

INPI

INSTITUTO NACIONAL
DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS

memorias de la juramukua de Capacuaro

Morelia Peña Belmonte

Este material es generado dentro del proyecto denominado "actividades de difusión y aplicación del estatuto comunal por usos y costumbres de la comunidad purepecha de Capacuaro, Michoacán y financiado por el INPI oficina de representación en Michoacán a cargo del dr. Celerino Felipe Cruz. Capacuaro, Uruapan, Michoacán, julio, 2024.

Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Se prohíbe su uso para fines distintos a los del programa.

En la comunidad se dialoga uantotskurinhashini, alrededor del fogón, para hablar de la historia, de la familia y la problemática social que nos aqueja.

Porque la parhankua, el fogón, representa un espacio sagrado es un simbolo, indica el lugar donde esta depositado un elemento con energia

Simboliza el lugar donde esta aposentada la antigua deidad curicaueri, el que es fuego. Por lo tanto el fogón es el lugar sagrado para el dialogo y la reflexión, la transmisión oral de la historia, la instrucción, la formación y la deliberación.

Un día platicando en la parhankua, con un grupo de letrados de la comunidad, les decía, que en mi corazón hay dolor cada vez que oigo a los turishes hablar mal de nosotros, el pueblo de Capacuaro.

La gente hasta dice no pases por Capacuaro, mejor rodea, porque ahí roban, secuestran y hacen toda clase de males.

La verdad es que esas cosas pasan, pero no solo aquí, sino en todo el Estado y tal vez en todo el país.

Y cuando algo pasa aquí, generalmente son fuereños los que vienen a hacer sus maldades.

Aquí, todavía conservamos nuestra identidad, lengua materna, costumbres, vestimenta y festividades.

Y eso hace que también se conserve el respeto a los derechos de los demás, porque perjudicar a otro es perjudicarse a uno mismo.

Entonces uno de los profesores que estaba en la reunión dijo después de beber un sorbo de su café: de eso ya no estoy tan seguro Tata Beto, ya los niños ni saben de nuestra historia.

Tata Beto suspiró y dijo, pues es responsabilidad de los mayores recordárselas para que nunca olviden.

Otro anciano de los presentes –integrante del Cabildo, hombre de respeto y voz cansada– dijo, yo empezaría contando que ...

El nombre de Capacuaru es de origen purépecha, lugar de abejas de miel de capari, ese tipo de abejas que producen mucha miel, eso equivale a dulzura y arduo trabajo, eso debe identificarnos.

Y después de un largo suspiro continué hablando: Les diría que Capacuaro, desde tiempos prehispánicos fue un pueblo rebelde, guerrero, pero solo para defender sus derechos y autonomía, no para crear problemas sin ton ni son.

Incluso hasta el Rey Tariacuri –interrumpo otro de los presentes, de profesión maestro– al explicar a sus sobrinos que no habiendo más señores que ellos, y que los señores de Capacuaro estaban en guerra, tenían que pelear con ellos por esas mismas causas: defender su derecho y autonomía.

Cuando Tariacuri explica a sus sobrinos porque se unirían en apoyo a Capacuaro porque estaba en guerra, les dice ¿Como les daríamos de coces y les conquistaríamos?

Aunque tengamos diferencias entre nosotros, estos plumajes que tenemos y atavíos, no los quitamos a nadie por fuerza, nos los dejaron nuestros padres y por eso hacemos fiestas con ellos.

Tariacuri no especifica quiénes son los señores de nuestro pueblo pero menciona los siguientes nombres: Cuanzan, Hutaco hosi, Tiunchunba, Ynzinguato, Hapunduri y dice también que "eran de los nuestros".

Y es que un principio fundamental de nuestra cultura purépecha es la *janhanharhperakua*, reconocimiento y respeto al otro, como principio básico de una democracia y elemento de la autonomía.

años recientes, el 17 de marzo del 2018, para ser exactos, nuestra comunidad recibió los símbolos de *Kurhikuaeri K'uincheckua*, que son *p'andójkukua*/bandera, *minda*/piedra calendario, *tsirikuarheta*/ baston- sabiduria, el *Ch'jpiri*/elemento fuego que recibió el 31 de enero del 2020.

Esta ceremonia de *Kurhikuaeri K'uincheckua*, no es una fiesta más, es un acto ceremonial cultural donde *Capacuaro* enfrentó el reto de encontrarse con su historia del tiempo prehispánico y muchos de los jóvenes ni siquiera sabían otra cosa más que había fiesta.

A los jóvenes también habría que recordarles que nos rige el principio de *Ireteri juramukua*, que es el gobierno de la comunidad, la organización y normas

Donde prevalece la convicción de la colaboración que se manifiesta en las prácticas de *jarhoajperakua*, que implica la ayuda entre todos, solidaridad dentro de la comunidad

Que puede darse en efectivo o en especie, se da también en el cumplimiento de los cargos civiles, religiosos, agrarios, tradicionales y administrativos,

En la realización de toda clase de eventos, festejos, gestiones y actividades para el beneficio de la comunidad

Las nuevas generaciones deben entender que la juramukua es una composición de ideas y prácticas de valores propios de nuestro pensamiento originario, en donde se busca la armonía y no la dominación

Se les debe hablar de valores y predicar con el ejemplo, dijo otro compañero, dejando su cigarrillo de lado.

Por eso en la juramukua prevalecen algunos elementos y principios básicos que van pegaditos a cada persona, como enga ireta no jarhaska no ambemaesti k'uiripu, si la comunidad no existe nada es la persona

Los fines del individuo se realizan en la comunidad, k'uiripueri tsípekua ireta jimbo jarhasti, aquí no hay individualismos.

La alegría de la persona radica en la comunidad: k'uiripueri sesikuecha iretaeri sesikuestishi,

La alegría de la persona radica en la comunidad: k'uiripueri sesikuecha iretaeri sesikuestishi,

Los merecimientos de la persona también son de la comunidad: andaperakua jindesti sandaru sesi ambe uni ireta jimbo,

La competencia se reemplaza por la persecución del bien de la comunidad...

jarhoajperani ka no janhanharhperani, en la comunidad la solidaridad va más allá de la tolerancia recíproca, implica ayudarse, no solo respetarse.

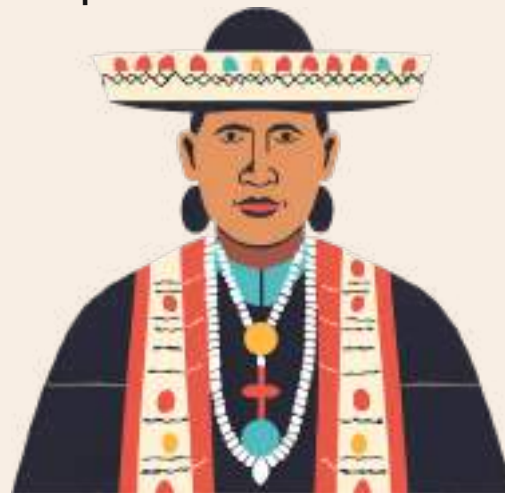
Por eso en nuestro pueblo es tan importante el sistema de cargos. En juramukua, la legitimidad para la representación se gana con sabiduría y merecimiento,

Por tener buena conducta en la comunidad y haber hecho trabajo en favor de la comunidad, sin esperar retribución, sino por el sentido de pertenencia,

A esto se le conoce como marhoatspekua, aportación en provecho de la comunidad,

Por eso para elegir a la persona que va a representarnos se busca que tenga la capacidad de sesi jakajkuni, conocer y ejercer firmemente las creencias convicciones y aspiraciones de la tradición

Así es, que tenga sesi janhaskani, experiencia y sabiduría; sesi kaxumpeni, moralidad; sesi jurhimbeni, rectitud y verdad con armonía política.

juchari juramukutarakua, nuestra normatividad, basado en usos y costumbres, este es un principio de gobernanza en la comunidad que también deben conocer todos, pero más los que desean tener algún cargo.

Un ejemplo es que al elegir a los jefes de tenencia se considera que no son simples delegados auxiliares de de un Ayuntamiento, ellos son juramutiicha, auténticas autoridades de gobierno en asuntos civiles.

Otra parte importante de la organización interna de la comunidad se basa en la existencia del consejo de cabildos llamados tata quericha o consejo de ancianos,

quienes históricamente como estructura tradicional han articulado hasta la actualidad los cargos político-religiosos. Al interior de la comunidad se les asigna el nombre de juramu tichita: los que dirigen o guían. Esta institución, tiene como característica ser una institución de carácter mixto: combinando tareas civiles y religiosas

Existe otra figura también importante en la comunidad que son los mandones. Anualmente se nombra a 2 personas varones propuestos y elegidos por el cuerpo del cabildo, ocupan el cargo en el consejo el primer mandón como secretario y el segundo mandón como tesorero del consejo de cabildos. Una vez que completen el servicio anual el consejo les otorga el título de cabildo y de esa forma pasan a ser parte del cuerpo de cabildos.

Los cargueros, son otra figura en la tradición purhépecha, son propuestos por el consejo de cabildos, a petición de los interesados el consejo analiza la situación económica del solicitante,

Existen diferentes tipos de cargueros: Cargueros del niño Dios, Cargueros del San Juan Bautista, Cargueros de la virgen de dolores, Cargueros de Cristo Jesús, Cargueros de la virgen de Guadalupe.

Los Priostes, son elegidos por el consejo de cabildo por el mismo procedimiento como se eligen los cargueros. El prioste únicamente está al servicio de la iglesia, Su cargo dura un año, siendo removidos en el mes de diciembre.

Es así como en la comunidad rigen algunos principios filosóficos y cosmogónicos:

Irietarhu anahapu juramukua, Gobierno del pueblo, en este confluyen la autoridad agraria, religiosa y civil en el que se encuentran el Cuerpo de Cabildos, Comisariado y Consejo de Vigilancia de bienes comunales y Jefes de Tenencia.

No se debe dejar de lado hablarles de la Juramukata, porque esta, es un conjunto de reglas, que la comunidad conoce y no se discuten

Es un honor y obligación servir a la comunidad con consentimiento o no (se propone y si no acepta se veta a esa persona, son valores entendidos).

Aunque si se acepta que pueden existir nuevas juramukatecha, reglas o normas, por ejemplo reglas de aceptación de nuevos comuneros.

Estamos convencidos de que si se tratan los problemas ante las autoridades internas por usos y costumbres se resuelve con mayor facilidad y no confronta a las familias.

Se aplica diálogo y entendimiento, vantotskurikua ka kurankustperakua. Como ultima instancia si la gente no atiende, entonces se determina que los juzgados resuelvan.

Kaxumpekua, es un valor de la vida en comunidad donde prevalece el respeto.

Contempla aspectos sociales, de educación que se transmiten de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes desde el seno de las familias, en este prevalece la oralidad,

Estamos convencidos de que si se tratan los problemas ante las autoridades internas por usos y costumbres se resuelve con mayor facilidad y no confronta a las familias.

Se aplica diálogo y entendimiento, uantotskurikua ka kurankustperakua. Como ultima instancia si la gente no atiende, entonces se determina que los juzgados resuelvan.

Kaxumpekua, es un valor de la vida en comunidad donde prevalece el respeto.

Contempla aspectos sociales, de educación que se transmiten de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes desde el seno de las familias, en este prevalece la oralidad.

Contempla aspectos sociales, de educación que se transmiten de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes desde el seno de las familias, en este prevalece la oralidad.

Existen 3 dimensiones de Kaxumpekua: el actuar individual, con la familia y la comunidad, regula aspectos en la vida diaria de las personas.

Cuando se empezó a hablar de kaxumpekua, todos opinaron, recordando "los viejos tiempos"

Una regla importante es no solo respetar entre iguales, sino también los mayores respetan a los menores como ejemplo de vida.

Kaxumpekua es un valor como pilar fuerte de la identidad, es saber ser purhépecha.

Es fundamental el desarrollo de la ánychikurhikua, la autosolvencia, trabajo y producción, dentro de la comunidad no se concibe una persona improductiva,

Todos deben desempeñarse en un oficio, tanto el hombre como la mujer conocen sus ámbitos de desenvolvimiento económico,

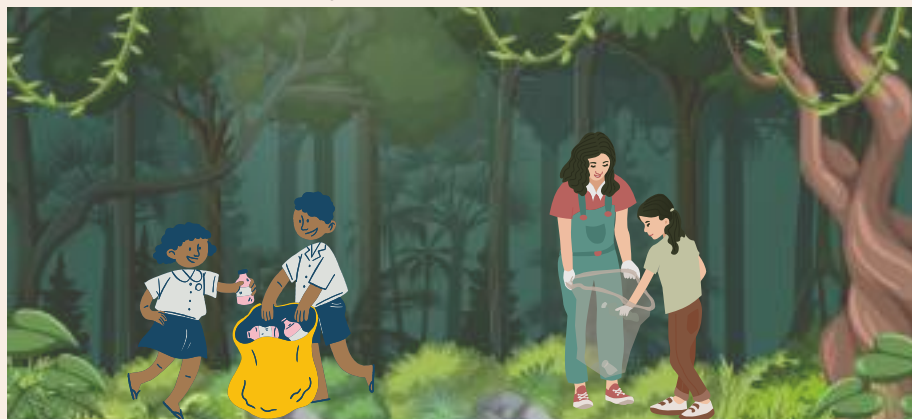

Si, porque el trabajo representa la reafirmación de ser mujer u hombre porque aún prevalece en el diálogo, la concepción tradicional de la división sagrada del servicio: la mujer como urhuri, creativa con el maíz, y el hombre como iuri, leñador de curicaveri,

Aunque actualmente con el cambio económico y social, se hace mayor énfasis en que la mujer y el hombre ejerzan un oficio, porque en la antigüedad se castigaba la flojera y la embriaguez.

En la Kaxumpekua se privilegia la sesi irekua, armonía o paz familiar, comunitaria e interpersonal, inscritos en la base de la sesi jaxixirukua o tradición

Prevalece el respeto por la naturaleza, la cultura de recolección de basura y manejo adecuado de residuos, respeto a las parcelas, propiedades ajenas.

No se destruye y se restituye la naturaleza.

Se entiende que la tierra no es de nadie, nosotros pertenecemos a la tierra, toda la naturaleza, es de donde comemos, por lo que no tenemos que destruir a nuestra madre.

El proceso desde que se siembra, da origen a la vida, desde que la semilla germina, ya se dice femenino o masculino,

tatá y naná es una dualidad, kuerájperi, madre de todos los dioses de la tierra que provee todos los alimentos.

El mundo es una creación, el universo de lo conocido y no conocido.

Se da importancia especial a la p'indekua, cuestiones procedimentales de festividad y cultura.

Saludar de mano, quitarse el sombrero.

Compadrazgos: estar pendiente del buen funcionamiento del matrimonio de los ahijados.

Saludar con respeto a las personas mayores "naná" "tatá"

los niños no fumar delante de otros, menos tomar porque se considera como falta de respeto, si se les veia haciendo algo de eso se les podia corregir, incluso pegar aunque no fuera el padre del muchacho.

En los noviazgos se guarda distancia, solo se platica, y se separan cuando hay más gente.

En los matrimonios, se pide a los nuevos compadres el saludo.

Los ahijados no tomaban con los padrinos.

Esta era la forma de regular una moralidad para los jovenes y señoritas.

Los Uhándarhi o dioshiri vandáricha, son personas de respeto, de carácter civil, interviene en los actos solemnes de matrimonio, como si fuera un sacerdote, tienen atribuciones para decretar cosas para el nuevo matrimonio,

La Kaxumbekua en el seno de las familias

La pareja, hombre y mujer, tiene que ser ejemplo para los hijos en respeto.

Los padres tienen límite, prudencia para no acusar arbitrariamente a los profesores que educan a los hijos

Atenta contra ese valor la conducta negativa de múltiples uniones o matrimonios y la falta de responsabilidad en la manutención de los hijos, independientemente de las consecuencias legales que trae ese incumplimiento.

Los jóvenes atentan contra la dignidad de la mujer cuando no cumplen con la formalización después de que se roban a las novias, esto es responsabilidad también de los padres del joven al no obligarlo a cumplir con el deber moral y social.

Se considera corresponsables a los papás de las fallas o faltas de los hijos.

Respetar las posesiones y la decisión de los padres en la asignación de las posesiones y herencias.

Se enseña a las mujeres a ayudar a su mamá para hacer las labores de la casa, limpieza, tortillas y comida.

Los abuelos conservan la práctica para el aposento del fuego,

Las abuelas conservan el fuego con la práctica de la llamada tújphani, guarda del fuego, que simboliza prolongación de la vida, del linaje y de la identidad xirukua, como una convicción espiritual, aunque sea desde los aposentos de la vivienda y de la comunidad

Una parhankua generalmente se coloca en la cocina o en el lugar donde se preparan o consumen los alimentos, ya que el ejercicio de comer los alimentos también posee toda una simbología, de esta manera a partir de concepciones básicas se determinan aspectos sobre la forma de vivir y de pensar del purhépecha, tales como

Bajar la vista como forma de respeto, sujeción y aceptación cuando reciben ordenes en su casa.

Cuando son jóvenes, al salir de la casa se les enseña a ir agachados, no como una muestra de vergüenza o sujeción, sino enfocados, sin distracción, hacer únicamente lo que se les haya mandado a hacer, con un objetivo fijo.

Desde pequeños se les enseña a no juzgar no criticar, de manera especial a los mayores.

Dar el saludo Nashi chuskuski, Nashi erandishki.

Tambien la erátzikua, conciencia de pertenencia, repensar quienes somos, de donde venimos, qué nos corresponden hacer como parte de un todo.

Se practica la obediencia a partir del respeto. Tolerancia, tekontskua, solidaridad, paciencia

Ser amoroso desde la individualidad y con los demás, ser empático

Trabajo en unidad desde la familia, ser colaborativo, moralidad familiar, porque las faltas en la comunidad manchan a la familia

Por otra parte la Kaxumbekua, en el servicio a la comunidad implica respeto a la autoridad y obediencia a su órdenes

Tales como las invitaciones a faenas, ya que en esta forma es como se ha construido el pueblo, todas las obras han sido con faenas, todos participan con sus propios recursos.

Las autoridades hacen el trabajo que la comunidad les encomienda, los cabildos se reúnen con las autoridades para saber que proyectos hay para la comunidad.

Evitar despojar, cometer delitos o invadir propiedades ajenas.

El papel de los Jurámuti, es muy importante porque estos son los gobernantes o autoridad civil, agraria y eclesiástica

Y a través de la oratoria se dirigen, haciendo uso del saber, conocimiento, creencias, y valores, hacen recordar el sentir purépecha y recopilan las necesidades de la comunidad con base a usos y costumbres.

Por eso se pide que un Jurámuti sea jánhaskati, la persona más experimentada con saberes intelectuales, prácticos, productivos y morales, profundamente conocedor de la tradición y sus principios, normas e historia de nuestra cultura.

**Jakájkuti, que ejerza espiritualidad,
kaxúmpeti, buenas costumbres,
jurhímpeti, rectitud y honestidad,
marhoatsperi, servidor de la
comunidad.**

Ser kaxúmpeti, implica entre otras virtudes ser una persona o familia de buenos hábitos y forma honorable de vivir, es decir, no ser conflictivo, flojo, traidor, deshonesto y enemigo de la comunidad, tampoco ser renegado de la cultura y pertenencia indígena.

JURHIMPEKUA es otro valor que prevalece en nuestra comunidad y que se ha ido perdiendo. Implica autoridad moral, ser persona recta, que tiene valores, camina derecho, obedece a sus padres, honestidad, que se conduce con la verdad y rectitud.

**También nos rige la JAKAJKUKUA
creencia, capacidad de superar y
resolver un problema, aun el más
adverso**

**Y no hay que olvidarse de la Jánhaskakua,
que es el saber vivencial, se desarrolla en
todo momento, en el trabajo, en el fogón,
en la asamblea comunal**

**Es un ejercicio que obliga a reflexionar sobre la
experiencia, sobre los elementos culturales del
pasado y las reinterpretaciones del presente**

**También se espera que todos en la comunidad
practiquen la ERATSIKUA, porque es otro valor
importante, (visualizar), tener visión, tener
conocimiento, tener sueños para la comunidad**

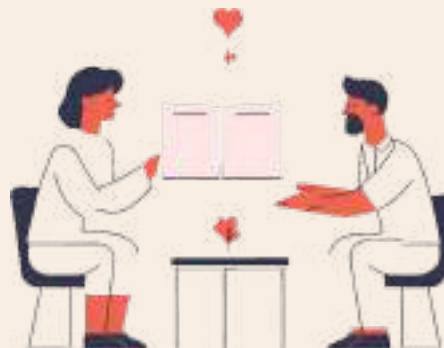
Se consideran elementos básicos de la vida en sociedad: uantóskurhikua, pakátperakua ka kurhánkuserakua, diálogo, acuerdo y obediencia.

Jurhímpekua, considera responsabilidades y merecimientos, prescribe prohibiciones como no generar conflictos uarhíperata, no asumir conductas que lleven a obras negativas o faltas, no sesi útsperakua,

considera los valores para vivir con respeto, reconocimiento y responsabilidad de la persona en si y para con los otros, janhánharperakua.

considera los valores para vivir con respeto, reconocimiento y responsabilidad de la persona en si y para con los otros, janhánharperakua.

considera los valores para vivir con respeto, reconocimiento y responsabilidad de la persona en si y para con los otros, janhánharperakua.

Hace recordar que la organización comunitaria se compone por seres pensantes erátsiticha, y de esencia plural kuirípuecha, lo que los hace distinguidos y virtuosos en el intelecto y comportamiento kaxúmpeti.

La lengua purhépecha hablada y escrita, es el elemento más importante de nuestra identidad, ya que revela la cosmovisión y el sentido del pensar de nuestro pueblo

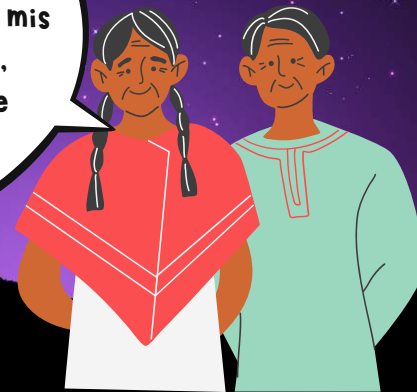
Por lo que moralmente es obligatorio preservarla y transmitirla de las generaciones adultas a las generaciones jóvenes, en la educación formal y no formal, sin dejar que se pierda, ya que perderla es perder la identidad.

Cada uno de los elementos de la vestimenta tradicional de la mujer revela la historia y función de éstas, el delantal k'vanarikua, la nagua túnikua, el fondo xiríjtakua, la faja jongurikua, blusa huanengo, rebozo k'vaníndikua, ceñidor tangunikua, trenzas tepekua, collar vakájchakua, aretes tirhíndikua.

A ver tata Beto, esa no me la se ni yo y eso que ya tengo mis buenos ayeres, cuentenos que significa

La leyenda dice comenzó Ta Beto, que la esposa del príncipe Huitzimengari diseñó el traje para agradar a su esposo por eso tiene muchos colores vistosos

La nahua es una tela amplia de algodón negra, ahora llamado pañete, que se le prende a la cintura con pastelones. De esa manera cubría del frío y también se usaba como cobija para la familia en las noches

El mandil se usaba para proteger la nahua y se ensuciara lo menos posible.

pero también como apoyo para los quehaceres de la casa y poder llevar productos de un lado a otro como maíz frijol, arroz. Igual servía para limpiar cualquier cosa que lo necesitara. El rebozo funciona para cubrir del frío, también era tejido de lana, se usaba más para tapan la cabeza, además para cargar, desde los hijos, hasta cualquier cosa, para trasladar de un lado a otro los productos más pesados, como las cazuelas u ollas de alfarería.

Así también para cobijar del frío y como cobija por la noche, fuéramos dos o uno, o dos convertidos en uno (y suelta una pequeña risita maliciosa)

En algunas regiones depende de donde lo traiga puesto, es señal de que es mujer casada o soltera para dar señales de que la pueden cortejar.

También sirve para limpiar lágrimas, cara chorreada, esconder algo o a alguien – dijo otra vez entre risitas.

las arracadas originales son por el respeto que se le tiene a la señora luna y bueno el huanengo y la túnica son como la ropa interior. Porque antes usaban un saco encima del huanengo y el corte de este revela si son señoras o señoritas en edad casadera.

la faja es para sostener la túnica y la nahua, además para dar fuerza a la mujer en su trabajo diario y que no se vaya a derrengar.

Las pirékuas, danza y música, revelan el sentir del pueblo, de acuerdo a los acordes y la letra se va documentando cada acontecimiento.

La gastronomía, es fruto de los productos agrícolas, forestales, fauna y flora de la región, siendo un platillo tradicional el churipo, corundas, la atápakua.

Las festividades evocan nuestras creencias religiosas.

Las artesanías que son elaboradas con materia prima de la comunidad, son un símbolo de identidad cultural. el artesano sabe que el trabajo comienza desde la concepción y respeto a la naturaleza como algo sagrado.

Desde la visita al árbol, el artesano hace la reverencia en agradecimiento a kuerájperi, la obra úkata, ya está en el árbol.

Desde la visita al árbol, el artesano hace la reverencia en agradecimiento a kuerájperi, la obra úkata, ya está en el árbol.

Por lo que una obra de madera, es una obra de arte que lleva consigo un aspecto profundo de espiritualidad, en la relación del ser humano divino y creado kuerókata.

Por eso aquí las personas no son depredadoras, ni el bosque queda reducido a materia prima, sino es algo sagrado aunque no sea apreciado como tal por los consumidores.

En Capacuaro damos prioridad a vantonskurhikua ka tekotsperantskua, dialogo y conciliación, que permite el establecimiento de la armonía, a través de acuerdos, pactos y resoluciones, de los intereses con equilibrio y armonía.

Nuestras creencias son nuestra cosmovisión, juchari jakájkukua jindesti juchari uinápikua.

Y eso es muy importante conocerlo, pero sobre todo preservarlo, por eso se lo tenemos que enseñar a los que vienen atrás de nosotros.

