

El 15 de Abril en Cherán: una fecha histórica para re-pensar la “comunalidad” desde las fogatas p’urhépecha

Jurhamuti José Velázquez Morales

### **Cherani anapu uandánskua (antecedentes históricos de la comunidad de Cherán)**

Cherán es comunidad indígena localizada en la región *p’ukuminturhu* (zona de bosque) de la Meseta p’urhépecha del estado de Michoacán, el 15 de abril de 2011 casi toda la comunidad se organizó y emprendió un *movimiento social* para detener la sobreexplotación ilegal de los recursos naturales. Según el estatuto comunal Cherán posee una superficie aproximada de 221.88 km<sup>2</sup>, es decir 22 mil 188 hectáreas, 20 mil 898 hectáreas de tierras comunales fueron otorgadas por resolución presidencial y otras 4 mil hectáreas de tierra en pequeña propiedad.

Cherán mantiene el régimen de posesionarios comunales temporales, y no definitivos, conserva una característica importante; es comunidad indígena, al mismo tiempo que municipio, a pesar de los diversos intentos por parte del Estado para implementar la Reforma Agraria (que convirtió en ejidos, a la mayor parte de los territorios de las comunidades indígenas de México) en Michoacán fueron diversas las comunidades que se opusieron y expulsaron la política agrarista. En Cherán existe la tradición de la defensa del bosque comunal y este reciente movimiento (15 de abril de 2011) ocupa el número 6 en lista de los procesos históricos y políticos que pudieran nombrarse movimientos sociales.

**Mapa 1: Reterritorialización de la comunidad de Cherán.** Los linderos se redefinieron a partir del reconocimiento del gobierno autónomo en 2012 para coincidir con la antigua comunidad indígena. Durante el reparto agrario en México, la delimitación comunal fue la base para delimitar la comunidad agraria de Cherán, más reconocida por los pobladores que la delimitación municipal establecida en 1861.

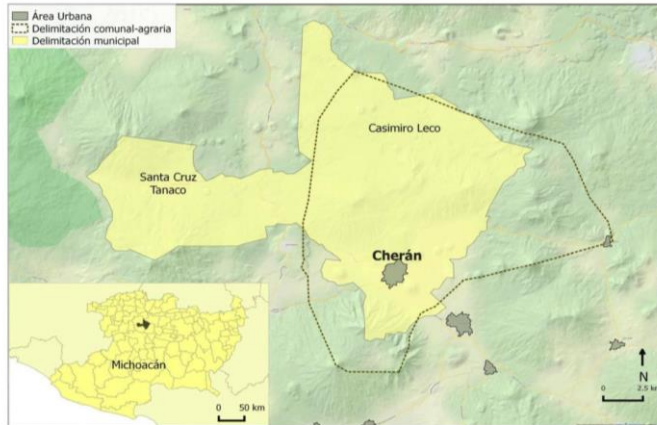


Imagen 1. *Territorio comunal y municipal de Cherán* ([www.geocomunes.org](http://www.geocomunes.org), 2016)

### ***Kuájpekurhikua* (cuidar del territorio)**

Desde la versión comunal en 2008 la devastación forestal fue más evidente que años atrás, “comenzó por un grupo reducido de taladores de la propia comunidad”, pero en años posteriores “grupos delictivos” que operan en la región tomaron el control del municipio y por ende de los bienes comunes. Pronto el problema forestal creció, en 2009 más taladores ilegales se introducen al territorio de Cherán y otras comunidades como: Cheranastico, Sevina, por mencionar algunas. La tala de árboles, es una ocupación histórica en la meseta p’urhépecha los aserraderos comunales y una planta industrial de resina de pino son una actividad económica importante en Cherán, precisamente la comunidad se había caracterizado décadas atrás por mantener un margen de tala equilibrado, sin permitir hasta hoy el cambio de uso de suelo.

La situación se volvió insostenible (2009-2011) con la desaparición y el asesinato de 20 comuneros. Nadie en Cherán podrá olvidar aquella mañana del 15 de abril de 2011, casi a una semana del tradicional viacrucis judío cristiano (la mayoría de comunidades p’urhé celebran) “la cosa estallo” re-surge *Ireteri erátsikua* el pensar en la comunidad y no permitir más que se talara la *cofradía* (manantial de la comunidad). Ese día las campanas anunciaron una insurrección “que ya se esperaba”, fueron las mujeres, que como en otras fechas históricas salieron a

defender su *Cherán k'eri* -nombrado así por la amplia superficie territorial y por ser un centro de comercio regional-.

Las primeras semanas después del levantamiento, la comunidad se organizó y nombró una Coordinación general de carácter provisional, existía la comisión de prensa, la comisión de víveres, la comisión política y una comisión de vigilancia desde ese momento, la gente que participó en el movimiento decidió implementar sus propios cuerpos de seguridad, desconocer a la policía municipal y posteriormente plantear un *primer K'eri Jánaskaticha Concejo Mayor de Gobierno (2012-2015)* ratificado, bajo el sistema de usos y costumbres indígenas y en base a un resolutive del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación promovido por la comisión política de la comunidad y la participación del equipo jurídico del Dr. Orlando Aragón Andrade.



Imagen 2. *Obras de Santiago, memoria colectiva de los niños (Jurhamuti, 2014).*

A partir de esa resolución jurídica Cherán adquirió la posibilidad de elegir a sus autoridades por medio de asambleas “Cherán k'eri, no más partidos políticos ni

talamontes” -refiere una pancarta, de un grupo de niños y acompañadas por su madres durante una marcha en el poblado-.

La lucha de esta comunidad p'urhépecha fue por la “Seguridad, la Justicia y la Reconstitución de Nuestro Territorio” - refiere Trini Ramírez autoridad tradicional de Cherán- bajo aquel eslogan también surge el rechazo a la partidocracia nacional porque desde la versión de los comuneros, “los colores políticos solo les favorecieron la división al interior de las propias familias, el barrio y la comunidad”.



Imagen 3. El *saludo a la bandera p'urhépecha y las nuevas autoridades* (Noé Martínez, 2015)

Durante más de 9 meses en las fogatas los comuneros tuvieron tiempo demás, para reflexionar en torno a la función real de los partidos políticos; concluyeron “que los partidos, no están de lado de los indígenas”. La gente de Cherán ha fundamentado la idea auto-organizarse, en esa utópica forma de construir una verdadera democracia en México, Cherán ha “hecho política, sin partidos” poniendo en práctica el poder político desde los movimientos indígenas, el caso de esta comunidad que próximamente conmemora su 5to. Aniversario ha dado la pauta para reiterar que las comunidades indígenas en México siguen en resistencia a más de 500 años de castellanización, colonización y despojo “ya no más desde arriba, para abajo” afirma don Trinidad Niniz durante una asamblea comunal.

La parhankua; el origen del dialogo político y social “desde abajo, hacia arriba”

La fogata, el fogón centro de las cocinas en Cherán. *Parhankua, parhangua, parhauakpekua* elemento histórico culturalmente significativo ha sido la institución del dialogo (antes y después de la escolarización), generalmente se ubica en el centro del hogar p'urhépecha (tres piedras que sostienen al fuego) a pesar de la llegada estufas, hornos, microondas, la televisión y el i-box en Cherán se acostumbra seguir haciendo fogata, al “hacer lumbre” es posible escuchar el lenguaje del fuego, “el fuego habla en muchos tonos” afirma Don Evaristo, x'urhuki (medico tradicional) hablante del p'urhépecha, es uno de los pocos señores mayores que usa comúnmente su lengua en el barrio más tradicional: parhikutin o “parís” reducido así a lo castellanizado.



Imagen 4. Representación de *k'urhikuaeri* (deidad del fuego y la guerra) en la bandera p'urhépecha (Ariel Pañeda y Jurhamuti, 2015)

Décadas atrás a los años 60, s la fogata era un espacio de la unidad familiar doméstica decisivo en la educación de los hijos, a pesar de que las familias eran extensas, según Eloísa mujer del barrio *k'etsikua* (el de abajo) de 87 años de edad solo se “prendía una fogata en donde todos tomaran los sagrados alimentos” hoy en Cherán “lo glocal” se evidencia en el aspecto lingüístico, “se ha dejado de usar la lengua p'urhépecha en la vida comunitaria” las generaciones más jóvenes de Cherán “ya no hablan el tarasco”. La fogata es el espacio, primordial para establecer vínculos afectivos, generacionales y culturales, ahí padres y abuelos privilegiaban la oralidad junto al fuego “se practicaba la *Janánarperakuecha*” (explicación de los valores en la conducta social).

La fogata y comunalidad: sin territorio no hay comunidad.

En abril de 2011 la *parhankua* salió de lo privado a lo comunitario (180 fogatas aproximadamente), como en casa “en la fogata hablan todos y principalmente las mujeres” ellas mantienen “el fuego encendido” en ese espacio se reúnen los vecinos “parientes y no parientes” aquellas personas, que aun separados por un muro de concreto “ni se saludaban o ni se conocían”.



Imagen 5. *La parhankua en Kurhikuaeri k'uinchekua Cheranio 2001 (Ceremonia de renovación del fuego en Cherán) (Jurhamuti, 2001).*

La fogata rompió con lo establecido, agrupo a más de una familia extensa, en cada calle y su entrecruce había fogatas, ahí se platicó, se analizó, se discutió y

se llegó a acuerdos comunes. Desde ahí se cuidó, se resistió y se fue “quitando el miedo” bajo el acompañamiento humano. Volver a “usar lo de antes”, generó éxito aparente en una lucha por el territorio y la seguridad, el 15 de abril vuelven los pobladores a dialogar frente a una *parhankua* – la fogata brindó aportes en pleno siglo XXI-.

Cada fogata tiene a la fecha un representante bajo la figura de “coordinador de fogata”, hoy la fogata, además de ser considerada la unidad vital del movimiento, cumple una función colectiva “la fogata ya es política también” pasó de ser el espacio de dialogo comunitario y se convirtió en una institución de poder político y democrático, “el pertenecer o no pertenecer a una fogata” implica tener representación social comunal y el uso del poder político del *ireti* (comunero) al interior de la asamblea.

Don Ganino, -*k’eri* permanente de Cherán y además *p’urhépecha* hablante- fue de las nuevas autoridades electas en Enero de 2012, inicialmente fue propuesto por su fogata, en segundo lugar fue respaldado por las otras fogatas que pertenecen a su barrio y finalmente fue legitimado ante el resto de su comunidad en la *K’eri tángurikuarhu uératini* (asamblea de todos los barrios). Don Gabino, ya fue autoridad de Cherán, cumplió con el cargo a finales de Octubre de 2015, el refiere “que ser *k’eri* es la responsabilidad más grande que le había tocado” afirma que “ser autoridad, es ser como aire, donde sea debe uno estar”.

En Septiembre de 2015, otras 12 personas (entre ellas 3 mujeres) fueron ratificadas por la asamblea como autoridades del pueblo, actualmente conforman el Tsimani *K’eri Jájaskaticha Segundo Concejo Mayor de Gobierno (2015-2018)* los nuevos mayores *k’ericha* o *k’eris* (castellanizado) fueron electos bajo el mismo mecanismo, aquí nuevamente la fogata, los coordinadores y principalmente los miembros, fueron actores sociales en la reconstitución del territorio y la autonomía indígena de Cherán.



Imagen 6. *Tsimani K'eri Jáŋaskaticha Segundo Concejo Mayor de Gobierno de Cherán 2015-2018 (Noé Martínez, 2015)*

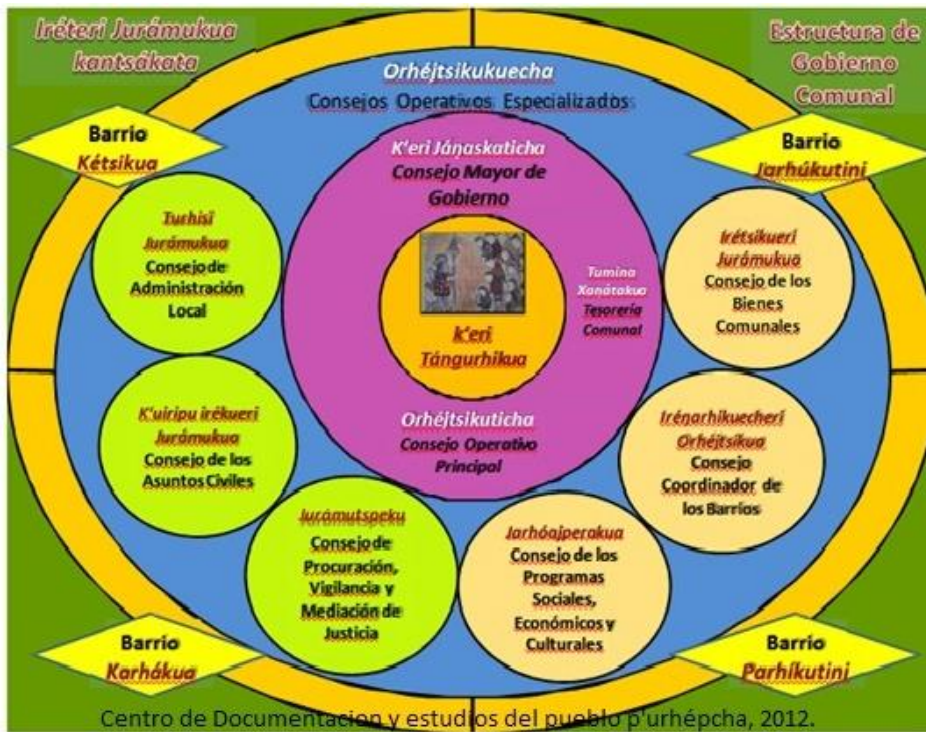


Imagen 7. Jurámukua kantsákateri erójtakuecha “gobierno p’urhépecha” (Comunidad de Cherán, 2011).