conceptos del presente tema ya han sido explicados y definidos en el capítulo 2, más bien escribiremos conceptos que se refieran a los mismos.

Actualmente se reconoce constitucionalmente los derechos de las comunidades indígenas, para que normen sus vivencias conforme a usos y costumbres. Enseguida daremos ejemplos, que nos ayuden a entender los conceptos mencionados.

3.1. Elecciones de autoridades en una comunidad

La elección puede darse en el nombramiento del comisariado de bienes comunales, así como en los jefes de Tenencia, Jueces tradicionales, encargados de barrios o jefes de manzana. En los casos anteriores, la elección puede ser de dos formas, una es por voto directo y la otra es que se formen por filas, se contabiliza y quedan electos los que obtengan mayoría de votos; las elecciones se hacen sin la participación de partidos políticos.

En las elecciones como para presidentes Municipales, diputados, senadores, gobernador y Presidente de la República, la comunidad decidirá libremente, la forma de hacerlo.

3.2. Organización de las fiestas tradicionales.

El jefe de tenencia, se encargara de la vigilancia del orden y auxilia a los barrios en lo que se requiera.

Los barrios se encargan de la contratación de las bandas de Música y de los castillos, en función de los costos de cada concepto, la cooperación se reparte entre el número de jefes de casa de cada barrio y de ese modo se resuelven los gastos de una fiesta; los que incumplen en las cooperaciones asignadas se multan con cárcel.

3.2.1. Casamiento o boda

Es un acto de suma importancia de una comunidad, ya que permite el crecimiento poblacional de las mismas, las costumbres pueden variar poco o mucho, dependiendo de tal o cual región, es decir, puede cambiar la forma más no el fondo. En seguida se describirá el casamiento, según las costumbres en la comunidad de San Felipe de los Herreros del municipio de Charapan Michoacán, ubicado en el corazón de la meseta Tarasca.

3.2.2. Pedimento

Acuden los papás del novio a la casa de los papás de la novia, una vez que fueron recibidos, plantean el motivo de su visita y dicen que por encargo de su hijo piden la mano de su hija, después de platicar un rato, los papás de la novia ponen un plazo para poder dar la respuesta, pues quieren platicar con su hija, para conocer bien sobre el asunto y así poder dar la respuesta.

Cumplido el plazo, regresan de vuelta, pero esta vez, los acompañan los padrinos de bautizo y los de confirmación del novio, si la respuesta es favorable, acuerdan el día que les van a llevar el pan. El día convenido lo hacen, el pan se reparte a los familiares que les toca y de paso avisan que habrá boda, la repartición la hacen los familiares de la novia.

En seguida, se dan a la tarea de buscar padrino, cuando alguien acepta, acuerdan la fecha para llevarles el pan, además se acuerda la fecha de la boda y de cuantos días va a ser. Los padres de la novia son enterados de todo.

3.2.3. Celebración de la boda

En la víspera por la noche, se llevan las donas a la novia y una vez entregadas bailan un rato con la banda de música que les acompaña, después pasan a retirarse, enseguida van a la casa del padrino, llegan y saludan a todos los presentes de mano, de paso les avisan que al siguiente día será la boda a tales horas, al final bailan unas piezas de música y ya para retirarse se despiden de mano.

Al día siguiente, se realiza la boda, en una misa que se celebra en la iglesia de la comunidad, al término de ésta toda la gente se va a la casa del padrino, a donde se entra saludando de mano a todos los que se encuentran allí y enseguida se van acomodando en las mesas que se tienen dispuestas y se les sirve un buen desayuno con su almuerzo.

3.2.4. El compadrazgo

La persona encargada de hacerlo, es el Uandari, personaje que cuenta con los atributos necesarios ya que tiene experiencia, conocimientos, una elevada moral y sobre todo que es una persona de mucho respeto. El compadrazgo es como un acto de enlace que compromete a todos los involucrados, para que en adelante se dé el respeto entre ellos y se comprometan apoyar con lo que puedan para que la nueva familia tenga éxito.

Inicio del procedimiento. El Uandari coloca a los familiares del novio, novia y del padrino en filas, en el lugar indicado y comienza explicando a los presentes lo trascendente que es el matrimonio y que uno de los factores a tomarse muy en cuenta es el respeto que debe guardarse entre la pareja, para que se pueda tener buen fin. Después de su breve intervención, el Uandari da inicio al compadrazgo.

Primero. Los ahijados besan los hombros, manos y pies de los padrinos, mostrando con ello respeto cariño y agradecimiento.

Segundo.- Enseguida pasan la fila de los papás, éstos besan hombros y manos de los padrinos y estrechando las manos dicen “que de hoy en adelante somos compadres” y así sigue la fila hasta terminar.

Tercero.- Repitiendo lo mismo del paso anterior acompadran la fila de los familiares de la novia con la fila de los padrinos.

Cuarto.- Finalmente repitiendo lo del segundo paso la fila de los papás del novio con la fila de los papás de la novia y así finaliza el compadrazgo quedando todos emparentados.

3.2.5. Se van a la casa del novio

Esto se hace, recorriendo las calles de la comunidad bailando al compás de la música, pero antes de llegar al domicilio de la casa de los papás del novio, hay un obstáculo para llegar, integrado por abuelitas y abuelitos del novio, que impiden el paso a los recién casados, después de forcejear un rato terminan cediendo el paso y hacen entrega de diferentes presentes preferentemente a la novia, mientras esto ocurre la demás gente entra saludando de mano a la gente que esperaba la llegada, después pasan a ocupar las mesas dispuestas para la comida, esta se sirve a todos los acompañantes sean o no familiares de los recién casados y de los padrinos.

3.2.6. Después de la comida comienza el baile

La supírukua, es un arreglo de madera recortada forrada de papel picado, con las figuras de un gallo que la llevaran los hombres y de una gallina que corresponderá a las mujeres son de colores blanco y rojo, al principio los llevan los padrinos del bautizo de la novia, a la llegada al domicilio de los papás del novio, se entregan al tío mayor del novio.

Podemos decir que la supírukua, es portadora de la alegría que desatará al iniciar su turno, en una de las etapas de la boda, pues con ella viene la alegría en donde los actores principales son los parientes que les toca participar, de las tres partes del novio, de la novia y de los padrinos, acompaña la banda de música que tocará hasta que se termine la parte de la supírukua.

El desarrollo consta de los siguientes pasos.

1°.- Los primeros que reciben la supírukua, son los padrinos de velación dando inicio al baile, al ritmo de un sonecito, pero antes de hacerlo, piden permiso a todos los presentes, lo hacen con mucho respeto, cumplido esto continúan bailando y cuando se termina la pieza musical, acuden en avalancha los tíos del novio a darles de tomar vino, como son muchos, los padrinos para no

embriagarse se auxilian con familiares, estos son sus primos que les hacen el quite, se repite lo mismo con los parientes que faltan.

2°.- De vuelta la supírukua se les entrega a los papás del novio y éstos la pasan a sus familiares que les toca, repitiéndose con ellos lo mismo que se hizo en el primer paso.

3°.- Finalmente los papás del novio entregan la supírukua a los tíos y tías más allegados de los novios, repitiéndose lo mismo que en el paso uno, una vez que pasan todos, finaliza esta parte.

Terminado lo anterior el baile continua con los novios, cada pieza que bailan se les ponen diferentes regalos que les serán útiles en su vida conyugal, para su luna de miel o compren cosas que les hagan falta. Con lo anterior, se termina los eventos del día de la boda, finalmente se llevan a los padrinos y a los familiares de la novia a sus respectivas casas.

4°.- Al día siguiente van algunos familiares del novio a la casa del padrino a lo que se llama LA CURA, llevan cervezas, vino y ahí les ofrecen un almuerzo picosito y enseguida se regresan a su casa.

Mientras en la casa de la novia dedican todo el día a la espera a lo que se llama la Tziríperata, es la cooperación que se hace por los familiares de la novia ya sea en dinero o en especie y a una hora determinada ya por la tarde

participando los padrinos, se contabiliza lo que se juntó y se lo llevan a la casa del novio, se cuenta de vuelta y se entrega a los papás del novio, con esto se da por terminado el casamiento.

Los ahijados se quedan por unos días a vivir en la casa de los padrinos, con el propósito de que se den cuenta, como es la vivencia de los recién casados, las obligaciones que contraen de ambas partes y de paso disfrutan su luna de miel.

3.3. Bienes comunales

Indudablemente que la propiedad sobre la tierra de los tarascos, fue de un modo en el imperio Tarasco, en donde la cesión de derechos tuvo un orden jerárquico, mientras que en la conquista española, se expidieron títulos virreinales a las comunidades, en donde se trató de respetar la posesión que se tenía hasta entonces y se hizo tomando en cuenta los usos y costumbres, después cuando México alcanza su Independencia en 1810 y por último con la Revolución de 1917, en ésta es donde se plasman los tres regímenes de propiedad sobre la tierra, la comunal, ejidal y la pequeña propiedad.

Como este trabajo se centra en la comunidad, no se abordaran las otras dos formas de propiedad, se ajustará al régimen comunal.

- La superficie total se divide de acuerdo a sus características, por ejemplo en la Meseta Tarasca, se divide en tres partes, una corresponde a lo que es (bosque, flora y fauna), otra de las partes a los terrenos agrícolas y una más la que se destina al asentamiento humano, es decir a la comunidad.
- La norma que rige de acuerdo a usos y costumbres en la vida interna de las comunidades es la asamblea general, que es un órgano cuyos resoluciones son inapelables, el quórum que se requiere para que sea legal es el 50% más 1 del padrón de comuneros, de modo que todas las solicitudes deben plantearse en una asamblea y solo así se pueden resolver.
- Todo tipo de transferencias ya sean de casas, lotes o terrenos, se hacen mediante minutas, estas deben llevar la firma del representante de bienes comunales y del jefe de tenencia en funciones, se hace lo mismo con los terrenos agrícolas, lo que se mantiene como bienes en común, es la superficie que corresponde al bosque, flora y fauna, esta superficie no puede ser de particulares ni de comunero alguno, o sea todo ello corresponde a la comunidad y su explotación total o parcial lo decide la asamblea general.

CAPITULO 4

APORTACIONES QUE SE HACEN EN VARIAS RAMAS COMO SON:

AGRICULTURA, FRUTICULTURA, ARTESANIAS, FOLKLORE,

GASTRONOMIA Y TURISMO

4.1. Agricultura

4.1.1. Maíz

Es un grano muy importante, ya que de ahí se obtienen las tortillas, base complementaria de la alimentación en nuestro Estado y de otros Estados de la República Mexicana, sus otros derivados como: tostadas, corundas, uchepos, atole de grano, gorditas, palomitas, aceites para cocinar etc. Su consumo es generalizado y muy bien aceptados por los turistas.

VARIEDADES DE MAIZ

Chúpiti = azul

Tzupámbiti	= amarillo
Urápiti	= blanco
Guapás	= combinado de blanco y azul

4.1.2. Trigo

Este elemento también forma parte de la alimentación del pueblo, es muy nutritivo y sus derivados como: los panes de blanco y dulce, harinas, aguácatas, cemas, pan integral; todos ellos son de consumo estatal, de otros Estados y también tienen buena aceptación por los turistas extranjeros.

4.2. Fruticultura

- Kupanda o aguacate.- Uruapan es la capital mundial del aguacate, es un producto de un alto nivel nutritivo, por ello se exporta en grandes volúmenes a otros estados y a varios países del mundo, hecho que aporta grandes beneficios económicos a los productores, no solo de Uruapan, sino también a otros lugares como San Juan Nuevo, Tancítaro, Peribán, y otros más cuya producción no es tan significativa. Un derivado original es el guacamole, se obtiene mezclando la pulpa del aguacate con jitomate, cebolla y chile serrano, es muy sabroso y se consume como un complemento en casi todos los platillos que se

consumen en variedad de restaurantes, últimamente el aguacate se está industrializando y se obtiene de él varios productos.

- TZITUN O ZARZAMORA. Es un producto que se comercializa en el Estado, a nivel nacional y se exporta al extranjero.
- DURAZNO.- Se consume a nivel Estatal y nacional.
- ZAPOTE BLANCO Y NEGRO
- LA CHIRIMOYA
- LA CEREZAS O CAPULINES y otros más.

4.3. Artesanías

La aportación en este rubro, es muy variado y abarca a todas las comunidades, ante la limitación de espacio, solamente iremos describiendo los que se consideran más relevantes.

4.3.1. Las guitarras de Paracho

Estas se comercializan en nuestro Estado y a nivel nacional, se exportan al Extranjero, han dado tal fama, que Paracho es la capital mundial de la guitarra.

4.3.2. Cobijas y gabanes de lana

Debido a que el Estado tiene varias regiones en donde hace mucho frío, pero en la Meseta Tarasca hace aún más, de modo que los productos mencionados, son una buena alternativa para protegerse de las bajas temperaturas, por tal motivo son muy requeridos en todo el Estado. Las comunidades quienes los hacen son Charapan y Nahuatzen.

4.3.3. Deshilados

Son varias las comunidades, quienes se dedican a ello, incluyéndose tanto mujeres y en menor cantidad de hombres, se mencionarán algunas como Paracho, Aranza y San Felipe de los Herreros, éste último es el que más ha evolucionado ya que en el Tianguis Artesanal del Domingo de Ramos que se celebra en la ciudad de Uruapan, casi siempre ocupan los Primeros Lugares en los concursos que se realizan. La comunidad a la que se hace referencia como la más sobresaliente, informan que los Textiles que usan para tales deshilados son el bramante y tergal, las prendas que elaboran son: vestidos, blusas, batas, camisas para hombre, rebozos, sabanitas y servilletas. Las prendas descritas tienen una gran demanda en el Estado a nivel nacional y por los turistas que vienen.

4.3.4. Lozas de barro

Es otra de las Artesanías que ha aportado al Estado prestigio y reconocimiento, además es una fuente de trabajo en donde se ocupa mucha mano

de obra, resultando de gran beneficio, para las comunidades, por limitaciones también de espacio no podremos referenciar a todos los pueblos que se dedican a ello, nos ocuparemos de algunos lugares que consideramos que son los más importantes.

- Tzintzuntzan.- Loza cerámica elaborada a una alta temperatura, se hacen vasos, tazas, tarros, floreros, vasos de lámpara, vajillas, macetas, charolas rectangulares, y botellones para agua
- Cañada de los Once Pueblos.- Comunidad representativa Huáncito, hacen loza de barro rojo, cazuelas de diferentes tamaños, de igual forma ollas, platos, cántaros, comales y jarrones.
- San José de Gracia del municipio de Tangancícuaro.- Elaboran piña vidriada, candeleros, alcancías y copaleros. Usan barro Horneado a más de 900°C.
- Patamban del mismo municipio Tangancícuaro.- Hacen loza de barro bruñido, cántaros, jarras, botellones, cantarillas, floreros y jarrones.
- Santa Fe de la Laguna del municipio de Quiroga.- Elaboran loza de barro rojo y blanco como tazas grandes, tarros, cazuelas, platos y todas llevan interiores de greta sin plomo.
- Ocumicho del municipio de Charapan.- Hacen los famosos diablitos de Ocumicho, representaciones de diferentes costumbres como los

voladores de Papantla, animales, espantos y otras representaciones producto de la imaginación.

- Artesanía de Uruapan.- Hacen uno conocido como maque incrustado y se elaboran todo tipo de cajitas de madera para diferentes usos, a esta ciudad se le reconoce como cuna del maque, es una técnica prehispánica y se hacen de tierra, aceites vegetales y de una grasa natural conocida como Axel, la aplicación es a mano, en maderas, guajes, y en cajas de madera que no contengan resinas.

4.3.5. Herrería

Es un oficio dado por Don Vasco de Quiroga durante la conquista española a la comunidad de San Felipe de los Herreros del municipio de Charapan y su auge podemos considerarlo en dos etapas, la primera hasta antes de la Revolución Mexicana de 1910, en la que se elaboraban implementos de labranza como rejas de los arados de madera, azadones, picos, escarvadores, rozaderas, clavos, guadañas y más cosas. También se hacían elementos de seguridad como chapas, aldabas, escuadras y decorativos, todo aplicado a las puertas de los trojes, cocinas y en los zaguanes de las casas.

Esta actividad casi se acabó en la revolución debido a que los herreros fueron muy perseguidos y por esa razón se vieron obligados a emigrar a otros lugares. Pero gracias al C. PABLO GONZALEZ ALONSO ya fallecido, uno de los grandes herreros sobrevivientes, en los años 70's a finales del siglo pasado, funda

una escuela de herrería, de ahí surgen una nueva generación de herreros y juntos con otros alumnos egresados de otras instituciones, conforman la base, y sostén de la segunda etapa, la materia prima la obtienen, fundiendo el fierro a altas temperaturas, usando la fragua del mismo modo que en sus inicios pero actualmente se elaboran: chapas para trojes, cocinas y zaguanes, ocupándose clavos y bisagras originales además de candiles, faroles, porta envases para velas, porta cirios, cortineros, llamadores de las puertas de los zaguanes, jaladeras para muebles rústicos. Llevan participando apenas dos años en el tianguis artesanal en el domingo de ramos en la ciudad de Uruapan Michoacán y sus productos que expenden han tenido buena aceptación por asistentes nacionales y del extranjero.

4.3.6. Turismo

La Meseta Tarasca goza de importantes centros turísticos que aportan al Estado una gran derrama económica ya que cuenta con la afluencia de Turistas Nacionales y del Extranjero.

Uruapan cuenta con atractivos naturales, como el Parque Nacional, en la rodilla del diablo nace el río Cupatitzio, aguas abajo tiene atractivos de una belleza incomparable, está llena de veneros de nacimientos de agua y más hacia el oriente se encuentra una hermosa cascada conocida como la Tzaráracua. En el centro de la ciudad está la Huatápera, ubicada en medio de las iglesias de San Francisco y de la Inmaculada Concepción, en la parte posterior de esta se

encuentra el mercado de antojitos en donde se pueden saborear variados tipos de antojitos como el pozole, las enchiladas, atoles de varios sabores y más cosas que se pueden encontrar en el lugar.

4.3.7. Pátzcuaro

Es uno de los lugares históricos por ser asiento de uno de los reinos de los Tarascos, antes de la conquista española, por lo que su aportación es muy grande y además cuenta con atractivos turísticos muy visitados por turistas nacionales e internacionales, los sitios más acudidos son: la Casa de los Once patios, la plaza Tata Vasco, la Iglesia de Nuestra Señora de la Salud, el Día de Muertos en la Isla de Janitzio, en su cima esta la imponente estatua de Morelos y además en la comida se puede saborear el famoso pescado blanco.

4.3.8. Tzinzuntzan

Es otro lugar histórico, por ser otro de los centros gobernado también por reyes Tarascos. Conserva sus Yácatas que tienen su centro ceremonial y otros elementos arquitectónicos, turísticamente es muy visitado por personas provenientes de diversos orígenes tanto nacionales como internacionales además es uno de los PUEBLOS MÁGICOS por lo que es patrimonio mundial de la humanidad.

4.3.9. La ruta Tata Vasco

Es otra opción turística creada por el Gobierno encabezado por el Doctor Genovevo Figueroa Zamudio, la intención fue hacer un recorrido en la Meseta Tarasca para que se conozcan los atractivos que tiene la región: como iglesias, el Volcán del Parícutin. Todo lo que tiene Uruapan, su bosque, sus tradiciones y su cultura. Todo se hizo con la intención de obtener una importante derrama económica que mejore las condiciones de las comunidades.

El recorrido es: Uruapan, Paracho, Pomacuarán, Nurío, Cocucho, Charapan, Angahuan y San Lorenzo.

Una aportación más de las comunidades, es su participación, con sus artesanías en uno de los tianguis más importantes de Latinoamérica mismo que tiene lugar como ya se mencionó en la ciudad de Uruapan, en el festejo del Domingo de Ramos de la Semana Santa, en él se comercializan todos sus productos y en los concursos que se hacen obtienen los primeros lugares en: danzas, deshilados, orquestas, bandas de música y en pirecuas.

4.4. Folklore

Como se ha venido mencionando ha sido muy amplia la aportación de los Tarascos al estado, en este rubro se hará referencia de la danza y de la música.

4.4.1. Danzas

Las más reconocidas a nivel del estado, nacional e internacional son: la danza de los viejitos de Jarácuaro, de menor jerarquía los viejos de Charapan y los de Corupo, la danza de los Cúrpitis de San Juan Nuevo y los de Caltzontzin, las danzas de los Moros y de los Sherequis de san Felipe de los Herreros y más que se podrían mencionar.

4.4.2. La música

Es otra faceta que ha dado al Estado prestigio y reconocimiento, particularmente porque a sus diversas composiciones musicales, principalmente a las pirecuas, también se ha declarado a estas como patrimonio de la humanidad decretado por la UNESCO. Enseguida se darán los nombres de algunos temas tanto musicales como de pirecuas.

- BANDAS
 - 1.- Popurri los de Ichan.
(Julio Granados).
 - 2.- Magda Kayanet.
(Eloy Zamora)
 - 3.- Uénakua
(Tata Genaro López)

- ABAJEÑOS
 - 1.- La pata chueca

(Pablo González Alonso)

2.- El zarape

(Pablo González Alonso)

3.- Catalina

(Pablo González Alonso)

- SONECITOS:

1.- Lucrecia

(Pablo González Alonso)

2.- Las camelinas

(Pablo González Alonso)

3.- Male Juanita

(Pablo González Alonso)

- PIRECUAS:

1.- Eloicita

(Luis Fuentes R.)

2.- Male rosita

(Luis Fuentes R.)

3.- Komadrita

(Fernando Cruz Salvador)

4.5. Gastronomía

Esta ha sido muy reconocida y además ha sido un aporte muy importante al estado de manera significativa, debido a que ofrece una gran variedad de platillos, panes y atoles. La gastronomía Tarasca también es patrimonio de la humanidad, así lo decretó la UNESCO. Enseguida daremos un listado, que son del gusto de consumidores nacionales e internacionales:

4.5.1. Comidas

- El Churipo.
- Las Corundas.
- Atápacuas.
- El Pescado blanco de Pátzcuaro.
- Tortitas de charales.
- Tortillas blancas y azules.

4.5.2. Panes

- De harina, blanco y dulce.
- De trigo las cemas, aguácatas e integrales.

4.5.3. Antojitos

- Enchiladas.
- Tacos.
- Nacatamales.
- Pozole.

- Tamales de chile rojo y verde y tamales de dulce.
- Tamales de harina y trigo.

4.5.4. Atoles

- El de grano.
- Negro.
- Tamarindo.
- Cajeta.
- Leche.
- Zarzamora.
- Fresa.
- Piña y otros sabores.

Todo lo anterior son del gusto de turistas nacionales y quienes nos visitan de otros países.

CONCLUSIONES

El propósito que se tiene con el presente trabajo, es que se conozca el origen de los Tarascos y como lograron establecerse en el territorio Michoacano, como se generó su gran imperio y cuáles fueron los territorios ocupados, también se mencionan a los reyes que impulsaron su engrandecimiento y finalmente como sucumbió el reino, con la llegada de los españoles y que estos después de someter a los Aztecas, los Tarascos fueron fácilmente dominados y terminan dando muerte al último caltzonci de nombre Zuangua, acabando así el Imperio Tarasco.

Cada cultura tiene sus propios valores de carácter universal, que modulan sus formas de ser tanto moral, como intelectualmente y que al final diferencian una cultura de otra. Los Tarascos se mejoraron con el ejercicio de valores considerados clave, se mencionaron algunos de ellos, los conceptos de obediencia, el respeto, la ayuda mutua que deben darse entre los habitantes de un pueblo o comunidad, además se contaba en cada lugar con un personaje de gran experiencia y muy inteligente, que con sus opiniones se resolvían los problemas

por difíciles que fuesen. Conocer los valores tradicionales de un pueblo, es adentrarse en cuanto a sus raíces que son en última instancia las que dan sustento a la identidad de los pueblos y que lo bueno se transmita a las nuevas generaciones.

Los valores, usos y costumbres de los tarascos, son banderas de lucha de todos los pueblos originarios del mundo, piden que sus gobiernos les permitan vivir de acuerdo a sus costumbres ancestrales en todos los órdenes y que los respeten sobre todo en su identidad, que es lo más valioso que tienen. Los Tarascos viven con sus propias normas, que se cambian cuando son obsoletas y se reforman por otras que les permiten avanzar y no retroceder, además cuentan con el idioma que les permite comunicarse, intercambiar ideas y formas de convivencia. Se dieron solamente tres ejemplos de valores usos y costumbres, pudiendo darse más, mismos que en su conjunto revelan el bien vivir de esta raza.

Finalmente nos referimos a las aportaciones que han dado los Tarascos al Estado de Michoacán y al país en general, dando ejemplos en diferentes rubros, como son: en lo agrícola, frutícola, artesanías y las demás que se han mencionado, todas de igual importancia.

Con este trabajo hemos tratado de dar una aportación a las futuras generaciones y me permito hacer un exhorto a los profesionistas de las comunidades, para que en la medida de lo posible aporten lo más que puedan a

sus lugares de origen, ya que a ellos nos debemos y es importante retribuir parte de todo lo que nos han dado.

BIBLIOGRAFÍA

1. Título: Relación de Michoacán.
Autor: Gerónimo de Alcalá.
Editorial: Colegio de Michoacán.
2. Título: Historia de los Antiguos Habitantes de Michoacán.
Autor: José Corona Núñez.
Balsas Editores S.A. de C.V.
3. Título: Michoacán, Paisajes, Tradiciones y Leyendas.
Autor: Eduardo Ruiz.
Editorial: Morevallado Editores.
4. Título: Legislación Agraria.
Autor: Sria. Reforma Agraria.
Editorial: Sista.
5. Título: Historia General de Michoacán Volumen I Época Prehispánica.
Autor: Gobierno de Michoacán.
Editorial: Colegio de Michoacán.
6. Título: La cultura Purhé.
Autor: Francisco Miranda.

Editorial Colegio de Michoacán.

7. Título. La Tradición entre los Pur’hepechas.

Autor: Moisés Franco Mendoza.

Editorial: Colegio de Michoacán.