

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES

“Estudio analítico y etnográfico sobre el ritual nupcial Purépecha contemporáneo en la comunidad de Angahuan, Michoacán”

TRABAJO RECEPCIONAL

PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADA EN

CIENCIAS SOCIALES

PRESENTA

Brisa Elitania Talancón Mondragón.

DIRECTOR DE TRABAJO RECEPCIONAL

Mtro. Itzám Pineda Rebolledo.

México, D.F. Noviembre, 2015.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS ©

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Agradecimientos

Quiero agradecerles a mis padres: Lázaro Talancón y Guadalupe Mondragón por su apoyo incondicional que siempre me brindan, porque siempre estuvieron al pendiente de mi formación profesional académica y por su gran enseñanza de trabajo arduo.

A mis hermanas: Roció y Caro por sus buenos deseos y demostraciones de amor y cariño en todo momento, gracias por estar ahí siempre para mí.

A mi tía Ofé y tío Gabriel por el apoyo que me brindaron en el mes que estuve en campo dentro de la comunidad de estudio, por su hospitalidad y por mostrarme cada uno de las zonas de la meseta purépecha, en el estado de Michoacán.

A mis padrinos: Carolina y Roberto, por brindarme el tiempo necesario en el mes que estuve en investigación. A mi tía Lupita por su apoyo y solidaridad para conmigo.

A mis primos: Alberto, David, Claudia, etc., por su apoyo y compañía en algunos días dentro de la comunidad.

*A Miguel Ángel Vega por sus palabras de aliento, apoyo incondicional y por acompañarme en este gran proceso, por estar ahí siempre para mí y por su gran amor,
Gracias.....*

Y al resto de mi familia, Abuelos, tías, tíos y primos, ya que formaron parte importante en este gran proceso.

Así como también a una gran y querida persona que colaboro ampliamente en comentarios y buenas vibras al final de este gran proceso académico. G. Gracias por enseñarme lo importante de la vida....

A la Universidad Autónoma de la Ciudad México UACM, mi querida casa de estudios que a lo largo de mi formación académica obtuve conocimiento, sabiduría y habilidades de este mundo universitario. Por brindarme a grandes amistades en cada uno de los ciclos escolares. Y por demostrarme que "nada humano me es ajeno."

A Dios, por darme la paciencia y la fuerza suficiente de terminar esta gran etapa de mi vida profesional y por demostrarme de varias formas su bondad.

A la familia Bravo originaria de la comunidad de Angahuan Michoacán por brindarme conocimiento en cada una de prácticas y ritos dentro de su vida cotidiana y por abrirme las puertas de hogar para observar parte de sus usos y costumbres de la comunidad.

Y para finalizar quiero agradecer a mi director de tesis al Mtro. Itzám Zineda Rebolledo, por su gran apoyo, conocimiento y enseñanza. Por asesorarme a lo largo de este proceso y por guiarme en el proyecto de investigación. GRACIAS PROFESOR POR SUS GRANDES CONSEJOS Y POR SU GRAN APOYO. Y a cada uno de mis lectores, ya que ellos también contribuyeron al proyecto de investigación con cada uno de sus comentarios y observaciones.

Brisa Elitania Talancón Mondragón.

México, D.F. a 30 de Agosto del 2015.

Índice

Presentación	3
Introducción.....	10
Capítulo1.- Ubicación geográfica, Actividad económica, Migración y Antecedentes históricos	18
1.1 Ubicación geográfica y Tipo de suelo	18
1.2 Actividad económica y Migración.....	24
1.3 Historia antigua de los Purépechas.....	30
Capítulo 2.- Organización social de las comunidades Purépechas.....	40
2.1 Roles sociales dentro de las comunidades Purépechas.....	40
2.2 Estatus social en las comunidades Purépechas	51
2.3 Unidad doméstica en las comunidades Purépechas.....	58
2.4 Sistema de parentesco entre los Purépechas.....	68
2.5 Compadrazgo matrimonial como unión parental Purépecha	75
Capítulo 3. Ritual y Ritos de paso: definiciones por Víctor Turner y Arnol Van Gennep	81
3.1 Definición del concepto: Ritual.....	82
3.2 Ritos de pasos por Arnold Van Gennep.....	86
3.3 Ritos de paso por Víctor Turner.	92

Capítulo 4. Matrimonio Purépecha como proceso de significación dentro de la cultura Purépecha	97
4.1 Matrimonios Purépechas a través del tiempo	97
4.2 Características principales de un matrimonio Purépecha	110
4.2.1 Caso concreto de estudio: Boda de Anastasio Bravo y Guadalupe Inés Lázaro, en la comunidad de Angahuan Michoacán, el día 17 de Diciembre 2013.....	119
4.3 Etapas que marcan los procesos significativos y simbólicos dentro del matrimonio Purépecha como rito de paso.....	148
Conclusiones.....	158
Bibliografía	166

Presentación

Dentro de la disciplina antropológica existen varias líneas de estudios para dotar de función y sentido a los rituales. Una de las teorías más relevantes es la antropología simbólica, descrita inicialmente por Clifford Geertz así como también por Víctor Turner, la cual es analizada desde el espacio-tiempo ritual como una especie de ventana para entender los significados clave de la cultura, que de alguna manera permanecen ocultos en el transcurso de la cotidianidad. Cabe aclarar que dentro de esta perspectiva los rituales no sólo son reflejo, sino una fuente de significados. La siguiente teoría que se adscribe es la antropología funcionalista analizada por Bronislaw Malinowski y Radcliffe-Brown, misma que apunta hacia la idea de ver a los rituales a partir de su función social dentro de la estructura visible de la sociedad, es decir los rituales son mecanismos de la integración y la cohesión de un determinado grupo social o comunidad.

Pero no sólo existen estas dos líneas de estudio. Desde la perspectiva de Rodrigo Díaz concibe la posibilidad de que hay una nueva línea de estudio para entender los rituales dentro de sociedades complejas, ésta es la antropología de la experiencia, es decir ve al ritual desde el valor que tiene en sí mismo, su valor real, la experiencia adquirida para dirigir, participar y presenciar un ritual. Un valor que puede ser funcional, físico, comunitario o social. Dentro de esta perspectiva juegan un papel fundamental la diversidad de los lenguajes, los mensajes y la interacción entre los sujetos. Sin embargo, el lenguaje no sólo se limita a las acciones verbales, sino también a las no verbales; guiños, gestos, señales y movimientos corporales, la cual alude a acciones antes que a textos, acciones que

no están precedidas ni fijadas por las palabras, que prescinden de los guiones. A lo que Rodrigo Díaz llama *performance*. Y por ende la antropología de la experiencia es entendida como la construcción de la realidad mediante todo lo observado en el ritual, no sólo en la parte de la significación simbólica y la función social, sino también por lo adquirido dentro del mismo ritual. Es decir que en sentido general, el ritual se puede observar desde cualquier línea descrita anteriormente, es por ello que ésta investigación abarcará las tres líneas de estudios para obtener un amplio y mayor análisis del proceso ritual nupcial purépecha.

A lo largo de la vida, los seres humanos pasan por una serie de etapas, desde el momento de nacer hasta el momento de morir. Para algunas culturas el matrimonio es el ritual más importante en el ámbito familiar y de las relaciones de parentesco. Lo anterior debido a que habrá un cambio de estatus y rol social. “Pues el matrimonio constituye una piedra angular en la conformación de la familia y de los grupos domésticos que encuentran en ella su fundamento.”¹. Y dicha etapa surge en la mayoría de las sociedades, tanto en las sociedades llamadas tradicionales como en las sociedades modernas. Los “*ritos*” son vistos como actos y prácticas que se presentan como códigos o símbolos como lo menciona Víctor W. Turner:

¹ D’ Aubeterre Buznego María Eugenia, *El Pago de la Novia. Matrimonio, vida conyugal y prácticas transnacionales en San Miguel Acuexcomac, Puebla.*, El Colegio de Michoacán, México, 2000. 85p.

“Son los componentes básicos o <<moléculas>> del ritual. A éstos los llamaré símbolos, signos y señales”²

O como el mismo Van Gennep los definió como:

“Ritos que acompañan todo cambio de lugar, estado, posición social y edad...”

En cuanto a los ritos de paso se dividen en tres categorías y son analizados inicialmente por Van Gennep en *ritos de separación*, *ritos de margen* y *ritos de agregación*. Así lo menciona:

“He intentado agrupar todas las secuencias ceremoniales que acompañan el paso de una situación a otra, de un mundo (cósmico o social) a otro. Dada la importancia de estas transiciones, considero legítimo distinguir una categoría especial de *ritos de paso*, que se descomponen al analizarlos, en *ritos de separación*, *ritos de margen* y *ritos de agregación*. Estas tres categorías secundarias no se hallan igualmente desarrolladas en una misma población ni en un mismo conjunto ceremonial. Los *ritos de separación* están más desarrollados en las ceremonias de los funerales; los *ritos de agregación* en las de matrimonios; en cuanto a *los ritos de margen*, pueden constituir una sección importante, por ejemplo en el embarazo, el noviazgo, el paso de la segunda a la tercera clase de edad, etc. Si el esquema completo de los ritos de paso incluye, por consiguiente en teoría,

² Turner Víctor W, *El proceso Ritual Estructura y antiestructura*, Taurus, Madrid, 1988. 26. p.

ritos preliminares [separación], liminares [margen] y postliminares [agregación], en la práctica dista mucho de haber una equivalencia de los tres grupos, bien por su importancia, o bien por su grado de elaboración”.³

Seguido por Víctor Turner, donde él retoma que los ritos de paso se dividen en tres fases:

“Todos los ritos de paso o <<transición>> se caracterizan por tres fases, a saber: separación, margen (umbral) y agregación. La primera fase comprende la conducta simbólica por la que se expresa la separación del individuo o grupo, bien sea de un punto anterior fijo en la estructura social, de conjunto de condiciones culturales o de ambos; durante el periodo <<liminal>> intermedio, las características del sujeto ritual son ambiguas, ya que atraviesa un entorno cultural que tiene pocos o ninguno de los atributos del estado pasado o venidero y en la tercera fase (reagregación o reincorporación) se consuma el paso. El sujeto ritual, ya sea individual o colectivo, se halla de nuevo en un estado relativamente estable y en virtud de ello, tiene derechos y obligaciones.”⁴

Dentro de la cultura Purépecha el rito de paso más significativo, es pasar de la soltería a estar casado. El ritual nupcial implica seguir un minucioso protocolo que consta de varias fases y reglas a seguir durante varios días. Este proceso involucra a gran parte de la comunidad, es decir a familias cercanas a la pareja que contraen matrimonio. Por un lado la familia de la novia y la familia del novio y

³ Van Gennep Arnold, *Los ritos de paso*, Alianza editorial, Madrid, 2008, 25-26 pp.

⁴ Turner Víctor W, *El proceso ritual Estructura y antiestructura*, Taurus, Madrid, 1988, 101-102 pp.

por otro lado la familia de los padrinos de velación. Considero que esta es una particularidad notable. Debido a la importancia que se adquiere en el matrimonio, existe una múltiple unión con la familia de los padrinos. Por tanto las tres familias tienen que entrelazarse simbólicamente en una sola y por ende comportarse y actuar como tal, con las excepciones que existen dentro de cualquier familia. Algunos testimonios en la comunidad de Angahuan Michoacán, apuntan que la relación entre los novios y sus padrinos es una relación relevante, puesto que a partir de la ceremonia matrimonial los padrinos adquieren un valor estrechamente significativo dentro de la vida cotidiana de la nueva familia. Esto se conforma desde el momento en que los padrinos acompañan a sus nuevos ahijados a contraer matrimonio. Desde ese instante ellos se convierten en parte de su familia, es decir en los segundos padres de la nueva pareja.

Realizar un matrimonio dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, es estar de fiesta durante cuatro o cinco días. Por lo tanto, el festejo tiene varias etapas. Desde el momento que la pareja decide contraer matrimonio se realiza una serie de eventos y actividades donde los principales actores son ellos *los novios*, su familia, y la familia de los padrinos de velación. Es por ello que dentro de este estudio propongo las siguientes etapas de investigación: el ritual del matrimonio puede dividirse en ocho etapas marcadas según "*la costumbre*" de cada comunidad purépecha y representan los momentos más significativos dentro del ritual.

La primera etapa es la petición. El novio y su familia nuclear, tienen que ir a casa de la novia para pedirla y en ese mismo día también se establece la fecha de la boda por el civil y la boda religiosa.

La segunda etapa, se efectúa la boda por el civil. Se efectúa la unión ante la sociedad y las leyes civiles.

La tercera etapa es “la bañada a la novia”, en ella todas las primas de la novia y del novio se reúnen en la casa de la futura esposa para que la bañen.*

La cuarta etapa es “la llevada del ocote”, donde se tiene que juntar y llevar leña a la casa de la futura esposa. Esto lo hace el novio con sus primos.*

En la quinta etapa se lleva a cabo la ceremonia religiosa. En donde no se profundizará, debido a que esta etapa se relaciona con la institución religiosa.

En la etapa seis efectúan “el compadrazgo”. Este punto es uno de los más simbólicos y ceremoniales, ya que es aquí donde se unen las familias involucradas en el ritual del matrimonio. En el que se debe seguir un minucioso protocolo, donde los principales protagonistas son la pareja contrayente, los padrinos de velación y los padres de los contrayentes.

En la etapa siete se realiza el “baile del papu”, donde los padrinos de velación les hacen entrega de sus primeros objetos hogareños a la nueva pareja.

* Esta práctica se puede ver como la despedida de soltera, debido a que solo participan las mujeres solteras en este caso las primas de la novia.

* Igual que el hecho anterior, es tomando como la despedida de soltero pero ahora del novio.

La última etapa que se marca es la visita a la casa de los padrinos de velación para “dar las gracias”, y que se efectúa para llevar agradecimientos a los padrinos por parte de las dos familias de los recién casados. Esto con el fin de congeniar y conocerse más entre familia, es decir, tejer lazos de parentela.

Es necesario decir que la ceremonia católica, es similar a cualquier otra boda en el resto del país. Por ello no se le dará mucha relevancia en esta investigación. Debido a que lo interesante a observar aquí, es lo que sigue después de la ceremonia religiosa. Es decir a las diferentes fases del ritual de la boda purépecha.

Como lo mencionan Van Gennep y Víctor Turner, los ritos de paso son los momentos más significativos que se realizan durante las fases de todo el proceso ritual, separación, margen o umbral y agregación. Aquí se encuentra el punto central del análisis e investigación. Es decir, la parte ritual de la ceremonia en la que se presentan una serie de acontecimientos, hechos y prácticas. Donde lo principal es dar a conocer a toda la comunidad que están listos para conformar una nueva familia, y con ello ser un matrimonio estable y buen candidato para ser elegidos para apadrinar. Además ser reconocidos por la mayoría de la comunidad.

Estas prácticas se realizan cumpliendo una serie de pasos marcados por la misma comunidad, con el fin de efectuar el mismo ritual que sus padres y sus abuelos. Y seguir con la tradición de generación en generación.

La comunidad donde se desarrolló el estudio de investigación es en Angahuan Michoacán, ubicada dentro de la zona de la meseta purépecha, es decir en la

sierra del estado de Michoacán. Rodeada por grandes bosques, marcadas por cerros y montañas de gran altura. Es una comunidad dónde la urbanización apenas si se nota, la migración es una de las prácticas más comunes, ya que varios habitantes emigran hacia los Estados Unidos o hacia grandes ciudades. En cuanto a la actividad económica dentro del poblado, se observa actividad comercial, la mayoría de los comercios pertenecen a la gente de la comunidad. La influencia de la modernidad se da por la constante entrada y salida de los pobladores hacia los municipios más cercanos para abastecerse de materias primas y productos para satisfacer sus necesidades básicas, vestido y alimentación, es decir artículos de consumo diario. Cuando se realizan eventos sociales de gran importancia: como fiestas patronales, bautizos, bodas, funerales, etc. También acuden a los municipios más cercanos para adquirir lo necesario para su consumo.

Introducción

El tema desarrollado en este trabajo de investigación, es el ritual nupcial purépecha dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán. El ritual nupcial representa y ejecuta la transición de una etapa de la vida a otra y de un rol social a otro, este tipo de prácticas ha sido estudiado dentro de la disciplina antropológica bajo el concepto de “ritos de paso”, principalmente por Arnold Van Gennep y Víctor Turner. Ellos fueron los primeros en abordar dicho concepto para distinguir un ritual de otro, dentro de cada una de las ceremonias rituales.

Lo que se realizó en este trabajo de investigación es un estudio histórico analítico, que explora: el proceso de transformación del ritual nupcial purépecha, contemporáneo dentro la comunidad de Angahuan Michoacán, ubicada en la zona de la meseta purépecha. Para ello realicé una investigación conforme a las líneas de las transformaciones y continuidades de ritual nupcial a través del tiempo, considerando los aspectos sociales, económicos y familiares.

En donde se demuestra que el ritual nupcial y su organización dependen indudablemente del tipo de sociedad a la que pertenece, tal como se presenta en la comunidad de estudio. Ya que se deja ver que el ritual de matrimonio se va transformando con el paso del tiempo y con las situaciones familiares y sociales de la comunidad, el cual también modifica la organización familiar. Se observó que las familias más extensas y de mayor nivel económico, realizan el ritual nupcial con mayor ceremonialidad. Es decir, que el estatus de cada familia de la comunidad, depende tanto del nivel económico, así como también de los cargos religiosos y sociales que desempeñen y asumen dentro de la comunidad. Ya sean padrinos, mayordomos, cargueros, encargados, etc.

Por ello las hipótesis planteadas en el trabajo de investigación, van enfocadas en la idea de cambio y las transformaciones del ritual del matrimonio a través del tiempo, dentro de su vida cotidiana.

Una de mis primeras hipótesis planteadas en la investigación va enfocada a: que el matrimonio purépecha es uno de los pasos o etapas de la vida con mayor importancia dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán. Debido a que

reproducir esta tradición representa; el cambio de rol social en la comunidad, ya que pasar de la etapa de soltero a casado implica varios cambios y transformaciones, tanto dentro de la vida cotidiana, como en la comunidad de estudio. Tal como se muestra en el ritual del matrimonio purépecha.

La segunda hipótesis planteada dentro de la investigación es que, el ritual del matrimonio purépecha es una vía de transformación entre la etapa de soltero y la etapa de casado, para adquirir estatus y reconocimiento dentro de la comunidad. Lo cual se puede constatar desde el momento que una pareja de novios deciden formar una nueva familia, debido a que dentro de Angahuan Michoacán es de suma importancia contraer matrimonio, ya que serán buenos candidatos de padrinzago dentro de toda la comunidad.

Lo que predomina en el caso concreto del matrimonio purépecha en la comunidad de Angahuan Michoacán, es que el ritual nupcial adquiere un alto valor simbólico al consumarse la celebración del casamiento, tomando en cuenta el prestigio y el estatus que se adquiere en la alianza matrimonial y con ello la obtención de una herencia o bienes, ya sean materiales o simbólicos, los cuales también juegan un papel importante en todo el proceso. Debido a que los bienes son adquiridos al momento de contraer matrimonio, estos pasan de padres a hijos, como lo marca *la costumbre*. Y como resultado se construyen mecanismos de convivencia para evitar el conflicto tales como la repartición de la herencia o problemas posteriores.

Por consiguiente, el ritual del matrimonio ha sufrido cambios y transformaciones de acuerdo a las condiciones objetivas históricas, económicas y sociales a través de los procesos históricos. Por lo tanto, la sociedad se transforma y con ella la familia, por ello el ritual nupcial es una representación de la familia y su estructura. Es decir, el ritual nunca se mantiene estático, se va modificando con las circunstancias de la comunidad y los procesos asociados a los sujetos rituales.

Es necesario mencionar la pertinencia del porqué estudiar a dicho grupo étnico. Existen varios estudios e investigaciones realizados entre los purépechas tal como lo son: la historia prehispánica, colonial y antigua de los tarascos o purépechas, el flujo migratorio hacia los Estados Unidos de América, los estudios lingüísticos del idioma purépecha, sobre los problemas sociales, políticos, económicos y culturales de los purépechas, etc. Pero relativamente pocos estudios abordan las transformaciones dentro de la vida cotidiana de las comunidades purépechas, y sus prácticas ceremoniales, es decir sus festejos cívicos y tradicionales. Por ello decidí abordar esta investigación para colaborar con más información sobre las comunidades purépechas y así profundizar en el conocimiento del cómo se efectúa el ritual del matrimonio purépecha a través de las diferentes etapas que marca "*la costumbre*" purépecha.

En cuanto al futuro de esta investigación me parece conveniente realizar un estudio de posgrado con mayor profundidad y especialización, abarcando más aspectos relacionados con la unión conyugal y la vida cotidiana de los individuos de las comunidades purépechas y todo lo que se relacione con dicho ritual para lograr una mejor interpretación y análisis de lo estudiado aquí.

Este trabajo de investigación está formado por cuatro capítulos: el primer capítulo: **“Ubicación Geográfica, Actividad Económica, Migración y Antecedentes Históricos”**, aborda en primera instancia la ubicación geográfica de la comunidad de Angahuan y la principal actividad económica de la región, al igual que se aborda de manera general el problema de la migración. En segundo lugar, se retoma la historia antigua purépecha desde la conformación del territorio como provincia de Michoacán, hasta el momento que forma parte integral en la época de la república. Basándome principalmente en uno de los textos más conocidos en el ámbito académico sobre los purépechas *“La Relación de ceremonias y ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Mechoacán”*. Pero no dejando de lado otras fuentes bibliográficas. Además de analizar el término “tarasco” como una forma de nombrar a la gente nativa del territorio purépecha. De tal manera que este capítulo pretende hacer una cronología en el tiempo y entender la forma en cómo llegaron al territorio conocido como Michoacán así como su desarrollo.

En el segundo capítulo: **“Organización social de las comunidades purépechas.”** va enfocado en las principales redes sociales que se construyen dentro de las comunidades y centralmente dentro de cada familia, me refiero a la conformación del sistema de parentesco, de donde se deriva la unidad doméstica, los roles y el estatus de cada individuo social, y con ello el sistema de compadrazgo.

El tercer capítulo: **“Ritual y Ritos de paso: definiciones por Víctor Turner y Arnol Van Gennep.”**, presenta una descripción teórica y analítica de los

principales autores que abordan el término “rito de paso”. El pionero en utilizar dicho concepto, fue Arnol Van Gennep y seguido por Víctor Turner. De los cuales, se abordará sus diferentes teorías por separado.

En el cuarto capítulo: **“Matrimonio Purépecha como proceso de significación dentro de la cultura Purépecha”**, se analiza el proceso de realización del matrimonio purépecha desde lo observado en los símbolos y los significados vistos dentro de la propia comunidad de estudio, es decir desde el ritual y en cada una de las etapas del mismo matrimonio y desde lo representado en cada una de las ocho etapas. Esto se aborda a través de un ejercicio etnográfico y desde la perspectiva de la antropología simbólica.

En síntesis la investigación implica un estudio histórico-analítico, teórico y etnográfico; de la conformación del matrimonio purépecha como la forma de pertenencia a un nivel de estatus dentro de su comunidad y como una red de multi-uniones entre las familias involucradas dentro del ritual del matrimonio.

La decisión primordial de indagar este tema, va enfocada al interés personal que existe por indagar a la cultura purépecha con relación a sus costumbres y tradiciones generadas a través de sus prácticas y actividades cotidianas dentro de su comunidad y con los integrantes de su familia. Enfocándome principalmente al ritual de matrimonio, práctica que se desarrolla de manera protocolaria y reglamentaria. Siguiendo una serie de pasos marcados de generación en generación, con el pasar de los años. También porque es una de las prácticas

rituales que está estrechamente relacionada con la identidad y el estatus dentro de la comunidad purépecha.

Además de que los temas relacionados con el matrimonio purépecha son estudios escasos que empezaron a examinarse a partir de las décadas de los 70's hasta la actualidad principalmente por los antropólogos, Rudolf Van Zantwijk en su publicación: *Los Servidores de los santos: La identidad Social y cultural de una comunidad Tarasca en 1974*. Blandine Solomieu en: *El papel del parentesco en la comunidad Tarasca: San Felipe de los Herreros en 1982*. Y actualmente por múltiples autores, uno de los más destacados es el Antropólogo y Etnólogo Carlos García Mora con sus publicaciones: *Los Tarascos y los Purépechas: Dos transformaciones históricas en el 2011*, *El orden Social Purépecha en el 2013*. Y Ulises Beltrán en: *El Michoacán Antiguo: Estado y Sociedad Tarasca en la época prehispánica*. Es por ello que deseo retomar el estudio de los purépechas para que en un futuro pueda contribuir a la investigación social del ritual matrimonial purépecha.

En cuanto a la metodología, a lo largo de la investigación se utilizaron varios métodos y técnicas, principalmente fue la etnografía, de ello se derivan la observación participante y las entrevistas a profundidad que fueron la base, para desarrollar el trabajo de investigación en campo. Herramientas que se utilizan dentro de la disciplina antropológica para lograr estudiar a un determinado grupo social o a una comunidad. De tal manera que se obtuvo la información de forma

directa, es decir a través del trabajo de campo y teniendo contacto con algunas familias de la comunidad de Angahuan Michoacán.

Además de que también se recurrió a las técnicas tradicionales para realizar investigaciones científicas y sociales, es decir, se utilizaron las técnicas bibliográficas y teorías clásicas antropológicas. Con ello se obtuvieron los capítulos I, II y III, que son la parte histórica, analítica y metódica de este estudio de investigación.

Es necesario señalar que el trabajo de campo dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán tuvo una duración aproximada de tres meses, los cuales estuvieron organizados en tres acercamientos, donde se observó el ritual del matrimonio, la vida cotidiana de los habitantes de comunidad y los roles que desempeñan éstos dentro del ritual nupcial. Logrando como resultado lo mencionado dentro de este trabajo de investigación, donde se expone al ritual del matrimonio desde la perspectiva teórica analítica.

Capítulo 1

Ubicación geográfica, Actividad económica, Migración y Antecedentes históricos

En este primer capítulo se abordaran los diferentes temas introductorios para poder situar tanto geográficamente como históricamente al grupo de los Purépechas. En primera instancia se describirá la ubicación geográfica de la zona purépecha con el fin de ubicar de la mejor manera a la comunidad de Angahuan Michoacán. Debido a que la comunidad de estudio es rural, es más complicado localizar dentro de los mapas territoriales del estado de Michoacán. Asimismo se desarrollará la historia antigua de los Purépechas, desde el momento en donde se empezaron a establecer, desarrollar e instaurar dentro del territorio michoacano, hasta el momento donde se funda como tal el estado de Michoacán.

1.1 Ubicación Geográfica y Tipo de suelo

Ha sido necesario hacer una ubicación geográfica de lo general a lo particular, con la finalidad de situar lo mejor posible a la comunidad de Angahuan Michoacán. El municipio de Paracho de Verduzco también conocido como San Pedro Paracho, Michoacán, se encuentra ubicado dentro del este de Michoacán, en la zona conocida como la Meseta Purépecha, donde se localiza la comunidad de Angahuan. Se sitúa al noroeste del Estado, en las coordenadas 19° 39' de latitud norte y 102°,03' de longitud oeste, a una altitud 2,220 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Chilchota y Cherán, al sur con Uruapan,

al este con Nahuatzen y al oeste con Charapan. Su distancia a la capital del Estado, la ciudad de Morelia, es de 158 kilómetros.

Mapa 1.- Mapa de México, situando al estado de Michoacán.

Mapa 2.- Estado de Michoacán, Área Purépecha y Sierra Tarasca.

El grupo étnico de los purépechas se encuentra en su mayoría en el estado de Michoacán, en cuatro zonas principalmente, las cuales son: Zona Lacustre o Cuenca del Lago, Cañada de los Once Pueblos, Ciénega de Zacapu y La Meseta Purépecha.

Mapa 3.- Área Purépecha y ubicación del grupo étnico.

Ubicadas en la franja montañosa del centro del estado. La población p'urhépecha se concentra sobre todo en 24 municipios: Coeneo, Charapan, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Jacona, Los Reyes, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, Peribán, Quiroga, Salvador Escalante, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tzintzuntzan, Uruapan, Zacapu y Ziracuaretiro. A toda esta zona se le conoce como la meseta purépecha.

La superficie de la zona es de 244.22 km² y representa un 0.41 por ciento del total del Estado. Su relieve lo constituyen el sistema volcánico transversal, la Sierra de Paracho y los cerros de Marijuata, Tamapujuata, Chato y Quinceo. Su clima es templado con lluvias todo el año. Tiene una precipitación pluvial anual de 1,100 milímetros y temperaturas que oscilan entre los 7.0 y 22.0° centígrados.⁵

⁵ Referencia tomada de:

<http://sg.michoacan.gob.mx/documentos/coespo/Modelo%204/diagnostico.pdf> el día 3 de junio del 2014.

Toda el área presenta un relieve montañoso producto de su origen volcánico. Se encuentran por ello numerosos conos cineríticos, que son conos trancos o plana, rellenos de arena, en cuya mesa superior se acostumbra sembrar maíz y a los que en *p'urhé* (adjetivo para nombrar a la gente originaria purépecha) se llaman *kutsari juata* (cerros de arena). A los conos volcánicos, que han producido explosiones y flujos de lava, se les denomina solamente *juata*, antecedido del nombre específico. Y zona donde se localiza el volcán Parhikutíni, “que surgió e hizo erupción el mismo día el 20 de Febrero de 1943.”⁶

Los suelos de la zona de la meseta Tarasca [Purépecha] son muy porosos y ello hace que, aunque se presenten lluvias torrenciales con 1,500 mm de precipitación media anual, esta agua sea rápidamente absorbida, formándose corrientes subterráneas que son vertidas después por medio de tres ríos: el Cupatitzio, que nace en Uruapan; el Duero que nace en Carapan y el Chivo que nace al oeste del área

El municipio de Paracho de Verduzco está formado por 8 comunidades Purépechas: Capacuaro, Aranza, Cheraniztico, Ahuiran, Corupo, San Lorenzo, y Angahuan. Las cuales estas comunicadas por una sola carretera.

⁶ Referencia tomada de:
[http://www.geociencias.unam.mx/~alaniz/SGM/Centenario/57-3/\(6\)Macias.pdf](http://www.geociencias.unam.mx/~alaniz/SGM/Centenario/57-3/(6)Macias.pdf) el 11 de Septiembre del 2015. Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Tomo LVII, Núm. 3, 2005. Departamento de Vulcanología, Instituto de Geofísica, UNAM.

La comunidad de Angahuan Michoacán fue donde se realizó esta investigación. Cuenta con una población total de 5,773 habitantes, de los cuales 2,715 son hombres y 3,058 son mujeres.”⁷

La localidad de Angahuan se localiza dentro del municipio de Paracho de Verduzco, en las coordenadas 19° 32' 50 de latitud norte y 102° 13' 34 de longitud oeste, a una altitud de 2,380 metros sobre el nivel del mar, limita al poniente con la localidad de Zacán, al norte con Corupo y al oriente con San Lorenzo. Se encuentra a 32 km de la cabecera⁸. La localidad de Angahuan es una pequeña comunidad rural que se encuentra rodeada de grandes bosques y zonas montañosas, por ende el clima es algo cambiante con abundantes lluvias en verano, en la época de otoño la temperatura baja siendo los meses de noviembre a febrero los más fríos del año. Los paisajes dentro de la comunidad están marcados por los grandes árboles, pinos, oyameles, encinos y guajes. Siendo predominantes las zonas montañosas. La plaza del pueblo es el lugar por excelencia de reuniones para todo tipo de ocasión ya sea, para ver a los amigos, al novio o para encontrarse con algún de los habitantes de la comunidad. Además de que es ahí donde se tejen las principales redes de socialización y comunicación entre todos sus pobladores.

⁷ Referencia tomada de:

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=est el 14 de Julio del 2014.

⁸ Referencia tomada de:

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=est el 14 de Julio del 2014.

Foto 1.- Entrada de la comunidad de Angahuan Michoacán.

Foto 2.- Vista general de la comunidad de Angahuan Michoacán

Foto 3.- Plaza principal de la comunidad de Angahuan Michoacán.

Foto 4.- Iglesia principal de la comunidad, ubicada efrente de la plaza.

1.2 Actividad económica y Migración.

La economía purépecha ha estado sustentada en actividades primarias tales como la agricultura, la pesca y la cacería. Así como también en actividades secundarias como el intercambio de comercio local, es decir donde se distribuyen las materias primas y productos básicos para las necesidades de toda la comunidad.

Existen dos actividades que han sido de gran importancia dentro de las comunidades purépechas: las artesanías y el comercio. Actualmente la economía purépecha es compleja y las unidades familiares realizan una gran cantidad de actividades para la reproducción social y la obtención de los ingresos. Como en las actividades distintivas: agricultura, tejido de tules, pesca, comercio, trabajo asalariado en la agricultura o el sector primario, artesanías de madera y la migración temporal.⁹

Hoy en día en la comunidad de Angahuan, la actividades económicas han cambiado debido a que algunas familias siguen trabajando sus tierras de cultivo, sólo aplica en las familias que poseen tierras de siembra, pero algunas de las personas de la comunidad cuentan con un comercio local o interno, donde se venden materias primas y productos básicos como son: tiendas de abarrotes, tortillerías, molinos, zapaterías, tiendas de ropa y tres farmacias, es necesario decir que la principal actividad económica de la comunidad son los comercios predominando las tiendas de abarrotes. El resto de la comunidad aún se dedica al cultivo de sus tierras, siembran y cosechan maíz, para el consumo y sustento de

⁹ Paráfrasis de: Argueta Villamar Arturo en *Los Saberes Púrhépecha. Los animales y el dialogo con la naturaleza*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y El Gobierno de Michoacán, México, 2008. 56p.

su familia. Se puede observar que el maíz cosechado en sus tierras de cultivo, se recolecta y almacena en una habitación especial de las casas llamado “*tapanco*”, el cual se localiza generalmente a un lado de la cocina. Y se va consumiendo en cualquier momento que se requiera. Es una reserva que les ayuda para sustentarse todo el resto de todo un año. Ya que de ahí se obtiene la principal fuente de alimentación para toda la familia.

Foto 5.- Maíz cosechado en sus tierras de cultivos y recolectado en el “*tapanco*”.

Angahuan, es una de las comunidades purépechas, donde se mezclan “la sociedad tradicional” y “la sociedad moderna”. Como en la mayoría de las comunidades originarias e indígenas de México. En esta comunidad, se puede observar a la gente usando vestido tradicional, en su mayoría son las mujeres purépechas las que más fácilmente se pueden distinguir dentro de la comunidad, ya que la mayoría de ellas usan su traje tradicional purépecha. En toda la región de la Meseta Purépecha se le conoce como: “rollo”, el cual consta de blusa de manta o saco bordada de diferentes formas y colores, falda o “rollo”. Es nombrado de tal forma porque la tela tiene muchos pliegues (tipo tablones, que hace semejanza a un rollo de tela) y por último usan un delantal de colores muy intensos que contrasta con el color de la falda. Las telas de las prendas suelen ser demasiado llamativas; decoradas con lentejuelas, chaquira de colores metálicos, encajes o piedras brillantes.

Hoy en día, algunas mujeres (preponderantemente mujeres jóvenes) siguen la influencia del estilo moderno, traído por las personas que salen de la comunidad hacia otras localidades. En cuanto a los hombres, usan pantalón de mezclilla, camisas o playeras. Se puede notar que ellos, no siguen un canon dentro de la comunidad, ya que pueden elegir como vestirse, transformando así la idea tradicionalista y con ello se observa que existe más libertad de elección en el caso específico de los hombres de la comunidad, ya que pueden elegir libremente que vestir.

Las principales vías de comunicación de la comunidad de Angahuan Michoacán, conectan con tres municipios, hacia el norte se comunica con Uruapan y Zamora, hacia el sur con el municipio de Los Reyes. Con los que tienen más contacto comercial y de intercambio sociocultural. Es decir que son los municipios más frecuentados por los habitantes de la comunidad para realizar sus compras al mayoreo u obtener algún artículo que dentro de la comunidad de Angahuan no consiguen fácilmente.

Otro de los casos que se observa, es el flujo migratorio, no solo de los habitantes de la comunidad de Angahuan, sino del resto de la zona purépecha. Emigran hacia Estados Unidos de América para mejorar sus condiciones de vida así como la de su familia (si, es que cuenta con una familia). Puesto que también es común que las y los jóvenes decidan salir de su lugar de origen para experimentar nuevas cosas, con el único objetivo de salir adelante para cambiar su forma de vida. No importando si trabajan jornadas largas, trabajos pesados o el pago de mano de obra barata, lo único importante es obtener suficiente capital económico para mandar a sus familiares o para empezar la construcción de una casa en su lugar de origen.

La mencionada crisis de la agricultura de temporal de tipo minifundista y su marginación por las relaciones capitalistas de intermediación desencadenan en la región Purépecha así como en otras regiones campesinas de Michoacán una fuerte presión migratoria. Desde 1940, Michoacán constituye el principal estado “expulsor” de emigrantes de todo el país. La principal modalidad migratoria es la regional, sin embargo, desde los años cuarenta la migración temporal se da hacia

las zonas agrícolas del suroeste y oeste de Estados Unidos. Aunque sobre todo a finales la revolución y la rebelión cristera ya existía una tradición en las comunidades Purépecha de migrar “pa’l norte”. El *Programa Bracero*, inaugurado en 1942 como parte de la “economía de la guerra” de los Estados Unidos, formaliza el proceso migratorio y vuelve a los migrantes más independientes de los enganchadores de las zonas de acogida. Como el programa se prolonga después de terminar la guerra por necesidad de mano de obra barata para los trabajos agrícolas particularmente en California; se establecen redes sociales entre las comunidades de origen, los migrantes temporales y aquellos que se establecieron definitivamente en sus nuevos lugares de trabajo, por ello aun cuando se cancela el programa en 1964, las migraciones sobre todo de jóvenes varones ahora como “indocumentados o mojados” persisten hasta la fecha.¹⁰

“Cuando en 1976 el paso a los Estado Unidos se vuelve aún más difícil, las cuotas que cobran los “coyotes” por introducir a los migrantes indocumentados en territorio estadounidense para muchos se tornan impagables. Desde entonces, la migración nacional se convierte en un “peldaño” para la migración internacional. Consecuentemente, la “lógica económica” de la migración cambia: aunque nunca son los más pobres los que emigran a Estados Unidos y lo hacen para acumular y reinvertir dinero, los menos acomodados, que sólo logran emigrar a las zonas urbanas nacionales, persiguen una estrategia de subsistencia. Para las familias que con menos recursos cuentan, la única estrategia migratoria viable es la

¹⁰ Dietz Gunther en *La Comunidad Purhépecha es nuestra fuerza. Etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en Michoacán México*, en Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 1999, 218-221pp.

migración intrarregional que generalmente se realiza trasladando la unidad doméstica de la comunidad de origen a la cabecera del municipio, o a ciudades más grandes del estado Michoacán, donde se asientan familias enteras procedentes de las tenencias más alejadas del municipio. El dinero acumulado se invierte sobre todo en el comercio local, mediante el establecimiento de tiendas en el poblado, o en la compra de tierras y su refuncionalización ganadera. Aún después de la remigración, los ahorros se destinan a actividades no agrícolas.”¹¹

Por consiguiente, la migración profundiza las desigualdades locales entre aquellos que se dedican a actividades agrícolas y/o artesanales y aquellos que emigran y de regreso logran integrarse en la elite comercial local. El último destino principal de los migrantes Purépecha, además de las regiones y subregiones cercanas y de los Estados Unidos, son las grandes zonas metropolitanas nacionales, sobre todo el Distrito Federal. Con el fin del *Programa Bracero* y la creciente obstaculización de la inmigración hacia los Estados Unidos, desde los años setenta se incrementa la migración rural-urbana hacia la Ciudad de México. Al igual que en la migración internacional, se establecen cadenas migratorias entre los primeros individuos de una comunidad que emigran a la Ciudad de México, miembros de su unidad doméstica que les siguen y otros familiares y vecinos de la comunidad de origen.

¹¹ Dietz Gunther, *La Comunidad Purhépecha es nuestra fuerza. Etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en Michoacán México*, Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 1999, 218-221pp.

1.3 Historia Antigua de los purépechas

La historia antigua de los purépechas, empieza cuando los mexicas o aztecas pobladores de Aztlán de la zona norte de Mesoamérica, localizada en la isla de la laguna de Mexcaltitlan, ahora la costa de Nayarit, deciden desplazarse hacia la zona centro en busca de la “tierra prometida”. Tal como lo describe a continuación:

“*Los aztecas*” llegaron a Anáhuac, al valle de México en 1168 d. de J.C. Esto está registrado en las historias ideográficas escritas y sincronizado de nuestro calendario; nadie tiene dudas al respecto. Los Tenochcas-aztecas eran trashumantes, una tribu “necesitada” sin tierra, que vino del norte de México (algunos sostiene que fue de lo que hoy es el sudoeste de los Estados Unidos de América, pero no hay evidencia de eso); eran de idioma náhuatl, que era también de los Toltecas. Los aztecas eran los que “no tenían nada” y viajaban, estableciéndose aquí brevemente, vagando hacia allá, mordisqueando el borde inferior de tierras de otros, hasta que sucedía una batalla, entonces empezaban otra vez su peregrinaje. La fecha de 1168 no nos dice con certidumbre que el establecimiento de los aztecas empezó entonces. Quienes serán los aztecas y de donde provenían es una pregunta contestada en sus historias. Como todos los mitos sobre los orígenes, estos difieren en detalle, no en contenido básico.”¹²

• La palabra “azteca” aplica a los tenochcas. Decían que provenían de una tierra fabulosa, *Aztlán*; por esto, los españoles los llamaron “aztecas”; es seguro que ellos ni se hacían llamar así ni llamados así antes de la conquista.

¹² Wolfgang Von Hagen y Beltrán Alberto, *Los Aztecas, hombre y tribu*, Diana, México, 1979. 57-58pp.

Como lo menciona la leyenda del peregrinaje de los habitantes de Aztlán a Tenochtitlan : “Tienen que encontrar un lago o cenote, donde hallarán a un águila parada en un nopal devorando una serpiente; donde la encuentren ahí será el lugar donde deberían establecerse y conformar una nueva cultura, la cultura Mexica o Azteca”.¹³

Además de alimento, los pobladores buscaban tierras aptas para siembra y cultivo de semillas de calabaza, chile, jitomate, cacao, pero principalmente maíz; este último, base alimenticia primordial para toda la zona de Mesoamérica. Para ello tuvieron que desplazarse, primero atravesando algunas regiones del norte de lo que hoy es el estado Jalisco y después, siguiendo el curso del río Lerma, partes de Guanajuato y Michoacán. Justo aquí en el actual estado de Michoacán algunos pobladores de Aztlán deciden establecerse en este territorio, debido a que vieron buenas tierras y una zona apta para el cultivo, además de un extenso lago, ahora conocido como el Lago de Janitzio que les proporcionaría buena zona de cultivo y pesca, actividad que hasta ahora sigue desarrollándose en el lago de Pátzcuaro.

Así es como lo señala, Ulises Beltrán:

“El verdadero origen de los tarascos es desconocido, aunque la evidencia etnográfica sugiere que vinieron del norte, esto es que sus ancestros eran “chichimecas”, la tradición indígena que narra el peregrinaje legendario de los mexicas desde su lugar de origen mítico, Aztlán a su capital Tenochtitlán, dice que los tarascos eran una rama que se separó de los

¹³ Castañeda de la Paz María, *La Tira de la Peregrinación y la ascendencia Chichimeca de los Tenochcas*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2007.

peregrinos originales. Según cuenta la leyenda, en una de las paradas de su marcha un grupo se quedó en el lago de Pátzcuaro, para establecer ahí una nueva cultura, que sería la Purépecha o Tarasca.”¹⁴

Existen algunas descripciones y testimonios de los Mexicas o Aztecas acerca de los purépechas, descritas posteriormente por Bernardino de Sahagún:

“Los michwake (los que tienen pescados) se decían asimismo tarascos por su dios Tarásī, que no era otro sino Cóatl, un dios chichimeca o los Michwake (dueños del pescado), “los Kwaochpanme” (gente rapada) (los nombres singulares son respectivamente Michwa, Kwaochpan). Esta gente se llama los “dueños del pescado”, porque en su tierra hay mucho pescado. Y se llamaban “cabezas barridas” o “gente rapada” porque en su tierra nadie lleva el cabello largo; todo se rasuraban la cabeza lisa como calabaza, los hombres lo mismo que las mujeres; hasta mujeres, nadie lleva cubierta la cabeza. Su tierra tiene abundantes medios de subsistencia: maíz, cultivado, amaranto, frijoles, pimienta, calabaza y toda suerte de frutos.”¹⁵

El suelo de la zona lacustre de Michoacán es sustentable y sumamente fértil, por estar localizada entre lagos y lagunas, esto ayuda a que la tierra sea más productiva para cultivar diferentes tipos de granos, frutos y vegetales.

¹⁴ Beltrán Ulises, *El Michoacán antiguo: estado y sociedad tarasca, en la época prehispánica*. El colegio de Michoacán, Zamora Michoacán. 1994. 45-46pp.

¹⁵ R.A.M. Van Zantwijk, *Los Servidores de los Santos: La identidad Social y cultural de una comunidad Tarasca en México*, Instituto Nacional Indígena INI, 1974, México. 79-80pp.

Y también describe la forma en cómo se vestían los *michwakes*, la cual es de la siguiente manera:

“Los hombres usaban faldas largas y siempre llevaban sus arcos en la mano y las flechas a la espalda, las mujeres sólo usan faldas y nada que se parezca a una camisa. Sus faldas no eran ni largas ni amplias y les llegaban a apenas a las rodillas. Sus casas eran hermosas aunque sólo estaban hechas de paja, en esas casas vivían. Eran excelentes artesanos, buenos fabricantes de mosaicos de pluma, carpinteros, ensambladores y talladores de madera, también buenos pintores y talladores de piedras preciosas. Las mujeres de Michoacán son buenas para la costura y son buenas tejedoras de mantos de todos colores”¹⁶.

En *La Relación de las ceremonias y ritos y población y gobierno de los indios de la provincia de la Mechoacán*, existen relatos hechos por Fray Jerónimo de Alcalá acerca de los antiguos purépechas, vecinados en Michoacán la tierra del pescado, como la llamaron los nahuas. Como el que a continuación se indica:

“Vivía libre e independiente de otros similares que se asentaron en nuestro territorio, ofreciendo una civilización típica, curiosa y representativa de la industriosa laboriosidad de sus individuos; probablemente una rama de los pueblos emigró sucesivamente, vinieron del norte en busca de mejoramiento económico para establecerse definitivamente.”¹⁷

¹⁶ Ídem 80p.

¹⁷ Citado en Gómez de Orozco Federico, *Crónicas de Michoacán*,

Entre las escasas fuentes bibliográficas e históricas que nos hablan del pasado prehispánico de los purépechas, ocupa un lugar sobresaliente *La Relación de ceremonias y ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Mechoacán*, documento dictado por la gente originaria en idioma tarasco a Fray Jerónimo de Alcalá que data de alrededor de 1538. Mejor conocida como la Relación de Michoacán, que es considerada como la única fuente original y como una memoria histórica del pueblo tarasco.

Tal como es mencionado en las Crónicas de Michoacán:

*“La Relación de las ceremonias y ritos y población y gobernación de los indios de la provincia de Mechoacán, es la única y magnífica fuente original que comprende todo el pasado prehispánico de los pueblos que formaron el reino de Michoacán. En sus páginas y en las hermosas miniaturas que adornan el códice, quedaron bien descritos y gráficamente ilustrado los hechos, usos y costumbres del pueblo purépecha”*¹⁸

Su origen, sus hechos primitivos, su filiación étnica y lo concerniente a su establecimiento en el lugar donde radicarón y evolucionaron son la razón principal de la obscuridad en el pasado remoto de los purépechas, debido a que obedece a que éstos carecieron de documentos escritos anteriores a la llegada de los españoles, pues los lienzos y documentos son escasos. Estas consideraciones nos conducen a tratar, que las fuentes primordiales de la historia de Michoacán son archivos únicos y sumamente importantes. Debido a la escasez de

¹⁸ Gómez de Orozco, *Crónicas de Michoacán*, Coordinación de Humanidades UNAM, México, 1991. 3p.

documentación de la formación histórica y nacional de la provincia de la Michoacán.

Ahora bien, de igual manera que lo describe Federico Gómez de Orozco, también lo dice Carlos García Mora:

“El pueblo de donde los tarascos emigraron desde el Norte, transmitió un interesante relato mítico y onomatopéyico que refiere un origen externo del nombre: En cierto estrecho de mar o río, los tarascos se adelantaron pasando con troncos y balsas que hicieron usando sus bragueros y maxtli (taparrabo) como amarras, quedando desnudos. Al encontrarlos los nahuas tecpanecas, cuando los alcanzaron en alguna provincia de *Mechoacán*, los llamaron tarascos porque “traían los miembros genitales de pierna en pierna y sonando, especialmente cuando corrían”. Eso disgustó a los tarascos, por lo que en aquel lugar se quedaron y cambiaron su lengua que luego llamarían purépecha.”¹⁹

El nombre de tarascos fue el que adoptaron los españoles, tomándolo de los mexicas. Pero todo es enigmático pues no hay tal palabra en náhuatl, lengua que carece del sonido de la letra “ere”. Ya que existen dos formas de nombrar actualmente a “los michwakes”. Algunos les dicen: “tarascos” y algunos otros “purépechas”.

¹⁹ García Mora Carlos, *Los Tarascos y los purépechas: Dos transformaciones históricas*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2011. 153p.

“Los *michwakes*” (como eran nombrados por mexicas y nahuas), consideraban que la palabra *p’urhépecha*, era utilizada para llamar a un miembro dentro de su mismo pueblo. Se autonombaban sólo entre los integrantes de dicho grupo. Además porque se deriva de su lengua materna el *p’urhé*, como lo señala la siguiente cita:

“En el español se escribe y se pronuncia “purépecha”, el vocablo que en la lengua de ese nombre se pronuncia y escribe *p’urhépecha* o de alguna otra modo similar (*p’orhépecha*, *p’orhépecha*, *p’orhé*). Éste ha sido reivindicado por algunos sectores de sus hablantes modernos para designar a su pueblo, su lengua y su identidad étnica, a pesar que en el pasado expresó subordinación como lo confirma el que, de la misma raíz del vocablo (*p’urhé*) derivan los verbos *p’urhépechaentstani* y *p’urhépecha ukwarentstani*.”²⁰

Los tarascos y su clase gobernante, debieron ser nombrados de varios modos por pueblos de otras lenguas. Asentado eso, el clan *uacúsecha* gobernante se calificaba a sí mismo de chichimeca —designación que tenían asimismo otomíes y otros pueblos— cuyo sentido en la lengua purépecha era: “hombre alzado o asombrado”, refiriéndose a chichimecas no tarascos. También quiere decir “caminante, nómada”. El estrato dominante fue un tipo de tarasco específico: un tarasco chichimeca. Hubo otro que aquí llamaremos tarasco viejo, el cual fue el primero en llegar a la cuenca de *P’áskwarhu*, estableciéndose en esa región y en

²⁰ García Mora Carlos, *Los Tarascos y los purépechas: Dos transformaciones históricas*, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2011. 157p.

la sierra circundante, adelantándose al tarasco chichimeca del cual se desprendió varias generaciones antes.

Se trataba de un adjetivo usado con mucho orgullo por el clan dominante de la última migración tarasca que llegó a la cuenca lacustre, diferenciándolo de los tarascos viejos. Hay que recordar siempre que esos tarascos eran chichimecas; un pueblo de origen nómada, cazador y guerrero.

Así como lo señala Mora:

“Como otros chichimecas, mantenían culto a una piedra sagrada a la que envolvían en mantas, para guardarla en un templo o cargarla sobre las espaldas al mudarse. Justo, una traducción que los frailes españoles dieron a *t'arhé* fue la de “ídolo”. Hoy en día, podemos traducir mejor como “piedra sagrada”, tanto para deshacernos de la deformación ideológica del término “ídolo”, como para acercarnos a su significado chichimeca del siglo XVI, pues no se trataba de una escultura sino de un gran núcleo pétreo del cual solían sacarse lascas para hacer un reparto simbólico. Los tarascos serían “adoradores o cargadores de su piedra sagrada”. Esta idea tendría mayor certeza, si se comprueba la traducción alternativa del nombre náhuatl Mechoacán como ‘lugar de piedras preciosas. En efecto, la palabra *tarhési* “es usada para llamar a “esa sagrada piedra” tuvo el sentido de ‘anciano venerable’ (a lo mejor porque lo representaba o contenía), “el bien hecho”, “la piedra sagrada” (de *t'arhé*, ‘macho, el hombre fuerte’, y - *sí*, infijo que denota vejez: ‘el hombre viejo’). De ahí el nombre de Tarási o T'arési Úpeme, mítico anciano engendrador de este pueblo. Por consiguiente, el

nombre “tarasco” es factible que significara “cabeza de familia o procreador” pues *Taré (Tarási, T’aréspeme o Tarési Úpeme)* fue deidad engendradora, procreadora: El Anciano Engendrador. Resultó de aquello que, los *tarháskwecha*, fueron “los engendadores”, lo cual los hizo “respetables señores”. Y a partir del siglo XVI sólo nombró a ciertos señores gobernantes, lo que debió hacerse con respeto. En el siglo XX, *t’arhési* aún era <cosa imponente, viejo, anciano.>²¹

Lo antes abordado da cuenta de la conformación de la cultura purépecha. Haciéndose notar las grandes transformaciones que “*los michwakes*” han pasado en cada una de las etapas de su historia. Inicialmente marcada por los primeros descendientes de los antiguos mexicas, (los nahuas y chichimecas). Debido a que ellos, fueron los que empezaron a escribir dicha historia, para después estar bajo el dominio español cambiando drásticamente su forma de vida, y adoptándose a prácticas traídas por los españoles, formando así una cultura híbrida, donde las prácticas, usos y costumbres se unieron para dar como resultado una sociedad purépecha, como la que ahora se conoce. Donde sus comunidades indígenas reproducen tradiciones y costumbres que aún siguen vigentes, eso muestra a una cultura viviente que a pesar de la extensa oleada de modernización y globalización que se expandió a lo largo y ancho del sistema mundo, siguen realizando sus usos, costumbres y tradiciones aprendidas por sus padres y sus abuelos de generación en generación. Pero con sus cambios y transformaciones que toda sociedad sufre con el pasar del tiempo, debido a que las sociedades no son

²¹ Ídem, 154-155pp.

estáticas, sino más bien se mueven conforme al transcurso de las circunstancias vividas por cada una de los grupos o comunidades pertenecientes a una determinada sociedad. Y de ello se derivan los problemas sociales a estudiar dentro de las ciencias sociales.

Capítulo 2

Organización social de las comunidades Purépechas

En este capítulo se describirán los diferentes roles sociales que existen en la comunidad purépecha, las funciones que desempeñan niños, mujeres y varones, retomados desde años atrás hasta la actualidad. Con el fin de entender las actividades que realizan los integrantes de la comunidad. De igual manera se abordará el sistema de estatus social que existe dentro de la comunidad, es decir que el lugar o posición que ocupa un individuo dentro de su sociedad. Así como también se desarrolla un apartado en el que, se habla sobre la unidad doméstica purépecha para hacer un análisis general del sistema de parentesco purépecha, donde se señala la importancia de los compadrazgos en Angahuan, debido a que les dan un gran valor simbólico e importancia a las personas que cuentan con el compromiso y cargo de ser compadres, ya que son ejemplo de buenas familias. Es decir son parejas estables y con un buen nivel económico dentro de la comunidad para que puedan ser elegidas con dicho cargo.

2.1 Roles sociales dentro de las comunidades Purépechas

Las funciones que desempeñan cada uno de los individuos dentro de cualquier sociedad, también son llamados en las ciencias sociales “roles sociales”, que se concentran en prácticas y actos que realiza cada integrante de la cada familia y a su vez de la comunidad, están marcados fuertemente por “las relaciones

sociales”²² que se ejercen en cada una de las instituciones sociales de la localidad. Es decir, cada rol social que se ejerce dentro de la familia o la comunidad, son actos desencadenados por las normas y pautas que regula la misma comunidad, las cuales se establecen por las interacciones entre los individuos del grupo social.

En la actualidad dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, se observa que existen normas de comportamiento y roles sociales, funciones que cada individuo ejerce dentro de la estructura familiar, que están fuertemente marcadas por la institución familiar, así como también por la misma comunidad. O como lo conocen los purépechas *p'intékwa* “la costumbre”, desde muy pequeños están inmersos en una dinámica social, donde se efectúa lo que la comunidad en conjunto dicte. A esto se le conoce como *kashumbikua* “las normas del buen comportamiento”, acciones y prácticas que son marcadas para el funcionamiento de una determinada sociedad. Pero no necesariamente son cumplidas por todos los integrados de la sociedad. Para entender mejor la idea “de la costumbre” dentro de las sociedades purépechas. Mora indica lo siguiente:

- “El costumbre estaba convenido” desde un pasado remoto, por lo que debía acatarse.

²² Para *Talcott Parsons*, “el sistema de relaciones sociales es: “en el que el actor se encuentra implicado no tiene simplemente significación funcional, sino es directamente constitutivo de la personalidad misma de los individuos. Pero incluso donde estas relaciones estén socialmente estructuradas de un modo uniforme para un grupo de individuos, de ahí no se sigue que los modos en que estructuran estos <<roles>> uniformes sean consecutivos de cada una de las diferentes personalidades de la misma manera. Cada uno de estos roles se encuentra integrado dentro de un sistema de personalidad diferente y por ello no significa la misma cosa”. En *El sistema social*, Alianza, Universidad de Madrid, España, 1984. 14-15pp.

- A todos les correspondía dar o hacer tal o cual cosa en reciprocidad a otra recibida.

Por lo tanto la *p'intékwa* (la costumbre) era mucho más que solo un calendario de hábitos del ciclo religioso anual, que la comunidad purépecha convino seguir por obligación. Impuesto por los frailes en los siglos XVI – XVII. Acatando para la guía de la buena conducta y para su cumplimiento de las sanciones a su violación. Lo cual sirvió para otorgar sentido de pertenencia a cada uno de sus miembros, facilitó la persistencia de familias extensas y vecinos de cada barrio y unió a vivos con muertos. La amplitud de aspectos que abarcó mostraba su omnipresencia: desde el ciclo biológico de cada quien y sus respectivos ritos de paso, hasta el ciclo anual de fiestas religiosas; la lengua, la formación de los poblados, la historia y las leyendas, las clases sociales, la tenencia de la tierra, las artesanías, el comercio, las unidades de medida y peso, las danzas, los ritos, la religión, los bailes, los juegos y deportes, los “nacimientos” y las pastorelas decembrinas.

Esto demuestra que: “la costumbre” o “p'intekwa” es una norma instaurada por la institución religiosa para regular el funcionamiento entre los habitantes de las comunidades purépechas. Donde las prácticas y actividades se tornan un tanto ambiguas, debido a que cada individuo deberá acatar y cumplir con lo establecido por los representantes de la comunidad. Dentro de la población es de gran importancia seguir con dicha norma de conducta y comportamiento ya que regula los usos, prácticas y costumbres dentro de la comunidad.

Desde la antigüedad dentro de la sociedad purépecha, la breve infancia corría con libertad, tanto niños y niñas, como jóvenes, recibían instrucción en principios religiosos que debían ser respetados por todos. Para ello se instauraron catecismos breves en su lengua, que contenían lo que debían saber los purépechas. En Michoacán, al menos desde la época colonial, las y los jóvenes fueron considerados de doctrina, entre los 7 y los 14 años pues debían aprender algunos principios religiosos para prepararse para ser “adultos”. A partir de los 13 años, en la época colonial los hombres estaban obligados a trabajar seis horas diarias de lunes a sábado en los campos de la comunidad. Esto debido a que las tierras de comunidad fueron cultivadas en común. Al amanecer de cada día, los encargados del cabildo empezaban a cantar por las mañanas en las torres de la iglesia y a tocar la guitarra y el tambor; luego gritaban o llamaban a los hombres, para iniciar su labor en las tierras de la comunidad. Tras la jornada en el campo, los hombres debían laborar en los talleres artesanales de sus familias. Por tarde, el ocio era castigado.²³

Como señala la nota anterior, se tenía un gran control por la institución religiosa en torno a las actividades de la vida cotidiana y vida social, ya que los individuos de la comunidad estaban obligados a realizar lo que marcaba el reglamento religioso, ahora se puede ver que algunas cosas se han transformado con el transcurso del tiempo, como por ejemplo las jornadas laborales en el campo se redujeron, los niños ya no están obligados a recibir instrucciones religiosas o doctrina, las y los jóvenes tienen más libertad para elegir sus actividades y lo que realicen día a día.

²³ Paráfrasis de: García Mora Carlos en *El orden Social Purépecha*, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 2013. 45p.

Es por ello que algunos jóvenes preferían comenzar la vida de gente adulta, es decir optaban por contraer matrimonio a una edad relativamente menor de que convendría ser, como lo menciona la siguiente cita:

“A fines del siglo XIX y principios del siguiente, fue característica la juventud con la cual se unían las mujeres, quienes con frecuencia no rebasaban los 20 años de edad, y a veces tenían sólo entre 14 y 18 años. Tiempo después, entre 1945 y 1949, de los matrimonios registrados en la zona Purépecha, el 86% fueron con mujeres de entre 15 y 23 años de edad; y de esas, el 64% tenían sólo entre 16 y 19 años. De suerte que la mayoría de ellas buscaban asegurarse pronto un sitio con un varón capaz de heredar. Esa juventud la llegaron a tener algunos hombres, pero lo común es que fueran un poco mayores al casarse. Al mismo tiempo, destacaron los frecuentes segundos matrimonios de viudos y viudas, quienes se casaban con otros de su misma condición.”²⁴

Hecho que aún predomina no sólo en Angahuan Michoacán, sino en el resto de las comunidades indígenas de México. Es común encontrar dentro de estas sociedades que la edad de los jóvenes casaderos, va desde los 14 - 20 años de edad. Etapa donde se marca la diferencia en la infancia y la adolescencia. Es justo ese momento, donde se toma como referencia para que una mujer o un hombre, se conviertan en gente adulta. Esta idea aparece desde la época prehispánica de la sociedad mexicana, en donde el promedio de vida de una persona era de 40 - 50 años de edad y por tanto de los 13 - 20 años de edad, era el tiempo exacto para

²⁴ Registro Civil de Charapan, Citado en *García Mora Carlos. El Orden Social Purépecha*. p. 14.

se iniciara la vida adulta. Donde por un lado las mujeres tenían las características biológicas y físicas para poder concebir descendencia. Y los hombres estaban físicamente preparados para soportar jornadas de trabajo en las tierras de cultivo para sustentar a todos los integrantes de su familia. En algunos casos, se repite lo descrito anteriormente, claro con los cambios que traen consigo el transcurso del tiempo y los avances de “la modernidad”, donde se modifica la dinámica social y con ello la cultura dentro de cada sociedad.

Es común encontrar casos donde las mujeres que ya eran casadas debían de cumplir con lo que su marido disponía: actividades relacionadas la mayor parte del tiempo con los quehaceres del hogar o con crianza de los hijos, las mujeres sufrían un alto nivel de prohibiciones años atrás, tal como se señala a continuación:

“La mujer casada debía acatar las disposiciones de su marido y sus suegros para alcanzar una mejor posición y se convierta en autoridad de sus hijas y sus nueras, las cuales le deben obediencia. Con certeza debe presumirse que, en las actividades asignadas a la mujer, por ejemplo, en la cocina y en la crianza de los niños, ella esperaba respeto a sus actividades y a los espacios donde las llevaba a cabo, e impidiera la intromisión masculina apelando a la solidaridad femenina y a la voz de autoridad de los hombres de más alta posición jerárquica. Ello sólo le permitía cumplir con sus tareas y deberes sin levantar las prohibiciones que padecía.”²⁵

²⁵ García Mora Carlos, *El orden Social Purépecha*, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 2013. 48p.

Lo descrito en la cita anterior ya no se puede ver tan marcado en la población de Angahuan Michoacán, debido a que con el paso de los años las prácticas y actividades van cambiando y con ello, la forma de pensar en cada uno de las personas. En la actualidad son pocos los casos que aún sigue la línea del “machismo”, depende de cada sociedad y las normas establecidas dentro de cada una.

“Una vez casada las hijas abandonan el hogar, mientras que los hijos al casarse eligen sus circunstancias económicas entre dos principios de residencia: siguiendo la norma neolocal, intentan conseguir un solar [hogar] propio; como ello a menudo no les es posible, acuden al principio patrilocal y permanecen con su cónyuge y sus hijos, si los hay, en el hogar de sus padres. Así, la base parental de la unidad doméstica se amplía convirtiéndose en familia extensa. Los recién casados, el hijo y la nuera comparten la casa de los padres por lo menos hasta el nacimiento del primer nieto. Entonces la pareja se instala en otro hogar pero en el mismo espacio de la casa de los padres.”²⁶

En la actualidad, en las comunidades purhépechas, los roles sociales siguen fuertemente marcados en cuanto al género. La principal distinción es que, las mujeres tienen la obligación social y cultural de usar el “rollo”, desde muy pequeñas las enseñan a vestir el traje tradicional. Y si no lo hacen, son catalogadas por la mayoría de la comunidad, como una “persona sin valores”. Sólo

²⁶ Dietz Gunther, *La Comunidad Purhépecha es nuestra fuerza. Etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en Michoacán México*, Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 1999. 119 p.

aplica exclusivamente en las mujeres casadas y con hijos; porque las mujeres jóvenes pueden decidir usarlo o no, pero en las fiestas religiosas o en algún evento social como los bautizos, las bodas o los velorios, sí es necesario que utilicen el traje típico, “rollo”.

En cuanto a los roles y funciones de las mujeres, desde la infancia las enseñan a realizar labores domésticas, ayudando a su madres en su casa ya sea en la preparación de la comida o en los quehaceres más distintivos de los hogares. De la misma forma tienen que asistir a la escuela ya sea primaria o secundaria, es una de las obligaciones que tienen cumplir. El grado más alto de educación dentro de la comunidad es la escuela secundaria, si se decide seguir estudiando deben salir de la localidad e ir al municipio de Uruapan, localizado aproximadamente a una hora de Angahuan. Cabe mencionar que el número de jóvenes que van a estudiar fuera de la comunidad representa una cifra pequeña, debido a que son pocos los que quieren y tienen la posibilidad de seguir estudiando. En la mayoría son jóvenes que deciden cambiar su forma de vida y salir de su comunidad para mejorar sus condiciones de vida. Esto aplica tanto para mujeres y hombres.

En sus tiempos libres, tienen que bordar sus blusas, que se utilizan en el traje tradicional. Esta actividad la realizan la mayoría de las niñas, jóvenes y mujeres en la comunidad, desde los 13 años de edad y a lo largo de toda su vida tienen que hacer bordados, ya sea para ellas mismas o para sus propias hijas. Los bordados normalmente son flores o animales del campo, cosas que se observan en el ambiente que las rodea. Los colores son muy llamativos para que sobresalgan del resto de su vestimenta. Por lo general sólo se enfocan en bordar las blusas y sus

fondos, debido a que son las únicas prendas que pueden hacer ellas mismas y las prendas que faltan para completar el traje tradicional, las compran en tiendas exclusivas donde sólo se dedican a vender telas o faldas (rollo) dentro de la misma comunidad o en comunidades cercanas.

Las mujeres jóvenes, tienen que seguir algunas reglas, si salen con algún muchacho del pueblo, no está permitido que se besen en público, en ocasiones hasta es mal visto que se tomen de la mano. Deben de salir a lugares cercanos en la comunidad o en su defecto permanecer ahí mismo, y sólo caminar por las calles cercanas a la plaza del pueblo. El comportamiento de las muchachas está regulado y reglamentado por su familia, ya que son los mismos padres los que les dicen como deber actuar y comportarse en el noviazgo.

Por otro lado en cuanto a los roles y funciones de los varones, desde muy temprana edad, los niños son educados y enseñados a trabajar exclusivamente en actividades propias del campo, los padres son los que se encargan de llevarlos a trabajar en sus tierras, para que poco a poco vayan aprendiendo a cultivar y trabajar el campo. Les enseñaban desde el tipo de tierra en donde se tiene que sembrar, a utilizar las herramientas de trabajo y a observar las temporadas del año en las cuales se puede sembrar, hasta indicarles cuándo y cómo se cosecha. Porque cada cultivo tiene su complejidad, no es lo mismo sembrar maíz que sembrar trigo o alguna hortaliza. Es necesario mencionar que este hecho no se aplica ahora en todos los casos, ya que son pocas las personas que aún cultivan sus tierras, debido a que la mayoría de la población tiene comercios locales en la comunidad, tales como: tiendas, zapaterías, carnicerías, tortillerías, molinos, etc.

También deben asistir a la escuela ya sea la primaria o secundaria, si no lo hacen son obligados por sus familias a trabajar, ya sea en algún aserradero de la zona, o en los talleres artesanales de la comunidad y en ocasiones de ayudantes en ciertos comercios. “Además de que debe cumplir con algunas reglas establecidas en su entorno familiar, si desea salir con alguna muchacha de la comunidad debe, respetar a ella y a su familia, actuar conforme a las costumbres de la familia de la novia. Y con ello demostrar a la comunidad que son una pareja que sabe comportarse para poder establecer una relación más formal, hasta llegar a contraer matrimonio.”*

Ahora los roles y las funciones a desempeñar dentro de las familias, han cambiado ligeramente, en algunas actividades. Tal como se muestra con las y los jóvenes de la nueva generación en la comunidad; ellos están entrando en una nueva dinámica de cambio social, es decir están cambiando y transformando su forma de vida y como resultado también cambian sus hábitos y su forma de relacionarse con los demás integrantes de su comunidad. Haciendo que las prácticas sociales se vayan desplazando y evolucionado para que con ello, las estructuras sociales de la comunidad funcionen de la mejor manera para todos los individuos de esta. Modificando pausadamente y ligeramente las estructuras sociales para que puede existir el cambio.

Generalmente la etapa del noviazgo empieza a los 15 años de edad, cuando la mayoría de los jóvenes egresan de la secundaria, el noviazgo dura poco, debido a

* Frase que me menciono, el padre del novio el señor Antonio Bravo originario de la comunidad de Angahuan Michoacán.

la edad promedio para contraer matrimonio que es de los 17 a los 25 años. Este rango ha aumentado con el transcurso de los años; como ya se había mencionado anteriormente, en los años 90's los matrimonios registrados en la zona Purépecha, fueron de mujeres que se casaban entre 15 y 23 años de edad; y en ocasiones sólo tenían entre 16 y 19 años de edad. Es decir, que el rango ha aumentado considerablemente, pero es común ver matrimonios de parejas jóvenes.

Concisamente se hace notar que cada uno de los sectores de población de Angahuan Michoacán, cuentan con diferentes celebraciones y festejos, lo cual quiere decir que la comunidad está fragmentada por varias secciones, es decir que las personas jóvenes tienen sus propias celebraciones como lo son: fechas de eventos religiosos, fiestas patronales, bailes, cumpleaños, etc. Y las personas adultas o casadas cuentan con otras celebraciones, como por ejemplo: los padrinzgos, ser mayordomo, carguero, etc. Compromisos sociales con sus familias y con la comunidad, donde lo importante es socializar e interactuar con el resto de la comunidad.

En cuanto al sector de las y los jóvenes de la comunidad de Angahuan Michoacán, cuentan con sus propias celebraciones, una de ellas se observa en el día 23 de junio de cada año, cuando se celebra la fiesta de la imagen religiosa de "San Juan Bautista", marcado por el calendario religioso. Esta fecha es importante para las muchachas que tienen un noviazgo con algún joven de la comunidad, debido a que ese día por la noche los jóvenes que tienen novia, deben llevar a la casa de su novia una canasta adornada con jabones de tocador y algunos champús, para que "se bañen" afuera de su casa, es decir realizar un especie de juego donde los

protagonistas son ellos mismos, las muchachas tienen que tener cubetas de agua fría preparadas para la ocasión. El hombre empieza a aventarle agua a su novia con el objetivo de mojarla totalmente, en ese momento ella también empieza a mojar a su novio hasta que los dos terminan empapados.

Algunos jóvenes también compran pan, leche y chocolate para que después de bañarse, la muchacha prepare el chocolate con leche caliente y se lo tomen los dos afuera de la casa de la novia. Me comenta una de las jóvenes de la comunidad, que esta práctica, “solo lo hacen los novios que realmente aman a sus novias, porque no lo hacen todos, son pocos”*

Desde mi perspectiva, este hecho es un claro ejemplo de la importancia que tiene el matrimonio dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, es decir que deja ver la importancia y valor simbólico de tener una relación estable con algún individuo de la misma comunidad. Ya que representa la idea de unión de pareja y la formalidad del noviazgo, para que en un futuro se formalice la relación. Y con ello, contraigan matrimonio, para que se conviertan en marido y mujer, conformando así una nueva familia dentro de la comunidad.

2.2 Estatus Social en las comunidades Purépechas

Dentro las comunidades “modernas” y tanto en las comunidades “tradicionales”, existen diferentes normas de convivencia las cuales están regidas por el sistema, que marca las pautas de comportamiento de dichas comunidades, de tal manera

* Palabras descritas por la joven Elvira Bravo de 18 años de edad, una de las jóvenes solteras de la comunidad de Angahuan Michoacán.

está marcado el lugar o la posición que se tiene dentro de una sociedad. Es decir el “estatus social”²⁷ o el rango social que se ejerza dentro de un sistema social.

En una manera más amplia es, el sitio desde donde nos localizamos en las *estructuras sociales*, éstas son entendidas como las redes de relaciones sociales que se forman por la convivencia y la interacción de los individuos para mantener integrada y estable a la sociedad. Esto visto desde la escuela de pensamiento de la sociología por Talcott Parsons, en los años de los ‘40 en los Estado Unidos, pero existen teorías más recientes que explican de forma distinta, cómo las *estructuras sociales* se transforman con el paso de los años y que no necesariamente concuerdan con lo mencionado con Talcott Parsons, como lo describe Gilberto Giménez:

“Todo el problema radica en la manera en que debe entenderse este condicionamiento social de la identidad. En este punto las posiciones divergen. En un polo podemos situar a los que interpretan este condicionamiento casi en términos de determinismo social y cultural. El representante clásico de esta posición es *Talcott Parsons*, quien en conformidad con su teoría la socialización concibe la identidad como el sistema central de significados de una personalidad individual, que orienta normativamente y confiere sentido a sus acciones. Pero significados no son construcciones arbitrarias ni son definidos por los mismos individuos

²⁷ Para *Talcott Parsons*, “Cada actor individual se encuentra implicado en una pluralidad de semejantes relaciones interactivas, cada cual con una o dos <<parejas>> en el rol complementario. Por ello la participación de un actor en una relación interactiva de ese tipo es, para muchos fines, la unidad más significativa del sistema social. Esta participación tiene, a su vez, dos aspectos principales. Por una parte, existen el aspecto posicional, aquel en el actor en cuestión se encuentra <<localizado>> en el sistema social, en relación con otros actores. Esto es lo que puede ser llamado su estatus, que es el lugar en el sistema de relaciones considerado como una estructura, la cual es un sistema pautado de partes.” *En El Sistema Social*, Alianza, Universidad de Madrid, España. 1984. 19. p.

en el estrecho marco de interacciones cotidianas, sino que resultan de la interacción de valores, normas y códigos culturales altamente generalizados y compartidos mediados por un sistema social.”²⁸

Por ello Gilberto Giménez sugiere otra definición del “estatus social” o “identidad social” tomando como referencia el interaccionismo simbólico. Como la cita señala:

“En el polo apuesto, los interaccionistas simbólicos enfatizan en el carácter múltiple, precario inestable de la identidad. Esta no se concibe como un producto estable del sistema cultural y social, sino como resultado provisorio y variable de procesos de negociación en el curso de las interacciones cotidianas. Existen, por cierto códigos y valores generalmente compartidos que permiten la interacción entre los individuos. Pero, a diferencia de Parsons, tales códigos y valores representan apenas “el marco dentro del cual se desarrolló la acción social, y no el determinante de esta acción”. Más aún los “valores comunes” no constituyen modelos normativos de la acción individual, sino sólo “reglas de juego”, es decir, normas convencionales mínimas requeridas para la comunicación. Según el modelo de Goffman, los individuos actúan en la escena cambiante de la vida cotidiana tratando de presentar cada vez una imagen conveniente y positiva de sí mismo según la naturaleza de la escena presentada y la expectativa del “público”. De este modo endosan diferentes máscaras que

²⁸ Giménez Gilberto, *La identidad Social o el retorno del sujeto en sociología*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996. 194p.

cambian al cambiar de escena. La identidad, por tanto, no es única sino múltiple, tantas máscaras endosadas. Su coherencia se plantea solo dentro de los límites de la escena representada.”²⁹

En conclusión, el interaccionismo simbólico planteado por Goffman y a su vez por Gilberto Giménez, es una corriente surgida de la idea de los diferentes papeles dramáticos que se representa en las escenas del teatro, es decir si te encuentras en un determinado escenario (o en un sector de la sociedad), es necesario entrar en el papel correspondiente (función), y al cambiar de escenario cambia la función que se desempeña dentro de la sociedad. Por consiguiente lo que se plantea es la idea de pensar a la *estructura social*, no como una estructura fija, sino como una estructura moldeable y cambiante según a las necesidades de cada individuo dentro de su sociedad.

Actualmente el estatus social y la posición que se ocupa dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, depende considerablemente por los roles sociales y el nivel de estatus que tenga cada uno de los individuos. Lo que significa, que si cuentan o pertenecen algún título importante dentro de la comunidad, como mayordomías, padrinazgos, cargueros o encomendados de alguna fiesta patronal. Obtienen un determinado lugar o posición dentro de la comunidad.

Pero antiguamente la posición y el estatus social en las comunidades purépechas se distinguía muy fácilmente, debido a que la posición entre hombre y mujeres no era de igual manera.

²⁹ Ídem, 195p.

Como lo señala Carlos García Mora, las mujeres sufrían todavía una alta presión social al grado de tener prohibido de hablar con un hombre, que tocara en su casa si estaba ausente el esposo; incluso eran reprendidas si las mujeres casadas, caminaban por la calle con otro hombre que no fuera su marido. Las limitaciones en la conducta femenina las obligaron a caminar enrebozadas en la calle, con la vista baja y sin hablar con hombres desconocidos; y en general mantuvieron restringido su trato con el otro género. El uso del rebozo para cubrirse la cabeza y el rostro, por ejemplo, fungía como una prohibición purépecha. En consecuencia, tuvieron la conciencia de su realidad más restringida y conservadora.

Ahora estas conductas se han modificado a través del tiempo, actualmente es muy difícil ver por las calles a mujeres cubriéndose la cabeza con el rebozo, de igual manera se desregularizó la idea de que los hombres y las mujeres no tuvieran contacto alguno. Esta situación resultaba algo perturbadora para la mayoría de la población, ya que era complicado entablar comunicación entre conocidos y familiares. Con el pasar de los años, las ideas fueron cambiando al punto de relacionarse hombres y mujeres sin tanto problema. Aligerando así la posición entre los dos géneros, para que exista una relación más cordial entre los habitantes de la comunidad.

Pero una de las reglas que aún prevalece en la comunidad y que es tomada con fuerte rigor es la del noviazgo, al establecerse un noviazgo entre una muchacha y un joven, se debe mostrar respeto hacia la comunidad y hacia sus familias, ya que no se pueden demostrar actos de cariño en público, puesto que es mal visto.

Además de que la pareja de novios no puede andar en las calles del pueblo a muy altas horas de la noche, en ocasiones hasta el tomarse de la mano, es un acto que está prohibido dentro de la comunidad, solo se puede observar que las parejas caminan uno junto al otro, platican entre risas y miradas cruzadas dejando ver a la comunidad que están actuando de acuerdo con lo establecido por ella misma y para que la gente del pueblo no empiece a señalarlos como personas con malos valores. Debe observarse que los habitantes de la comunidad son altamente rigurosos en cuestiones de relaciones interpersonales.

Algunas conductas se rigieron por ideas heredadas y elaboradas en varias generaciones, sin que nunca fueran puestas por escrito. Tal es el caso de las normas de cortesía, las cuales respondieron en buena medida a distinciones sociales, parentales, políticas y económicas.

Tal como lo señala Mora:

“Al mediar la centuria, tales normas incluían un protocolo aprendido desde los 14 años en el seno familiar, diferenciando sexo e importancia social. La posición debida a razones sociales, parentales, políticas u otras se reflejaba en dichas normas; por ejemplo, cuando al pasar por la calle frente a un grupo de personas, sólo una de ellas era quien respondía el saludo asumiendo la representación de todos, o cuando las primeras palabras venían de la persona de mayor edad o posición social. En general, numerosas fórmulas de cortesía antecedían el trato de cualquier asunto, incluso entre amigos. Ello fue, sin duda alguna, una huella de un pasado

por ventura sorprendentemente lejano. La posición de mujeres y hombres seguía delimitada pues, en ese siglo, ambos estaban constreñidos en el protocolo y en sus actividades.”³⁰

En síntesis las conductas normativas estaban regidas e instauradas por la propia comunidad que contaba con una marcada opresión del “costumbre”, debido a que también las normas de conducta estaban reguladas por la institución de la iglesia católica, las cuales se debían obedecer y cumplir rigurosamente, sin inconveniente alguno. Si no se cumplía, los novios recibían una sanción por parte del sacerdote en turno en la iglesia. Ésta consistía en hacer oración en la iglesia o realizar alguna tarea en comunidad, dependía de la falta cometida. En otras palabras debían seguir una serie de normas y pautas, del cómo actuar y cómo comportarse en la comunidad, hecho que todavía, algunas veces se puede observar en la población.

En la actualidad se puede ver que el estatus de cada persona depende de la forma en cómo se relacione con el resto de la comunidad, es decir mediante las relaciones sociales que se den entre los individuos que a su vez son adquiridos dentro de cada familia. El prestigio o estatus, es adquirido por el comportamiento que se tiene en la comunidad y por experiencias adquiridas en el entorno familiar. Por ende, las acciones que hace cada uno de los individuos de la comunidad están normativizadas por el resto. De tal manera de que si son personas con buena reputación y prestigio, son buenos candidatos para ser padrinos y con ello elevar súbitamente su estatus dentro de la comunidad.

³⁰ Ídem, 60-61pp.

En la comunidad de Angahuan, ser padrinos de bautizo, primera comunión-confirmación y matrimonio, o pertenecer a algún cargo religioso o comunitario (carguero o mayordomo de algún festejo religioso). Es sinónimo de tener un buen nivel de estatus, aunado con un buen nivel económico. Pero esto último, no es un hecho determinante para ser distinguido en la comunidad. Me explicaron algunos en el pueblo que las personas más reconocidas, son aquellas que han tenido más ahijados de matrimonio o bautizo. Puesto que, a los padrinos se les tiene un notable e importante respeto, ya que son considerados como “segundos padres” de la pareja, de sus hijos e hijas serían sus segundos abuelos. Y por ende, ellos tienen que actuar y comportarse ante sus “padrinos”, teniendo el mismo respeto que les dan a sus padres y abuelos, asumiendo que ahora pertenecerán a su familia.

2.3 Unidad Doméstica en las comunidades Purépechas

En este apartado se analizará en primera instancia el concepto de familia: a) Nuclear b) Extensa. En las comunidades purépechas se puede ver tanto familias nucleares, como también familias extensas, donde todos los integrantes viven dentro de un mismo hogar y consumen del mismo alimento, producido por ellos en sus tierras de cultivo. Se puede percatar que las familias que predominan en la comunidad de Angahuan Michoacán son las familias extensas, es decir familias donde viven abuelos, padres, hijos y nietos. Donde las relaciones familiares se desarrollan desde el momento en que la pareja decide contraer matrimonio y tener descendencia. Dichas relaciones son importantes para mantener los lazos de unión entre toda la familia incluyendo también los padrinos de matrimonio de la

pareja, formando así una multi-unión entre las familias involucradas. Dando como resultado una estructura familiar mucho más amplia, es decir: madre, padre, hijos, en algunos casos abuelos paternos y padrinos de matrimonio e hijos de la pareja, esto se convierte en una red de parentesco más amplia.

Ahora, en cuanto a las familias en la comunidad de Angahuan, están organizadas de la siguiente manera, por lo general hay un cabeza de familia, ya sea la madre o el padre, depende de cada situación. Debido a que, como ya se había mencionado anteriormente el problema de la migración, da como resultado que algún integrante de la familia se ausente del núcleo familiar y por ello se modifique la estructura familiar, quedando así, solo la madre e hijos y en ocasiones los abuelos. Además de que las reglas dentro de la familia están regidas por los abuelos y la cabeza de familia, ellos son los que establecen dichas normas por ser personas adultas y contar con experiencia. Ya sean los padres o en ocasiones los abuelos son los que toman las decisiones más importantes, relacionadas con las fiestas religiosas o con “*la costumbre*” y tradiciones realizadas dentro del pueblo. Ellos pertenecen “a la categoría de la gente de autoridad sus largas trayectorias de servicios prestados al pueblo legitiman el reconocimiento que se les brinda, gozan de la prerrogativa incontestable de representar a sus hijos y nietos en caso de litigios y conflictos, de decir la última palabra en lo que concierne al reparto de los bienes del grupo”³¹ Y el resto de los integrantes deben cumplir dichas reglas para que funcione como tal el sistema familiar.

³¹ D' Aubeterre Buznego María Eugenia, *El pago de la novia. Matrimonio, Vida y Prácticas transnacionales en San Miguel Acuexcomac, Puebla*. El Colegio de Michoacán, México, 2000, 100p.

En segunda instancia se profundiza en el papel de la unidad doméstica dentro de las comunidades indígenas y en el caso particular, dentro de los Purépechas. Debido a que, la unidad doméstica es uno de los principales motores para que la familia funcione dentro de la dinámica del sistema económico capitalista, es decir que desarrolle por si misma estrategias para participar en las redes de producción y consumo, a partir de las jornadas de trabajo que realizan en sus tierras de cultivo, que sirve como herramienta sustentable para todos los integrantes de la familia nuclear. Hasta que los hijos formen su propia familia y se independicen de sus padres totalmente. Con el matrimonio de los hijos, la familia experimenta una serie de transiciones que implican cambios en su composición y en su dinámica en los intercambios que se establecen entre las generaciones, en la asignación de actividades mediante las que los individuos contribuyen a la reproducción de la familia, en la forma como se distribuyen la autoridad y el mando.

Las relaciones familiares son pues, el punto de partida para que se desarrolle la unidad doméstica y con ello las relaciones sociales de convivencia se amplíen dentro del sistema de parentesco. Teniendo como resultado las reglas institucionales que norman los lazos de consanguinidad y afinidad, con el fin de regular y normar dichas reglas en la sociedad. Una de ella está referida al incesto, la prohibición de contraer matrimonio con parientes consanguíneos, por afinidad, o con relación de lazos parentales cercanos a dicha familia. Es decir con tío(a)s, primo(a)s, de segundo grado.

“El núcleo de la praxis cultural purépecha lo conforma la unidad doméstica. Pues la pertenencia a una determina comunidad, del estatus social y jurídico de ser comunero, se define en base a la pertenencia a una unidad doméstica. El parentesco es el principio articulador de la unidad doméstica que siempre está compuesta como mínimo por una familia nuclear. Sin embargo, no se trata de una unidad estática, sino más bien de un ciclo doméstico. Este se inicia con una pareja casada que según el principio se instala en un solo solar heredado o adquirido, donde convivirá con sus hijos. El centro simbólico alrededor del cual giran todas las actividades domésticas es la “*paranguas*”,• el fuego y laja de cocinar.”³²

La unidad doméstica refleja la importancia de la familia nuclear. Cada una de las familias se aloja en una “troje” propia. Que es un edificio de madera y techo de tejamanil, consta de tres partes: la habitación en la planta baja, el tapanco que como cámara de aire es idóneo para almacenar maíz, así como el portal, que sirve para colgar mazorcas de maíz de diferentes colores y para realizar actividades hogareñas como desgranar maíz, tejer o bordar su propios “*huanengos*” o blusas. Por ello la “troje” y el “*paranguas*” conforman los elementos característicos y particulares de la construcción de la vivienda y de la unidad doméstica. Es decir que existen estos dos elementos para conformar una vivienda u hogar dentro de las comunidades purépechas.

• Palabra purépecha, para nombrar al fogón, es decir el soporte donde se colocan el comal, ollas, cazuelas, etc.

³² Dietz Gunther, *La Comunidad Purhépecha es nuestra fuerza. Etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en Michoacán México*, Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 1999. 117-119pp.

Las relaciones sociales que se vinculan con la unidad doméstica y con el resto de la comunidad purépecha también obedecen al principio del parentesco, aunque no siempre se trate de relaciones parentales en el sentido escrito. Para cualquier tipo de ayuda económica, laboral, familiar o ritual que no pueda ser proporcionada en el interior del grupo doméstico, el individuo tiende a recurrir a sus propios parientes cercanos. Las relaciones de parentesco se mantienen e incluso amplían mediante “*la pindekua*” o “el costumbre”, un conjunto normativo que abarca sobre todo los ritos de paso vinculados al ciclo de la vida. Estos ritos celebrados con ocasión sobre todo de una boda, un bautizo y un funeral, aparte de los ritos vinculados a la mayordomía, no sólo refuerzan los lazos de parentesco establecidos, sino que tienden a ampliarlos sistemáticamente. Por un lado, el matrimonio crea vínculos afines entre dos familias que suelen proceder de barrios iguales o con cada vez más frecuencia de comunidades distintas.

Tal como menciona Dietz Gunther, la unidad doméstica familiar se desempeña como un núcleo social básico a partir del cual se establecen las relaciones sociales y rituales, además de que la unidad doméstica debe su importancia sobre todo a su papel económico. Desde inicios de la época colonial, comunidad y unidad doméstica forman un binomio económico sólido, donde la tributación es organizada por la comunidad pero siempre concebida en función de los “jefes de familia”. La comunidad se autoconcibe como propietaria de todas las tierras ubicadas bajo su autoridad tradicional, mismas que otorga en beneficio a las unidades domésticas que la componen. Mientras que el acceso a los recursos es colectivo o individual, pero siempre a nivel familiar-parental. Por ello, la tendencia

hacia una “nuclearización” de la unidad doméstica obedece no solo a razones económicas, sino también legales: Solo un cabeza de hogar propio tiene derecho al estatus social, prerequisite para acceder a tierras comunales o a cargos religiosos o de otra cualquier índole.

En conclusión la unidad doméstica se establece básicamente a partir del ámbito económico. Debido a que es aquí donde se desarrollan las principales actividades económicas familiares. Cada uno de los integrantes realiza diferentes actividades, con el fin de sustentar y mantener económicamente su hogar. Además de que la unidad doméstica está profundamente relacionada con el resto de la comunidad, puesto que de ello dependen las relaciones sociales de cada una de las familias, es decir que la unidad doméstica va de la mano con el resto de la comunidad. Este hecho se observa en cualquier sociedad, “moderna”, “tradicional” o “campesina”.

“Cualquiera sea el factor determinante de la organización de la unidad económica campesina que consideremos dominante, por mucho valor que atribuyamos a la influencia del mercado, a la extensión de tierra utilizada o a la disponibilidad de medios de producción y a la fertilización natural, debemos reconocer que la mano de obra es el elemento técnicamente organizativo de cualquier proceso de producción. Y puesto que en la unidad económica familiar que no recurre a fuerza de trabajo contratada, la composición y el tamaño de la familia determinan íntegramente el monto de fuerza de trabajo, su composición y el grado de actividad, debemos aceptar

que el carácter de la familia es uno de los factores principales en la organización de la unidad económica campesina.”³³

El hecho planteado por Alexander Chayanov, se presenta en la comunidad de estudio. Se observa ampliamente la organización dentro de la unidad doméstica para realizar las actividades y dinámicas, programadas a cada uno de los individuos de la familia. Por un lado los hombres están obligados a cumplir con determinadas actividades relacionadas con la producción y cultivo de los productos alimenticios y a proveer económicamente a toda la familia. Debido a que en la mayoría de las familias de comunidad, no puede pagar mano de obra y es necesario contar con integrantes de la familia que ayuden a laborar sus propias tierras de cultivo. Es por ello que una de las características de las familias campesinas es el gran número de integrantes de familia, para facilitar las actividades y labores campesinas. Por otro lado, las mujeres están sujetas a las actividades relacionadas con los quehaceres del hogar y la instrucción de los hijos. Esta es la dinámica que la mayoría de las familias campesinas siguen y lo que se enseña a las nuevas generaciones.

Efectivamente, la composición familiar define ante todo los límites máximo y mínimo del volumen de su actividad económica. La fuerza de trabajo de la unidad de explotación doméstica está totalmente determinada por la disponibilidad de miembros capacitados en la familia. Cada familia, entonces según su ciclo, constituye en sus diferentes fases un aparato de trabajo complemente distinto de

³³ Chayanov Alexander, *La Organización de la Unidad Económica Campesina*, Editores Nueva Visión, España, 1985. 47-48pp.

acuerdo con su fuerza de trabajo, la intensidad de la demanda de sus necesidades, la relación consumidor-trabajador, y la posibilidad de aplicar los principios de la cooperación compleja.

Por ello el objetivo de la familia trabajadora para la actividad económica es la necesidad de satisfacer las demandas de sus integrantes, y dado que sus manos son el medio principal para desarrollar las diferentes actividades campesinas, por ello el volumen de las actividades económicas de la familia corresponde cualitativamente en forma aproximada a estos elementos básicos en la composición de la familia. Por volumen de actividad económica entendemos aquí, todas las formas de actividad económica de la familia, tanto en la agricultura como en totalidad de las actividades artesanales y comerciales.

Como se señala anteriormente la actividad económica de las familias en la comunidad de Angahuan es la agricultura, esta es de suma importancia, ya que algunas familias siguen trabajando su tierra de cultivo. En este sentido es necesario señalar el tipo de agricultura de la zona purépecha.

Dietz Gunther señala que la agricultura es básicamente maicera, aunque de policultivos se lleva a cabo en la “*tarhéta*” (cultivo o tierra), la milpa minifundista de usufructo familiar que abarca una superficie de entre una y máximo cinco hectáreas y que originalmente es de titularidad comunal. Los productos principalmente cultivados dentro de la zona purépecha, abarcan la triada tradicional de *tsiri* (maíz), *t’stsiini* (frijol) y *purhu* (calabaza), así como *parí* (chía) y algunos cereales de origen europeo. Principalmente el trigo, avena, centeno,

cebada, etc. La agricultura que predominaba en la región Purhépecha desde la época colonial hasta la época actual son productos que aún se siguen cultivando en toda la zona purépecha. En la zona lacustre, la mayoría de los agricultores de la Meseta opta por el maíz, mientras que en la Cañada, donde el río Duero facilita cierto grado de riego, predomina desde hace más de un siglo el cultivo del trigo. Para el maíz, el proceso agrícola que abarca *torhentskua* (barbecho), *ualokuntani ma ka tsimaní* (cruza), *tsir atsini* (siembra), la escarda o *kututsikukua* (limpia) y la *puiántani* (cosecha) en las laderas y partes altas transcurre entre septiembre y enero, aproximadamente, mientras que en los planos se inicia en enero y termina alrededor de Navidad

Se hace notar que la descripción Gunther Dietz hace referencia al calendario agrícola mesoamericano. El cual marca en cada una de sus etapas, actividades relacionadas fuertemente con las estaciones del año y el ciclo climático, es decir que se designaban ciclos según, cada etapa que tocara. Con la lluvia se producían más cultivos, en la temporada de “secas” se aprovecha para realizar eventos o ceremonias tradicionales. Y en temporadas de frío, cuando la tierra no era productiva. Se aprovechaba para almacenar los alimentos cosechados, y se utilizaban conforme a su consumo en todo el año. El cual está estrechamente relacionado con el ritual del matrimonio, debido a que actualmente en la comunidad de Angahuan Michoacán, siguen realizando sus prácticas nupciales en temporadas donde abundan las cosechas y hay menos fiestas dentro del ciclo festivo religioso. Principalmente en los meses de diciembre, enero y febrero, es cuando se efectúan más matrimonios en la zona de la meseta purépecha.

La siguiente descripción la realiza Gunther Dietz, para clasificar las actividades agrícolas, según las cuatro regiones purépechas del estado de Michoacán: Zona Lacustre o Cuenca del Lago, Cañada de los once pueblos, Ciénega de Zacapu y La Meseta Purépecha. Las actividades agrícolas son consideradas masculinas, pero no individuales; dependiendo del ciclo agrícola, el cabeza de hogar recurre a la ayuda de sus hijos y/o de otros parientes. Según el tipo de suelo utilizado para labores agrícolas, su ubicación geográfica y su fuente de agua se distinguen diferentes paisajes agrícolas.

- La agricultura temporal de humedad residual, predominante en las tierras altas de la Meseta situadas por encima de los 2,300m.
- La agricultura temporal de lluvia, practicada sobre todo en la cuenca la Zona Lacustre a una altura de entre 2,000 a 2,300m.
- La agricultura de riego, registrada básicamente a las orillas del lago de Pátzcuaro y de la Ciénega de Zacapu así como al valle del río Duero. Pero ahora se puede observar que no necesariamente siguen esos procesos, debido a que, en la zona que estudié se conjugan todas en una sola, es decir que pueden utilizar cualquier proceso antes mencionado.

Se observa que Dietz, presta suma atención al tipo de tierra que existe en la zona, debido a que, de ello depende la producción del cultivo y el desarrollo de las actividades agrícolas en el área y con ello la distribución de lo producido. Es de suma importancia considerar el estudio de la topografía de los suelos de cada zona de estudio para determinar con ello el tipo de producción que se desarrolla en cada territorio.

2.4 Sistema de Parentesco entre los Purépechas

Tradicionalmente los estudios del parentesco se distinguen desde dos grandes conceptos. Por un lado: **La consanguineidad**, es la relación que se establece entre una persona descendiente de otra u otras. “El parentesco por consanguineidad es pues, un sistema que clasifica de manera diferenciada a unos agentes sociales como parientes.”³⁴. Por otra parte **la afinidad**, “es la relación de parentesco surgida del matrimonio de dos personas, que no solo vincula a los cónyuges, sino también a sus respectivos parientes consanguíneos. En la actualidad es más adecuado referirse a la consanguineidad con el concepto de *descendencia* y a la afinidad con el de *alianza*.”³⁵. Conceptos que emergen en la antropología clásica, principalmente para la construcción del sistema de parentesco. Y para comprender las redes parenterales que se crean desde el momento, en que se decide formar una nueva familia.

Este ámbito abarca una gran extensión que varía de sociedad en sociedad. Por ello cada sociedad tienen sus propias reglas de parentesco, dentro de Angahuan Michoacán, se puede ver que las redes de consanguineidad están marcadas desde la antigüedad y que a lo largo del tiempo han pasado de generación en generación. Tal como hace mención Mora, desde la antigüedad mesoamericana, la unidad residencial en la sierra se compuso de abuelos, padres e hijos con sus esposas y vástagos, para mantener la cohesión y los recursos familiares. En esos conglomerados, la madre biológica se distinguió con claridad, pero no los hijos

³⁴ Jáuregui Jesús, *Las relaciones de Parentesco*, Nueva Antropología, Vol. V, número 18, México, 1982. 184p.

³⁵ Ídem. 184p.

propios y los de los hermanos, ni los hijos diferenciaban a su padre de los hermanos de éste, hasta que se pasó de ese parentesco generacional a uno basado en la familia nuclear. Los vínculos se establecieron a partir de la madre, pero las familias se agruparon para vivir alrededor del padre o el abuelo. Este sistema se transformó cuando desapareció la omnipresencia del parentesco, propio de una sociedad gobernada por clanes, ya que, cambió el régimen para usufructuar o poseer la tierra, que se convirtió en recurso de grupos domésticos; arraigó otro sistema económico, que permitió tener tierra según las posibilidades de cada quien; y creció la organización purépecha en grupos domésticos, que fue alentada por el sistema de parentesco.

En la actualidad la unidad familiar purépecha es similar a la que se menciona en el párrafo anterior, es decir que algunas de las familias que habitan en estas comunidades, aún mantienen la unión parental, viven familias extensas en un mismo hogar, hijos, padres y abuelos. Formando así una sola unidad doméstica (familia) y apoyándose uno a otro cada que sea necesario y cada que lo requieran. En algunas otras familias, sólo vive la familia nuclear: madre, padre, e hijos. Pero se observa que en la mayoría de los casos, las familias en la comunidad de Angahuan Michoacán son extensas, ya que viven: madre, padre e hijos con sus cónyuges, que éstos a su vez tienen hijos. Es decir que viven en una misma vivienda tres generaciones: Padres, hijos y nietos.

“Pero aún este sistema se fue modificando poco a poco, al irse limitando los derechos y las obligaciones con la parentela a unas cuantas personas con los vínculos más directos. Esa manera de residir y de establecer

relaciones entre los parientes debió influir en el derecho a la tierra, la herencia, las relaciones sociales en general y las alianzas familiares y políticas. Un fenómeno de mayor importancia fue el paso de la antigua sociedad Purépecha, con un sistema de parentesco amplio —entablado en conjuntos de familias extensas— y la asociación de cada uno de éstos con asentamientos dispersos, a una purépecha basada cada vez más en parentescos restringidos a los grupos domésticos”³⁶

El caso específico para simplificar esta idea de Carlos García Mora, se puede ver que en algunas familias de la comunidad de estudio. La manera en cómo se distribuyen las tierras de herencia, debido a que sólo se hereda la casa de los padres a la hija o hijo mayor, y a los hijos restantes sólo se proporciona una ayuda económica para comprar su propia vivienda o se les hereda un segmento de tierra, pero alejado de la casa de sus padres. Es común ver que dentro de las familias de la comunidad, que a los hijos mayores, ya sean hombre o mujer, ellos son los que heredan la casa de sus padres. Y el resto de los hijos les dan un segmento de tierra pero en otro lado. Ahora, en cuanto a la organización familiar, se observa que en la comunidad de Angahuan Michoacán, está organizada en la mayoría de los casos por grupos domésticos, es decir familias extensas que viven en un mismo hogar tres generaciones es decir, jefes de familia: padre o madre. Hijos, y en ocasiones abuelos o tíos.

A partir de las uniones conyugales y en un proceso interminable, se tejieron las redes de parentesco para sustentar a los grupos domésticos que integraron las

³⁶ Ídem, 9-12pp.

unidades sociales. El sistema Purépecha de parentesco reguló esas uniones conforme a un código más o menos flexible y acatado. El cual marcó el tipo de relaciones que se establecían entre los miembros del grupo parental. Pero el sistema tuvo que sufrir con posterioridad los efectos de la conquista española, pero se adaptó de modo tal, que sirvió de molde para que los grupos domésticos se reconstruyeran en repúblicas naturales manteniendo cierta cohesión doméstica y familiar. Sólo que, los sistemas de parentesco cambian a un ritmo más lento que los económicos y los políticos, su adaptación debió llevarse varias generaciones.

Como ya se había mencionado anteriormente, aún en la comunidad de Angahuan existen las familias extensas, familias compuestas por cinco o más integrantes, que entran a colaborar directamente al trabajo en el campo. La madre se dedicaba exclusivamente a los quehaceres de la casa y a cuidar a los hijos, las hijas tienen la obligación de ayudar a las labores del hogar, ya que, también tienen que asistir a la escuela o algunas otras salen a trabajar y en ocasiones, algunas mujeres también iban a trabajar las tierras de cultivo con su padre. Ellas sólo ayudaban cuando las temporadas de cultivo se volvían muy pesadas o cuando había mucho por cosechar. En cuanto a los hijos varones, ellos ayudan la gran parte del tiempo al padre en el campo, si tienen tierras de cultivo. Y sino los ponen a trabajar para ayudar al sustento de la casa, los trabajos van desde ayudantes en algún comercio o en algunas ocasiones son trabajadores de los aserraderos de la zona o taller de carpintería. De igual manera es común encontrar familias donde aún viven las tres generaciones, abuelos, padres e hijos todos en una sola casa.

Costumbre que sigue prevaleciendo principalmente en las comunidades indígenas.

Siguiendo con la cronología histórica del sistema de parentesco aún en la época novohispana de la república purépecha. El pueblo purépecha adaptó sus grupos domésticos para asentarse en poblados concentrados, establecer unidades comunitarias, controlar a la población, satisfacer necesidades económicas, resguardar patrimonios familiares, pagar el tributo en especie y mano de obra, acatar normas católicas españolas de matrimonio etc. Lo ideal, en las comunidades era que cada cuadra del poblado estuviera dividida en cuatro partes iguales, cada una destinada a un grupo doméstico con una cabeza, el cual levantaba en ésta su “troje” con su respectiva cocina. Cuando los hijos varones se casaban, construían su vivienda en la parte de su familia separando sus fogones pero compartiendo el ekwáru.³⁷

En la actualidad, son pocas las familias que aún cuentan con ese tipo de distribución dentro de su hogar. Ya que se observa que los hijos que viven con los padres dueños del terreno y la casa, son las hijas o los hijos mayores, son sólo ellos los que tienen el derecho de vivir ahí. A los otros hijos se les ayuda económicamente para que construyan su casa o se les otorgan un segmento de terreno, ya sea para siembra o para construir su vivienda. En la mayoría de los casos, sus hijos viven relativamente cerca de la casa de sus padres. Y en cuanto a las hijas, ellas por lo regular se trasladan a vivir con su esposo, a la casa de sus suegros.

³⁷ García Mora Carlos en *El orden Social Purépecha*, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 2013, 8-10pp.

La organización interna de la comunidad se presenta como un todo, cuyos componentes mantienen una relación sistemática a la que cada elemento “remite” o envía a otros, no por reflejo sino por la existencia llama “regla de acuerdo”. Es decir por el pensarse en sociedad.

La familia, más que una unidad de base de la sociedad, se presenta como una unidad cuya existencia y reproducción requiere de una interdependencia con otras familias, la cual emite normas y reglas sociales de resistencia. Estas reglas y términos se designan en el grupo estudiado. Es decir se tiene una fuerte tendencia a mantener juntos a padres, hijos y hermanos, con el fin de defensa y cooperación en las tareas y actividades familiares, sociales, etc., lo cual significa que menudo predomina la residencia patrilineal. Es por ello que las relaciones de consanguinidad, alianza, etc., conforman los aspectos visibles del sistema de parentesco.

Lo que subraya que el sistema de parentesco se encuentra una matriz patrilineal, De hecho, el derecho sobre la tierra se distribuye usualmente entre los varones, aunque también hay una tendencia a considerar a las hijas. El reparto se da a través de la siguiente regla: a la muerte del padre de familia el hijo o la hija mayor es que hereda la “troje” donde vivían los padres.

Para concluir el subcapítulo, es necesario señalar que:

“El sistema de parentesco es un conjunto de relaciones sociales, donde la esencia es el sentido de concebir a la comunidad como un conjunto estructurado que resulta de las diferentes prácticas, pero que a su vez es

distinto a ellas en la medida de que dichas prácticas están sobre determinadas en una coyuntura dada por el lugar que ocupa en dicho conjunto. Y por ende, las prácticas sociales del parentesco no se expresan solamente en una nomenclatura, puesto que los individuos pueden o no seguir con una conducta recíproca de derecho, respeto o beber.”³⁸

Como lo menciona anteriormente Blandine Solomieu, el sistema de parentesco no es nada más un conjunto de individuos relacionadas entre sí por la consanguineidad parental. Si no un conglomerado estructurado por relaciones tejidas a través de las interacciones internas y externas en la familia con el resto de la comunidad. En el caso concreto se puede observar que aún en Angahuan Michoacán la mayoría de las familias de la comunidad se conocen entre sí, es decir que existen una estrecha relación de reconocimiento entre todos los integrantes del pueblo. Además de que el sistema de parentesco refleja cada una de las estructuras familiares de la comunidad. De igual manera es una red de relaciones familiares y sociales que cumple la función de unir cada uno de los lazos parentales y de consanguinidad entre cada una de las familias y sus integrantes.

³⁸ Blandine Solomieu, *El papel del parentesco en una comunidad Tarasca: San Felipe de los Herreros*. Nueva antropología, Vol. V, Núm. 18 enero, México, 1982. 229-230 pp.

2.5 Compadrazgo matrimonial como unión parental Purépecha

El compadrazgo dentro de las comunidades Purépechas, es una de las uniones parentales más significativas e importantes, debido a que los padrinos de bautizo o de matrimonio son tomados como los segundos padres por los ahijados y pasan a formar parte de su familia. Debe decirse que al nacer una niña o un niño dentro de las comunidades purépechas, el padrino es la persona más importante en el bautizo, pero al momento que los ahijados deciden contraer matrimonio desplazan a los padrinos de bautizo para dar paso a los padrinos de matrimonio, ellos son ahora los padrinos más importantes y con mayor valor significativo durante el resto de su vida. Los padrinos serán parte de su familia y serán tratados como tal. Es así como se forma una red de lazos y de alianzas entre las tres familias: los ahijados, los padres de estos y los nuevos padrinos, formando una sola familia.

El pueblo purépecha adoptó padrinazgos religiosos, familiares y comunales; si bien los padrinazgos como tales fueron introducidos por frailes españoles, debieron asimilarse bien a algún tipo de alianza practicada anteriormente. Estos compadrazgos pasaron a ser parte de las redes parentales y permitieron establecer asociaciones socioeconómicas y políticas adicionales. Dependiendo del tipo de padrinazgos, las relaciones y obligaciones del padrino con el ahijado y de éste con el padrino tuvieron mayor o menor importancia. El tipo de relaciones de compadrazgo establecido con dos hermanos, padrinos solos y, por excepción, niñas, debió ser de distinto orden, pero además crearon algún tipo de vínculo y reforzamiento social. Es posible que, cuando se escogieron estos tipos de

compadrazgo poco frecuentes, se busque afianzar lazos familiares o bien, por alguna causa, los padres desearan vincularse con esas personas.³⁹

Por tanto, Carlos García Mora planteó por lo menos cuatro tipos de padrinzos que se ajustan con las comunidades purépechas: los padrinzos de bautismo, confirmación, primera comunión, temporales y de matrimonio.

El compadrazgo de bautizo se estableció entre los padres del bautizado y los padrinos de éste: un hombre y una mujer, ya fuera un matrimonio o un hombre y su hermana ya casados. Ellos patrocinaban y presidían la ceremonia religiosa, para la cual proveían a su ahijado de la ropa necesaria; luego, debían vestirlo otra vez en su primera Semana Santa. A lo largo de la vida de un ahijado varón, los padrinos cumplían ciertos deberes, como llevarlo de niño a su adoctrinamiento religioso (“la doctrina”), aprobarle su boda junto con los padres y pedir la muchacha con la cual deseaba casarse; o pedir perdón a la familia de ella, si el ahijado la raptaba. Aún después, le ayudaban a desempeñar cargos religiosos. Por esto último, los purépechas tenía el verbo *parhánti atsírani* (ayudar el padrino al ahijado en un cargo religioso), misma acción que podía llamarse con los sinónimos *jarhóatani tatáxini* (de *jarhóatani*, ‘ayudar’ y *tatáxi*, ‘padrino’), *jorhépini* (vocablo que tiene otra acepción: ‘cooperar en una fiesta’ o ‘ayuda económica al carguero religioso’) o *jorhépini tatáchini*.

El compadrazgo de confirmación se establecía entre los padres del confirmado y su padrino o madrina, según fuera el sexo del primero. Se esperaba que el padrino

³⁹ Paráfrasis de García Mora Carlos en *El orden Social Purépecha*, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 2013. 18- 20.pp.

de confirmación acompañara al de bautizo en sus obligaciones y proveyera al ahijado de una muda de ropa para su boda. El compadrazgo de primera comunión también se establecía entre los padres y un padrino o una madrina, puede decirse que este compadrazgo es el de menor importancia.

El compadrazgo de matrimonio se daba entre los padres y los padrinos (un hombre y una mujer), pero era más importante la relación entre los ahijados y sus padrinos. Al establecerse ésta, cesaba el predominio de los deberes de los padrinos de bautismo y de confirmación. Estos nuevos padrinos participaban en la elección del padrino de bautizo del primogénito de sus ahijados y, luego, ambos padrinos (los de matrimonio y los de bautizo) intervenían para escoger a los de confirmación.

Foto 6.- Compadrazgo Matrimonial; entre la madre del novio y el padrino de velación.

Foto 7.- Compadrazgo Matrimonial; entre la madre de la novia y la madre del novio.

Los compadrazgos fueron el resultado de los lazos de unión y cohesión social. Los padrinzagos implicaron tener una autoridad más fuerte de la que se recibía dentro de las enseñanzas religiosas, es decir que la comunidad adaptó a los padrinzagos como una forma de establecer y ampliar sus redes parentales, y con ello incrementar sus relaciones sociales dentro de la comunidad.

Tanto en una boda como en un bautizo, la unidad doméstica establece nuevos vínculos basados en el modelo del parentesco. En este vínculo el compadrazgo, genera una relación triangular que combina un eje vertical con otro horizontal entre las tres familias: padrinos, padres de novios y los cónyuges. Tal como lo indica la siguiente cita:

“Una relación vertical cuasi-paternal es establecida entre los padrinos y sus ahijados un bebé bautizado, un niño confirmado, un matrimonio casado, etc., a la vez que se crea una nueva relación horizontal entre estos padrinos y los padres de los implicados, que a partir del rito son *kumbeeche*, “compadres”. Este vínculo, aparte del compromiso económico de particular en los gastos específicos de la fiesta en cuestión, obliga estrictamente a las partes al respeto mutuo tal como lo establece *kashumbikua*, “las normas del buen comportamiento.”⁴⁰

Es decir que “el compadrazgo” es entendido como la red de unión entre las familias involucradas, formando lazos de parentesco y con ello favoreciendo las relaciones que se establecerán entre dichas familias. Por ejemplo, si una de las

⁴⁰ Gunther Dietz, *La Comunidad Purhépecha en nuestra fuerza. Etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en Michoacán, México*, Ediciones Abya-Yala, Ecuador, 1999, 121p.

familias requiere ayuda o apoyo en alguna fiesta o en algún cargo religioso, las otras familias tienen el compromiso y la obligación de ayudar a la familia que pide el favor, y viceversa. Tal como lo establece “*las normas del buen comportamiento*”. Además de que si existen conflictos o problemas entre los vecinos o con la comunidad, deben brindar ayuda y apoyo a la familia que lo necesite. Así como también, si en algún momento necesitaran ayuda económica, tienen que apoyarlo o ayudar a solucionar dichos problemas como la nueva familia que son ahora. Tal como sugiere la siguiente cita:

“El compadrazgo es visto de manera inicial como, un mecanismo social de relación e intercambio y es considerado como forma ritual, según los estudios antropológicos clásicos en México. Como sistema de relaciones sociales, el compadrazgo es importante en la organización de las sociedades donde se encuentra, posee sus propias formas y dimensiones de lazos sociales, así como sus diferencias con otros tipos de relaciones sociales. Implica diversos procesos desde el tipo de relación buscada, la selección de los patrocinadores y los modos en que son escogidos los futuros compadres, el tipo de ceremonia y el ritual, los patrones de compadrazgo, los requerimientos, las obligaciones y expectativas.”⁴¹

Cabe señalar que los compadrazgos se establecieron como piedras angulares dentro de la estructura familiar y social dentro de las comunidades purépechas. Se volvieron una de las alianzas más importantes para la conformación de las

⁴¹ Villarruel Gascón Carlos, *Celebración y Compadrazgo e Identidad. La Festividad de la santa cruz en Tuxpan, Jalisco*. Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Sociales. CIESAS. 2009. 83.p.

diferentes redes sociales, lo cual significa que el concepto de compadrazgo se convirtió en una de las relaciones sociales con alto valor simbólico y significativo para cada uno de los integrantes de la comunidad. Y como resultado el compadrazgo tomó un lugar con un alto nivel de posición social (estatus), dentro de toda la sociedad purépecha. Debido a que en Angahuan, Michoacán algunos pobladores mencionan que: *“ser padrinos de bautizo o de matrimonio, es sinónimo de pertenecer a un nivel de posición y estatus dentro de la comunidad.”*

Lo que apunta y responde a una de las hipótesis planteadas dentro del trabajo de investigación: El estatus de una persona de la comunidad de Angahuan Michoacán, depende considerablemente del tipo de título o reconocimiento que se otorgó dentro de la comunidad. Es decir que, las personas que son padrinos dentro Angahuan Michoacán, son individuos más reconocidos y prestigiosos que el resto de la población. Y por ello, son seleccionados y elegidos por las nuevas parejas conyugales para que sean sus padrinos y su ejemplo de matrimonio a seguir en un futuro.

Aunado los compadrazgos son resultado de una compleja red de alianzas familiares que fortalecen a las relaciones sociales que existen entre las familias involucradas dentro del compadrazgo, donde el objetivo principal es la colaboración y apoyo mutuo entre las tres familias.

Capítulo 3

Ritual y Ritos de paso: definiciones por Víctor Turner y Arno Van Gennep

En este capítulo se abordará las definiciones clásicas de los ritos de paso a través de los autores: Arno Van Gennep y Víctor Turner. Para ello se retoman las teorías de los dos autores; en primer lugar se examinará la estructura general del concepto del “ritual”, para después analizar el concepto de “ritos de paso”. Para así poder realizar una vinculación del ritual ceremonial del matrimonio, el cual representa y ejecuta la transición de la etapa de soltero a la etapa de casado. Debido a que el objetivo de la investigación es justo esto, hacer una vinculación entre “los ritos de paso” y el ritual matrimonial. Para tener una mejor comprensión de la forma en cómo se casan actualmente los purépechas en sus comunidades de origen.

Así como también se abordará de manera general la discusión entre las líneas de estudios que surgen dentro la disciplina antropológica en el siglo XX. Con la finalidad de examinar la relación entre cada una de ellas, para el análisis del ritual.

Cabe señalar que también se mencionan algunas teorías contemporáneas del “rito de paso”, como las de Jesús Jáuregui y Rodrigo Díaz Cruz. Se empieza dicho capítulo con la definición del ritual, para que sea más fácil entender la estructura de los ritos de paso y analizar así, el por qué se derivan de dicho concepto. Y se cumplirá con las teorías del “rito de paso”.

3.1 Definición del concepto: Ritual

El ritual y los ritos de paso están profundamente ligados uno con otro, ya que es justo en los momentos de transición donde surgen como tal los ritos de paso. Son el resultado del momento exacto, donde un sujeto pasa de un estado a otro, de una etapa a otra o de un lugar a otro.

En primera instancia, para poder entender el concepto ritual, es importante mencionar la historia de donde se empieza a estudiar dicho concepto, dentro de la antropología desde la segunda mitad del siglo XX, las principales líneas de estudios fueron examinadas a partir de la gran discusión teórica de las ciencias sociales, donde comenzaron a surgir por un lado la antropología simbólica con Clifford Geertz y Víctor Turner. Y por otro la antropología funcionalista por Malinowski y Radcliffe Brown. Las cuales surgen principalmente como una de las vías para entender a los rituales de las sociedades primitivas y arcaicas, fue uno de los modelos de estudio, que ayudaba a describir lo que se observaba en dichas sociedades y servían como indicadores para el análisis de las prácticas realizadas dentro del grupo a estudiar. Tal como lo señala la siguiente cita:

“La teoría ritual no sólo revela las dimensiones temporales y colectivas de tal acción y su naturaleza inherentemente pública con particular agudeza. Revela también su poder para transmutar no solamente opiniones, sino

(como el crítico británico Charles Morgan lo ha dicho) lo que la gente lleva a cabo”⁴²

Lo antes mencionado da cuenta el surgimiento de las teorías rituales, lo cual responde lo que personas de cualquier grupo o sociedad hace en su colectividad. Es decir observar lo que las personas realizan o lleva a cabo en un determinado lugar, situación o práctica. Dentro del cual existen distintas formas de expresión tales como: signos, símbolos, señales, guiños, movimientos, acciones que dan cuenta de lo que ocurre dentro del momento ritual. De tal manera que desde ese momento se voltea a ver lo que sucede dentro de las sociedades primitivas, sociedades que antes las veían sin mayor interés y ahora son de suma importancia para el estudio de las ciencias sociales. Debido a que dan cuenta de lo que acontece actualmente dentro de los procesos sociales, históricos, culturales y políticos.

Ahora para definir lo que es un ritual, se retoma el concepto de Víctor Turner:

“Entendido por ritual una conducta formal prescrita en ocasiones no dominadas por la rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad de ritual que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual; es la unidad última de estructura específica en un contexto ritual. Los símbolos que yo observé sobre el terreno eran empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades espaciales en un contexto

⁴² Reynoso Carlos, El surgimiento de la antropología posmoderna. Compilación de Carlos Reynoso, Gedisa editorial, 1998. 71p.

ritual. Me encontré también que no podía analizar los símbolos rituales sin estudiar en una secuencia temporal en su relación con otros acontecimientos, porque los símbolos están implicados en el proceso ritual.”⁴³

Efectivamente el ritual, es la pequeña unidad que se observa incluso en el margen de lo empírico. Es decir lo que prevalece en cada una de las prácticas, actividades y acontecimientos, dentro de los festejos de la vida cotidiana de los sujetos de la comunidad de estudio. Inclusive yo agregaría, que a partir de lo que se observa en la interacción familiar y el entorno social, depende indudablemente de la interacción, las acciones, los gestos y los guiños, que se efectúan entre cada uno de los individuos. Es decir todo lo que se puede rastrear a simple vista y lo que se distingue en lo abstracto, símbolos, signos, señales, códigos que realicen cada uno de los sujetos rituales. Debido a que también esto pertenece al significado del ritual, pero desde su entorno social.

Asimismo también el ritual es entendido de la siguiente manera:

“En los rituales se representa una secuencia ordenada: una cosa o un episodio que acontece una tras otra o tras otro episodio. La sucesión forma una <<cadena sintagmática>>, enlazada en sus diversos episodios por metonimia (un episodio A representa al todo). Aclaro, una de las propiedades formales de los rituales es que suele quedar explícito, y reconocido por quienes lo ejecutan -quién hace qué y cuándo-. Las guías y reglas de la acción, prescritas por tradición o convención, son explícitas,

⁴³ Turner Víctor, *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu*, España, Siglo XXI editores, 1999, 21p.

pero las razones para actuar, los significados, los motivos o las interpretaciones de las acciones rituales no lo son necesariamente. En la terminología de Leach, cuando el ejecutante de un ritual señala qué sigue a qué, quién lo hace, esto es, cuando formula las reglas y guías de la acción, <<él observa las asociaciones eslabonadas por sus propias acciones como metonímicas: su acción primera es parte de un todo más amplio y "se pone en lugar de" ese todo». Por un lado en la línea de Leach, los antropólogos obtienen sólo *saber -que* de los rituales: sus reglas gramaticales, su sintaxis, sus mensajes por pares de oposición, etc. Los nativos, por su parte, sólo tienen a su disposición un *saber-hacer* los rituales, en el que desconocen el significado último, genuino, profundo, de lo que hacen. Y lo hacen, es decir, celebran rituales, porque finalmente el «compositor» de los mismos son los antepasados mitológicos, y las pautas ordenadas del ritual se han establecido por tradición: <ésta es nuestra costumbre>; <la regla normativa cultural, proporcionada por la tradición, está fuera del escenario [ritual]>”⁴⁴

Los rituales poseen una estructura visiblemente ordenada, donde cada una de las etapas o pasos siguen un riguroso protocolo, si una etapa no se efectúa tal y como está marcado dentro de mismo ritual, no se puede pasar a la siguiente etapa del ritual. Por ello se debe completar con cada una de las etapas o de los pasos marcados dentro del ritual, para que se consuma favorablemente.

⁴⁴ Díaz Cruz Rodrigo, *Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual*, ANTRHROPOS Ediciones, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1998, 283-285pp.

3.2 Ritos de pasos por Arnold Van Gennep

“Los ritos de paso se fundamentan en el establecimiento simbólico de márgenes—temporales y espaciales—y en el reconocimiento social del paso individual o grupal a través de ellos. Por tal motivo, se llevan a cabo de acuerdo con una secuencia determinada, que en el caso del ciclo de vida corresponde a una progresión rectilínea y, en el caso de las ceremonias estacionales, a una progresión cíclica.”⁴⁵

Es por ello que se retoma el rito de paso del matrimonio purépecha, debido a que se ajusta con lo mencionado por Van Gennep y Víctor Turner, a su vez por Jesús Jáuregui en cuanto a la idea de seguir un minucioso protocolo enumerado por varias fases que se deben cumplir una por una, conforme al orden marcado por la estructura y por el mismo ciclo del rito de paso.

Tal como lo menciona la siguiente cita:

“Van Gennep reconoce que no fue el primero en haber sido sorprendido por las analogías que presentan entre sí las ceremonias a las que pasa revista en su libro; pero —a diferencia de quienes le precedieron, que sólo consideraban las semejanzas en los detalles y no captaron su vinculación íntima— él establece las similitudes a nivel de los conjuntos ceremoniales. No considera a los ritos tanto en su particularidad, sino en su posición relativa en el seno de secuencias ceremoniales, pues postula que toda acción ritual debe ser ejecutada según un encadenamiento preciso de

⁴⁵ Jáuregui Jesús, *La Teoría de los ritos de paso en la actualidad. Revista, Antropología*. Boletín del INAH, N° 68, 2002. 55-56pp.

actos, ya que [...el orden en el cual los ritos son ejecutados constituye, en sí, un elemento mágico-religioso de un alcance esencial]”⁴⁶

Ahora cabe señalar que el concepto de “rito de paso”, es estudiado por primera vez por Arnold Van Gennep, él quería situar y ordenar las categorías de ritos de paso en categorías especiales. Él sabía exactamente que existían otras categorías de ritos, pero Van Gennep quería hacerlo desde su propio análisis teórico. Para ello utilizó las siguientes demarcaciones de la vida social humana. Tal como lo dice esta cita:

“La vida individual, cualquiera que sea el tipo de sociedad, consiste en pasar sucesivamente de una edad a otra y de una ocupación a otra. Es el hecho mismo de vivir el que necesita los pasos sucesivos de una sociedad especial a otra y de una situación social a otra: de modo que la vida individual consiste en una sucesión de etapas cuyos fines y comienzos forma conjuntos del mismo orden: nacimiento, pubertad social, matrimonio, paternidad, progreso de clase, especialización ocupacional, muerte. Y cada una de estos conjuntos se vinculan en ceremonias cuya finalidad es idéntica: hacer que el individuo pase de una situación determinada a otra situación igualmente determinada. Al ser el mismo su objeto, es de todo necesario que los medios para alcanzarlo sean, si no idénticos en los detalles, al menos análogos, modificándose, por los demás, el individuo, puesto que va dejando atrás de sí varias etapas y franquea varias fronteras.

⁴⁶ Jáuregui Jesús, *La Teoría de los ritos de paso en la actualidad*. Revista, *Antropología*. Boletín del INAH, N° 68, 2002. 63 p.

De ahí la semejanza general de las ceremonias del nacimiento, de la infancia, de la pubertad social, de los esponsales, el matrimonio, del embarazo, de la paternidad, de la iniciación a las sociedades religiosas y de los funerales.”⁴⁷

Tal como lo refiere la cita anterior, la vida como la conoce el ser humano está marcada por momentos que trascienden cada una de las etapas de la vida social. Cada uno de los individuos pertenecientes a una sociedad, ya sea “tradicional” o “moderna”, tiene que pasar por algunas de las etapas mencionadas por Van Gennep. Lo que cambia entre las sociedades “modernas” y “tradicionales”, es que en estas últimas, las ceremonias rituales las realizan, de tal manera que se convierten en cultos altamente ceremoniales, donde los signos, símbolos, señales se mezclan con la vida cotidiana de las personas y con sus formas de vida. Es por ello que se convierten en escenarios no comunes, de tal manera que se vuelven celebraciones rituales y tradicionales, donde los usos y costumbres, están en su máxima expresión.

Es justo en este momento cuando el ritual se convierte en rito de paso, cuando se marca la separación de una etapa a otra, la llamada transición, en el que el sujeto ritual se transforma y pasa a convertirse, en una persona renovada, o con otra posición social (estatus), o cambia de función social (rol) dentro de su sociedad. Cualquiera que fuese su situación, de cualquier manera se hace la transición de un estado a otro o de una etapa a otra.

⁴⁷ Van Gennep Arnold, Los ritos de paso, Alianza editorial, Madrid España, 2008, 15-17pp.

De igual manera Rodrigo Díaz, hace una analogía similar a lo que dice Van Gennep, así lo menciona él:

“Para *Van Gennep* la vida individual consiste en pasar sucesivamente de una edad a otra, de un estatus a otro, de una ocupación a otra; ahí donde las diferencias de edades, de estatus y de ocupaciones están bien separadas, la transición ha de estar acompañada de ceremonias especiales. De la misma manera al universo se le ha dividido en etapas y momentos de transición, de transiciones cósmicas: de un mes a otro, de un año a otro, de una estación a otra. A todas estas ceremonias, que tienen por objeto acompañar el paso de una situación a otra, de un espacio a otro, de un tiempo a otro, *Van Gennep* las denominó ritos de paso. Cada rito de paso -que suele representar la transición mediante actos en los que el hombre ritual cruza literalmente umbrales- está compuesto por tres fases: la de separación, la de margen y la de agregación. Cada una de estas fases no se encuentra desarrollada del mismo modo ni en una misma población ni en un mismo conjunto ceremonial.”⁴⁸

Ahora bien, para Van Gennep los ritos de paso se clasifican en tres categorías las cuales son: a) *Separación*, b) *Margen- liminal* (o <*umbral*> significado en latín) y c) *Agregación*.

“He intentado agrupar todas las secuencias ceremoniales que acompañan el paso de una situación a otra, de un mundo (cósmico o social) a otro.

⁴⁸ Díaz Cruz Rodrigo, *Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual*, ANTRHROPOS Ediciones, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1998, 182-183pp.

Dada la importancia de estas transiciones, considero legítimo distinguir una categoría especial de *ritos de paso*, que se descomponen al analizarlos, en *ritos de separación*, *ritos de margen* y *ritos de agregación*. Estas tres categorías secundarias no se hallan igualmente desarrolladas en una misma población ni en un mismo conjunto ceremonial. Los *ritos de separación* están más desarrollados en las ceremonias de los funerales; los *ritos de agregación* en las de matrimonios; en cuanto a *los ritos de margen*, pueden constituir una sección importante, por ejemplo en el embarazo, el noviazgo, el paso de la segunda a la tercera clase de edad, etc. Si el esquema completo de los ritos de paso incluye, por consiguiente en teoría, ritos preliminares (separación), liminares (margen) y postliminares (agregación), en la práctica dista mucho de haber una equivalencia de los tres grupos, bien por su importancia, o bien por su grado de elaboración. Lejos de mi pretender que todos los ritos del nacimiento, de la iniciación, del matrimonio etc., no son más que ritos de paso. Pues además de su objeto general, que es asegurar un cambio de estado o el paso de una sociedad mágico-religiosa o profana o no. Cada una de estas ceremonias tienen su propio objeto.”⁴⁹

Las tres categorías citadas anteriormente, marcan los procesos rituales dentro de los ritos de pasos. Cada una señala los momentos de transición y transformación de las diferentes etapas de la vida. Estas son las que indican los niveles donde se cambia de una etapa a otra de la vida. En algunos casos se pueden distinguir más

⁴⁹ Van Gennep Arnold, *Los ritos de paso*, Alianza editorial, Madrid España, 2008, 25-26pp.

fácilmente la diferencia entre una y otra, en otros casos es más complicado hacerlo. Los casos para ejemplificar esto son como los menciona Van Gennep, el nacimiento, la niñez, la juventud, la adultez y la muerte de una persona. Estas serían las etapas donde se pueden distinguir más fácilmente una de otra, debido a que los momentos de transición están claramente marcados.

Solamente aplicaría en las sociedades “modernas”, porque dentro de las sociedades “primitivas o tradicionales”, las etapas se vuelven más confusas. Debido a que entran en una dinámica diferente para distinguir una de otras, ya que incorporan mayor nivel de sentido y valor simbólico, a cada uno de los momentos de transición. Es decir que se concentra un gran número de signos y símbolos que están inmersos dentro cada ritual ceremonial, y que se relacionan con la vida cotidiana de cada una de los individuos del grupo o la sociedad. Justo en éste instante es cuando se convierte en caso de estudio para examinar, y donde se encuentra “*el hilo conductor*” del estudio de investigación.

En conclusión las categorías mencionadas inicialmente por Van Gennep y seguido por Víctor Turner, dan cuenta de la estructura inicial y final de la vida de un ser humano, inserto en el mundo de social y lo cultural. Lleno de símbolos y signos, que representa de manera abstracta la relación entre los individuos y la vida social en la comunidad. Debido a que cada de los individuos, integrantes de este sistema mundo, juega y cumple funciones estratégicas dentro de su familia y por consiguiente dentro de su sociedad.

3.3 Ritos de paso por Víctor Turner.

Víctor Turner, retoma los ritos de paso de Van Gennep, para estudiar los rituales de la sociedad Ndembu, ese estudio le ayudó a comprender de mejor manera los ritos de paso y es así como Víctor Turner define a los ritos de paso:

“Los *rites de passage* pueden encontrarse en cualquier sociedad, pero tienen que alcanzar su más completa expresión en las sociedades de carácter estable, cíclico y de pequeña escala, en las que los cambios se encuentran ligados más a los ritmos y a las recurrencias biológicas o meteorológicas que a las innovaciones técnicas. Dichos ritos indican y establecen transiciones entre estados distintos. Y con <estado> quiero aquí decir <situación relativamente estable y fija>, incluyendo en ello constantes sociales como puede ser el *status*.”⁵⁰

Los ritos de paso, se pueden encontrar en cualquier sociedad, ya sea tradicional o moderna. Siempre y cuando cuente con una estructura específica y detallada, conformados por etapas que se deben seguir rigurosamente. Organizados de tal manera que marcar momentos de transición entre diferentes ámbitos y etapas de la vida de cada persona en el grupo o comunidad. Así cada momento de cambio se vuelve relevante e importante, debido a que es aquí cuando se realiza el cambio de un estado a otro o de una posición social a otra. Es decir se juega con los roles y estatus de cada uno de los sujetos rituales, cambian de posición de acuerdo a la ceremonia que está realizando.

⁵⁰ Turner Víctor, *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu*, España, Siglo XXI editores, 1999, 101p.

De esta manera define a los ritos de paso como: “ritos que acompañan a cualquier tipo de cambio de lugar, de posición social, de estado o de edad”. Y por consecuencia también acompañan al sujeto ritual en cada una de las tres fases, a) etapa de la separación, b) etapa liminal y c) etapa de agregación.

“Van Gennep ha mostrado que todos los ritos de paso incluyen tres fases: separación, margen (o *limen*, que en latín quiere decir <*umbral*>) y agregación. La primera fase de *separación*, supone un conducta simbólica que signifique la separación del grupo o el individuo de su interior situación dentro de la estructura social o de un conjunto de condiciones culturales o (estado); durante el periodo siguiente o período *liminar*, el estado del sujeto del rito (o «pasajero») es ambiguo, atravesando por un espacio en el que encuentra muy pocos o ningún atributo, tanto del estado pasado como del venidero; en la tercera fase [*agregación*], el paso se ha consumado ya. El sujeto del rito, tanto si es individual como si es corporativo, alcanza un nuevo estado al través del rito y, en virtud de esto, adquiere derechos y obligaciones de tipo «estructural» y claramente definido, esperándose de él que se comporte de acuerdo con ciertas normas de uso y patrones éticos. La trayectoria del hombre a lo largo de su vida, desde la situación placentaria en el seno de su madre, hasta su muerte y último emplazamiento en su tumba como organismo muerto, punteada por toda una serie de momentos críticos de transición que todas las sociedades suelen ritualizar y marcar públicamente, mediante observancias adecuadas que dejen grabado en los miembros de la comunidad el significado del

individuo y el grupo. Son estos los importantes momentos: nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte.”⁵¹

Víctor Turner retoma la teoría de Van Gennep, debido a que describe cada una de las tres etapas rituales dentro de los ritos de paso, en las que se observan los momentos simbólicos más importantes de la ceremonia ritual. En ellas, se representa la vida cotidiana de los individuos de una comunidad, realizando actividades y prácticas relacionadas con las transformaciones de un cambio de estado a otro, o de una etapa de la vida a otra. Lo que afirma que la etapa de soltero, a la etapa de casado o en algunas ocasiones el término es “persona adulta”; está marcada fuertemente por las características de los ritos de paso.

En la comunidad de Angahuan Michoacán, ser una persona joven implica pertenecer a determinado sector dentro de la población, donde las obligaciones y responsabilidades están ligadas con la familia nuclear, con los padres, hermanos, abuelos y ocasiones con los tíos y los primas más cercanos. Lo cual significa que aún están relacionados con las actividades hogareñas para el caso de las jóvenes, y para los jóvenes ellos, deben realizar prácticas propias de hombres. Pero al momento que deciden contraer matrimonio se transforman en personas adultas, cambiando de posición y estatus dentro de sus familias y al mismo tiempo en la comunidad. Ahora pasan a pertenecer al mundo de la adultez, es decir, adquieren nuevas responsabilidades y con ello nuevos derechos. Al igual que deben cumplir y seguir *“las normas del buen comportamiento”* marcadas por *“la costumbre”* de los purépechas.

⁵¹ Ídem, 104-105pp.

Como ya se había menciona en el capítulo de: roles sociales, cada uno de los sectores de la comunidad de estudio, desarrollan actividades diferentes. Esto con el fin de que aprendan a realizar dichas actividades para cuando formen su propia familia. Y les sea más fácil llevar un hogar con cada uno de los elementos característicos de una buena familia. (Costumbres, Tradiciones, Valores, obligaciones, responsabilidades, participación, cooperación y “buen comportamiento”).

La etapa de soltero a la etapa de casado, es una de la más relevante de la vida; no sólo para la gente de Angahuan Michoacán, sino también para el resto de las sociedades. Debido a que significa que en un futuro no muy lejano, las y los jóvenes casaderos cambiarán de rol social, y se transforman en personas adultas y por ende deberán desempeñar actividades propias de las personas adultas. De igual manera relacionarse dentro de los festejos religiosos y realizar todo lo que marca “*la costumbre*” del lugar.

Los ritos de paso observados dentro de la comunidad de estudio se efectúan desde el momento de nacer de una persona, hasta el momento de morir, cada uno marcado por etapas las distintas etapas de la vida. Pero el rito de paso a retomar aquí es la etapa de soltero a la etapa de casado cada individuo de Angahuan Michoacán, está sujeto al calendario ritual del pueblo, puesto que sus padres están insertos en la dinámica de seguir lo que marque “*la costumbre*” de las comunidades purépechas. Por lo cual, no quiere decir que sus hijos, deban seguir con lo que marca “*la costumbre*”. Las nuevas generaciones decidirán si quieren seguir la tradición transmitida por su familia o modificar las prácticas realizadas

dentro de su vida cotidiana. Dependiendo en todo momento de las influencias de los municipios cercanos a la comunidad de Angahuan, debido a que las habitantes están en continuo movimiento saliendo hacia los poblados donde pueden encontrar cosas para satisfacer sus necesidades básicas.

Para concluir este capítulo es necesario mencionar que en general: “Los rituales son organizados y celebrados por sujetos con intenciones, creencias, deseos, intereses y emociones que «están ahí», desempeñando algún <<papel» en las interacciones sociales. Intenciones, creencias, deseos, intereses y emociones que nos permiten articular, entender y explicar ya no digamos las vicisitudes de otras formas de vida, sino incluso de la misma.”⁵²

Lo que significa que los rituales en general son prácticas, acontecimientos y sucesos encadenados realizados dentro de cualquier sociedad o grupo social que tiene como finalidad resaltar una ceremonia de la vida social de cualquier sociedad en el mundo. Encerrando dentro de cada uno de los rituales símbolos y significados propios de cada sociedad o grupo, haciendo únicas e irrepetibles las practicas realizadas con los sujetos rituales. Justo lo que se convierte interesante a observar, el momento justo de transición del ritual.

⁵² Díaz Cruz Rodrigo, *Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual*, ANTRHROPOS Ediciones, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1998, 320p.

Capítulo 4

Matrimonio Purépecha como proceso de significación dentro de la cultura purépecha

Este capítulo profundiza en algunas descripciones y etnografías de matrimonios purépechas a partir de los años 1900, hasta la actualidad. Las descripciones son realizadas por diferentes investigadores que abordaron y estudiaron la zona de la meseta purépecha. Para contrastar con lo observado dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, debido a que se puede ver que algunas prácticas siguen reproduciéndose en el ritual del matrimonio Purépecha, a pesar del largo periodo de tiempo que existe entre unas y otras, desde el siglo XIX hasta la actualidad. No obstante se puede percibir en la comunidad gran parte de las actividades que se realizaban años atrás, pero con algunas transformaciones consecuencia del transcurso del tiempo.

4.1 Matrimonios Purépechas a través del tiempo

Como señala, el etnólogo y sociólogo R.A.M Van Zantwijk, investigador de la zona purépecha en los años 60's. *“El estudio del matrimonio como institución social nos da una imagen más o menos completa de lo que era la sociedad tarasca prehispánica, pues donde las ocupaciones y la mayoría de los cargos son hereditarios, el matrimonio tiene un significado social”*⁵³. Esto se puede observar

⁵³ R.A.M. Van Zantwijk, *Los Servidores de los Santos: La identidad Social y cultural de una comunidad Tarasca en México*, Instituto Nacional Indígena INI, México, 1974. 69p.

en la actualidad, debido a que el matrimonio tiene un gran valor significativo y social dentro de la comunidad purépecha, algunos de mis entrevistados mencionaron que: el hecho de tener pareja y no casarse, es tomado como algo mal visto dentro de la comunidad. Situación que resalta entre las parejas que deciden no contraer nupcias por ninguna de las leyes que la sociedad marca, basta sólo con su consentimiento.

El matrimonio en Angahuan Michoacán representa una de las instituciones más importantes dentro de la sociedad purépecha, es decir a la institución familiar, debido a que es el principio para la creación del núcleo familiar, (caso que no aplica en todas las sociedades o grupos sociales). Contraer matrimonio implica seguir un minucioso protocolo que consta de varias etapas a seguir, además de que involucra a varias personas (familia de la novia y del novio) tal como lo señala la siguiente cita:

“Los matrimonios se celebraban por etapas en un prolongado procedimiento acotado por una etiqueta minuciosa, que involucraba a muchas personas. Entonces la familia de la muchacha comenzaba a reunir la dote; la joven se vestía de novia, y llevaban al novio mantas y camisas, hachas, para cortar la leña para los templos, petates que colgaban al revés y mecapal para acarrear la leña. Las mujeres de la familia de la novia se aderezaban y se pintaban el rostro. Reunían los artículos del hogar más valiosos de novia, sus petates, el algodón que había hilado. La familia del novio ya también había reunido la parte que le correspondía para el nuevo hogar: ollas, cazuelas y otros utensilios de cocina mantas, maíz, chiles, frijoles para

sembrar semillas de huautli (amaranto), así como enaguas y otras prendas de vestir para la novia. En los cuatro días siguientes al matrimonio, el novio tenía que recoger leña para los altares de los dioses, mientras su esposa barría el piso de su casa y el sendero que conducía a ella “para garantizar un buen camino para la vida de ella y su marido. Tanto la ceremonia para pedir a la muchacha, como la boda mantuvieron su importancia y eran motivo de intercambio de bienes entre las familias siendo el mayor el de la novia misma, quien pasaba a integrarse a la familia de su esposo.⁵⁴”

“El “*dote*”, se refiere a que el novio y su familia deben entregar dinero y/o diversos bienes a los padres de la novia, como compensación por los gastos en los que incurrieron en la crianza de la muchacha, dado que ella se trasladará a vivir al hogar de sus suegros, como pago a los padres de la novia.”⁵⁵ En el caso del matrimonio purépecha, la “*dote*”, consta en que el novio y su familia deben juntar una cierta cantidad de leña para el consumo de los días del festejo, además de que tienen que colaborar económicamente una determinada cantidad para los días del festejo del matrimonio. Esto como agradecimiento a la familia de la novia.

“Lo que intercambian no son exclusivamente bienes o riquezas, muebles e inmuebles, cosas útiles económicamente; son sobre todo gentilezas, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias en las que

⁵⁴ R.A.M. Van Zantwijk, *Los Servidores de los Santos: La identidad Social y cultural de una comunidad Tarasca en México*, Instituto Nacional Indígena INI, México, 1974. 71-72 pp.

⁵⁵ Soledad González Montes y Mariana Mojarro Lñiguez, *Inicio de la vida conyugal en ocho regiones indígenas de México: diferencias entre las mujeres pertenecientes a hogares hablantes y no hablantes de una lengua indígena*, El Colegio de México y el Instituto Nacional de Salud Pública, México. 2008. Visto en: http://www.somede.org/documentos/Xreunion/ponencias/J_3_3.pdf

el mercado ocupa sólo uno de los momentos, y en las que la circulación de riquezas es sólo uno de los términos de un contrato mucho más general y permanente. Estas prestaciones y contraprestaciones nacen de forma más bien voluntaria por medio de presentes y regalos, aunque, en el fondo, sean rigurosamente obligatorias bajo pena de guerra privada o pública. Nuestra idea es el llamar a todo esto *sistema de prestaciones totales*.”⁵⁶

Tal como lo menciona Marcel Mauss en la cita anterior, dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, se puede observar que no sólo se limitan al intercambio de relaciones sociales, sino también al intercambio de “*dotes y dones*”, de las tres familias. Además de intercambiar cosas materiales u objetos con un alto valor simbólico dentro del mismo ritual, como se puede ver en la entrega de regalos por parte de la familia de novia. Donde tías, y tíos llevan regalos a la pareja para su nuevo hogar, así como también en la entrega de leña por parte de la familia del novio a la familia de la novia. La dinámica reside en el intercambio simbólico o material de objetos con un alto nivel simbólico para las familias. Con el fin de reforzar las relaciones sociales y de cooperación entre las integrantes de la familia.

Ahora en cuanto a las descripciones etnográficas del matrimonio purépecha de los 90's. Empezaré por describir la primera etnografía: La *boda Charapanense* (1949) realizada por Agustín Palacios López, pasante de la Escuela Superior de Medicina Rural del Instituto Politécnico Nacional (IPN). El prestó su servicio social

⁵⁶ Mauss Marcel, *Sociología y Antropología, Precedido de una introducción a la obra de Marcel Mauss por Claude Lévi-Strass*, Universidad de France, París, Editorial Tecnos, 1979. 160p.

en el pueblo de Charapan Michoacán entre noviembre de 1949 y mayo de 1950, colaborando en una investigación colectiva en el Instituto Nacional Indígena. Y dando como resultado el siguiente escrito de origen etnográfico:

“La noche anterior a la ceremonia religiosa, los parientes del novio — acompañados de una banda de música— van a la casa de la novia a llevarle las ropas que se pondrán el día siguiente; así como una serie de obsequios que usará durante la boda y la fiesta, que se lleva a cabo después de ésta. A esta ceremonia, que es llamada “el regalo de las donas”, corresponden los padres de la novia con el obsequio de tamalitos y atole. Cuando van por las calles del pueblo, llevan cohetes para alumbrar el camino y las ropas extendidas para mostrarlas a todos los transeúntes. Según el autor esta ceremonia equivale al cambio de la joven con ropas de la familia del novio, para manifestar la aceptación de la familia y la introducción mágica dentro del núcleo familiar.

A la casa del novio van los parientes de la novia y los amigos de aquel, pero sin la banda de música; le obsequian con ropa y alimentos, particularmente gallinas, maíz y chocolate. En el único caso que tuvimos la oportunidad de asistir a casa del novio, el día anterior a la boda, se encontraba el patio de la casa alumbrado con gran cantidad de ocote; en el troje estaba la banda de música del pueblo, que tocaba en forma casi ininterrumpida. A sus acordes ocasionalmente bailaban algunos jóvenes varones. En la cocina se hacían preparativos para el día siguiente.

Las bodas religiosas casi siempre se llevan a cabo a hora temprana, por lo general a las siete de la mañana, con la asistencia de todos los familiares y

amigos de los contrayentes. A la salida del templo se encuentra la banda de música, que empieza a tocar en cuanto los novios salen de la ceremonia y, al mismo tiempo, algunos empiezan a lanzar cohetes al aire. Algunas veces, las amistades echan confeti sobre los novios. Del templo van a la casa del novio todos los asistentes a la boda. A la entrada de la casa se ponen en fila un grupo de mujeres jóvenes —en su mayoría amigas de la novia— y arrojan confeti a los novios y acompañantes.

La casa se adorna con tiras de papel recortado en banderitas, que penden de cordeles, que prácticamente techan el patio de la casa. En medio de éste se pone una larga mesa donde se sirve un desayuno, consistente en chocolate en leche y pan. La mesa es presidida por los novios, los padres y los padrinos de ambos, ocasionalmente asiste el sacerdote y las personas de mayor representación del pueblo. Siempre se sientan de un lado las mujeres y del otro los hombres. Mientras se desayuna, la banda de música toca constantemente. La mesa es servida por las mujeres parientes y amigas de los contrayentes. Una vez terminado el desayuno, todos los asistentes se sientan, conversan animadamente hasta que llega el mediodía. Anteriormente, durante la mañana se bailaba al compás de la música. El padre del novio obsequia con cigarrillos a los asistentes, los que se marchan al llegar el mediodía, previamente invitados por los padres de la novia a asistir al banquete que dará en casa de éstos.

El banquete de novios, que se da en casa de ella, es como un tributo que cobran las amistades y parientes de él, por recibir un nuevo miembro dentro de su grupo. En la casa de la novia, la disposición de los invitados, la banda

de música y los adornos son del todo similares. El banquete consiste en una comida cuyo platillo principal es el mole.

Antes de que se inicie la comida, los parientes del novio obsequian a la novia con toda clase de objetos del hogar, tales como taxcales, servilletas, ollas, ropa, cucharas, etc. Acompañan al obsequio con palabras tales como las que siguen: —Recibe esta cazuela para que no se te olvide darle de comer a tu esposo. Es muy humilde el regalo, para que recuerdes que te has casado con un hombre pobre.

Anteriormente, la ceremonia de la entrega de los objetos de regalo se llevaba a cabo mientras bailaban y el ritual era mucho más complicado. Al novio le regalan, los familiares de la novia, objetos de utilidad para el trabajo y también le recuerdan las obligaciones de mantener a su esposa y trabajar.”⁵⁷

Lo antes mencionado por Agustín Palacios López, está muy relacionado con lo que se observa ahora en las comunidades de la Meseta Purépecha, es decir se sigue realizando gran parte del ritual del matrimonio, no de la misma manera como lo dice la etnografía de Agustín Palacios López, pero si gran parte de las practicas siguen activas y se siguen reproduciéndose dentro del ritual del matrimonio. Una de las prácticas que no se ve en el escrito de Agustín Palacios López y que en la actualidad se realiza, es la “bañada de novia”. Otra de las prácticas que ha cambio es la comida que se sirve el día de la boda, ahora el platillo tradicional es el “churipo” (guisado de carne y chile rojo), acompañado de “corundas” (tamales en forma de estrella), platillo que se ha acreditado exclusivo de los festejos más

⁵⁷ Palacios López Agustín, *La Boda Charapanense*, México, 1949.

importantes de las comunidades purépechas. Como lo han sido los matrimonios. Debe decirse que las prácticas y actividades, que yo observé en el tiempo que estuve en la comunidad pueden ser distintas a las etnográficas de los investigadores antes mencionados, ya que tanto ellos como yo, pudimos no haber visto alguna practica realizada en los días que estuvimos presentes.

La segunda descripción etnográfica, es la que nos menciona Blandine Solomieu, (Licenciada en Antropología Social por la ENAH e investigadora en la zona de la meseta purépecha), en, *El papel del parentesco en una comunidad Tarasca, San Felipe de los Herreros*. Para la realización de una boda confluyen tres grupos centrados en torno a la pareja o grupos de parental: el de la novia, el del novio y el del padrino. Según Blandine Solomieu el desarrollo de la ceremonia de una boda purépecha en la comunidad de San Felipe de los Herreros se podrían distinguir en cuatro fases que se examinan a continuación:

“La preparación: Un mes antes de la boda el padre y el padrino llaman a sus respectivos grupos parentales, los cuales les dan “el medio o cooperación”. Este puede consistir en dinero, costales de harina, alcohol, maíz en una palabra todo aquello que será utilizado en la comida de bodas. El medio variará en importancia según el grado de cercanía en el parentesco que se tenga con el padre del novio o con el padrino. Se apunta en un cuaderno quién y cuánto dio. Tres días antes de la celebración se reúnen las mujeres de la parentela del padre del novio y el padrino en las casas respectivas, para hacer el pan que se dará en el desayuno. Esta elaboración puede durar 1 ó 2 días, dependiendo de la cantidad de gente que se espere.

La víspera: El grupo de parentela de la novia se reúne en casa de ésta y lo mismo sucede en la casa del novio y el padrino. El grupo de parentela del novio emprende su marcha con la banda de música encabezado por el padre del novio, el novio y sus padrinos de bautizo. Le siguen primero los hombres y luego las mujeres en orden a su cercanía de parentesco. Llegando a la casa del padrino, lo saludan a él y a sus parientes y reciben un vaso de aguardiente (las mujeres saludan a las mujeres y los hombres saludan a los hombres). Las mujeres que vinieron a saludar invitan a los hombres parientes del padrino a bailar y las mujeres de la casa a los hombres que acaban de llegar. A continuación, los dos grupos de parentela emprenden la marcha por el pueblo para ir a saludar a los parientes de la novia, en cuya casa se repite el mismo ceremonial.

La boda en casa del novio: Ese día, la banda (cuyo gasto está a cargo del padre del novio, desde la víspera hasta la noche de la boda), el novio, su padre, sus hermanos y sus primos van a tocar las mañanitas a la novia llevando ponche para sus familiares.

Entretanto, desde el alba, las mujeres parientes del novio preparan el chocolate para el desayuno, el “churipo” y las “corundas” son preparadas para la comida del día de la boda.

Después de la misa, los tres grupos de parentela se encuentran en casa del novio. A esos grupos se añaden los amigos y compadres que, al llegar entregan su “medio”. Se apunta quién y cuánto dio para darle una parte

proporcional de pan en el desayuno. Todos, incluida la banda desayunan pan y chocolate caliente. Luego se cambia la novia para bailar. Los hermanos y primos del novio le “ponen el corte” (prendas de vestir y cortes de diferentes telas). El novio recibe de sus abuelitas servilletas, y a su vez lo adornan con listones y las saca a bailar. A esto le sigue “la copa”. El padrino se sienta con sus familiares, y lo mismo hacen los padres del novio y los de la novia. Las mujeres hacen lo mismo. Los parientes varones del novio pasan entonces en fila, cada uno con una botella, a servir a cada uno de los demás hombres. Lo mismo los parientes de la novia con las otras mujeres. Esta organización rige también el servicio de la comida. Después viene el baile y a continuación todos se van a la casa del padrino a realizar el compadrazgo.

Compadrazgo: Rebase con mucho un papel de responsabilidad espiritual sobre el ahijado. Ahí se deben diferenciar dos tipos de compadrazgo y subrayar que los dos son consecuencia del apadrinamiento. El padrino del bautizo se considera todavía como un segundo padre; para sus hijos, el ahijado se denomina aún “hermano de pila” y se le deben las mismas obligaciones que a un hermano, es decir, salir en su defensa en caso de problemas y ayudarlo en caso de necesidad económica aun cuando no participa de la herencia, al menos de haber sido “adoptado” en el grupo doméstico del padrino.

Muy diferente es la situación del padrino de matrimonio. El padre del novio buscará con mucha antelación un padrino para su hijo que tenga las

posibilidades económicas requeridas y tratará de comprometerlo, una vez que lo haya seleccionado, por todos los medios hasta lograr su aceptación.

Tener un buen padrino de matrimonio significa una menor incertidumbre económica en el futuro del novio y un aliado obligado para el padre de éste último en caso de necesidad. Dado el alto costo que representa financiar un día de boda (aun con el préstamo, de la parentela), las obligaciones del ahijado con su padrino duran toda la vida. Este último tiene el derecho a llamar al ahijado cuantas veces lo necesita y en las labores éste deberá ayudar cuando se le requiera a pesar de sus propias obligaciones.

En una palabra, este compadrazgo y apadrinamiento provocan relaciones mucho más fuertes que el grupo de parentela. Se indica “este compadrazgo” para enfatizar en el que se establece entre el padre del novio y el padrino. El que se establece entre éstos y el padre de la novia no tiene ningún interés económico y solo instaure un lazo de mutua ayuda en caso de necesidad. El compadrazgo que contraen las parentelas entre sí “no vale”, es decir que no encubre ninguna relación específica. El compadrazgo sólo se establece en el bautizo y en el matrimonio y existen algunas restricciones: entre familiares se pueden “hacer compadres” solamente si se está involucrando como padre o padrino del novio(a) si no, no se puede realizar con ninguna persona que se reconozca como pariente.

La boda en casa del padrino: La boda entra en su segunda etapa, a cargo del padrino que reproducirá lo sucedido en la primera. Después de la

ceremonia del compadrazgo, los novios se quedan en la casa del padrino hasta el día siguiente, cuando la boda entra al segundo día del festejo.

Como se expresó, los grupos centrados en torno a ego, en un sistema en que cada uno actúa individualmente (o grupo domésticamente), permite en un momento de necesidad reunir una numerosa cantidad de pequeños recursos (proporcionales al grado de parentesco de cada pariente) que permiten afrontarlo. Estos se devolverán parte por parte a cada pariente cuando sean requeridos. El mecanismo de los grupos centrados en torno al ego sería el siguiente: ego llama a los miembros de su conjunto familiar, quienes a su vez se dirigen a los del suyo propio y así sucesivamente, logrando reunir una importante ayuda para la ocasión misma que será devuelta posteriormente.”⁵⁸

De tal manera que en la actualidad aún se siguen conservando la mayor parte de las prácticas y los rasgos de la ceremonia, aunque con ciertas modificaciones derivado por la “modernidad”, las cuales se manifiestan desde la forma de vestir de la mujer, ya que se desplaza el traje típico, dando paso al vestido blanco. Es necesario señalar que, el vestido de novia solo lo utilizan en la ceremonia religiosa, durante toda la misa y parte del desayuno en casa del novio. La novia al llegar a su casa para la comida, se cambia el vestido de novia y se coloca “el traje típico”. Pero antiguamente no se usaba el vestido de novia, este hábito se modificó

⁵⁸ Blandine Solomieu, *El papel del parentesco en una comunidad Tarasca: San Felipe de los Herreros*. Nueva antropología, Vol. V, Núm. 18 México 1982. 227-228pp.

con las nuevas prácticas traídas del exterior de la comunidad. Es decir de las nuevas ideas que surgieron de la globalización y la modernización.

Y en el caso de los hombres, éstos dejaron el traje de manta blanca, el gabán y los huaraches por el traje normal negro, que consta de saco, pantalón de vestir, camisa y corbata o corbatín. Por otra parte nuevas ideas son traídas de afuera de la comunidad, es el caso de los arreglos en las mesas o centro de mesas y la zona destinada para la fiesta, es adornada con festones blancos y papelitos de color blanco, además me comentan que la música es diferente ya que antes se escuchaba música distinta a la de ahora. Es decir que elementos nuevos son traídos de otros municipios, los cuales son incorporados dentro a la celebración como parte de la ceremonia ritual del matrimonio.

Otra de las cosas que sigue reproduciéndose en la celebración del matrimonio, es la extensa duración del ritual, éste se realiza durante tres o cuatro días continuos, donde las tres familias intervienen económicamente, además de que se relacionan unos con otros, es decir se tejen y refuerzan las relaciones sociales entre ellos. Este ritual se realiza en todas las comunidades de la “meseta Purépecha”, pero con algunas variaciones, dependiendo de cada zona o comunidad.

En conclusión las prácticas que cambian son las traídas del exterior o visualizadas de los otros municipios y comunidades cercanas a la población de Angahuan Michoacán. Como los son: Uruapan, Zamora o Los Reyes, estos tres municipios, son considerados los más grandes y extensos en cuanto a territorio y población. Los habitantes están en constante flujo de entradas y salidas de dichas comunidades y por tal motivo se impregnan de ideas nuevas o cosas “modernas”

que observan al salir de la comunidad de origen. Se pueden distinguir con mayor facilidad en la forma de vestir, tanto en las mujeres como los hombres, ya que incorporan cosas como: telas, adornos y calzado que se ve en otros lugares. Así como también en las prácticas y actividades de la vida cotidiana, como casos concretos los eventos y celebraciones que tengan una fuerte carga simbólica, es decir: fiestas religiosas, bautizos, bodas, funerales.

Ahora, por otro lado las prácticas que aún se siguen reproduciendo son más visibles, ya que son diversas y están sujetas a “*la costumbre*” del lugar. Estos casos son: la duración del ritual que consta de tres a cinco días de festejo del matrimonio, la llevada de la leña a casa de la novia, el desayuno en casa del novio y la comida en casa de la novia, “el compadrazgo”, “el baile o la entrega del papu” y “la visitada a los padrinos” el día posterior a la boda. Están son las prácticas que aún en la actualidad siguen presente en la comunidad de Angahuan Michoacán y que describen algunos investigadores de la zona, desde décadas anteriores.

4.2 Características principales de un Matrimonio Purépecha

Dentro de las comunidades purépechas desde el momento en el que se decide contraer matrimonio, se establecen etapas de transición las cuales marcan la diferencia entre ser soltero y adulto. Estas etapas también marcan la posición o estatus que se establece dentro de la comunidad.

Hablar de Matrimonio en general dentro de las comunidades indígenas, es hablar también de los roles y estatus que juegan mujeres y hombres dentro el ritual del

matrimonio. Ya que para la realización de una boda interviene gran parte de la familia de los novios, padres, tíos, primos, abuelos, y parientes lejanos, de igual manera también la familia de los padrinos de velación. Estos últimos dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, tienen un alto valor simbólico dentro de la ceremonia, debido a que son ellos los que dan la bendición a la nueva pareja, además de enseñarles lo esencial para mantener un matrimonio unido.

De igual forma, también es sinónimo de festejo y fiesta, donde se representa la alegría y el gusto de ver que una nueva pareja se unirá y una nueva familia se formará. El festejo es parte importante de la ceremonia del matrimonio, debido a que la pareja demostrará a toda la comunidad que está haciendo las cosas bien y que se casarán de “todas todas”.*

Los roles son parte integral de cualquier celebración y aún más en la celebración matrimonial, debido a que estos, están considerablemente marcados dentro de una boda purépecha, ya que cada integrante toma su lugar dentro de la celebración. Tanto las jóvenes solteras y las mujeres casadas así como también los hombres solteros y los hombres casados, todos tienen propia función y al final todos son partícipes dentro del ritual de matrimonio.

* Esta expresión fue muy mencionada varias veces entre mis entrevistados. Para referirse a hacer las cosas bien, a contraer matrimonio por la iglesia, por el civil y por su comunidad.

Foto 8.- Boda Purépecha en Angahuan Michoacán.

Por un lado Las mujeres tienen que participar en todas las bodas de su familia, si son solteras tienen que asistir un día antes de la boda religiosa para realizar la “bañada de novia”, también tienen que ayudar a los preparativos para el día siguiente. Además de ayudar a lo largo de la boda en actividades exclusivas de las mujeres solteras, todas las primas solteras del novio tienen que repartir el desayuno del día de la boda que consta de: una taza de chocolate con una pieza de pan blanco. Asimismo ayudan a preparar las “corundas” • y el “churipo”• que serán la comida para ese día, pero ahora en la casa de la novia.

Además de organizar el baile de los primos, éstos salen por las calles principales del pueblo deteniéndose en cada esquina para bailar, y al final de la boda todas

• Las corundas son tamales típicos de la región de la Meseta Purépecha, se preparan con masa de nixtamal, hojas de milpa y se hacen en forma de estrella. En ocasiones se rellenan con un poco de queso y chile guajillo.

• El Churipo es un guiso, que se prepara con carne de res y chile rojo tipo guajillo, se hace en forma de caldo y va acompañado con col y cebolla.

las primas del novio se reúnen para llevar a la novia listones de colores y colocárselos en la cabeza en forma de moños, lo que representa que la futura esposa, a decir de la comunidad “está casándose sin ningún compromiso y siendo señorita”.

Las mujeres casadas se encargan de organizar todos los preparativos previos a la boda, y de hacer la comida del día de la boda, se reparten el trabajo en grupos de cuatro o cinco de mujeres, las cuales se organizan para realizar el plato fuerte de ese día. Lo cual realizan desde la mañana hasta el día siguiente, es por ello que tienen que preparar comida en abundancia para que las mujeres que ayudan a la preparación, también se lleven algo de lo preparado a su casa para sus hijos y su esposo. Y al final del festejo ellas también participan en el baile.

Foto 9.- Organización para preparar las "corundas".

En cuanto a las actividades de los hombres, éstos son los encargados de ir al monte por leña para los días que dura la celebración y para llevar un poco a la casa de la novia. Esto representa y simboliza el agradecimiento y la gratitud hacia los padres de la novia. Así también los hombres solteros tienen la obligación de colaborar en la “llevada del ocote” y leña a la casa de la novia. Además de participar en el baile de los primos.

En general los hombres no tienen mucha participación dentro de la organización de la boda, debido a que las actividades están más enfocadas hacia las mujeres, y pocas hacia a los hombres, también ellos son los encargados en servir y repartir la famosa bebida la “charanda” • o tequila a las personas invitadas. Este hecho desencadena la forma en la que socializan y se relacionan las dos familias. Debido a que se convierte en un entorno favorable y accesible para tejer las redes sociales y de convivencia.

Para iniciar con la organización de un matrimonio, todo comienza con la búsqueda de padrinos de velación, los novios tienen que encontrar a unos buenos candidatos para padrinos de velación. Es decir buscar a un matrimonio estable, el cual sea reconocido por gente de la comunidad con un buen nivel económico y estar casados ante la iglesia. Ahora en cuanto a la recolección de leña del monte para los días más representativos de la ceremonia, es una de las actividades que está sumamente marcado dentro de la celebración de un matrimonio purépecha, debido a que es una de las prácticas que ha prevalecido a través de los años, y

• Bebida alcohólica típica de la región de la Meseta Purépecha, que consta de destilado de caña de azúcar fermentado con un poco de piloncillo. Antiguamente llamada aguardiente.

está frecuentemente mencionada en las investigaciones etnográficas de Carlos Mora, Agustín Palacios López, Solomieu Blandine, y R.A.M. Van Zantwijk. En todas estas etnográficas se mencionan algunas actividades que aún siguen reproduciéndose en las comunidades de la zona Purépecha.

Tanto la familia del novio, como la familia de la novia, deben cooperar para realizar la boda, pero en el caso de la familia del novio, ellos tienen que aportar la mayor cantidad como compensación de que le entregaran a su hija. Desde la preparación de la comida para todos los días del festejo, hasta el apoyo económico que les dan familiares y padrinos. Otra cosa que aún se observa, es la donación de regalos que entregan parientes cercanos a los novios para su nuevo hogar, estos son en su mayoría utensilios de cocina para su nueva casa. Estos regalos se los entregan los tíos y tías de los novios, con el fin de que empiecen a conformar y construir su hogar.

Estos obsequios se los entregan, en forma de agradecimiento por ser invitados a presenciar la unión de la nueva pareja, teniendo como trasfondo la certeza de que la familia va creciendo y con ello las posibilidades de tener más apoyo, en cuanto a cuestiones familiares, sociales y económicas. Es decir, crean una sociedad cooperativa y de ayuda, donde todos los integrantes cooperan y apoyan en situaciones difíciles o en festejos sociales. La realización de fiestas o eventos sociales, son el claro ejemplo de ayuda comunitaria, es justo en ese momento cuando el apoyo y la cooperación se hacen presentes dentro de las familias de la comunidad. Es importante subrayar que hay que entender “ayuda”, como “préstamo”, ya que “ayuda”, es entendida como el apoyo económico y del trabajo

que se brinda en las celebraciones y fiestas. Por lo tanto no significa que sea un “don”, sino más bien queda registrado y apuntado para que se devuelva de igual manera cuando uno de los parientes así lo requiera. Es decir que las prácticas se hacen recíprocamente: dar y recibir.

Otra de las prácticas que permanece es el platillo que se sirve tradicionalmente en los matrimonios; comida que sólo es exclusiva para esta celebración, el platillo es llamado “churipo”, el cual va acompañado con “corundas” y lo sirven el día de la boda religiosa. Este último punto cuenta con su grado de importancia, debido a que no sólo es una simple la comida para el día de la boda, sino que lleva consigo un alto nivel significativo y simbólico, para los participantes del ritual del matrimonio. Ya que el “churipo” con las “corundas”, no lo preparan cualquier día del año, únicamente en una fecha especial o en algún evento importante.

Foto 10.- Platillo tradicional de una boda Purépecha: “Churipo”.

Foto11.- Corundas". Tamales de masa en forma de estrella, y se sirven para acompañar al “churipo”.

Además de que la comida es una de las representaciones más emblemáticas y características del ritual matrimonial, ya que está representa la idea de abundancia y estatus de la cada familia de la comunidad. Y por consecuencia es una de las tradiciones más marcadas *por "la costumbre"*. Y una de las ideas que va de generación por generación.

Las comunidades purépechas son conservadoras en varios aspectos, y por ende son mal vistan algunas prácticas, como por ejemplo: "si los jóvenes deciden no contraen matrimonio y simplemente vivir en unión libre, son catalogados como personas inmorales, y pecadoras"* debido a que tienen una fuerte ideología religiosa. Ya que desde el momento en que empezó el largo proceso de evangelización y las órdenes franciscanas llegaron a las comunidades purépechas, es decir en los siglos XVII-XVIII cuando llegaron a instaurar e imponer sus doctrinas en toda la gente. Desde ese momento guardan con gran celo las festividades religiosas y las reglas de convivencia que marca la institución religiosa.

Tal como lo menciona Carlos García Mora: La norma purépecha dio paso a la española. Con ella, los purépechas regularon su conducta personal y social con maneras renovadas. A partir de cómo organizaron el parentesco, el orden social en sus repúblicas lo construyeron regulándolo mediante disposiciones y normas, que regían la conducta y las obligaciones de cada quien, las cuales fueron en su origine fruto de un pacto político y social con las administraciones civil y religiosa coloniales. A dicho convenio lo denominaron *p'intékwa* (derivada de la misma raíz

* Esto lo comentaron algunas mujeres mayores de la comunidad.

del verbo *p'inténi*: tenerlo así de costumbre, arraigarse') o en español, "el costumbre", término tomado de los frailes españoles. Así pactado, las repúblicas purépechas fueron corporaciones que integraban una red social con reglamentación propia, constituidas por gente de "*la costumbre*", es decir, regida por ésta, a diferencia de los españoles quienes decían ser "personas o gentes de razón" esto es, regidas por ella. Esa normatividad, la mayor parte de las veces transmitida de manera oral y sólo algunas en forma escrita, constituyó la ley comunitaria adaptada por el pueblo purépecha. "*La costumbre*" fue así el conjunto de normas, obligaciones y ciclos económicos, sociales, políticos y religiosos supervisados por jefes de familia, padrinos y mayores en general, gobierno de república y cura.

Como ya se demostró, los matrimonios son acontecimientos relevantes tanto para quienes se casan, como para las familias involucradas, así mismo como para la comunidad en general. Lo aparatoso de las ceremonias matrimoniales y la parafernalia asociada hicieron patente tal importancia. Es decir que, entre más ritual y aparatosa es la ceremonia más intereses económicos están involucrados. Puede concluirse que la fiesta de la boda refleja tanto la autonomía de cada familia como la norma patrilocal de residencia. Después del acto religioso, ambas familias festejan por separado. En casa del novio se realiza el desayuno, en casa de la novia la comida y en casa del padrino por la tarde se realiza "el compadrazgo", cada quien con sus respectivas familias y parientes. Donde los recién casados participan en las tres fiestas y todos los familiares y parientes de los novios celebran el nuevo vínculo establecido entre las familias involucradas.

4.2.1 Caso concreto de estudio: Boda de Anastasio Bravo y Guadalupe Inés Lázaro, en la comunidad de Angahuan Michoacán, el día 17 de Diciembre 2013.

A continuación se presenta una descripción etnográfica, de un matrimonio observado dentro de la comunidad de Angahuan, Michoacán. Con el finalidad de llegar a un análisis comparativo entre las etnografías realizadas en la zona de la meseta Purépecha en los años 80 y 90 por Solomieu Blandine y Agustín Palacios López, para contrastarlo con la idea de transformación y continuidad del ritual nupcial.

Cabe señalar la gran organización y protocolo que se debe seguir dentro de las prácticas y actividades mencionadas a continuación. Desde el primer momento se observa la importancia y el valor simbólico por cada uno de los integrantes del ritual. Cada uno de los sectores o grupos, realiza lo que les toca hacer dentro del ritual nupcial, dando como resultado la unión de una nueva familia.

Al llegar a la casa del novio, que está ubicada a cuatro cuadras del centro del pueblo de Angahuan, y de la iglesia, donde se estaban juntando todas las primas del novio, para realizar la “bañada a la novia”. Esta práctica se realiza alrededor de las cuatro de la tarde. Todas las primas ese día usan su traje tradicional. Que consta de una blusa bordada (huanengo), rollo (falda), saco (blusa que va encima del huanengo), cinta, delantal, rebozo y zapatos. Platicando un poco más con la familia, ellas me mencionan, que usan el traje tradicional por gusto. A demás que desde muy pequeñas les inculcan a usarlo en las fiestas más importantes, y porque se volvió costumbre usarlo dentro de la comunidad.

“La bañada a la novia”, esta práctica se realiza con el fin de que la novia llegue al altar, limpia y pura. Lo que significa que la novia debe pasar por un proceso de purificación y limpia para llegar impecable a contraer matrimonio. Aquí únicamente participan las primas solteras del novio, cada una de ellas llevan charolas o canastas con estropajos y jabones de tocador, para entregar a la novia. Se observa que los jabones, no solo son de tocador sino también para ropa. Pero en este sentido, las primas comprar y adquieren los jabones que ellas decidan y puedan comprar en las tiendas de la comunidad. Salen de la casa del novio caminando hacia la plaza del pueblo por las calles principal, deben pasar por la casa de los padrinos para recoger a las hijas de los padrinos, ellas también llevan charolas con jabones para regalar a la futura esposa y después se llega a la casa de la novia.

Su casa está distribuida de tal manera que se puedan realizar grandes fiestas, al entrar a la casa se encuentra el patio, a la izquierda se encuentra varias habitaciones se observa una estructura de dos pisos. En la primera planta se encuentra la habitación de la novia y en la segunda planta la habitación de sus padres y sus hermanos, a la derecha se ubica la cocina es una habitación grande en donde se encuentra el *“fogón”*, la alacena (mueble de madera) donde están los platos, las tazas, algunas cazuelas, cucharas y más utensilios de cocina. Además de la mesa. La cocina es la habitación más grande de la casa, ya que la mayoría del día la familia se reúne ahí, se observa que es uno de los lugares más importantes de la casa, porque es justo aquí, donde todos los miembros de la familia aprovechan la hora de la comida para reunirse alrededor del *“fogón”* y el

“paranguas” y platicar sobre temas familiares. El baño se localiza en extremo opuesto de la cocina, está alejado de la casa principal. Las cocinas y los patios de la mayoría de las casas en las comunidades purépechas están construidas y distribuidas de esta manera, esto con el fin de que en algún momento se realicen grandes fiestas y tengan espacio suficiente para hacer lo que marca “la costumbre”⁵⁹ de la comunidad.

Al llegar a la casa de la novia, las primas del novio les entregan todos los jabones y estropajos a la novia que los recibe en su habitación, algunos los guarda y otros los reparte para que los usen ese mismo día.

Foto 12.- Jabones para realizar la bañada de la novia.

Foto 13.- La novia recibiendo jabones y estropajos en su habitación.

⁵⁹ Este concepto es entendido como: las prácticas y hábitos que realizan ciertos grupos constantemente de generación en generación. Y que rara vez cambian.

A continuación empieza la “bañada”, que consiste en aventarse agua a cubetazos entre las primas del novio y las primas de la novia. El agua la toman con cubetas, de una pipa especialmente destinada para usarse ese día (ésta la compra el novio), y empieza el ritual entre gritos y empujones, se avientan el agua unas contra otras, haciendo alusión una “guerra”, donde el combate es entre las primas del novio y las primas de la novia, donde las dos familias compiten por ver qué familia avienta más agua. La novia se esconde en la baño de su casa con el fin de que no la encuentren, pero al hacerlo; una de las primas del novio le avienta una cubeta llena de agua, y toma el estropajo con jabón y la empieza a bañarla. Con este hecho se consuma la “bañada” entre primas. Esto dura alrededor de dos horas, todas las primas terminan empapadas, pero con un gusto enorme de haber participado y convivido con la nueva integrante en la familia.

Al terminar la “bañada a la novia”, las tías y primas más cercanas de la novia les dan a las primas del novio atole caliente, esto como muestra de agradecimiento. Es “*atole de leche*”, conocido en toda la región, se hace de masa, leche, piloncillo, canela, hojas de laurel y la consistencia es algo espesa, se sirve caliente en pequeñas porciones, antiguamente se servía en jícaras y ahora lo hacen en tazas de barro o de cerámica.

Enseguida todas las primas del novio se despiden y dan gracias por lo dado. Y se retiran cada quien a su casa a bañarse y cambiarse de ropa. Para que después lleguen a la casa del novio y ayuden a los preparativos del día siguiente. Como por ejemplo elaborar, los adornos de las mesas, en este caso son columnas de globos para hacer un arco en la mesa de los novios y así se distinga la mesa principal en

toda la fiesta. Además de ayudar a preparar el desayuno del día de la boda, que será chocolate en leche y pan blanco.

Después de que termina la “bañada a la novia” alrededor de las seis de la tarde, se empiezan a juntar ahora todos los primos del novio, para efectuar la **“llevada del ocote”**, a la casa de la novia. Los primos y amigos del novio se empiezan a juntar en su casa donde hacen una pequeña fogata afuera de la casa, en lo que esperan a los demás, mientras algunos empiezan a tomar unas “cubitas” para entrar en ambiente y algunos otros simplemente platican entre ellos. Todos los primos y amigos, se terminan de juntar como a las ocho de la noche. Los primos llegan a la casa del novio y toman un puñado de leña; la cual la empezaron a juntar días antes de la boda. El novio toma un ocote encendido, que tendrá que llevar prendido todo el camino, hasta llegar a la casa de su futura esposa.

Saliendo de la casa del novio, algunos primos llevan leña y otros cuantos toman algunas ramas del pino con las van barriendo las calles, esto se realiza con el fin de que al día siguiente, cuando la novia salga de casa hacia al altar, pueda caminar por las calles que van limpiando los primos del novio y su futuro marido. El recorrido lo hacen por las principales calles del pueblo, y al hacerlo levantan polvo, esto lo hacen como una forma de llamar la atención, para que perciban dentro de la comunidad, quién se va a casar al día siguiente. Llega un momento en donde sólo se alcanzan a distinguir las sombras del novio y los primos. Y algunos vecinos del pueblo salen a ver, quien será el próximo en contraer matrimonio. El ritual representa el aviso hacia la comunidad de que una nueva pareja contraerá matrimonio y empezara a nacer una nueva familia. Lo cual

significa que existirán más posibilidades de adquirir algún cargo social o título de gran valor social, como lo son: Los compadrazgos, las mayordomías, cargos religiosos, etc. Debido a que realizaran las cosas como se debe hacer.

Foto 14.- Primos y amigos del novio llevando el ocote a la casa de la novia.

Al igual que el recorrido de las primas de la novia, los primos y el novio tienen que pasar primero a la casa de los padrinos, pero ahora por los hijos de los padrinos para que ellos los acompañen a llevar la leña a la casa de novia. En seguida se dirigen a la casa de la futura esposa, donde entregan toda la leña a la familia. Por agradecimiento la familia de la novia les ofrece de cenar a todos los primos y al novio se hace un platillo de su gusto, pero con bastante picante. El objetivo es ver cuánto aguanta, estos son los retos que le ponen las y los cuñados para medir la fuerza del novio y al mismo tiempo se tejen redes sociales entre las familias. Es decir con este hecho el novio se integra e interactúa con su nueva familia.

Con esto finaliza “la llevada de ocote”. Es necesario que los primos y el novio salgan por todo el pueblo, para que todos se enteren que se va a casar, es como avisar a toda la comunidad que ya está listo para contraer matrimonio. Y que harán las cosas bien o “*por todas todas*”. Es decir que los novios, están avisando a su comunidad que se van a casar bien y con ello formar una nueva familia. Para que puedan ser tomados en cuenta como una pareja sólida y en un futuro puedan ser elegidos para ser padrinos, mayordomos o cargueros en la comunidad.

De tal manera que las practicas: “la bañada de la novia” y “la llevada del ocote” descritas anteriormente dan cuenta de la mutua relación que existe entre las familias de los novios. Debido a que es uno de los momentos donde los integrantes de cada una de las familias de los novios principalmente las primas y los primos, se relacionan e interactúan entre ellos para conocerse mejor y pueda surgir una relación más estrecha y familiar. Me parece importante destacar que los grupos de parentesco actúan de manera diferenciada según el sexo, el parentesco y el grupo de edad. El grupo de los jóvenes: Las primas y los primos de los novios tienen un comportamiento de broma y juego en ocasiones de manera agresiva. Con la finalidad de socializar y conocer cada vez más a la nueva familia.

Después se realiza la entrega de regalos, esto lo hace la familia de la novia los tíos y tías directos de la novia llevan los regalos a la casa del novio, los cuales constan en sábanas, colchas, utensilios de cocina e inclusive puede ser ropa para los novios. Todos los tíos directos de la novia tienen que llevar y entregar los regalos a los padres de los novios, los cuales tienen que ir anotando en una

libreta, para saber quién lleva regalo, ya que mencionan: *“Cuando los hijos de ellos se casen, ahora nosotros tenemos que corresponder con el mismo favor, llevar regalos para su nueva casa”*^{*}. Es como una forma de dar y recibir. Es una cuestión de reciprocidad entre las familias, es decir es un intercambio de cosa.

Foto 15.- Familia de la novia: Tías y Tíos, entregando regalos a los novios.

Al entrar a la casa del novio, la familia de la novia se va formando para entregar a los padres del novio los regalos, y al momento de entregar el regalo, también se dan un abrazo. Al terminar la entrega este hecho, lo siguiente es entregar el traje del novio a los padres de éste, para que se lo ponga el día siguiente, el día de la boda religiosa. El traje del novio lo compran los padres de la novia, esto lo hacen como una forma de agradecer al novio por la comida que ofrecerá el día para la

^{*} Esto me lo menciona la madre del novio, la señora Amelia Cortes.

boda, la leña entregada esa misma tarde y por todo lo que se necesité en el día de la boda religiosa.

En seguida la familia del novio, hermanas, tías, primas, y cuñadas empiezan a repartir de cenar a la familia de la novia, la cena consta de “mole en guajillo” con pollo. Es todo un festín y una forma de convivencia entre las dos familias. Tanto la familia de la novia como la familia del novio empiezan a cenar lo dado en casa del novio.

Después de que terminan de cenar, sólo los tíos directos del novio empiezan a repartir tequila o “charanda” a todos los invitados y la familia de la novia tiene que recibirlo, si no lo hacen “*es considerado como una ofensa o desprecio a toda su familia*”*, claro que hay excepciones sólo en los casos que alguna persona esté enferma o medicada, pero todos tienen que aceptar por lo menos un trago y brindar por la nueva familia que se formará al día siguiente. Es necesario decir que tanto mujeres como hombres toman alcohol por igual, no hay diferencia alguna. Y al terminar a todos los asistentes se les entrega una cubetita con mole y pollo para llevar a su casa. Esto representa la gratitud por asistir a la boda y por llevar regalos a sus hijos. Se puede observar, la gran alegría que siente la familia de los novios, al ver que sus hijos se van a casar de la forma correcta.

Justo aquí se observa el intercambio no solo de bienes materiales, sino también de acciones y prácticas de cada una de las tías y tíos que algún futuro devolverán “el favor” de igual manera a los demás familiares, en el momento en que se

* Esto lo menciono uno de los Tíos del novio.

realice algún evento. La reciprocidad entre la familia de la novia y la familia del novio es evidente y el intercambio servirá como la puerta que abre las nuevas relaciones sociales que existirán en la nueva familia.

Así es como culmina la víspera del día de la boda, la reunión se termina alrededor de las 11 o 12 de la noche, esto con el fin de descansar un rato, ya que mañana se realizara la boda por la iglesia y la misa es muy temprano.

Día de la boda por la iglesia, día 17 de Diciembre 2014.

“El día de la boda por la iglesia”, las actividades empiezan muy temprano, debido a que la misa se realiza a la siete de la mañana en la iglesia del pueblo. Tanto el novio como la novia están en su casa, y de ahí cada uno tiene que salir hacia la iglesia. Primero tiene que salir el novio de su casa acompañado de su familia y la banda musical, para llegar a la iglesia caminando. Al llegar a la iglesia, el novio se queda y la banda musical pasa primero por los padrinos y de ahí, ellos van por la novia a su casa en compañía de las tías del novio; al llegar a la casa de la novia se le espera hasta que salga; para ahora llevar a la novia a la iglesia para realizar la boda religiosa. Ella y sus familiares tienen que pasar por las calles que ayer los primos barrieron. A pesar que de ese recorrido sea un poco más largo. La boda religiosa se realiza de la misma manera que cualquier otra boda católica. Al salir de la iglesia, a los novios se les avienta confeti de color blanco, pero esto sólo lo hacen las mujeres más cercanas a ellos tías, primas, abuelas, y madres.

Cada una de ellas les avienta confeti y abrazan a los novios felicitándolos. Cada integrante de la familia, les desean que tengan un buen matrimonio. En seguida salen caminando de la iglesia con rumbo a la casa del novio para ir por el desayuno, todos los invitados los acompañan, al igual que la banda musical. Caminan por las principales calles del pueblo para que los demás vean que ya están casados *“por todas todas”*. Al ir caminando algunas tías y primas van bailando entre ellas, se toman de un brazo una con otra y dan vueltas las dos, hacia la derecha y luego a la izquierda. Esto como forma de expresar, lo contentas que están por el matrimonio de su sobrino.

Foto 16.- Tía del novio aventándole confeti a los recién casado.

Foto 17.- Tías del novio bailando por las calles del pueblo, antes de llegar a su casa.

Mientras tanto en la casa del novio todo empieza a tomar forma, los invitados toman sus lugares, y el grupo musical se coloca en el mejor de los sitios para que todos puedan disfrutar de su música, es una banda tipo tambora. Al entrar los novios se dirigen a la mesa principal donde está pastel de bodas. Y el resto de los invitados se sientan en las mesas restantes y las primas del novio empiezan a repartir el desayuno que consta de una taza de chocolate en leche, un pan blanco y una pieza de pan dulce “concha”, esto lo sirven como desayuno. Se puede observar la compleja organización que existe, cada quien empieza a tomar sus funciones dentro de la ceremonia, las mujeres solteras y las mujeres casadas, todas tienen una participación en el desayuno. Las mujeres casadas sirven el chocolate en tazas de cerámica y las colocan en un plato con los dos panes. Y las mujeres solteras se dedican a repartir a los invitados. Todos participan, sin excepción.

Foto 18.- Mesa de los novios con su nuevos padrinos de matrimonio.

Foto 20.- Prima del novio repartiendo el desayuno: Pan blanco y una taza de chocolate.

Después del desayuno, tías y tíos del novio empiezan a repartir el vino, la llamada “*charanda*” a todos los invitados, aceptan los que quieran brindar por los novios. Más tarde los familiares que no pudieron entregar los regalos un día antes aprovechan este momento para entregar los regalos a los novios, se puede ver de todo, sabanas, colchas, utensilios de cocina todo lo necesario para formar su nuevo hogar. Reciben bastantes regalos. Con este hecho culmina el desayuno en casa del novio. Más tarde, alrededor de las doce del día, las tías y los tíos del novio empiezan a organizar y arreglar los alimentos que se llevaran a la casa de novia: Carne, Chiles, Especies, para que realicen el “*churipo*” y masa, hojas de maíz, manteca, sal para que hagan las “*corundas*”.

Foto 21.- Familia del novio: Tías y tíos preparando los alimentos que llevaran a la casa de la novia.

Ahora los encargados de preparar la comida del día de la boda serán todos los tíos y tías de la novia, es decir que ahora la familia de la novia son los encomendados de preparar el gran banquete del día de la boda religiosa. Todos los alimentos que se entregan a la familia de la novia van adornados con globos y papeles de colores. Los ingredientes para comida los llevan cargando en compañía de la música de la banda y de igual forma tiene que ir bailando por el pueblo y pasar por las calles principales hasta llegar a la casa de la futura esposa. Al llegar a la casa, les entregan las cosas a las tías y los tíos de la novia para que ahora ellos preparen a la comida.

Ya en la casa de la desposada, empieza la familia de ella a organizarse y a repartir la comida del gran día. El cual es el platillo tradicional de todas las bodas en las comunidades purépechas, “*churipo*” con “*corundas*”. Las tías del novio sirven y las primas reparten la comida a los invitados. Ese día se prepara bastante comida, con el fin de que alcance para repartirse entre las que ayudaron en la preparación. Las encargadas de todo eso son las abuelas y las tías del novio.

Foto 22.- Familia de la novia: Tías y primas sirviendo y repartiendo la comida del día de la boda “*churipo con corundas*”.

Ellas se organizan desde un día antes para que el día de la boda todo esté listo. Y la comida sobrante se reparte entre las tías y las abuelas para que se lleven un poco como agradecimiento por ayudar a preparar la comida. Al terminar de comer, los tíos del novio reparten “*charanda*” a los invitados. Tanto la familia del novio como la familia de la novia permanecen ahí, entre música y baile el tiempo transcurre rápido.

En el sector o grupo de las mujeres casadas, se observa una compleja organización, donde las que deciden como se tienen que hacer las cosas el día de la boda son por un lado, la madre de la novia y la madre del novio. Ellas son las que toman el mando de la celebración junto con las abuelas maternas tanto de la novia y el novio. Y las demás mujeres solo ayudan a realizar lo que se les pide.

Mientras tanto todas las primas solteras del novio se van reuniendo en su casa, para ir a “colocarle listones de colores a la novia a su casa.” Al juntarse, todas salen de la casa del novio, pasando igual por las principales calles para llegar a la casa de la novia. Al llegar con la futura esposa, ésta recibe a las primas del novio y se coloca hincada en un petate frente a las primas del novio.

En ese momento ellas entregan los listones de colores a la novia y las primas mayores empiezan a colocarle los listones, en la parte de enfrente en forma de donas y en la parte de las trenzas en forma de moños. Tienen que colocarle los listones a lo largo de las trenzas hasta llegar al nivel de los tobillos. Esta práctica la relacionan con idea de la virginidad y la pureza, comentan que sólo se les coloca listones a las mujeres que se casan siendo señoritas y no tienen hijos.

Foto 23.- Primas solteras del novio colocando los listones a la novia.

Nótese nuevamente la separación de los sectores o grupos, ahora de las mujeres solteras, primas de los novios. Ahora son ellas quienes protagonizan una de las etapas del ritual, fungiendo como la presentación de la pureza y castidad de la novia y al mismo tiempo demostrar al resto de la comunidad que unión en matrimonio siendo señorita.

Al terminar de colocarles los listones. Toda la familia de la novia y la familia del novio se van organizan para ir a la casa de los padrinos de velación, para realizar “el compadrazgo”. Se le llama de tal forma, debido a que los padrinos de velación y los padres de los novios se convierten en compadres, desde el primer momento en que se pide a la novia. Después salen todos de la casa de la novia rumbo a la casa de los padrinos, pasando por el centro del pueblo y las calles principales. Al llegar entran primero los novios y sus padres, así como también los padrinos y son

llevados a una habitación donde se realizará el “compadrazgo”. Todos se ubican de frente a una imagen religiosa. Los padrinos y los padres de los novios hacen el compromiso de ser compadres en presencia de la nueva pareja y se colocan uno enfrente del otro, evocando una cruz, dándose un abrazo para cerrar la unión de parentesco entre ellos. Al hacerlo cada uno dice: “*Soy tu compadre aquí y ante dios*”, como lo menciona el profesor José del Socorro Solapa Quérea⁶⁰ y al mismo tiempo cada uno se disculpa con el otro, por si alguna vez se han ofendido.

Foto 24.- Compadrazgo matrimonial: entre la madre del novio y el padrino de velación.

Foto 25.- Compadrazgo matrimonial: entre la madre del novio y los padres de la novia.

Lo que se lleva a cabo en el compadrazgo es una alianza y unión entre las tres familias, A) Los padres de los novios, b) Los novios, c) La familia de los padrinos. Esto con el fin de entrelazar el parentesco y formar parte de la nueva familia. Y desde ese momento los padrinos son considerados por la nueva pareja como

⁶⁰ Esto me lo comento en la entrevista, el Profesor de Danza y Etnólogo de las Comunidades Purépechas, José del Socorro Solapa Quérea. Originario de la comunidad de Paracho del Verduzco Michoacán.

“segundos padres”, y los novios son tomados por “hijos”, es decir que el lazo de parentesco se vuelve más fuerte con el compadrazgo. Y la familia crece, formando una triple unión. Este hecho es uno de los más significativos dentro del ritual de la boda, ya que mediante el “compadrazgo” se representa la alianza entre las tres familias y los lazos de parentesco se vuelven más fuertes, debido que en un futuro se transformará en redes sociales de apoyo, sustento y ayuda mutua.

Concluyendo, “el compadrazgo”, los padrinos de velación y su familia empiezan a repartir “*atole de leche*”^{*} con una pieza de pan blanco^{*}, a cada uno de los invitados a la boda, como agradecimiento por ser elegidos para ser padrinos de la nueva pareja, el atole lo sirven en tazas de cerámica y le colocan encima la pieza de pan.

Foto 26.- Padrinos de matrimonio repartiendo pan y atole de leche en su casa.

- Está preparado con masa, leche, piloncillo, canela y unas hojas de laurel. Su consistencia es algo espesa y es un atole dulce.
- La pieza de pan blanco, lo realizan en la comunidad. Es decir lo preparan los padrinos y sus familiares cercanos. Es pan casero.

Foto 27.- Atole de leche, que se reparte a todos los invitados.

Foto 28.- Pan blanco que se sirve acompañado del atole de leche.

Ahí permanecen un tiempo alrededor de una a dos horas, mientras tanto los tíos y tías del novio, se organizan para repartir a cada uno de los invitados una “cuba”, está la hace con un poco de “charanda” y otro poco de refresco de toronja, les reparten a todos los invitados y de igual manera a mujeres y a hombres, no se limitan ya que cada uno de los tíos o tías traen alrededor de cinco a ocho botellas.

Foto 29.- Invitados tomando el atole de leche y pan en casa de los padrinos.

Es necesario mencionar que no se limitan en comida ni en bebida, ya que es una característica que no puede faltar en ninguna boda purépecha. Pasando dos horas de estar en la casa de los padrinos de velación, todos los familiares e invitados se van a la casa de la novia, pero lo hacen bailando y recorriendo todo el pueblo hasta llegar a su destino. A continuación los primos y primas de los novios se van juntando para realizar **“el baile de los primos o baile de la fertilidad”**. El baile se hace con el objetivo de que la nueva pareja pueda tener hijos. Cada uno de los primos se carga en la espalda con un rebozo una muñeca, en representación de los niños que va a concebir la nueva pareja.

Empiezan a salir hacia el pueblo, alrededor de las siete de la tarde, y el recorrido dura dos horas aproximadamente, recorren las calles principales del pueblo y al finalizar el recorrido se detienen en la plaza para bailar en parejas con la banda tocando, similar a un baile de pueblo, pero ahí sólo asisten primas y primos solteros de los novios.

Foto 30.- Primos solteros de los novios realizando el baile de la fertilidad por las principales calles de Angahuan Michoacán

Se puede observar que existe una compleja organización dentro del grupo, donde las primas mayores son las que dicen cómo hacer las cosas, es decir que a los demás primos los van coordinando. Y los primos varones son lo que llevan las botellas de “charanda” o de tequila, ellos son lo que van repartiendo a lo largo de todo el recorrido “cubas” a la mayoría del grupo, ya sean hombres o mujeres; en cada esquina del pueblo todos se detienen para formar dos filas, una de mujeres y otra de hombres, donde tienen que cruzarse y pasar uno entre otro bailando, como si se estuvieran conociendo. Lo cual se puede traducir como un juego que se da entre hombres y mujeres solteros, con el fin de socializar y conocer un poco más.

Foto 31.- Organización del baile de la fertilidad: lado derecho mujeres lado izquierdo hombres.

Así como también, el baile sirve como forma de socialización y reconocimiento entre las dos familias. Ya que es aquí donde algunos jóvenes se conocen y

empiezan a salir. Cabe mencionar que todos los jóvenes que participan en “el baile de la fertilidad” son solteros y sin compromiso alguno. Ya que mencionaron algunos, que este baile sirve también para encontrar pareja, y en otros casos hasta encontrar la mujer o el hombre con el que se casarán para formar una familia.

Mientras tanto en la casa de la novia, van llegando todos los familiares de la pareja. Y las tías y los tíos de los novios se están organizando para realizar “**el baile de las ollas**”, en éste participan todos los familiares de los novios, pero sólo los que son casados y los que ayudaron a preparar la comida de la fiesta, cada uno agarra un olla o una cazuela de la comida, también pueden ser cucharas, palas, sartenes, canastos o todo lo relacionado con la cocina y comienzan a bailar con cada uno de los utensilios que agarraron, esto se hace con el fin de agradecer a toda la familia por toda la comida que se preparó ese día en la boda, y a la madre naturaleza por haberles dado comida para ese día.

En seguida los padrinos de velación les entregan un regalo especial a los novios, pero se los entregan bailando. Este consta de una silla con utensilios de cocina amarrados, como son ollas, cazuelas, jarros, canastos, pocillos, tazas, petates, una escoba y un trapeador todo esto adornado de globos y flores. A esta colección se le llama el “*papu*”, es un obsequio que los padrinos les entregan a los ahijados como recordatorio de que, tienen que mantener y llevar una casa en buenas condiciones, con ese fin se les entregan sus primeros utensilios, al igual de que se les enseña la importancia de mantener a su nueva familia. El valor significado detrás de esta práctica, tiene que ver con parte de las responsabilidades de ser

una persona adulta, es decir con ser casado debido a que desde ahora ellos tienen que asegurar su nuevo hogar y su nueva familia, ver que no faltara nada en la casa y a cada uno de los nuevos integrantes de familia.

Foto 32.- Papu, colección de utensilios de cocina, obsequio que les entregan los padrinos de matrimonio a los novios.

“El baile del papu”, representa una prueba de prestigio y una lucha de fuerzas y de ego, donde se desafían las familias de los contrayentes. En este baile sólo participan las personas casadas, las tías y tíos de los novios y los de la novia.

El propósito del “baile del papu” es demostrar cuál es la familia con mejor resistencia, así, el público compuesto por los invitados y familiares observará cual familia tienen mejor comunicación y organización entre sus integrantes. Aquí se tiene que demostrar cuál es la familia que más aguanta. Me comenta uno de los

primos del novio que también el “*papu*”, es una representación de la unión sexual y conyugal que se dará entre la pareja en la noche de bodas. Es decir que el “*papu*”, es la representación simbólica dentro del ritual de la consumación matrimonial.

Terminado el baile del “*papu*”, el novio y los primos de la novia pasan al centro de la pista para que ahora ellos protagonicen “la lucha de la fuerzas”, donde el objetivo es que el novio permanezca de pie y no lo derriben los primos de la novia para que demuestre a todos los familiares que tienen la fortaleza para mantener y proteger a su futura esposa. Con este hecho se termina el baile del “*papu*”.

Foto 33.- Representación de la lucha de fuerzas por los primos de la novia y el novio.

Posteriormente, ya entrada la noche empieza el baile y en dónde participan todos los invitados y los familiares de los novios, en general todos los que fueron a la fiesta. Para el baile, la familia del novio contrató a dos grupos musicales, a una

banda y a un conjunto de norteño los cuales amenizaron la fiesta desde la hora de la comida, hasta que se terminó la fiesta.

Pude observar que los tíos del novio bailan con las tías de la novia y los primos del novio con las primas de la novia, aquí señalo que hay una especie de representación predispuesta por *“la costumbre”*, que amalgama a las dos familias, simultáneamente esté hecho cumple la función de socializar, interactuar y conocerse un poco más entre ambos núcleos parentales. En cuanto la repartición del vino, *“la charanda”* y el tequila los familiares del novio, ya sean tías, tíos o primos, son ellos los encargados de repartir a lo largo de toda la fiesta la bebida. No escatiman en el alcohol, al igual que en la comida. Me comenta el padre del novio que: *“en una fiesta de matrimonio no puede faltar la comida y el alcohol”*, son cosas que le dan un valor importante durante la cerebración. Y así es como se termina la celebración del matrimonio, entre baile y alegría por haber realizado una boda con todos los elementos característicos de un matrimonio purépecha y por haberse casado como la sociedad y la iglesia lo dice. *“casarse de todas todas”, “casarse bien”*. Al terminar la fiesta cada quien se retira y se van a sus casas, la mayoría alcoholizados pero contentos por ser parte de la cerebración del matrimonio de la nueva pareja.

Nótese la gran celebración que se realiza al efectuar un matrimonio dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, los días de festejo se presentan desde el primer momento como símbolo únicos de cada una de las prácticas que ejecutan en el ritual nupcial purépecha. Las familias que son participes del evento deben prepararse económicamente para el gasto que se aproxima, además de que

tienen que avisar al resto de familia para que los apoyen en todas las prácticas y actividades que se hacen días previos al evento, ya que no podrían realizar la boda sin ayuda de su familia, es aquí donde se observa la colaboración y cooperación de cada uno de los integrantes de su familia es una relación de reciprocidad, ayuda mutua donde toda la familia se beneficia.

Foto 34.- Baile donde participan todos los invitados a la boda. En la última imagen se observa a los padres de la novia bailando.

- **Al día siguiente de la boda religiosa, se realiza la visita a la casa de los padrinos para “dar las gracias”, 18 de Diciembre del 2014**

Al día siguiente de la boda, los padres de los novios van a visitar a los padrinos de velación a su casa para **“dar las gracias”**, esto se realiza con el fin de agradecer a los padrinos, por llevar y acompañar a sus hijos ante la iglesia y por apoyar a la nueva pareja, debido a que de aquí en adelante conformaran su nueva familia y con ello su nueva casa. Son los padrinos de velación los que tendrán que enseñarles todas las actividades y labores para mantener su hogar. Les dan gran valor e importancia a los padrinos, ya que desde ahora serán vistos por la nueva pareja de matrimonio como sus segundos padres y como modelo a seguir en un futuro.

Al llegar los padres del nuevo matrimonio a la casa de los padrinos, los reciben con comida y *“charanda”*, se puede observar que se celebrará otra fiesta, pero ahora en honor a los padrinos. Para llevar y “dar las gracias”, es necesario decir que aquí sólo participan los familiares que están casados, es decir sólo asisten las hermanas y hermanos de los padres de los novios, gente adulta y con hijos. Me comenta el padre del novio que: “el dar gracias” es exclusivamente de gente casada, incluso antes era mal visto que los solteros estuvieran en esa reunión, puesto que aún no pertenecían al mundo de los adultos.

Lo que se realiza en la casa de los padrinos es una convivencia entre las familias de los novios y la familia de los padrinos para profundizar la relación familiar y consolidar redes de apoyo y convivencia entre ellos.

Los novios les dan gran valor significativo a los padrinos de velación, debido a que ellos son considerados como segundos padres, son personas con gran importancia y respeto para la nueva familia. Son ellos el ejemplo a seguir para los novios; los padrinos de velación son los encargados de enseñarles a la pareja, las actividades que realizarán, tanto hacia la mujer como al hombre. El padrino le enseñará al novio trabajar en el campo y cortar leña para su nuevo hogar, actividades exclusivas de varones. Por otra parte la madrina le enseña a la novia como llevar y organizar una casa actividades exclusivas para las mujeres, como preparar la comida, elaborar tortillas, cuidar niños y todo lo relacionado con los quehaceres domésticos. El día después de la boda, los novios se van a vivir alrededor de un mes a la casa de los padrinos de velación, con el fin de que los padrinos les ayuden y enseñen a llevar su nuevo hogar.

Aunado a la instrucción doméstica, cuando existen problemas entre ellos o con el resto de la comunidad, los padrinos ayudan a la nueva pareja a arreglar sus problemas, ya sean económicos o personales. Hacen el papel de “segundos padres”.

Ello explica el papel importante que desempeña el padrino, como lo menciona Mario Padilla Pineda:

“El papel del padrino matrimonio implica una relación de profundo respeto de ahijado hacia éste. En la comunidad se dice que es un “segundo padre”. Las muestras de respeto van desde ayudarlo en sus compromisos ante la comunidad, sean ceremoniales o de otro índole, hasta saludarlo con cierta

ceremonialidad al cruzarse con él en la calle. El padrino de matrimonio “es un acompañante de mucho respeto”. La costumbre prescribe que el padrino de más alto rango acompañe a su ahijado en obligaciones ceremoniales de éste. Para los solteros, el padrino de mayor rango es el de bautizo; ya casados ese lugar lo ocupa el padrino de matrimonio.”⁶¹

Es por ello que a los padrinos de velación se les otorga una categoría especial dentro de la ceremonia nupcial, ya que ellos ayudan a sus ahijados en su nueva etapa como personas adultas, al igual que mantener y llevar de mejor manera su hogar y formar una buena familia.

Este último hecho representa el agradeciendo hacia los padrinos de velación por aceptar ser los principales testigos de la unión conyugal y por brindarles su ayuda y apoyo en cuestiones familiares, sociales, económicas, etc. Los padrinos de velación automáticamente pasan a ser de su familia, o como los llaman en la comunidad “segundos padres”, es decir ellos se convierten en unos de los familiares más importantes para la nueva pareja.

Al finalizar todas las etapas del matrimonio, se puede concluir que una boda purépecha se realiza de forma protocolar y ceremonial siguiendo una serie de pasos, los cuales tienen que cumplirse, tal y como lo marca “*la costumbre*” de la comunidad purépecha. Es por ello que se puede ver al matrimonio purépecha como un ritual de paso, ya que en cada una de las etapas de transición existen momentos simbólicos que separan una de otra. Y que al mismo tiempo se

⁶¹ Padilla Pineda Mario, *Ciclo Festivo y orden ceremonial: el sistema de cargos religiosos en San Pedro Ocumicho, Zamora, Michoacán*, El Colegio de Michoacán, 2000, 205-206 pp.

convierten en hechos, prácticas o eventos observables para analizar y llegar a una comprensión de lo que se realiza en dicho ritual.

4.3 Etapas que marcan los procesos significativos y simbólicos dentro del matrimonio Purépecha como rito de paso

A lo largo de los capítulos anteriores se describieron las etapas y momentos más significativos de todo el ritual del matrimonio purépecha. Ahora en este apartado se presenta una descripción simbólica de dichas etapas, desde la perspectiva de la antropología simbólica, con el objetivo de estudiar exhaustivamente los procesos que marcan las tres fases de los ritos de paso señalados por Van Gennep y Turner. 1) *Separación*. 2) *Liminal o Umbral*. 3) *Reagregación*. Con el fin agrupar a las ocho etapas del matrimonio purépecha en las tres fases antes mencionadas.

Al desarrollar esta investigación, he encontrado que el matrimonio purépecha se puede dividir en ocho etapas relativamente significativas, es decir que el matrimonio purépecha se desintegra en ocho *momentos simbólicos*. De las cuales, no se pueden pasar por alto a ninguna de las etapas, debido a que no se efectuaría dicha cerebración de forma correcta. Para algunos habitantes de la comunidad de Angahuan Michoacán, toman como referente estas etapas, y ellos mismos señalan que si no se realiza el matrimonio siguiendo estas etapas, no están casados como debe ser o como dicen dentro de la comunidad “*de todas todas*”. Y por consiguiente, la nueva pareja no será reconocida por la comunidad

como una pareja estable y no será elegida para apadrinar un nuevo matrimonio. Además de que al no casarse la pareja es catalogada por su propia comunidad, como personas que “inmoles o pecadoras”. (Debe mencionarse que en la comunidad la institución religiosa está sumamente marcada en cada uno de los festejos, o eventos que se realice en la comunidad.) Estas son las ocho etapas que se encontraron al observar en la investigación del ritual nupcial purépecha.

1.- La petición

2.- Boda civil

3.- Bañada de la novia

4.- Llevada del ocote

5.- Boda religiosa

6.- Compadrazgo

7.- Baile “del papú”

8.- Visita a los padrinos para “dar las gracias”

Las etapas están marcadas dentro del ritual y claramente se distinguen una de la otra. Debido a que cada una contiene características particulares marcando los momentos de transición entre una y otra. Es por ello que propongo clasificar cada una de las ocho etapas del matrimonio purépecha, en las tres categorías descritas por Arnold Van Gennep y a su vez por Víctor Turner. Así como se clasificaran dentro de las tres principales líneas antropológicas: La antropología simbólica, la

antropología funcionalista y la antropología de la experiencia. Con la propósito de obtener un mejor análisis del ritual nupcial purépecha.

La antropología simbólica es entendida desde la línea de estudio de los signos, símbolos y significados de lo que se observa en las prácticas sociales dentro de alguna sociedad o grupo. Es decir todo lo que se ve a simple vista a través de acciones, movimientos, gestos, señales, signos, etc.

La antropología funcionalista va enfoca hacia la línea de estudio de la función social de lo que dota de función a algún acto, acción o hecho dentro de una sociedad o grupo. Es decir pone atención al funcionamiento entre los sujetos rituales y objetos simbólicos del ritual.

La antropología de la experiencia, es una línea de estudio relativamente nueva creada para entender la unión de las corrientes clásicas, pero al mismo tiempo para ver la experiencia adquirida, ya sea física, comunitaria o social, en la que el lenguaje y los mensajes entre los sujetos rituales juegan un papel importante, debido a que estas son las formas en que se expresa lo que se está realizando y lo adquirido en el mismo ritual.

A continuación se presentó una lista de la clasificación de cada una de las etapas que encontré dentro del ritual nupcial matrimonial purépecha.

Antropología simbólica. Primera fase: Separación

Esta categoría comprende la separación del sujeto u objeto de un determinado grupo social, se aísla de los demás integrantes de la comunidad. Para que ceda el

paso a la nueva etapa a la que entrará. Es decir que el sujeto ritual se prepara para recibir su nuevo cambio de estado o etapa o posición social.

1.- La petición

En esta etapa se puede percibir el inicio de la ceremonia, es aquí donde todo empieza a tomar forma, es la etapa donde se establecen fechas, preparativos, y la búsqueda de los padrinos de velación, los cuales tienen que cumplir con varios requerimientos. Como ya se había mencionada anteriormente, uno de los puntos más importantes, es que la pareja sea estable y que haya participado en algún cargo religioso o social en la comunidad. Esto les da un nivel más alto en la comunidad. Con ello se asegura y consuma la búsqueda de los padrinos.

El proceso significativo de esta primera etapa, está enfocado en la organización y en los preparativos del matrimonio. Es en este momento donde todo queda dicho, fechas de cuando se realizará la boda por la iglesia, la preparación de la comida, la bañada de la novia y la llevada del ocote. Y finalmente se llega a un acuerdo entre las tres familias para que se realice el ritual de matrimonio.

2. Boda Civil.

En la segunda etapa del matrimonio se plantea la unión estatal y civil ante la sociedad y el gobierno. Esto se efectúa ante la presencia de la familia más cercana, es decir, que en la ceremonia civil, sólo participa un mínima parte de la familia, abuelos, tías, tíos, primas y primos de los novios. Y los padrinos de

matrimonio por primera vez hacen acto de presencia. Se hace la fiesta “chica”, es decir se realiza una celebración pequeña en comparación del día de la boda religiosa. No se le da tanto valor simbólico, debido a que todavía falta la fiesta “grande”, donde se consuma todo el ritual.

3.- Bañada de la Novia

En esta tercera etapa se representa una práctica compleja donde los principales actores son la novia y sus hermanas, sus primas e hijas de los padrinos de velación, así como también hermanas y primas del novio.

Ellas deben ser las protagonistas de dicho ritual, cada una de ellas tiene que llevar jabones de tocador y estropajos para regalar a la novia, para después aventarse agua a cubetazos con el fin de mojar a la novia y que todas terminen empapadas de agua. Y ser partícipes de dicho ritual. Desde mi perspectiva, se puede concluir que la “bañada de la novia” es una práctica que representa la idea de la “despedida de soltera”, debido a que sólo participan mujeres solteras. Todas ellas conviven y se divierten, haciendo todo lo posible para que la novia disfrute de su último día como joven soltera.

4.- Llevada del ocote

En este punto se realiza la llevada de ocote por parte del novio y de sus primos a la casa de la novia. El objetivo es llevar manojos de leña a la familia de la novia como agradecimiento hacia los padres de la novia, por aprobar la unión de la pareja y la aceptación en la familia. Esta práctica es exclusiva de los hombres solteros y de los primos del novio, primos de la novia e hijos de los padrinos de

velación, esto representa la idea de la despedida de soltero. Se llegó a esta conclusión a través el punto de vista analítico de las diferentes prácticas descritas dentro del ritual nupcial purépechas y por el contenido de actividades en cada una de las dos etapas. (Bañada de la novia y Llevada del ocote).

Antropología funcionalista. Segunda fase: Liminal o Umbral

Esta segunda categoría determina el punto central de todo el rito de paso. Es aquí el momento donde el individuo se transforma y pasa a convertirse en una nueva persona, cambia de estado a otro, o de una etapa a otra, donde se adquiere una nueva posición de prestigio dentro del grupo.

5.- Boda Religiosa

Esta etapa representa la unión ante la institución católica-religiosa y lo que marca la idea eclesiástica. Es una de los puntos centrales, ya que la religión es de suma importancia para la comunidad de Angahuan, Michoacán. Primero la nueva pareja van a presentarse ante “dios”, esto lo hace muy temprano antes de iniciar el día, la misa se realiza a las siete de la mañana. Para después mostrar a toda la comunidad que estás haciendo las cosas bien. Ofreciendo una fiesta en la que familiares y amigos de la comunidad asistirán, para que sean testigos de la unión de la nueva pareja, que en un futuro formará una nueva familia. La fiesta se efectúa en tres fases, es decir: La primera se realiza en la casa del novio donde se lleva a cabo el desayuno, la segunda en la casa de la novia donde se da la comida y la tercera en la casa de los padrinos, donde se ejecuta el compadrazgo.

6.- Compadrazgo

Esta etapa es una de las más simbólicas y relevantes dentro del ritual del matrimonio. Ya que representa la unión y la alianza entre las tres familias: la familia de la novia, la familia del novio y la familia de los padrinos. Formando así una triple alianza, no sólo de lazos familiares, sino también de apoyo y ayuda mutua. Además de que se tejen lazos parentales de gran valor simbólico y social, con los que en un futuro servirán como ayuda y apoyo, no sólo moralmente, sino también físicamente y económicamente. Donde los padrinos se convierten en los segundos padres para la nueva pareja. Así es como toda la comunidad percibe a los padrinos de matrimonio.

Antropología Simbólica. Tercera fase: Reagregación

En esta última categoría, el sujeto ritual cambia totalmente de estado o etapa hacia a una nueva posición social, donde sale completamente transformado y renovado para incorporarse a su grupo social, como un individuo distinto a los demás, pero con nuevas responsabilidades y obligaciones. Con esta última fase se consuma y finaliza en su totalidad el ritual.

7.- Baile de Papú

En esta etapa se representa la parte sexual de la vida conyugal de pareja. Se reafirma la unión entre las personas que contraen matrimonio. Y se conforma como tal el matrimonio. Esta práctica da cuenta del valor simbólico, a partir de lo

abstracto, ya que en el baile se realiza una representación de los roles femeninos y masculinos haciendo referencia al ámbito sexual. Por un lado se le entrega a la novia de manos de sus tías algunas servilletas bordadas y “taxcales”• para las tortillas. Y por otro lado al novio, sus tíos le hacen entrega de “papu”•, aquí se muestra un baile donde los protagonistas son: el novio en primer plano y en segundo los tíos del novio. En el que el objetivo del baile es, derribar y tirar al novio al suelo. Esto lo hacen como una analogía, para ver cuando aguanta el novio en la noche de bodas y también para ver si cuenta con la fuerza necesaria para mantener una casa, su nuevo hogar. Cabe señalar que aquí solo participan los familiares adultos o lo que ya están casados y tienen familia.

8.- Visita a los padrinos para “dar las gracias”.

En la última etapa se concluye la unión parental con las familias y con los contrayentes. Se pone fin al ritual matrimonial y se inicia una nueva vida en pareja, es decir se empieza a vivir para construir un hogar y una nueva familia. En esta parte de la etapa los padrinos de matrimonio tienen la obligación de enseñarles a sus ahijados como llevar y mantener a una familia.

A la mujer, la madrina le enseña cómo llevar una casa, desde las actividades relacionadas con los quehaceres del hogar, hasta la preparación de la comida.

• Es un cesto pequeño, tejido con juncos o palma para colocar las tortillas.

• Es una silla con utensilios de cocina amarrados, como son ollas, cazuelas, jarros, canastos, pocillos, tazas, papates, una escoba y un trapeador todo esto adornado de globos y flores. A esta colección se le llama el “papu”, es un presente se les entrega a los novios como recordatorio de que, tienen que mantener y llevar una casa en buenas condiciones, con ese fin se les entregan sus primeros utensilios y cosas de la casa, además de que se les enseña la importancia de mantener una familia.

Además de educar y cuidar a sus próximos hijos. Y al hombre, el padrino le enseña cómo trabajar en las tierras de campo y como obtener los alimentos diarios para la preparación de la comida, el padrino le enseñará desde cómo preparar la tierra de cultivo, hasta como y cuando cosechar el producto. Además de que lo llevará al monte a cortar leña para que mantenga con suficiente leña a su nuevo hogar. Con esta etapa se pone fin, al ritual nupcial purépecha y se termina el rito de paso, de la etapa del soltero a casado.

Finalmente se puede confirmar que el rito de paso, llegó a su fin y se consumó. En el caso del ritual nupcial, cada uno de los sujetos o individuos cambian de etapa y estado social. Dejan de ser solteros y se convierten en personas casadas o personas adultas. En la mayoría de las sociedades, se considera que las personas casadas, son ya personas adultas. Debido a que están listos para procrear descendencia y empezar a formar una nueva familia.

Lo antes señalado demuestra que, en efecto el ritual nupcial purépecha contemporáneo representa la transformación y el cambio de una etapa a otra y de un estatus o posición social a otra. Las personas cambian y modifican su forma de vida al momento que deciden contraer matrimonio o de formar una nueva familia.

Decidí agrupar de tal manera cada una de las etapas, categorías y líneas de estudio, porque al realizar la investigación percibí que el ritual nupcial purépecha no sólo se ajusta con el modelo teórico de los ritos de paso, sino que también se relaciona con las líneas antropológicas, es decir que la investigación no sólo es un

ritual segmentado por etapas, sino que también representa un fragmento de la realidad en la actualidad dentro de la sociedad purépecha.

Conclusiones

Esté trabajo responde a una extensa investigación analítica y etnográfica, sobre el ritual del nupcial purépecha dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán, perteneciente a la meseta purépecha. Donde se demuestra que el matrimonio es el resultado de una de las necesidades para prevalecer la existencia de la familia como una institución, y con ello el sistema de parentesco, así como también para establecer lazos de cooperación y apoyo entre las familias involucradas en el ritual del matrimonio, es decir a la familia de la novia, la familia del novio y la familia de los padrinos de matrimonio. Conformando así redes parentales, con el fin de establecer una mutua relación de convivencia e intercambio de relaciones sociales entre las tres familias y con el resto de la comunidad. No sólo se limitan al intercambio de relaciones sociales, sino también al intercambio de “*dotes y dones*”, de las tres familias. Es decir intercambio de cosas materiales u objetos con un alto valor simbólico dentro del mismo ritual, como se puede ver en la entrega de regalos por parte de la familia de la novia, las tías y tíos, quienes llevan regalos a la pareja para su nuevo hogar.

Tal como lo señala la siguiente cita:

“Lo que intercambian no son exclusivamente bienes o riquezas, muebles e inmuebles, cosas útiles económicamente; son sobre todo gentilezas, festines, ritos, servicios militares, mujeres, niños, danzas, ferias en las que el mercado ocupa sólo uno de los momentos, y en las que la circulación de riquezas es sólo uno de los términos de un contrato mucho más general y

permanente. Estas prestaciones y contraprestaciones nacen de forma más bien voluntaria por medio de presentes y regalos, aunque, en el fondo, sean rigurosamente obligatorias bajo pena de guerra privada o pública. Nuestra idea es el llamar a todo esto *sistema de prestaciones totales*.”⁶²

Así como lo menciona Marcel Mauss, los “dones” son obsequios que se hacen de manera voluntaria, por la familia de la novia, pero sabiendo que entran en la dinámica de “dar y devolver”. Puesto que, al momento en que a alguien más de la familia lo requiera, se regresará el favor de misma manera en que se les brindó el apoyo.

Igualmente se responde a las preguntas planteadas a lo largo de la investigación, las cuales tienen que ver con las transformaciones y continuidades del ritual de matrimonio purépecha en el periodo contemporáneo dentro de la comunidad de Angahuan Michoacán. Lo primero que se destaca es el hecho de realizar la celebración bajo el calendario festivo religioso. Los matrimonios purépechas se efectúan comúnmente por los meses de diciembre, enero y febrero. Puede considerarse que de trasfondo siguen el calendario agrícola mesoamericano, que en estos meses está enfocado en realizar las celebraciones, ceremonias y fiestas en las temporadas donde hay cosechas y abundancia en productos agrícolas, además de que la tierra de cultivo en esa temporada descansa, y se prepara para la nueva temporada de cultivo. Por lo que se aprovecha este período para realizar dichas festividades.

⁶² Mauss Marcel, *Sociología y Antropología, Precedido de una introducción a la obra de Marcel Mauss por Claude Lévi-Strass*, Universidad de France, París, Editorial Tecnos, 1979, 160 p.

Una de las prácticas que aún se conservan es festejar la celebración en cada una de las casas de las tres familias involucradas, es decir que se realizan tres fiestas, en el mismo día. La primera se efectúa en la casa del novio, la segunda en la casa de la novia y la tercera en la casa de los padrinos de velación. Hecho que se menciona en cada uno de los estudios de investigación etnográfica, que se abordaron en los capítulos anteriores a lo largo de esta trabajo de investigación. Y que actualmente sigue realizándose en toda la zona de la meseta purépecha.

Asimismo, otra de las prácticas que sigue vigente es el compadrazgo, hecho más representativo dentro del matrimonio, realizado con gran formalismo y ceremonialidad en la casa de los padrinos de velación, evento donde se observa la unión entre las familias de la novia, el novio y los padrinos de velación. Es una práctica protocolaria, donde los principales actores son los padres de los novios y los padrinos, ellos son los que participan para consumir la unión de los lazos parentales de las tres familias. Desde ese momento inicia una nueva relación de convivencia entre las tres familias, que con el paso del tiempo se convertirá en una relación más fuerte. Es decir, se consolida una red parental, conformando así una familia más extensa de lazos y relaciones familiares, que se unen en un solo conglomerado donde el apoyo y la ayuda se vuelven indispensables, no sólo para la realización de eventos y festejos sociales, sino también para los conflictos que surjan en la vida cotidiana.

Cabe señalar que el cambio y las transformaciones surgen por el alto nivel de migración que existe en la comunidad de Angahuan Michoacán, hacia las principales ciudades de México e inclusive hacia otros países principalmente a

Estado Unidos. Así también por la gran oleada de la modernidad y la globalización que surge, después de las magnas revoluciones en las décadas de los 80's y 90's en todo el mundo; donde juntas dan como resultado que las todas las sociedades entren en la dinámica del mundo moderno, y por consiguiente se van transformando las formas de vidas, las prácticas sociales y los usos y costumbres de cada una de las sociedades. Debido a que dentro del ámbito de las ciencias sociales nada es estático, todo va cambiando con el paso del tiempo.

En cuanto a la hipótesis planteada: el cambio de estatus y rol social a contraer matrimonio, se responde con el hecho de que sólo se efectúa cuando la pareja decide casarse "*de todas todas*", es decir que el festejo se realiza cumpliendo todas las etapas marcadas por "la costumbre" de la comunidad. 1) La petición, 2) Boda por el civil, 3) "La bañada de la novia", 4) "La llevada del ocote", 5) Matrimonio religiosa, 6) El compadrazgo, 7) "El baile del Papu", 8) "Dar las gracias a los padrinos".

Esto representa la forma más adecuada para realizar un matrimonio purépecha, cumpliendo cada una de las etapas y siguiendo el protocolo planteado por "*la costumbre*". Para la comunidad tiene un gran valor simbólico y significativo efectuar de dicha forma el matrimonio entre una pareja, debido a que es una de las tradiciones más antiguas que se realiza en la zona y porque consideran que esta costumbre va marcada de generación en generación y con ello, la idea de normativizar y crear reglas, donde todos los integrantes de la comunidad ejercen y realicen las prácticas señaladas por "*la costumbre*", siguiendo una determina dinámica social, la cual consta de que la mayoría de la población debe seguir las

normas establecidas y cumplidas tal y como lo hicieron sus ancestros. Así también se genera una solidaridad dentro de la población para el nuevo matrimonio, que a su vez genera compromisos. Es decir que existe una red de colaboración y apoyo entre las tres familias involucradas y con el resto de la comunidad. Y si la pareja decide no contraer matrimonio como lo establece la regla social, es decir por lo civil o por la iglesia, son desprestigiados, debido a que no hicieron las cosas “bien”, al no cumplir con las normas establecidas. Y por consecuencia la pareja no podrá ser elegida para ser partícipe de algún apadrinamiento en la comunidad.

Concluyo que la realización del ritual del matrimonio, es uno de los ritos más significativos dentro de la identidad purépecha. Puesto que, es justo el momento donde se observa un sinnúmero de elementos propios y característicos que define a la cultura purépecha. En primer lugar se efectúa la unión conyugal de una nueva familia con ello, la transformación y el cambio de roles sociales y de estatus. Es decir se presenta una serie de hechos y acontecimientos que marcan la identidad de ser purépecha.

El rito de paso, está visiblemente marcado en el momento que se realiza la unión matrimonial de la pareja, tanto con las familias de los contrayentes, con el resto de los habitantes y con la iglesia. Esto demuestra a la comunidad que la nueva pareja está reproduciendo lo aprendido dentro de su familia nuclear y están cumpliendo con lo establecido. Obedece a una especie de regla marcada desde el interior de cada familia, como normada regulada por “el buen comportamiento” o por “la costumbre”, que se rige dentro de la cultura purépecha. Es considerado como rito de paso, al momento en que se muestra un cambio de estatus o rol social de una

persona, en el caso específico de una persona soltera, que dará paso para transformarse a una persona casada.

En cuanto a las tres fases establecidas por Arnol Van Gennep y Víctor Turner, clasifiqué de la siguiente manera las ocho etapas del matrimonio purépecha conforme a las tres fases de los ritos de pasos.

Primera fase: *Separación*. En esta primera fase, se da la separación del individuo de un determinado grupo o congregación, de un lugar a otro. Dentro de la fase uno, entran las primeras cuatro etapas del matrimonio purépecha. 1) La petición, 2) La Boba por el civil, 3) La bañada de la novia, 4) La llevada del ocote.

Segunda fase: *Liminal o Umbral*. En esta fase se observa el momento más simbólico de todo el ritual, donde el sujeto adquiere el prestigio y estatus para transformar su rol social dentro del grupo o la comunidad. En las entran sólo las dos etapas más significativas y simbólicas de todo el ritual. 5) La boda religiosa, 6) El compadrazgo.

Tercera fase: *Agregación*. En esta fase se consuma en su totalidad el ritual, el sujeto sale renovado y con una nueva posición social, y con lo que esto conlleva, es decir adquiere nuevos derechos y obligaciones, además de que se reintegra al grupo con otra función social. En la última fase, se concentran las etapas finales del ritual. Con estas últimas se da por consumido y finalizado el ritual del matrimonio purépecha. 7) El baile del papú. 8) Dar las gracias a los padrinos.

Ahora en cuanto a la visualización del ritual matrimonial. Se hace notar la gran tradición que aún emerge entre las nuevas generaciones de Angahuan

Michoacán. La mayoría de los jóvenes en edad casadera, siguen participando en las ceremonias y tradiciones relacionadas con la idea de *“la costumbre”*, ya que se observa que ellos participan activamente en algunas prácticas y actividades, tanto en el sector familiar como en el sector social. Reproduciendo sus formas de vida en cada uno de los eventos o festejos que se realizan con el resto de la sociedad.

Pero para ello, significa que los rituales hoy en día, han sido modificados a través de las experiencias vividas, lo aprendido en otros lugares y lo adquirido al relacionarse con otras personas. Debido a que el sector de los jóvenes tienen la ventaja y la oportunidad de salir de la población, ya sea para ir estudiar a los municipios cercanos o trabajar en algún lugar de su preferencia. Es por ello, que las y los jóvenes adquieren nuevas ideas y formas de vida, que al incorporarse con su comunidad de origen van transformando sus actividades y prácticas diarias por lo aprendido en el exterior.

Concluyo esta investigación mencionando la gran satisfacción que tuve a lo largo de mi trabajo de campo, fue una experiencia única y extraordinaria donde aprendí más, de lo que tenía en mi imaginario sobre la vida cotidiana de los purépechas, además tuve la oportunidad de establecer buena relación de empatía con algunos de los integrantes de la comunidad, así como también de crear lazos de amistad con ellos. Es gratificante poder hacer relaciones de comunicación, ya que así es más fácil comprender su estilo de vida para entrar en su entorno social, para estudiar y observar más a fondo sus prácticas y actividades realizadas dentro de su territorio.

Agradezco a las familias que me brindaron su tiempo, su hospitalidad y experiencias de vida, ya que gracias a ello logré obtener la información para examinar y analizar los procesos de las relaciones sociales entre los individuos de la comunidad de estudio: Angahuan, Michoacán. Y dentro del ritual del matrimonio, donde se observó la gran importancia de este, dentro las familias purépechas como parte del proceso de su vida cotidiana, así como también de su formación de identidad y pertenencia al grupo étnico de su región natal. El ritual es tomado como parte esencial para su entorno social, ya que es una práctica donde intervienen gran parte de su círculo familiar y social. Y donde se realiza la unión de lazos parentales entre las familias involucradas dentro del ritual ceremonial del matrimonio.

Bibliografía

- Alcalá Fray Jerónimo, *La relación de Michoacán*, traducido por Francisco Miranda, Cien de México, México, 1988.

- Argueta Villamar Arturo, *Los saberes Purépecha: Los animales y el dialogo con la naturaleza*, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y Gobierno de Michoacán, México, 2008.

- Ambriz Aguilar Miriam Lizbeth, *Mujeres Purhépecha en Guadalajara: migración, trabajo y género*, Instituto Municipal de las Mujeres en Guadalajara y Gobierno de Guadalajara, México, 2009.

- Blandine Solomieu, “*El papel del parentesco en una comunidad Tarasca: San Felipe de los Herreros.*” *Nueva antropología*, Vol. V, Núm. 18 México 1982.

- Beltrán Ulises, *El Michoacán antiguo: estado y sociedad tarasca en la época Prehispánica*. El colegio de Michoacán, México, 1994.

- Chayanov Alexander, *La Organización de la unidad económica campesina*, Editores Nueva Visión, España, 1985.

- Castañeda de la Paz María, *La Tira de la peregrinación y la ascendencia Chichimeca de los Tenochcas*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2007.

- D' Aubeterre Buznego María Eugenia, *El pago de la Novia. Matrimonio, vida conyugal y práctica transnacional en San Miguel Acuexcomac, Puebla*, El Colegio de Michoacán, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2000.

- Díaz Cruz Rodrigo, *Archipiélago de rituales. Teorías antropológicas del ritual*, Antrhopos Ediciones, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1998.

- Díaz Cruz Rodrigo, *La trama del silencio y la experiencia ritual*. Alteridades, vol. 10, núm. 20, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, México, 2000.

- Dietz Gunther, *La Comunidad Purhépecha es nuestra fuerza. Etnicidad, cultura y región en un movimiento indígena en Michoacán, México*, Abya-Yala Ediciones, Ecuador, 1999.

- Florescano Enrique, *Memoria Mexicana*, Fondo de Cultura Económica, México, 2002.

- Giménez Gilberto, *La identidad social o el retorno del sujeto en sociología*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1996.

- García Mora Carlos, *Los Tarascos y los purépechas: Dos transformaciones históricas*, INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2011.

- García Mora Carlos, *El orden social Purépecha*, INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia. México, 2013.

- Gómez de Orozco, *Crónicas de Michoacán*, Coordinación de Humanidades UNAM, México, 1991.

- Jáuregui Jesús, “*Las relaciones de parentesco*”, *Nueva Antropología*, Vol. V, número 18, Asociación Nueva Antropología A.C, México, 1982.

- León Nicolás, “*Matrimonio entre los tarascos precolombinos y sus actuales usos. Aspectos del pensamiento michoacano.*” *Nueva Antropología*, Vol. V, número 18, México, 1982.

- López Agustín Alfredo, *Tarascos y Mexicas*, Producción Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas, SEP, México, 1981.

- Mauss Marcel, *Sociología y Antropología, Precedido de una introducción a la obra de Marcel Mauss por Claude Lévi-Strass*, Universidad de France, París, Editorial Tecnos, 1979.

- Macías José Luís, *Geología e historia eruptiva de algunos de los grandes volcanes de México*, Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Tomo LVII, Núm. 3, Departamento de Vulcanología, Instituto de Geofísica, UNAM. México, 2005.

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

- Palacios López Agustín, *La Boda Charapanense*, México, 1949.

- R.A.M. Van Zantwijk, *Los Servidores de los santos: La identidad social y cultural de una comunidad Tarasca en México*, Instituto Nacional Indígena, 1974, México.

- *Relación de las ceremonias y rictos y población y gobernación de los indios de la Provincia de Mechoacan*, Madrid, 1541. Manuscrito realizado por el Fray Jerónimo de Alcalá.

- Reynoso Carlos, *El Surgimiento de la antropología posmoderna. Compilación de Carlos Reynoso*, Gedisa editorial, Barcelona, 1998.

- Soledad González Montes y Mariana Mojarro Iñiguez, *Inicio de la vida conyugal en ocho regiones indígenas de México: diferencias entre las mujeres pertenecientes a hogares hablantes y no hablantes de una lengua indígena*. El Colegio de México, México, 2008.

- Talcott Parsons, *El sistema social*, Alianza, Universidad de Madrid, España. 1984.
- Turner Víctor W, *El proceso ritual estructura y antiestructura*, Taurus, Madrid, 1988.
- Turner Víctor W, *La selva de los símbolos: aspectos del ritual ndembu*, Siglo XXI, España, 1980.
- Van Gennep Arnold, *Los ritos de paso*, Alianza editorial, Madrid, primera edición 1969, última edición 2008.
- Villarruel Gascón Carlos, *Celebración, compadrazgo e identidad. La festividad de la santa cruz en Tuxpan, Jalisco*. Tesis para optar al grado de Doctor en Ciencias Sociales. CIESAS. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, 2009.
- Wolfgang, Von Hagen Víctor y Beltrán Alberto, *Los aztecas, Hombre y Tribu*. Diana, México, 1979.

Páginas Web

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

<http://sg.michoacan.gob.mx/documentos/coespo/Modelo%204/diagnostico.pdf>,

Referencia tomada el día, 3 de junio del 2014.

Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, Tomo LVII, Núm. 3, 2005.

Departamento de Vulcanología, Instituto de Geofísica, UNAM.

[http://www.geociencias.unam.mx/~alaniz/SGM/Centenario/57-3/\(6\)Macias.pdf](http://www.geociencias.unam.mx/~alaniz/SGM/Centenario/57-3/(6)Macias.pdf)

Referencia tomada el día, 11 de Septiembre del 2015.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=t

Referencia tomada el día, 14 de Julio del 2014.

http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/iter2010.aspx?c=27329&s=t

Referencia tomada el día, 14 de Julio del 2014.